



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych półkach, zanim została troskliwie zeskanowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej.

Prawa autorskie do niej zdały już wygasnąć i książka stała się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy.

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku – przypominając długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie.

Zasady użytkowania

Google szczeni się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów komercyjnych.

Prosimy również o:

- Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych
Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych celach prywatnych.
- Nieautomatyzowanie zapytań
Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni.
- Zachowywanie przypisań
Znak wodny "Google" w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać.
- Przestrzeganie prawa
W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność jakiegokolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe.

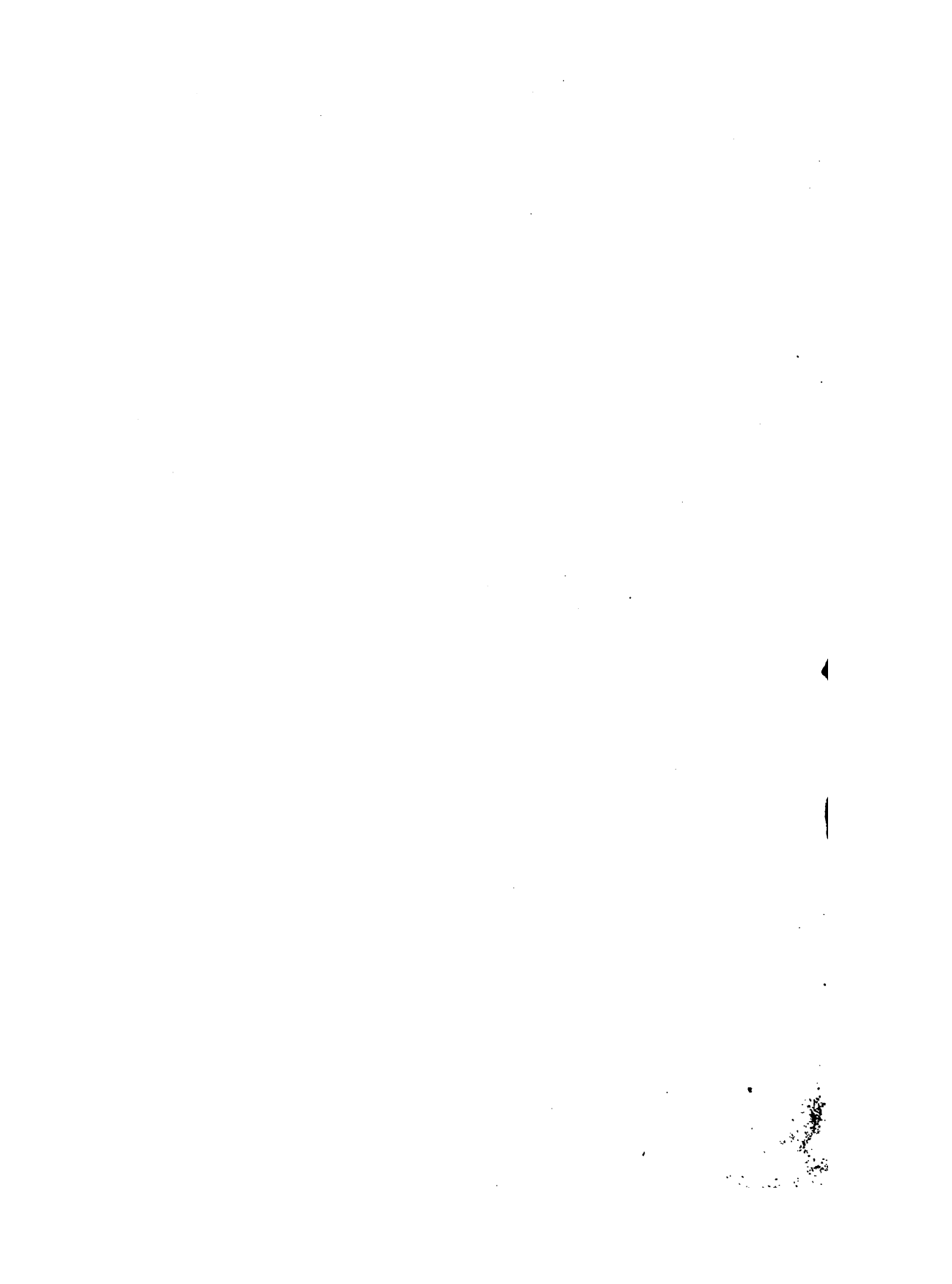
Informacje o usłudze Google Book Search

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst tej książki można przeszukiwać w internecie pod adresem <http://books.google.com/>



Wielmożni a miłce ni Szanowni Panie Komisarze
Niedzielski w dom d' g'f' do k'iego s'ementka, czei i'po n'az'a-
nia, a na wiec'ystos p'ami'et'os i' p'o'zy'ek' d'lu d'asz'et'.

P'ost'on 28/6 1895. *M. B. Durychowski*



HISTORYA
LITERATURY POLSKIEJ.

HISTORIA
LITERATURY POLSKIEJ

NA TLE DZIEJÓW NARODU SKREŚLONA

PRZEZ

MARYANA DUBIECKIEGO.

TOM I.

WARSZAWA.
NAKLAD MAURycego ORGELBRANDA.
1888.

PG 7012
D 8
V. 1

Дозволено Цензурою.

Варшава, 15 Сентября 1887 года.

M A T K O M


STRAŻNICZKOM OGNISK RODZINNYCH

PRACĘ TĘ POŚWIĘCAM

A U T O R.

KRAKÓW, 30 STYCZNIA 1987 R.

PRZEDMOWA,

 śród zakresu wiedzy ludzkiej, rzeczy swojskie, jako najbliższe, na pierwszym planie zawsze stać powinny. Poznać je, zbadać, obowiązkiem jest każdego prawdziwie ukształconego człowieka. Są one podwaliną niejako w wychowaniu młodzieży. Lecz bez względu, iż posiadamy znaczną ilość dzieł, poświęconych historii naszego piśmiennictwa, a niektóre są nawet wielkich zalet, niewiele wszakże jest takich, któreby najzupełniej odpowiadały wymaganiom dobrego podręcznika dla naszych ognisk rodzinnych, téj dziś pierwszorzędnej szkoły, gdzie młodzież czerpie zapas wiadomości o rzeczach własnych na całą życia pielgrzymkę, z kąd wychodzą mistrzynie przyszłości, gdzie się kształcą młodociane pokolenia przyszłych przewodników i przewodniczek rodzin, gdzie się urabiać powinny charakterzy przyszłych kraju obywateli. Dla tych to młodocianych, ale nieco już dojrzałych pokoleń, przeznaczoną jest przeważnie niniejsza książka, której zadaniem jest wskazać, w jaki sposób, jakimi drogami kroczył umysłowy rozwój naszego społeczeństwa.

Kreśląc dzieje naszego umysłowego rozwoju, starałem się osnuć dla nich tło z dziejów politycznych narodu: mniemam bowiem, iż tylko w połączeniu dziejów literatury z historią możemy zrozumiale odtworzyć całą naszą przeszłość. Podobny system, o ile wiem, w naszych podręcznikach literatury dotąd nie był w użyciu, w szerszym przynajmniej zakresie; wprowadzając go w niniejszej mej pracy, stawiam na drodze zestawienia wszystkich objawów życia narodu pierwsze zaledwie kroki, które, wiem dobrze, dalekiemi są od doskonałości, gdyż niedość, że są to pierwociny usiłowań tego rodzaju, lecz piszący z tém większemi walczył trudnościami, iż z konieczności ramy swego obrazu zniewolony był ścieśniać, nie zapominając, iż pisze podręcznik.

Mając głównie na względzie młodzież kształcącą się, aczkolwiek starszą i umysłowie dojrzałą, usiłowałem nadać mej książce zwężłość podręcznika szkolnego, chroniąc się wszędzie od wykładu zbyt suchego, od zbytelnego przepelniania jęj ballastem dat i luźnie rzucanych nazwisk, uzupełniając ją wszakże, o ile rozmiary dziełka pozwalały, wzorami prac celniejszych pisarzy.

Jeśli ta książka, kołacząc do zagród rodzinnych, spotka przychylne przyjęcie, jeśli zdoła stać się gościem požądany, a bodaj gdzieniegdzie obudzi zamiłowanie przedmiotu, który jest jęj treścią, wówczas autor z niemałą dla siebie pociechą będzie mógł rzec, iż praca jego nie poszła na marne.

WSTĘP.

Określenie historii literatury. — Różnica między dziejami literatury i dziejami narodu. — Literatura i piśmiennictwo. — Każda literatura odznacza się odrębną cechą. — Znaczenie piśmiennictwa naszego w stosunku do Europy i nas samych. — Bibliografia polska i cenniejsi bibliografowie. — Pierwsze zawiązki opracowań historii literatury. — Pracownicy na tém polu. — Podział na okresy.

Literatura jest wyobrazicielką życia umysłowego narodu. Historia literatury, to historia rozwoju życia umysłowego społeczeństwa. W literaturze każdego narodu, jak w zwierciadle, odbija się właściwość ducha danego społeczeństwa, jego charakteru, usposobień, dążeń. Działalność narodu przejawia się bądź w myśli, słowie, bądź też w czynie; owoce myśli tworzą zasoby umysłowe społeczeństwa, których rozwój i obraz, w szeregu wieków ulegający wielorakim zmianom, nazywamy dziejami literatury, gdy tymczasem czyny składają się na wytworzenie historii politycznej narodu. Obie te sfery działalności zlewają się w jedną całość, mówiącą o przeszłości społeczeństwa. Różnica między jedną a drugą sferą społecznej działalności — t. j. między dziejami literatury a dziejami narodu — jest taka, jak między myślą a czynem.

Pracujący nad historią literatury pospolicie rozróżniają dwa określenia owoców działalności myśli społeczeństwa: pod wyrazem literatura rozumieją jedynie wszystkie utwory piękna, jak poezya, wymowa, historia obleczone w formę ponętą, a nawet filozoficznej i politycznej treści dzieła, jeżeli odznaczają się zaletami, które je mogą stawić w szeregu tak zwanych utworów piękna; piśmiennictwem zaś mieniają wszystkie

w ogóle utwory myśli ludzkiej. Dzieje literatury, jeśli mówią wyłącznie o utworach piękna, nigdy dać nie mogą, i nie dają, dokładnego obrazu postępu umysłowości danego społeczeństwa; piśmiennictwo dopiero, t. j. cały zasób prac na polu wiedzy, daje nam dokładne mniej więcej pojęcie o rozwoju cywilizacyjnym.

Pojedyncze usiłowania, dzieła różnorodne rozmaitych pracowników w ciągu stuleci składają się na wytworzenie literatury; usiłowania te, napozór rozstrzelone, niemające z sobą nic wspólnego, razem wzięte są nacechowane jedną myślą, jednem piętnem, jakie im nadaje charakter społeczeństwa. Jest to jakby wykonanie utworu muzycznego przez liczną orkiestrę, w której każdy z uczestników gra jedną tylko częśćkę, a wszystko razem wzięte zlewa się w zespoloną, harmonijną całość. Piętno charakteru narodowego odbija się na utworach literatury każdego społeczeństwa tak wybitnie, iż piśmiennictwa oddzielnych narodów wzajemnie się różnią nader stanowczo. Indywidualność usposobień, odrębność ducha narodowego każdego społeczeństwa stanowią rdzenną podstawę różnic, które zachodzą między literaturami pojedynczych społeczeństw. W ten więc sposób wyróżnia się literatura francuzka od angielskiej, niemiecka od włoskiej, polska od rossyjskiej, tak, jak zasadniczo się różni wzajem duch narodu, jego usposobienia i charakter, w każdym z owych społeczeństw. Każde z nich ma swe odrębne oblicze moralne, obyczajowe (mówimy tylko o zdrowych czynnikach społecznych), które się odzwierciedla w literaturze, podobnie jak w życiu i dążnościach zbiorowej jednostki, jaką jest każde społeczeństwo.

Znajomość dokładna piśmiennictwa polskiego nietylko potrzebna, ale jest wprost niezbędną do poznania cywilizacyjnego rozwoju własnego narodu i w ogóle Europy. Światło wiary i cywilizacji przybyło do nas z Zachodu; byliśmy w ciągłych stosunkach z ucywilizowanymi ludami Zachodu w całym szeregu wieków, częstokroć własną pracą pomnażając skarbnicę ogólnej wiedzy. Wytwarzając literaturę łacińską na naszym polskim gruncie, powołując do życia nową łacińską poezję, przyczyniając się do uprawiania łaciny, będącej w wiekach ubiegłych językiem nauki, zabierając głos na ówczesnych soborach powszechnych (bazylejskim, konstancyjskim), byliśmy nietylko zbliżeni, lecz związani z całym rozwojem europejskiej umyślo-

wości; z tego więc względu literatura nasza nie może być objętą dla badaczy ogólnego rozwoju społecznienia Europy. Jeżeli do pierwszorzędnych czynników rzeczzonego rozwoju nie należeliśmy, to w każdym razie, w pochodzie cywilizacyjnym Europy zajmowaliśmy wcale nieostatnie stanowisko.

W stosunku zaś do nas samych, literatura nasza ma to wybitne znaczenie, iż studyując ją, uwidoczniamy sobie drogi, jakimi naród nasz doszedł do poznania samego siebie, jak kształcił swój język i pismo, w jaki sposób wyrobił w sobie i rozwijał pojęcie wolności i owego wielkiego ducha obywatelskiego, który ożywiał ongi nasz organizm społeczny.

Dzieje literatury nietylko u nas, ale rozpatrywane w całym zakresie piśmiennictwa europejskiego, są nauką stosunkowo bardzo nową. U nas zaczęto ją opracowywać dopiero w XIX stuleciu. Wszelkie usiłowania uprzednie, łożone na tém polu, są tylko pracami bibliograficznymi, przygotowawczymi; a nawet w naszym stuleciu, co się pierwotnie w tym względzie czyniło, było raczej bibliografią, zasadzającą się na mniej lub więcej obszerném podawaniu spisu dzieł i ich autorów, aniżeli badaniem rozwoju piśmiennictwa. Uprzednie, przygotowawcze prace konieczne były do wytworzenia w przyszłości dokładnego obrazu historii literatury. Podobnie jak historia polityczna narodu opiera się na kronikarzach, rejestrujących tylko fakta pojedyncze, które są niezbędnym materyałem do wytworzenia historii, tak niemniej budowa dziejów literatury wznieść się może jedynie na postawie zmuśnych, acz niezbędnych i nader ważnych prac bibliografów. Jeżeli przyszłość wytworzy wyczerpujące studia o dziejach literatury naszej, wiele zawdzięczać będzie dzisiejszym znakomitym bibliografom, na których czele stoi obecnie *Karol Estrejcher*, a tuż obok niego dr. *Władysław Wisłocki* i *Żegota Pauli*.

Bibliografowie nasi swemi usiłowaniami przygotowawczymi, jeszcze w XVIII stuleciu, rzucili podwaliny bibliografii polskiej, która się stała wstępem niejako do prac na polu historii literatury. Pospolicie *Józef Andrzej Załuski*, biskup kijowski, uważany jest za ojca naszej bibliografii; lecz i przed nim już niemały spotykamy zastęp piszących; bardziej lub mniej szczegółowo, o polskich autorach i ich dziełach. Zastęp ten składa się z bibliografów, którzy, podając wiadomości o dziełach Polaków, nie poprzestawali jedynie na ich wyliczaniu katalogo-

wém, lecz dawali niekiedy wiadomości i wskazówki o wartości samych dzieł, chociaż niedokładne i zaciemnione. Najpierwszym wśród nich był *Szymon Starowolski*, pisarz XVII wieku, po nim współczesny mu *Andrzej Węgierski*, znany pod nazwą Adryana Regenvolsciusa; inni już pracują w XVIII wieku, pochodząc przeważnie z województw tak zwanych pruskich. Krew niemiecka, w ich żyłach płynąca, acz serce biło ku wszystkiemu co polskiej dotykało nauki, czyniła ich zdolnymi do zmuśnych, długich, wytrwałych poszukiwań bibliograficznych. Język przez nich, zarówno i przez Starowolskiego używany, był łaciński, i same nazwiska tych pierwszych pracowników na niwie bibliografii brzmiały z niemiecka; byli to bowiem synowie rodzin mieszczańskich z Dolnego Powiśla, potomkowie przypro-
wadzonych niegdyś przez Krzyżaków osadników z Niemiec. Wybitniejsi wśród nich są: Samuel Joachim *Hoppe* (czyli *Hoppius*), Dawid *Braun*, Samuel Fryd. *Lauterbach* i Jan Dan. *Hoffmann*, pisarze z pierwszych lat XVIII w.; drukowali oni swe prace bądź w Gdańsku, bądź w Elblągu. Późniejszy nieco Józef Aleksander książę *Jabłonowski* († 1776 r.), ułożył spis pisarzy polskich i ich dzieł. Najcelniejszym jednak w szeregu dawnych naszych bibliografów jest wspomniany Józef Andrzej *Załuski*, który wyłącznie nad bibliografią pracował, podczas gdy wyżej przytoczeni, mając pospolicie na względzie inne przedmioty, o bibliografię tylko potrącali. Prace Załuskiego zawierają niezliczoną ilość szczegółów o dziełach i rękopismach najrzadszych. Część bibliograficznych dzieł Załuskiego spoczywa dotąd w rękopismach, które są nawet dla obecnych badaczy niedostępnymi, gdyż znajdują się w zbiorach Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu, utworzonej niegdyś z biblioteki Załuskich. Kosztem i pracą dwóch braci Załuskich, Józefa Andrzeja biskupa kijowskiego i Andrzeja Stanisława biskupa krakowskiego stworzona, a później Rzeczypospolitej darowana, biblioteka ta nieocenioną jest skarbnicą do badań na polu naszej literatury w ogóle, a szczególnie dziejów krajowych. W r. 1795, z rozkazu generała rosyjskiego Suworowa, przewieziono ją z Warszawy (z ulicy Daniłowiczowskiej, gdzie się mieściła) do Petersburga, i pospołu z bibliotekami z Nieświeża i Mitawy włączono do szczupłej naówczas Biblioteki Publicznej, która z przybyciem kilkuset tysięcy tomów ksiąg z Polski niezmiernie urosła, a będąc w latach późniejszych pomnażaną

i z niemalym nakładem wzbogacaną, należy do pierwszych w Europie.

Obok biskupa Załuskiego, jako bibliografa, powinniśmy postawić Jana Daniela *Janockiego*, którego prace na polu bibliografii tém cenniejszemi mienić się mogą, iż autor ich, będąc długie lata, aż do utraty wzroku, bibliotekarzem ksiąźnicy Załuskich w Warszawie, wybornie był obeznany ze skarbami druków i rękopismów, które miał w swój pieczy. Pisał Janocki bądź po łacinie, bądź téż po niemiecku, gdyż pochodzenia był niemieckiego, i uprzednio zwał się Jeniszem. Współczesny mu Jan Chrzyciel *Dubois* (bibliotekarz korpusu kadetów, autor studyum o literaturze polskiej: *Essai sur l'histoire litteraire de Pologne*, ur. 1753 † 1808), którego pracę niesłusznie przypisywano współczesnemu mu *Duclos'owi*, i inni, późniejsi, wskazówkami i badaniami swemi niemało się przyczynili do zebrania materyału do historyi literatury. Wśród prac ze znamieniem przeważnie bibliograficznem uwiecznili swe imiona, w pierwszej połowie bieżącego stulecia: *A. Jocher*, *A. Chłędowski*, *Lud. Sobolewski*, *J. Gwałb. Styczyński*, *ks. Juszyński*, *Joachim Lelewel*, *Łuk. Gołębiowski*, *Ig. Chodynicki*, *Aloizy Osiniski*, *Fr. Radziszewski*. Do skreślenia dziejów literatury naszój przystąpiono dopiero w pierwszych latach XIX stulecia. Usiłowania *Chromińskiego* (ur. 1759 † 1816) i *Feliksa Bendkowskiego* (ur. 1781 † 1852), są pierwszymi i dość szczęśliwemi krokami na tém polu. Poprzedza ich *Ignacy Krasicki*, bisk. warm., który pisał w ostatnich latach życia dzieło: „O rymotwórstwie i rymotwórcach.“ *Kazimierz Bronisz Chromiński* i *Fel. Bentkowski* prawie jednocześnie podnoszą pracę na niwie historyi literatury. Pierwszy zostawił jedynie obraz epoki *Zygmunto*wskiej w swój *Rozprawie o literaturze polskiej*, drugi zaś opracował cały okres naszego rozwoju umysłowego aż do swych czasów w *Historii literatury polskiej*, przez siebie skreślonej. *Bentkowskiego* praca, do której *Chromiński* był zachętą, znaną i cenioną była powszechnie; o *Chromińskim* zapomniano. Obu ich prace, chociaż różne zakresem, są pierwszym zawiązkiem historyi literatury naszój. Od czasu owych usiłowań, t. j. od pierwszych lat wieku bieżącego, widzimy długi szereg pracowników w bardziej lub mniej szerokich ramach roztaczających przed nami obraz naszego piśmiennictwa. Znakomitsi wśród nich, oprócz wymienionego *Feliksa Bentkowskiego*, są następujący: *Kazimierz Brodziński*

(który nie napisał wprawdzie historii literatury, ale ją wykładał w uniwersytecie z notat, które nas doszły), *Józef Maksymilian Ossoliński, Michał Wiszniewski, Adam Jocher, Wacław Aleksander Maciejowski, Kazimierz Władysław Wójcicki, Jan Major-kiewicz, Ed. Dembowski, Wład. Nehring, Kar. Mecherzyński, Lesław Łukaszewicz, L. Kondratowicz (Syrokomla), Julian Bartosze-wicz, Leon Rogalski, Kuliczkowski, Leonard Sowiński, Włodzim. Spasowicz* (oryginał rosyjski, przekład polski G. Bema) i inni liczni, w ogólnej liczbie czterdziestu kilku, jeżeli do nich zaliczymy monografistów, pracowali nad dziejami naszego piśmiennictwa.

Niewszyscy z wyżej wymienionych dziejopisarzy naszej literatury cały jój kurs opracowali, niewszyscy są pisarzami jędnej miary; niektórzy opracowali pewną część tylko, inni są w znacznej części bibliografami. Co do podziału na okresy, również spotykamy zupełną dowolność; dzielono na większą lub mniejszą ilość peryodów, stosownie do pojęć. Tak więc u Wiszniewskiego spotykamy podział na dziewięć okresów, z których część tylko przezeń jest opracowana (do połowy XVII w.); L. Łukaszewicz dzieli na ośm okresów, Kondratowicz na sześć, Maciejowski na cztery, Major-kiewicz na trzy.

Dzieje piśmiennictwa ściśle, jak już wskazaliśmy, jednoczą się z dziejami politycznymi narodu; wpatrując się przeto w koleje politycznego i umysłowego rozwoju naszego społeczeństwa, zaznaczyć możemy cztery przedniejsze chwile zwrotne, od których zaczynają się nowe doby naszego życia politycznego i umysłowego.

Takimi chwilami zwrotnymi są: 1) wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski, przy Mieczysławie I, r. 965; 2) chrzest Wład. Jagiełły, odmykający Polsce drogę ku Wschodowi, drogę szerszych przeznaczeń, a zatém rok 1386 (będący zarazem przededniem niejako doby odnowienia, rozszerzenia i uposażenia Akademii Krakowskiej w r. 1400); 3) rok 1600, doba stająca się kresem rozwoju potęgi Polski, gdy jój polityczna budowa narysowywać się zaczęła coraz widoczniejszymi skazami, które zwiastowały rychły upadek, gdy nie zaradzi się mu przez wewnętrzne odrodzenie narodu; wreszcie 4) rok 1772, ujawniający, w dniu pierwszego rozbioru, niemoc polityczną, moralną i umysłową, niemoc, z której właśnie wówczas pod wpływem klęsk olbrzymich, poczęto się dźwigać. Podźwignienie polity-

czne nie mogło się w latach niewielu, zaledwie dwudziestu, dokonać; lecz nastąpiło podźwignienie umysłowe i moralne, odrodzenie światła; społeczeństwo zdobyło samowiedzę swęj siły wewnętrznej, swego „ja“ narodowego, i coraz szerzej rozprze-strzeniać tę samowiedzę zaczęło; podstawy bytu narodowego oparto na znacznie szerszych fundamentach, a wygasłe ogniska światła na nowo się rozplómiły, owszem piśmiennictwo nasze zajaśniało nieznanym przedtém blaskiem.

Cztery te chwile są miedzą niejako nowych okresów; dla tego téż dzielimy historję piśmiennictwa polskiego na cztery okresy. Granice okresów trudne są do wskazania i ścisłego określenia, zdarza się bowiem pospolicie, iż nim ukaże się na widowni piśmienniczej zjawisko wybitne, zaznaczające zwrot stanowczy w literaturze, spotykają się fakta pojedyncze, wró-żące niejako dobę nowego jutra, będące jego zapowiedzią. Ka-żdy więc okres ma swoją chwilę przejściową:—tworzą się doby przełomu, epoki o barwach mieniających się, które możemy zali-czać do dwóch naraz peryodów dziejowych.

Okres I trwa od r. 965 do r. 1386.

Okres II od 1386 do r. 1600.

Okres III od r. 1600 do 1772.

Okres IV, czyli ostatni, od r. 1772 do dni naszych.

Każdy z wyżej wymienionych okresów posiadał, jak już wskazaliśmy, pewne wybitne chwile, które tworzą doby bar-dziej uwydatniające się w ciągu rozwoju naszego piśmiennictwa. Drugi okres ma taką dobę, obejmującą kilkadziesiąt środko-wych lat XVI stulecia; zowie się ona *Dobą Złotą* naszję lite-ratury, lub téż *Wiekem Zygmunów*. Była to niedługa, ale pełna chwały chwila najszczytniejszego rozwoju naszję lite-ratury podczas wieków ubiegłych. Ostatnie lata III okresu tworzą tak zwaną *Dobę Konarskiego*; w trzecim zaś dziesiątku lat XIX w., t. j. w okresie IV, zajaśniała na widnokręgu pol-skiego piśmiennictwa najnowsza a zarazem najświetniejsza chwila, która nosi nazwę *Doby Mickiewicza*. Tak więc, prawie każdy z okresów rozpada się na pewne poddziały, służące do uwyda-tnienia znakomitszych chwil w całym pasmie naszego umysło-wego rozwoju.

Kończąc ustęp o podziale na okresy, winniśmy nadmienić, powtarzając niejako, co się wyżej rzekło, iż chociaż postawiliśmy pewne daty, będące granicą oddzielającą wzajem okresy,— uważamy to bowiem dla uczących się za rzecz konieczną, aby mieli uwidocznione owe zwrotne punkta w rozwoju umysłowym społeczeństwa,—przejście wszakże od pewnych jednych pojęć do innych, które się stawały znamieniem okresu, nie odbywało się tak stanowczo i szybko, jakby można mniemać, ale rozwijało się stopniowo, pomалу, ukazywały się tu lub owdzie objawy zwiastujące nowe kierunki, co pospolicie bywa przy każdym przekształceniu pojęć, przy zmianie dążności społeczeństwa. Okresy więc te zlewają się wzajem, i ścisłe daty końca jednego i początku następnego okresu, niepodobne są prawie do wskazania.

KSIEGA PIERWSZA.

ROZDZIAŁ I.

Czasy przedchrześcijańskie i przeddziejowe.

Obszar zajmowany przez szczepy, które stały się zawiązkiem społeczeństwa polskiego. — Charakter tych szczepów. — Węzły jednoczące pojedyncze plemiona. — Szczepy słowiańsko-lechickie nie posiadają centralizacji państwowej. — Przywiązanie do ziemi rodzinnej i obyczaju nie chroni od nacisku germanizmu i innych obcych żywiołów. — Obec pierwiastki rzucają podwaliny państw w Słowiańszczyźnie. — Dwie krańcowości ustroju społecznego zdają się być wiekiustym udziałem ludów słowiańskich. — Byt domowy szczepu polskiego; pojęcia jego religijne; zabytki przedhistorycznej kultury; ustroj społeczny; stanowisko kobiety polskiej w owej epoce.

Szczep polski, pokrewny w pewnym stopniu innym słowiańskim ludom, odwiecznym mieszkańcom Europy, zalegającym jej obszary na bardzo znacznej przestrzeni, od źródeł lewych dopływów Dniepru aż po brzeg lewy Odry i dalej ku Elbie, rozsiadł się szeroko, od ujść Wisły po Tatry, od Bugu dolnego po za Odrę na zachód. Szczep ten rozpadał się na pojedyncze odłamy, różniące się wzajem miejscową gwarą, lecz w obyczaju i charakterze a w usposobieniach był jednolitym; miejscowe gwary nawet nie stanowiły różnic tak wybitnych, aby pojedyncze odłamy jednego szczepu nie zdołały wzajem się porozumieć. Tożsamość pojęcia bóstwa i tożsamość usposobień jednoczyły ich w pewną całość społeczną.

W epoce, która na całym obszarze zachodniej i środkowej Europy była już od wielu stuleci historyczną, w epoce stosun-

kowo nie nader odległej, w VIII, IX stuleciu szczep polski nie występował jeszcze na widownię dziejową; prowadził życie wegetacyjne, rozpadając się na oddzielne gromady; nie posiadał miast, ani też warownych zamków; wszelkie związki społeczno-państwowe obce były dla tych gromad i plemion nawpół dzikich. Szczep polski zaledwie w połowie X stulecia występuje na niwę historycznej działalności, i jakby pragnąc co prędzej wynagrodzić swe spóźnienie dziejowe, z dziwną szybkością rozwija się, a w ciągu sześciu stuleci już zdoła doścignąć inne społeczeństwa na drodze prac i usiłowań cywilizacji europejskiej.

Zawiazkiem polskiego społeczeństwa były szczepy, które się rozsiały nad dolną i środkową Wartą i ich najbliżsi wschodni i południowi sąsiedzi: byli to więc Polanie, Kujawianie, a dalej, na północo-wschód nad Wisłą środkową i za Wisłą, w puszczech, po nad dolnym Bugiem, Mazury. Szczep Mazurów był potężny, dzikszyszy od innych, ale wrażliwszy, bardziej rzutki, a zaprawiony do boju, bo granicząc od północy z wojowniczymi ludkami litewskiego plemienia, zniewolony bywał często brać się do oręża dla zabezpieczenia całości swych siedzib. Jeżeli w wiekach IX i X rzucimy okiem ku południowi, zobaczymy szczep Chrobatów, oparty o Karpaty, a nad górną Wisłą, ku Nidzie, rozszerzający swe siedziby. Między Polanami a Chrobatami, na wielkiej równinie, leży drobne ludki: Łęczycanie i Sieradzanie. Nad górną Odrą, u źródlisk Wisły, przeważnie zaś na szerokich łęgach, czyli łąkach nadodrzańskich, siedlili się Szlązacy; ziemia zaś ich mieniła się Szlązkiem, czyli Śląskiem.

Dalej ku północnym łądu kończynom, nad morzem Bałtyckim, widziano ziemię szczepu pokrewnego wszyskciem wyżej wskazanym—byli to Pomorzanie, których wschodnie okolice nosiły nazwę Kaszubów. Na zachód od nich Obotrycy, Lutycy, Wilcy. Pomorzanie wyróżniali się od innych współplemieńców nieco wyższą cywilizacją, ale niemniej należeli do najuparciój trzymających się poganizmu, byli wrogami chrześcijańskiej kultury.

Polanie, zamieszkujący środkową część tych ziem, które w ciągu późniejszych stuleci XI, XII, zlały się w jedną polską społeczność, tworzyli główne ognisko; około nich grupowały się inne ludy i ludki tegoż pnia lechickiego, w celu obrony swych siedzib od wrogięgo nacisku germańskiego. Bez względu, iż Polanie mieli swe siedziby niejako cofnięte w głąb łądu, oddzielone puszciami i bagnami od ziem nadmorskich, kultura

ich, acz nader mała, stała nieco wyżej, przynajmniej stosunkowo, od innych im pokrewnych szczepów. Różnica wszakże była nieznaczna.

W pewnej mierze geograficzna pozycja przyczyniała się do tego górowania Polan nad innymi szczepami.

Znacznie wyższy ówczesny poziom wód dawał im możliwość bezpośrednią mieć komunikację z morzem, od którego dość nawet byli oddaleni. Gopło znacznie dłuższém było wówczas niż dziś, i całą siecią wód łączyło się z Bałtykiem. Za pośrednictwem wodnego gościńca Polanie byli połączeni z nadbałtyckimi szczepami, które stały na wyższym stopniu rozwoju. Od nich Polanie niemało korzystali, a niemniej i wpływ niemiecki przedzierał się do Polan przez gęstwiny puszczy bardziej bezpośrednio, niż do innych szczepów. Chociaż Polanie dopiero w X w. stają na widowni dziejowej, przeszłość ich jednak, jako plemienia uspołecznionego, znacznie była dawniejszą. Historyczny Mieczysław miał zapewne cały szereg niehistorycznych poprzedników, którzy plemieniu przewodniczyli, jako zwierzchnicy ludu, ale dzieje o nich niewiele rzecz mogą, a jedynie o niektórych fantazyja ludowa snuje nić podań, mniej lub więcej mających pozory rzeczywistości, mniej lub bardziej osłonionych szatą wyobraźni wieków przeddziejowych. W tych pierwotnych podaniach Polan, o pierwszych władcach ich ziemi, widzimy pierwsze owoce pracy fantazyi ludowej, pierwsze zawiązki literatury naszego ludu, który jeszcze wówczas nie stał się narodem. Polanie przeto, wespół ze swymi najbliższymi sąsiadami Kujawianami, niedość, iż są kolebką naszego historycznego uspołecznienia, ale zarazem i pierwotną dziedziną kielkującej pracy myśli naszego narodu.

Wszystkie wyżej wskazane, maluczkie plemiona, rozrzucone w X w. na przestrzeni od Karpat do Bałtyku, od Bugu dolnego i Narwi do lewych porzeczy Odry, i szeroko na zachód po za jej doliną, odznaczały się podobieństwem charakteru, usposobień, tożsamością cnot i przywar. Wspólność znamion charakteru tych plemion, a również i tożsamość mowy, tożsamość warunków istnienia, będąca wynikiem podobieństwa zupełnego warunków przyrody ich otaczającej, jeśli ich nie jednoczyły, to nieskończenie zbliżały.

Wszystkie rzeczone plemiona, na przestrzeni zamkniętej Bałtykiem, Tatrami, Odrą i puszciami u wód Narwi, tworzyły

odrębną grupę szczepową, z której urósł z czasem naród polski, a wśród międz siedzib tej grupy ludków, urosło z czasem państwo Chrobrego, pierwszego rzeczywistego twórcy Polski, jako odrębnego społeczeństwa i państwa.

Charakter owych plemion dalekim był od przedsiębiorczości: łagodni, niechcivi zdobywcy, cisi, gościnni, łatwowierni, oddani rolnictwu, nie spotykali wśród otaczającej ich przyrody twardych warunków, z którymi musieliby się liczyć, z niemi walczyć, i w ten sposób nie hartowali swęj woli, nie podnosili energii w walce o pierwsze środki istnienia. Ziemia ich nie piętrzyła się w wyżyny, któreby utrudniały rolnictwo, była aż nazbyt obszerną dla nielicznej ludności, bez wysiłku mogła ją wyżywić; osłoniąa zaś olbrzymiami lasami, pełna bagien do przebycia trudnych, pozbawiona dogodnych dróg i przepraw (w X wieku i później jeszcze), była zarazem obroną, niejako twierdzą od nieprzyjaciół. Rozrzucone plemiona na dużych obszarach, oprócz wyżej wskazanych węzłów—jak wspólność mowy, obyczaju—spajających je w jedną całość, posiadały tożsamość kultu religijnego pogańskiego. Tożsamość pojęć religijnych, jedne i te same świątynie, skupiające około swych ofiarnych ołtarzy tłumy różnych plemion, jednoczyły je w całość szczepową. Obawa nieprzyjaciół, zniewalająca jednoczyć się w większe zbrojne gromady, również niemalym była czynnikiem zlewania się pojedynczych plemion w większe ogniska społeczne, które się stały podwaliną ich późniejszego, zupełnego uspołecznienia. U progu świątyn, u kamieni ołtarzy, poświęconych bogom, skupiał się pospolicie lud strwożony wieścią o zbliżającym się nieprzyjacielu; poprzysięgały sobie plemiona wzajemną pomoc przeciw wrogim najazdom i obierały wodza, który ich na bój miał prowadzić. Podczas wojny słuchano tego wodza i tēm samēm chociaż chwilowe tworzyły się zawiązki społecznego zjednoczenia. Po za czasowemi węzłami sojuszków obronnych w razie wojny, nie widzimy aż do X wieku większej centralizacji państwowej na całym obszarze ziem, gdzie się naród polski wytworzył. Mieszkało oddzielnemi domowstwami na małych wśród lasów trzebieżach; rodziny były zawiązkiem późniejszego społecznego ustroju. Wspólne niebezpieczeństwa, wspólne tradycye łączą z czasem pojedyncze rody w *gminy* lub w tak zwane *opola*. Dopiero około epoki naszego wystąpienia historycznego, t. j. około—VIII stulecia, zaczynają się u nas

gminy i opola zlewać w większe związki społeczne, w szczepy, na których czele stały *zebrania wiecowe*, tak zwane *wiece*, złożone z ojców rodzin, ze starszyzny gmin, z reprezentantów pojedynczych rodów. Coraz to bardziej ku Elbie, a od niej ku Odrze, od zachodu na wschód posuwający się nacisk germanizmu sprawił stanowczy przewrót w stosunkach społecznych plemion nad Wartą i Wisłą. Wieści o zbliżającym się najeździe Niemców, o ich dzikich instynktach, dążących do zagłady wszystkiego, co nie było niemieckiem, podnosiło wśród szczepów Polan i pokrewnych im rodów uczucie miłości ziemi rodzinnej, własnej mowy i obyczaju praocjów. Lecz samą czią swych plemiennych właściwości niepodobna było obronić własnych siedzib i grobów przodków od obcej przemocy i zniewagi. Chcąc się ochronić od germanizmu, potrzeba było siły, a że tę dawała tylko znaczna liczba dłoni zdolnych do boju, łączyć się przeto rozpoczęły plemiona w jedną spójnię społeczną, której jądrem stali się Polanie.—Nacisk germanizmu, kruszący nad Łabą (Elbą), Sprewą (dziś *Spre*), u ujść Łaby i Odry szczepy słowiańskie, najbliżej pokrewne nadwartańskim Polanom, niszczący aż do zagłady imienia Lutyków, Obotrytów, Wilków, wytopiający Łużyczan (tubylców z *ługów* czyli *łak* Łaby i jój dopływów, tak jak Łuczanie byli tubylcami ługów, porzeczy Styru, a Łęczycanie również pochodzili z ługów, czyli łak)—stał się bodźcem dla polańskich szczepów do zespalania się ściślejszego, do wytwarzania związków społecznych, później zaś państwowych. Pierwszy tu objaw wpływu Zachodu, od którego wszystko do nas płynęło, złe i dobre, promień wiary, cywilizacyi i miecz zagłady, w którego to wpływu zakresie wciąż żyliśmy i rozwijaliśmy się. Od owej przedhistorycznej doby, gdy nacisk germanizmu zbliżać się zaczął ku Odrze i Warcie, do dni najpóźniejszych oblicze społeczeństwa nieustannie zwrócone było ku Zachodowi; związani z nim licznymi niciami umysłowego stosunku, ztamtąd czerpaliśmy wszystkie pierwiastki swego duchowego istnienia.

Dziwnym zbiegiem losów dziejowych wszystkie związki społeczno-państwowe, które w IX i X w. stawały wśród słowiańskich szczepów, zawdzięczały swe istnienie naciskowi obcemu z zewnątrz. Tak działo się w Czechach, tak było i wśród Słowian wschodnich, wśród Polan naddnieprzańskich, gdzie najazd obcy, zamorskich zdobywców Waregów, pochodzących ze skandynawskiego plemienia Rusów, wytworzył nieznaną tam

uprzednio centralizacyę państwową. Polanie nad Wartą i Gopłem ukazują się na widowni dziejowej ze swojską dynastyą Piastów, która ocala całą tę grupę ludów polsko-lechickich od zczudzienszczenia, od przedwczesnego zgonu pod dławiącą, germańską dłonią, który spotkał ludy nad Elbą. Jednocześnie powstałe dwie centralizacye państwowe, Polan nadwartańskich i naddnieprzańskich, uosabiają w sobie niejako dwa krańcowe typy rozwoju słowiańskich stosunków społecznych. Nad Gopłem i Wartą, bez względu na skupienie sił narodu w dłoni panującego, ocala się prastary, miejscowy pierwiastek reprezentacyjny, który z czasem, z patryarchalnej reprezentacyi wiecowej urasta na ustrój republikański, zbyt może wybujały, gdy tymczasem drogi przeznaczeń Polan nad Dnieprem i ich pobratymców (*Drewlan* na południe od dolnej Prypeci, *Krywicz* nad górnym Dnieprem, *Łucz* nad Styrem, *Buż* nad Bugiem, *Dniestran* lub *Tyrwak* nad Dniestrem) poszły innemi torami. Pierwiastki miejscowego, rodzimego ustroju obalone, a natomiast górować zaczął żywioł obcy, który zdołał zatrzeć indywidualność tych szczepów, ongi, przed wiekami, zbliżonych do plemion z nad Warty, zatrzeć aż do zagłady ich nazw dawnych. Zatarł w ich piersi dążenia wznioślejsze, zbudował bowiem wśród ich siedzib mocną organizacyę jednowładczą państwową. Tak więc nad Wartą, Gopłem i nad Dnieprem zaczęły się rozwijać wręcz sobie przeciwne dwie krańcowości społecznego ustroju, i jeżeli rzucimy okiem na późniejsze dole i niedole innych ludów słowiańskich, wszędzie widzimy, że dwie krańcowości ustroju społecznego zdają się być ich wiekuistym udziałem. Wszędzie prawie późniejsze, historyczne wypadki zatarły dawne idee i właściwości narodów, których dziejowem podścieliskiem były wyżej wymienione plemiona słowiańskie, wśród zachodniej i wschodniej Słowiańszczyzny; wszędzie prawie charakter tych ludów rdzenie się zmienił w stosunku do tego, jakim był podczas doby ich świtu dziejowego. Jedna tylko Polska uosobiała w sobie idee przedhistorycznej Słowiańszczyzny, jeśli pod tém mianem rozumiemy owe znamiona charakteru plemiennego, które były udziałem plemion z nad Warty, Gopła, Wisły. Z tego rdzenia naszego późniejszego, narodowego rozwoju, z ziem polańskich, wyszedł i urósł bohaterski król — Bolesław Chrobry — powziął on myśl nad lata i nad siły szczepu, któremu przewodniczył, myśl orężnego spojenia wszystkiego, co słowiańskiem było, co

legło siedzibami swemi między Elbą a Dnieprem. Z budowniczą i budowa do grobu poszła; ale plan, zakreślony mieczem Chrobrego, pozostał w zbiorowej myśli narodu, i w tych kierunkach szedł rozwój ducha narodowego; na tych terytoryach miał on pole rozwoju swój cywilizacyi, która długie wieki ożywczeń światłem była dla ziem owych.

Ziemie przez Polan zajęte nie były w późniejszych wiekach wyłączną widownią rozwoju naszego umysłowego, politycznego i ekonomicznego. Ziemie te, razem z okolicami leśnemi między Wisłą i Narwią, z wyżyną, która osacza od północy Kra-ków, były tylko pierwotną kolebką, niejako matecznikiem, z którego wysypały się później całe roje osadników, niosących i we wschodnich kierunkach, wskazanych jeszcze orężem Chrobrego, i w innych—północno-wschodnich—pochodnię pojęć cywilizacyi. Osadnicy ci, coraz dalej a szerzej idąc, zawsze ku wschodowi lub północno-wschodowi, tworzyli nowe ogniska umysłowego rozwoju, ogniska wielokroć wspanialsze a jaśniejszym płomieniem świecące, niż było ich pierwotne żarzewie—owe ziemie polańskie. Byt domowy Polan i ich pobratymców w epoce przedchrześcijańskiej, która dla nich była zarazem i przedhistoryczną, świadczy o ubóstwie pierwotnej kultury. Duchowe zdobycze małuczkami były, chociaż bez wątpienia chrześcijaństwo i z nim idące obce wpływy zatarły dużo śladów pierwotnej, pogańskiej kultury. Jeśli w istocie plony ich duchowej twórczości niewielkimi mienić należy, to niemniej cnoty i przymioty charakteru tych szczepów świetnie odbijają niby gwiazdy na ciemnych przestworzach widnokregu. Rodzinne związki szanowanemi, a nawet, rzecz można, w czci prawdziwej były wśród owych szczepów. Był to byt patryarchalny, pierwiastek rodzinny stawał się jego podstawą; ojciec rodziny dzierżył władzę najwyższą, przed którą skłaniano głowę. Niekiedy, w razie zgonu ojca, a braku starszej wśród mężkich członków rodziny osoby, władza ta spoczywała w rękę kobiety—matki lub babki. Jednożeństwo, będące ogólnym obyczajem wśród mass (bo tylko książęta miewali po kilka żon i niewolnic), nie-mało się przyczyniało do podniesienia powagi związków rodzinnych.

Przedstawiciele rodzin schodzili się na tak zwane *wieczowe zebrania*, gdzie radzono o sprawach rodów, lub całego plemienia. **Wieczowe zebrania** przeto—czyli tak zwany *wiecz*—przyczyniały

się niemało do bliższego zespalandia rodzin, stawały się niejako cementem rodów, rozproszonych na wielkiej przestrzeni puszczy i bagien trudnych do przebycia. Wśród puszczy wytrzebiano maluczkie polany dla uprawy, zajmowano się rybołówstwem i łowiectwem. Prace rolne i w ogóle obcowanie z przyrodą oddziaływały w sposób nader zbawienny na obyczaje plemion lechickich, czyniąc je bardziej łagodnymi od koczujących ludów.

Pojęcia pogańskiego, religijnego kultu lechickich plemion odzwierciedlały w sobie obyczaj łagodny, większe uobyczajenie, niż się go można było spodziewać. Zestosunkowanie ciągle z przyrodą wyrobiło ubóstwienie przyrody, ztąd więc cały świat zewnętrzny ich otaczający, zaludniony był przez bóstwa, siły dobre lub złe, a wszystko, co krwią i okrucieństwem widzimy skalane w kulcie pogaństwa wschodniego, dalekiem a nieznanem było dla ludów słowiańskich. Ofiary krwawe, całopalenia nie wchodziły do zakresu ich wierzeń. Oddawano cześć bóstwu, które kieruje losami świata i jest jego początkiem i twórcą; obok jednak najwyższej istoty, w młodocianej ich wyobraźni snują się całe plejady bóstw pod różnymi nazwami, wcielając w siebie pojedyncze właściwości naczelnego bóstwa lub siły przyrody, wpływające bezpośrednio na losy człowieka. Wśród obszarów zajmowanych przez ludy słowiańskie, w różnych miejscowościach, jedno i też same pojęcia są pod różnymi nazwami znane; to powiększa napozór liczbę bóstw podrzędnych, które w rzeczywistości znacznie mniejszą liczbę tworzyły. Dwa pierwiastki dobrego i złego, życia i nicości—są główną podstawą pogańskich wierzeń słowiańskich. Najwyższa istota, źródło bytu, źródło tego co jest, żyje, istnieje, źródło sił twórczych — nosiła nazwę *Jesse*. Bogini zaś *Nija* była bóstwem nicości, śmierci, zagłady, tworząc w ten sposób przeciwstawienie pojęcia twórczości, życia, istnienia. Pojęcia inne, wciąż otoczone, są bóstwami grupującymi się około tych głównych. Te inne pojęcia to przeważnie ubóstwienie przyrody, której cały zakres, aż do jej najdalszych granic, przepełniono bóstwami. Kwiaty, zioła, drzewa, gaje, góry, strumienie, jeziora i rzeki roiły się tłumnie istotami kultu religijnego, co świadczy o bogactwie fantazyi tych szczepów, które po niewielu stuleciach miały rozwinąć z dziwną szybkością na piśmienniczym polu owoce swój twórczej wyobraźni.

Chrześcijaństwo, późno przybywając na Warty i Wisły wbrzeża, zacierało tameczne zabytki przedchrześcijańskiej kul-

tury, tém pilniej i bezwzględniej, iż głosiciele nowėj nauki pospolicie cudzoziemcami byli. Dla nich stare tradycje nawet, nie mówiąc już o zabytkach pogańskiej sztuki, również wstrętnymi były, tak dla swego niechrześcijańskiego pochodzenia, jak i dla tego, że były dziełem obcego plemienia, które miano za bardziej nawet dzikie niż niém się rzeczywiście mogło mienić. Jeżeli w ciągu kilku stuleci, po X wieku—po epoce chrztu Mieczysławowego—widzimy ślady gajów świętych, a na uroczyskach, w cieniu prastarych dębów, istniały jeszcze posągi bóstw, działało się to jedynie z powodu powolnego rozszerzania się nauki Chrystusa wśród szczepów zespalających się w jeden naród, lecz niespolonych wśród obszarów tworzącego się państwa Bolesławów, ale w pierwszych wiekach ostatecznie nieutworzonego i stojącego jeszcze długo na wątlých podstawach. Zabytki pogańskich obyczajów przechowywały się w niektórych okolicach tak długo, iż w XIII nawet wieku dochodziły do Rzymu wieści (nie wiadomo czy dość uzasadnione), że w Polsce pogańskim obyczajem palą na stosach ciała zmarłych.

Rolnicze, ubogie plemiona nie umiały się zdobyć na wspaniałe świątynie dla swych bogów. Z kamienia ich nie wnoszono; cień gajów zastępował sklepienia. Nawet u bardziej zestosunkowanych z obcymi, jakimi bez zaprzeczenia byli Pomorzanie, świątynie z drzewa stawiano; nie inną też była owa głośna świątynia Światowida w Arkonie, na wyspie Rugii, lub w Kołobrzegu. Żadne przeto pomniki sztuki przechować się nie mogły, bo takowe nie istniały. Świadczy to o niskim stopniu rozwoju umysłowego szczepów, które wytworzyły naród polski. Runy słowiańskie, t. j. pewnego rodzaju znaki piśmienne, wcale znanymi nie były; acz czas jakiś, w wieku bieżącym, twierdzono, iż niemi posługiwała się przeddziejowa Słowiańszczyzna, a ich zabytki do nas doszły. Chociaż te twierdzenia z ust poważnych pochodziły, wszakże mylnymi się okazały. Myśl prastarych Polan, jeśli nie przechowywała się w runach, jeśli nie została zaklętą w artystyczne formy budownictwa, ujawniała się i do dziś przeszła nieskalana w pieśniach, w podaniach, klechdach; ujawniała się w muzyce, którą uprawiali *gęślarze*—pieśniarze ludowi, wróżbici, a zarazem i kapłani. Wpływ pieśni i muzyki łagodził szorstkość ich obyczaju, budził głębsze uczucie, uszlachetniał nawpół dzikie tłumy, pomnażał, rozwijał

a uzcinał pierwiastki dobre, które istniały w łonie tych szczepów, dłońią bożą zasiane.

Ustrój ich społeczny również był prosty, niekunsztowny, jak prostaczą a pełną naiwną szczerości mienić się mogła dusza owych dzieci przyrody, które nie znając prawd Ewangelii, w podaniach swych stają przed nami w dziwnie sympatycznej postaci ludzi obyczaju tak szlachetnego, jakby urosli pod promieniem wyższej a chrześcijańskiej kultury.

Widzieliśmy już wyżej, iż rodzina legła podwaliną ich ustroju społecznego. Widzieliśmy, czém był *wiec*, który się składał z wysłańców od rodów, a na nim radzono nietylko o sprawach rodów, ale całego szczepu, o wojnie obronnej,—bo innej nie znano—o losach całej ziemi, (t. j. siedzib całego szczepu), o środkach zabezpieczenia się od wrogów. Zwykle *wiec* zbierał się na grodyszczach, horodyszczach (miejscach ogrodzonych, obwałowanych, obronnych), które najczęściej były zarazem strażnicą, czuwającą nad bezpieczeństwem od najścia wroga, świątynią i miejscem obrad. Instytucja wiecowa zalicza się do najdawniejszych a najbardziej cennych urządzeń społecznych Polan i ich pobratymców. Widzimy wiece zarówno nad Wartą, Wisłą, jak i nad Dnieprem. Wiece tworzyły przybytek wolności tych ludów, z którym niełatwo, i po silnym jedynie oporze, zdołali się rozstać. Niezależnie od wieców istniał książę, lecz był to raczej wódz podczas wypraw, w celu odparcia nacisku nieprzyjacielskiego, niż panujący. Władza takiego wodza, jeżeli i podczas pokoju ją zachowywał, znacznie uszczuplaną, niekiedy obezwładnianą nawet bywała za pośrednictwem zebrań wiecowych. Na zebraniach wiecowych i kobiety głos miewały, jeżeli były głową rodziny, a nawet kobiety całym szczepem rządziły z władzą naczelną: kobiety były księżkami. Szanowano je w Słowiańszczyźnie zachodniej, czczono, używały one tychże co mężczyzna praw wiecowych, a tém samém w społeczeństwie zajmowały wydatne, szczególnym kultem otoczone stanowisko. Niewola kobiety, tak rozwinięta na bliższym i dalszym Wschodzie, wcale u nich znaną nie była. Chrześcijaństwo bez wątpienia, również u nas, jak i gdzieindziej, niemało przyczyniło się do podniesienia jój stanowiska; lecz źródło szczególnej czci, którą otaczano u nas niewiasty, sięga czasów przeddziejowych. Wątek tój czci od tak dawna snutój, wybujał u nas bardziej, niż u innych ludów Zachodu, i stanowczo

oddziaływał na nasze społeczne stosunki. Zresztą i kobiety nasze zawsze ze wszech miar godnymi okazywały się czci im okazywaną. Pod jej promieniem kobieta nasza wytwarza z siebie typ prawdziwej obywatelki kraju, bo strażniczki cnot domowych, pracowniczki pożytecznej na niwie obywatelskiej, piastunki pokoleń, przechowujące wiernie ducha tradycyi narodowej. Nie było przeto ani jednego rysu przesady w słowach poety naszego z XVI stulecia, Jana Kochanowskiego, który tak określa stanowisko kobiety wśród społeczeństwa polskiego:

Żona uczciwa ozdoba mężowi
I najpewniejsza podpora domowi,
Na niej rząd wszystek, swego męża ona
Głowy korona.

ROZDZIAŁ II.

Okres Piastowski (965—1400).

Zatrzacone zabytki przeddziejowej literatury.—Pieśni ludowe.—Ich zbieracze.—Mieczysław przyjmuje wiarę chrześcijańską.—Wpływy czeskie.—Obraz Polski przy Bolesławie Chrobrym.—Najdawniejsze zabytki mowy naszej.—Pieśń *Boga-rodzica*.—Ślady innych, starożytnych polskich pieśni.—Reakcja pogańska opóźnia rozszerzenie się chrześcijaństwa a zarazem światła.—Stan Polski w wiekach XIII i XIII.—Następstwa najścia Mongołów.—Benedykt Polak.—Kronikarze: Marcin Gallus, Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa.—Drugorzędni kronikarze.—Przedniejsi obcy kronikarze mówiący o nas.—*Ciolek (Vitellio)*.—Marcin Polak.—Akademia Kazimierzowa.—Pieśń polska w XIII i XIV w.—Polska w drugiej połowie XIV wieku.

Wśród ubogiej naszej przedhistorycznej i przedchrześcijańskiej kultury pozostały zabytki pewnej pracy ducha tych szczepów, które się stały podwaliną narodu polskiego i państwa Bolesławów. Polanie i Chrobaci, dwa przedniejsze szczepy, z których się wytworzyły dwa główne obszary państwa Chrobrego, dwie połowy o różnych usposobieniach, tak rdzennie wybitnych, iż przez cały szereg wieków różnice się te uwidoczniają w płodach piśmiennictwa i na polu życia politycznego,—przededniu swój doby historycznej posiadali już legendy dzieje o znamionach niemałego znaczenia. Nad Gopłem utworno legendę o Piaście kołodziejcu, który został księciem;

o Popielu okrutnym a podstępnyim władcy, mordercy własnych stryjów, którego myszy zjadły na wyspie jeziora Gopła. U Chrobatów, po nad górną Wisłą, również snuto legendy dziejowe, gdzie ziarno prawdy ukryto pod osłoną fantastycznych opowieści. Legenda o Krakusie mówi o bohaterstwie wodza narodu, który, zabijając smoka, ukrytego w jaskini Wawelu (co jest uosobieniem jakiegoś obcego wroga), staje się zbawcą ludu swego. Inna znowu legenda mówi o księżniczce Wandzie, córce Krakusa, przekładającej śmierć w nurtach Wisły nad męża cudzoziemca. Te i inne legendy, mające w sobie pewną ilość prawdy historycznej, pierwotnie powstały w fantazyi ludowej; są to pierwsze poemata, pierwsze utwory poezyi ludowej. Ich twórca, lud, zapomniał o nich, a kronikarz przed wiekami wniósł je na kartę swych kronik łacińskich, odarłszy z szaty swojskiej mowy, z poezyi, z form dawnych. Z kronik łacińskich czerpano te podania do dziejów, tworząc z nich bajeczny cykl naszej historyi. Chociaż forma owych pierwotnych utworów zatraciła się niepowrotnie pod osłoną obcej, łacińskiej szaty, treść jednak, a przynajmniej główna myśl przewodnia pozostała niekniętą i jest niemałego znaczenia ze względu na wskazówki o charakterze, usposobieniu, pojęciach naszych pogańskich pra-ojców, które przeświecają w tych podaniach. Wyraźnie zarysowują się już tam przymioty, któremi celowało polskie społeczeństwo w znacznie późniejszej a najpiękniejszej dobie swego rozwoju. Szukanie panującego pod słomianemi strzechami, wyniesienie na tron Piasta dla tego, że szeroce słynął z cnoty, świadczy o wrodzonych uczuciach moralnych, o jakimś instynktowym pociągu do pojęć demokratycznych, o wstręcie do monarchii bezwzględnej, jakiej wyobrazicielem był Popiel, którego cały lud był odstąpił za jego nieczne czyny. Legenda o Wandzie wyraźnie wskazuje, jak wielką była tego ludu miłość ziemi rodzinnej, jak nieobcém mu było uczucie poświęcenia, jak chętnie niesiono życie w ofierze, gdy potrzeba była po temu. Wandy zgon jest tu wymownym przykładem; nigdzie przytém nie widzimy objawów wręcz przeciwnych tym przymiotom, które wyżej wskazaliśmy jako plemienne znamiona Polan i ich pobratymców. Nigdzie usposobień zaborczych, upodobań w cudzém mieniu, nigdzie zdobywczych zachcianek lub usposobienia do srogości i okrucieństw wśród tych szczepów nie spotykamy. Miecz jedynie z konieczności wydobywano, podczas najś nieprzyjacielskich,

gdymy szło o obronę własnych siedzib, i dla tego téż taką walkę nazywano „potrzebą.“ Wyraz to charakterystyczny, określający jedno ze znamion charakteru narodowego. Powyżej wskazane legendy dziejowe są jednym z najcenniejszych materyałów do odtworzenia, bodaj w przybliżeniu, usposobień moralnych szczepów, z których urósł naród polski.

Przytoczone legendy nie wiemy jak wyglądały w swój pierwotnej, polskiej szacie. Łacińskie kroniki nie mogły ani cienia zachować dawnych form; zatraciły je całkowicie. Niemniej jednak dla ich pochodzenia, dla ducha, który w nich się, niby w zwierciadle, odbija, zaliczamy je do najpierwszych, najdawniejszych a obecnie stanowczo zatraconych objawów naszej myśli. Tuż obok nich postawić powinniśmy *pieśni ludowe*, których w znacznej części wielowiekowa dawność nie ulega wątpliwości. Trudną wszakże jest rzeczą odróżnić dziś najdawniejsze pieśni, sięgające epoki przeddziejowej, od późniejszych; czas je zlewał niekiedy w jedną całość. Okruchy dawnych łączono wielokroć z późniejszymi, co zaćierało ich pierwotny charakter. Do owego zagrzebania w otchłani niepamięci niektórych dawnych pieśni ludowych, przyczyniło się niemało lekceważenie, z jakim na nie patrzano. Zbieracze pieśni ludowych nadeszli bardzo późno, dopiero w naszym stuleciu, i tém samém nie zdołali już ochronić od zagłady wielu ludowych pieśni, które, niewiecznione drukiem, na zawsze zginęły. Pieśń ludowa posiada popolicie znanie pewnej rzewności; nie buja wysoko, lecz zarysowuje w sposób dziwnie uroczy, napiętnowany niekiedy głębokim uczuciem, stosunki życia ludowego. Wrażenia, wpływające z codziennych stosunków życia odbijają się niekiedy w pieśni ludowej z całą prawdą i nieporównaną prostotą, chociaż i żywiołu poezji nie są pozbawione. Miłość z zakresu stosunków rodzinnych, smutek, tęsknota, rozpacz, zazdrość, czasem satyra—to są uczucia odtwarzane przez pieśni ludowe. Podania dziejowe daleko rzadziej w pieśń się przekształcały, tworząc tak zwane historyczne pieśni. Lud z biegiem czasu zapominał o tych opiewanych przez siebie wypadkach dziejowych, lecz kronikarze owe pieśni zapisali, a w ten sposób główne przynajmniej odcienia ducha ożywiającego je ocalili. Niektóre z pieśni ludowych były przeważnie satyryczne, nazywano je przeto szydebnymi.

Te jedynie pieśni można bez żadnej wątpliwości do pierwotnych, ludowych zaliczać, które zawierają wzmianki o bóstwach dawnych, ślady pogańskich wierzeń, lecz takich ocalało niewiele, inne zaś są ułamkami tylko dawniejszych, a. pospolicie znacznie późniejszego pochodzenia. Pieśni religijnych, które słyszymy w ustach ludu, nietylko nie należy zaliczać do ludowych, gminnych, gdyż są to przeważnie pieśni układane nie przez lud, ale dla ludu.

Wśród zbieraczy pieśni, którzy dopiero w XIX stuleciu na naszej widowni piśmienniczej ukazują się, wyróżniają się następujący: Adam Czarnocki (znany pod nazwą Zoryana Chodakowskiego), Jan Czeczot, Kaz. Wład. Wójcicki, Żegota Pauli, Józef Konopka, Zaleski (Wacław z Oleska), Ludwik Zejszner, J. J. Lipiński, Oskar Kolberg, Zygm. Gloger i innych niewielu. Prace owych zbieraczy ocaliły niejednego zabytek dawny poezji ludowej, o niejednym dały pierwsze wskazówki, wszakże nie wytworzyły zupełnego obrazu poezji ludu z czasów przedhistorycznych. Cienie osłaniające pierwsze czasy naszej umysłowości dotąd są nierozproszone; z tego jednak, co wiemy, daje się widzieć, iż poziom umysłowości naszej nader był niski w drugiej połowie X w., w epoce gdy do plemion nad Wartą i Gopłem zawitało światło wiary chrześcijańskiej, jutrzienka cywilizacji.

Książę Mieczysław, syn Ziemomysła (rządzący od 960 r., a zmarły w 992); może być uważany za pierwotnego twórcę narodu i państwa polskiego; i jedno, i drugie, dzięki jego czynom, wytwarzać się zaczyna. Panuje on nad czterema plemionami (Polanami, Łęczyczanami, Kujawianami i połową Mazurów) i w celach obrony od wzmagającego się coraz bardziej nacisku Niemców, dążących do zupełnego podboju i zagłady polkańskich szczepów, wytwarza ze zjednoczenia tych plemion siłę orężną przeciw zachodniemu, groźnemu wrogowi. Chrześcijaństwo przyjmuje Mieczysław przeważnie ze względów politycznych, aby odjąć Niemcom pozór do wrzekomych nawracań, pod których sztandarem prowadzili oni wojny zdobywczo-lupieżcze. Skupienie sił przezeń wytworzone podkopuje pierwiastek miejscowy, rodzinny, republikański. Urządzenia prastare, wiecowe są zachwiane; cofnęły się w głąb puszczy pospołu z tymi, którzy nie chcieli zerwać z dotychczasowymi, pogańskimi wierzeniami. Książęce otoczenie bliższe, znakomitsi a możniejsi, przyjęli

chrześcijaństwo bez oporu, pokornie przed wolą książęcą głowy schylając. Lud, zdala od większych osad mieszkający, długie lata jeszcze zostawał w poganizmie. Pod strzechą chat wieśniaczych przechowywały się dawne pogańskie pieśni, klechdy, stare podania, wierzenia, zabobony, które w pewnej przynajmniej części przetrwały tam do dni naszych, stając się w bieżącym już stuleciu źródłem ożywczym nowej, prawdziwie narodowej poezji.

Czescy kapłani przynieśli do nas wiarę chrześcijańską (965 r.). Apostołowie ci byli obcy pochodzeniem, językiem, lecz w one lata mowa czeska niezbyt odbiegała od mowy polańskich szcze-pów, tak, że byli, lub z łatwością być mogli zrozumiałymi nad Wartą, Gopłem, środkową Wisłą, do której już docierali w pierwszej dobie swych apostołskich usiłowań. Od owej chwili zaczyna się wpływ czeszczyzny na młodociane polskie społeczeństwo, wpływ, który trwa wieki całe, nie z jedną wszakże mocą przejawiając się w różnych dobach dziejowych naszego pierwotnego rozwoju. Pierwsi ci czescy krzewiciele oświaty u nas mieli wpływ stanowczy na wyrabianie się naszego języka. Zwroty czeskie, pojedyncze wyrazy czeskie wschodziły do mowy naszej, zostawały w niej, a nawet w w. XIV, XV, i po części w XVI, język czeski był u nas w wielkim użyciu, był językiem używanym u dworu i w kołach ówczesnych ludzi ukształconych. W najstarszych pomnikach naszej literatury spotykają się wciąż ślady czeszczyzny. Pierwsze drukowane polskie modlitwy, jak *Ojciec nasz*, *Zdrowaś Maryja*, *Wierzę*, które spotykamy wśród najstarszych wrocławskich druków, bo jeszcze z końca XV w., ukazują się w języku upstrzonym czeskiemi zwrotami. Jeżeli tak późno nie otrząśnięto się ze śladów czeszczyzny, tembardziej licznemi one były w pierwszych wiekach naszego umysłowego rozwoju.

Głównem a jedynem siedliskiem życia politycznego społeczeństwa przy Mieczysławie, i za dni następców jego, w wieku od X do XII, w ciągu pierwszej połowy Piastowskiej doby, był dwór książęcy, a więc uprzednio Gniezno, Poznań, Kruszwica—t. j. niziny nadwartańskie—później Kraków, okolica wyżyn górnej Wisły. Ziemie leżące po nad środkową Wisłą — puszcze mazowieckie — stały pierwotnie po za zakresem bezpośredniego wpływu chrześcijańskiej kultury. Wpływ chrześcijański później do nich sięgał.

Pierwsze iskry światła niecić zaczął u nas Bolesław I, Chrobrym nazwany (wcielił bowiem Chrobacę do państwa Polan z nad Warty).¹⁾; postać to nie tylko dla owego stulecia, ale i dla późniejszych pokoleń znakomita, wielka energią, rozumem. Kilkadziesiąt lat wystarczającymi były dla Miecysława I i syna jego Bolesława (Wielkiego lub Chrobrego), aby nawpół dzikie plemiona uczynić państwem, które czuło się na siłach, iż zdoła obronić się od nieprzyjaciół i orężem nakaże siebie szanować. Oręż był głównym sprzymierzeńcem Chrobrego; za pomocą oręża zespala w jednolitą całość pojedyncze małe szczepy: Kujawian, Łęczycan, Mazurów. Najbardziej wybitnym faktem na drodze wytwarzania jedności narodu było wcielenie do dziedzin ojcowskich ziemi Chrobatów z Krakowem (999 r.). Od owej chwili nowe państwo składało się z dwóch wielkich ziem, dwóch części składowych, z których każda nader wybitnie się wyróżnia, i wzajemnie połowy te dwie jednego społeczeństwa zaczynają z sobą współzawodniczyć. Z dwóch tych części, o odmiennych nieco obliczach charakteru, wytwarza się z czasem jednolitość narodowa. Inne, drobniejsze składowe części młodego państwa (Łęczycanie, Kujawianie, Mazurowie) nie dążą do współzawodnictwa; szybko tracą swą odrębność, jednoczą się, chociaż uległość była jeszcze pozorną, nie trwałą. Do samoistności gminnej, plemienną długo pojedyncze szczepy wzdychać jeszcze będą, pójdą nawet w przyszłości odrębnymi drogami, ale nienadługo; idea jedności, do której dał hasło Miecysław, którą wybornie rozumiał i w życie wcielał Bolesław Chrobry, pozostała faktem dziejowym. Od dni Chrobrego rozwija się ona, wzrasta, ustala.

Bolesław, oprócz oręża, posiadał inne jeszcze potężne narzędzie działania: była niem cywilizacja chrześcijańsko-zachodnia. W celu jej skutecznego krzewienia Bolesław wprowadza do kraju zakonników, przeważnie Benedyktynów i Cystersów, którzy byli potężnym cywilizacyjnym czynnikiem. Liczne klasztory, przez niego zakładane, stały się ogniskami nie tylko wiary, ale i światła. Na znacznej kraju przestrzeni stanęły, a mianowicie: w Międzyrzeczu, na zachodnich krawędziach siedlisk

¹⁾ Nazwa *Chrobry*, u dawnych pisarzy (jak np. u Skargi) i w starych brewiarzach, brzmiała *Chabry*, a oznaczała *Chrobat*, zdobywcę Chrobacyi.

połańskich w Sieciechowie, w Trzemesznie, na Łysiej Górze, pod Krakowem na Tyńcu. Każdy klasztor otrzymywał ze szczodrości Bolesławowej ogromne nadania, składające się z ziem rozległych, które przez zakonników bywały kolonizowane. O ogromie dóbr, jakie się w ręku klasztorów skupiały, świadczy wśród innych wskazówek nazwa, służąca opatowi Benedyktynów na Tyńcu; nazywano go „panem pięciu miast i stu wsi.“ Potężne te osady zakonne z cudzoziemców przeważnie się składały, i co jest rzeczą godną uwagi, a ważną dla dziejów naszej cywilizacji, zakonnicy ci rzadko w pierwotnej epoce byli Niemcami, głównie zaś Francuzami i Włochami. Niemcy spotykają się znacznie później. Przynosili cudzoziemcy zakonnicy na naszą ziemię obyczaj i pojęcia ludów ucywilizowanych; przynosili nie tylko ze swjej ojczyzny okruchy wiedzy ówczesnej, ale dużo praktycznych umiejętności, łagodzących obyczaje i przyspieszających wyjście ze stanu na pół dzikiego. Cystersi np., jako zakon rolniczy, położyli zasługi w dziedzinie rolnictwa. Wpływ cywilizacyjny klasztorów dopiero później uwidocznił się i ustalił, potrzeba na to było czasu; niemniej jednak Chrobrego jest zasługą położenie ku temu węgielnego kamienia.

Pierwsza nauka pisma i czytania rzeczy pisanych, pierwsza nauka liczb, sztuka leczenia, zawiązki pojęć o muzyce, malarstwie, rzeźbie, o uprawie ogrodów, hodowli drzew, zarybianiu stawów, właściwości ziół, o nieco podnioslejszem rolnictwie, o sztuce budowniczej, zawdzięczano klasztorom fundacji Bolesławowej. Przy tych klasztorach stanęły pierwsze szkoły, ale one, acz nieobfitujące w obszerniejszą wiedzę, nieco później ukazują się na widowni naszego rozwoju, już po zgonie Bolesława; a przy nich zgromadzenia zakonne zakładają księgozbiory, czyli tak zwane *libraria*, które spotykały się u nas w murach klasztorów w początkach XII wieku, a nawet nieco wcześniej. Przy całej potędze orężnej Bolesława, państwo jego od X i XI w. czyniło dopiero pierwsze kroki na drodze kształcenia się, zaledwie wchodziło do grona państw chrześcijańskich. Cudzoziemcami zapełnione były wówczas nie tylko klasztory, lecz w szeregach duchowieństwa świeckiego (nawet w XII w.), na plebaniach, w stallach kapituł, na tronach biskupich widzimy również żywioł obcy: Czechów, Morawian, dalej Francuzów, Włochów, wreszcie Niemców. Żywiołu krajowego z początku wcale nie widziano, lub wyjątkowo tylko, na najniższych szcze-

blach hierarchii duchownej. To pochodzenie duchowieństwa z krajów, gdzie cywilizacja najwyżej wtedy była rozwinięta, sprawiło, iż pierwsze iskry światła wzięliśmy, że tak rzekę, z pierwszej ręki, z Włoch, z Francyi, nie potrzebując pośrednictwa Niemiec. Pod wpływem tych obcych prądów cywilizacyjnych z pewną, stosunkowo znaczną szybkością rozwijało się nasze społeczeństwo. Ziarno zachodniej cywilizacji, padając na grunt żyzny, od dawna czekający na uprawę, dawało plon rychły i bujny.

Jak klasztorne życie pierwotnych zgromadzeń zakonnych zmieniało zewnętrzna nawet postać kraju, mówią liczne świadectwa z owej epoki, gdy w murach zakonnych pustelni modlitwę łączono z pracą, a praktyki religijne z naukowemi ćwiczeniami. W późniejszej nawet nieco epoce, bo w XV stuleciu, Bernardyni z Bodzentyna, gdzie mieli klasztor, własnymi rękoma wyrabują wśród głuchej puszczy dwa gościńce na znacznej przestrzeni, jeden do Kielc, drugi na Łysą Górę. Tego rodzaju usiłowań, podnoszących kulturę kraju, tém więcej było w czasach, o których obecnie mówimy, gdy państwo Bolesława było jedną olbrzymią puszcza, a wśród jęj przestworzy nieliczne zamczyska, na prastarych siedzibach (horodyszczach) zbudowane, świeciły jeno drewnianemi częstokołami i ziemniemi obwarowaniami. Wrocław, Kraków, Kruszwica, Poznań, Gniezno — to były wówczas przedniejsze siedliska króla, przebiegającego wciąż kraj dla sprawowania sądów i utrzymywania w należnym posłuchu pojedynczych plemion, to główne zawiązki miast i przyszłe ogniska życia tworzącego się społeczeństwa polskiego.

Cudzoziemskie pochodzenie pierwotnych duchownych miało tę złą stronę, iż, nie posiadając języka krajowego, oddziaływali z początku tylko na wyżyny społeczne, t. j. na małą garstkę otaczającą króla, znaczna zaś większość mass stała od nich zdala, i tém samem zdala od nauki Chrystusa, której oni byli opowiadaczami. Cudzoziemcy ci wreszcie, nietylko iż niczem się nie przyczynili do rozwoju języka krajowego, ale zagłuszali niejako jego rozwój, wprowadzając łacinę, jako jedyny język ludzi światlejszych. Nic więc dziwnego, że nie zostało z owej doby nic wcale, z późniejszej zaś, aż do XVI wieku, bardzo mało zabytków literatury ściśle polskiej. Same nawet językowe zabytki doby piastowskiej bardzo są nieliczne i w okrucach

jedynie do nas doszły. Pieśni religijne, chociaż sięgają wieków odległych, nie są najstarszemi mowy naszej zabytkami. Pierwotna pieśń religijna i u nas, jak gdzieindziej, była łacińska. Dopiero w epoce XIII wieku zaczynają się ukazywać tłumaczenia w ułamkach Biblii, Psalmów, modlitw na język polski, dopiero w XIII wieku wyższe duchowieństwo spostrzeża się, iż odcięcie zupełne klasztorów od otaczającego społeczeństwa, spowodowane nieznaną mową polską, źle oddziaływa na rozwój wiary wśród ludu, nader powoli otrząsającego się ze starych pogańskich wierzeń, i dla tego zaleca w uchwałach synodów, aby uczono po polsku pacierza, aby nauka polskiego pisma i czytania, do którego używano łacińskiego alfabetu, wprowadzoną była do szkół, które stawały przy kościołach, klasztorach, szczególnież zaś przy katedrach biskupich. Modlitwy więc codziennego pacierza, jak *Ojcze nasz*, *Wierzę*, *Zdrowaś Marya*, modlitwa *Kaję się* (rodzaj aktu skruchy), są to najdawniejsze mowy naszej zabytki, przesiąknięte zwrotami czeskiemi.

Obok rzeczonych zabytków zasługuje na szczególną uwagę pieśń *Bogarodzica*, tak nazwana od wyrazu, który ją rozpoczyna. Pieśń ta bez zaprzeczenia jest zabytkiem jednym z najdawniejszych naszej myśli, tak dawnym, iż jej ułożenie przypisywano św. Wojciechowi, który, pochodząc z Czech, apostołował w Polsce w pierwszych latach rozszerzającego się u nas chrześcijaństwa, a był zamordowany przez dzikich, bałwochwalczych Prusów (r. 997¹⁾). W XV wieku pieśń *Bogarodzica* już niezupełnie była zrozumiałą dla języka swego, który przysiąkły czeszczyzną, niemało się różnił od mowy wówczas używanej. Nie posiadamy żadnych dowodów, iż Czech, św. Wojciech, był auto-

¹⁾ Św. Wojciech, ur. 950 r. nad Łabą w Czechach, pochodził z możnej rodziny, kształcił się w Magdeburgu (dawniej słowiańskiej osadzie, Dzieńwin nazywanej), wówczas już niemieckim, odebrał więc wychowanie niemieckie, ale pracował dla dobra słowiańskich ludów i w ogóle dla wiary chrześcijańskiej, którą głosił w Gnieźnie, Krakowie (w miejscu jego nauk i zarazem pogańskiej świątyni, wznosi się dotąd kościółek noszący jego imię w Rynku krakowskim). W miejscu, gdzie ów apostoł X wieku poniósł śmierć męczeńską blisko dzisiejszej Piławy, na wybrzeżu Świeżej zatoki (Frisches Haff), gdzie obecnie wioska Tejkuty (po niem. Teikitten), wzniesiono teraz krzyż z napisem, świadczącym o podaniu, iż tu zaszła śmierć św. Wojciecha. Krzyż ten Niemcy nazywają Adalbert-Kreuz.

rem tój pieśni; owszem, są nawet wskazówki, iż napisaną była później niż owa doba apostołskich prac św. Wojciecha, gdyż nie znajdujemy starszych jej odpisów nad początek wieku XV, niemniej jednak bardzo to starożytny pomnik religijnej poezyi naszej i w ogóle języka naszego.

Pierwszy Jan Łaski, w r. 1506, wydając swój *Statut* (zbiór praw), na czele umieścił *Bogarodzicę*, oddając w ten sposób cześć tój prastarzej modlitwie, w przedmowie zaś do swego *Statutu* powiada, iż wskazówki archiwalne podają tę pieśń jako śpiewaną podczas boju przez hufce Bolesława Chrobrego. Wcześniej przed Łaskim spotykamy ślady, iż pieśń tę śpiewano, rozpoczynając walkę. Historyk Długosz podaje, iż uderzając na nieprzyjaciela pod Grunwaldem (1410 r.), *Bogarodzicę* śpiewano. Tego rodzaju świadectwa i później się spotykają. Cześć dla Matki Zbawiciela była wielką w narodzie naszym, pieśń więc *Bogarodzica*, jako do Najśw. Panny zwrócona, upowszechniła się szybko i zostawała w niemałym poszanowaniu. Długosz ją nazywa „pieśnią ojczystą,“ widocznie więc od dawna była u nas upowszechnioną. Śpiewało ją nie tylko rycerstwo, ale i lud w XVI w., w czasach zaś nieco późniejszych wyszła z użycia w obozach, gdyż częściej śpiewano hymn łaciński do N. Panny *O gloriosa domina*, lub pieśń *Zawitaj Gwiazdo Marya*, lecz od połowy XVII w. widzimy znowu *Bogarodzicę* w ustach rycerstwa na polu walki i w obozach.

Najdawniejsze dotąd znane odpisy *Bogarodzicy* sięgają r. 1408 i 1456. Pierwszy z tych tekstów składa się z 12 zwrotek, drugi zaś z większej liczby. Pierwotna pieśń składała się z dwóch zwrotek, z których każda kończyła się wyrazami: *Kyrie eleison*, niemającymi nic wspólnego z treścią samej zwrotki. Wyrazy te były za dni pierwszych Piastów hasłem bojowym, dla tego też spotykamy je w pieśni, która wojenną była od wieków. Z biegiem czasu tworzone dalsze zwrotki, lecz najstarożytniejszemi są dwie pierwsze, które wedle najbardziej wiarogodnego tekstu, tak brzmiały:

Boga rodzica, dziewica,
Bogiem sławiena Marya!
Twego Syna gospodzina
Matko zwolena, Marya!
Zyszczy nam spust winam. Kyrie eleison.

Twego dzieła krwi i ciała

Bożycze

Usłysz głosy, napełń myśli

Człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

To dać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.

Treścią tej pieśni jest uczczenie chwili, w której narodził się Syn Boży (tu określony, jak widzieliśmy, jednym wyrazem Bożyc), a więc była to pierwotnie pieśń ułożona na Boże Narodzenie ¹⁾. Całość jej strof, z których dalsze później ułożone, tworzy pieśń bojową wieków ubiegłych, pewnego rodzaju hymn narodowy w epoce bardzo dawnej przeszłości.

W najstarszym odpisie pieśni *Bogarodzicy*, z r. 1408, widzimy tylko następujące strofy, które tu podajemy według dzisiejszej pisowni:

Bogu rodzica dziewica; Bogiem sławiena Marya!

U twego syna gospodzina, matko zwolena Marya!

Ziści nam spust winam, Kirye eleison.

Twego dzieła krzciela bozide,

Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.

Z biegiem czasu do powyższych zwrotek dodano następujące, które również według teraźniejszej pisowni podajemy:

„Słysz modlitwę, jąż nosimy,

Oddać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt,

Kiry e eleison.

Nas dla wstał z martwych Syn Boży,

Wierzysz w to człowiecze zbożny,

Iż przez trud Bóg swój lud

Odjął dyablęj stróży.

Przydał nam zdrowia wiecznego,

Starostę skował piekielnego,

Śmierć podjął, wspomionał człowieka pirwego.

¹⁾ Teksta tej pieśni są liczne. Podajemy tu najbardziej poprawny. Pod wyrazem „bożyc“ rozumieć należy nowonarodzone bóstwo, „Dzieciątko Jezus,“ wyraz „dzieł“—częstka. Zastosowując do powyższego tekstu takie objaśnienie owych wyrazów, będziemy w możności dokładnego zrozumienia całego ciągu tej strofy, związanej zupełnie co do treści z poprzedzającą.

Jenże trudy cierpiał za wierne,
Jeszcze był nie przyspiał za zmierne,
Alis sam Bóg zmartwychwstał.
 Adamie, ty boży kmieciu,
 Ty siedzisz u Boga w wiecu:
 Domieścisz twe dzieci, gdzie królują anieli.
Tegoż nas domieścisz Jezu Chryste miły,
Bychom z tobą byli,
Gdzie się nam radują
Swe niebieskie sily.
 Była radość, była miłość
 Było widzenie twórcy
 Anielskie bez końca
 Tuć się nam zwidziało dyable potępienie.
Ni srebrem ni złotem nas dyabłu odkupił,
Swą mocą zastąpił,
Ciebie dla człowiecze dał Bóg przekłóć sobie
Ręce, nodze obie.
 Kry święta szła z Boga
 Na zbawienie tobie.
 Wierzysz w to człowiecze,
 Iż Jezus Chrystus prawy,
 Cierpiał za nas rany.
Swą świętą krew przelał
Za nas krześciany.
O duszy grzesznej sam Bóg pieczy ima,
Dyabłu się odima.
 Gdzie to sam Bóg króluje
 K'sobie ją przyima.
 Marya dziewica prosimy synka twego
 Króla niebieskiego,
 Chocia nas uchowa
 Ode wszego złego.
 Amen, tako Bóg daj,
 Bychom szli swyccy w raj.

Jednocześnie z tą pieśnią i inne powstawały, chociaż ich zabytki, przechowane w łacińskich kronikach, nie dają nam dostatecznego o nich wyobrażenia; są to bowiem tylko tłumaczenia, które, gdyby nawet były najwierniejsze, zatarty formę pierwotną, a o duchu, co je ożywiało, także niewiele z tłumaczeń dowiadujemy się. Były to pieśni świeckie, sięgające epoki bardzo odległej, kiedy społeczeństwo zaledwie z niemowlęctwa wychodzić zaczynało. Do takich zaczynamy pieśń o Popielu. Śmierć Bolesława Chrobrego, również jak i inne ważniejsze kraju wypadki, wywołała pieśń na jego zgon, którą w łacińskim przekła-

dzie wniósł pierwszy nasz kronikarz, Marcin Gallus, na karty swęj kroniki, wziąwszy ją z ust ludu. Że śpiewy świeckie liczne były, wnosimy ze wzmianki kronikarskiej, iż zgon Bolesława spowodował ogólną żałobę, podczas której „umilkły pieśni“ i muzyka, a smutek zaległ kraj cały.

Śpiewy ludu z czasów pierwszych Piastów w znacznej części obrzędowemi pogańskimi były, i to przyczyniło się nie mało do ich szybkiej zagłady. Pierwsi krzewiciele wiary stawali się wszelkie ślady poganizmu z całą możliwą szybkością zacierać, ztąd więc i pieśni dawne, obrzędowe, milkły, miejsca zaś poświęcone pogańskiej czci uświęcano, wznosząc tam świątynie chrześcijańskie. Na wzgórzach obrzędowych poganizmu, na zgliszczach świątyń, zażegnawano krzyżem starą tradycję; powstawały przeto kościoły, klasztory, opactwa rozgłośnie sławą życia chrześcijańskiego w tych miejscach, gdzie znikął obrzęd pogański ¹⁾. Lecz tradycya pogańska, ani obrzęd, ani też śpiew od razu zniknąć nie mogły. Cofały się tylko w głąb puszczy, odbiegały od znanych ognisk życia. Obrzęd istniał i nadal, w ukryciu tylko, a pieśń brzmiała przy nim długie jeszcze wieki, ale już mniej rozgłośnie, nie wśród grodu i tłumnych gromad ludu nócnoną, lecz jedynie pod wiejską strzechą, w kołach rodziny, w zakresie bliższych, lub w samotnych ustępach lasu i na znanych, a w poszanowaniu będących pogańskich uroczyskach. Niektórzy nasi zbieracze pieśni ludowych dużo śpiewów później ułożonych zaliczają do epoki bałwochwalczej; ilość ich jednak w rzeczywistości bardzo mała. Wśród tych, które ocalały, niewątpliwie należy do doby przeddziejowej śpiew na cześć Marzanny (bogini śmierci) nóccony, zaczynający się od wyrazów: „Śmierć się wije po płotu, szukający kłopotu...“

Utrwalenie wiary chrześcijańskiej szło bardziej opornie, niż w pospolicie dzieje mówią. Zgon Bolesława (1025 roku) zamyka krótki, kilkudziesięcioletni okres stopniowego, lecz ciągłego wzrostu kraju i jego światła. Nieudolne dłonie tych, którzy

¹⁾ Tak więc na Łysęj Górze stanął kościół Św. Krzyża; na wzgórzu poświęconém bóstwom wiatru (Swist i Poświst) wzniesiono kaplicę Św. Michała Archaniola (to późniejsza Skalka w Krakowie); a u mogiły pogańskiej Wandy, gdzie sobotki palono, fundowano opactwo Oystersów, które nazwano *Clara Tumba*, „Jasna Mogiła“, jako wspomnienie grobu Zbawiciela, zacieraające pamięć o grobie Wandy i obrzędzie pogańskim.

bezpośrednio po nim rządzili, nie umiały utrzymać młodziutkiego państwa na stanowisku zdobytém energią i rozumem Chrobrego. Polanie z Chrobacą, którzy, podczas panowania Chrobrego, ciężyli nad zachodnią Słowiańszczyzną i od strony granic niemieckich krwawo zdobyli dla siebie spokój, po jego zgonie odpadają od całości państwa Bolesławowego, a Czesi nawet dążą do ustalenia swój władzy w Krakowie i nad Wisłą, jak Bolesław dążył, a nawet chwilowo ustalał przewagę swą nad Elbą, w Pradze, wśród Łużyczan. Bolesław czuł potęgę idei, która go ożywiała, nie więc dziwnego, iż w godzinę zgonu przeczuwał, iż praca jego trzydziestoletnia runąć może, gdyż nie będzie komu jej dalej prowadzić. Następcą i syn Bolesława, Mieczysław II (1025 — 1034), nie posiadał geniuszu ojca. Mają przeto wszelką cechę prawdopodobieństwa wyrazy Bolesława Chrobrego, które kronikarze w usta jego, na niewiele przed zgonem, wkładają. Umierający Chrobry miał się w następujący sposób odezwać do swego otoczenia: „...Ktokolwiek mnie znał, a laski mojej doświadczył, długo codzien płakać mnie będzie; i nietylko ci, którzy mnie znali i laski mojej doświadczyli, płakać mię będą, lecz nawet ich synowie, i synów ich synowie“.... I w istocie, parę pokoleń patrzyło po zgonie Bolesława na chyłącą się ku upadku jego budowę państwową. Razem z upadkiem siły orężnej upadło i chrześcijaństwo, i zarodki cywilizacji. Ciemne tłumy gminu widziały w chrześcijaństwie pewny rodzaj zamachu na ich swobody wiecowe. Jednocześnie z wprowadzeniem wiary chrześcijańskiej utrwalala się władza książęca, władza bezwzględna, samowładna; mniemano przeto, iż właśnie ta nowa wiara jest źródłem samowładztwa książąt, patrzano z niechęcią na krzewicieli wiary i na rycerstwo, które wytwarzać się zaczęło za dni Bolesława, a w grodach i starożytnych horodyszczach, postawionych przezeń na stopie obronnej, przedstawicielem było władzy książęcej.

Kilka lat niepomysłnych dla Mieczysława II i państwa, któremu przewodził, wystarczającym były czasem, aby żywiły liczne, pogańskie, marzące o dawniej, wiecowej przeszłości, zdolaty podnieść głowę i nietylko spokój zakłócić na długie lata, ale zburzyć podwaliny gmachu wiary i cywilizacji. Zamęt wielki, społeczny, powstał po śmierci Mieczysława II, nietylko wzy się w jednej ziemi, w szeregach jednego stanu społecznego, lecz obejmując zarówno wszystkie ziemie, które jeszcze

wierne były berłu syna Chrobrego, jak i całą ówczesną społeczność. Plemiona, trzymane w jedności ostrzem miecza i siłą geniuszu Bolesława, rwą gwałtownie spójnie ich łączące; każde z nich wzdycha do samodzielnosci, która tém łatwiej na pozór daje się urzeczywistnić, iż niebrak było pyszałków, którzy wdzierali się chętnie na przewodców ludu, ogłaszali siebie książętami pojedynczych plemion i ludzili je nadzieją powrotu do dawnych wieców i dawnego, pogańskiego kultu. To dążenie, w istocie, szybko się ziszczało. Chrześcijaństwo było zagrożone. Kościoły burzono, krzyże obalano, kapłanów zabijano, rycerstwo, sprawujące władzę w imieniu króla na grodach, wytępiano. Tego rodzaju ruch społeczny, będący ostatnim oporem dawnego, pogańskiego, przeddziejowego porządku rzeczy, trwał dłużej niż lat sześć (1034—1040), topiąc we krwi dzikich mordów to wszystko, co zdziałał wpływ wiary chrześcijańskiej, co wytworzyła dłoń Chrobrego. Rozwój chrześcijaństwa został przeto wstrzymany, krzewienie się zaś światła znacznie opóźnione. Reakcyja pogańska szczególnie śmiało i uporczywie głowę podnosiła wśród puszczy i bagnisk Mazowsza. Dziksze od innych, jak już mówiliśmy, a przytém bardziej ruchliwe plemię Mazurów, przodowało pozostałym plemionom i ziemiom lechickim w tej reakcyi pogańskiej; łącząc się przytém z bałwochwalcami szczepami Prussów, którzy na północ od nich zamieszkiwali lasy i pojezierza, od brzegów rzeki Drwęcy aż ku Bałtykowi. Były to latorośle szczepu litewskiego, wojownicze, nieokrzeseane plemiona, napadające pospolicie na Mazurów i ich sąsiadów Kujawian. Tymczasem jednak Prussowie, dla celów łupieżczych, zawierali sojusz z Mazurami, a raczój z ich przewódcą, Masławem, który zdobył sobie największy rozgłos wśród tłumu pyszałków, jacy wówczas stawali na czele gromad zdziuczonych, rozszalałych, niosących zagładę wszystkiemu, co było chrześcijańskie i z Zachodu zaszczipione. Wstrząśnięta w ten sposób jedność państwowa, od niedawna wzniesiona, rozpadać się zaczęła. Próbowano, jak później zobaczymy, zachwianą jednolitość państwową utrwaląć, ale te usiłowania szły na marne. Dłoń silniejsza, jak np. Bolesława Śmiałego, Krzywoustego, lub pełna roztropności i powagi, jak Kazimierza Sprawiedliwego, na pewny, bardziej albo mniej długi, przeciąg czasu wstrzymywała rozluźnienie węzłów państwowych, lecz do jedności trwałej, groźnej dla obcych, przyjść nie mogło, i w ciągu

trzech wieków nie przyszło. W chwilach stanowczych występowały na widownię życia młodocianego narodu takie postacie jak Śmiały, Krzywousty, Sprawiedliwy, jak znacznie późniejszy Przemysław; byli to opatrnościowi działacze, którzy na swych barkach rozpadającą się jedność utrzymać zdołali, a nawet dorzucili niejedną cegłę do ustalenia budowy Chrobrego. Jedność wiary, która ostatecznie nie zatoneła wśród powodzi reakcji pogańskiej, wspólność języka, obyczaju, wspólność hierarchii duchownej i tożsamość dynastji, ocaliły jedność państwową.

Nimi przystąpimy do przyjrzenia się bliższemu pierwszym objawom myśli polskiej, która w obcej, łacińskiej szacie ukazuje się na kartach pierwszych kronik naszych, pragniemy jeszcze raz rzucić okiem na stan naszego społeczeństwa w okresie lat od wieku XI do XIII włącznie.

Walki orężne poganizmu, pragnącego dni swe przedłużyć, rozpoczęte wnet po zgonie Mieczysława II, prowadzone podczas krótkich rządów jego żony, Ryksy, i za dni nieletności jej syna Kazimierza, które u nas były pierwszym bezkrólewem, skończyły się wprawdzie zwycięstwem władzy państwowej i chrześcijaństwa nad gminem, walczącym pod hasłem dawnych bogów i dawnego porządku społecznego, niemniej wszakże klęski były olbrzymie, a pierwsze zawiązki cywilizacji, podczas owych dni groźnych, uległy zdeptaniu i wniwecz były obrócone.

Kazimierz I słusznie „Odnowicielem“ jest w dziejach nazywany; rządy jego bowiem są jednym ciągiem usiłowań, dążących do wznowienia tego, co reakcja poganizmu obaliła. Burza owęj reakcji była tak straszna, iż cała praca Chrobrego, zdawało się, poszła na bezpowrotną zagładę. Odnawiać wszystko należało, i rzeczywiście odnawiał i odbudowywał Kazimierz wszystko, wedle wzorów swego wiekopomnego dziada; i już współcześni wdzięczni mu byli za spokój, który starał się utrwalić, zwyciężywszy reakcję pogańską; w ich to bowiem ustach brzmi ów śpiew na cześć króla „Odnowiciela“ śpiew polski, zaczynający się od wyrazów: „A witajże nam, witaj miły gospodynie!“ Śpiew ten, którego zaledwie wiersz pierwszy przechowały owoczesne, łacińskie kroniki, jest jednym z dowodów, iż pieśni świeckie, okolicznościowe, układano już w najdawniejszej dobie naszego rozwoju.

Stosunek z Francją i Włochami, za pośrednictwem duchowieństwa zawiązany, już w XI w. wpływa niemało na przy-

śpieszenie rozwoju umysłowości naszej. Wśród burz społecznych, wśród zamętu wewnętrznego, wśród wyrąbywania się orężnego z ciemności barbarzyństwa na jaśnień ówczesnej zachodnio-europejskiej cywilizacji, miano czas na zakładanie szkół przy kościołach, na podróże dalekie za granicę, w celu kształcenia się, na przywożenie cennych rękopiśmiennych foliałów, z których tworzone biblioteki. W XI wieku zaczynają się już u nas spotykać księżnice i podróże dla uzupełnienia wiedzy: jeżdżono do Włoch i Francji. Takim ksiąg zbieraczem był św. Stanisław (w XI stuleciu), który jeździł na naukę do Paryża, a pierwsze swe studia odbywał w szkole przy kościele gnieźnieńskim istniejącej. Takim był Bogufał biskup poznański (w połowie XIII w.), który również się uczył w miejscowych szkołach. Podobnych szkół było wówczas tyle, ile głównych ognisk życia religijnego spotykało się na przestrzeni ziem połączonych w jedną całość orężem Chrobrego. Każdy kościół katedralny i każdy z większych klasztorów był siedzibą takiej szkoły, która wprawdzie kształciła tylko duchownych, jednak już przy końcu XI w. żywiły miejscowe, swojskie licznie się spotykają wśród duchowieństwa—z początku wyłącznie cudzoziemskiego;—swojskie pochodzenie duchowieństwa niemało się przyczynia do rozszerzenia światła, chociaż promień cywilizacji nie sięga do głębin warstw społecznych. Kształcą się tylko ludzie poświęcający się służbie ołtarza i znakomitsi wśród rycerzy, otaczających tron królewski. To nawet ukształcenie wcale nie było wysokiem w okresie od XI do XIV stulecia; przedstawano na nauce języka łacińskiego, na grammatyce, dyalektyce, teologii, retoryce, na początkach geometrii, na arytmetyce, astrologii, którą łączono z astronomią, wreszcie muzyce; uczono filozofii scholastycznej, nie uprawiając języka krajowego, gdyż ten nie był potrzebnym do liturgii. XIII wiek był wśród duchowieństwa chwilą przełomu. Od połowy XIII w. wzmagająca się liczba swojskich żywiołów w szeregach duchowieństwa przynosi tę chwalebłą zmianę, iż zaczęto zwracać uwagę na język polski, który staje się przedmiotem nauki.

Synody [duchowieństwa w XIII w. są reakcją przeciw wpływom obcym, cudzoziemskim. Na synodach owoczesnych uchwalono, aby benificya nie były wyłącznie oddawane cudzoziemcom, a wyższy kler zaleca, aby plebani pierwsze zasady wiary i modlitwy wykładali wiernym po polsku. Fulko, arcy-

biskup gnieźnieński, osobnym statutem, wydanym w r. 1237, zaleca nauczycielom szkół znajomość języka polskiego, jako niezbędny warunek nauczania.

To wczesne poczucie potrzeby osłabienia żywiołów obcych, tłumnie cisnących się do Polski, a wzmacnianie i podnoszenie własnych, przyczynia się do zachowania indywidualizmu społeczeństwa, które, bez względu na ciężkie klęski zewnętrzne, jakimi wśród innych były najazdy mongolskie i wewnętrzny zamęt, wstrząsający budową państwową, podczas doby podziałów, — dochodzi do pewnej samowiedzy swój szczepowej odrębności.

Rzeczona samowiedza obejmowała zarówno ziemie Polan, Mazurów, Chrobatów, jak i te porzecza górnej Wisły, które łączyły Mazowsze z Chrobacją. Odrębności szczepowe pojedynczych plemion jeszcze istniały i uwydatniały się, pomimo to jednak (jak to już w części wyżej wskazaliśmy), tradycje jednolitości państwowej trzech rycerskich Bolesławów (Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego), wspólność obyczajów, jedność wiary chrześcijańskiej, a nadewszystko jedność hierarchii duchownej, zastępująca wielokrotnie silniej i skuteczniej, niż tron królewski, spójnię państwową, tworzyły tak mocne węzły zjednoczenia, i narodowego, i państwowego, iż żadna z burz społecznych, żaden zamęt walk domowych, za dni rozrodzonych Piastowiczów, nie zdołały rozerwać tych spójni, które zadzierzgnięto nad Gopłem, nad środkową i górną Wisłą w X stuleciu.

Obok duchowieństwa, w epoce trzech rycerskich królów wzrasta rycerstwo, tworząc stan odrębny, który wśród walk będących podówczas łupieżczymi, łatwo się wzbogaca zarówno nadaniami hojnymi królów, jak łupami zdartymi na wrogach; stojąc zaś na stopniach tronu, otaczając królów piersią swą i radą, zdobywa dla siebie liczne obszary ziem nadanych i przewagę; wcześniej przeto od innych stanów korzysta z cywilizacyjnych zdobyczy Zachodu. Wśród ludu pozostają bardzo długo ślady dawnych, miejscowych tradycji; u ognisk chat wieśniaczych brzmią prastare pieśni pogańskie, obyczaj swojski, nieskalany żadną obczyzną przymieszką, z cechą dawnych wierzeń, trwa w całej mocy. Wprawdzie w pierwszej połowie XII wieku już znikają stanowczo ostatnie poganizmu ślady, niemniej lud nie wyzuwa się ze swych pojęć uprzednich, i pozostaje na tym niskim poziomie kultury, na którym go zastał

wiek X. Ztąd więc wielki rozłam między pojęciami ludu a rycerstwa; pierwszy przechowuje cały cykl pojęć dawnych, podczas gdy rycerstwo wzoruje się wedle typów cywilizacji zachodniej, które ciągnęły wciąż do nas pod postacią bądź biskupów cudzoziemców, bądź takichże zakonników, bądź osadników kupczących i rzemiosłem się bawiących, bądź też, co rzadziej bywało, rycerzy. Walki z cisnącym się do nas natarczywie germanizmem, również nie pozostawały bez pewnego wpływu na zmianę usposobień i pojęć rycerstwa, na jego pojęcia, obyczaj, który od czasu owych walk pierwszych Bolesławów coraz bardziej od obyczaju tłumów odbiega. Rycerze nader wczesnie tworzą stan odrębny, wspierają swą radą Piastów, wpływają na bieg spraw krajowych, w okresie zaś podziałów stają się rozdawcami koron książęcych. Drobne książęce dzielnice wchodziły wielokrotnie w przymierza z potężniejszymi wśród rycerzy, co témbardziej pomnaża ich przewagę. Zasługa bojowa, łaska książęca pierwszych panujących Piastów wydziela z tłumu wieśniaczej ludności pewną liczbę wybitniejszych szczęśliwszych jednostek, które się stają stanem odrębnym, rycerskim, w przyszłości mieniącym się szlachtą. Pierwsi już Piastowie — jak Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Kazimierz Odnowiciel — podnosili kmieci do stanu rycerskiego, o czém są wzmianki u kronikarzy, głównie u Gallusa.

Koniec rządów Bolesława Śmiałego, który w chwili uniesienia zabija Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego, później policzonego do rzędu świętych, i kraj opuszcza, by w nieznanem ukryciu życia dokonać, były u nas epoką przełomu w rozwoju idei monarchicznej. Stan duchowny zdobywa przewagę, władza monarchiczna odtąd słabnie i już nigdy nie wchodzi na drogi do samowładztwa wiodące. Za rządów jego następcy, Władysława Hermana, nie tylko władza królewska upada, ale samo istnienie państwa było zagrożone. Ziemie, szczepy nie spajają się w jedną całość, owszem dążą do rozpadnięcia się.

W owym czasie, za dni Hermana, zjazd pewnej części rycerstwa do Wrocławia, na Szlązku, gdzie radzono o przewadze Sieciecha, ulubieńca książęcego, uważać należy za pierwszy sejm zawiązek. Już to nie wiec dawny, słowiański, przedziejowy, gdzie wszyscy biorą udział w obradach nad rzeczą publiczną, bo naradza się tylko rycerstwo, stan, który się wyrabiał dopiero, a już zdobywał dla siebie przewagę, już

się stawał czynnikiem nader ważnym w życiu politycznym, a więc i umysłowym kraju.

Syn i następca Hermana, *Bolesław Krzywousty* (1102—1139), oręża dzielnością przypomina świetne dni Chrobrego i wstrzymuje rozpadnięcie się państwa na części składowe. On ostatnim był z Piastów, który podawał rękę pomocy zagrożonym zupełną zagładą Lutykom i Obotrytom; wówczas to jego oręż sięgał do ujść Odry, ale tam nie zdołał się ustalić; nie wstrzymał on zagłady tych pokrewnych plemion, ani też ocalił wpływu Polski wśród zakarpaccich Słowaków. Nad ujściem Odry, na obotryckich zgliszczach, zapanował odtąd stale, a niepodzielnie germanizm, na południowych zaś stokach tatrzańskich wyżyn madziaryzm stał się wszechwładnym panem. Polska od owych chwil do dzisiaj nigdy już nie przypominała sobie, że po za Tatrami istnieją szczepy tegoż samego pnia polskiego, siłą wypadków dziejowych od nich oderwane.

Walki Krzywoustego nie podniosły potęgi lechickich plemion, nie ustaliły jedności państwa. Trwa owa jedność pod naciskiem jego miecza, ale dążności do rozpadnięcia się na pierwiastki szczepowe wcale nie giną; owszem, górująca dążność ducha odrębności tych ziem, które w dobie przedchrześcijańskiej i przeddziejowej samodzielność posiadały, budzą się znowu z taką mocą, iż Krzywousty dzieli swe państwo jeszcze za życia, by zapobiedz walce o puściznę i stanowczemu rozerwaniu państwa po jego zgonie.

Dwuwiekowa prawie doba podziałów, trwająca od śmierci Krzywoustego (1139) do zjednoczenia większości dzielnic dłonią Władysława Łokietka (który się koronował r. 1319), nieszczęsna dla ziem lechickich pod względem politycznym, nie była ostatecznie złą pod względem umysłowego rozwoju, wytworzyła bowiem po długich a bardzo ciężkich próbach, poczucie potrzeby jedności narodowej i jednej a silnej władzy. Wyrazem tego poczucia są prace Łokietka, dążące do zjednoczenia ziem rozerwanych, prace tém rychłej cel swój osiągnące, iż lud wiejski po nad górą Wisłą, w okolicach Krakowa, sprzyjał owym dążnościom. Ostatni to, chociaż pośredni tylko i na niewielkim obszarze, udział ludu w sprawach krajowych. W ciągu następujących pięciu wieków, aż do upadku polskiego państwa, nie spotykamy już wcale udziału kmieci w sprawach publicznych, gdyż rycerz jedynie, szlachcicem później zwany, uważa siebie wy-

łącznie za naród, i szlachta to staje się odtąd wyłącznym cementem budowy państwowej. Wśród następstw owéj doby podziałów widzimy, że rycerstwo, szczególnież zaś hierarchia duchowna, rosna w potęgę, używając swéj przewagi dla osadzenia książąt na przedniejszych dzielnicach lub ich rugowania z takowych; widzimy wreszcie, iż niektóre z ziem odpadają od całości narodowej, wyosobniają się. Tak Szlązk stał się pastwą niemiecczynny, na całe stulecie wyosobnił się, i uległ w końcu zupełnéj germanizacyi, z pod którój brzemienia dziś zaledwie otrząsa się; tak Mazowsze długo odrębnie się rozwija. Hierarchia duchowna, podczas doby podziałów (XII wiek do początku XIV w.), jedynym jest węzłem jednoczącym prowincye; arcybiskup zaś gnieźnieński, przodujący wśród duchowieństwa całego państwa lechickiego, był wyobrazicielem najwyższej władzy. Książęta podczas walk wewnętrznych szukając sprzymierzeńców, niemniej na duchowieństwie chętnie się opierali, nie żałując ani przywilejów, ani nadań, byle je zdobyć dla siebie. Do następstw walk domowych podczas doby podziałów, zaliczyć jeszcze potrzeba wyrobienie się zupełnie odrębnych stanów z téj masy ludowej, jaką był nasz naród za dni Chrobrego. Rycerstwo, duchowieństwo, lud wiejski, stan mieszczański (przy schyłku XIII w.), złożony wyłącznie z cudzoziemców, kolonizujących grody opustoszałe po najściu Mongołów, wyrobiły się na oddzielne społeczne ogniwa. Wszystkie one dążyć już przy końcu XIII w. zaczęły do zjednoczenia dzielnic. Słabi książęta nie mogli być dla nich obroną od zewnętrznego wroga; swemi zaś ciągłemi rozterkami i spustoszeniami, które nieodłączne były od walk domowych, kładli tamę rozwojowi pomyslności tych stanów.

Dla umysłowego rozwoju narodu, doba podziałów mniej groźną była, a nawet nieco pomyslną, pod tym względem, iż zamiast jednego centrum, skupiającego siły umysłowe kraju w stolicy króla, potworzyły się liczne, drobne ogniska życia. Książęta, acz na małych dzielnicach, posiadali dwory, urządzone na wzór królewskiego dworu, i stosunki z zagranicą, które budziły życie wśród bliższych przynajmniej ognisk owych gwiazd książęcych. Dwory i rezydencje biskupów posiadały również téż samą właściwość niecenia chociaż maluczkich iskier światła w zakresie najbliższych swych okolic. Puszcze się ożywiały, praca rolna rozszerzała się na większych obszarach; chociaż

kmieć był ubogi, dźwigający na barkach swych cały ciężar książęcych walk wewnętrznych i przygnębiony uciążliwościami rozmaitych danin; opłat i obowiązków w obec rycerzy, książąt, duchowieństwa. Duchowieństwo opiekowało się, chociaż w pewnym stopniu, losem wieśniaka, którego uciążliwościom starało się zaradzić na drodze prawodawczej, podczas obrad łączycyckiego synodu, za rządów Kazimierza Sprawiedliwego.

Około połowy XIII w. (1241 r.) olbrzymia klęska spadła na ziemie lechickie. Mongołowie ¹⁾ z głębin środkowej i północnej Azji przyciągnęli na równiny wschodniej Europy, i obalwszy państewka wazerkich książątek, stanęli u miedz polskich. Od Włodzimierza Wołyńskiego do obronnych grodów szlązkich, po za Odrą, wszystko legło w gruzach pod naciskiem ich miecza. Tysiące ludu zginęły w falach własnej krwi. Cała południowa część ziem lechickich, Małopolską zwaną, stała się olbrzymiem zgliszczem, pozbawionem mieszkańców. Co ocalała przypadkiem pożoga i bezlitosny miecz najeźdźcy, to ginęło w rozproszeniu, w ucieczce, wśród puszczy, trzęsawisk, które dla szukających schronienia były jedyną ochroną ocalającą; ginęły w bagnach, lasach, tatrzańskich rozpadlinach z głodu, znużenia, zimna, trwogi i rozpacz. Patrząc na tę straszliwą klęskę, zdawało się, iż stratowane stopą najeźdźcy małe plony cywilizacji nigdy już nie zazielenią się na polskiej niwie, iż kraj wyludniony zaroi się obcymi, niemieckimi przybyszami, którzy przyczynią się do zatracenia samoistności polskiego szczepu.

Polska tym razem, jak wielekroć później, złożyła dowody niezaprzeczonej sprężystości. Pod naciskiem wcale nieznaną uprzednio w takich rozmiarach klęski, ugięła się, lecz nie runęła bez powstania. Na domiar nieszczęść, w ciągu całego pół wieku powtarzały się klęski tego rodzaju; Mongołów mniejsze hordy (głównie w 1259 i 1288 r.) wpały kilkakrotnie. Temiż samemi drogami ponawiały się ich najścia, uderzając o mury Sandomierza, Bytomia, Krakowa, nie zabaczając nawet o ustronnym Nowym Sączu. Następstwa tych najazdów pełnych dzikości obfitowały w poważne fakta. Ludność zrozpaczona, szukając schronienia i bezpiecznych siedzib, opuszczała prastare swe siedliska i zaludniała dalsze okolice kraju, przyczyniając

¹⁾ W wielu podręcznikach niewłaściwie Tatarami ich nazywają.

się w ten sposób do zbliżenia pojedynczych ziem i osad, do roznoszenia pewnych, chociaż maluczkich jeszcze, nabytków cywilizacyjnych do dalekich pustkowi. Z zagrożonych okolic Sandomierza lub Krakowa śpieszono do mało zaludnionego Mazowsza, lub na podkarpackie wyżyny. Przybycie do dziewiczej puszczy nad Narwią, lub na bagniste wybrzeża Odry i Noteci, w ziemi Polan, wyżej stojącego umysłowo mieszkańca Sandomierza, Wrocławia lub Krakowa, oddziaływało nader zbawienne na te odległe pustkowie. Potworzyły się przeto liczne, swojskie osady w ziemiach mniej zaludnionych, a na zgłiszczach spalonych i opuszczonych dawnych siedzib, w środkowych i zachodnich kraju okolicach, osiadali niemieccy przybysze. Odbudowujące się osady ujrzały u wałów swych grodzisk wyludnionych powstające miasta nowe, ale zupełnie cudzoziemskie. Żywił niemiecki w tych nowych grodach przeważał stanowczo. Obok osadników niemieckich dość licznie spotykają się już Żydzi, którzy od końca XI w. w Polsce szukają schronienia.

Gwałtowne wstrząśnienia, wywołane najściem Mongołów, oddziaływały na obudzenie uczucia religijnego; tłumnie pomniano szeregi duchowieństwa, wstępowano do klasztorów, lub zamykano się w pustelniach, oddając się życiu ascetycznemu. Powiększała się przeto liczba klasztorów, mnożyły się zakony, życie wygórowanego ascetyzmu rozwijało się, budząc uczucie religijne wśród całego społeczeństwa, co wszakże nie odbiło się w dziedzinie prac umysłowych.

Podczas doby najść mongolskich, kiedy wszystko, co mieć się mogło chrześcijańskiem, a przeto ucywilizowanem, z trwogą ku Wschodowi spoglądało, oczekując ztamtąd jeszcze większych niebezpieczeństw, kiedy Stolica Apostolska, dzierżąca wówczas w swęj dłoni przewagę nad światem, przewagę nie tylko religijną, ale i polityczną, pragnęła ową burzę mongolską zażegnać poselstwami, podążyli na Wschód, jako papieżcy posłowie do mongolskiego władcy, Gajuka, dwaj zakonnicy zakonu świętego Franciszka, z wrocławskiego klasztoru: Jan de Plano Carpino i Benedykt Polak (*Polonus*). Drugi z nich był tłumaczem, a zarazem sprawozdawcą odległej owęj, połączonej z licznymi trudami i niebezpieczeństwami wyprawy. Sprawozdanie to z podróży do Mongolii Benedykta Polaka jest pierwszym w naszym piśmiennictwie opisem podróży. Obyczajem wieku skreślił je po łacinie, lecz niemniej działała tu myśl i pióro Polaka; pamięt-

niczek więc ten zalicza się również do naszej literatury, jak i wielka liczba innych prac łacińskich ziomków naszych w wiekach ubiegłych.

Opis Benedykta Polaka podróży do Mongolii, odbytej w r. 1246, do rezydencji chana Gajuka, wówczas roztaczającego swój tabór w Azyi Środkowej, po za jeziorem Bajkałem, w miejscowości Kara-Korum (Czarne Piaski), jest pracą maluczką co do rozmiarów, gdyż ówczesne wieki nie kreśliły popolicie dzieł obszernych, ale nader cenną jako obraz przeszłości; wyróżnia się niezrównaną prostotą opowiadania, a co ważniejsza, odwzorowuje najzupełniej prawdziwie byt owoczesny mongolskich taborów, ich zwyczaje, kult religijny i dwór ich władcy, który podczas owej doby dziejowej był panem połowy znanego wtedy świata. Autor pilnie rozróżnia w swój pracy co sam widział, a co wie tylko z opowiadań. Świat ówczesny, jak słusznie określają, dzielił się na dwie połowy: papieżką i mongolską—światła i ciemności. Jak wyglądała rezydencja władcy drugiej tej połowy, połowy barbarzyńskiej, ujarzmionej, niechrześcijańskiej dziedziny ciemności, daje niezaprzeczenie wierny obraz ziomek nasz, mnich franciszkański z Wrocławia, Benedykt Polak.

Relacja tej podróży złożoną była papieżowi Innocentemu IV i długie wieki służyła za podstawę i główne źródło wszelkich wiadomości o ludach dalszego Wschodu. W parę wieków później, czytając ją Krzysztof Kolumb, powziął śmiałą myśl dojechania Oceanem do bogatych dziedzin wielkiego chana, i płynąc wciąż ku zachodowi Atlantykiem, dotarł, jak wiemy, do lądu drugiego półsferza ¹⁾.

Przekładu pracy Benedykta Polaka na polski język dokonał prof. Michał Wiszniewski, i w II tomie swój historii literatury takowy umieścił.

Przedsiębranie podróży po za jezioro Bajkał, do pustyń graniczących ze znaną pustynią Gobi, było w ówczesnych warunkach pewnego rodzaju poświęceniem, płynącym z religijnych pobudek, pewnym bohaterstwem, na które zdobyć się mógł prędzej niż kto inny syn społeczeństwa tak dalece przesiąkniętego duchem religijności, jak nióm było w znacznej części ówczesne

¹⁾ Liczne były przekłady na różne języki tej relacji. Posiadają takową w tłumaczeniu: Polacy, Anglicy, Hollendrzy, Francuzi i Rossyanie.

polskie. Powiadamy w znacznej części tylko, gdyż wiek XIII, tak u nas jak gdzieindziej, był wiekiem rażących a nieustannie spotykanych sprzeczności. Obok praktyk ascetycznych, życia wzorowo-religijnego, obok całej plejady mężów świętobliwych, widziano tłumy szalbierzy, gwałtowników, zdziczałych okrutników, często sroższych nad znane, krwi łaknące typy świata pogańskiego.

Benedykt Polak jechał przez Włodzimierz Wołyński, Kijów, podobno przez Kaniów, gdzie przez Dniepr się przeprawił. Jeżeli za Dnieprem tuż zaraz spotkał zupełną pustynię, to i na wielkiej przestrzeni między Bugiem a Dnieprem niewiele było ludniej. Ślady przejścia nawały mongolskiej jeszcze widocznymi były. Stał ten kraj pustkowiec; człowiek był tam rzadki a zwierz częsty; stał wciąż jeszcze wielkim ugorem, czekając na ożywczy promień cywilizacji, który miał nań spływać z czasem z ziem lechickich, w postaci wielokrotnych warstw kolonizacji nader potrzebnej, i co ważniejsza, w postaci ziarn wiary, wiedzy i instytucyj prawie nieznanych gdzieindziej.

Tego rodzaju relacje, jak Benedykta Polaka, nie były wtedy rzadkością. Stolica Apostolska potrzebowała ich i odbierała liczne; zastępowały one dzisiejsze dzienniki, opisy podróźnicze, a niekiedy odegrywały rolę często dziś spotykanych broszur politycznych, które przygotowywały ludy do pewnych politycznych wydarzeń i kierowały umysłami sfer rządzących w pewnym danym kierunku: taką rządzącą sferą, najwyższym trybunałem spraw ucywilizowanego świata była kurya rzymska. Do sprawozdań tego rodzaju, nad któremi polska myśl pracowała, zaliczyć należy list do papieża Innocentego IV, pisany przez Wita, Dominikanina, który podczas rządów Mendoga był apostołem Litwy, biskupem w Lubczu (w okolicach Nowogródka), i zostawił sprawozdanie *O opłakaném życiu chrześcian na Litwie*, co w oryginale brzmiało: *De christianorum in Lithuania conditione deplorabili*. Rzecz to niezmierniej wartości dziejowej, ze względu, iż przez naocznego świadka skreślona, i że mówi o dobie i stosunkach (litewskich za Mendoga) mało zbadanych. Przekładu téj pracy na język polski nie posiadamy, zatracono bowiem nawet sam oryginał.

Najcelniejszymi wszakże objawami pracy polskiego umysłu pierwszych piastowskich wieków są kroniki; kreślono je, jak wszystko wówczas, po łacinie.

Kronikarze nasi mogą być podzieleni na dwie grupy. W pierwszej spotykamy pierwszorzędnych następujących: Marcin Gall (czyli Gallus), Mateusz herbu Cholewa, Wincenty Kadłubek, Bogufał i Janko z Czarnkowa. Drugorzędni są bądź kompilatorami, przerabiającymi prace poprzedników, bądź też popolitymi, często niezbyt udolnymi, ich przepisywaczami. W szeregu drugorzędnych stoją: Godzisław Baszko ¹⁾, Dzierzwa (zwaną również Mierzwa czyli Miorsz, obie te nazwy są później dane, gdyż to kronikarz bezimienny), i kilku innych, nieznanych dokładniej przepisywaczy, rocznikarzy lub katalogistów.

Marcin Gallus lub Gall jest co do czasu najpierwszym naszym kronikarzem. Pochodzenie jego obce ²⁾. Prawdopodobnie kolebką Marcina była Francya (Gallia), ztąd pochodzi nazwa Gallus, i należał zapewne do tych cudzoziemskich zakonników, którymi wtedy przepełnione były nasze klasztory. Niektórzy chcą w nim widzieć syna ziem zachodniej Słowiańszczyzny, Łużyczanina, opierając się na jego dokładnej znajomości polskiej mowy, co mieszkańcowi Gallii z taką łatwościąby nie przyszło. Stosunki krajowe, również jak język, znane mu były wybornie, a bieg współczesnych spraw publicznych bezpośrednio opierał się o niego, gdyż będąc kapellaniem przy Bolesławie Krzywoustym, i mieszkając na dworze królewskim, bliskim był świadkiem wypadków ówczesnych. Kronika Marcina, pisana wierszem łacińskim, dzieli się na księgi. Najobszerniej, z całym szeregiem przesadnych pochwał, mówi o dobrze sobie znanym Krzywoustym, którego jest chwalcą nadmiernym. Czasy uprzednie przebiega krócej, zwracając tylko szczególną uwagę na postać Chrobrego, którą zarysowuje z pewnym upodobaniem. Znać w nim człowieka rozległych wiadomości, umiającego dobrze oceniać stosunki miejscowe, więc nie bez podstawy lubującego się w podniosłej postaci Chrobrego.

Przesada, którą zarzucają Gallusowi, gdy pisze o Krzywoustym, łatwo się tłómaczy obyczajem wieku, kiedy każdy kronikarz starał się schlebiać swym mecenasom. Było to ujemną stroną wszystkich średniowiecznych kronik. Rocznikarze

¹⁾ Baszko prawdopodobnie w łacińskich tekstach jest zepsutem brzmieniem polskiem: Paszko—zdrobniałe od Paweł. Był to więc Paweł Godzisław.

²⁾ Nazwę Gallusa dali Marcinowi późniejsi.

średniowieczni zwykle przesadnymi panegirykami otaczali tych, którzy ich skłaniali do pisania lub orędownictwem swém otaczali ich byt ubogi. Szczegóły bliższe życia tego pierwszego wśród naszych kronikarzy nie są znane. Wiemy tylko, iż pisał Marcin swą kronikę w pierwszej połowie XII wieku (1110—1130).

Żebyśmy mieć mogli chociaż maluczkie pojęcie o sposobie zapatrywania się Galla na kraj, którego dzieje opowiadał, przytaczamy tu mały ustęp z jego kroniki:

„Ziemia ta (Polska)—choć leśna bardziej niż inne, obfituje w złoto, srebro, chleb, mięso, ryby i miody; lubo wielu chrześcijańskimi i pogańskimi narodami otoczona, lubo po wiele razy najezdżana, od nikogo jeszcze zawojowaną nie była. Powietrze tu zdrowe, ziemia żyzna, lasy w miody obfitują, wody ryb pełne; rycerze waleczni, rolnicy pracowici, konie wytrwałe, woły dzielne do pluga, krowy mleczne, owce wełniste...“

Kronika Galla kilkakrotnie drukowaną była. Jednym z bardziej poprawnych jest wydanie J. W. Bandtkiego, w r. 1824. Przekładu téj kroniki na język polski dokonali: Kownacki w r. 1822, i później, częściowo, M. Gliszczyński, a wreszcie Zygmunt Komarnicki. Przekład Kownackiego wydany pod tyt.: „Historja Bolesława III króla polskiego.“

Znacznie niżej od Galla w sztuce kronikarskiej stoi Mateusz herbu Cholewa, biskup krakowski (zm. 1166); nie jest on, przy swéj obszernéj nauce, ani tak jasnym, ani też odznacza się tak poetyczną wyobraźnią jak Gallus. Tekst pierwotny jego kroniki wszedł do późniejszych kronikarskich kompilacyj. Pierwszym z takich kronikarskich kompilatorów był znany kronikarz Wincenty Kadłubek, który sam twierdzi, że korzystał z pracy Mateusza w pierwszych księgach swéj kroniki; dla tego też nie istnieje obecny oddzielny tekst téj pracy Mateusza. Przepelnia ją wielka ilość baśni, których sieć niełatwa do rozwikłania. Pisał on to w dobrej wierze, gdyż było w obyczaju wieku podnosić baśnią maluczki blask potęgi własnego kraju.

Czasy Kazimierza Sprawiedliwego, który chętnie przestawał z ludźmi światłymi, lubił rozwiązywać ważne zagadnienia życia i sam muzykę i śpiew uprawiał, dały nam pełnego wziętości kronikarza w osobie Wincentego Kadłubka, zachęcanego do kronikarskiego trudu przez tegoż Kazimierza, na którego dworze w młodości przebywał i tam swéj pracy dokonał.

W pierwszych księgach powtarza on, jak rzekliśmy, kronikę Matenszową, w dalszych zaś stara się styl tej kroniki naśladować, zapewne dla nadania jednolitości pracy swój. Ostatnia księga Kadłubkowej kroniki, jako zupełnie oryginalna, największej jest wartości. Krytyka dziejowa w naszym stuleciu podniosła wszystkie zalety pracy Kadłubka, — wskazując, iż w sposobie opisywania wypadków dziejowych, wielokroć wyższym jest nad pospolicie wtedy spotykany poziom dziejopisarski. Kronikę swą doprowadził Kadłubek do r. 1205, t. j. o mało co dłużej nad dobę zgonu Kazimierza Sprawiedliwego, którego takim był bezwzględny chwalcą, jak Gallus Krzywoustego, chociaż pochlebstw tam nie ma. Kronika Winc. Kadłubka długie lata (w XIV i XV w.) używaną była jako główny skarbiec wiadomości o historii krajowej; czytano ją i uczono się z niej w szkołach; dla tego też znaczna liczba była jej odpisów, czyli kodeksów. A. Bielowski, który ją wydał podobnie jak Galla, opatrzywszy krytycznymi uwagami (w *Monumenta Poloniae historica*, 1872 r.), podaje liczbę jej kodeksów na 30 istniejących a 8 zaginionych. Do pierwszych zalicza się cenny bardzo odpis z XV w. (własność archiwum kapituły krakowskiej), gdzie czytamy wzmiankę o Mateuszu i Janie biskupie krakowskim, którego kronika weszła do pracy Wincentego. Jest to jeden z dowodów, iż Kadłubek uzupełniał Mateusza, którego nawet samo istnienie w wątpliwość podawane było. Wincenty w pojęciach swych reprezentantem jest epoki, która tworzyła jego otoczenie. Żyjąc w epoce podziałów, zwolennikiem on raczej możnowładztwa, wtedy wzrastającego w przewagę, podczas gdy Gallus, wychowany wśród tradycji Bolesławów o władzy monarchicznej, świadek ostatnich odblasków tej władzy w obozach Krzywoustego, hołduje królewskości.

Kronika Kadłubka zupełnie oryginalną jest pracą w czwartej księdze dopiero, gdy mówi o okresie czasu od r. 1166 do 1205, opowiadając dzieje Kazimierza Sprawiedliwego i Miecysława Starego. Kadłubek, rodem z Sandomierskiego (z Karwowa, w okolicach Opatowa, ur. około 1160 r.), kształcił się w Paryżu; jako zaś człowiek wyróżniający się, zwrócił na siebie uwagę, cieszył się uznaniem wybitnych mężów ówczesnego społeczeństwa, Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Pełki, po którego zgonie, obrany przez kapitułę (1207), objął katedrę biskupią krakowską. Biskupstwo wszakże wprędce opuścił, aby

się zamknąć w klasztorze Cystersów, w Jędrzejowie, gdzie w r. 1223 życia dokonał, uwielbiany dla cnót i nauki; ta ostatnia wytworzyła dla niego przydomek „Mistrza.“ Pospolicie przeto znany on pod imieniem „Mistrza Wincentego“¹⁾).

Godną uwagi jest rzeczą, że już w owęj dobie ruch umysłowy maluczki, i w łacińską przybrany szatę, skupia się głównie w Małopolsce; kronikarze ówczesni—to Małopolanie, synowie tych ziem, które dopiero przy Chrobrym zlewają się z siedzibami Polan nadwartańskich, i nader prędko stają się górującym czynnikiem w rozwoju społeczeństwa. Wszystkie wybitne postaci owęj epoki z Małopolski pochodzą. Na małopolskich zamkach rycerstwa rozwija się duch możnowładczy, usuwający zasadę jednowładztwa i dziedziczności książąt, która od czasów Krzywoustego coraz bardziej upada. Napróżno Mieczysław Stary, w ciągu długich lat swych rządów, podnosi sztandar jednowładztwa wśród polańskich ziem (wówczas już zwanych Wielkopolską); Małopolska, siedziba licznych możnowładczych rodów, obala zasadę jednowładztwa i staje się głównym ogniskiem budzącego się życia narodowej samowiedzy, a z czasem i życia umysłowego.

Kronika „Mistrza Wincentego“ była tłómaczona na język polski przez ks. Czajkowskiego; łaciński zaś tekst, począwszy od XVII w., kilkakrotnie był wydawany. Do najlepszych zalicza się wydanie Al. Przeddzieckiego, z r. 1862, z przekładem polskim.

Po zgonie Kadłubka dłuższa widzieć się daje przerwa w szeregu znakomitszych pracowników na polu kronikarskiem. Przerwa ta trwa do drugiej połowy XIV stulecia, do dni prac Janka z Czarnkowa. Wśród niej jednak nie było zupełnej ciszy; owszem, jak zaznaczyliśmy, spotykają się liczni przepisywacze,

¹⁾ „Mistrz Wincenty“ to nazwa zapożyczona z łacińskiego „Magister Vincentius“, pod którą to nazwą znano go wśród mu współczesnych. Kadłubkiem go nie nazywano w XIII w.; w kodeksie jego kroniki, znajdującym się w archiwum katedry krakowskiej, nosi on nazwę „Wincenty biskup.“ Kronikarza tego ojciec, rycerz ziemi Sandemierskiej, miał imię Bogusław i to imię, jak niektórzy twierdzą, w ustach niemieckich zakonników, Cystersów w Jędrzejowie, przekształciło się na kartach roczników na *Gottlob*, z kąd niby miała powstać nazwa „Kadłub“, „Kadłubków syn.“ Te śmiałe przypuszczenie wcale nie są uzasadnione. Nazwisko Kadłubek i później w Polsce spotykano.

kompilatorowie kronikarzy, tak zwani drugorzędni kronikarze, a wśród nich góruje jako wybitny pracownik, przerastający o wiele innych, **Bogufał** (właściwiej **Boguchwał**), biskup poznański.

Boguchwała prace są oparte na oryginalnych spostrzeżeniach, ale niemniej i na innych kronikach. Pisarz ten jest mężem XIII stul.; um. 1253 r. w Wielkopolsce, której książętom znaczną część kroniki swój poświęca, szczególną zwracając uwagę na Przemysława. Boguchwał miłośnikiem był ksiąg, zbierał je, rozczytywał się w nich, ceniąc takowe jako skarby najcenniejsze; przekazał też swą bogatą biblioteczkę katedrze poznańskiej. Ośm jest znanych rękopismów równoczesnych jego kroniki. Odpis, znajdujący się obecnie w zbiorach b. biblioteki Załuskich, dziś Cesarskiej, w Petersburgu, jest najcelniejszym, najpoprawniejszym, a przytém tworzy tekst najbardziej zupełny.

Godzisław Baszko, uzupełniający Boguchwałę, tak zmieszał jego prace ze swemi, iż długie wieki imię Godzisława Baszkona było jedynie znane, o Boguchwale zaś nikt nie wiedział.

Janko z Czarnkowa, znany pospolicie pod imieniem *Archidyakona Gnieźnieńskiego* lub *Anonima*, mieszkający na dworze Kazimierza W., a później świadek doby rządów króla Ludwika, jest osobistością tak dalece wyróżniającą się od swych poprzedników na niwie kronikarskiej, iż prace jego nazwać możemy przejściem od kroniki do historii. Chociaż był kapłanem, nie zajmował się wyłącznie sprawami Kościoła,—najczęściej i głównie zwraca się jego myśl do spraw politycznych kraju. Jest on przede wszystkim obywatelem ziemi rodzinnej, której interesą nader żywo go obchodzą. Nie była to w XIV w. postać wyjątkowa; cały ówczesny stan duchowny był korporacją o uczuciach patriotycznych mocno rozwiniętych, wpływającą na bieg spraw publicznych. Janko z Czarnkowa w swych pojęciach odzwierciedla najzupełniej ten stan umysłów duchowieństwa owoczesnych lechickich dzielnic, zlewających się wtedy niedość już w jeden organizm państwowy, ale społeczny. Rządy Łokietka i Kazimierza W. były właśnie ową tak stanowczą dobą w dziejach rozwoju naszej narodowej samowiedzy i rozszerzających się horyzontów naszej myśli. Janko z Czarnkowa ze względu na swe pojęcia mienić się może pisarzem raczej świeckim, niż duchownym. Kronika, przypominająca nieco

pamiętnik, opowiadając dzieje całego kraju, pilną zwraca uwagę na Wielkopolskę, która była kronikarza kolebką, lepiej mu znaną okolicą, z którą blizkie stosunki go łączyły. Wyluszczenie wypadków rocznikarskie, rok po roku, suche, bezbarwne, które udziałem było wszystkich uprzednich kronikarzy, znika u Janka z Czarnkowa. Nie ma on względu na osoby, stara się być bezstronnym, nie oszczędza nawet Kazimierza W., nie schlebia i nie jest bezwzględny chwaląc wszystkiego i wszystkich, co się spotyka u jego poprzedników na niwie kronikarskiej.

Lubiony przez Kazimierza W., był on jego podkanclerzym i blizkim świadkiem najważniejszych spraw krajowych.

Ta dobra rzecz świadomość i miłość prawdy czynią pracę Janka z Czarnkowa wybornym źródłem dziejowym od epoki Leszka Czarnego do r. 1386. W parę lat później autor jęj żyć przestał. W zbiorze kronik krajowych Aug. Bielowskiego (*Monumenta Poloniae historica*) spotykamy się z wydaniem poprawnym Jankowej kroniki; której najlepsze odpisy widzimy w bibliotece ordynacyi Zamoyskich w Warszawie i w bibliotece Cesarskiej, ze zbiorów Załuskich, w Petersburgu.

Długie wieki dla swęj prawdomówności kronika Janka z Czarnkowa spoczywała w ukryciu. Wiek XVIII po raz pierwszy jęj tekst łaciński wydał. Długo nawet nie wiedziano, kto jest owym archidyakonem gnieźnieńskim, bo pod tēm mianem autor kroniki był znany. Dopiero pierwszy Albertrandi w ubiegłym stuleciu odkrył, co i inni później dowiedli, że znakomity kronikarz XIV w., znany pod imieniem to Archidyakona Gnieźnieńskiego, to Anonima, nazywał się Jan, czyli (wedle obyczaju wieku) Janko z Czarnkowa.

Późniejsi przepisywacze, których szczególnież wiek XV obfitość wielką posiadał, upstrzyli błędami niejedną kronikę, a w tēj liczbie i Jankową, która niemniej nie uniknęła dodatków i uzupełnień, często niendolnych, późniejszych uzupełniaczy. Te uzupełnienia rażąco odbijają w rzeczonęj kronice od pierwotnego tekstu.

Z takich uzupełniaczy składa się zastęp drugorzędnych kronikarzy, z których liczby **Godzisław Baszko** upamiętnia się w ubogim ówczesnym piśmiennictwie, jako opowiadacz dość umiejętny wypadków, począwszy od r. 1207, na którym zamknął swe kronikę Kadłubek. Baszko, rodem z Małopolski, był kapłanem w Poznaniu, żył w drugiej połowie XIII w., co dało

mu możność uzupełniać rocznikarskie prace poprzedników swych do r. 1273.

H. Kownacki, który w drugim dziesiątku naszego stulecia tłómaczył łacińskie teksty rocznikarzy naszych, nie zaniedbał i Baszkona na polski język przełożyć.

Dzierzwa czyli Mierzwa jest postacią z końca XIII w. najzupełniej nieznaną; wśród drugorzędnych go kładą rocznikarzy, gdyż w znacznej części przepisuje tylko, zespala ze swemi annalami bardziej opracowane kroniki, lub je nie zawsze dobrze uzupełnia. Mateusz i Wincenty byli żywcem wcieleni przezeń do roczników, które rozpoczynają dzieje ziem lechickich od dni Noego. Ze zwykłą owych wieków nadzwyczaj zaciemnioną erudycją i łatwowiernością, prowadzi on rodowód plemion polańskich, powołując się na jakieś dzieła nieznanne. Dzisiejsi badacze chcą go mieć wcześniejszym, niż był w istocie; cofają do czasów Ryksy, ale pewnych na to nie ma dowodów, aby go można mienić tak znacznie dawniejszym od innych.

Oprócz wyżej wskazanych kronikarzy i kompilatorów rocznikarskich, byli i inni, ale tych nazwiska pomijamy, gdyż działalność ich nie wywarła wpływu na uzupełnienie obrazu dziejów naszych.

Pierwotną dziejów naszych epokę mniej lub więcej obszernie, a niezawsze wiernie, opisywali kronikarze ościennych ludów. Choć te kroniki niezawsze stawały się źródłem dla naszych rocznikarzy, chociaż do końca XVIII w. nawet nasi historycy nie korzystali z tych obcych prac, że jednak rzucają pewne światło na naszą, tak odległą przeszłość, wspominamy tu o nich.

Celniejsi obcy kronikarze owych odległych w. XI—XII o nas piszący—to Nestor i Dytmar. Pierwszy, t. j. Nestor, pochodził z pokrewnego nam szczepu Polan naddnieprzańskich, był mnichem w klasztorze, nazywającym się Pieczary, pod Kijowem ¹⁾, gdzie pisał swą kronikę, noszącą tytuł *Powieść dawnych lat*, rzucającą niemało światła na stan ludów słowiańskich, mieszkających między Bugiem a Dnieprem. Mówi on i o Bolesławie Chrobrym, lecz dość pobieżnie. Kronika jest pisana w ję-

¹⁾ Pieczary jeszcze w XVII w. były osadą oddzielną, dziś połączone z Kijowem.

zyku dawnych Polan, t. j. mieszkańców Naddnieprza, przypominającym mowę dawną naszą. Urodził się Nestor około r. 1056, roczniki zaś swe pisał w pierwszych latach XII w. Na język polski tłómaczyli kronikę Nestora: ks. unicki (w Galicyi) Jan Wagilewicz i Jul. Kotkowski (w Kijowie). Tego ostatniego tłómaczenie nosi tytuł: *Latopis Nestora* (Kijów 1860 r.). Cztery były dawne odpisy, znane nam, kroniki Nestora, z których najlepszy, tak zwany „Hipacki“, tworzył podstawę do wydania wzorowego rzeczonęj pracy „pieczarskiego“ mnicha. Jest to wydanie dokonane we Lwowie przez A. Bielowskiego i J. Wagilewicza. (*Monum. Polon.*, T. I.)—Z pracy Nestora korzystał już Długosz; późniejsi o nim zapominali przez cały szereg wieków.

Dytmar (bisk. merseburski)—to niemiecki kronikarz doby rozpoczynającej wiek XI († 1023). Pierwszy wśród obcych, mówiąc o Niemczech, starał się odtworzyć obraz ziem lechickich z końca X i początku XI w.—Bolesław Chrobry, na którego, jako Niemiec, patrzy z nienawiścią, w jego rocznikach uwydatnia się w konturach nader wyrazistych, tém prawdziwszych, iż je dłoń nieprzyjazna, a współczesna, kreśliła. Kronika ta, łąciną dość zawiłą kreślona, Bolesławowi, mówiąc o stosunkach Niemiec z Lechią, niejedną poświęca kartę, z których postać założyciela państwa polskiego, jeśli usuniemy szatę nienawiści wrogięj ręki, występuje w całej potędze swęj wielkości.

Historyk nasz Naruszewicz, opracowując dzieje narodu polskiego w drugiej połowie wieku XVIII, pierwszy korzystał z kroniki Dytmara, którą w naszych już czasach Zygmunt Komarnicki spolszczył.

Wymienieni tu rocznikarze polscy najwięcej znaczenia mieli jedynie dla nas, gdy tymczasem epoka piastowska, oprócz uprawiaczy kronik, posiadała i umysły szerszego zakresu, umiejące się wznieść po nad własne społeczeństwo, zaświecić blaskiem swęj nauki i wśród Zachodu, tak znacznie wyżej stojącego od nas pod względem zmysłowego rozwoju. Takimi ludźmi nauki, znanymi nietylko u nas, ale i w innych Europy krajach, był Ciołek, pospolicie z łącińska Vitellio (lub Vitellionem) nazywany, i Marcin Polak (Polonus).

Ciołek zasłynął na polu badań otaczającej przyrody, był znakomitym optykiem, biegłym przytém w matematyce; wyłożył zrozumiale teorię łamania się światła, opierając takową na wyli-

zeniach matematycznych; opisał skład oka i przyczyny niektórych optycznych zjawisk. Teorya powstawania tęczy, księżyców i słońce pobocznych przez Ciołka została wyłożona. Lubo pewna część jego teoryi zaczerpnięta, jak utrzymują, z dzieł i spostrzeżeń Arabów, których język nie był mu obcym, niemniej jednak dla Zachodu tworzyło dzieło Ciołka rzecz nową, cenioną i podziwianą tak dalece, iż go mieniono twórcą optyki. Wśród obcych też (w Norymberdze i Bazylei w XVI w.) po raz pierwszy prace jego drukowano, nie szczędząc mu pochwał, tudzież słów najwyższego uznania.

Ciołek, współczesny Bolesławowi Wstydliwemu, urodził się w Krakowie i sam o swém polskiém pochodzeniu wyraźnie nam mówi; wszystkie więc twierdzenie późniejsze o niepolksiém pochodzeniu Ciołka na wiarę nie zasługują. Żył on około r. 1250, kształcił się za granicą, we Włoszech (gdzie nabrał znajomości grecczyzny i arabskiego języka), podobnie jak niżej wspomniany Jan z Radlic, który uczył się we Francyi. Ciołek mieszkał i pracował w Krakowie, czyniąc doświadczenia za miastem, około mogiły Krakusa, na górze Lasocie. Lud patrząc na jego prace i doświadczenia, dla ciemnych tłumów niezrozumiałe, mienili go czarnoksiężnikiem. Florencyja posiada dawny bardzo odpis jego rękopismu, gdzie czytamy, że to rękopism „Witelliona Polaka“ (*Vitellionis Poloni*). Ciołek nie tylko był chlubą XIII w., ale nauką swą rzucał blask niemały na całą średniowieczną dobę. Starożytni i cudzoziemcy więcej o nim wiedzieli, niż późniejsi i własni ziomkowie. Pisał o Ciołku, wysoce go stawiając, pisarz znakomity XVII wieku, Piotr Bayle w swym *Dictionnaire historique et critique*. (Rotterdam, 1696), znacznie później pisał o zasługach Ciołka dla nauki Sołtykowicz (w dziele *O Akademii Krakowskiej*, 1810), tudzież ks. Bystrzycki. Ten ostatni, w rozprawie *O wzroście nauk fizycznych w Polsce* (umieszczonej w *Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk* w Warszawie, rok 1818, T. XII), dał streszczenie optyki Ciołka i zwycięzko odparł zarzuty, że nasz uczony był naśladowcą uczonego Araba Alhazena. Po Sołtykowiczu i Bystrzyckim, w r. 1867, Wincenty Korotyński w broszurze (p. tyt. *Ciołek optyk z XIII wieku*, wyd. w Warszawie) zebrał wiadomości o Ciołku i wsparł takowe własném badaniem prac i zasług téj chluby naszego piśmiennictwa. „Cudzoziemcy, pisze Wincenty Korotyński w swéj rozprawie o Ciołku, ocenili to nadzwyczajne w pomroce wieków

średnich zjawisko uczonego, który wyrwawszy się z objęć scholastycyzmu, nie pozódkłych pergaminów, ale samój natury o Rozum rządzący światem zapytać się odważył. Dzieło Peccam'a, lat wiele za klasyczne w przedmiocie fizyki miane, po zjawieniu się i upowszechnieniu księgi Ciołka za granicą, kurz zapomnienia przyprószył. Genialny Jan Kepler, mąż, który pracami swemi prawdziwy układ świata, dostrzeżony przez Kopernika, na niewzruszonych zasadach ugruntował, jedno z pism swoich o astronomii, mające za przedmiot optykę, „dopełnieniami“ pracy Ciołka nazywa...“ Praca Wincentego Korotyńskiego, z której powyższy przytoczyliśmy ustęp, chociaż mała co do rozmiarów, najdokładniej w ostatnich czasach wyświeśla zasługi tego najcenniejszego w Europie średniowiecznej pracownika na polu optyki. Po Korotyńskim pisał o Ciołku w *Ateneum* warszawskiém prof. W. Szokalski.

Ciołek nie był u nas w owój dobie jedynym pracownikiem, który zwracał uwagę na badania przyrody, są bowiem maluczkie wskazówki i podania na kartach piśmiennictwa zapisane o innych (był Jan z Radlic, lekarz słynny przy królu Ludwiku, i nauka nawet utarowała mu drogę do biskupstwa krakowskiego, † 1392 r.), niemniej wszakże Ciołek nieskończenie góruje nad nimi, zostawia bowiem po sobie ślad widoczny w rozwoju ówczesnej wiedzy.

Marcin Polak inaczej nazywany *Boduła*, pracując nad dziejami powszechnymi, które tak umiejętnie na swój wiek ułożył, iż je w całej Europie niemało ceniono i dwa stulecia z nich się uczono, podobnie jak Ciołek stał się chlubą społeczeństwa w XIII wieku. Pochodził on z Opawy, ze Szlązka, z téj polskiej ziemi, która acz się oddzieliła politycznie od pozostałej części społeczeństwa polskiego, nie przestawała pod względem życia umysłowego tworzyć całości z resztą narodu. Tak było długie lata. Najlepsze siły umysłowe Szlązka niejednokrotnie wynosiły się ze swych okolic do Krakowa, jako ogniska życia i politycznego i duchowego Polski, co chociaż niejednokrotnie pomnażało siły umysłowe akademii krakowskiej szczególnie w XV w., ogałacało wszakże Szlązk z ludzi bardzo uzdolnionych, przyśpieszając i ułatwiając w ten sposób proces germanizacyjny. Marcin Polak znaczną część życia u obcych spędził—we Włoszech, gdzie otrzymał godności wyższe duchowne, wreszcie był prekonizowany arcybiskupem gnieź-

nieńskim, lecz do instalacji na rzeczonj katedrze nie przyszło—
Marcin w drodze z Włoch do Polski żyć przestał, w r. 1279,
w Bononii.

Oprócz historyi powszechnj, noszącej tytuł: „*Kronika pa-
pieżów i cesarzów rzymskich*,” pisał on, jak są wskazówki, kro-
nikę wypadków historycznych w Polsce, ale do nas nie doszedł
żaden z jój odpisów. Jego historia ułożona na sposób kroni-
karski. Olbrzymia wziętość, jaką się cieszyła prawie do XVI
wieku, spowodowała jój liczne odpisy, z których czyniono prze-
kłady na obce języki, a wreszcie, skoro sztuka drukarska we-
szła w użycie, zaczęto ją drukować; wszystkie jój przedruki
dokonane za granicą. Pierwsze wydanie było w Bazylei, r. 1559.
Nim jednak wyszła woryginale lacińskim, czeski jój przekład
drukowano w r. 1488. Były przytém jego historyi tłómaczenia
włoskie i francuzkie.

Praca Marcina Polaka ulegała tymże samym przekształ-
ceniom jak i inne kroniki: uzupełniano niektóre jój odpisy,
przerabiano, zmieniano.

Imię Marcina Polaka, wielkim rozgłosem cieszące się na
całym Zachodzie, z powodu jego historyi, z którj w szkołach
w ciągu długich wieków uczono, zaznajamiało sfery naukowe
ówczesnego świata z Polską. XIII wieku, rozdrobnioną na malu-
czkie ksiąztewka, wciąż z sobą walczące, zaznajamiało z Pol-
ską słabą politycznie a umysłowo nader nizko wówczas stojącą.
Bez względu jednak na ten mały poziom kultury, na warunki
utrudniające rozwój naukowy, skoro nadeszły dni większej po-
myślności politycznej, skoro większość ziem dawnj monarchii
Bolesławów kilkadziesiąt lat pozostawała już zjednoczoną i rządy
Łokietkowego syna, Kazimierza, późnjej znanego pod imieniem
Wielkiego, zapewniły mniěj więcj stałe dni pokoju, dała się
uczuc nagląca potrzeba wyższego zakładu naukowego. Król
Kazimierz uczynił zadość potrzebie tój narodu swego, zakłada-
jąc szkołę wyższą, w Krakowie, t. j. akademię, na wzór i po-
dobieństwo istniejących już na Zachodzie: w Padwie, Bononii,
w Salernie, w Paryżu. Akademia w Pradze Czeskiej, założona
w r. 1348, poprzedziła istnienie krakowskiěj, lecz Niemcy do-
piero w r. 1365 zdobyli się na akademię w Wiedniu.

Akademia krakowska, istniejąca do dziś, a znana obecnie
pod imieniem uniwersytetu Jagiellońskiego, założoną została
przez Kazimierza W. w r. 1364. Nowa szkoła otrzymała statut

od swego założyciela, a papież Urban V powagą swą potwierdził jęj istnienie. Pospolicie przedmieście Krakowa—Bawół, teraz Kazimierzem zwany—wskazywano jako miejsce, gdzie ta pierwotna szkoła stanęła, ale jest rzeczą bardziej prawdopodobną, że na Wawelu, obok mieszkania królów, pod opiekun-
czem skrzydłem murów przedniejszej świątyni, urządzono tę szkołę, a tém samém rozniecono pierwszą większą pochodnię światła w Polsce.

Nowozałożona akademia składać się miała z następujących wydziałów: filozoficznego, prawnego i medycznego. Teologii nie wprowadzano; Rzym się bowiem obawiał, aby w kraju odległym, dość późno nawróconym, a zaledwie otrząsającym się z ciemnoty, o którym zresztą dokładnego nie miano pojęcia, nie wytwarzano na katedrach teologii jakich teoryj sprzecznych z nauką kościoła.

Założenie akademii krakowskiej przypada na ostatnia lata rządów i życia Kazimierza W.; nowa instytucya nie miała tedy czasu utrwalić się, nie posiadała dostatecznych do rozwinięcia środków; królowi na to wszystko zabrakło życia. Umiera założyciel, a z nim i jego myśl wyższej szkoły, mającej ze szczytu Wawelu przyświecać całemu krajowi, idzie na zagładę; długie lata już od śmierci Kazimierzowej nie słyszymy o założonej przezeń akademii; młodzież podawnemu śpieszy na kursa za granicę i przy końcu XIV w. zaczyna częściej nawiedzać bliższą Pragę Czeską, niż uniwersytety włoskie. Akademia Kazimierzowa nie była w owe lata szkołą odosobnioną; niższych szkół, głównie przy klasztorach i katedrach, bądź kollegiatach, lub też przy kościołach parafialnych, spotykamy ilość znaczną. Wsie ich wcale prawie nie posiadały, ale miały je wszystkie większe miasta, a nie jedno drugorzędne na całej przestrzeni ziem lechickich, od Krakowa do Gdańska. Tak więc przy Kazimierzu W. są szkoły: w Kaliszu, Poznaniu, Łęczycy, Sandomierzu, Łowiczu, Warszawie, Kościanie, Wschowie, Gdańsku, Lublinie, w Krakowie przy kościele Panny Maryi, Sieradzu, Smogorzewie i w innych miejscowościach.

Wszystkie te szkoły, jak wiemy już, były w ręku duchowieństwa. Zakon Benedyktynów, który w pierwszych latach chrześcijaństwa u nas dużo pracował na polu nauczania, wprędy zaniechał takowego, i przy końcu wieku XIII szkół nie posiadał w Polsce. Inne natomiast zakony pilnie trudniły się

nauzaniem, a mianowicie: Dominikanie, Cystersi, Norbertanie, Franciszkanie, Kanonicy Regularni i inne zgromadzenia napływające dość tłumnie w one wieki do Polski.

Nauka, odbywająca się po łacinie, z małą domieszką polskiego, stosownie do uchwał synodu, o których wyżej mówiliśmy, nie mogła rozwijać i rzeczywiście nie rozwijała języka polskiego, niemniej jednak pieśń polska istniała i język stawał się piśmiennym, t. j. starano się dźwięki polskiej mowy oddawać głoskami łacińskimi. W jaki sposób posługiwano się temi głoskami, i o ile one odpowiadały, lub też nie, właściwościom mowy naszej, o tém powiemy w inném miejscu. Teraz przyjrzymy się polskiej pieśni w XIII i XIV wieku.

Pod wyrazem *pieśń polska* rozumiemy tu świeckie pieśni, które, nie mając nic z religią wspólnego, nie potrzebowały być tłómaczone, a zatem, jako oryginalne, były odbiciem ducha narodu. Na nieszczęście ślady ich pozostały tylko w przekładzie. Nic tradycyi nie mogła nam ich przechować, pozostały przeto w łacińskich kronikach bądź ułamki takowych, z kilku jedynie wierszy lub wyrazów złożone, bądź też całe teksta w łacińskim przekładzie. Z kronik więc jedynie wiemy, że od czasów Chrobrego każde dziejowe zdarzenie opiewano w polskich rymach. Śmierć Bolesława Chrobrego, później zgon tragiczny Ludgardy, żony Przemysława, księcia na Wielkopolsce, uratowanie od niechybnej zguby, w walce z Masławem hufcami, Kazimierza Odnowiciela, tegoż przybycie do kraju, dzielność Bolesława Krzywoustego—były wypadkami wywołującemi pieśń pełną prostoty, ale i uczucia, z piersi młodocianego społeczeństwa. W XII wieku pieśń, wypadki dziejowe opiewająca, jest jeszcze pełną tryumfu, boje Krzywoustego niemało do tego dają motywów, pełnych chwały dla rycerstwa. Po jego zgonie opiewają się już klęski, których twarde losy narodu wciąż przyparzały; a wreszcie, w XIII w. przechodzi pieśń w jęk bólu, podczas napadu Mongołów, i w końcu, pod naciskiem niezmierniej rozpacz, milknie zupełnie, aby znowu odżyć dopiero za dni jaśniejszych nieco przy Łokietku. Z tej ostatniej doby przechowała się, lecz również w łacińskim tylko przekładzie, *pieśń o Albercie wójcie krakowskim*, który był dziejową postacią; stojąc bowiem na czele rokoszan, mieszczan krakowskich i zamknąwszy się w Krakowie, na starém horodyszczu, współczesném Wawelowi, zwaném do dziś Gródkiem, razem z Niemcami mie-

szczanami stawił zbrojny opór Łokietkowi, zespalającemu w jedną całość większość dzielnic polskich.

Niektóre z tych łacińskich zabytków polskiej pieśni przełożył na język polski w naszych czasach Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz). Takie są przekłady pieśni o Krzywoustego bojowej dzielności i pieśń o Albercie wójcie krakowskim. *Pieśń o Ludgardzie*, której treść jest bardzo rzewna, nie jest spolszczona. Biedna ta księżniczka, córka któregoś z pomorskich książątek, pokrewna polskim ziemiom co do języka i obyczaju, na tych polańskich nizinach śmierć gwałtowną znalazła. Mąż, Przemysław, pośrednio czy też bezpośrednio, do tego jej zgonu przyczynił się. Ludgarda była niewinną ofiarą srogości, gdyż w pamięci ludu pozostała nieskazitelną, niewinnie uduszoną. Ludgarda, właściwie Lukierda, w pieśni, która się przechowała w ustach ludu do końca XV wieku i na całym obszarze Wielkopolski była śpiewaną, błaga, aby ją chociaż w jednej koszulce puszczono do domu, a nie brano młodego życia... Odbiciem tej pieśni jest ludowy śpiew, do dziś brzmiący w Krakowskiem, gdzie dziewczę, prosząc lubego, który stał się okrutnym, o ocalenie jej życia, również błaga, by puścił ją do domu „w jednej koszulce, w pasie.“

Przekład pieśni polskiej o Krzywoustym, o której przed chwilą mówiliśmy, u Syrokomli brzmi tak:

Bolesławie, Bolesławie, o szlachetny panie!
Jakże bacznie, jak gorliwie bronisz swoją ziemię!
Czy to we dnie, czyli w nocy, czyli we świtanie,
Twoje oko na nas czuwa i samo nie zdrzemie;
Gdy sądzimy, że cię marnie trupem już położym,
Ty nas dzierzysz, jak w więzieniu, w twój potężnej sile.
Taki bojak godzien rządzić całym światem bożym,
Który garstką umie zwalczyć nieprzyjaciół tyle.

Mały ten ustęp, gdzie poeta wkłada widocznie myśl swą w usta nieprzyjaciół Krzywoustego, dokładnego nie może dać pojęcia, o ludowej poezji XII w., gdyż myśli tylko mniej więcej, i to niezupełnie, ocalały, a forma pierwotna zatarła się, z powodu tłómaczenia z polskiego na łacinę, i znowu na polskie.

Pieśni o napadach mongolskich zagięły bez śladu. Świadkowie napadów w znacznej części padli pod mieczem najazdu, a późniejsze klęski i długi szereg wieków przysypały rumowiskiem nowszych wrażeń żywsze wspomnienia odległej przeszłości.

ści. Pieśń żałobna o Lukierdzie Przemysławowej żyje we wspomnieniu tylko Długosza i Bielskiego, w słabym odblasku jej treści, błakającym się dotąd w ludowym Krakowian śpiewie, i do nas kilku zaledwie wyrazami przemawia. Natomiast pieśń o wójcie Albercie jest w przekładzie Syrokomli i od następujących zaczyna się wyrazów:

Kto w fortunie ufność kładzie,
Kto nie pomnąc o jej zdradzie,
Wierzył w mary lube,
Ten poznawać rychło zacznie,
Jako długo i niebacznie,
Oddał się na zgubę.

Że pieśń ta przez polskie usta była wyśpiewaną, że ją podyktowało polskie uczucie, świadczą niektóre jej dalsze ustępy, gdzie zadraśnięte wielekroć przez Niemców poczucie swego „ja“ społecznego mści się na zaborczym, niemieckim żywiole, pragnącym wszędzie górować. Wśród rzeczonych ustępów czytamy następujące wyrazy satyryczne, włożone w usta wójta, niemieckiej gminy krakowskiej:

....Niemiec zawždy gdzie się wnąci,
Droga mu otwarta.
Chciałby pierwszym zostać zgoła,
A nie dając innym czoła,
K'sobie wszystko zgarta.
Ten obyczaj wszyscy biorą:
Naprzód kłania się z pokorą
I do łask się wkrada,
I wnet siebie, córki, braci,
Z możném gniazdem kolligaci —
Tu już pewna zdrada.
Bo gdy wzrośnie mu potęga
Dalej patrzy, dalej sięga,
Bierze inną postać.

Do działu pieśni z epoki najazdów mongolskich zaliczyć potrzeba „Pieśń o księżniczce tatarskiej na Szlązku.“ W ogóle o pieśniach to jeszcze powinniśmy pamiętać, iż niektórzy kronikarze mogli podawać pieśni zmyślane. Janko z Czarinkowa wspomina, iż w Wielkopolskiej dzielnicy Jan z Bnina i Jan opat z Witowa (w Sieradzkiem), który był bojowym towarzyszem Łokietka, pisali pieśni o męce Chrystusa i świętych Pańskich, lecz że to były pieśni religijne, później o nich, we właściwym dziale, powiemy.

Dwuwiekowa doba zamętu, w połowie XIV wieku, kiedy na tronie polskim zasiadł Kazimierz III, syn Łokietka, znika bez śladu. Blask rządów tego króla wprędce kazał zapomnieć o dwóch wiekach niedoli i grubej pomroce, która ciążyła nad wszystkimi dzielnicami lechickiej ziemi. Duchowieństwo tylko, ów jeden z ważniejszych węzłów łączących pojedyncze dzielnice, przechowywało do chwil lepszych, chwil spokoju, światła wiedzy. Klasztory i świątynie, wśród powszechnej wrzawy wojennej, wolne były od napadów, tam więc nauka mogła mieć i miała schronienie, ztamtąd płynął wpływ łagodzący obyczaje, umoralniający w duchu Ewangelii, hamujący gwałty umysłów zdziczałych. Rycerz ówczesny, średniowieczny, tak u nas, jak gdzieindziej, który przed siłą tylko zginał kark, dla którego prawo nie tworzyło tamy od nadużyć, nie osmielał się zakłócać spokoju murów sług bożych, nie czynił świątyń widownią swych gwałtów. Do połowy XIV w. po za duchowieństwem innego ogniska światła nie widzimy. Lata rozpoczynające połowę rzeczzonego stulecia już widzą inną pochodnię: był nią tron Kazimierza W., na którym zasiadał król o wyższym wykształceniu, o instynktach podniosłych, król krzątający się gorliwie, by kraj wewnętrznie urządzić, dobry byt jego podnieść, blask światła dokoła rozlać. Kazimierz swe wykształcenie zawdzięczał stosunkom rodzinnym z domem andegaweńskim. Goszcząc w pacholących jeszcze latach na dworze szwagra swego, Karola Roberta, Kazimierz po raz pierwszy wszedł w świat inny, świat wyższej kultury, daleki od pierwotnego stanu ówczesnej Polski. Od owiej wczesnej lat swych doby marzył o roznieceniu większego światła wśród własnego kraju.

Całe pasmo rządów Kazimierza W. (1333—1370), składa się na urzeczywistnianie rzeczonych myśli. Kazimierz—to król budowniczy; zaludniający Polskę grodami, gdyż była przedtém sielskim, wieśniaczym krajem, o małych lepiankach, o płotach i częstokołach, zamiast murów. Był to król podnoszący dobry byt mass, czuwający nad dłonią robotnika, gdyż ta dłoń wciąż mu potrzebna; król ostatni, który osobiście zniżyć się nie wahał do siermiężnego tłumu rolników i wyrobników. Był on wreszcie inicjatorem wielkiego ruchu handlowego, który ożywił niesłychanie cały obszar kraju, zmienił jego postać w ciągu lat kilkunastu. Ta czynność niezmierna, ciągła, połączona z pracami prawodawczemi, zespalała różne warstwy społeczne, zbli-

żała oddalone prowincję, łączyła je węzłami interesów ekonomicznych i rozniecała wszędzie światelka innéj, nieco wyższej kultury. Widownią tych szybkich wielkich zmian była połowa XIV w., a głównym działaczem—król Kazimierz W. Zasługi jego w dziejach rozwoju oświaty nader poważne, ale dotąd zbyt mało ocenione. XV-ty wiek, który należy do najpiękniejszych kart dziejów naszych, niezmiernie wiele zawdzięcza XIV stuleciu. Tam zaszczepiono pierwsze zawiązki wyższej kultury i polityki o szerszych horyzontach, tam założono monarchię, oparto jéj gmach na trwałych podstawach i obudzono w pierwotnym śnie jeszcze spowite zasoby ekonomiczne kraju. Jeżeli Polska przy trzech pierwszych Jagiellonach zdolną była do rozwoju swych sił, i umysłowych i materyalnych, jeżeli podczas lat stosunkowo niewiele urosła do wyżyn pierwszorzędnej potęgi—to podwaliny tych zmian szybkich, a nadzwyczajnych były rzucone dłonią syna Łokietkowego.

Sztuka i nauka podają sobie dłonie za dni Kazimierzowych. Rycerze nie wahali się zaniechać orężnego rzemiosła, aby uprawiać naukę. **Wacław z Tęczyna**, syn Jędrzeja wojewody krakowskiego, wnuk Nawoja z Przegini, pan włości znacznych, odziany w suknię duchowną, jako mąż uczony oddaje się sztuce budowniczej i w niej słynie. Kazimierz radzi się go co do wszystkich swych budowli; pod kierunkiem owego Wacława staje zamek we Włodzimierzu Wołyńskim, a budowę jego król się troszczy nawet na trzy dni przed zgonem. Współczesny mu budowniczy **Piotr z Krakowa**, a niemniej i wcześniejsi, **Tobiasz i Mikołaj z Krakowa**, znani w Wiedniu ze swych prac (nie mówiąc już o **Oktawianie Wolcnerze**, który w r. 1150—1168 wznosił świątynię w Wiedniu, z której powstał później kościół św. Szczepana), świadczą, że pojęcia o sztuce nie tylko obcemi nam nie były w XIV wieku, lecz wówczas—to właśnie u nas rozwinął się nawet oddzielny rodzaj budownictwa świątyni, który nazwać możemy **Kazimierzowym**¹⁾. Do dziś w Wiślicy i w Krakowie (w kościele Św. Krzyża na Kazimierzu i w synagodze) podziwiać możemy dobrze zachowane ślady tego odrębnego odcienia stylu ostrołukowego, gdzie żebra skle-

¹⁾ Oktawian Wolcner, kamieniarz i budowniczy krakowski, żyjący w epoce podziałów, nazywany był w aktach wiedeńskich *Falkner von Krakau*.

pień zebrane są bądź na jeden filar, w środku stojący (jak w Krakowie), bądź też filary idą przez środek, służąc jako punkta zebrania dla łuków sklepień (jak w wiślickiej kolegiacie). Płock i Stobnica posiadają w kościołach ślady postępu złotnictwa w Polsce w XIV w.; w tymże czasie istniały już u nas cechy malarskie, z którymi w związku byli szklarze, t. j. malujący na szkłe, stolarze i snycerze, podział bowiem na różne gałęzie sztuki jeszcze był rzadkością; jedna pospolicie osoba skupiała w swych rękach kilka różnych kunsztów, dziś zupełnie oddzielnie uprawianych, a zatem nie było rzadkością widzieć w jednej osobie budowniczego, malarza i snycerza.

Malarstwo, wszędzie jeszcze wtedy mało rozwinięte, skupiało się głównie około malowania na szkłe; Polska nie pozostawała i pod tym względem po za innymi krajami. Ślady rozwoju tej sztuki u nas, w XIV w., przechowywały okna Maryackiego kościoła w Krakowie—dar Kazimierza W.—resztki zaś fresków (malowań na świeżem wapnie) spotykają się w klasztorze w Łędzie i w Pokrzywnicy, na krużgankach pocysterskich murów; pokrzywnickie freski są starsze nawet, bo sięgają czasów Przemysławowych, t. j. XIII wieku.

Miniaturowe malowidła, zdobiące rękopisma, upowszechnione w zakresie greckiej cywilizacji, wcześniej z Bizancjum przeszły na Zachód europejski, z kąd je krzewiono w Polsce. Wśród ciszy klasztornej, czyniąc akt poświęcenia, umartwienia, lub ekspiacji za grzechy, pracowano całe lata, niekiedy życie całe, w celu dokonania miniaturowych ozdób na rękopismach. Były to pewnego rodzaju arcydzieła cierpliwości, pracy wytrwałej i zręczności niepowszedniej. Nie powinniśmy wszakże tam szukać natchnienia lub wyższej myśli; do historii obyczaju, strojów, a nawet niekiedy do dziejów politycznych kraju są tam wskazówki nader ważne. Mieliśmy swoich własnych polskich ilustratorów rękopismów, tak zwanych miniaturzystów, wszystkie jednak ich imiona dotąd znane należą do XV i XVI wieku; z XIV zaś wieku zabytki polskiego pióra są lub bezimienne, lub też uległy zatraceniu.

Imiona miniaturzystów polskich od początku XV w., którzy wszyscy byli świeckimi kapłanami, są następujące: **Jan Zlotkowski** z Góry św. Małgorzaty, **Walenty Jastrzembski** z Poznania, **Tomek** i **Stanisław** z Wieliczki, **Piotr Postawa** z Proszowic, **Jan** z Sambora, **Stanisław Górski**, **Mikołaj**

z pod Przemysła i Maciej Górka. Prace ich znane są z okresu od 1451 — 1540 r. Nazwiska dawniejszych miniaturzystów przyszłość dopiero może odszuka.

Nauka w XIV w. niemniej od sztuki ma swych uprawiaczy, pracujących na niwie kodyfikacji ustaw krajowych, lecz po za nimi i kronikarzami cisza zupełna. Jak Łokietek zespałał orężem, wiecami (na których rycerstwo i hierarchia duchowna z królem obradowała), tak Kazimierz, wśród dróg pokojowych zjednoczenia pojedynczych ziem, jakich wyłącznie się trzymał, zespałał wspólnością praw. Współpracownicy króla, którzy trudnili się kodyfikacją ustaw i zwyczajów prawnych w celu wytworzenia z nich jednego statutu, odznaczali się niemalém prawniczym wykształceniem; główniejsi wśród nich są: **Jarosław Skotnicki** arcybiskup gnieźnieński i **Janusz Suchywilk**. Na prawne wykształcenie szczególną uwagę zwracał Kazimierz W., dla tego też akademia, przezeń zakładana, miała uprawiać przeważnie prawo.

Wyrazem prawodawczych prac Kazimierza, i zarazem uwieńczeniem ich niejako, było wydanie *Statutu Wiślickiego*, t. j. zbioru praw, mających obowiązywać całą monarchię Kazimierzową. Nim *Statut Wiślicki* był przyjęty, jako prawo wspólne dla wszystkich ziem, opracowano dwa kodeksa: Małopolski, do którego weszły wszystkie zwyczajowe prawa dawnych ziem chrobackich, i Wielkopolski, ze zbiorem praw i zwyczajowych urzędzeń ziem dawnych Polan, dwie te bowiem grupy ziem—Polska (niegdyś ziemia Polańska) i Chrobacya, nazywająca się już Małopolską, wciąż z sobą współzawodniczyły. Później, ponieważ Małopolski kodeks był obszerniejszy, a właściwiej, ponieważ Małopolska górować stanowczo zaczęła nad Wielkopolską, wzięto go za podstawę ogólnego zbioru praw, który na wielkim wiecu, czyli sejmie przedniejszych, zwołanym do Wiślicy w r. 1347, był przyjęty, jako ogólny statut dla całego państwa i nosi nazwę Wiślickiego. *Statut Wiślicki* skreślono po łacinie; warto nadmienić, że łacina bardziej w nim poprawna, niż współczesna łacina w innych krajach.

Statut Wiślicki za dni Jagiełły przełożono na język białoruski, t. j. ów język, który był piśmienną mową kancelaryi królewskiej, gdy chodziło o litewskie sprawy.

W naszym stuleciu poświęcał się głównie badaniom rzeczonoego statutu A. Z. Helcel. Przedtém zaś badali go Lelewel i Bandkie.

Wcielenie Rusi Czerwonej, t. j. Lwowa z siedmiu grodami, w r. 1340, odemknęło Polsce znaczne obszary dla uprawy i kolonizacyi. Ruś ówczesna od Sanu do górnego Dniestru, od źródeł Bugu i dalej rozciągająca się, była krajem żyznym, lecz pustym, czekającym na dłoń rolnika, na światło wyższej kultury; ośm jedynie grodów, jakie spotykano na tych obszarach, za dni ich wcielenia do monarchii Kazimierza W., świadczy wymownie, czém były naonczas te kraje. Król otaczać zaczął murami Lwów, Sanok Krośno i inne z ośmiu zamków, które na Rusi zastał, a pustkowia obszerne tego kraju, pola żyzne, lecz ugorem leżące, rozdał panom i szlachcie, która się z nim znajdowała na wyprawie, i wnet zaprowadzać tam zaczęła polskie osady. Lud wiejski rozpoczął również zaraz w kierunku tych pól niezaludnionych wędrówki emigracyjne. Emigracya ludu rozpoczęła się z Mazowsza i trwała wciąż przez szereg wieków. Szczególniej kraj wzdłuż porzeczka Dniestru leżący, nazwany przez tych ludowych wychodźców Podolem, stał się celem przesiedleń. Już przy Kazimierzu kraj ten, zorany pługiem polskiego rolnika, zaczął się szybko rozwijać; później zaś na obszarach gdzie zaledwie istniało ośm grodów, widziano ze czterdzieści miast i miasteczek, tudzież zamków królewskich, nie licząc daleko znaczniejszej liczby miast i zamków należących do szlachty.

Wcielenie Rusi, przeprowadzone na drodze pokojowej, i zostawienie jej krajowcom dawnych praw, wcielenie niepociągające za sobą ucisku, lecz wskazujące nowe zasady autonomicznego istnienia części obok całości, podniosło ogromnie znaczenie państwa Kazimierzowego w obec ościennych ludów. Wybijała wówczas stanowcza godzina na dziejowym zegarze Polski: kolonizowanie się na Dniestrze, a tém samém odemknięcie drogi ku Wschodowi, postawiło ją w bezpośredniem zetknięciu się ze światem muzułmańskim; który rozpoczął właśnie wtedy swe ustalenie się na półwyspie Bałkańskim; takie zetknięcie się musiało wywołać zbrojne starcia, które niebawem nadeszły i trwały wieki, a przysporzyły Polsce, obok klęsk i dni niedoli, niemało zasług wśród świata chrześcijańskiego. Drugiém następstwem tej kolonizacyi było wzmożenie się summy ogólnego dobrobytu,

wprowadzenie w wir życia narodowego pierwiastków z innych plemion, które miały się przyczynić do obudzenia bardziej ożywionego ruchu wśród społeczeństwa, do zaszczerpienia na owych naddniestrzańskich ugorach nietylko polskiej kultury, ale do późniejszego bujnego rozkwitu polskiej literatury. Przodownik rozwoju prawdziwie narodowego polskiej literatury w XVI stuleciu, Rej, pochodził z owój Rusi Czerwonój, która w połowie XIV w. weszła do dziedzin lechickiego państwa jako ugór, bardziej w zwierza niż ludzi obfity, ugór daleki od wszelkiej kultury, nie mówiąc o innych pisarzach naszych, dla których ta Rus kolecbką była i z kąd czerpali swe natchnienia.

ROZDZIAŁ III.

Ślady dyalogów w epoce Piastowskiej.—Pieśni religijne.—Pieśń u pokrewnych ludów (*Słowo o Półku Igora*).—Lata po zgonie Kazimierza W.—Ziemie mazowieckie.—Stosunki Polski z północą.—Krzyżacy i Litwa.—Przewaga Małopolan.—Władysław Jagiełło.—Dni Horodła i Grunwaldu.—Najdawniejsze zabytki mowy naszej.—Przypowieści i przysłowia.

Wśród objawów życia umysłowego Polski piastowskiej spotykamy bardzo wcześnie, gdyż jeszcze za dni Kazimierza Sprawiedliwego, wyraźne ślady istnienia dyalogów. Powstały one, podobnie jak na Zachodzie, z religijnych misteryów; zakony je prawdopodobnie na polskim gruncie zaszczerpiły. Grywano dyalogi w świątyniach, z których gdy bulle papieżkie ustąpić im kazały, przeniosły się na książęce zamki i tam stały się zupełnie świeckimi. Zdarzenie pamiętne, które w ustach ludu przetwarzało się na pieśń, w większym życia ognisku, w zamkach, pióro dworzan książęcych przekształcało na *dyalog*. Zgon tragiczny uduszonej żony Przemysława, Ludgardy, w pieśni ludowej uwieczniony, służył również tematem do dyalogów, które grywano w ciągu dwóch wieków, do czasów Długosza. Niemniej i z powodu zgonu Kazimierza Sprawiedliwego (1194), a więc na sto lat przed katastrofą z Ludgardą, ułożony był dyalog, w którym pojedyncze osoby były wcieleniem cnot zmarłego księcia; Sprawiedliwość, Roztropność, Smutek i Uciecha kolejno występowały, sławiąc pamięć Kazimierza lub łzy lejąc nad jego mogiłą.

Tak więc dyalog świecki powstaje u nas w XII w. i trwa do końca XV. Pamięć dyalogów pozostała wśród dawnych pisarzy, gdy same dyalogi zaginęły.

Pieśni religijne powstały i upowszechniły się dość późno. Podczas gdy pieśń świecka brzmiała, będąc często odgłosem czasów pogańskich, podczas gdy i nowe układano, na cześć bądź ulubieńców narodu, bądź pamiętnych zdarzeń, w kościołach długo jeszcze utrzymywały się łacińskie pienia religijne. Toż samo widzimy i w innych krajach katolickich Europy. W Niemczech aż do końca XIV w., z wyjątkiem jednej tylko Bawaryi, śpiewano w kościołach po łacinie i lud tém samém udziału w śpiewach tych nie brał. Podobnie działo się w Czechach, które dla nas były w wielu rzeczach wzorem. W Polsce jednak już w XIII wieku spotykamy śpiewy religijne polskie, jak o tém świadczą źródła rękopiśmienne i kroniki. U Baszkona jest wzmianka o śpiewach bractwa Biczowników, a inne wskazówki mówią o śpiewach polskich na cześć Bogarodzicy, używanych w XIII wieku, w klasztorze Klarysek, w Nowym Sączu. Pieśni te były tłumaczeniem z łacińskiego, lub je przerabiano z czeskiego, jednak już przy końcu XIV stulecia spotykają się oryginalne polskie. Z zabytków takich pieśni religijnych oryginalnych, które ocalały, wymienić należy pieśń o św. Stanisławie. Spotykamy w niej strofy następujące, które wedle pisowni dzisiejszej, brzmiały tak:

Wesel się Polska Korono,
Iż masz takiego patrona,
Dostojnego Stanisława,
Jenż je wyszedł z Szczepanowa.
Ten jeszcze swój młodości,
Napełnion bozkiej miłości,
Wiodąc swój żywot we cności
Wyknął w swój sprawiedliwości ¹⁾.

¹⁾ W dawniej pisowni też same strofy taką miały postać:

Weszyel szą polszka korona,
ysz masz thakwego patrona,
dostoynego Stanisława,
yenz ye wyszedł Sczyepanowa.
Then yeszeye swey młodoseczy,
napelniion bozkyey myłoseczy,
wijodacz swoy szywoth we cznosczy
wyknał wswey sprawyedliwoseczy.

Czeski przekład łacińskiego hymnu *Salve Regina* przelożony był na polski język w ostatnich latach XIV wieku. Raz wszedłszy na drogę tłumaczeń pieśni religijnych, tak z łacińskiego, jak z czeskiego, przyszło w ciągu jednego stulecia do takiej biegłości, iż przekład „prozy“ o Duchu Św. (*Veni Sancte Spiritus*), dokonany przy końcu XV w., należy do najlepszych przekładów owego hymnu w szeregu różnych późniejszych tłumaczeń; lepszym jest nawet od ostatniego, a nam współczesnego spolszczenia, dokonanego przez ks. Hołowińskiego ¹⁾.

Niektóre pieśni kantyczkowe, szczególnież tyżące się Bożego Narodzenia, należą do bardzo starożytnych zabytków śpiewów religijnych. Wspomniani już wyżej: Jan opat z Witowa, i Jan z Bnina, położyli pewne zasługi na polu układania śpiewów religijnych. Pieśń religijna polska zaledwie w XIV w. staje się upowszechnioną, dawniejsze zabytki należą do nader rzadkich.

Pobratymczy lud słowiański, nad Dnieprem mieszkający, noszący niegdys nazwę Polan, posiadał już w wieku XII utwór poetyczny niemaléj doniosłości, gdyż jest on zupełnie miejscowym, rodzinnym, wytworzonym na tle pojęć ówczesnych, dalekich od wszelkiego naśladownictwa. Poemat ten nosi tytuł: *Słowo o półku Igora*, opisuje zaś wyprawę na Połowców księcia na Nowogrodzie Siewierskim, Igora Światosławowicza. Pośrednio należy ów poemat do naszego piśmiennictwa, ze względu na ciągle tamtoczesne stosunki naddnieprzańskich Polan z Polską i ze względu na oddziaływanie kultury polskiej na kraje, wśród których powstał ten utwór poetyczny.

Autor poematu jest nam nieznanym; zwraca się często do Bojana, którego wieszczem nazywa. Kto jednak był ów Bojan, napewno nie wiemy. Można go również uważać na jakiegoś przeddziejowego pieśniarza, cieszącego się wielkiém uznaniem wśród prastarych szczepów słowiańskich, lub też za uosobienie poezyi. Jest to bez zaprzeczenia najdawniejszy pomnik literacki ludów słowiańskich, sięga bowiem drugieój połowy XII-go wieku ²⁾. Język poematu jest mową ludu z nad Dniepru, lubo

¹⁾ Tłumaczenie to podamy niżej, mówiąc o XV wieku. Tak zwana proza czyta się we mszy św. przed Ewangelią.

²⁾ Niektórzy, jak pisarz i znany krytyk rossyjski J. Sękowski, uważają ten poemat za falsyfikat. Utrzymuje on, że *Słowo o półku Igora* jest napisane przez kogoś w Kijowie w XVIII wieku; ztąd też mają pochodzić liczne polonizmy.

przesiąkły wpływem polskiego języka, może więc być nazwany polsko-ruskim językiem. Oryginał rzeczzonego utworu, znakomitego pod względem poetycznym i dziejowym, nabyty w Kijowie w roku 1795, w jakichś klasztornych zbiorach, spłonął w Moskwie w r. 1812. Pozostały tylko odpisy. Z odpisów mamy dwa tłumaczenia na polski język: Augusta Bielowskiego z r. 1834 i ks. biskupa wileńskiego Adama Stan. Krasieńskiego (wyd. 1856 r.). Ostatni wyróżnia się i barwą poetyczną i wybornym przejściem się duchem oryginału. Poprawne wydanie przekładu biskupa A. Krasieńskiego znowu w r. 1886 przygotowane było do druku. Oto wyjątek z przekładu bis. A. Krasieńskiego:

„Ty Osmiomyśle! Jarosławie śmiały!
Wysoko wzniosłeś tron swój szczerozłoty,
A z żelaznemi twojemi roty
Aż o karpackie oparłeś się skały.
Królów najazdom położyłeś tamę (królów węgierskich),
Na klucz Dunaju zamknąłeś im bramę,
A grad pocisków miotając w obłoki,
Wymierzasz sądy po Dunaj szeroki.
Świat drży wokoło, kiedy grom twój błysnie,
Warowne Kijów otwiera ci ściany.
Z tronu złotego kiedy strzała świeśnie,
Dumne za morzem truchleją sultany.
Weź ostrą strzałę z twego kołczana,
Przeszyj nią brańca, Kończaka hana,
Żeby te wszystkie kłeski ojczyzny
I za Igora pomścić się blizny...“

Przytaczamy tu parę ustępów z tłumaczenia A. Bielowskiego:

„Bojanie! czasów ubiegłych słowiku,
Obyś piał półk ten; skacząc między wrzosa
Jak słowik, umem latałbyś w niebiosy.
Dzisiejszój sławy wiążąc strony obie,
Tobie wnieść było w trop Trojana—tobie
Piać o Igorze, jego plemienniku.
Nie burza niesie sokoły w głąb stepu:
Stadami kawek wielki ćmisz się Donie...
Bojanie wieszczy, krwi Welesa szczepu!
Piać ci to było...“

Oprócz dwóch powyższych tłumaczeń, było i trzecie, rozpoczęte nie z oryginału, lecz z francuzkiego przekładu przez Cypryana Godebskiego.

Lata kończące wiek XIV, które po zgonie Kazimierza W. upływały, stały się u nas widownią pamiętnych wypadków. Król, który tak potężnie a skutecznie przyczynił się nietylko do zlania się dzielnic, ale i do podniesienia narodu na szczyble materialnego dobrobytu i stawiał naród na drodze prowadzącej do wyższej kultury, postanowił zaszcześcić zasadę dziedziczności tronu. Zasada ta miała zapewnić trwałość monarchii Kazimierzowej, przekazał on bowiem tron siostrzeńcowi swemu Ludwikowi, królowi węgierskiemu, z prawem dziedzictwa. Była to pewnego rodzaju unia osobista z Węgrami, zabezpieczająca przyszłość nowej monarchii. Tém większą miał nadzieję Kazimierz, iż to oparcie się o Węgry podniesie potęgę jego państwa, iż w ówczesnym systemacie państw europejskich Królestwo Węgierskie wyżej było stawiane od Polskiego, potężnym przeto był ów punkt oparcia.

Po zgonie króla Kazimierza, rzeczy wzięły inny obrot; Ludwik węgierski (pospolicie przez ówczesne rycerstwo Loisem nazywany) patrzył na Polskę jedynie jako na dziedzictwo, którem córki chciał wyposażyć; rozwój i przyszłość tój spuścizny po Piastach były mu obojętne. Niedokończone więc prace Kazimierzowe upadać zaczęły. Akademia runęła. Uposażenie niedostateczne, jeszcze nie uzupełnione, istnieć jój dłużej nie pozwoliło. Świadomość potrzeby owój głównej na kraj cały szkoły, nie była się jeszcze wytworzyła wśród szerszych kół narodu. Wszystko opierało się w tój kwestyi na silnej dłoni króla, na jego troskliwej myśli, aby niecić większe ognisko światła. Lecz gdy ta myśl zagasła i przewodniczyć narodowi przestała, a dłoń w grobie spoczęła, ćwierć wieku upływa bez żadnej wieści o działalności akademii. Dla króla Loisa wszystko, co się w Polsce dzieje, jest obojętném, a więc i akademia.

Stan rycerski korzysta z biernego zachowywania się w obec Polski Loisa i stara się zdobyć dla swego stanu prawem usankcyonowane przywileje, gdyż przewagę już posiadał w kraju, również wielką na polu ekonomicznego rozwoju, jak i polityki. Przewaga rycerstwa głównie ujawniała się w Małopolsce, Wielkopolska zaś była prowincją więcej hołdującą zasadom monarchicznym i nie posiadała tak znacznej liczby możnowładców, jakimi roily się szerokie obszary Małopolski, zaludniająca się dopiero emigracją z dawnych, głównie z piaszczystych żagonów Mazowsza. Ziemie mazowieckie nie weszły do składu

państwa Kazimierzowego. Stały one jako odrębna całość polityczna na bardzo długo (do XVI wieku), ale pod umysłowym względem łączą się ze wszystkimi ziemiami Polski.

Stanowisko Mazowsza w obec innych ziem lechickich było nader ważnym i niemniej niebezpiecznym; leżąc na pograniczu krajów pogańskich, a zarazem innoplemiennych, zniewolone było bronić swemi piersiami całego północnego pogranicza. Puszcze, rozciągające się na owym pograniczu, tworzyły niejako twierdzą, wzniesioną ręką przyrody, która zabezpieczała ludność Mazowsza i innych ziem ówczesnej Polski od północnych wrogów, a mianowicie Prussów, Jadźwingów, Litwinów. Mazowsza rola, w obec innych ziem lechickich, była taką, jaka później stała się udziałem ziem dolnego Naddnieprza: rola ziemi ukraińskiej, t. j. „u kraju”—na brzegu—siedzib lechickich leżącej. Książęta mazowieckich dzielnic nie wszyscy umieli wywiązać się ze swego ciężkiego zadania obrony siebie i innych, współplemiennych dzielnic. Syn Kazimierza Sprawiedliwego, Konrad, dostawszy w udziale Mazowsze z Kujawami, z trudnością dźwigał brzemię tego zadania, i dla tego też, gdy mu nasunęła się możność sprowadzenia rycerskiego, niemieckiego zakonu Krzyżaków, którzyby go wyręczali w tej walce, pośpieszył go wezwać i osiedlić nad dolną Wisłą (1222 r.), mniemając, że będą tylko najemnymi rycerzami Mazowsza. Wypadki późniejsze wskazały, że Krzyżacy nie chcieli być czyjśm narzędziem, lecz myśleli o opanowaniu ziem pogańskich i chrześcijańskiego Mazowsza. Czyn Konrada wywołał liczne a wielce smutne następstwa dla całej Polski. Potomni nie zapomnieli mu tego. Długosz w XV w. pisze z niemalą niechęcią o Konradzie, mówiąc, iż „żaden z książąt i królów polskich nie uczynił tyle złego narodowi polskiemu, ile Konrad książę mazowiecki;“ w XVI w. Sebastyan Krzysztof Zakrzewski w następujący sposób określał stanowisko krzyżackie na dolnym Powiślu:

Przyszli na prośbę dobrzy zakonnicy,
Siedli klasztorem w Chełmińskiej ziemicy.
Dwadzieścia tysięcy nabożnika było,
Siedm je przedniejszych wodzów prowadziło,
A nasi tego rozumieć nie chcieli,
Że wszyscy miecze pod płaszczami mieli...

Od czasów przeto Konrada, od XIII w., oprócz wskazanych wyżej wrogów—bałwochwalczych Prussów, Jadźwingów,

tworzących niejako przednią straż plemion litewskich i Litwy, panującej nad dużemi obszarami—przybywają nowi wrogowie Mazowsza i całej Polski, Krzyżacy, żywiół germański, po za którym zawsze w odwodzie stało Cesarstwo Niemieckie, naturalny i sprzymierzeniec, i opiekun zakonu krzyżackiego. Nowy ten wróg był stokroć sroższym i niebezpieczniejszym od bałwochwalczych plemion litewskiego szczepu; nie poprzestawał bowiem na zwykłych łupieżczych najściach, któremi bawiły się litewskie plemiona, ale dążył do zagłady zupełnej szczepów, wśród których się osiedlał, a siedziby jego rozszerzały się wciąż drogą podboju. W ciągu 50 lat cały obszar ziem pogańskich, od ujść Wisły do ujść Niemna, był przez Krzyżaków pokonany.

Tak niebezpieczne stanowisko w obec kilku wrogów wpływało na rozbudzenie i utrzymywanie ducha wojowniczego wśród ludności Mazowsza, a zarazem utrzymywało tam długo pierwotną szorstkość obyczajów; mowa nawet Mazowszan była gwarą twardszą, a ta mowy szorstkość nawet znacznie później spotykała się na Mazowszu; w XVI w. mowę Mazurów nazywano grubym językiem. Gruba ta mowa, która nigdy nie mogła się stać językiem piśmiennictwa, jest jednym z dwóch przedniejszych dyalektów, na które się nasz język rozpada (Wielkopolski i Małopolski), a wyróżnia się szeplenieniem t. j. używaniem *c* zamiast *cz*, *s* zamiast *sz*, *z* zamiast *ż*, i zamianą *a* na *o*, tudzież ciągłym używaniem w słowach liczby podwójnej zamiast liczby mnogiej.

Mazowsze, chociaż odrębnie się rozwija od reszty ziem lechickich w XIV w., chociaż nie widać w niem za czasów Łokietka, i nawet nieco później, usiłowań przyłączenia się do centralizacji państwowej, w jaką zlewały się Wielkopolska (dawna ziemia Polan) i Chrobacya, którą zwać poczęto Małopolską, niemniej widzimy i na Mazowszu też same objawy pracy cywilizacyjnej, które się spotykały w Polsce Kazimierzowej. Przewodawstwo rozwija się, udział narodu w sprawach wewnętrznych Mazowsza wzmaga się, kolonizacya ku wschodnio-północnym okolicom kwitnie. Lata od 1370 do 1381 (rządy Ziemowita III, księcia mazowieckiego) są właśnie okresem wybitnym w dziejach i umysłowym rozwoju téj dzielnicy, kształtującej się na odrębny polityczny organizm, acz właściwie połączonej nader ściśle z resztą Polski. Ziemowit III brał wzór z Kazimierza W., i we wszystkiém starał się go naśladować. Sejm

mazowiecki, złożony z urzędników książęcych i przedniejszych rycerzy, do Sochaczewa zwołany, gdzie obok księcia zasiadali dwaj jego synowie, Ziemowit i Janusz, był pamiętny zjazdem prawodawczym, przypominającym zjazd odbyty za Kazimierza W. w Wiślicy. Sejm sochaczewski, zwołany w r. 1377, przejrzał prawa dawne, zwyczajowe, uchwalił pierwszy statut mazowiecki, usunął dawne zwyczaje prawne, połączone ze srogością wieków; zniesiono przeto sądy boże, ograniczono samowolność sądów, wyrokujących zaocznie, i ustanowiono karę na mężobójców i innych złoczyńców. Były to objawy budzącego się światła, które niedość, iż rozjaśniało ponure cienie puszczy mazowieckich, ale, niesione dłonią osadników, sięgać zaczęło po za dotychczasowe miedze Mázowsza, trzebiąc lasy za Narwią, na nowinach osadzając nowe wioski, i szerząc pokojowe zdobycze mazowieckiej sochy.

W XIV w. cała uwaga ówczesnego polskiego społeczeństwa zwrócona była ku północy. Jadźwing i Pruss wprowadzić już nie istnieli; pierwszy pod mieczem polskim, drugi krzyżackim, zostali prawie doszczętnie wytępieni, lecz istniała potęga litewska, z którą rachować się należało, acz ją wciąż podkopywał zakon, już wówczas przekształcony na organizację państwową o celach zaborczych. Pomimo szybkiego rozwoju Polski, mierzyć się z obudwoma wrogami było niepodobieństwem. Potrzeba było zjednać bodaj jednego. Z germańskim pierwiastkiem, reprezentowanym przez zakon, wszelki sojusz był niemożliwym; zwrócono się przeto do pogańskiej Litwy, z którą już od początku XIV stulecia wchodzono w mniej lub bardziej ścisłe porozumienia.

Czasy rządów u nas króla Ludwika dla Litwy były epoką nader smutną. Krzyżacy wstrząsają budową litewskiego państwa, zagrażają jego istnieniu. Litwa potrzebuje, pragnie mieć sprzymierzeńca, z którymby mogła stawić czoło zagładzie przygotowanej dla niej przez krzyżacką żądzę zaboru. Z chwili téj korzystają z dziwnej zręcznością i energią małopolscy panowie, którzy nieograniczonemu władcy bałwochwalczej Litwy nasuwają myśl śmiałą, myśl brzemienną następstwami dla Wschodu europejskiego.

Proponują wielkiemu księciu Litwy, którym był wtedy Jagello, aby przyjął chrzest i połączył swe państwo z Polską; Litwian zaś za to ma on otrzymać polską koronę z ręką mło-

déj królowej Jadwigi, która zasiadła właśnie wtedy po ojcu swym, Ludwiku, królu polskim i węgierskim, na tronie polskim (1384). Jagiełło nie wahał się ani chwili z przyjęciem propozycji: sprawy Litwy tego wymagały.

Władza młodziutkiej królowej była tylko nominalną, w rzeczywistości zaś rycerstwo małopolskie, wzrosłe w potęgę, to samo rycerstwo, które wymogło na królu Ludwiku uwolnienie siebie od podatków, sprawowało rządy, również rozporządzając losami Polski, jak i ręką Jadwigi.

Pomysł małopolskich możnowładców nader prędko się urzeczywistnił.—Jagiełło przybył do Krakowa, przyjął chrzest i zaślubił Jadwigę d. 17 lutego, a 4 marca 1386 r., już jako książę chrześcijański i mąż Jadwigi, koronował się w katedrze krakowskiej na króla polskiego, a państwo jego, szeroko rozciągające swe granice na całym obszarze ziem wschodniej Słowiańszczyzny, wcielono do Polski. Był to krok pierwszy na drodze rozwijania misji cywilizacyjnej ziem lechickich. Odtąd widzimy w ciągu wieków niejednokrotnie ziemie, miasta i prowincje cisnące się pod skrzydła protektoratu Polski, lub pragnące z nią zjednoczenia na zasadach federacji, która to zasada nigdzie jeszcze przedtém w życie nie wchodziła.

Po epoce Kazimierza W., po dniach szybkiego wzrostu materialnego, po pierwszych objawach większego rozwoju ekonomicznego i światła w państwie Kazimierzowém, chwila wstąpienia na tron Jagiełły, który rozpoczął swe rządy pod imieniem Władysława, jest dobą nader szczęśliwą i ważną w dziejach politycznego i umysłowego naszego rozwoju. Chwila ta jest stanowczym przełomem w procesie tworzenia się społeczeństwa i państwa polskiego. Naród doszedł do zupełnej samowiedzy swego „ja“ narodowego, a państwo weszło na szeroki gościniec przewagi politycznej, wpływów obszernych, daleko na całym Wschodzie europejskim górujących. Od téj chwili przeto zaczynamy nowy okres w dziejach naszego umysłowego rozwoju, którego piśmiennictwo jest tylko wyrazem.

Nim wejdziemy do tego nowego okresu dziejów literatury i w nim się rozpatrzemy, zwrócić należy uwagę na wybitne wypadki polityczne rządów Jagiełły, tudzież na zabytki mowy naszej w tym I okresie.

Rządy Władysława Jagiełły, trwające długi lat szeregiem (1386—1434) głównie uwydatniły się w trzech pamiętnych chwi

lach, któremi były: uroczyste połączenie Litwy z Polską na zjeździe w Horodle, nad rz. Bugiem (1413), złamanie pierwsze, bardzo stanowcze potęgi zakonu krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem (1410) i wreszcie wznowienie Akademii Krakowskiej, upadłej podczas panowania Ludwika węgierskiego, oraz jej hojne uposażenie (w r. 1400). Na tych trzech czynach wysokiego historycznego znaczenia, niby na węgielnych kamieniach przyszłości, stała budowa szczęścia i potęgi narodowej. Litwa, połączona w pierwszej chwili z Polską wolą swego wiel. księcia, który w niej był samowładnym panem, później łączy się, zlewa dobrowolnie, widzi bowiem niemałe korzyści wypływające z tego sojuszu. Oprócz światła wiary dążyło odtąd z Polski do Litwy światło cywilizacji zachodniej, prawa Litwy stopniowo się zmieniały, rozszerzając zakres wolności mieszkańców, a zmniejszając samowolę nieograniczonej władzy wielkksiążęcej. Im sojusz ten dwóch ludów trwał dłużej, tém spoistszym się stawał. Niepodobna już później było rozerwać ogniw braterskiego związku ludów, który nie przynosił uszczerbku narodowej samostności Litwinów, a obdarzał ich wolnością, odmykał skarby kultury zachodniej, do której zdobycia Polska stawała się pośredniczką. Sojusz ten, nim ostatecznie przybrał pewne formy prawne i zupełnego, politycznego zjednoczenia dwóch krajów się doczekał (na sejmie lubelskim, w roku 1569, gdzie stała ostateczna polityczna unia Litwy z Polską), urzeczywistniał się w życiu codzienném; powszednie sprawy zadziergały coraz to silniejsze węzły zespolenia, zlania w jedną całość dwóch społeczeństw. Formy życia towarzyskiego, język polski, obyczaj polski coraz to bardziej, coraz mocniej z biegiem lat wciśkały się do Litwy i po niej się rozlewały, wcześniej ją jednocząc z Polską na polu stosunków towarzyskich, niż uchwały sejmowe zdołały tego dokonać.

Zjazd horodelski wytwarzał na Litwie nowy stan ludzi wolnych, przedtém tam nieznany; otrzymują oni herby i powołanie rycerskie od polskiego rycerstwa, otrzymują wcale tam do owéj chwili nieznane prawo własności ziemskiej; jedném słowem wśród litewskiego społeczeństwa powstaje stan rycerski, r pojęciu ówczesnego polskiego rycerstwa — szlachta, która czasem popierać będzie zjednoczenie Polski z Litwą, a jedyną ozygą unii dwóch krajów będą liczni kniaziowie, panowie drobnych dzielnicach, potomkowie rozrodzeni warezkich ro-

dów, którzy trzymali tę wschodnią Słowiańszczyznę w posłuchu, pokąd jój miecz litewski nie pokonał.

Pogrom krzyżactwa pod Grunwaldem był ujawnieniem w obec Europy potęgi Polski, która czując w sobie dostateczną ilość sił, pragnie walczyć z islamizmem, groźnie sadowiącym się na półwyspie Bałkańskim, z kąd ma odtąd zagrażać europejskiej, chrześcijańskiej cywilizacji. W celu związania zbrojnej przeciw Turcyi ligi z większych państw środkowej Europy, Jagiełło zwoływał kongres monarchów do Łucka (1429). Rokowania nie wywołały koalicji przeciw zaborczym a niszczącym instynktom islamizmu, były wszelako jednym z pierwszych objawów, iż społeczeństwo poczuwało się do téj misji dziejowej, która mu zdobyła z czasem chlubną, słusznie należną nazwę przedmurza chrześcijaństwa.

Doba piastowska, jak już widzieliśmy, dziwnie ubogą była w pomniki piśmiennicze, wyłącznie polskie. Dotąd, oprócz pieśni, które polskimi były, wszystko przez nas w tym okresie spotykane pisane było po łacinie. Oprócz kronik łacińskich okres I zawiera i kilka polskich zabytków. To jednak co pozostało, i zwykle wskazywane jest jako jedyny zbytek polskiej mowy w owéj dobie, nie daje zupełnie wyczerpującego obrazu tego, co się pisało po polsku. Wiele zaginęło wśród różnych burz wojennych; rozproszone, zaniedbane ułamki rękopismów uległy zagładzie. Dziś poprzestajemy na okruchach, wśród których dajemy w niniejszym kursie literatury i takie wzory dawniej mowy, jakie pospolicie nie były wymieniane, bo niedawno je z rękopisów wydobyto i z niepamięci pyłu otrząśnięto. Najpoważniejsze i zarazem najdawniejsze zabytki mowy naszej w I okresie są następujące: *Przekład Psalmu 50*, *Psalterz Floryański* (nazywany pospolicie *Psalterzem Małgorzaty*), *Psalterz Królowej Jadwigi* i *Biblia Szarospatacka*. Niezależnie od tych bardziej znanych zabytków języka naszego z doby piastowskiej, zachowały się resztki tłumaczeń kazań, składające się z pojedynczych zdań lub wyrazów polskich, które zwykle dopisywano przy tekście łacińskim. Kazania pisane po łacinie miewano po polsku, dla tego też dopisywanie polskich wyrazów niezbędne było. Te okruchy zdań i pojedyncze wyrazy ważne są jako świadectwa, o ile język dzisiejszy odbiegł w swych pojedynczych dźwiękach od języka doby piastowskiej, o ile wielkim i wpływ czeszczyzny na rozwój mowy naszej piśmiennéj. Są

przycém jeszcze resztki *Dekalogu*, w dwóch róznych odpisach; odpisy te, chocia¿ sã z pierwszych lat XV wieku, świadczą o języku współczesnym Kazimierzowi W. Z tychże lat istnieje niedawno odszukana *Fieśń o kmiociach pracujących*, która lubo w odpisie z początku XV stul. w bibliotece katedry krakowsk. znajduje się, niemniej wszakże do epoki ostatniego z Piastów może i powinna być zaliczonã, gdyż istniały prawdopodobnie odpisy jej dawniejsze, a przycém początek XV wieku nie jest znowu tak dalece odległą epokã w stosunku do dni Kazimierza W. i Ludwika, aby język zdołał uleść stanowczym zmianom.

Psalm 50 znany jest w odpisie z końca w. XIII. Domyślają się, że jest to ułamek zupełnego tłómaczenia Psalmów Dawida. Wyrażenia, zwroty tam spotykane, chocia¿ często daleko odbiegające od obecnie używanych, nie mogą się zaliczać do zupełnie niezrozumiałych dla dzisiejszego czytelnika. Jeden z odpisów tego Psalmu znaleziono w naszym stuleciu, w zbiorach prywatnych w Medyce, drugi zaś odpis posiadamy z biblioteki Jagiellońskiego uniwersytetu w Krakowie. Podajemy tu ustęp podług pierwszego z tych odpisów, t. j. podług manuskryptu znalezionego w Małopolsce (dzisiejszej Galicyi), w Medyce. Brzmi on tak, wedle ówczesnej pisowni:

Sircze czistee stworz we mne bosze y duch prosty uznowi we
czrzevech mogych.

Nieotrzcay mó od lyczã twego i ducha svótego twego neo-
teymny otemne.

Wrocy veselee zbavenaa twego y duchem przednym stvirdzi mió.

Naucó lichee drogã twogim a nemiloscizy k tobe się obroczó.

Zbaw mió othe krwy, bosze bosze zbavenaa mego, weselicz
bódze yózyk moy sprawednoscz twogó.

Pane varghy moye wztvorz a usta moyã zyawió faló twoyó.

Bobibysbyl chcial modló wzdãl bich byl owszem modlamy nie
bódziesz się kochacz.

Modla bogu duch svóczony siercza skruszonego i usmerzonego
bosze nevzgardzysz...

Psalterz Floryański nosi tę nazwę od klasztoru St. Florian, (położonego w okolicach Linzu, w Austrii); posiada on i drugã nazwę, *Psalterz Małgorzaty*; mniemano bowiem, że Psalterz ten był przetłómaczony dla królowej Małgorzaty, małżonki króla Ludwika węgierskiego i polskiego. Studya jednak nad tym manuskrytem wskazały, iż w jego tekście sã dwa rózne tłómaczenia. Przy tłómaczeniu tego Psalterza posługiwano się nie

hebrajskim oryginałem, bądź też łacińską Wulgatą,—ale czeskim przekładem, dla tego więc spotykamy tam, obok zwrotów starzej polszczyzny, składnię nie naszą i zwroty obce, świadczące, iż je wprost z czeskiego języka brano. Porównywając ten przekład ze starymi Psalterzami czeskiemi, też same czechizmy spotykamy w naszym Psalterzu, które są w czeskich. Oto są wzory językowe z owego Psalterza zaczerpnięte:

Aby witargl zesmerczy dusze gich y karmil ie wglodze.
Dusza nasza cirzpi gospodna bo pomocznik y odgimecza nas iest.
Bo w nem weselicz se bōdze sercze nasze y wiego szvate ymo pwali iesmi.
Bodz miłoserdze twoye nadnamy iacosz lpwai iesmi wczō.
Chwalicz bōdō gospodna wkaszdy czas, weszdi chwala iego wuszczech mogich.

Do liczby zabytków języka z epoki piastowskiej zaliczamy urywki tłumaczenia Biblii, które noszą nazwę *Biblii Szaroszpatackiej*, gdyż znaleziono ją w Szaros-Pataku, na Węgrzech, dokąd ten rękopism był z Polski zawieziony w XVII w. przez Rakoczego. Tłumaczenia tego zachował się jedynie Stary Testament, lecz niezupełny. Przekład był dokonany dla królowej Zofii, matki Kazimierza Jag., jak świadczy napis z XVI w., znaleziony na rękopiśmie, ale są wskazówki, iż to tylko odpis z tłumaczenia znacznie dawniejszego, dokonanego w r. 1390 dla królowej Jadwigi. Dajemy tu, jako wzór języka, następną ustęp, zamieniając dawną pisownię na dzisiejszą:

„W początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale ziemia była nieużyteczna a próżna, a ómy byli na twarzy przepaści. I rzekł Bóg: bądź światło i stworzona światłość, a ujrzał Bóg światłość, iż jest dobra i rozdzielił światłość ode ómy i nazwał jest światłość dniem a ómy nocą i uczynił wieczór... lepak rzecze Bóg: bądź stworzenie wpośród wód, a rozdzielił wody od wód i uczynił Bóg stworzenie i rozdzielił wody te co były pod stworzeniem, od tych jesz byli nad stworzeniem...“

Biblioteka Tadeusza Czackiego w Porycku, na Wołyniu, (obecnie będąca własnością kks. Czartoryskich i złożona w Krakowie), posiadała w początkach naszego stulecia *Psalterz*, który, przypuszczano, iż jest zabytkiem języka XIV w., a był Jadwigi własnością. Dla tego też nazywano go *Psalterzem królowej Jadwigi*, chociaż teraz przekonano się, po pilniejszém zbadaniu, iż to późniejszy zabytek mowy naszój. Psalterz ten nazywają *Poryckim* lub *Paryckim*, od miejsca gdzie był odnaleziony i gdzie później dość długo był przechowywany.

Zasługuje wreszcie na uwagę zabytek dawnego języka, noszący nazwę książeczki do modlitwy św. Jadwigi, lub właściwiej książeczki Nawojki, gdyż jakaś Nawojka była jej właścicielką. *Książeczka Nawojki*—zbiór to pieśni religijnych i modlitw zebrany przy końcu XV w.; na okładce téj książeczki był napis, że modliła się na nią św. Jadwiga, ztąd więc temu zabytkowi dawano nazwę książeczki św. Jadwigi. Pierwszy zwrócił nań uwagę i ogłosił drukiem w Poznaniu, w r. 1823, Jan Motty. Są ślady, że rękopism ten był własnością prymasa Bernarda Maciejowskiego, który go darował swéj siostrze, Katarzynie Wapowskiéj. *Książeczka Nawojki* zawiera w modlitwach tam znajdujących się niemało wzorów prozy, która prawdopodobnie sięga XIV wieku. Oto jeden z nich, ze zmianą dawnéj pisowni na dzisiejszą:

„Święta Marya, dziewica wiekuista, przez zmiłowanie Syna Twego, jenze ciebie tako wiele miłuje i powyszył nad chory anielskie, wysłuchaj mnie grzesznicę, Święta Marya, słodkie ucieśzenie zlituj się nade mną, Święta Marya, nałagodliwsza i naśmierniejsza, i najśłodsza, i światła, wszem miłosierdziem napelniona, zlituj się na demną Święta Marya, morska gwiazdo, najświatlejsza pani; zlituj się nade mną; Święta Marya, tajemnice Boże wiedząca, zlituj się nade mną: Ciebie chwałą, Tobie się modlą i wielbią. Chwałą i modlą obliczu Twemu, chwałą i modlą dziewstwu i czystości Twéj, chwałą i modlą miłosierdziu Twemu, iż Ty sama byłaś dostojna nade wszystkie niewiasty nosić Pana nieba i ziemie, morza i wszecch co w niém są...“¹⁾

W licznych odpisach kazań łacińskich z XIV w., które pisano tylko po łacinie, a mówiono w obec ludu po polsku, spotykamy pojedyncze wyrazy polskie, niekiedy całe zdania. Do-

¹⁾ Powyżéj przytoczony ustęp modlitwy z *Książeczki Nawojki* w pierwotnéj pisowni, z końca epoki piastowskiéj wyglądał w następujący sposób:

Szwyantha Maria dzyevicze vyekvystha przez szmylowanye szyna thwego genze cyebye vyelye milvye y povyschyl nad kory Angyelskye vysluchay mye grzeschnyca Swyantha Maria slotknye veyeschenye szlyvthuy szye nademna Szwyantha Maria nałagodlywscha y naszmyernyescha y nasłodscha y szwyatla wsehem mylosyrdzym napelnyona szlyvthoy szye nademna Szwyatha Maria morszka gwyazdo naszwythleyscha pany szlyvthuy szye nademna Szwyatha Maria thayemnicze vyedzacza szlyvthuye szye nademna.....

.....A rączy my vprosycz mnye Nawoycze y szwego mylego aby my nyepokazowal groznego oblycza szwego....

pisywał je do tekstu kaznodzieja, by sobie ułatwić przekład na polski język, z którym duchowieństwo często cudzoziemskie, niezawsze było należycie obeznane. Jako przykład przytaczamy tu niektóre wyrazy, znajdujące się w manuskrypcie kazań z końca XIV w., długoletniego spowiednika i kaznodziei Władysława Jagielly, ks. Hieronima z Pragi, późniejszego Kameduły¹⁾). Czytamy tam następujące wyrazy, które chociaż dorywcze, są dla nas bardzo cenne, bo tworzą echo prastarój mowy XIV wieku: „Wystrzegajcie się; jedynaczku mój jedyny; na ostatku żywota swego; grona zezrzała winna; październia,“ (tak się wrzesień nazywał) i inne.

Do tejże epoki zaliczyć potrzeba *Dekalog* po polsku wierszem ułożony, którego znać różne były warianty; przytaczamy tu ustęp z tekstu znajdującego się w archiwum katedry krakowskiej; różni się on nieco od tekstu przechowywanego w bibliotece uniwersytetu warszawskiego. Odpis to z XV w., skreślony na desce, będącej okładką księgi z manuskryptami. Przytaczamy początek, zachowując pisownię owoczesną.

Pyrwa kaszn Pana naschego
Neymasch miecz boga inschego
W proznozszcz nyesztatku thwego
Nyebierz gymyenia boschego.
 Pamyathai tho thobie wyele
 Bysz czczył szwyatha y nyedziele
 A chczeschli myecz laszka moja
 Czci oycza y mathka thwoya.
Ny zabijay bratha thwego
Szwadą raną kaszną ani radą...

Ostatnie z tych przykazań w *Dekalogu* znajdującym się w Warszawie brzmi tak:

Neszabyay brata swadą
Any rókò kasnò any radò...

¹⁾ Nie powinniśmy mieszać dwu różnych postaci o jedném imieniu, jak to niekiedy czynią, i nie brać za jedno Hieronima z Pragi, spowiednika Władysława Jagielly w ciągu lat 30, Kameduły, z Hieronimem z Pragi, głośnym teologiem czeskim i herezjarchą. Manuskrypt kazań Kameduły Hieronima¹⁾ wyżej przytaczanego, znajduje się w zbiorach kapituły katedry krakowskiej. Zwrócił nań uwagę obecnie ks. Ign. Polkowski.

Nadzwyczaj charakterystyczną, jako zabytek języka z czasów kończących wiek XIV, a rozpoczynających dobę Jagiellońską, jest *Pieśń o pracujących kmieciach*. Znalazł ją kanonik krakow. Ignacy Polkowski około r. 1884 w manuskryptach biblioteki katedry krakowskiej, w odpisie skreślonym ręką Piotra z Ujścia, w r. 1483. Dajemy ją tu w całości, wyborne to bowiem odbicie stosunków ówczesnych wytwarzającego się żywiołu szlacheckiego do kmieci, którzy coraz to bardziej zbliżali się do stanu zupełnej zależności od szlachty. Kmieć, stopniowo przywiązywany do roli, tracił zamiłowanie do pracy, która była dla niego przymusem, szlachcic zaś zaczynał być bardziej wymagającym, podejrzliwym. Stosunek ten, zaprawny nieufnością, maluje nam pieśń rzeczona, którą przytaczamy, zachowując dawną pisownię:

„Chitrze bydla pany kmyeczye
Wyele sye wgich sierczu plyeczye
Gdy dzyen panu robycz mają
Czastokroczo odpoczywają
A robyą sylno obludnye
Ledvo vynydą pod połudnye
A na drodze posthavają
Rzekómo plugy oprawyają
Zelazną vycz doma slozy
A drzewyaną na plug vlozy
Wprzągają chory dobythek
Chcząc zlechmanycz then dzjen wsithek
Bo umyfszlnye na tho godzy
Ysz sye panu slye urodzy
Gdy pan przydze dobrze orze
Gdy odydze jako gorze
Stogy na roli wlemyess blyekczye
Rzekomocz mo oracz nychczye
Namyszlem potraczy klyny
Biezy do chrosta po giny
Sedw do chrosta za krzew lyczy
Nyerychlo zasye wybyczy
Mnymacz każdy człowyeek prawye
By byl prostak na postawye
Bocz sye zda jako prawy wolek
Alyecz yesth chitrzy pacholek.

Wskazane tu piśmienne zabytki języka z epoki piastowskiej są najcenniejszemi znaleźć można, lecz inne jeszcze maluczkie okruchy wzorów języka, jak naprzykład rozproszone

pojedyncze wyrazy polskie na kartach kronik łacińskich, lub glossy do łacińskich kazań, t. j. wyrażenia polskie odpowiednie łacińskim, niektóre zdania polskie spotykane w wyrokach, bądź protokółach sądowych i niedawno odkryte przez Zygm. Glogera (około r. 1873), ułamki dość obszerne kazań polskich, niewątpliwie do epoki piastowskiej należących.

Jeżeli te wszystkie piśmienne pomniki, chociaż nieliczne, zasługują na wspomnienie, niemniej i zachowane w ustach ludu przysłowia i przypowieści tworzą materiał wcale niepodrzędny do uzupełnienia obrazu naszej umysłowości w pierwotnej epoce naszego rozwoju. Większa część gminnych przysłów naszych powstała w epokach nader odległych, a niektóre bez wątpienia sięgają jeszcze czasów przedchrześcijańskich. W epoce, gdy historia piśmiennictwa nie była jeszcze opracowywaną (gdź w XVII stul.), zaczął Samuel Rysiński zbierać przysłowia. Zbieracze pieśni, o których wyżej mówiliśmy, przysporzyli w pewnej mierze, w naszych już czasach, ilość zebranych przysłów. Na polu zbierania i umiejętnego opracowania przysłów odznaczyli się K. W. Wójcicki, Lipiński i liczni inni, niwa przysłowiowa wszakże nie jest dotąd u nas wyczerpana, dużo jeszcze jest do zrobienia. Przysłowia polskie rozpadają się na dwie grupy: do jednej należą wytworzone w umysłach niewykształconych ludu, do drugiej zaliczamy te, które powstały wśród warstw oświeconych społeczeństwa.

Przysłowia drugiej kategorii tyczą się najczęściej zagadnień, bądź zatrudnień niedostępnych dla mass ludowych; niemniej jednak i gminne przysłowia wielokroć odznaczają się poglądem wyższym, zawsze nader moralnym, nacechowanym głęboką wiarą w Opatrzność, kierującą sprawami świata.

KSIEGA DRUGA.

Okres Drugi (1400—1600).

ROZDZIAŁ I.

Pogląd na znaczenie tego okresu.— Główne doby, na które się rozpada.—
Zacina jedną z dźwigni rozwoju.— Wznowienie akademii krakowskiej.—
Wprowadzenie druku i drukarze.— Język polski i ówczesna pisownia.— Pier-
wszy prawodawca naszej pisowni Jakób Parkosz.— Polska proza i poezya
w XV wieku i główni przedstawiciele takowych: Jan z Koszyczek, Hieronim
z Wielunia, Baltazar Opeć, Stanisław Ciołek z Żelechowa, Andrzej Gałka
z Dobeżyna i Andrzej ze Słupia.



Wznowienie akademii krakowskiej przez Władysława Ja-
giellę, dokonane (1397—1400) z natchnienia żony jego,
królowej Jadwigi, było wśród naszego społeczeństwa jakby
przedświtem rozwoju szybszego na polu oświaty. Dla tego też
chwila rzeczona jest wielkim przełomem w dziejach naszego
piśmiennictwa; od niej też rozpoczynamy nowy okres, nader
długi, okres dwustu lat, w ciągu których nasz poziom umysłowy
wznosi się z zadziwiającą szybkością; całe tłumy ludzi wyższego
umysłu ukazują się na naszej widowni politycznej i piśmienni-
czej; młoda akademja krakowska staje się pochodnią światła
w XV wieku dla całej północno-wschodniej Europy, a uczeni,
których wydała, biorą czynny udział w wielkim, owoczesnym
ruchu umysłowym europejskiego Zachodu. Wychowawcy aka-
demii krakowskiej, synowie ziem polskich, wielekroć na sobo-

rach powszechnych zabierają głos, który tam bywał stanowczym, i t \acute{e} m sam \acute{e} m s \acute{a} ogniwami łączącemi nas z całym Zachodem, gdzie budziło się nowe życie umysłowe, gdzie myśl ludzka wychodziła z mrocznych średniowiecznych cieni na szersze, jaśniejsze szlaki, opromienione blaskami odradzającej się i wzmagającej cywilizacji. W główn \acute{e} m ognisku światła ziemi nasz \acute{e} j, w Krakowie, który był siedzib \acute{a} akademii, rezydencj \acute{a} kr \acute{o} la pot \acute{e} żnego państwa, jaki \acute{e} m była Polska w XV w., wreszcie siedliskiem polityk \acute{o} w, statyst \acute{o} w, ludzi wy \acute{s} szych umysłem nad t \acute{u} m, który ich otaczał, cz \acute{e} sto nad wiek, w którym żyli, roj \acute{a} się r \acute{o} żnoplemienne rzesze przybysz \acute{o} w i miejscowych, ścieraj \acute{a} się zdania, pojęcia, rozszerza się wi \acute{e} c t \acute{e} m sam \acute{e} m myśli horyzont, a wszystko to oddziaływa na szybszy rozwój ruchu umysłowego. Ruch ten wszak \acute{z} e był w pierwszej połowie rzeczono-ego okresu kosmopolitycznym, myśl odziana była w szat \acute{e} łaci \acute{n} skiej mowy, m \acute{a} ż uczonej był wci \acute{a} ż jeszcze kapłanem; ale ju \acute{z} w XV wieku, który był bez zaprzeczenia mied \acute{z} ą oddzielając \acute{a} dwie doby, przejściem od średniowiecznej do nowożytn \acute{e} j epoki, myśl swojska zaczyna kiełkować, ukazuj \acute{a} się pierwsze, acz nieudolne jeszcze próby wyrażania myśli sw \acute{e} j w j \acute{e} zyku ojczystym. W XVI stuleciu zmiana nast \acute{e} puje zupełna, stanowcza: j \acute{e} zyk wykształca się pod pi \acute{o} rem uzdolnionych pisarzy, życie umysłowe z klasztor \acute{o} w rozlewa się w \acute{s} r \acute{o} d szerszych, świeckich k \acute{o} ł społecznych, nie szuka schronienia wył \acute{a} cznie pod opiek \acute{a} świątyni, ale pr \acute{a} dy jego o \acute{z} yw \acute{c} ze je \acute{z} eli nie przenikaj \acute{a} do gł \acute{e} bszych warstw, to w ka \acute{z} dym razie staj \acute{a} się udziałem świata nieklasztornego. Nar \acute{o} d, chocia \acute{z} zamknięty w szczupłych stosunkowo szeregach jednego stanu rycerskiego, chocia \acute{z} składa się wył \acute{a} cznie ze szlachty, posiada do \acute{c} sił, by nie \acute{e} s pochodni \acute{e} cywilizacji na szerokie wschodniej Europy obszary, a jednocześnie sw \acute{a} piersi \acute{a} wstrzymywa \acute{c} nacisk barbarzyństwa, podrywającego w postaci wypraw tureckich, najazd \acute{o} w tatarskich i innych ł \acute{a} d cywilizacji zachodniej. Dwojaka ta misja—krzewienie światła, rozlewanie go nie drog \acute{a} przymusu, ale na skrzydłach wolności, i obrona zdobyczy chrześcijańskiej, zachodnio-europejskiej kultury od zewnętrznego wroga, rozwijanie instytucyj politycznych, opartych na wolności obywateli kraju, która gdzieindziej znana nie była—jest znamieniem tego okresu. Chwila, w której rozszerzanie światła dalej posuwa \acute{c} się nie mogł \acute{o} , wybujała za \acute{s} wolność polityczna przechodzi \acute{c} zaczęła

w swawolę i jednocześnie z tém ruch umysłowy upadać zaczął, jest końcem okresu II, a data jój rok 1600.

Okres II, obejmujący, jak widzieliśmy, znaczną przestrzeń czasu, ma chwile rozwoju rdzenie wzajem się różniące, rozpada się przeto na dwie wybitne doby, które tworzą poddziały rzeczzonego okresu. Pierwsza z nich nosi nazwę *doby Długosza*, druga jest *dobą Kochanowskiego*, którą pospolicie nazywają *Złotą dobą*, lub *Złotym wiekiem* naszego piśmiennictwa. Złoty wiek, przypadający na czasy rządów Jagiellońskiej dynastyi, a mianowicie na lata panowania Zygmuntów, nosi niekiedy miano *wieku Jagiellońskiego*, częściej zaś *wieku Zygmuntów*. Zygmuntowski wiek, składający się z kilkudziesięciu środkowych lat XVI wieku, tworzy chlubną chwilę rozkwitu naszej literatury, której pamięć wystarczać musiała późniejszym czasom upadku piśmiennictwa i politycznej potęgi narodu. Kosmopolityzm, przejawiający się za dni, które rozpoczynają ten okres, znika podczas drugiej doby, zamykającej okres. Złoty wiek snuje wątek literatury nowój, swojskiej; bo opartój na pierwiastkach rodzimych, i używającej już języka własnego. Pióro Reja i Kochanowskiego wytwarza język piśmienniczy. Staje więc literatura narodowa polska, a obok niój druga, łacińska, wyrosła na polskim gruncie; zjawisko to niezwykle, zbliżające naszą kulturę do europejskiej. Za pomocą mowy łacińskiej, która u nas w powszechném była użyciu w XVI w., zapoznaje się świat europejskiej cywilizacyi z naszym życiem umysłowém. Teorye nieśmiertelnego Kopernika za pośrednictwem łaciny szybko rozbiegają się po świecie, polska myśl, chociaż w obcą, powszechnie znaną przybrana była szatę, niemniej polską pozostaje, prędkiej tylko świat może się z nią zapoznać.

Znajomość łaciny, powszechna w tych warstwach narodu, dla których nauka obcą nie była, sięga u nas pierwszych wieków chrześcijaństwa; czerpaliśmy od niepamiętnych czasów ze skarbów kultury latyńskiej, która była karmicielką wszystkich ludów katolickich. Łacina ta u nas, jak zresztą wszędzie na Zachodzie, do końca XV w. wzorową nie była, i dopiero studyowanie klasyków rzymskich nieco ją oczyściło od naleciałości i barbaryzmów rozmaitych, Niemniej wszakże język łaciński był upowszechniony w Polsce, a przeciskał się często i do niższych warstw społecznych. Spotykano go zarówno w sali obrad, w zamkach możnowładców, jak i w kołach licznych

dworów dygnitarzy świeckich i duchownych. Jak z Polski na Zachód europejski szły nasze pojęcia, poglądy, prace naszej myśli, tak niemniej z Zachodu na Polskę ciągle oddziaływanie widzimy. Stosunki z Zachodem były tak nieustanne, iż każdy ruch umysłów tamecznych odbijał się u nas, każde wstrząśnienie znajdowało swe echo w umysłach naszego społeczeństwa, do czego gruntowna znajomość łaciny, będącej jedną z potężnych dźwigni naszego umysłowego rozwoju, niemało się przyczyniała.

Liczne pozostały świadectwa, jak upowszechnioną u nas była łacina, a przytém i inne obce języki. Oto co w tym względzie pisze Decyusz: „Rzadko w Polsce—mówi on—znaleźć można szlachcica, któryby czterema, albo trzema językami nie mówił, a po łacinie niemal wszyscy. W kancelaryi królewskiej wszystko się pisze po łacinie... Wreszcie Polacy ze wszystkich narodów najpodobniej do Włochów wymawiają łacinę, która w ich ustach ma do tego pewną słodycz i wdzięk. W tém Polacy, zdaje się, iż wszystkie prześcignęli narody, bo rzadko u nich taki, któryby prócz swego języka nie umiał po łacinie, a do tego jeszcze po niemiecku, po węgiersku, a często i po włosku. Nie wspominaj tutaj, iż po litewsku i po rusku umieją z używania...”

To świadectwo dziejowe tycze się pierwszych lat XVI wieku.

D o b a D ł u g o s z a

(wiek XV).

Na lat piętnaście przed przyjściem na świat Długosza, nastąpiło wyżej wspomniane wznowienie *akademii krakowskiej* przez Władysława Jagiełłę. W epoce upadku dawniej, Kazimierzowej akademii, która przeważnie była szkołą prawa, młodzież nasza udawała się do Pragi Czeskiej dla uzupełnienia swych nauk. Wśród tych uczniów Polaków, kończących kurs akademickie w Pradze na schyłku wieku XIV, odznaczył się **Mateusz Krakowczyk** (uczony kapłan, kaznodzieja), który kształcił się tam kosztem królowej Jadwigi, a są ślady, że nie on jeden korzystał z jej szczodroliwości. W Pradze był przez nią ufundowany konwikt na dwunastu młodzieńców Polaków.

Królowa, widząc, że młodzież krajowa tłumnie uczęszcza na obce uniwersytety, szczególnie do bliższej a pobratymczej Pragi, postanowiła wznowić szkołę Kazimierzową i w tym celu kołatała do papieża o potwierdzenie dawnych przywilejów akademii krakowskiej, nadanych przez papieża Urbana V, i o pozwolenie otwarcia przy wznowionej akademii kursów teologii, czego, jak wiemy, szkoła Kazimierzowa nie posiadała.

Papież Bonifacy IX zezwolił na ufundowanie katedry teologii w krakowskiej akademii i potwierdził przywileje poprzednika swego (1397 r.). Śmierć przeszkodziła Jadwidze zająć się osobiście urzeczywistnieniem swój ulubionej myśli, jaką było wznowienie akademii krakowskiej. Zapisała ona jednak swe klejnoty na rzecz mającej stanąć instytucji, umierając zaś, zobowiązała męża, by jój myśl co prędzej urzeczywistnił. Stało się zadość jój woli.

W rok po zgonie rzeczywistej fundatorki akademii krakowskiej (w dniu św. Magdaleny 1400), uroczyście otwarto kursa wznowionej akademii, i odtąd rozpoczęła się jój pożyteczna, do dziś trwająca działalność.

Szkoła ta składała się z czterech wydziałów, z których teologiczny najlepiej został uposażony. Inne wydziały były następujące: prawny, medyczny i kunsztów (*artium*), który później filozoficznego miano nosił. Ten ostatni wydział był niejako wstępem do innych wydziałów; każdy kto pragnął otrzymać stopień naukowy na jednym z wydziałów akademii, powinien był przejść studia filozoficzne.

Pierwszym rektorem akademii był Stanisław ze Skarbimierza (Skalbmierczykiem zwany). Był on kapłanem, podobnie jak inni owocześni professorowie akademii, gdyż ów zakład ściśle duchownym mógł się mienić, również jak wszystkie średniowieczne szkoły. Stanisław ze Skarbimierza († 1431 r.), należał do pokolenia tej młodzieży, która przy końcu XIV w., nie mając u siebie szkoły wyższej, kształciła się w Pradze. Odbывał on tam studia na koszcie królowej Jadwigi i spłacał dług wdzięczności w polskiej mowie pogrzebowej, wygłoszonej u jój trumny w. 1399¹⁾.

¹⁾ Mowa Stan. ze Skarbimierza miana na pogrzebie Jadwigi, przechowana była w łacińskim przekładzie; spolszczył ją M. Wiszniewski i wydał w swój „Hist. Literat.,” w T. V, str. 47.

Akademia krakowska cieszyła się uznaniem i swoich, i obcych. Papież Innocenty VIII osobnym breve poleca się jej modłom, Feliks V twierdził, iż akademia nauk i pismami całe chrześcijaństwo zdoła i oświeca. Jagiełło niedość, iż hojnie uposażył odnowioną akademię, ale wciąż starał się ją wyróżniać, jako jedną z celniejszych instytucyj krajowych, i składał jej dowody swęj czci. Po bitwie pod Grunwaldem król wysłał oddzielnego gońca do akademii, uwiadamiając ją o zwycięstwie, a w dniu rozpoczęcia jej wykładów najznakomitsi dygnitarze świeccy i duchowni, nie wyjmując króla, zapisali się na listę słuchaczy. Pierwszą lekcję wygłosił w nowęj szkole Piotr Wysz, bis. krak. Liczba uczniów akademii wzrastała z wielką szybkością, dochodząc w drugięj połowie XV wieku do poważnej liczby kilku tysięcy; uczniowie przybywali nietylko z Polski, ale z Niemiec, z Węgier, z ziem krzyżackich, a nawet z odległej Szwecyi i Danii. Uposażenia i zbiory akademickie szybko wzrastały; w r. 1427 posiada akademia znaczną bibliotekę, która nie była jedyną w Krakowie, gdyż katedra krakowska posiadała już w pierwszych latach XII w. liczny a cenny zbiór ksiąg rękopiśmiennych, gdzie, jak świadczą ułamki zachowanego dotąd katalogu, znajdowały się nietylko księgi liturgiczne, lecz i klasyków starodawne kodeksa; niektóre z nich do dziś ocalały, chociaż w bardzo małej ilości. Królowie byli wielokroć dobrodziejami bibliotek, wzbogacając je hojnemi darami. Władysław Jagiełło ofiarował do biblioteki katedry krakowskiej cenny bardzo egzemplarz Biblii (ozdobnie przepisany w r. 1321 dla księcia Brunszwiku, który był późnięj w. mistrzem Krzyżaków), a zdobyty pod Grunwaldem na Krzyżakach. Kazimierz W., i inni królowie i uczeni stoją w szeregu ofiarodawców do bibliotek kodeksów rękopiśmiennych, często bardzo cennych. Biblioteka akademii krakowskiej rozpadała się na tyle oddzielnych bibliotek, ile było wydziałów czyli kolegiiów tęj akademii. W ciągu XV stul. widzimy, iż uczeni, kapłani różnych stanowisk, bądź nowe zakładają librarye, bądź też wzbogacają dawne, i utrzymują przepisywaczy rękopismów. Stanisław Wojnicz, pleban z Ilży, prałat sandomierski, ogromne łożył koszta w celu wznowienia zgorzałęj biblioteki Benedyktynów na Łysęj-Górze; Tomasz ze Strzempna, bisk. krak., na szerokich przestrzeniach kraju zaopatruje kościoły, szkoły, klasztory w księgi. Toż samo czynią współcześnie mu: Ścibor z Gościan-

czyc, bisk. płocki, Mikołaj z Kozłowa (zakładający bibliotekę przy kościele św. Floryana na Kleparzu, w Krakowie). Krzesław z Kurozwęk, O. Rafał, Dominikanin w Krakowie, Maciej z Miechowa i liczni inni. Stara zasada, znana na całym Zachodzie, iż „Klasztor bez ksiąg, to twierdza bez broni,“ była niejako hasłem do zakupowania ksiąg dla klasztorów, do urządzania korporacyj przepisywaczy, które trwały do XVI wieku, gdyż pierwsze dziesiątki lat po wynalezieniu druku nie pozwalały jeszcze zapełniać bibliotek drukowanymi księgami, jako zbyt drogiemi. Przez cały XV wiek mecenasostwo nauk spoczywało wyłącznie w rękę osób ze stanu duchownego, jako jedynych światła krzewicieli i miłośników, dopiero w XVI stuleciu zaczynają się ukazywać, i to odrazu bardzo tłumnie, świeccy mecenasami. Wiek XV był szkołą, która ich wykształciła, a akademii krakowska główną ma zasługę w tém powołaniu zastępów ludzi świeckich do życia umysłowego.

Już w pierwszych latach istnienia akademii zaczyna kwitnąć; znają ją i cenią na Zachodzie, a do jej rozwoju potężnie przyczyniają się pokolenia, które współczesne były Długoszowi i oświetlały rządy Kazimierza Jagiellończyka. Ostatnie lata rządów tego króla tworzą epokę najwyższego rozwoju akademii. Liczne bursy przez nią pozakładane, lub przy niej urządzone przez uczonych, gdzie młodzież miała stosowne a bezpłatne utrzymanie, stały się jedną z przyczyn, iż posiadała ona tysiące uczniów. Włoch Ottaviano di Guccio Calva, który był na pogrzebie Kallimacha (1496), twierdzi, iż towarzyszyło trumnie zmarłego piętnaście tysięcy uczniów akademii.

Jednocześnie z pierwszymi chwilami rozwoju akademii istniały liczne szkoły parafialne, szkoły przy kościołach w małych częstokroć miasteczkach, w których otrzymało pierwotne wykształcenie wielu znakomitych mężów XV wieku. W Nowém Mieście-Korczynie i Brzeźnicy uczył się Długosz, w jakiejś małej, podkarpackiej miasteczku pierwsze nauki pobierał Grzegorz z Sanoka; Warszawa, chociaż wówczas nie nieznaną osadą, miała szkołę, w której spotykamy Andrzeja z Kobyłina. Te i inne przykłady świadczą, że nie tylko w większych miastach i gminach można się było ze szkołą spotkać. Akademia nie tylko przyczyniła się do zakładania szkół na prowincyi w odległych miejscach od stolicy kraju; szkoły takie nazywano kolojami akademickimi.

Kolonie, czyli *osady akademickie* zależne były zupełnie od swęj metropolii—akademii krakowskiej. Stają te kolonie szkolne w okolicach mało dotąd zaludnionych, w ziemiach gdzie kolonizacya polskiej ludności była świeżym objawem naszego dziejowego rozwoju. Dawne małopolskie rody, osiadając na porzeczach Sanu, Wisłoki, Dunajca, nad górnym Dniestrem, lub u źródeł Bugu i Styru, odznaczają się na nowych, przez nich kolonizowanych ziemiach, nie tylko rycerskością, ale zamiłowaniem uprawy roli i umysłowej kultury; zamiłowanie z zamków i dworów rycerskich przechodzi z dziwną szybkością pod ubogie strzechy miasteczek i wiosek. Pod temi ubogimi strzechami, i to głównie wśród ziem od niedawna zaludnionych, w tak młodych podówczas osadach jak Biecz, Lipnica, Krośno, Sanok, Sambor, Pilzno i inne, przychodzą na świat i stają się chlubą u nas XV wieku liczni uczeni, pisarze głębszych poglądów, większych uzdolnień. Na tychże samych niwach, zaludnionych dopiero za Kazimierza W., w ostatnich dniach piastowskiej doby, rycerskie zamki stają się przytułkiem uczonych, gdzie możni protektorowie opiekuńczą dłonią otaczają pracowników na polu wiedzy. Z upływem XV stulecia mecenasostwo nauki, opiekowanie się piśmiennictwem staje się udziałem możnych rodów, zamieszkujących wyżej powołane porzecza rozszerzając się Małopolski, chociaż niezupełnie jeszcze wychodzi z rąk duchowieństwa.

Sztuka drukarska wprędce po swych pierwszych próbach a więc bardzo wczesnie ukazała się w Polsce. Günther Zeiner drukuje łacińskie księgi w Krakowie (1465), ale drukarni stałej nie ma. Mieszczaństwo ówczesnych miast naszych, niemieckie wyłącznie, stało się u nas krzewicielem sztuki drukarskiej. Kraków, który wydał Wita Stwosza, pochodzącego z rodziny niemieckiej, osiadłej w Polsce, był kolebką, z łoną tegoż mieszczaństwa pochodzącego, pierwszego drukarza u nas, który już tak dalece zjednoczył się ze swą nową ojczyzną, iż nosił nawet imię nie niemieckie Szwentopol (Świętopełk), a i nazwisko jego—Fioł (zapewne Fiołek), spolszczeniem było pierwotnego niemieckiego brzmienia. Ród jego niemiecki pochodził z Frankfurtu (zapewne nadodrzańskiego), lecz się z Polską był zespolił. Szwentopol Fioł, pospolicie Świętopełkiem nazywany, pierwszy drukarz w Polsce, nim w Krakowie założył stałą drukarnię, i w niej odbijać zaczął pierwsze książki w języku starosło-

wiańskim treści religijnej, spotyka się najprzód w Lublinie, gdzie jakiś czas przemieszkiwał i zapoznał się z wyznawcami wschodniego kościoła, którzy prawdopodobnie skłonili go do zajęcia się drukami słowiańskimi. Fiol, chociaż z fachu haftarz, trudnił się też hydraulicznymi przedsięwzięciami, a drukarstwem zaczął się zajmować w Krakowie; założywszy tam drukarnię, wytłoczył kilka ksiąg słowiańskich (*Osmiohlasnik* czyli śpiewnik religijny, i *Czasostowiec*, t. j. księgę godzin kanonicznych) na tém wszakże skończył swój zawód w Krakowie. Posadzony o sprzyjanie husytyzmowi, musiał się schronić na Węgry, do Lewoczy, gdzie w r. 1525 życia dokonał. Druki krakowskie Fiola opuściły prasę w r. 1490 i 1491.

Poprzednikiem jego na tém polu u nas, jak rzekliśmy, był Niemiec z Moguncyi przybyły do Krakowa, Günther Zeiner. Drukował on w Krakowie książki łacińskie, zakładu jednak stałego nie miał i wprędce ze swą przenośną drukarnią wywędrował do Niemiec. Działalność jego drukarska była dorywczą, jak i późniejsza nieco Fiola, o którym uprzednio mówiliśmy. Szczegóły rozwoju sztuki drukarskiej u nas opracował w obecném stuleciu Feliks Bentkowski (*Wiadomość o najdawniejszych ksiązkach drukowanych w Polsce... Warszawa, 1812*) i Kar. Estrejcher, (*Günter Zeiner i Świętopełk Fiol... Warszawa, 1867*). Tak wielkie, handlowe miasto, jakim był ówczesny Kraków, nie mogło długo pozostać bez stałej drukarni. Nowa ta sztuka, rozszerzająca się w Niemczech, we Włoszech, w Portugalii, we Francyi, wnet i w Polsce znalazła pole rozwoju. Podnieśli ją u nas mieszczenie krakowscy niemieckiego pochodzenia, chociaż nasi ziomkowie, jako drukarze, odznaczyli się na obczyźnie. Jakiś Adam z Polski drukarzem był w XV w. we Włoszech, Władysław i Stanisław Polacy w Hiszpanii znani byli jako drukarze.

Jan Haller, Krakowianin, zamożny kupiec, handlujący winem i cyną, sprowadził stałą drukarnię do Krakowa w r. 1505, założył tam księgarnię i był tém samém założycielem drukarstwa i księgarstwa w Polsce. Wprawdzie na parę lat przedtém Hochfeder miał drukarnię w Krakowie, ale ten zakład niedługo istniał. Przedsiębiorstwo J. Hallera, na wielką skalę prowadzone, rozwijało się kilkanaście lat nader pomyślnie; posiadał jego właściciel własną papiernię na Prądniku, a przywileje króla Aleksandra Jagiellończyka zabezpieczały mu rodzaj monopolu,

gdyż zabraniały innym księgarzom sprowadzania książek z zagranicy i sprzedawania dzieł wydanych przez Hallera. Polskie druki wychodziły u Hallera, lecz w niewielkiej liczbie, ponieważ przeważnie drukował książki łacińskie. Wydawane nakładem Hallera w Krakowie i za granicą książki mają zwykle drzeworyt wyobrażający orła, pogoń i herb miasta Krakowa. Druki wychodzące z tłoczni Hallera nie odznaczają się poprawnością, niemniej jednak były chwalone przez współczesnych, co zaliczać potrzeba na karb pochlebstwa. Haller, jako człowiek możny i wpływowy w mieście, potrzebnym był wielu, schlebiano więc mu. Niektóre niedokładności w wykonaniu nie są zdolne zmniejszyć jego zasług na polu naszego drukarstwa. Pierwszy on dał hasło do krzewienia téj sztuki, później rozwiniętej u nas wysoko.

Firma drukarska Hallera istniała w Krakowie do r. 1528, sam zaś on umarł na trzy lata przedtém. Do najdawniejszych druków polskich, jakie wychodziły z jego officyny, zaliczyć potrzeba *Agendy*, które, lubo po łacinie wydawano, obok tekstu łacińskiego miały i polski przekład. Wyszły one w r. 1505, 1511 i 1514. Wedle wskazówek bibliografów, pierwsze druki polskie odbite u Hallera są następujące: w r. 1508, *O przykazaniach i grzechach*; w r. zaś 1514, *Powieść o papieżu Urbanie*. Te nader ciekawe inkunabuły polskie obecnie są zatraczone, chociaż je widziano jeszcze w pierwszej połowie obecnego stulecia. Nim firma Hallera istnieć przestała, na niwie naszego drukarstwa ukazał się Hieronim Wietor. Działalność jego należy już do późniejszej nieco doby, do wieku XVI, szerszej więc mówić o nim będę w miejscu właściwém. Czynna działalność drukarska, która się u nas w końcu XV w. rozwijać zaczęła, nie świadczy, by język nasz już się był dostatecznie rozwinął w one lata. Doba jego świetnego rozwoju, przekształcenia z mowy ludowej na język książkowy, zdolny wyrażać najdelikatniejsze odcienia uczuć, przypada na czasy znacznie późniejsze, dopiero Kochanowskiego pióro tę stanowczą zmianę sprowadza. W wieku XV wyłącznie jeszcze panuje łacina, wszechwładna pani w piśmiennictwie, ale już obok niej, w cieniu niejako, rozwijać się zaczyna język ojczysty. Wskazaliśmy wyżej wzory téj mowy szorstkiej, wprost z ust nieokrzesanego tłumu przeniesionej na karty ksiąg; widzieliśmy, z jakimi trudnościami łamała się piśmownia ówczesna, nieustalona, bez pewnych zasad i przepisów,

wciąż walcząca z trudnościami. Potrzeba było alfabetem łacińskim wyrażać dźwięki mowy polskiej, których ten alfabet wcale niezdolny był oddać. Łączono przeto dwie lub też trzy głoski w jedną dwugłoskę, ale te próby niezawsze do celu doprowadzały, nie każdy się trzymał jednego prawidła w tym razie. Ztąd powstał niezmierny chaos i koniecznym był prawodawca języka, któryby ujednostajnił prawidła pisowni. Zamęt panujący w naszej pisowni w XIII w., wzmagą się w XV, ujednostajnienia w pisowni nigdzie wówczas nie spotykano. Jakób Parkosz z Żurawicy, żyjący w pierwszej połowie XV wieku, pierwszy u nas pomyślał o ujednostajnieniu pisowni i pomysły swe opracowane w tym celu zawarł w książeczce łacińskiej, którą dopiero w XIX stuleciu wydrukowano.

Z szeregu przykładów pisowni naszej, jakie wyżej podaliśmy, mówiąc o zabytkach epoki piastowskiej, widzimy, iż dźwięki nosowe albo zupełnie zaniedbane były, nie używano bowiem żadnego znaku dla ich oddania, albo też *a* i *e* oznaczano znakami *o*, lub za pomocą zgłosek *an*, *en*, np. *oranduy zamna* (oręduj za mną). *C*, *s* zmiękczano, dodając po nich *z*, *i* lub *s*; a więc pisano *radosszcz* (radość), *ktoregosz* (któregoś), *milosszcz* lub *milosszi* (miłość), *szwanthey* (świętej), *ocziszi* (oczyść). Głoski *c*, *s* wyrażano za pomocą dwugłosek: *cz*, *sz*, pisano zatem: *czo*, *sza* (co, są), *licze* lub *lycze* (lice), *szin* (syn). Zamiast dwugłoski *sz* pisano *ss*, *sch*; np. *wschech* (wszech), *slyschalasz* (słyszałaś), zamiast *j*, *i*, pisano *g*; np. *gest* (jest), *gych* (ich), *tagemne* (tajemne); zmiękczano spółgłoski, pisząc po nich *g* lub *y*, np. *angol*, *angeli* (anioł, anieli), *w myernosczy* (w mierności), *nyenavysz* (nienawiść).

Między samogłoskami *i*, *y* nie robiono różnicy, dowolnie używając *i* zamiast *y*, i naodwrot, np. *bili*, *byli* (byli). Imiesłowy czasu teraźniejszego kończą się niekiedy *o* lub *io* (np. w *Psalterzu Floryjańskim*), pisano więc *mszczo* (mszcząc) *gotuió* (gotując). *Prze* we wszystkich dawnych pomnikach języka zawsze oznaczało *przez*, a *przez* pospolicie używano zamiast *bez*. *V* używano zamiast *w* lub *u*, a *w* pisano zamiast samogłoski *u*; *l* nie przekreślano wcale, a *j* również często przez *i* lub *g* były wyrażone.

Pierwszy prawodawca naszej pisowni, który nietylko u nas, ale i w całej dziedzinie języków słowiańskich nie miał poprzedników, Jakób Parkosz z Żurawicy (nazywany Żurawskim w aktach dawnych) był uczniem, a przy końcu życia i rektorem

rem akademii krakowskiej, pochodził zaś z tej Małopolski, która całe zastępy pracowników na różnych polach dawała wówczas. Starszy wiekiem od Długosza, spotykał się z nim na ławach szkolnych w Korczynie, a później w témże kole ludzi światła, którzy w ostatnich latach rządów Jagielly, za Warnieńczyka i później, otaczali Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, kardynała, wielką potęgę polityczną i niemałą naukową owych czasów. Parkosz był dokt. praw, kanon. krak., plebanem na Skałce w Krakowie i przewodniczył tamecznej szkole parafialnej, nim wdział biret rektora akademii. Maluczka co do rozmiarów, jak w znacznej części wszystkie średniowieczne prace piśmiennicze, książka Parkosza o polskiej pisowni, starała się prawidła pisowni ustalić, jednak z zbiegiem czasu poszła w zapomnienie; przepisy jęj nie weszły w powszechnie użycie, późniejsi grammatykarze, na nięj się opierając, zaniedbywali nawet mówić, z kąd czerpią swe światło, którém się posługiwali przy badaniach właściwości naszego języka. Główna zasługa Parkosza, iż radził przywrócić znaki nosowe *a, e*, wówczas zaniedbane, zalecał rozróżniać spółgłoski miękkie od twardych, które nietylko w wymawianiu, ale w pisowni wyróżniać należy. Pierwszy tedy zaczął dawać ogonki pod *a, e*, pierwszy zaczął przekreślać, kropkować i kreskować spółgłoski, stosownie do ich brzmienia w wymawianiu; rozróżnił *i* od *y, j*, rozróżnił *l* od *ł*. Zasady pisowni przez niego wytworzone do dziś są podstawą naszej ortografii. Znał on język gruntownie, badał jego właściwości, jak nikt przed nim, jak nikt bardzo długo po nim; dla tego też, chociaż on jedynie o ortografii pisał, zaliczamy go do naszych znakomitości w szeregu badaczy natury języka i grammatyków, dla których on był przedownikiem, torującym mozolną drogę badań.

Praca Parkosza całe wieki leżąca w zapomnieniu, odgrzebaną była przez J. S. Bandtkiego, który ją drukiem ogłosił w r. 1816 (w *Pamiętniku Warsz.*) i później w r. 1836 (oddzielnie w Poznaniu). Tytuł jęj łaciński brzmi tak: *Jacobi Parcossii de Zorawice antiquissimus de ortographiae polonicae libellus*. Ponieważ badania językowe Parkosza obchodzą całą Słowiańszczyznę, gdyż są z epoki nader dawne, kiedy języki słowiańskie niezbyt jeszcze od siebie odbiegały, zatem Rakowiecki przedrukował pracę Parkosza.

Język łaciński, chociaż górował w kościele, w szkole, w awach publicznych, chociaż przez cały XV wiek był ję-

zykiem ukształconych warstw społecznych, niemniej jednak są ślady, i że język krajowy już przy pierwszych Jagiellończykach zaczął być w użyciu. Szczupła jest liczba piszących po polsku w ową epokę, są wszakże; działalność ich przypada na koniec XV w., prace zaś drukują się na początku następnego stulecia.

Na polu prozy XV w. znani są: *Jan z Koszyczek*, *Hieronim z Wielunia* i *Baltazar Opeć*; jako poeci zaś: *Stanisław Ciołek z Żelechowa*, *Andrzej Gałka z Dobczyń* i *Andrzej ze Stupia*.

Jan z Koszyczek, również jak i dwaj inni prozaicy owocześni, zaliczany jest do najpierwszych pisarzy polskich. Żył w drugiej połowie XV wieku; kształcił się w akademii krakowskiej, w opoce jej najwyższego rozkwitu, gdzie też otrzymał stopień bakałarza. Mieszkał prawdopodobnie w Krakowie, ztąd też zapewne pochodzi jego znajomość niemieckiego języka, gdyż wszystkie większe miasta przepełnione były Niemcami. Zasługą jego niemałą, iż używał mowy krajowej, którą podówczas, jako niewyrobioną, powszechnie pomiatano, mieniąc ją mową gminu. Możemy go postawić na czele naszych powieściopisarzy. Oryginalnej powieści nie mógł on wytworzyć, czy też obawiał się samodzielnie uprawiać niwę przez nikogo u nas niekniętą, tłómaczył zatem. Tłómaczenia jego również są z niemieckiego, jak z łaciny. Długim jest tytuł pierwszej jego książki która ukazała się w druku, a z niemieckiego na polski język była przełożoną; podajemy go w skróceniu: *Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchottem*. Treść tej książki, jak większa część średniowiecznych utworów, oparta na wschodnich podaniach; pierwotnie *Rozmowy* skreślono wierszem łacińskim, później zaś przerobiono na prozę niemiecką, z której tłómaczył nasz *Jan z Koszyczek*. W rozmowach tych, które są oddźwiękiem głuchej walki ludu z feudalizmem, spotykamy przysłowia nieraz zbyt dosadne, gdyż temi przysłowiami obie główne postacie wciąż się popisują. Nasz tłómacz niektóre z nich zastąpił polskimi, nie pomijając nawet bardzo dosadnych. Obecność ich na kartach rzeczonyj książki świadczy o szorstkim obyczaju i niewyrobionym estetycznym smaku ówczesnego społeczeństwa. Tłómacz polski (niekiedy nazywany poprostu *Koszyczek*) wydał owe *Rozmowy* w drukarni Hieronima Wietora, w Krakowie, w r. 1521. Jest to zatem najdawniejsza książka polska, przez Polaka skreślona i w drukarni polskiej wydana. Przedruków dziełko to nie miało, gdyż nie odpowiadało uspo-

sobieniom polskiego czytelnika; w pierwotnej swój postaci ukazało się z dwiema rycinami, gdzie widzimy bohaterów dzieła: Salomona na tronie i Marcholka w postaci pacholka małego, grubego, z wielką głową. Prof. Bolesław Podczaszyński, w r. 1850, w pracy swój, pod tyt. *Pamiętnik Sztuk Pięknych*, podał bardzo szczegółową wiadomość o tej nader rzadkiej książce.

Tytuł powieściopisarza zdobył dla siebie Jan Koszyczek tłumaczeniem z łacińskiego powiastki p. t.: *Historia piękna i ucieszna o Poncyanie cesarzu rzymskim, jako syna swego jedy-nego, Dyoklecjana, dał w naukę i ku wychowaniu siedmiu mędr-com, która w sobie wiele przykładów i powieści cudnych zamyka, każdemu człowiekowi ku czytaniu pożyteczna i potrzebna. Dla zachowania ciekawego czytelnika z poprawą sensu, słowy polerowniej-szemi teraz świeżo przedrukowana*. Jest to bez zaprzeczenia naj-dawniejszy romans polski; ze względu więc na wyjątkowe zna-czenie tej książki, jako pierwszej powieści polskiej, nie wahali-śmy się tytuł jej podać w całości, acz jest zbyt długim. Tłó-macz dołączył do swego przekładu oryginalnie napisaną po pol-sku przedmowę.

Ta ostatnia książka znalazła dobre przyjęcie u czytają-cego ogółu, gdyż było jej kilka wydań.

Hieronim z Wielunia, również jak Koszyczek ze szcze-gółów życia jest nieznany; nazwisko wszakże wskazuje, że pocho-dził z Małopolski, z Sieradzkiej ziemi, z Wielunia, i prawdopodobnie należał do grona tych ludzi małomieszczańskiego pochodzenia, którzy pracą i uzdolnieniem dość często w XV w. nad tłum ura-stali. Dedykacja, poprzedzająca jego pracę, świadczy, że me-cenasem Hieronima z Wielunia był Mikołaj Wolski, kasztelan sochaczewski, marszałek dworu królowej Bony. Dzieło Hiero-nima z Wielunia wyszło u H. Wietora, w Krakowie, w r. 1522. Jest to przekład, noszący tytuł: *Ecclesiastes, księgi Salomonowe, które polskim wykładem kaznodziejstwa mianujemy*.

O książce tej spotykamy wzmiankę w przedmowie do dziełka Opecia (drukowanego w r. 1522). Maluczka ta praca Hiero-nima z Wielunia (składająca się z 16 str.) długo uważana była za zatraconą, odszukano ją dopiero w r. 1858.

Wietor, wydając wyżej rzeczzone książki, nie zapomina mó-wić o sobie, o swém poświęceniu dla języka polskiego, o chęci światła wśród społeczeństwa. Tak więc w książce Koszyczek czytamy, iż wydawca umyślnie kazał odle-

wać litery, aby były właściwemi dla brzmień polskich i aby służyły „ku okrasie tego sławetnego języka.“ Jest to wskazówką, iż troszczono się o pisownię wedle przepisów ortograficznych Parkosza, gdyż w przeciwnym razie poprzesztawanoby na literach alfabetu łacińskiego, które zestawione w sposób nieraz dziwny, a często niejednostajny, jak wyżej wskazaliśmy, wyrażały lub przynajmniej starały się wyrażać polskie brzmienia.

Baltazar Opeć, prawie współczesny dwom powyżej wskazanym prozaikom XV w., przyszedł na świat w ostatnich dniach rządów Kazimierza Jagiellończyka, pochodził zaś z mieszczańskieję, krakowskieję rodziny; był synem piekarki, a zestosunkowany za sferą mieszczańską. owoczesnej stolicy (siostra jego była za garbarzem), miał możność przysłuchiwania się ciągłego bardziej polszczyźnie, niż łacinie, co też uwydatnia się w jego języku, dziwnie pięknym i poprawnym. Opeć odbywał kursa w akademii krakowskieję i poświęcał się stanowi duchownemu, co było zapewne udziałem i poprzedzających go polskich prozaików. Powtarzamy tu raz jeszcze, że każdy pisarz w XV wieku nosił suknię kapłańską; wyjątki były nader rzadkie.

Praca Opecia składa się z tłómaczenia z łacińskiego żywota Pana Jezusa, napisanego przez św. Bonawenturę. Dzieło to, drukowane u Hieronima Wietora, w r. 1522, w Krakowie, nosi tytuł: *Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga Zbawienia...*

Książka Opecia również pod względem piękności języka, jasności wykładu, jak dawności swęj i niezmiernęj wziętości, któreję cieszyła się długie wieki, znaczenie posiada niemałe, szczególnieję wielkie pod względem grammatycznym dla badaczy języka. Miarą wziętości tęg książki, jaką zdobyła sobie w pierwszych zaraz latach, jest trzykrotne tęg wydanie w ciągu lat 16; wszystkie wydania uskutecznił Wietor. Od r. 1688 zaczęto znowu wznawiać wydania tęg książki, które się wielokrotnie powtarzały: w Krakowie, Wilnie, Poznaniu, Łowiczu, Częstochowie i na Szlązku. W późniejszych wydaniach rzezonęj pracy, zamieniono przestarzałe wyrazy nowszemi.

W XIX w. mieliśmy również kilka wydań tęg książki Opecia, którego imię zasłynęło w ten sposób szeroko po kraju, a piękny język przezeń używany, złożył świadectwo, jak się mo-

... bez względu na przewagę łacińską. W XV wieku była mowa książkowa, sięgać po łacinę było trudno, ale trudno jej było mierzyć się z łaciną. W XVI wieku każdy uczony posiadał mecenasów, a mecenasami i stał się jego reprezentanci byli w ową epokę. W XV wieku nie było jeszcze piśmiennictwa, ale początek XVI stulecia przynosił mecenasów literatury: taką była, dla Opece, królowa Elżbieta, siostra Zygmunta I, której mecenasem darował Opeć, pisząc w przedmowie, iż *Żywoć* ... "Data urodzenia i zgonu ... Data urodzenia i zgonu ... Data urodzenia i zgonu ... Stanisław Przyłęcki.

Nadaloznie od wyżej wskazanych prac, widzimy prozę ... w zbliżeniu owoczesnych zabytków najdawniejszych druków. Nie mówiąc o wspomnianych inkunabulach, nader rzadko drukach, których obecnie odszukać niepodobna, jak *Powieść* ... *Urbanie* (druk Hallera roku 1514) i *O przykazaniach* ... (u tegoż wydano w r. 1508), zachowały się jeszcze ... *Kalendarza* z roku 1516, a co ważniejsza (również drukiem Hallera i Hochfedera, z r. 1515) *Historja umęczenia Pana* ... *Jezusa Chrystusa na pienie polskie*, tudzież powieść u Wierzy ... drukowana, w r. 1524, pod. tyt. *Fortuny i cnoty różność*.

W pracy tej, będącej albo przekładem, albo też naśladowaniem dawnych opowieści klasztornych, w które średnio-wieczna doba obfitowała, uwydatniają się typy później spotykane w klechdach ludowych. Cnoty, wady, a zarazem i różne sytuacje są tam wcielone w postaci powieści. Nędzą np. występuje pod postacią osoby szczupłej, małej, ale nader krzykliwej, o głosie potężnym; zdala więc ją można słyszeć, acz się jej nie widzi. Cel powieści moralny; wszystkie dobre przymioty, lecz też zarazem i narowy ludzkie występują jedynie dla wskazania, że człowiek powinien szukać cnoty, unikać występku. Powieść ta była poświęcona najznakomitszemu z ówczesnych panów otczających tron Zygmunta I, Krzysztofowi Szydłowieckiemu, wojewodzie i staroście krakowskiemu.

Do zabytków języka polskiego z XV w. zaliczyć należy także *Pamiętniki Janczara Polaka*. Odnaleziono je w wieku ... w bibliotece berdyczowskiego klasztoru (na pograniczu

Ukrainy) i poraz pierwszy wydrukowano w Warszawie, w *Zbiorze Pisarzy Polskich*, w r. 1828.

Pamiętniki Janczara skreślone były około r. 1500, lub w latach blizkich téj epoce. Pisał je jakiś Serb, osiadły w Polsce, już z nią zupełnie zrosły, a takich wielu w XV w. szukało u nas przytułku i zdobywało prawa obywatelstwa. Szczegółów życia autora tego bardzo ciekawego pamiętnika nie posiadamy, wiemy tylko, że miał imię Michał a synem był Konstantego. Opisywał on dla polskiego rycerstwa owoczesny stan ludów słowiańskich na półwyspie Bałkańskim, sposób wojowania Turków; wskazuje też, jaką drogą, jakimi środkami mogą być pokonani ci nieprzyjaciele wolności, a wówczas jeszcze nader groźni ciemżycy plemion południowo-słowiańskich. Nieznanego bliżej autora pamiętników ożywiała szlachetna myśl korzystania z wybornéj znajomości Turcyi i ducha ówczesnego islamizmu. Słowianin ten był przez czas jakiś janczarem tureckim, co dało mu możność poznania słabych stron potęgi osmańskiej, a po ucieczce z szeregów nieprzyjacielskich do Polski i w niej osiedleniu się, skreślił on swe pamiętniki, zapewne już w późniejszych latach, gdy używał wczasu po życiu pełném przygód i trudów. Z niemałym uznaniem mówi on o Warnieńczyku, o Kazimierzu Jagiellończyku i Olbrachcie, podaje nam szczegóły porażki Chrześcian pod Warną i zgonu Warnieńczyka, wzywając panów chrześcijańskich, aby szli wyjarzmiac ludy jęczące w niewoli tureckiej. Słowa jego poszły na marne, głos, jak wiele innych, nie znalazł oddźwięku w umyśle owoczesnych władców, chociaż owe pamiętniki były tłómaczone na łacinę, w celu pozyskania szerokiego koła czytelników.

Był czas, iż mniemano, że *Pamiętniki Janczara Polaka* są przekładem z serbskiego lub czeskiego; nowsze badania obaliły te przypuszczenia; czeskie zwroty tam spotykane są jedynie świadectwem, iż nawet przy końcu XV wieku nie pozbywano się czeskich językowych naleciałości. Wpływ czeszczyzny towarzyszył rozwojowi naszego języka i piśmiennictwa aż do złotéj doby literatury; nawet zygmuntownscy pisarze narzekają na to zapożyczanie z języka czeskiego wyrazów i zwrotów. Pamiętniki o których mówimy, rozpoczynają w naszym piśmiennictwie nader długi szereg szacownych wspomnień dziejowych, bądź rodzinnych tylko, domowych, lecz nie pozbawionych ogólnego interesu; wiele z nich daleko odbiegło od artystycznego

... wszystkie są ważne, jako obraz przeszłości,
... w małych okrucinach wspomnień.

... Janczara są pierwszym naszym dziejowym wspo-
... XV stulecia, iż kreślone
... i wytwarzały strawę umysłową dla
... średniego wykształcenia, wielce u nas
... obrazach dziejowych. Pamiętniki
... przeszłości dla ogółu naszej szlachty
... którą w najnowszej epoce zajęła powieść,
... że w nich szukano nie tylko rozrywki, ale

... sposobu opowiadania Janczara Polaka, po-
... dzisiejszą i tekstem oczyszczonym z prze-
... wstaw, mały ustęp z jego pamiętników, gdzie
... zwłok króla Władysława Jagiellończyka,
... bitwy warneńskiej, dnia 10 listopada 1444 r.

... Władysławie — pisze on — nie wiedzieli chrześciance
... poganie także nie wiedzieli, że w przekopie
... szlacheńców jego w tem miejscu zginęło
... którzy do przekopów owych wpadali,
... tam, drogich owinie, zdzierając
... pieniądze. Tedy pewny Janczar, którego
... powiedział miał garbaty, doszedł
... Władysława króla, nie wiedząc, ażeby to martwe
... Utrawwszy przecięt tak piękną
... i zapoczął odzierać i wspaniałą, miał
... w tym sposobem srogiym w piera przywołał do
... mówiąc: "Głowa i nogi jego, mówią te słowa: Szczęśliwy panie! oto
... nieprzyjaciela twójego. Wnet
... który był pojman, ażeby powiedział,
... króla Wła-
... i pytał oń cesarz z wielką
... głowa była? Odpowiedział panu Cesarz, głowa
... naszego. Niektórzy szlacheńcy wsta-
... i wielką radością wyciskał wyciskał głowę swoją rękami..."

... Janczara Polaka znalazłszy parę innych tek-
... są one bardzo barczyste, mało mniej
... prze-
... wstał, że wszystkie jest wspaniałe, że upowszechnione
... Sam zaś wyborny
... w rękach i pierwszy rękopis

tników był czeski, a polski tekst jest już tylko tłumaczeniem. Wskazaliśmy, iż te błędne domniemania w nowszych czasach obaliły badania ścisłe; na tém polu prawdziwą zasługę okazał uczony Czech, Józef Jireczek, który po całym szeregu badań dowiódł, że pierwotny tekst nie był ani czeski, ani też serbski, lecz polski.

Przechodzimy teraz do poezji polskiej podczas doby Długosza, w XV wieku. Poezya na Zachodzie rozwijać się zaczęła dopiero w drugiej połowie XVI wieku. Camoens, Ronsard, Tasso i Cervantes, wreszcie nasz Kochanowski, Sęp Szarzyński, Klonowicz są dziećmi doby odrodzenia, pieśń ich brzmi znacznie później. W XV wieku cisza zupełna zalega niwę poezji naszej, która jest raczej rymopisarstwem i wciąż jeszcze spoczywa w kolebce. Za ledwie ku końcowi stulecia ukazują się objawy poezji, — przeważnie religijnej, które to objawy w małych, rękopiśmiennych okruchach doszły do nas. Nie będziemy tu mówili o całym zastępie, przeważnie bezimiennym, rymów religijnych, które weszły w znaczną część do kanticzek, ani też o poezji łacińskiej u nas w owéj epoce; i jedno i drugie będzie miało tu niżéj ustęp oddzielny.

Dzieje literatury polskiej mogą nam wskazać w XV stuleciu trzy za ledwie nazwiska wyróżniających się rymopisarzy, godnych pamięci. Po dwóch za ledwie doszły do nas ślady ich pióra, a jednego prace (Stanisława Ciołka z Żelechowa), chociaż prawdopodobnie, jako satyryczne, nacechowane dowcipem i nader charakterystycznymi być musiały, nazawsze dla potomnych zaginęły. Trzej pisarze wyróżniający się (choć różnej wartości) w zakresie rymopisarstwa XV wieku są to wspomniani już wyżej: *Stanisław Ciołek z Żelechowa*, *Andrzej Gałka z Dobczyńa* i *Andrzej ze Słupia*.

Jeszcze za dni Władysława Jagiełły spotykamy na jego dworze młodego duchownego wyższych uzdolnień, biegle władającego mową łacińską, a odznaczającego się umiejętnością podpatrzenia słabych stron wśród otoczenia. Pełnił on przy starym Jagielle obowiązki sekretarza. Był to *Stanisław Ciołek z Żelechowa*. Satyryczne uzdolnienie, jakim się odznaczał, wywołało wiele jego ulotnych, nacechowanych dowcipem rymów, które niejednokrotnie dotykały osoby wysoko stojące, aż wreszcie nie oszczędziły samego Jagiełły. Król oddał Ciołka od obowiązków sekretarza i kazał mu z dworu swego

się usunąć. Powodem téj niełaski królewskiej był wiersz napisany z pewnym zjadliwym dowcipem na wesele starego Jagielly z Elżbietą Granowską. Niełaska króla nie długo trwała; nikt tak jak Ciołek nie umiał układać i dyktować wyroków królewskich; jego pióra była umowa horodelska, zawarta między Litwą a Polską (r. 1413); król więc bez niego obejść się nie mógł i wprędce do łaski swój przywrócił. Ciołek był od r. 1427 biskupem poznańskim i ciągle potem cieszył się łaską królewską. Umarł on w r. 1437 w Krakowie; pozostało po nim dużo ksiąg, które zapisał katedrze poznańskiej, lecz jego poezye i inne prace piśmienne zaginęły. Ich jedyny ślad pozostał u Długosza.

Pochodził Ciołek z Małopolski, z Sandomierskiej ziemi, gniazdem wszakże jego rodziny było, zdaje się, Mazowsze, które wielu w ciągu wieków wydało ludzi prawdziwego dowcipu. Ciołek pisał bardzo wiele, nie poprzestając na niwie poetycznej, która dla niego była polem najwłaściwszym; w młodości kreslił wiersze zaprawne satyrą, w późniejszej dobie lat sławi oręż polski wierszem, a prozą układa kroniki. Wszystko to, jak rzekliśmy, zaginęło, pozostał ten tylko niezbity dowód, że ulotne swe wiersze pisał po polsku, gdyż Jagiello chętnie im się przysłuchiwał i miał w nich upodobanie. Stary Jagiello, który łaciny nie umiał, a nawet czytać się nie nauczył, nie byłby w stanie słuchać wierszowanych utworów Stanisława Ciołka, gdyby były pisane nie po polsku, ale w obcym języku. Współcześni, chociaż wielekroć gniewali się na jego rymy, zaprawne humorem, acz grubym i pospolitym, dla wielu osobiście dotkliwie i nader szorstkie, co się tłómaczy obyczajem wieku, chwalili wszakże dowcip i wdzięk słowa.

Andrzej Gałka z Dobczyna, współczesny Jagielle i Warneńczykowi, i żyjący jeszcze w pierwszych latach rządów Kazimierza Jagiellończyka, był kanonikiem krakowskim. Posądzono go, iż sprzyja nauce Wiklefa i Husa, za co skazany był na pokutę; wtedy tajemnie kraj opuścił i szukał schronienia na Szlązku, w Głogówku, z kądem starał się go wydostać przemożny w sprawach krajowych kardynał i biskup krakowski, Zbigniew z Oleśnicy. Nie wydano go jednak. Ze szląskiej tułaczki przysłał on do kraju piosenki swe polskie, któremi starał się rozszerzać nowe pojęcia religijne. Nie poprzestawał nawet na pisanie wierszy i piosenek polskich na cześć Husa i Wiklefa, ale pisał traktaty religijne treści polemicznej w formie listów,

które również do kraju przysyłał. Widać w nim umysł rozległy i charakter pełny energii a niespokojny. Jedną z tych jego pieśni, na cześć Wiklefa ułożona, doszła do nas, i wskazuje, że Gałka nie miał wyższych zdolności poetycznych, rymów zaś używał jako narzędzie propagandy swych teoryj. Koniec Gałki nie jest nam znany; zapewne umarł na wygnaniu.

Pieśń jego na cześć Wiklefa, ułożoną po polsku w 14 strofach, odnaleziono w Niemczech, w bibliotece uniwersyteckiej, w Getyndze i ogłoszono po raz pierwszy drukiem w r. 1816. Niektóre listy Gałki w kwestyach polemicznych, o których przed chwilą wspomniałem, w niemieckim tłumaczeniu ukazały się w druku jeszcze w przeszłym stuleciu.

Dla nas ze względów językowych szczególnie ważną jest pieśń na cześć Wiklefa, jako cenny zabytek polskiej mowy owiej epoki. Na początku XIX w. mniemano, że pieśń ta jedynym zabytkiem jest polskiego języka z XV wieku. Początek pieśni, przy zachowaniu owoczesnej pisowni, brzmi w następujący sposób:

Lachowie, niemczowie,
fschiczi iązikowie
wąpiczeli w mowie
y fschego pisma słowie
Wikleph prawdą powie

Gemuzz nic rownego
miąstrza poganyskego
y krzeszczianyskego
ani bądze wiączszego
asz do dnia sądnego.

Kto chce tego dowieszcz
ta gt (jest) o niem powieszcz
Kto k'niemu przistąpi
y w gego drogą wstąpi
nigdy z niey niestąpi.

Od boskich rozumow
asz do luczkich umow
rzeczi pospolite
wiele mądrczom zacrite
uczinił oderite.

.

Pisownia tu, jak widzimy nie jest jednostajną; widocznie autor nie był obeznany z przepisami ortografii Parkosza, gdyż

opracowane były znacznie później od tych lat, kiedy Gałka się kształcił. Nosowe dźwięki są wyrażone w pieśni o Wiklefie za pomocą *a* lub *e* przekreślonego; kropkowanie i kreskowanie nie znane mu wcale. Zamiast *w* używa *f*; zmiękcza *s*, *z*, dodając po nich *z*, lub zmiękcza samogłoskę *y*; dźwięk *dz* wyraża za pomocą *cz*; *j* za pomocą *g*; *k* niekiedy wyraża za pomocą *k*, niekiedy zaś literą *c*.

W ogóle pisownia Gałki nie odbiega wcale od obyczaju i chaotyczności ortografii XIV stulecia, której wzory i niektóre zasady wyżej podaliśmy. Język Gałki jest przesiąknięty licznymi Czechizmami, co również tłumaczy się wpływem czeskiej mowy na naszą, a niemniej i stosunkami ciągłymi z husytami autora tej pieśni, którzy przeważnie byli Czesi lub Polacy w Czechach wychowani. Ztąd przeto Gałka brał niekiedy czeskie wyrazy i takowe bądź bez zmiany wprowadzał do naszego języka, bądź też zmieniał na wyrazy przez siebie wytworzone. Używał zatem *tszczica*, co miało oznaczać *cześć*, *stradnyci* ludzie przeznaczeni na stracenie i t. d. W ogóle u nas zwolennicy husytyzmu oszpecali język własny, bardziej niż inni piszący, zwrotami czeskiemi, co świadczy o niezmierniej owoczesnej przewadze umysłowej Czechów w Polsce.

Andrzej ze Słupia wyróżnia się wśród szczupłego grona wierszopisarzów XV stulecia. Widzimy w jego pracach, których tylko część doszła do naszych czasów, ślady prawdziwego uczucia i pewnej ekstazy religijnej, połączonej z rzeczywistym natchnieniem. Pracował on wyłącznie na polu religijnej poezji. To co do nas doszło z jego prac, które na początku bieżącego wieku odszukano w rękopismach, składa się z pieśni religijnych, których wszakże pięć tylko posiadamy. I dziś jeszcze każda z tych pieśni uderza nas swą pięknnością, a wszystkie służą wymownym świadectwem wyzwalania się mowy naszej z pieluch niemowlęctwa nawet wówczas, gdy łacina tak stanowczo na całym obszarze piśmiennictwa górowała, wdzierając się i do dziedziny stosunków życia codziennego.

Andrzej ze Słupia był nieco młodszy od Gałki, prawie mu współczesny. Rok jego urodzenia i zgonu nie są nam znane. Wiemy tylko, że był Benedyktynem na Łysiej-Górze, przełożonym opactwa Benedyktynów, a przedtym plebanem w Słupiu. Są pewne wskazówki, iż był współczesny Kazimierzowi Jagiellończykowi i żył jeszcze w r. 1497. Pieśni jego, które do na

doszły, są modlitwami do Matki Bożkiej, chociaż w niektórych poeta na chwilę zdaje się zapominać, iż pisze modlitwę, i w chwili natchnienia kreśli poemat religijny, dając wodze swój fantazyi. Pisownia u niego jednostajna i dość poprawna. Wyobraźnię posiadał żywą i tém samém koloryt obrazów nader jasny, a poetycznych upięknień niemało, chociaż i wiersz i język niekiedy chropawe. Dajemy tu wzory téj wzniosłej poezyi, nie zachowując dawniej pisowni. Jeden ze zwrotów do Matki Bożkiej jest następujący:

Zdrowaś Ty gwiazdo zamorska,
Cesarzównaś Ty niebieska,
Ty nam drogę ukazujesz,
Sama łaskę nam zyskujesz
U Chrystusa Nazarańskiego.

Poezya była zapewne dla niego wytchnieniem, cenił on ją, przemawia bowiem do czytelnika: „Śpiewajmy wesoło, boć w pieśni dobrego wiele.“

W wielkopiątkowych pieśniach do Matki Bożkiej, poeta złożył wielką ilość uczucia. Matka, bolejąca pod krzyżem, przemawia do Syna nader rzewnie. Nic podobnego przedtém nie widziano w dziedzinie naszej poezyi:

Synu miły i wybrany,
Podziel z Matką Twoje rany,
Wszakem cię, Synu luby, w mém sercu nosiła
I Tobiem wiernie służyła.
Przemów do Matki, bym się pocieszyła,
Bo już ode mnie odchodzisz, moja nadziejo miła!

W dalszym ciągu téj pieśni poeta, w chwili prawdziwego natchnienia, szkicuje obraz wzniosły, przypominający raczej poemat, na tle religijném osnuty, niż modlitwę. Nie waha się nawet włożyć w usta rozżalonej Matki Zbawiciela wyrazów wyrzutu, zwróconych do Anioła Gabryela, które, chociaż nic nie mają wspólnego z prawdą dziejową, wybornie malują uczucie bezbrzeżnej, ziemskiej boleści. Matka, pełna ziemskiej rozpacz, woła po zgonie syna:

O Aniele Gabryelu, gdzież owo tve wesele,
Któregos mi obiecywał tak wiele,
Mówiąc do mnie: „Panno, pełnaś miłości!“
A ja pełna smutku i żałości,
Spróchniało we mnie ciało i wszystkie me kości.

Ostatnie wyrazy są nacechowane niezrównaną mocą, świadcząc, jak poeta głęboko czuł to, co odtwarza.

Odnacza się Andrzej ze Słupia często oryginalnością, tworzy nowe wyrazy, daje określenia zaczerpnięte ze skarbnicy języka: zasługą jest jego, iż je wydobył. Do takich określeń malowniczych a szczęśliwie użytych, zaliczamy orzeczenie o spróchnieniu kości z wielkiego bólu, lub wyrazy „krwawe gody“, „ożalala“ (opłakala) i t. d. Do nowych wyrazów, przezeń utworzonych, zaliczamy: „przedziatkini“ (bezdziatna), „doskonanie“ (dokonanie).

Pomnik ten prastarzej poezji jest bez zaprzeczenia najpiękniejszą pozostałością ubogiej niwy czystopolskiego piśmiennictwa w XV wieku.

ROZDZIAŁ II.

Rzut oka na dzieje nasze w pierwszej połowie XV wieku.—Kierunek scholastyczny, humaniści.—Znakomitości polskie w XV stuleciu na polu nauki: Długosz, Grzegorz z Sanoka, Jan z Głogowy, Filip Kallimach, Jan Ostroróg i jego memoryał.—Współcześni Długoszowi.—Sprawy publiczne w drugiej połowie XV wieku.

Piętnasty wiek rozpoczął się w dziedzinie polityki naszej pod dobrą wróżbą. Jagiełło (panował od 1386 † 1434), chociaż sam nie należał do ludzi wyższego wykształcenia, umiał odpowiedzieć swym obowiązkom króla, gdyż otoczenie jego było górującą swą znajomością polityki ogólnej i celów państwowych, do których dążono, a król chętnie rad słuchał. Nad wszystkimi zażywał wpływu największego Zbigniew z Oleśnicy, biskup krakowski, pierwszy kardynał Polak (ur. 1389 † 1455), mąż niemałej nauki, ale przeważnie wyższy cnotą, hartem woli i wymową. Wpływ jego u tronu tak się ustalił, że druga połowa panowania Władysława Jagiełły i rządu Warneńczyka mogą się raczej nazwać rządami Zbigniewa niż pomienionych królów. Przy pełnym energii Kazimierz Jagiellończyk Zbigniew przestaje bezpośrednio rządy sprawować, chociaż przewaga jego wśród opinii kraju była wciąż niemałą. Zawdzięczał starý Jagiełło Zbigniewowi swe ocalenie od niechybnej rci pod Grunwaldem i ztąd powstał pierwszy bliższy sto-

sunek króla z młodym wówczas rycerzem, który później przywdział szatę duchowną. Do najważniejszych zasług Zbigniewa zaliczyć należy wykształcenie całych pokoleń do życia politycznego, ścisłe związanie ich z kościołem, a tém samém i z zachodnią cywilizacją. Około téj przemożnej postaci dziejowej, jaką był Zbigniew, nietylko sprawy polityczne gruppowały się, ale stawali obok niego pracownicy na polu różnych gałęzi wiedzy. Wszystko, co wybitniejszém było ku końcowi rządów Jagielly, i później, aż do połowy drugiej XV wieku, wyszło mniej więcej z jednej szkoły — ze szkoły Zbigniewa, z grona ludzi, których zastęp go otaczał, a on im odmykał drogę pracy, torował gościniec do wpływu, znaczenia. *Husytyzm*, wkraczający wówczas właśnie z Czech do Polski, był przedmiotem walki, jaką Zbigniew wypowiedział wszelkiemu nowatorstwu. Walka toczyła się nie orężna, nie w polu, ale na mównicy; walka to była piśmienna—walka dysput. Stronnictwo husytów w Polsce wzrosło było znacznie: nietylko jednostki wśród rycerstwa, ale liczni niżsi duchowni i niektórzy professorowie akademii zwolennikami byli husytyzmu. Gdyby odniosło to stronnictwo zwycięstwo, połączenie Czech z Polską stałoby się możliwém; pod hasłem tego połączenia występowali u nas zwolennicy husytyzmu. Chwytając się nowatorstwa, Polska mogłaby urosć na jeszcze większą potęgę w Słowiańszczyźnie. Zbigniew, wstrzymując rozwój husytyzmu w Polsce, zwrócił ją z drogi jednoczenia plemion zachodnio-słowiańskich, a wskazał inny cel dla polskiej polityki. Tym celem było wypędzenie z półwyspu Bałkańskiego Turków, których oręż roztrząsał państwa słowiańskie — Serbię i Bułgarię. Zgon Warneńczyka (1444) to najcenniejsza ofiara, jaką ówczesna Polska złożyła na ołtarzu dobra ludzkości. Lecz i przed pogromem pod Varną, pojedynczo, rycerstwo nasze dążyło za Dunaj, aby krwią swą okupować zagrożoną wolność ludów słowiańskich. Był to wiek poświęceń rycerskich, wiek świadczący o wielkim zapasie sił żywotnych narodu, który nader szybko rozwija się, politycznie dojrzewa i z niezwykłą energią wytwarza pewny rodzaj konstytucyjnej monarchii, mającej z czasem stać się szlachecką Rzeczpospolitą.

Sejmy za Jagielly zaczynają przybierać formy stałe, a za ledwie czwarty dziesiątek lat upływa od zgonu tego króla, gdy już sejmy składają się z dwóch izb; posłowie, wysłańcy poje-

dyńcych ziem i województw, zaczynają udział brać w zjazdach sejmowych (za Kazimierza Jagiellończyka 1468 r.). Również za dni Jagiellły stało się znakomite prawo, iż nikt nie mógł być uwięzionym, skoro mu winy prawnie nie udowodniono. Na tej prawnej podstawie, poręczającej wolność osobistą i majątkową, wznoszono później gmach polityczny. Tego rodzaju wolności żadne z państw europejskich w owej epoce nie używało.

Polska, stojąc na pograniczu dwóch cywilizacji, nader wcześniej zaczęła wyrabiać na swym gruncie czynniki sprzęgające dwa te odrębne światy w jedną całość. Niedługie rządy Jadwigi zaznaczyły się usiłowaniami w tym kierunku. W stolicy kraju, w Krakowie, na Kleparzu, dla zakonu Benedyktynów słowiańskich (przybyłych z ziem Zachodniej Słowiańszczyzny, z Czech prawdopodobnie) wznosi Jadwiga kościół i klasztor, pod wezwaniem św. Krzyża, aby ci zakonnicy mogli odprawiać nabożeństwa w języku słowiańskim, a tém samém zbliżać do kościoła i zachodniej cywilizacji szczepy podległe berłu Jagiellońskiemu, lecz holdujące innym wpływom i innej kulturze. Fundacya ta stała się w r. 1390, a więc na pół wieku poprzedziła swą myślą pojednawczą usiłowania florenckiego soboru, które zjednoczyły dwa sprzeczne kierunki (1439).

Jednocześnie z wyrabianiem się pewnej myśli politycznej wśród mass szlacheckich, z dążeniem ich do powiększenia swych swobód, posuwała się coraz dalej na wschód kolonizacya pustych obszarów, które Polska otrzymała z Litwą. Zbliżenie się do husyckich Czech nie mogło nastąpić, natomiast posuwano się ku Wschodowi. Dziedziny zdobyczy Gedyminowych, podbojów i walk Witolda opierały się o morze Czarne, tam więc sięgały wpływy tej kultury, która przy Kazimierzu W. do Dniestru zaledwie dotrzeć zdołała. Już Władysław Jagiełło korzysta z portów wybrzeży Czarnego morza, a Warneńczyk daje przywileje osadnikom rzeczonych wybrzeży. Napływ ludności osadniczej ku południowi był wszakże słaby, nie rozumiano konieczności stałych granic; nie zabezpieczano się na tych rozłogach ku morzu pochyłych; w następném więc stuleciu świat muzumański czyni usiłowania, by je pochłonąć, i wreszcie pochłania, a osadnictwo w innych kierunkach płynie, ku Dnieprowi przeważnie, i niesie z sobą pojęcia o politycznych wolnościach, których tam nie znano. Litwa się nie podbija, ale zniewala. Jéj tytucye powoli dążą do przekształcenia się na wzór polski,

a wespół z tym duchem swobód posuwa się i język i obyczaj polski w głąb dziedzin litewskich.

Zgon Władysława III pod Varną, połączony z olbrzymią przegraną, każe się wyrzec polityki skierowanej ku uwolnieniu półwyspu Bałkańskiego z muzułmańskiego jarzma; myśl narodu zwraca się na północ, do ujść Wisły, gdzie krzyżacy na ziemiach lechickich i pruskich wytworzyli nowe państwo, umocnione całym szeregiem miast, jęczących pod brzemieniem ucisku germańskiego. Miasta Dolnego Powiśla, chociaż niemieckie, niecierpliwie targają więzy zależności od niemieckiego zakonu. Druga połowa XV wieku miała być świadkiem niezwykłego dziejowego zjawiska. Niemieckie miasta zrzucały jarzmo swych współplemiennych panów, szukając wolności pod skrzydłem lechickich szczepów. Były to już czasy rządów Kazimierza Jagiellończyka, dni drugiej połowy XV wieku.

Nim nadeszła ta druga połowa XV w., górował w akademii krakowskiej, a więc i we wszystkich kołach mających jakikolwiek stosunek z naukowością, kierunek scholastyczny. Hołdowano przedewszystkiemu filozofii scholastycznej, t. j. filozofii Arystotelesa, wirując ciągle w jednym kole formułek i nie będąc w stanie posunąć ani na krok wiedzy ludzkiej. Filozofia scholastyczna otrzymała swą nazwę od łacińskiego wyrazu *schola*—szkoła, gdyż była podstawą wiedzy wykładanej w szkołach, lub też, jak inni twierdzili, ztąd wzięła swą nazwę, iż jej zwolennicy tworzyli niby jedną szkołę, wzajemnie siebie naśladowując. Starali się oni tłómaczyć najwyższe zagadnienia życia, opierając się na systematach dawnych greckich filozofów, których prace niezawsze dla nich były zrozumiałe, przeszły bowiem do następnych pokoleń ludzkości w błędnych często przekładach łacińskich. Filozofia scholastyczna od IX wieku była przedmiotem zajęć na Zachodzie europejskim, lecz z biegiem wieków, właśnie w czasach gdy w Polsce się upowszechniła, zaczęła już karłowacieć, jej zwolennicy trudnili się rozwiązywaniem błahych kwestyj tracąc czas na czczych sporach. Spory zniżyły poziom wszelkiego systematu i wytworzyły dysputy, w których spierano się nie o rzecz, ale o formę, o wyraz, o różne subtelnosci; poświęcano nieraz treść dla formy; tryumfował ten z szermierzy słowa, któremu udało się błahemi argumentami zarzucić przeciwnika i tём samém mieć ostatnie słowo.

Dysputy nie wykazywały myśli, gdyż najczęściej dysputowano wedle pewnych formułek i przegus w *opuściznach*. I. J. nauki wykładowej, sposób prowadzenia dysput kładły więc i decyzyjnych dysputy sam-powolnym się stały przegusami i dyalektyką myśli jego nie miała śmielszego, samodzielniejszego polotu.

W końcu pierwszej połowy XV w. gdyż na naszej piśmienności, widocznie kształtuje się postać znakomitego pisarza i mniemniej znakomitego wywoda kłoty — Długosza, którego imię uświetnia cała epoka XV w. i nadaje jej imię doby Długosza, zwal dysput scholastycznych formułek i nas wśród murów akademii krakowskiej i dochodzi do punktu najwyższego wyprzedzenia właśnie w latach rozpoczynających drugą połowę wieku XV, gdyż na murze naszej umysłowości ukazuje się Grzegorz z Sanoka, starający się rozwinąć umysły z drogi zaciekań scholastycznych i dysput bezwartościowych dla nauki do prac humanistycznych. We Włoszech błądzili się już wówczas tak zwani *humanista*, którzy uprawiali zaczęli literaturę dawnego, klasycznego świata, literaturę Greków i Rzymian, uważając ją za stokroć pożyteczniejszą sprawę dla umysłu ludzkiego od wszelkich dysput scholastycznych o rzeczach błahych, nie korzystnych nie przynoszących ludzkości.

Humanista, wychowani na wzorach literatury klasycznej, gardzili scholastyką średniowieczną, mieli przecucia, iż literatura klasyczna, przez nich uprawiana, może być podścieliskiem nowych kierunków nauki, bardziej zbliżonych do życia i jego potrzeb. Przy Kazimierzu Jagiellończyku nie oddziaływał jeszcze ten kierunek nowy, humanizm (kierunkiem prawdziwie ludzkim) nazywany, na rozwój myśli u nas, chociaż scholastyczne zaciekania się w drobiazgowo różnice i subtelności logiczne gromione były z całą mocą przez Grzegorza z Sanoka. Szczęciem dla rozwoju przyszłych, lepszych kierunków, średniowieczny scholastycyzm miał swych zwolenników jedynie w akademii i w samej kraju stolicy, nie rozlewając się na szersze kraju przestrzenie; po za murami Krakowa i po za katedrami wykładowych w szkołach, scholastycznymi dysputami pogardzano. Rycerska szlachta żadnego w nich udziału nie brała.

Dopiero wiek następny, czasy Zygmunatów, miały się obudzić ku szerszej wiedzy i powołać do niej tłumy już nietylko od stopni ołtarzy, z murów klasztorów, ale z kół świeckich, oraz to szerszych, coraz bardziej różnobarwnych.

Dni Warneńczyka, i w ogóle pierwszych Jagiellonów, jeszcze nie posiadały szerszego do ksiąg zamięłowania. Druk dopiero wychodził z kolebki, ksiąg bądź nie znano, bądź rzadkością były niezmierną, bo cenione ogromnie, dla niewielu dostępnymi być mogły.

Bez względu jednak na te warunki, utrudniające umysłowy rozwój społeczeństwa, szereg uczonych, podczas długich rządów Kazimierza Jagiellończyka był niemały.

Zaczynamy bliższe poznanie się z nimi od Długosza; postać to pod wielu względami godna głębszych studyów, postać przytém najzupełniej swojska, która od obcych wpływów nie nie zapożyczyła.

Jan Długosz, nazywamy niekiedy z łacińska *Longinus*, lub Jan z Niedzielska, ur. w r. 1415, w małej królewskiej mieścinie Brzeźnicy, położonej blisko górnej Warty (w Sieradzkim), gdzie ojciec jego był rządcą królewskim miasta, a później starostą w Nowém Mieście Korczynie. Obie rzeczony miejsciny były pierwszą szkołą Długosza. Przyszły pracowity historyk odznaczał się wielką pracowitością w pierwszych latach dzieciństwa, gdyż przed świtem, małym będąc pacholęciem, czatował nieraz u zamkniętych bram zameczku, aby coprędzej dostać się do szkoły. Miłość pracy nie opuszczała go odtąd przez całe życie, poświęcone wyłącznie studjom naukowym, praktykom religijnym, czynom cnoty i poświęcenia. Odbывał kursa akademickie w Krakowie, lecz ich nie skończył: domowe okoliczności stanęły temu na zawadzie. Z ławy akademickiej wszedł on pod dach potężnego biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego, gdzie strawił znaczną część życia. Wpływ Zbigniewa na Długosza był bez zaprzeczenia wielkim, a niemniej dom i otoczenie potężnego kierownika spraw publicznych ówczesnej Polski przyczyniły się niemało do uzupełnienia wykształcenia Długosza. Został kapłanem nie dla tego jedynie, że tak czynili w owój epoce wszyscy poświęcający się pracom naukowym, ale z rzeczywistego powołania. Prace kapłana, zabiegi biegłego statysty, studia znużające naukowe całego życia łączyć on umiał z obywatelską ofiarnością—wszystko to są cechy główne jego charakteru i z nich się składa całą działalność tego męża wielkich zasług piśmienniczych i obywatelskich.

Pole historii i prawa podczas doby Długosza tworzyło główną niwę działalności naszej piśmienniczej. W tych dwóch

kierunkach ruch umysłowy był największy za dni Jagiellończyka. Działalność na polu historii Długosza starczyła za pracę wielu. Historia skreślona jego ręką tworzy jeden z piękniejszych pomników naszego średniowiecznego piśmiennictwa i jest zarazem świadectwem, jak wysoko on podniósł sztukę dziejopisarską.

Na żądanie Zbigniewa Oleśnickiego, czy też z własnego natchnienia, Długosz napisał między r. 1470 a 1480 rzecz nader ważną, p. t.: *Księga uposażeń duchownych dyecezyi krakowskiej*. Praca ta, jak wszystkie dzieła Długosza, pisana po łacinie, i łaciński jej tytuł zaczyna się od wyrazów *Liber beneficiorum*. Niezmiernie pożyteczna księga ta jest źródłem do historii kościoła w Polsce, a zarazem pewnego rodzaju statystycznym obrazem kraju na znacznej przestrzeni, dyecezya bowiem krakowska nadzwyczaj była rozległą, sięgając od Beskidów aż po Łuków na Podlasiu. Autentyk rękopismu *Liber beneficiorum* znajduje się w zbiorach kapitulnych katedry krakowskiej. Wskazówki, dotąd upowszechnione, iż praca ta jest o lat trzydzieści wcześniejszą, są obecnie obalone. Dzieło rzeczzone drukiem ogłoszono po raz pierwszy staraniem i nakładem hr. Aleksandra Przezdzieckiego, w r. 1863—1864. Rękopiśmienny oryginalny kodeks tego dzieła, składający się z czterech woluminów, nie jest wyłącznie ręką Długosza pisany i nie stanowi jednej ciągłej pracy, bo w miarę gromadzenia się materiałów dopisywał różne dodatki przeważnie sam Długosz, — a niemniej i inni liczni pisarze pod okiem jego i tak dalece na jego piśmie wykształceni, iż często trudno rozpoznać różnicę charakteru pisma, jak twierdzi teraźniejszy badacz zabytków rękopiśmiennych, zachowanych przy katedrze krakowskiej, ks. kanonik Polkowski. Wśród innych, mniejszych rozmiarów, prac Długosza, spotykamy: *Żywoty arcybiskupów i biskupów polskich*, które uległy późniejszym znacznie przerobieniom; *Żywoť św. Stanisława*; *Żywoť św. Kingi* (Kunegundy) i *Banderia Pruthenorum* (t. j. Chorągwie pruskie), rzecz objaśniająca o chorągwiach zdobytych na krzyżakach pod Grunwaldem (1410) i pod Nakłem (1431), które były zawieszane w katedrze na Wawelu, u grobu św. Stanisława. W autentycznym rękopiśmie są owe wszystkie chorągwie odmalowane na kartach pergaminowych, przez Stanisława Durinka, malarza krakowskiego, w r. 1448.

Każda okoliczność ze sprawami kraju w związku będąca dawała Długoszowi pióro do ręki. Tak więc ciągle zajścia

z krzyżakami, przywłaszczającymi sobie polskie ziemie, natchnęły go myślą napisania wywodu praw Polski do ziem rzeczonych. Rozprawa ta, razem z nader ważnymi historycznymi dokumentami przy niej umieszczonemi, nosi nazwę: *Księga i registr Królestwa Polskiego*;—wydano ją po raz pierwszy w Poznaniu, w roku 1855 nakładem T. Działyńskiego. Również zasługuje na wzmiankę praca geograficzna Długosza, p. t. *Chorografia Królestwa Polskiego*, w której autor starał się podać opis Polski ówczesnej. Rzecz ta, chociaż szczupła, jest zajmująca, jako pierwsze usiłowanie wytworzenia geografii ziemi rodzinnéj. Pierwszy ten nasz geograf rozpoczyna opis kraju od wskazania rzek głównych, później dopływów pierwszorzędných i mniejszych, a tak idąc z biegiem wód, wymienia wreszcie miasta u tych wód położone. Autor, jak niekiedy w swéj historii, tak i w pracy geograficznój zdradza pewnego rodzaju średnio-wieczną łatwowierność, mówiąc np. o łzawnicach wykopywanych w W. Polsce, nazywa je kopalniami garnkami i wierzy, iż garnki mogą się w ziemi rodzić. Najstarożytniejsza ta z geografij naszego kraju jest wydana w polskim przekładzie, pospołu z przekładem historii Długosza, nakładem hr. Al. Przezdzieckiego, w Krakowie, r. 1870.

Przechodzimy teraz do najcenniejszój pracy Długosza—do jego dziejów, które on pierwszy uwolnił z pieluch kronikarskich i zaczął je kreślić jako prawdziwy historyk. Długa, prawie stu-letnia przerwa istniała między kronikarskimi pracami Janka z Czarnkowa a Długoszem; przerwę tę zapełniali ludzie mizerynych zdolności, którzy chociaż spisywali wypadki swego czasu na kartach kronik, nie mogli podnieść swéj pracy na wyżyny historii; ich imiona w znacznej części i ich praca zaginęły. Długosz, powodowany miłością ziemi rodzinnéj, chęcią uwiecznienia jéj sławy, tudzież dania wzorów do naśladowania, całe ćwierć wieku poświęcił układaniu i spisaniu dziejów krajowych. Zaczął je pisać w r. 1455 a ostatnią kartę swéj historii skreślił w r. 1480, na niewiele dni przed zgonem.

Historyczna praca Długosza z trzynastu ksiąg złożona, a nosząca miano *Historia Poloniae (Dzieje Polski)*, poświęca dziewięć pierwszych działów epoce Piastów, z których pierwszy jest niejako wstępem (mówi o czasach przedchrześcijańskich), a trzy ostatnie zawierają dzieje, na których prawie cały przebieg patrzył sam, gdyż treścią ich okres Jagiellonów. Obfi-

tość źródeł współczesnej mu epoki, długie a blizkie stosunki autora ze Zbigniewem z Oleśnicy, naocznym świadkiem i działaczem we wszystkich donioślejszych wypadkach, sięganie pamięcią tych, którzy przyszedli na świat w połowie XV wieku i posiadali żywą tradycję czasów Łokietka, wiele "przyczyniły się do z bogacenia jego historii takimi szczegółami, o które gdzieindziej naprózno byśmy pytali. Stwierdzają to słowa dziejopisa, który mówi: „Dawne czasy opisywałem wedle dawnych kronikarzy, a gdzie ci milczą, trzymałem się podań. Dzieje naszych czasów sam opowiadam, abym je wyrwał niepamięci...“ Tu, jakby wiedziony przeczuciem burz przysłych, wieszczym głosem powiada: „nie masz bowiem tak wielkiej, sławnej i przedziwnej przewagi, któraby z czasem nie poszła w zapomnienie...“

Przeczucia klęsk przyszłości niejednokrotnie spotykają się w historii Długoszowej. Nie przepowiada on wprawdzie tak dobitnie jak Skarga, który zdaje się stać w przededniu niedoli, tak jaskrawymi barwami ją maluje, niebrak wszakże i Długoszowi na pewnego rodzaju jasnowidztwie. Powołuje on naród do czuwania nad własną dolą, do poprawy i opamiętania. Twardą jest jego mowa, kiedy mówi o znamionach charakteru narodowego, przypominając ziomkom ich zwykłą lekkomyślność, butę, zawiść, łacne zniechęcanie się do pracy. Niemile brzmiały te słowa w uchu współczesnych, a szczególnie wśród nieco późniejszych pokoleń; ciśnięto przekleństwem za dni Zygmunta III na dzieje Długosza i omal nie uległy one zupełnemu zatraceniu. Głównym znamieniem historii Długoszowej prawda bezwzględna; nie krępował się on nikim i niczym, gdy ją kreślił; i właśnie to wystawienie faktów, nacechowane prawdą bezwzględną; było przyczyną, iż dzieje te czekały całe wieki na druk. A kiedy wreszcie w XVII w. pomysłano o ich wydaniu, unicestwił ten zamiar rozkaz Zygmunta III, zabraniający drukowanie manuskryptu historii Długosza.

W obecnym dopiero wieku znacznym nakładem miłośnik rzeczy ojczystych, Al. hr. Przezdziecki, wydał wszystkie prace Długosza, a w tej liczbie i jego *Historję*, której wydrukowano nie tylko tekst oryginalny, lecz i przekład polski, dokonany przez prof. uniwersytetu Jagiellońskiego, Karola Mecherzyńskiego.

Pierwotne dzieje i okres Piastowski są osnute na tle mnóstwa źródeł, w znacznej części dziś zatraconych. Jakkolwiek gorliwie zbierał historyk wszystkie materiały, jakie tylko zdo-

łał wyszukać i przelewał takowe do swój historyi, opracowując okres pierwszej dynastji w Polsce, wszelako spółczesna nam krytyka dziejowa wskazuje, iż brakło mu niekiedy faktów, i dopiero opisując dobę Jagiellońską, widzi się bardziej u siebie, otacza go bowiem cały tłum szacownych materyałów, cała ciżba dobrze znanych historycznych działaczy, cisnących się na karty dziejów. Opowiadanie zatém ostatniej doby jest nader ozywione i stanowi najznakomitszą część historyi Długoszewej, wynosząc jój autora nietylko nad poziom spółczesnych mu krajowych historyków, ale nad wszystkich owoczesnych europejskich dziejopisarzy. Wedle jego pojęć, wszelkie powodzenie na widowni dziejowej zawdzięczać potrzeba godziwemu i moralnemu zachowaniu się wybitnych działaczy politycznych, dla tego też zaleca pilnie przestrzegać moralności w polityce, gdy tymczasem prawie współczesny mu francuzki historyk, Filipp de Commines, zaszczenia rozbrat polityki z moralnością, a nieco późniejszy Machiavelli posuwa się na tój przewrotnój drodze jeszcze dalej.

Kończąc z ostatniem życiem tchnieniem swe dzieje, Długosz poleca, aby po jego zgonie pracę tę przedłużano, ufając obywatelskiej gorliwości mężów światłych wśród narodu, że życzeniu i gorącym jego prośbom uczynią zadość. „Professorów, doktorów, magistrów—pisze on—proszę, błagam, zaklinam: wyznaczcie jedną z lepszych kollegiatur a do niej zaopatrzenie magistra ze zdolnościami, posiadającego naukę i wyższe wiadomości; niechaj wolny będzie od wszelkich innych zatrudnień, wyłącznie poświęca się dziejom, nad niemi pracuje, w nich się tylko kocha i rozkosz znajduje, przy nich czas spędza, i o nich tylko we dnie i w nocy z drugimi i z sobą rozmawia; słowem niech nad niemi wyłącznie pracuje dla pożytku i zaszczytu ojczyzny, a więcéj jeszcze dla chwały Boga...“

Piękne te słowa, które ostatniemi prawie były wyrazami w ustach Długosza, wskazujące wzniosłe stanowisko dziejopisom krajowym, przebrzmiały bezowocnie, stały się dzwonem na głuchych. Szał pracowania nad astrologią — od którego przez całe swe życie wolnym był Długosz — i dysputy scholastyczne, nazywane przez Grzegorza z Sanoka „marzeniem czuwających,“ tak dalece zajmowały wszystkie wyższe umysły średniowiecznej epoki, iż zapomniano o dziejopisarskim testamencie Długosza. Wskazaliśmy już, iż manuskrypta historyi Długosza, skazane

były na zagładę, i niewiele brakło, by zupełnie zaginęły. W XVII w. rozpoczął ich druk Jan Feliks Herburt, w swęj drukarni w Dobromilu, jednak zakaz Zygmunta III w połączeniu z opinią kraju, wówczas nieprzyjazną dla wszelkiego wytykania zdrożności, spowodowały zaniechanie wydawnictwa. Później cudzoziemiec Henryk ab Huyszen, wynalazłszy w Polsce rękopism Długosza, do druku go podał w r. 1711 — 1712, w Lipsku. Obecne dopiero stulecie oddało hołd należny pracom i zasłudze pierwszego naszego historyka, którego nader słuszenie nazywają ojcem naszego dziejopisarstwa.

Długosz, sprawując liczne poselstwa i spełniając polecenia w sprawach publicznych, niemało się zasłużył jako statysta, a przytém do szeregu jego prac obywatelskich zaliczyć należy działalność pedagogiczną—był bowiem nauczycielem synów Kazimierza Jagiellończyka — i wreszcie liczne fundacye poczynił w celach religijnych. Skromny zawsze i wolny od wszystkij ambicyi, nie posiadał wyższych stopni w hierarchii duchownej, ani też wśród rady krajowej, acz hojność Zbigniewa z Oleśnicy osypała go beneficjami i bogatemi uposażeniami, a król w ostatnich latach jego życia otaczał go słuszenie należnemi względami. Bogate beneficya używał Długosz na dobre czyny, a od urzędów mu proponowanych stale się usuwał. Na niewiele dopiero przed śmiercią mianowano go arcybiskupem lwowskim, po zgonie Grzegorza z Sanoka, lecz ostateczna prekonizacya zastała zasłużonego męża już na łożu śmierci, z nięj przeto nie mógł korzystać.

Długosz żyć przestał w Krakowie, po długich cierpieniach, w ciągu których pióra nie składał, w r. 1480; pogrzebano go na Skałce, w kościele OO. Paulinów, których był fundatorem.

Tuż obok Długosza na widowni naszęj umysłowęj stoi postać wielka różnorodnością uzdolnień, górująca nad współczesnemi kierunkami filozofii scholastycznęj, stawiająca zasady zdrowego rozsądku zamiast formuł i subtelnosci scholastycyzmu, zachęcająca do czerpania ze źródeł klassycznęj poezyi zamiast ćwiczenia się w dyalektyce. Tym mężem o jasnym a samodzielnym poglądzie był Grzegorz z Sanoka.

Grzegorz z Sanoka przyszedł na świat w pierwszych latach XV w., umarł zaś jako arcybiskup lwowski w r. 1477. Kolebką jego była podkarpacka miejscina w Sanockiém, którą opuścił w 12 roku życia i udał się pieszo na naukę do Kra-

kowa, a później za granicę. Już podczas wczesnej młodości zdradzał tę energię, z którą później gromił kierunki filozofii scholastycznej; młodem chłopięciem zdobywał wiedzę własną pracą i w późniejszym życiu wszystko sobie samemu, swemu uzdolnieniu, pracy i nauce zawdzięczał. Cała zewnętrzna postać Grzegorza wskazywała, iż był on góralem tarzańskim; ustrój jego fizyczny, którego pamięć przechowała się dla nas, przekonywa o tém. Wszechstronny ten umysł wśród wielorakich uzdolnień posiadał zdolność do muzyki i głos niezwykle piękny, chciano go nawet z tego powodu zatrzymać we Włoszech, gdzie studia swe naukowe uzupełniał i gdzie przywdział szatę duchowną. Grzegorz był później nauczycielem w możnym domu Tarnowskich, co mu dało wstęp do dworu Jagielly; znał dobrze obu jego synów Władysława i Kazimierza, a wreszcie widzimy go w Węgrzech, w charakterze spowiednika i doradcy przy królu Warneńczyku w Budzie, widzimy na polu bojowym, przy boku młodego króla pod Varną, z kąd w liczbie niewielu wyszedł cało. Czas jakiś tułał się po Węgrzech, gdy zaś przy Kazimierzu Jagielle wraca do Polski, dostaje od króla bogato uposażone ale pustkowiec jeszcze więcej, mało zaludnione arcybiskupstwo lwowskie. Było to w r. 1451. Przed udaniem się z Warneńczykiem na Węgry, Grzegorz z Sanoka wykładał w akademii krakowskiej utwory Wirgilego i innych mistrzów słowa literatury rzymskiej. Zapoznavanie młodzieży z utworami klasyków, a szczególnie wykłady umiejętne, z pewnym krytycyzmem właściwym Grzegorzowi, było wtedy w Polsce rzeczą zupełnie nową i nie przeszły bez głębokiego wpływu na umysły młodych pokoleń. Wymowa jego niepospolita jednała mu słuchaczy, skupiała około katedry tłumy uczniów, dla których on był nauczycielem bardziej wpływowym niż inni. Najważniejszy to dla nas okres w jego życiu. Wówczas właśnie ze swjej akademickiej katedry zaczął on gromić zwolenników filozofii scholastycznej i jednocześnie krzewić upodobanie w poezji. Wykłady Grzegorza wywołały zupełny przełom w pojęciach, gotując porażkę dla scholastyizmu. Pod ciosami jego śmiałych, krytycznych poglądów zachwiał się gmach filozofii scholastycznej. Jakiemi argumentami walczył, jakie szczepił zasady i teorie wygłaszał, wiemy z jego życiorysu, napisanego przez Kallimacha; życiorys ten, pilnie opracowany, pospołu ze wskazówkami Długosza, jest jedynym promieniem prawdy, oświe-

cającym nam ową niepospolitą postać myśliciela, gdyż wszystkie prace Grzegorza z Sanoka zaginęły. Kallimach mówi, iż Grzegorz pisał komedye na wzór Plauta i poezye łacińskie. W przeszłym jeszcze stuleciu bibliograf Żaluski spotykał jego „Mowy, listy, poezye,“ ale wszystko to nazawsze dla nas zatracone. Szczęściem tylko dla dziejów naszego umysłowego rozwoju, zostawił nam Kallimach wiele o nim wskazówek, nie mało przytaczając jego zdań, tudzież wzorów niepospolitej bystrości umysłu i dowcipu.

Jasność jego umysłu, którą widzimy w licznych orzeczeniach, świadczy, że nie powodując się wykrętami scholastycyzmu, był on inteligencją wyjątkową, mogącą z chlubą stać obok najpierwszych myślicieli wieków późniejszych. Gromiąc zwolenników scholastycyzmu i nazywając ich dyalektykę „snem na jawie,“ w następujący sposób wyrażał się o scholastykach: „Nikt tak zupełnie siebie się nie wyrzekł, jak ci, którzy się zupełnie poświęcili obronie zdań cudzych — zwłaszcza Arystotelesa, na których obronę tyle już napisano, że dziwną wydaje się rzecz, aby dotychczas ludzie nie domyślili się, że wiele musi być fałszu w tych zdaniach, kiedy na ich obronę i utrzymanie tyle podór potrzeba. Bo co jest prawdziwem, samo się trzyma i łatwiej trafia do naszego przekonania, niż to, co dopiero rozumowaniami zatwierdzać się potrzebuje. W rzeczy zaś tylko na mniemaniu oparte, tylko przez próżność popierane, wierzyć równie byłoby nierozsądnem, jak budować bez podwalin...“

Usuwać niepożywną strawę scholastycyzmu, Grzegorz natomiast zalecał poezyę, utrzymując, że jej czytanie tak potrzebne dla ducha, jak pokarm dla ciała, i mówiąc, „że kto pomija poezyę, podobny do człowieka, który włazi do miasta przez mury, podczas gdy bramy stoją otworem...“ Sięgając myślą do różnych dziedzin ludzkiej działalności, radził pisanie dzieł elementarnych, t. j. takich, z którychby wszędzie w ten sam sposób wykładano i uczono się.

Zachowywał Grzegorz z Sanoka blizkie stosunki z Długoszem, chociaż usposobienia tych dwóch mężów zupełnie różne były. Pierwszy z nich był nie tylko myślicielem, ale w życiu codziennem biskupem-rycerzem, jakich średnie wieki, szczególnie na Zachodzie, wielu dostarczyły; Długosz przeciwnie—to typ mnicha, ascety, mąż mrówczej pracy, obawiający się myślą sięgać po za szranki zwykłego horyzontu. Pisząc o nim Dłu-

gosz, nie zapomina o jego słabych stronach, lecz niemniej powiada, że to był „mąż nauki osobliwej i w gałęziach humanitarnych szczególnie uczonej... mąż muzom najprzyjaźniejszy i równie w prozie, jak w poezji i innych naukach, oraz w kazaniach do ludu godzien pamięci...” Do tych bezstronnych określeń Długosza dodać jeszcze możemy, że niepospolity umysł Grzegorza chętnie oddawał się studjom medycznym, szukając w ziołach najwyższej siły leczniczej. Księga o właściwościach ziół była najulubieńszą z jego ksiąg, bez której nawet w podróż się nie puszczał.

Samodzielność Grzegorza z Sanoka, przejawiająca się w życiu codziennym, w zdaniach wygłaszanych z katedry, w śmiałych poglądach i usiłowaniach zajęcia stanowiska krytyki w walce ze scholastykami, którym zamiast książki Arystotelesa—po za którą oni nic nie widzieli — wskazywał olbrzymią księgę przyrody i z niej usiłował czytać i badać—jest główną zasługą myśliciela. Zwiastunem on nowej epoki, nowych zwrotów w rozwoju myśli, nowych dążeń, które wprędce, pod wpływem humanistów Zachodu, miały się u nas rozwinąć i rozrość. Nie zbudował on wprawdzie żadnego nowego systemu, lecz wytworzył krytykę górujących dążeń, i widząc zupełną nicotę gmachu filozofii scholastycznej, nie wahał się ów gmach obalić.

Nie sądźmy jednak, aby scholastykizm nie miał obrońców wśród ludzi wyższych wiedzą i zdolnościami. Jan z Oświęcima (nazywany Sacranus), kształcący się wówczas we Włoszech, uczeń sławnego krasomówcy Filelfa i Jan z Głogowy—to filary przedniejsze szkoły scholastyków. Ostatni z nich umiał się wznieść na poglądy całej rzeczonyj szkoły; szuka on dróg nowych, aby wyjść z zawitych ścieżek scholastykizmu; i podczas gdy Sacranus, chociaż miłośnik literatury klassycznej i poniekąd jęj krzewiciel, nie ośmiela się zrywać z rutyną, Jan z Głogowy przychyła się już ku poglądom Grzegorza z Sanoka, wytwarzając tém samém swą działalnością dobę przejściową od scholastycznych subtelných formułek i dysput, marnujących siły umysłowe, do śmielszych badań w krainie poezji, do szukania prawdy wśród badań świata rzeczywistego.

Jan z Głogowy, Głogowczykiem najczęściej nazywany, pochodził ze Szlązka († 1507), całą swą piśmienniczą działalnością jest współczesny Kazimierzowi Jagiellończykowi. Kształcił

z w akademii krakowskiej, której był później profesorem, i w tym czasie trawił życie na pracach piśmienniczych. Należał Głogowczyk do ludzi wysokiej pracowitości, zostawił bowiem około trzydziestu dzieł treści rozmaitej. Podobnie jak znaczna część ówczesnych uczonych, nie poprzestawał Głogowczyk na jednej gałęzi nauk. Widzimy tedy, iż pracuje również w zakresie filozofii scholastycznej, która nie zadawała go, pisze więc pewny rodzaj objaśnień do jej zawilosci, jak niemniej pisze o poezji, retoryce, arytmetyce. Objaśniając ciemne i kręte ścieżki rozumowań scholastyków, Jan Głogowczyk nie wytwarzał nowego systemu; owszem, dość on jeszcze hołduje uprzedzeniom i kierunkom średniowiecznym, gdyż pisze o astrologii, o wpływie ciał niebieskich na losy ludzkości, ucząc, jak przepowiadać gwiazd o obrotach wypadków na ziemi, o śmierci, chorobie królów, pomyślnych lub niepomyślnych losach poselstw, rokowań, walk i t. d. Myśl więc tego bez zaprzeczenia uczonego męża nie umiała się uwolnić z więzów otaczających go przesądów. Obecnie na szczególną zasługuje uwagę praca jego, rzucająca pierwsze podwaliny *kranioskopii*, t. j. wypatrywań tych lub owych skłonności w człowieku za pomocą badań jego czaszki; pewne wypukłości, wklęsłości, spotykane na czaszce, miały wskazywać dodatnie lub ujemne skłonności. Również jego zasługą są pierwsze przezeń postawione kroki na polu *fizyognomiki*, starającej się za pomocą rysów twarzy, większej bądź mniejszej elastyczności mięśni, dźwięczności głosu, określać przymioty duchowe jednostki. Wszystkie spostrzeżenia Jana z Głogowy, świadczące o rozległości umysłu, w dziwnej stoją sprzeczności z jego wiarą w astrologiczne przepowiednie i chiromancyę, o której pisał. Nie jest on tu wcale wyjątkiem; średniowieczna doba rozwoju ludzkości dużo nam daje przykładów sprzeczności tego rodzaju. Prace jego i torowania moralne nowych ścieżek poszły później w zapomnienie, i w naszej już dobie podniesione spostrzeżenia i budowane na nich wnioski w zakresie kranioskopii i fizyognomiki uważają za nowe. Kto tu pierwszą drogę wskazał i doświadczenia czynił, jaka szkoła tych obrońców nowych myśli wydała, wśród jakiego społeczeństwa oni urosli, o tém po za zakresem ziemi naszej niewiele wiemy, chociaż pisma Jana z Głogowy cieszyły się w epoce kończącej wiek XV i rozpoczynającej XVI niemałą sławą. Wydawano je kilkakrotnie nie tylko w Krakowie,

u Hallera (w latach 1499, 1504, 1509), ale w Strasburgu, w Lipsku, w Metz.

Filipp Kallimach Bounacorsi, Włoch, rodem z Sant-Geminiano, w Toskanii (ur. 1437†1496) kształcił się w Rzymie, później zwiedzał Wschód, a wreszcie osiadł w Polsce. Właściwe jego nazwisko Bounacorsi, Kallimach zaś była to nazwa przybrana. Powrót do rodzinnej ziemi dla względów politycznych był dla niego rzeczą niemożliwą, pozostał więc w Polsce nazawsze, przyjazne zaś okoliczności wytworzyły z niej dla niego drugą ojczyznę. Polska zawsze dla cudzoziemców gościnnym była schronieniem, a Włochów w niej zawsze było podstatkiem. Bliski stosunek, który go łączył z Grzegorzem z Sanoka, dał mu wstęp do dworu, gdzie po Długoszu był nauczycielem synów Kazimierza Jagiellończyka. Zyskał on wkrótce zaufanie króla Kazimierza, a później był poufnym doradcą jego syna, Jana Olbrachta. Zdolności dyplomatyczne, biegłość w sprawach politycznych, zręczność i uzdolnienie w kierowaniu sprawami państwa czyniły z niego bardzo wpływowego polityka. Budzący się duch republikański wśród szlachty i rodząca się opinia publiczna na całym obszarze kraju, acz dziennikarstwo nieznanem jeszcze było, wywołały ku niemu niechęć ogółu ówczesnego. Pomawiano Kallimacha, iż doradza Olbrachtowi wprowadzenie rządów absolutnych, iż nieustannie stara się o obalenie swobód stanu szlacheckiego. Niechęć ku uczonemu Włochowi tak wzrosła, iż nawet po zgonie nie przebaczone mu; mogiłę Kallimacha otaczały wciąż przez szereg wieków też same ku niemu uprzedzenia, któremi brzmiała Polska za dni Olbrachta.

Kallimach używał wyłącznie w pracach swych łaciny, a odznaczał się zdolnością wybornego przedstawiania wypadków dziejowych, co go stawia w szeregu historyków wyższego talentu. Wśród prac jego zasługuje na szczególną uwagę dzieło historyczne: *Dzieje Władysława III, króla polskiego i węgierskiego*. Autor roztacza tam z całą znajomością rzeczy wypadki towarzyszące rządowi i chwili zgonu Warneńczyka. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że Kallimach posługiwał się rękopismami Grzegorza Sanoka, opracowując to dzieło, że zatem i część zasług autorskich, co do tej przynajmniej pracy, temu ostatniemu przypisać należy. Nie zmniejsza to wszakże w niczym stanowiska Kallimacha w naszym piśmiennictwie. Zostawił on i inne prace, w których szeregu gdyby nawet nic nie pozostało nad

Żywot Grzegorza z Sanoka, już i to jedno dzieło byłoby zdolne upamiętnić imię Kallimacha w historii literatury. W tym *Żywocie* czasy Kazimierza Jagiellończyka odwzorowane są z całą ścisłością, a postać i działalność Grzegorza przechowały się dla potomnych, jak już wskazałem, w tym jedynie zabytku piśmienniczym. Podając tam niemało myśli i spostrzeżeń Grzegorza, Kallimach przejęty uwielbieniem dla tego myśliciela, podziwia, że kraje dalekiej północy wydały męża o tak głębokich myślach i śmiałych poglądach.

Panowanie Warneńczyka, wyżej wspomniane, posiadamy w polskim przekładzie Michała Gliszczyńskiego, pod tytułem: *F. Kallimacha Geminańczyka o królu Władysławie, czyli o kłęsce warneńskiej* (1854). Godną jest pamięci wśród innych prac Kallimacha nader ciekawa broszura w formie listu, pisanego w r. 1490 do Innocentego VIII papieża, w której roztrząsa kwestyę usunięcia Turków z ziem chrześcijańskich i dochodzi do przekonania, że jedna tylko Polska zdolną jest skutecznie spełnić tę misję i rozszerzyć chrześcijańską cywilizację na Wschodzie. Broszura ta była w swym czasie dzielnym środkiem do wytworzenia opinii wśród ludów i dworów europejskich, o potrzebie wypędzenia Turków za Bosfor, i zastępowała dziennikarstwo, którego potęgi jeszcze nie przeczuwano.

Doszedł do naszych czasów manuskrypt zawierający spis tajemnych rad Kallimacha, dawanych królowi Olbrachtowi. Nie ma pewności, czy te rady rzeczywiście spisał on, czy też, co jest prawdopodobniejszém, obca ręka, znając polityczne przekonania Kallimacha, spisała je, w celu zohydzenia wśród polskiego społeczeństwa. Ostatnie zdanie przeważa i jako pewnik w nauce ustaliło się. W każdym razie wrzekome te rady wybornie odtwarzają zasady Kallimacha, które on pragnął urzeczywistniać u steru spraw Polski, a przytém nadzwyczaj przypominają politykę M. Machiavellego, którego on był poprzednikiem. Przytaczamy tu kilka rad z długiego szeregu przepisów, dawanych królowi; wybornie one bowiem malują sposób zapatrywania się Kallimacha na stosunki społeczeństwa polskiego i w ogóle na politykę, jakiej monarchowie powinni się trzymać, a zarazem wskazują, iż ów doświadczony statysta wybornie znał nasz narodowy charakter i usposobienia. Czy-
my tam:

„Ruszeniem pospolitém groź na każdy rok i strasz nieprzyjacielem przez twe wierno. Strzeż niebezpieczeństwa, mówiąc, iż jest nieprzyjaciel gotów, i aby się nie postrzegli w tym fortelu, zmów się z panem hetmanem, bo Polacy na pospolite ruszenie wołają, a strzegą się go jako ognia.

„Na to nie dbaj nic, kiedy rada grozi, kiedy senat i posłowie fukać na cię będą; bo to u Polaków zwyczaj: siła mówią, a nic nie czynią, a miej tymczasem rzeczy swe na pieczy.

„Duchowne rady wadź ze świeckimi, a do czego która strona potrzebna, z nią przestawaj. Familij wielkich ludziom w Polsce kłaniaj się, żartuj z nimi, obiecuj im łaskę. Województwa im i kasztelanie wielkie, a mało pożyteczne dawać, aby się tém ubożyli, a tego nie dawaj, czémby się bogacili.

„Na starostwach nikomu dożywocia nie dawaj, a rewizory szlęj często i inkwizytory; tak ci poddanych nie znędzą.

„Jeśli który znędzi poddane, odejm jemu, a daj drugiemu; tak ci żaden nie wierzgnie, a dobrymi gospodarzami być muszą. A ci inkwizytorowie, aby podarków od starostów nie brali, pilno strzeż.

„Spraw miejskich sam słuchaj, by za upominkami inaczej rzeczy nie odmieniali i ku krzywdzie nie wydawali dekretów swych.

„Z kupcy miast wielkich porozumiewaj się sam; czasu wolnego przyjścia im dopuszczaj, z kąd wielki pożytek mieć będziesz. Bądź panem w królestwie swém... Broń krzywdy ubogich od bogatszych.

„Posły ziemskie zatrać, bo niedawno nastali, a tylko do zezwolenia na pobory należeli. Teraz wszystko sobie przywłaszczają, żeby podług ich woli działa się, a ciebie chcieliby potem mieć dla pozorów.“

Wkładając tego rodzaju rady pod pióro Kallimacha, wszelkie niepowodzenia, zaszłe za rządów Olbrachta, składano na barki niecierpianego doradcy i ulubieńca króla, chociaż bez zaprzeczenia, jak wyżej wskazaliśmy, cała podstawa przekonań i kierunków politycznych jakie w tych radach się ujawniają, są zaczerpnięte z umysłu Kallimacha, którego znowu zasady uderzają zupełném podobieństwem do poglądów Machiavellego, zawartych w księdze tego ostatniego *Il Principe*, napisanej w r. 1515, w parę dziesiątków lat po zgonie Kallimacha. Długosz i Kallimach, chociaż byli sobie współcześni i dobrze się znali, nigdy o sobie wszakże w swych pracach nie wspominają, usposobienia ich bowiem wręcz były przeciwne. Filipp Kallimach nie rozumiał ustroju państwowego Polski, władza królewska była dla niego wszystkiém, myślał jedynie o utrwaleniu téj władzy a służył interesom chwili; dla Długosza dobro kościoła i kraju górowało nad innymi względami, i w jego powa-

Hist. lit. pol. 9

zném rozumieniu polityka nigdy nie powinna kroczyć drogami niemoralnemi.

Uzupełniając szereg najwybitniejszych postaci wśród piśmiennictwa i społeczeństwa naszego w wieku XV, wzrok nasz przedewszystkiém zwrócić się powinien ku dawnym ziemiom polańskim, wtedy już znanym pod nazwą Wielkopolski, gdzie, w pierwszej połowie rzeczzonego stulecia, przyszedł na świat Jan Ostroróg, pochodzący z zasłużonej w boju i radzie rodziny rycerskiej Nałęczów.

Ziemie dawnych Polan, chociaż były, jak widzieliśmy, kolebką naszego społecznienia i pierwszych zawiązków cywilizacyjnych, chociaż tam zajaśniała zorza chwały narodu, w późniejszych chwilach dziejowego i piśmienniczego rozwoju, chociaż metropolią innych mienić się mogły, wcale nie przewodziły. Przewództwo przeszło przy końcu XIV i w XV w. do rąk Małopolski; tam przychodzili na świat przedniejsi działacze zarówno na polu spraw politycznych kraju, jak i na niwie rozwoju umysłowego. Im dalej posuwać się będziemy w epokę Jagiellońską, témbardziej uwydatni się dla nas to przechodzenie wpływu i przewodniczenia z ziem gniazdowych do ziem później, a nawet świeżo zaludnionych. Przewodniczące rody w XIII i po części w XIV w. mają swe gniazda rodzinne w Wielkopolsce, ale już przy Kazimierzu W. zmieniają się role dwóch głównych składowych części monarchii polskiej; prawy brzeg górnej Wisły najeża się wieżycami zamków, które są siedzibami możnowładczych rodów. Jeszcze wiek upłynie, a do sterowania sprawami rozrastającego się i potężnego państwa staną nowe rody, urosłe na niwach świeżo wcielonych do dziedzin cywilizacji.

W XV w. jeszcze Wielkopolska dawała niekiedy ludzi wielkiego wpływu, do nich przedewszystkiém zaliczyć należy wspomnianego wyżej Jana Ostroroga. Myśli przez niego skreślone, w jego sławnym memoriale, o którym wnet tu mówić będziemy, poprzedzają cały szereg publicystów i reformatorów politycznego ustroju Polski, jakich mieliśmy w wiekach późniejszych.

Jan Ostroróg, kasztelan międzyrzecki, później zaś wojewoda poznański, urodził się około roku 1430, umarł w r. 1501. Otrzymał on bardzo staranne wykształcenie, które uzupełniał we Włoszech i w Niemczech (w Erfurcie). We Włoszech awdopodobnie zaszczycono go stopniem dra obojga prawa.

Stopień ten, pracą nabyty, tak cenił, iż używał go zawsze, podpisując akta państwowe, obok swych tytułów senatorskich. Wnet po powrocie do kraju, Jan Ostroróg bierze udział w sprawach publicznych i do końca swych dni o nich nie zapomina.

Podczas wojny o odzyskanie Dolnego Powiśla, popierał tę walkę swą radę, pełną roztropnych pomysłów. Pracując jako statysta, wpływał czynnie na zawarcie pokoju toruńskiego z krzyżakami i należał do tych zdrowo myślących, ówczesnych naszych polityków, którzy projektowali przesiedlenie wszystkich krzyżaków na wyspę Tenedos, co wykorzeniłoby raz na zawsze wszelkie państwowe, zaborcze zamiary germanizmu między ujściami Wisły i Niemna.

W roku 1464 i 1467, Jan Ostroróg jeździł do Rzymu w poselstwie do nowo obranego Papieża Piusa II (Eneasza Sylwiusza), z obedyencyą od króla, a zarazem prosząc o potwierdzenie traktatu pokoju z r. 1466, którym Krzyżacy oddawali Polsce Powiśle Dolne. Wypowiedział tam mowę ogłoszoną po raz pierwszy przez prof. Adolfa Pawińskiego, godną pamięci, jako wzór niepodległego stanowiska, zajmowanego wówczas przez Kazimierza Jagiellończyka.

Działalność polityczna Ostroroga przypada na czasy nader ważne ze względu, iż wtedy właśnie ostatecznie ustalała się w Polsce władza sejmowa i wpływ jej wzmacniał się, grożąc w niedalekiej przyszłości zupełnem górowaniem możnowładztwa nad władzą królewską. Epoka ta była najświetniejszą dobą rozwoju politycznego, co wszakże nie przeszkodziło Ostrorogowi zapatrywać się bezstronnie na ustrój państwowy i widzieć w nim wady, zboczenia, mogące mu w przyszłości zgotować upadek.

Pragnąc przeto zapobiedz wszelkim wstrząśnieniom a wreszcie i upadkowi gmachu państwowego, Ostroróg wystąpił na jednym z sejmów z „memoryałem,” napisanym po łacinie, który jest świetnym świadectwem rozumu i dojrzałości politycznej naszych mężów stanu XV stulecia, a niemniej wielkiej przenikliwości autora rzezonego pisma. Memoryał Ostroroga jest jednym z najpiękniejszych pomników naszej średniowiecznej literatury. Zawiera się tam pogląd na wadliwość ustroju państwowego ówczesnej Polski z całym programem koniecznych reform, dążących do ustalenia władzy monarchicznej a obalenia przywilejów stanów. Żądania reform, tam zawarte, są nader

cennym materiałem do historii wewnętrznego stanu Rzeczypospolitej.

Memoryał ten jest jedyną pracą Ostroroga, jaka do nas doszła, i niewielką co do rozmiarów, lecz wystarcza dla wskazania, iż niemalą głębokością spostrzeżeń i trafnością sądu odznaczał się jego autor. Czytamy tam kilkadziesiąt rad danych nowowytworzonej Rzeczypospolitej Polskiej: przemawia on za nieuległością władzy królewskiej, podnosi jej godność wysoko, napada z całą stanowczością na wielorakie przywileje, posiadane przez różne stany, korporacje, zwraca szczególną uwagę na skarb publiczny i zasoby, które go powinny uzupełniać; gniewają go prawa magdeburskie, jako wyjątkowy przywilej miast, gorąco zaleca opiekowanie się miastami, handlem. Zasada monarchiczna miała w nim pełnego talentu rzecznika, wpływ duchowieństwa starał się ograniczyć, i w ogóle podnieść urok tronu po nad wszystko. Ostroróg w pracy swiej staje przy sztandarze monarchicznym, z wielką cywilną odwagą podnosząc nietylko kwestye mające wtedy u nas znaczenie, ale wszystko, co w zakresie stosunków prawno-państwowych całego Zachodu ważnem było i czekającym rozwiązania. Umysł to wyższy nad wiek swój, nie waha się przeto rozwiązywać najważniejszych zagadnień ze spokojem i zadziwiająco trafnością sądu. Niektóre z tych doniosłych pytań, jak np. kwestya stosunku kościoła do państwa, nie przestają dotąd być przyczyną wielu zawikłań bolesnych dla ludzkości.

Ostroróg podzielał monarchiczne poglądy Kazimierza Jagiellończyka, może się tém samém mienić najpoważniejszym filarem rządów tego króla. Szczególny nacisk kładzie w swym memoryale na to, iż szczęście państw opiera się na dobrych prawach i sumienném ich wykonywaniu, uroczyście więc wzywa ziomeków „by chcieli wszystko wprowadzić w karby porządku i właściwych urzędzeń, by każdy stan narodu pilnował swych obowiązków i trzymał się przepisów sobie właściwych...“ Memoryał Ostroroga, przygotowany na jeden z sejmów podczas rządów Kazimierza Jagiellończyka (na który sejm, dokładnie niewiadomo, zdaje się, że w r. 1456), przebrzmiał bez następstw. Potomność nawet o nim zapomniała, w sto lat dopiero po napisaniu takowego Stanisław Górski, w zbiorze swych *Tomicyanów*, umieszcza i ów pamiętny memoryał, ale od chwili tej — to jest od XVI wieku — znowu pleśń zapomnienia zawi-

sła nad tą pracą, aż wreszcie w XIX wieku odnajduje ją w *Tomicyanach* Czacki w rękopiśmie, zwraca na nią uwagę uczonych i toruje drogę do jej wydania, zalecając dość lakoniczném określeniem, iż to „dziwnie rozsądne dzieło.“

Po raz pierwszy memoriał Ostroroga był wydrukowany przez H. Kownackiego w polskim przekładzie (z opuszczeniem niektórych ustępów); później prof. J. W. Bandtkie ogłosił tekst łaciński z polskim przekładem. Studya nad Ostrorogiem, w czasach nam współczesnych, czynili: Leon Wegner (umieścił swe studyum w I. t. Roczników Tow. Prz. Nauk. Poznańskiego r. 1860), M. Bobrzyński, prof. Caro, prof. Pawiński i Rembowski. Wegner korzystał z tekstu umieszczonego w *Tomicyanach*; później M. Bobrzyński z rękopismu w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, znajdującego się zrobił odpis i drukował w V. t. Starodawnych Prawa Pol. Pomników. Studium prof. wrocławskiego uniwersytetu Caro'na, napisane po niemiecku, wydrukowano w polskiem tłumaczeniu (Zbig. Kniazioluckiego), w Pamiętniku Wydziału Histor.-Filolog. Akademii Um. w Krakowie. Najwszechstronniej dzieło Ostroroga rozebrali: prof. Adolf Pawiński (Warszawa, 1884) i A. Rembowski.

Posągowa postać Jana Ostroroga i niemniej pamięć o jego znakomitym memoriale usunęły się ze wspomnień następnych pokoleń; w XVI stuleciu tak społeczeństwo olśnione było rozwojem szybkim a wspaniałym narodowego piśmiennictwa, iż zapominano o całym zastępie mężów stanu, o postaciach nader wybitnych w dziedzinie nauki, którzy uświetniali wiek Długosza, rządy Jagiellończyka.

Kilku tych pisarzy, jak Długosz, Grzegorz z Sanoka, Parikosz, Głogowczyk, Ostroróg, Kallimach, nie wyczerpują całego zasobu sił umysłowych społeczeństwa doby Długoszowej. Było ich znacznie więcej. Około Długosza gruppowali się tłumnie ludzie połączeni z nim tożsamością przekonań. Są to duchowni różnych stopni w hierarchii kościoła, ludzie zasługi na polu pracy piśmienniczej, bardziej zaś jeszcze obywatelskiej. Tuż zaś obok nich widzimy duży zastęp profesorów akademii krakowskiej; byli to mężowie również w duchownej szacie, którzy pracowali bądź na polu prawa kanonicznego, bądź też na polu scholastycznej filozofii; studya ich tworzyły foliały, przez późniejsze pokolenia mało czytane, gdyż i szorstkość łaciny stała temu na przeszkodzie w dobie późniejszej, kiedy łacina

pisarzy naszych poprawniejszą się stała, i wreszcie prace te, dokonane przed upowszechnieniem druku, w znacznej części pozostały niedrukowane, i niewiele oddziaływały, lub wcale bez wpływu pozostały na rozszerzenie światła w następnym stuleciu. Wiek XVI, wiek tak zwany odrodzenia i reformacyi, miał inne cele, dążności, inne społeczne, literackie ideały, inne naukowe zagadnienia myśli jego zaprzętały, nic więc dziwnego, że nie trudził swęj myśli nad zmudnemi pracami professorów akademii z epoki Jagiellończyka lub Olbrachta. Dla tego też prace rzezczone w otchłań niepamięci przedwcześnie poszły, i zarówno księgi o treści obojętnej dla późniejszych pokoleń, jak i myśli świadczące o rozbudzonem życiu umysłowem, o wyższem ukształceniu społeczeństwa, o twórczych myślach politycznych i rozwoju prawdziwie obywatelskich dążności narodu, usunęły się z pamięci późniejszych. Wiedzieć wszakże o nich niezbędnie potrzeba, aby się nie przerywał wątek dziejowego rozwoju.

Teraz dopiero czynią się poważne studia nad wiekiem XV, a dzięki takowym doba Długoszowa rozjaśnia się dla oka naszego; wyniosłe postacie mężów nauki i czynu na polu społecznego trudu, często o bystrym poglądzie w przyszłość, umiejający dotrzymać kroku w sprawach pierwszorzędnęj wagi uczo-nym Zachodu, odżyły dla nas i w całym ogromie przed okiem naszym stają. Wszyscy oni są ludźmi jednego mniej więcej czasu, wszyscy korzystali w większej, bądź mniejszej mierze z wiedzy przedniejszej szkoły, jaką była akademia krakowska, do jednęj więc zaliczamy ich grupy; współcześni to Długosza. Bardziej upamiętnieni w przeszłości narodu są następujący:

Sędziwój z Czechela, herbu Korab, zostawił listy do Długosza, w których dużo jest cennych wskazówek do owocnych dziejów kościoła. Kształcił się w Paryżu, gdzie otrzymał stopień naukowy, przedtęm zaś pracował w kraju, pod kierunkiem Długosza, który dedykując mu w późniejszych latach swój „Żywot św. Stanisława,“ nazywa go swym uczniem, i prosi o zdanie co do tęg pracy. Sędziwój, nazywany niekiedy „Sądek,“ był długo professorem akademii krakowskiej i kanonikiem regularnym św. Augustyna w Kłodawie. Długoletnia, pół-wiekowa przyjaźń łączyła go z Długoszem, bo też zaiste, dziwnie pokrewne to są postacie, zarówno w życiu surowem, ascetycznym, jak i w poglądach i całej sferze przekonań. Długosz nie sięga pę wyższe dostojeństwa duchowne, poprzestaje na ka-

nonii krakowskiej i kustoszostwie wiślickim. Sędziwój także usuwa się od infuły wileńskiej, którą mu Kazimierz Jagiellończyk proponował. Długosz mniema, że każda porażka jest karą bożą za grzechy, tak niemniej i Sędziwój, w obec klęsk narodu w wojnie z krzyżakami, nie waha się wszystko przypisać wykroczeniom naszym; przywdziewa włosiennicę, posypuje głowę popiołem i w tak pokutniczej postawie idzie boso na Kujawy, staje w obozie pod Brześciem Kujawskim, gdzie wypowiada w wymownych a ostrych słowach swe przekonania, ciska gromy na głowę rycerstwa, twierdząc, że nadużycia wszelkiego rodzaju sprowadzają klęski całych społeczeństw. Tę mowę Sędziwoja, jako moralisty w zakresie spraw prywatnych i publicznych, możemy w dziejach literatury postawić obok kazań sejmowych Skargi, nawołującego naród do poprawy, obok memoriału Ostroroga, mówiącego toż samo ze stanowiska świeckiego publicysty, obok tylu innych, późniejszych, politycznych pisarzy, którzy w różnych czasach i w sposób najrozmaitszy, ale zawsze w jednym i tym samym celu, z nader mocnym przekonaniem domagali się tak zwaną później naprawy Rzeczypospolitej. Wśród zachowanych prac Sędziwoja z Czechela, nie mamy tekstu owęj mowy; przebrzmiała i nigdy prawdopodobnie spisana nie była. Z jakich zwrotów składała się, możemy mieć chociaż w przybliżeniu pewne pojęcie, jeżeli porównamy z niektórymi ustępami w tychże warunkach i w tymże czasie wypowiedzianymi przez Długosza. W historii Długoszowej czytamy następujące ubolewania nad zepsuciem wieku:

„Jesteśmy lekkomyślni i próżni—mówi on—obracamy w śmiech duchowe i świeckie ustawy, niestrwożeni pogrozkami Pisma, z sercem zamkniętym na przestrogi i dary Boga, niedbali o żywot przyszły pędzimy dni, jak gdybyśmy wiecznie żyć mieli; własnym naszym lub zauszników naszych sądem oślepieni, za najlepszych siebie mając, nie pamiętamy, że na nas samych lub potomków chłostę ściągnąć musimy... Zaiste, taki stan rzeczy, przeciwny Bogu i ludziom, skończy się kiedyś okropnie... Jeśli wielu dziś, nie oglądając się ostateczny rachunek, bez niepokoju dni i noc trawi na uciechach, to zdaniem mojem ztąd pochodzi, że Opatrzność wstrzymuje nad nami karę, gotując nam podobno los gorszy, niżeli winowajców, bo potępieńców...”

Takim był głos XV stulecia, wypowiedziany podczas dni świetnych, kończących pokojem toruńskim trzynastoletnią, uciążliwą walkę z zakonem, głos, który wypowiedział myśl Długo-

sza, długoletniego przyjaciela Sędziwoja. Tożsamość przekonań, poglądów tych dwóch mężów każe przypuszczać, iż jednakiemi były, bodaj w głównych zarysach, nietylko treść ale i forma wypowiedzania tych przestróg.

Tomasz ze Strzempina († 1460), biskup krakowski (rodem z Wielkopolski), zostawił parę prac łacińskich. Poświęcał się kwestyi wówczas mocno zajmującej cały świat chrześcijański o władzy kościoła i powszechnego soboru. Akademia krakowska występowała w rzeczonyj kwestyi na soborach, zabierała w niej głos pełny inicjatywy, który do poważniejszych i decydujących zaliczano.

Kwestya ta była również przedmiotem studyów i pism innych mężów. Pisali o niej: Benedykt Hesse, Jan Elgot, († 1452, posłował na sobór bazylejski, toczył dysputy publiczne po polsku na zamku krakowskim z husytami), Jakób z Paradyza (z pogranicza ziemi Wielkopolskiej i Szlązkiej), Wojciech z Raciborza, Jan Kanty (zaliczony do rzędu błogosławionych, był professorem akademii, ur. się w 1397 r., w Kętach, w księstwie Oświęcimskim, um. w r. 1473) i inni liczni.

Większość wyżej rzeczonych profesorów, teologów, ludzi o głośniej nauce, pochodziła ze Szlązka i z ziem bezpośrednio ze Szlązkiem sąsiadujących, jak Sieradzkie lub też południowe kończyny Wielkopolski. Widoczny tu wpływ ciągłych stosunków tych ziem nadodrzańskich z Czechami. Lecz i inne, dalsze, wschodnie skraiska państwa dostarczały ludzi uzdolnionych, chociaż przy Kazimierzu Jagiellończyku jeszcze ich ztamtąd bardzo niewiele śpieszy po wyższą wiedzę do Krakowa. O kilkadziesiąt lat później rzeczy się rdzennie zmieniają. Nim się tym zmianom, zaszłym w XV wieku, przypatrzemy, zwrócimy uwagę na wypadki dziejowe w drugiej połowie XV w.

Wojna o odzyskanie Dolnego Powiśla (niewłaściwie wojną pruską nazywana) w ciągu trzynastu lat bez wytchnienia z Krzyżakami prowadzona, najdonioślejszym była wypadkiem za rządów Jagiellończyka. Około niej gromadzą się inne fakta; jéj następstwa dają się uczuć w sposób wieloraki. Już pokolenia współczesne takowej odczuwają ich wpływ. Zetknięcie się bliższe z bogatemi, handlowemi miastami siedzib krzyżackich, z osadami niemieckimi, które dłoń krzyżacka zaszczepiała na lechickich nizinach Dolnej Wisły, wpłynęło niemało na obyczaje naszego społeczeństwa: wkradł się zbytek, pomnożyły się potrzeby,

zaczęto szukać środków ich zaspokojenia; i wówczas to właśnie, w dniach wczasu po rzeczonej wojnie, pierwsze powstały myśli ograniczenia wolności ludu. Nim urosło i dojrzało jedno pokolenie po pokoju toruńskim, zapewniającym Polsce wybrzeża Bałtyku (właśnie w czasie, gdy ujściom Bohu i Dniestru zaczęli zagrażać Tatarzy i naszą kolonizację od Czarnego morza usuwać), urzeczywistnia się myśl ograniczenia swobód kmiecych.

Jak zbytek rozwielił się po traktacie toruńskim, jak uderzał każdy umysł bardziej spostrzegawczy, świadczą słowa Długosza:

„Temi czasy zmieniło się u nas wszystko. Czy to z przyczyny długich i nieustannych wojen, czy z jakiegoś dopuszczenia bożego, zepsucie rozszerzyło się powszechnie...“ Tak mówi prawdę miłujący, surowy w swém życiu prawie zakonném Długosz. Świadectwo to poważne, bezstronne, więc wiarogodne. Zbytek owéj epoki wykwił po części i z dobrobytu, który szeroką falą rozlewał się wśród warstw górujących społeczeństwa. Państwo Jagiellończyka do potęgi olbrzymiej dorasta, bo ma w swych instytucjach siłę przyciągającą dla innych państw, szczepów, które otaczają dziedzinę synów Jagiellowych. Nie mówiąc już o ziemiach nad dolną Wisłą, które po upokorzeniu zakonu weszły do państwa Jagiellończyka, lecz z prawami nader szerokiej autonomii, inne szczepy, grody, prowincye wyciągają ku niemu dłoń trwałych sojuszków. Wszystkich ani przyjąć, ani też utrzymać niepodobna było. Rzeczpospolita Nowogród Wielki szukała Jagiellończyka z prośbą o pomoc i ze swym hołdem. Toż samo czyniła na dalekiem południu Kaffa, osada genueńska, bogate i słynne na wszystkich morzach emporyum. Kazimierz, zajęty walką uporczywą z zakonem, nie może uczynić zadość żądaniom i korzystnym ofiarom dalekich, cisnących się do niego sprzymierzeńców. Sprężystości swéj tylko i rzadkiej wśród rodziny Jagiellońskiej energii, zawdzięcza on możność pomyślnego skończenia wojny z krzyżactwem i wcielania do Polski ziem, które nazywano odtąd województwami pruskimi. Nowy nabytek wracał na łono Rzeczypospolitej nie puszcza mało wytrzebioną, wśród której rzadko rozsiane były lechickie sioła, jak to widzieliśmy za dni Krzywoustego, ale krainą w bogate opatrzoną miasta, rojącą się liczną, zamożną ludnością niemiecką. Ludność ta węzłami najściślej, bo miłości, wiąże się z państwem Kazimierzowém. Inny język,

inny obyczaj nie przeszkadza im wcielać się, jednoczyć, a dbając o swe miejscowe, prowincjonalne przywileje, i przy nich mocno stojąc, należeć myślą, pracą, uczuciem do całości. Z ziem pruskich urastają czasem dzielni pracownicy, wielcy obywatele w radzie, filary całości społecznej. Począwszy od Jana Bajzena (czyli Bażeńskiego), który stał na czele poselstwa ofiarowującego Kazimierzowi Jagiellończykowi i Rzeczypospolitej poddanie się państwa krzyżackiego i wzywał pomocy prawych panów przeciw wdziercom okrutnym, poczet ich niemały: Kopernik, Lengnich, Lelewel, Wybicki mają tam swe gniazda rodzinne. Że chwila wcielenia ziem pruskich najpiękniejszą była dobą rozwoju, współcześni wybornie rozumieli. Długosz nawet, patrząc, jak owe miasta niemieckie chronią się pod opiekę Polski, szukają jój praw, instytucyj, swobód, w których cieniu mogłyby się rozwijać i śmiało kroczyć gościńcem cywilizacji, woła z uniesieniem: „...A ja, który piszę te dzieje (t. j. trzy-nastoletniej wojny z Krzyżakami), jestem pełen radości, opowiadając koniec długiej wojny, która nam przywróciła ziemie wydarte niegdyś Polsce. Nie mogłem patrzeć bez żalu na krzywdy wyrażane ojczyźnie naszej od obcych. Przecięż dożyliśmy tego, że rozległe krainy wracają na łono wspólnej nam ojczyzny. Byłbym już zupełnie uszczęśliwiony, gdyby jeszcze podobało się Opatrzności za życia mego oddać nam Szląsk i resztę Pomorza... Wtedy umarłbym bardziej zadowolony, a spoczynek mój wieczny byłby słodszy i głębszy...”

Znaczne koszty, jakich wojna ta wymagała, po które król wciąż odwoływał się do rycerstwa, dały możność rycerstwu, to jest tak zwanój już wówczas szlachcie, wystąpić z żądaniami coraz większych przywilejów i stałego udziału w sejmach, za pośrednictwem swych przedstawicieli. W r. 1468 na sejm piotrkowski przyjeżdżają posłowie, po dwóch z każdej ziemi, co ostateczną nadało formę sejmom naszym; odtąd zawsze na sejmach widzimy reprezentacyę szlachecką wszystkich ziem. Niezłomna energia króla i poczucie swój władzy sprawiły, iż osadzanie katedr biskupich stało się tronu udziałem, duchowieństwo przeto traci cechę kosmopolityczną, wpływ możnowładczy jest ograniczony, a szlachta zabezpieczona od przewagi możnowładczej siły. Niższe jednak warstwy narodu nie otrzymały w onych latach dowodów opieki prawa; wpadały owszem

raz większą zależność od szlachty, uświęconą prawami

uchwałami przeciw kmieciom. Zgon Kazimierza Jagiellończyka (1492) był kresem znośniejszej doli ludu. Przy jego następcy, Janie Olbrachcie (1492—1501), zdawało się na chwilę, iż rozwój narodu w kierunku republikańskim będzie wstrzymany; młody król miał zamiar iść tą drogą ograniczania wpływu szlachty, a niemniej i zdolności miał po temu: czasu mu wszakże zabrakło. Wyprawa wołoska, która miała być wstępem do ziszczenia wielkich zamiarów pełnego ambicyi króla, na wstępie klęskę przyniosła, zamiast spodziewanych zwycięstw; rychła zaś śmierć tajemnego doradcy tronu—Kallimacha— a wreszcie zgon króla obaliły wszystkie zamiary nowych przekształceń. Ze wszystkich synów Jagiellończyka, Olbracht najbardziej charakterem swym ojca przypominał, a nawet przewyższał go w monarchicznych dążnościach. Opierając się na szerszych kołach szlachty w walce z możnemi i wpływowemi rodami, Olbracht nie wahał się potwierdzać praw ograniczających nawet te małe resztki swobód, jakie lud posiadał. Został kmieć polski w roku 1496 uchwalonemi prawami skrępowany: nie wolno mu było odtań więcej niż jednego syna posyłać ze wsi na naukę do miasta, lub oddawać do rzemiosła; ograniczono liczbę włościan do stanu duchownego dążących, zamknięto im wstęp do większych beneficjów, a tém samém trzymano ich zdala od drogi zasług i kazano poprzestawać w najlepszym razie na nizinach dobrego bytu i służby społecznej. Było to jednak tylko dla szczęśliwszych wśród mniejszości, gdy tymczasem większość została przywiązana do ziemi srogimi przepisami i karami, uchwalonemi przeciw uciekającym kmieciom. W owój dobie stopniowo zmieniających się stosunków, nieco wcześniej powstała pieśń o pracujących kmieciach, którą w całości wyżej tu przytoczyliśmy, jako malującą w dość jaskrawych barwach stosunek szlacheica do rzeszy wieśniaczej, schodzącej stopniowo do otchłani zupełnej zależności, która kmiecia postawiła na stanowisku bierném, nawet niekiedy wrogiem w obec losów własnego społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III.

Filozofia, teologia, prawo, wymowa, historia, matematyka, astrologia i astronomia, nauki przyrodzone, medycyna w Polsce w XV w. — Książeczka królowej Elżbiety. — Poezya łacińska i ludowa polska (kantyczki). — Teatr. — Podróże. — Stan sztuki przy Jagiellończyku. — Rysy obyczajowe.

Mówiąc o przedniejszych postaciach rozpatrywanego przez nas wieku, będących niejako streszczeniem wszystkich dążeń stulecia, wyrazem jego wiedzy, uosobieniem pojęć, podaliśmy prawie cały zarys działalności piśmienniczej w danej epoce. Dla uzupełnienia jednak obrazu należy nam dać bodaj pobieżne wskazówki, tyżące się pojedynczych działów nauk i rozpatryć się w różnych dziedzinach wiedzy; należy wskazać, o ile w nich pracowano, czy plon był obfity, czy niektóre z tych dziedzin nie leżały ugiorem.

Filozofia ówczesna, jak już wyżej wskazaliśmy, błędziła po manowcach scholastycyzmu, nie dając pożywnego pokarmu umysłom spragnionym wiedzy. Widzieliśmy, iż Grzegorz z Sannoka zwracał umysły do studyów nad literaturą, twierdząc, że błądzenie po ścieżkach scholastycyzmu jest marzeniem czuwających. Pomimo jednak tych nawoływań do pracy w innych kierunkach, nie zaniedbywano dalej prowadzić z całą gorliwością studyów nad filozofią scholastyczną, gdyż ona była uważaną przez teologów jako środek do rozwiązywania sporów teologicznych.

Wśród pracowników na tém polu, oprócz Głogowczyka i Jana z Oświecimea (*Sacramus*), o których mówiliśmy już, wymieniają: Jakóba z Gostynina, Michała z Bystrzykowa (nazywanego *Parisiensis*), Tom. Murnera, Grzegorza ze Stawiszyna, Jana ze Stobnicy. Żaden z nich nie wytworzył nowego systematu, wszyscy razem raczej teologami niż filozofami mienić się mogą. Liczne rękopisma ich prac niedrukowanych, dotąd przechowuje biblioteka akademii Jagiellońskiej.

Teologia w wieku, o którym mówimy, przeważną nauką była w zakresie przedmiotów wykładanych na kursach akademii, liczne tam posiadała katedry i znakomicie uposażone; pomimo jednak wielu pracowników, tak w zakresie teologii, jak i prawa kościelnego, mało oddziaływała na ogólny rozwój umyślny w naszym społeczeństwie.

Wśród naszych teologów, a zarazem i kanonistów, wyróżniali się liczni, lecz oprócz wyżej tu wskazanych a umieszczonych w gronie współczesnych Długoszowi, zaledwie kilku upamiętniło swe imiona.

Mikołaj Tromba (Trąba), rodem z Małopolski, arcybiskup gnieźnieński, pierwszy w rządzie prymasów naszych. W r. 1414 zasiadał na soborze w Konstancji, gdzie omal Papieżem nie został, lecz wszystkie swe głosy ustąpił innemu kandydatowi, Ot. Colonne (później papieżowi Marcinowi V), a tém samém do jego obioru się przyczynił. Znany był przytém jako kanonista; zwoływał synod wieluńsko-kaliski, na którym stawały uchwały, t. j. statuta synodalne, prawa duchowieństwo obowiązujące, później drukiem ogłoszone.

Do zastępu kanonistów i teologów zaliczamy: **Pawła Dołęgę z Brudzewa**, który się pisał Włodimiri, t. j. Włodzimirski, od Włodzimierzy, wsi rodzinnej w Wielkopolsce; zostawił liczne prace rękopiśmienne, spoczywające w bibliotekach—malborskiej; gdańskiej i ongi Załuskich (dziś w Petersburgu). Prace te są również z zakresu prawa kanonicznego, jak i polityki, a nawet historii, dotyczą wielu pytań z zakresu prawa politycznego. Wielki to rzecznik praw Polski do Dolnego Powiśla. Olbrzymi polityczny proces, jaki ówczesna Polska o ujścia Wisły i ziemie przyległe prowadziła z zakonem, wytoczył on na forum europejskie, w obec areopagu soboru konstancyjskiego, gdzie w memoriałach i mowach starał się dowieść, iż ziemie krzyżackie nie są zdobyczą, ale rabunkiem, iż wreszcie nigdy oręż nie powinien nawracać. Umarł on w r. 1435; ożywiła go nie tylko nauka, ale i wielka miłość kraju, w ciągu zaś długiego, księgom oddanego życia, posłował na sobór powszechny, do dworów obcych, i kierował akademią, jako rektor. Trąba i Paweł z Brudzewa mienić się mogli w swém stuleciu ludźmi europejskiego znaczenia i powagą w sprawach kościoła powszechnego, co tém większą ma doniosłość, iż kościół wyłącznym był opiekunem wiedzy, a sobory nie tylko roztrząsały kwestye z dziedziny dogmatu lub karności kościelnej, lecz niemniej zastępowały dzisiejsze naukowe kongresa w dziedzinie pojęć moralnych i prawa społecznego.

Przechodząc do prawa, winniśmy nadmienić, że przeważnie prawa kościoła były w owój epoce zbierane, kodyfikowane, uchwalane, a dla publicznego użytku ogłaszane. Kanoniści,

teologowie, tak zwani doktorowie dekretów, na tém polu wiele zasług i znoju położyli.

W dziedzinie prawa cywilnego widzimy pracę nad kodyfikacją praw, podniesioną już w latach rozpoczynających XVI stulecie, a więc później o takowej mówić będziemy. Tu tylko winniśmy nadmienić, że doba, w której jest w tej chwili celem naszych poszukiwań, posiadała statystów o daleko szerszych horyzontach myśli, niżeli można byłoby przypuszczać. Postać Ostroroga, już nam znanego, blaskiem swym zdolna zaćmić wielu. Ogół szlachty, przy Jagiellończyku powołany do życia publicznego, postawiony u steru prac prawodawczych, nie miał ku temu stosownego wykształcenia, lecz niemniej był u nas w większej możności niż gdzieindziej wydać ze swego łona statystów, mężów wyższej myśli politycznej. Około tronu Jagiellończyka tworzy się zastęp stronnictwa młodego szlacheckiego, które w izbie obrad i po za nią toczy walkę z obozem możnowładczym, a przeto w swych szeregach kształci ludzi biegłych w prawie, mężów o politycznym znaczeniu, którzy, już od Ostroroga począwszy, zaczynają myśleć nad poprawieniem niektórych zbroczeń w państwowej budowie.

Dla dziejów łaciny u nas ważną jest rzeczą, iż styl Statutu Wiślickiego co do języka łacińskiego jest daleko lepszy od ówczesnego języka używanego w Niemczech, a co do układu, jak twierdzą nasi tegocześni badacze prawa, zwięzły i poważny. Nierównie jednak ważniejszą jest dla nas ta okoliczność, iż zbiór praw uchwalonych na Mazowszu, znany pod imieniem Statutu mazowieckiego (składający się z ustaw Ziemowita III, księcia mazowieckiego z roku 1377), przetłumaczony był na język polski; wytworzył się bowiem dla nas w ten sposób pierwszy kodeks praw po polsku. Przekładu dokonał Maciej z Różana, kanonik warszawski kollegialny, pleban czerski, pisarz skarbowy książąt mazowieckich. Przekład ten wydał J. Lelewel w swém cenném dziele *Historyczne pomniki języka i uchw. pol. i mazow. z XV i XVI w.*, później zaś A. Z. Helcel również umieścił w *Starożytnych prawa polskiego pomnikach* (Kraków, 1857).

Jednocześnie, z polecenia Bolesława IV ks. mazow., dokonał przekładu na język polski Statutu Wiślickiego Świętosław z Wojcieszyna, kapłan, doktor dekretów, kustosz kaplicy św. Jana. Obaj ci tłumacze żyli jednocześnie, w połowie

XV w. tłumaczenia ich zostały ukończone. Przytaczamy tu dla wzorów języka parę ustępów z tych ciekawych przekładów. Oto przykład języka Macieja z Rozana:

„Dokonali sąż syąn kszangi praw osswyczonych xanschanth Mazowesskych na przykaszanye osswyczonego xandza Bolesława bosząn myłoszcząn xandza pana i dzyedzycza Czynrskyego vilozone s laczynskyego w polsky wiklad przez poczestnego xandza Maczieya z Rozana pyszarza skarbnego canonyka Warschewskyego i plebana Czynrskyego pizani przez rąnkan Mykolaya Suleda pyszarza i burgmistra w thy czassy Warzeczkyego w szobotąn wyełkan dzyen swantego Ambroszego lath narodzenya bozego tyssyancz cztirzysta pyanczdzysesyantego Amen.“

W rękopiśmie zaś Świętosława z Wojcieszyna czytamy:

„Criste* tobye phala yusz prawa Polska sąż dokonana yasz wykładana przez mystrza y doctora Swanthosława Swoczyeshyna custoscha Kosczola Warschewskyego swąnthego Jana na proszbą Macyeya sz Rozana pyszarza ksządza Bolesława y Cyrzkego plebana pyszana przez Mykolaya Suleda...“

Wpatrując się w oba teksta, tak jednoczesne, iż ostatni o rok tylko wcześniejszy od pierwszego, spotykamy wielkie różnice co do pisowni, odmienną nawet wtedy gdy jedna ręka dwa rękopisma przepisuje. Jeżeli jednak Parkoszowe ujednostajnienia pisowni nie mogły jeszcze były dotrzeć na Mazowsze, bo wówczas dopiero je układano, to wyżej przytoczone wstępy świadczą wymownie o zupełnie jednym języku piśmienniczym, który jeszcze wyrabiać się nie zaczął, a urastał z gwar ludowych, snadź mało różniących się na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce.

Mazowsze pod względem prawodawczym używało zupełnej odrębności, gdy tymczasem prawo ogólne polskie, zwyczajowe, utrzymywało się na Szlązku nawet po jego zupełnym oderwaniu od całości narodowej; podobne zjawisko spotykamy i na Pomorzu przez Krzyżaków zajętém.

Statut Wiślicki nietylko, jak widzieliśmy, tłumaczono na polski język, ale i na rusiński, właściwiej rzec białoruski, w którym spisywano w kancelaryach królewskich, podczas epoki Jagiellońskiej, akta przeznaczone dla litewskich dziedzin państwa. Przekład rusiński Statutu Wiślickiego dokonany był za Jagielly, staraniem Wańki Kierdejowicza, kasztelana chełmskiego.

Chociaż artykuły prawa kreślone były po łacinie, nietylko dla nadania tém większej prawu powagi (jak chcą niektórzy), lecz głównie, że prawo było nauką, a wszystko, co do zakresu nauki wchodziło, nie mogło być wyrażonem w innej mowie, tylko łacińskiej, gdyż języki ludów nowych nie były jeszcze dostatecznie wyrobione do ścisłego i właściwego określenia pojęć prawnych,—wszakże przewód sądowy bywał po polsku prowadzony. Zbliżała się jednak doba zupełnej dojrzałości języków nowożytnych. Że polski język już w połowie XV w., w dziedzinie prawa, wyszedł ze swego niemowlęstwa, świadczą nie tyle wyżej wspomniane przekłady statutów, lecz wyroki sądów magdeburskich, tak zwane ortyle, które służyły jako źródło prawa i wzór do wyrokowania w różnych spornych kwestiach.

Ortyle, przechowane do naszych czasów, są jednym z ciekawszych zabytków języka naszego, jakim był za dni Jagiellończyka lub w epoce bezpośrednio po nich idącej; niektóre zaś z nich są nawet wcześniejsze, sięgają swym przekładem czasów Jagielly.

Wymowa miała w owój epoce niepospolite pole rozwoju. Budzący się parlamentaryzm powoływał do ćwiczenia się w publicznych wystąpieniach. Po mowach świeckich nie pozostały żadne zgoła zabytki, tego bowiem, co przytaczają kroniki, niepodobna uważać jako rzeczywisty przykład przemówień; kronikarze najczęściej wkładali dowolnie w usta mówców te lub owe wyrazy i zwroty, które nawet niezawsze są odbiciem wiernem przekonań mówiącego. Pozostały po nich tylko nazwiska i małe wzmianki o ich działalności, rozproszone po kronikach.

Mówcy byli dwojacy: świeccy i duchowni. Pierwszych mowy były polskie, bo wygłaszane jedynie w kole obrad krajowych; drugich zaś mowy przeważnie łacińskie. Duchowni mówcy, jako delegowani na soborach, wygłaszali na koncyliach i soborach mowy łacińskie, w kraju zaś kazania bardzo późno stały się polskimi. Zbigniew Oleśnicki, chcąc stanowczo wstrzymać rozlewające się szeroko po kraju wpływy husytyzmu, nakazał nauczać w kościołach po polsku. Od owój to więc chwili zaczęto częściej kazać w języku krajowym, chociaż jeszcze i łacina i niemiecczyzna rozwielmożniały się długo na naszych kazalnicych. Przepelnienie niektórych klasztorów przez cudzoziemskich wichów, nawet jeszcze w XV w., i ludność niemiecka w mia-

stach górująca, to są przyczyny, które wprowadziły niemyślną na naszą kazalnicy i tam ją długą utrzymywały.

Celniejsi *kaznodzieje* owego wieku byli: **Mikołaj z Błonia**, **Stanisław ze Skarbmierza**, (o którego przedniejszém kazaniu na pogrzebie Jadwigi wspominaliśmy) i **Paweł z Zatora**, również słynny z pogrzebowego kazania po zgonie Jagielły, ogłoszonego po polsku. Każdy z nich zostawił zbiór łacińskich kazań.

Mówcy posiadali w swych szeregach przeważnie duchownych. Wśród świeckich głośnym był **Jan z Rytwan**, który występował na sejmie 1459 r. w sposób opozycyjny przeciw królowi Kazimierzowi. Pierwszy to przykład gwałtownego miotania się na władzę najwyższą, przykład później w ciągu wieków powtarzany wielokroć. Mowa Jana z Rytwan, o ile wnosić można z przytoczenia Długoszewego, odznaczała się brakiem wszelkiej kunsztowności; na kartach kroniki celuje prostotą, ztąd przeto słusznie wnoszą, iż jest zapewne wiernym odbiciem owęj słynnej, gwałtownej mowy.

Jan z Czyżowa, Małopolanin, rycerz do posług publicznych przez Jagiellończyka używany, pozostawił w kronikach ślad przemówień, nacechowanych miłością dobra publicznego i umiarkowaniem. Umarł około 1461 r.

Wśród duchownych wymową słynęli: **Andrzej Laskary** († 1421), Wielkopolanin, biskup poznański; na soborze w Konstancji miał pole do złożenia dowodów swęj wymowy i wiedzy. **Mikołaj Lasocki** († 1450), biskup władysławski, był wymownym rzecznikiem w obec Stolicy Apostolskiej niedoli ludów bałkańskich, które wtenczas właśnie najdotkliwiej jęczały pod jarzmem islamu. **Wojciech Tabor**, biskup wileński, († 1507), na sejmie, przed tronem króla Aleksandra bronił śmiało i zbyt gwałtownie praw i wolności mieszkańców Litwy. Tu jeszcze wspomnieć należy o dwóch **Zbigniewach Oleśnickich** (jeden kardynał, drugi arcybiskup gnieźnieński) i **Wincentym Kocie**, którzy wielokroć na sejmach i podczas poselstw w kraju, bądź na obczyźnie, odznaczyli się wymową. Historia miała znakomitego przedstawiciela w osobie Długosza. Wszyscy pracownicy, którzy w pierwszej połowie XV wieku poprzedzili go na niwie dziejopisarskiej, są wyłącznie kompilatorami, nie zasługującymi na miejsce w szeregu dziejopisów. Bardziej samodzielne prace **Kallimacha**, współczesnego Długoszowi, już wyżej były wska-

zane, zarówno jak i cała działalność ojca naszych historyków. Tu tylko nadmienić winniśmy, iż dla swych rozpraw o walkach z Krzyżakami do rzędu dziejopisów naszych łacińskich zalicza się Paweł Dołęga z Brudzewa, Wielkopolanin, o którym wyżej mówiliśmy. W ogóle działalność naszych pisarzy w pierwszych wiekach naszego umysłowego rozwoju odznacza się różnorodnością kierunków. Jedną i tę samą postać wielokroć spotykamy na kilku polach jednocześnie.

Charakterystyczną jest rzeczą, iż gdy w innych dziedzinach wiedzy chociaż usiłowania były czynione w XV w., by coś opracować w języku polskim, historia w owej dobie Długoszowej odziana jest stale w łacińską szatę, podobnie jak teologia i filozofia.

Matematyka, astrologia, astronomia i nauki przyrodnicze, chociaż wykładane były, przynajmniej trzy pierwsze działy wiedzy, w akademii krakowskiej, wszelako na tém polu, w opowiadanej przez nas dobie, nic nie zdziałano godnego uwagi. Cisza, jaka u nas na niwie astronomii zalegała, przerwana dopiero była w XVI stuleciu, gdy świat usłyszał o nieśmiertelném imieniu Kopernika.

Matematyką zajmowano się wprawdzie dość pilnie, ale głównie ze względu na astrologię, dla której matematyczne nauki były potrzebne. Mania astrologicznych dociekań o wpływu planet na losy człowieka zajmowała u nas umysły bardziej niż w innych krajach. Akademia działalnością ówczesną podsycała badania astrologiczne. Marcin z Przemyśla, lekarz kardynała Zbigniewa, cieszący się wziętością i za granicą, zostawił uposażenie na profesora astrologii. Przywiązywaniu wiary w XV w. do przepowiedni astrologicznych i uprawianiu téj nauki dziwić się nie należy ze względu, iż znacznie później, bo nawet w XVII w., na całym Zachodzie europejskim poważne umysły nie uchylały się od tego rodzaju wierzeń. Astrologię łączono z astronomią i brano często te dwie nauki jedną za drugą, lub je w jedno zlewano.

Astrologowie krakowskiej akademii, którzy jednocześnie uprawiali astronomię i matematykę, trudnili się układaniem kalendarzy z różnemi przepowiedniami, rozchodzących się szeroko po świecie. Medycyna ówczesna podawała rękę również astrologii, szukając w jéj przepowiedniach punktu oparcia.

W ciągu XV w. czterech Marcinów z Olkusza studiował matematykę i astronomię w akademii krakowskiej, z których trzech znanych było w tymże wieku, czwarty zaś, zwany „młodszy,” uczeń Wojciecha z Brudzewa, nauczyciela Kopernika, razem z Kopernikiem słuchał wykładów, a zasłynął dopiero w XVI stuleciu projektami poprawy kalendarza.

Marcin z Olkusza (starszy), który przyszedł na świat około 1420 r., prawie rówieśnik Długosza, słynął z biegłości w astronomii, matematyce i medycynie. Sława uczonego rozgałęziała jego stosunki. Jako uczony średniowieczny był on kapłanem, i gdy z jednej strony stosunki go wiążą z Królewcem, koresponduje z mieszkającym tam Regiomontanem, astronomem, z którym wspólnie układa tablice astronomiczne (1467), z drugiej cieszy się powagą w Budzie, na dworze króla węgierskiego Macieja. Przywiózł on z Budy do Krakowa narzędzia astronomiczne, darowane przez Macieja naszej akademii, i dotąd przechowywane w krakowskiem obserwatorium. Oprócz wyżej wspomnianych tablic, prace jego do nas nie doszły, nie ma nawet śladu, czy istniały.

Michał z Wrocławia (Wrocławczykiem zwany), słynął na różnych polach wiedzy, starając się, jak większość uczonych ówczesnych, przebieść cały obszar wiedzy. Przy końcu XV w. był ozdobą akademii, sławę jej roznosząc swemi wykładami, które podobnie jak wykłady Jana z Głogowy, ściągaly zewsząd wielu słuchaczy. Poświęcając się astronomii i matematyce, pisał on dzieła z zakresu logiki, dyalektyki i astronomii. Pierwsze drukowane kalendarze polskie (1493 r.)—uprzednie bowiem pisane były—są jego pióra. Były one łacińskie. Kalendarze Wrocławczyka nosiły nazwę *Wróżb krakowskich*, (*Judicium Cracoviense*), bo też rzeczywiście zawierały wróżby, a nietylko przyszłej pogodzie i słońcu, lecz o wypadkach politycznych, wojnach i rozmaitych okolicznościach. Tego rodzaju układ kalendarzy jest jeszcze jednem świadectwem ścisłego związku, w y podówczas istniał między astronomią, astrologią i magią¹⁾.

Michał z Wrocławia, jako kustosz kolegiaty św. Floryana dzo późnym wieku umarł w r. 1533.

Najdawniejszy kalendarz u nas jest rękopiśmienny z roku 1253, znaję w archiwum kapituły krakowskiej.

Wojciech z Brudzewa, matematyk i astronom, rodem z Wielkopolski, wykładał matematykę w akademii; uczniowie jego słynęli jako znakomości matematyczne, wśród których **Mikołaj Kopernik** przyniósł mu nieśmiertelną sławę. Sam zaś **Wojciech z Brudzewa** był uczniem **Głogowczyka** i **Michała z Wrocławia**; pozostały po nim prace matematyczne i astronomiczne.

Wśród prac nad badaniem otaczającej przyrody widzimy już w XV wieku układane zielniki, t. j. słowniki roślin, z tłumaczeniem ich nazw na język polski. Najdawniejszy z nich był ułożony dla **Gastolda**, wojewody trockiego, w r. 1423, przez uczonych krakowskich. Praca ta jednak zaginęła. Możemy mieć o nią wszakże pewne pojęcie z zielnika o sto lat późniejszego, (**Stef. Falimierza** z r. 1534), który był ułożony wedle wzoru zielnika **Gastoldowego**. Oprócz zielnika **Gastolda**, jest jeszcze słownik do nauk przyrodzonych z r. 1472, znajdujący się w archiwum kapitulnym krakowskim. W manuskrypcie tym mieści się najprzód około dwudziestu tysięcy wyrazów łacińskich, greckich, arabskich, tureckich, włoskich, odnoszących się do nauk przyrodzonych, a przeważnie do botaniki, spisanych pewnymi działami w alfabetycznym porządku. Obok wyrazów obcych jest do dwóch tysięcy wyrazów polskich, a oprócz tego są jeszcze liczne dodatki nazw polskich, ręką pisarza XV w. skróconych. Istnienie tego słownika świadczy, że badania otaczającej przyrody nie były rzeczą obcą u nas dla uczonych doby **Długosza**. Przykład i słowa **Grzegorza z Sanoka** niemało mogły wpływać na zwrócenie się ku badaniom przyrody, szczególnie światła roślinnego, wśród którego widział ów myśliciel wielkie zasoby sił leczniczych. Zwrot ten jednak był widać niedługi; wszystko się skończyło na usiłowaniach skatalogowania nazw w zielnikach i słowniku.

Medycyna żadnego śladu w piśmiennictwie naszym ówczesnym nie zostawiła. Uprawiali tę gałąź wiedzy często ludzie poświęcający się głównie innym naukom. Okropne spustoszenia czyniąca wówczas morowa zaraza, która w ciągu XV w. około dwudziestu razy nawiedziła Polskę, zdawałoby się, iż powinna była wywołać jakieś piśmienne rozprawy, kwestyi tej poświęcone. Nic jednak nie pisano, przypisując szerzenie się morowego powietrza tym lub owym planetom; tak w to wierzono, i lekarze czynili fundacye katedr astrologii, a medycyna była

w zależności od astrologii. Imiona znakomitszych lekarzy, do naszych czasów przechowane świadczą, że wielu wśród nich cieszyło się wziętością. Radzono się snadź ich chętnie, gdyż na dworach znakomitszych senatorów spotykają się stali lekarze; kapitały również miały swoich lekarzy. Że dość często spotykani lekarze nie zostawili żadnych prac, pochodziło to zapewne po części i z niskiego stanu medycyny ówczesnej. Niektórzy jednak wyróżniali się swemi wiadomościami. **Piotr z Chotkowa**, późniejszy biskup płocki, uczył medycyny w Bononii, był nauczycielem synów Bolesława ks. mazowieckiego. Jedna z bibliotek w XVIII w. posiadała przepisy lekarskie przez niego spisane.

Zasługują na wspomnienie, oprócz wyżej wymienionego, następujący lekarze: **Jan Welsz**, rodem z Poznania, nauczyciel Zygmunta I i sławnych jego braci, po Długoszu. Czynił on usiłowania, aby znieść zwyczaj chowania zmarłych w kościołach, w celach przeto ochrony zdrowia publicznego zakupił plac na cmentarz na przedmieściu Piasek. Usiłowania jego, o zdrowych pojęciach higienicznych świadczące, nie zdołały odzwyczaić od chowania zmarłych w kościołach wśród bardzo ścieśnionego a ludnego miasta.

Paweł Gaskiewicz i **Marcin z Regulic** (rodem z Mazowsza, uczeń bonońskijsz akad., później prof. akad. krakowskijsz), byli nadwornymi lekarzami Kazimierza Jagiellończyka; niemniej wziętości u dworu używał **Jan Stanko**, który z ciężkiej niemocy podnosił Długosza w r. 1472. Prawie mu współczesny, wspomniany już tu **Marcin z Przemyśla**, „królem“ nazywany, który w równej mierze medycynę i astrologię uprawiał, był professorem akademii krakowskijsz. Pozostały po nim wieszczby kalendarzowe, tak zwane *Judicium* (kalendarz rękopiśmienny z r. 1451), tudzież parę innych manuskryptów.

Książka królowej Elżbiety jest rozprawą pedagogiczną, rozprawą charakterystyczną i pouczającą. Pedagogika nie tworzyła wówczas oddzielnego działu umiejętności, wcale jęj nie uprawiano, a jednak w naszym stuleciu odnaleziono rękopism XV w., mogący się zaliczać do tego rodzaju umiejętności, a nader ciekawy z wielu względów. Nosi on nazwę *Książki królowej Elżbiety*, czyli rozprawy o wychowaniu syna królewskiego. **Elżbieta Rakuszanka**, żona **Kazimierza Jagiellończyka**, matka czterech królów, kobieta wysokich cnót domowych, spodziewa-

Jako się przyjęła na świat wnuczka, gdyż syn jej, Władysław, król czeski i węgierski, dziecięcia oczekiwał, napisała rady, w jaki sposób miało być wychowane dziecko królewskie. Zamiast spodziewanego syna przyszła na świat córka, Anna; syn później urodzony, Ludwik, poległ pod Mohaczem w walce z Turkami w r. 1526 jako król węgierski, nie wiemy, czy według tych pięknych przestroż był wychowany, niemniej „rzecz o wychowaniu syna królewskiego” pozostała w piśmiennictwie, tworząc tam pomnik wzniosłego zapatrywania się tej wysoce rozumnej, a nieskazitelnej niewiasty, na obowiązki człowieka, przeznaczonego do panowania nad innymi.

Rzecz o wychowaniu syna królewskiego, jest napisana po łacinie w kształcie listu. Nie posiadamy dowodów, iż królowa Elżbieta własnoręcznie ją skreśliła, w każdym jednak razie pod jej kierunkiem pisano te przestrogi. Prawdopodobniej jednak rękopism był wygotowany przez sekretarza królowej, co nie zmniejsza wcale jej praw do autorstwa. Myśli przez nią wypowiedziane, zasady jej własne, któremi rządziła się w ciągu długiego życia, i z których słynęła przez pół wieku na polskim tronie, sekretarz królowej oblekł tylko w łacińską szatę i nadał tej pracy styl stosowny.

Rękopism rzeczony został odnaleziony w cesarskiej bibliotece w Wiedniu, 1852 r., przez badacza rzeczy swojskich hr. Al. Przeddzieckiego. Dziełko to, ważne pod względem historycznym i pod względem treści, napisane było prawdopodobnie na początku 1503 r., a zatem na dwa lata przed zgonem sędziwej królowej ¹⁾.

Przypatrzymy się treści przestroż królowej.

Miłość szczerą, serdeczną wiary ojców, prawdy i cnoty, miłość ziemi rodzinną, wszechstronne kształcenie umysłu—powiada królowa—ma być podstawą wychowania królewicza. (A królewicza tak dalece napewno się spodziewała, nie królewny, iż go już nazywa w tym liście Kazimierzem). Zaleca ona hart ciała i ducha, pogardę zbytku, wygod, pogardę bólu, fizycznych dolegliwości, a niemniej i pogardę wszelakich rozkoszy; zaleca panowanie nad sobą we wszystkich przygodach tak ra-

¹⁾ Anna, wnuczka Elżbiety od pierworodnego syna Władysława, urodziła się 22 czerwca 1503 r., Elżbieta zaś umarła d. 30 lipca 1505 r. Gdy Ludwik, upragniony wnuk, urodził się, babka już nie żyła.

dosnych, jak smutnych, ciągle czuwanie nad własnymi krokami i rządenie się zresztą w razach wątpliwych głosem sumienia... Podług jój pojęć, obowiązkiem króla siać miłość i zgodę wśród poddanych, przewodniczyć im światłem własnego umysłu i zasługiwać na ich błogosławieństwo... Rady te spisane jako wzór postępowania przy wychowaniu spodziewanego wnuka, przyświecały samój królowej, gdy kształciła synów.

Tradycje rodzinne, wedle pojęć téj zacnej niewiasty, powinny otaczać jój wnuka. Czytając to, zapomina się, że królowa była Niemką. Pięćdziesiąt dwa lata na tronie polskim strawione, przekształciły ją i zaszczepiły miłość tego kraju, który był drugą jój ojczyzną... Orężem, mówi ona, ma jój wnuk władać nie dla zadawania ran, ale dla unikania ich i dla obrony ojczyzny. Pochwala wesołość, przystępność, łagodność, mocno zaleca hojność, szczególnież względem uczonych. Łakomstwo i skąpstwo nazywa rzeczami fatalnemi. Scholastykizm nie miał zapewne w niój zwolenniczki, gdyż poleca kształcić przyszłego wnuka w grammatyce, poezyi, wykladać dzieje, które ma czytać „syn królewski,“ a nigdy z domu nie wychodzić bez książeczeki, gdzie są spisane pochwały Matki Najświętszej.

Historyk w dziełku tém może znaleźć dużo materiału do odtworzenia strony obyczajowej epoki pierwszych Jagiellonów.

Nim przejdziemy do ogólnego zarysu obyczajowego doby, o której obecnie mówimy, powiemy słów parę o wpływie humanizmu ówczesnego na ukształcone warstwy społeczne.

Wykłady Grzegorza z Sanoka, obalające kierunek scholastyczny, przyczyniły się niemało do zwrócenia się umysłów ku poezyi. Wpływ ten nie mógł wówczas sięgać szerzej nad te koła, które w akademii krakowskiej kształciły się, lub też z nią w bezpośrednich były stosunkach. Koła te wyłącznie uprawiały łacinę, nic więc dziwnego, iż wierszowanie, które z owych kół wyszło, było łacińskie. Poetów łacińskich XV w. liczymy cały szereg, chociaż są to raczej wierszopisowie, żaden z nich bowiem nie wznosił się nad poziom zwykłego rymopisarstwa, żaden nie czerpał z tak prawdziwego źródła natchnień, jak znany już nam Andrzej ze Słupia.

Najcelniejsi łacińscy rymopisarze XV wieku byli u nas następujący: Adam Świnka, Wawrzyniec Korwin, Mikołaj Kotwicz, Stanisław Ciołek i Grzegorz z Sanoka. Do tego

grona zaliczają pospolicie i **Konrada Celtesa**, Niemca, gdyż on czas jakiś w Polsce mieszkał i o Polsce pisał, chociaż był dla niej nieprzyjaźnie usposobionym.

Najdawniejszym zabytkiem poezji łacińskiej w Polsce w XV w., jest wiersz o bitwie pod Grunwaldem, skreślony przez naocznego świadka, przetłómaczony przez Wład. Syrokomłę. Zwycięstwo grunwaldzkie wywołało zapewne niejednen wiersz, na jego cześć ułożony, gdyż są piśmienne ślady innego wierszowanego napisu na cześć tegoż pogromu; umieszczony był ten napis w zamku krakowskim. Od dawna nie ma już jego śladu.

Adam Świnka zalicza się do bardziej zdolnych wierszopisów łacińskich owój epoki. Pewna część jego prac przetrwała do dziś.

Rymy **Stan. Ciołka** i **Grzegorza z Sanoka** zaginęły. Ten ostatni pisał nagrobki, elegie (wiersz na zgon Jagiellę zachował się dotąd), a jako człowiek odznaczający się dowcipem, zapewne pisał i wiersze z zakresu satyry; do tego działu jego prac zalicza się epigramat „na Świętosławę,“ przyjacjółkę **Kallimacha**. Najbardziej uzdolnionym z tój grupy wierszopisów był **Konrad Celtes** (1459—1508), cudzoziemiec, który kilka lat zaledwie gościł w Polsce i brał czynny udział w tamtoczesnym ruchu umysłowym humanistów, których **Kallimach** jednoczył około siebie, w Krakowie w ostatnich latach życia swego. Wówczas i **Celtes** przybył z Niemiec jako poeta uwiecznony już i sławą otoczony. W Krakowie **Celtes** spędził parę lat, pokochał tam jakąś **Halszkę**, Polkę, i dla niój to zapewne uczył się po polsku. Imię tój **Halszki** wciąż się spotyka w jego poezjach, które zawierały ody na cześć **Wisły**, opisywały polowanie na żubry, kopalnie **Wieliczki**, a wreszcie i wybrzeża **Baltyku** przezeń zwiedzane.

Ostatni rok życia **Jagiellończyka** był chwilą największego ruchu w zakresie poezji. Przepisy jój wykładano w akademii, poetów starożytnych czytano, komentowano. Lata kończące XV wiek już nie odznaczały się takim przyspieszonym ruchem umysłowym na polu humanistycznych studyów. Niemniej wszakże ruch obudzony w tym kierunku przez **Grzegorza z Sanoka**, wsparty usiłowaniami **Kallimacha**, nie ustawał, chociaż ku koń-

• rządów **Olbrachta** znacznie był słabszy.

Zaliczano do utworów polskiej muzy ówczesnej hymn re-

ligijny, zaczynający się od wyrazów: „Omni die—Dic Mariae...”
Mniemano, że jego autorem jest św. Kazimierz. Najnowsze poszukiwania wskazały, że nie jest to pieśń jego pióra, ale św. **Anzelma** Kanterburyjskiego. Piękny ten hymn przekładali na język polski Wojciech Grochowski, bezimienny, Wł. Syrokomla i **Bohdan** Zaleski.

Poezya ludowa ówczesną polską była, ale też jej przejawy są bardzo nieliczne. Po za wzniosłymi hymnami Andrzeja ze **Słupia**, które, przechodząc na niwę poematów religijnych, wystrzelały po nad poziom ludowych pojęć, nie widzimy licznych śladów nowych pieśni gminnych. Dola wiejskiego ludu stawała się coraz cięższą, nie była to więc atmosfera, wśród której mogłaby się pieśń nowa rozwijać. Nócno u ognisk domowych dawne śpiewy obrzędowe, miłosne lub przygodne, sięgające jeszcze epoki pierwszych Piastów, lub nawet przedpiastowskiej doby, gdy kmicz na wiecach miał swój głos i nie czuł nacisku dłoni rycerza. Wśród twardych dni nowych przeznaczeń, jedyną dla niego pociechą była modlitwa; układał więc ją w rymy i chętnie powtarzał te pieśni religijne, które powstały wśród otoczenia umysłowie zbliżonego do chaty włościańskiej. Wiejscy bakałarze, słudzy kościelni, pod strzechą kmiczą, lub wśród ścian plebanii układali pieśni religijne, które zaliczyć potrzeba do poezji ludowej, nader oryginalnej, a tylko szczepowi naszemu właściwej: są to tak zwane kantyczki. Sama ich nazwa, pochodząca od wyrazu łacińskiego *cantare* (śpiewać), wskazuje, iż kolebką tych pieśni była myśl ludzi, o których ucho obijała się łacina, a takimi właśnie byli wiejscy bakałarze, klechy, organisci, żywioly połączone ścisłymi węzłami stosunku z ludem, bo wyszły same ze sfer ludowych. W kantyczkach uwydatnia się w całej pełni fantazja ludowa. Nieznani z imienia autorowie tych pieśni, malują uczucia tkliwe, rzewne, przechodzące niekiedy do dziedziny poematu lub dramatu ludowego. Układając je, niczem się nie krępowano; nie chodziło tym ludowym pieśniarzom ani o koloryt miejscowości, ani o rym udatny, nie trzymano się pospolicie żadnej miary wiersza, odrzucano często końcówki, jako rzecz podrzędną: chodziło głównie o muzyczność, śpiewność. Wyrażenia się są często prostacze, gminne, ale nader rzadko spotykano tam trywialność. Pod osłoną słów prostych kryje się bardzo wiele uczucia tak tkliwego i wzniosłego, iż pod tym względem są one niedoścignione nawet dla

piór bardzo uzdolnionych. Można rzec, że lud polski, który jest stosunkowo dość ubogi co do pieśni gminnej, złożył w kanticzkach najcenniejsze skarby swęj istoty—uczucie rzewne miłości rodzinnej, przeniesione na grunt religijny.

Cały cykl świąt głównych, dorocznych, w kanticzkach ma swe pieśni. Podzielić je można na cztery grupy: pieśni adwentowe, pieśni o narodzeniu Pańskim (tak zwane kolędy), o męce Pańskiej i o zmartwychwstaniu. Najwięcej miejscowego kolorytu posiadają kolędy, opiewające narodzenie Pańskie. W pieśniach tych kolędowych schodzą pieśniarze na grunt życia ziemskiego i nadają całemu otoczeniu występujących postaci charakter nader ziemski. Obok Chrystusa i N. Panny występują tam wiejscy pastuszkowie, którzy przygrywają tam bozkiemu dzieciątku, używając najbardziej popularnego wśród ludu instrumentu—liry. Pieśni te kolędowe niekiedy były małemi dramatami, które deklamowano lub śpiewano przy szopce. Te ludowe dramata, noszące miano jasełek, najzupełniej były pokrewne misteryom religijnym. Jasełka umyślnie dla ludu pisana i do dziś w wielu okolicach kraju są one w użyciu, przypominając wieki dawno ubiegłe. Kolędy z szopką wespół z polską kolonizacją i cywilizacją posunęły się później daleko na Wschód. Dziś jeszcze spotykamy naszą szopkę na Zaporozu, chociaż jej pochodzenia niktby już tam teraz wskazać nie potrafił.

Teatr w epoce, o której mówimy, nie posunął się ani na krok naprzód na drodze swego rozwoju. Wciąż jest jedynie misteryum, szopką, dyalogiem, jak to widzieliśmy w wiekach uprzednich. XVI wiek dopiero, który był chwilą tak pomyślną dla rozwoju innych gałęzi twórczości, stał się kolebką naszego dramatu i pierwszych zawiązków komedyi. Za dni Jagiellończyka dyalog tylko i misterya istnieją i rozwielażniają się. Na dworach senatorów grywają dyalogi podczas uroczystości domowych lub publicznych. Kazimierz Jagiellończyk na swym zamku wyprawia dyalogi dla gości znakomitszych, podczas odwiedzin książąt panujących lub solennych przyjęć obcych poselstw. Obok misteryów religijnych grywano na królewskim zamku świeckie dyalogi, jakiemi były sceny ułożone z dziejów starożytnych, szczególniej greckich, lub dyalog o Ludgardzie, ułożony z dawnęj ludowęj pieśni o nięj. Grzegorz z Sanoka, naśluduc Plauta, pisał komedye łacińskie, które pospołu z innemi

jego pracami zaginęły. Dużo i innych dyalogów temuż uległo losowi zatracenia. Juszyński, bibliograf, w naszém stuleciu żyjący, miał w ręku odpis (z r. 1513) dyalogu o ścięciu św. Jana. Obecnie niewiadomo, gdzie ten dyalog znajduje się; samo zaś jego istnienie niegdyś w tak dawnym odpisie, pozwala przypuszczać, iż nietylko ten jeden dyalog, ale liczne inne, w swoim czasie znane i w użyciu będące, zaginęły niepowrotnie.

Podróże liczne odbywano i w owym, i w poprzedzającym wieku, wszakże podróżniczych opisów wcale nie pozostało, jeżeli do takowych nie zaliczymy pewnej liczby listów kilku znakomości dziejowych (np. Długosza), którzy ze swych zagranicznych podróży na sobory powszechne, lub do uniwersytetów włoskich, pisali do pozostałych w kraju przyjaciół, opowiadając o widzianych tam ludziach i sprawach. Daleko jednak ważniejszym jest, iż na szesnaście lat przed Kolumbem, Jan z Kolna, Polak, sternik w służbie duńskiej (po łacinie go pisało Scolnus), płynąc około brzegów Grenlandyi, dotarł w r. 1476 do północnych kończyn lądu amerykańskiego, znanego obecnie pod nazwą Labradoru. (Dokładniejsze o nim wiadomości daje J. Lelewel w dziełku *Tavola di Navicare*). Fakt ten odsoobnionym pozostał w dziedzinie naszego rozwoju. Państwo Jagiellończyka jak przedtém było tak i nadal pozostało państwem lądowém, stojącym poza zakresem tego ruchu umysłów, który panował w krajach nadmorskich, gdzie dochodziły wieści o podróżach Portugalczyków. Odkrycie Ameryki, które zaszło we cztery miesiące po zgonie Kazimierza Jagiellończyka, budziło zapał większy wśród cudzoziemców w Polsce goszczących,—niż wśród krajowców, chociaż to odkrycie, szczególnie zaś odkrycie drogi morskiej, około Przylądka Dobrzej Nadziei, bardzo niekorzystnie wpłynęło na nasze handlowe stosunki. Zachód europejski, mając nową, morską drogę około Przylądka Dobrzej Nadziei, zaniechał drogi lądowej, prowadzącej z Azji przez Polskę; kraje więc Państwa Polskiego przestały być gościńcem łączącym daleki, pełny bogactw Wschód z Zachodem. To omijanie Polski, jako leżącej po za gościńcem handlowym Europy, nader niekorzystnie wpłynęło na rozwój naszych rzemiosł i rękodzieł i odbiło się poniekąd na ogólnym poziomie wykształcenia. Rozwój naszego piśmiennictwa, tak świetny w wieku XVI, byłby i świetniejszym i trwalszym, gdybyśmy mogli być zestosunkowani bliżej z Zachodem, gdyby my-

ślano o ustaleniu się na wybrzeżach obu mórz, i gdyby za ich pośrednictwem chciano i umiano podawać dłoń innym ludom.

Sztuka u nas w XV wieku niewiele odbiegła od tego stanu, w jakim ją widział koniec uprzedniego stulecia. Wojny krzyżackie dały możność zapoznać się bliżej ze wzorami budownictwa i z wykwiłtnemi potrzebami miast Dolnego Powiśla. Jak mocne wrażenie zrobiły wówczas na naszém rycerstwie mury Malbarga świadczy przysłowie, które wtedy powstało. „Silny niby Malborg“—mówiono. Dziwić się temu bynajmniej nie należy. Przysłowie powyższe wyszło z ust rycerstwa, które nie w murach przyzwyczało się stawiać czoło nieprzyjacielowi i powtarzało starą sentencję: „Polak miał to po naturze, bić się w polu, a nie w murze.“ Od czasu więc owych z krzyżakami walk, obok różnych zmian w życiu codziennem i budownictwo rozwija się. Stają wspaniałe zamki, mury się mnożą, w czasach zupełnego prawie pokoju po toruńskim traktacie. Kraków już jest wówczas miastem tak wspaniałém, iż go podziwiał w swych odach Celtes, który przybywał z Niemiec. Olbracht dodaje wspaniałości murom stolicy, fortyfikując ją od północy. XV w. widział u nas wznoszone piękne a cenne zarazem dzieła sztuki. Bogate mieszczaństwo ówczesne krakowskie, niemieckie z rodu, swojskie co do uczuć, hojnie łoży na Maryackiego kościoła ozdobienie, gdzie wówczas stanęła rzeźba Wita Stwosza, Krakowianina. Znakomity ten rzeźbiarz XV w. (ur. w Krakowie, około r. 1439, z rodziny tam osiadłej a pochodzącej ze Spiza), zostawił w Polsce dużo prac swego dłota. Do największych arcydzieł Stwosza zaliczamy: wielki ołtarz w Maryackim kościele, w Krakowie, sarkofag Kazimierza Jagiellończyka, w katedrze na Wawelu, grobowiec Zbigniewa Oleśnickiego, (nie kardynała, ale arcybiskupa gnieźnieńskiego) w Gnieźnie. Pracę i geniusz artystyczny Stwosza ocenić u nas umiano należycie. Gmina miejska krakowska nadaje mu pewne przywileje (zasiadanie w radzie i cechu malarzy, uwolnienie od podatków) i hojnie mu płaci.

Malarstwo, chociaż nie rozwinięte jeszcze, uprawiający swych licznych posiadało. Jakób Węzyk był nadwornym malarzem Jagielly; kilka lat mieszkał na dworze królewskim, gdzie malował wizerunki osób i zdarzeń znakomitszych. Był on rodem z Litwy, i urodził się poganinem; po przyjęciu chrztu osiadł w Polsce; praca wzrok mu odjęła w r. 1392. Znajdujące się

niegdyś w katedrze krakowskiej obrazy, wystawiające chrzest Litwy, fundację akademii krakowskiej, zapewne były jego pendzla. Również jest jego pendzla (wedle podań) obraz Matki Bożkiej w Sokalu. Kazimierz Jagiellończyk miał na zamku swym malarza Jana z Nissy, uzdolnionego Szlązaka. Za przykładem znać Stwosza krzewić się zaczęła u nas rzeźba na drzewie: robiono drzwi misternie rzeźbione, stalle do kościołów i tak zwane tryptyki (t. j. z trzech części złożone obrazy lub płaskorzeźby zamykane), a również ozdabiano pułapy rzeźbami kunsztownymi. W ogóle utworami sztuki zdobiono świątynie: zapełniano nimi skarbcce kościelne. Pomimo klęsk wiekowych, które ogołociły nasze świątynie i domy ze śladów dobytku cywilizacji prastarzej, spotykają się jeszcze gdzieniegdzie resztki tych zabytków. Skarbiec katedry krakowskiej posiada jeszcze piękny okaz sztuki złotniczej XV w.: krzyż złoty Jagiellończyka, z korony w ks. litewskich przerobiony.

Miniaturzyści, o których w uprzednim okresie mówiliśmy, spotykali się i podczas doby Długosza. Do imion uprzednio wymienionych dodajemy, iż w r. 1459 był znany miniaturzysta Stanisław Rusek z Bodzewa, a w r. 1460 Jan z Kościany. Kancynał z miniaturami Kazimierza Jagiellończyka, znajdujący się w Krakowie, i księga obrzędów biskupa płockiego Erazma, z 600 miniaturami, świadczą o wysokim rozwoju tej sztuki u nas w XV wieku. Przepisywanie ksiąg jeszcze jakiś czas trwało i po wynalezieniu druku. Jednocześnie z pierwszymi drukarniami rozwijać się zaczęło drzeworytnictwo, które, pod opieką przedniejszych firm drukarskich, już na początku XVI w. dosięga w Krakowie prawdziwej doskonałości.

Muzyka kwitnęła na zamkach i w świątyniach. Moźni panowie lub opaci utrzymywali orkiestry. Jadwiga, podobnie jak jej babka, Elżbieta, lubiła tańce (w pierwszych paru latach swych rządów) posiadała więc orkiestrę; w tynieckim opactwie od XIV w. istniała orkiestra. Grzegorz z Sanoka, celujący zdolnością do śpiewu i muzyki, i we Włoszech w sztuce tej wyćwiczony, wpływa u nas na uszlachetnienie muzyki. Śpiewacy zaś i organiści, kształceni w klasztorach, zaszczerpiali większą melodyjność w śpiewie i muzyce ludowej. Dyalogi czyli misterya odbywały się przy dźwiękach muzyki, złożonej z lutnistów, piszczałkarzy i bębnistów. Złota doba naszego piśmiennictwa była też zarazem dołą rozkwitu muzyki. Wiek

XV, jak pod wielu innemi względami, tak w dziejach rozwoju sztuki u nas jest chwilą niejako wstępną.

Rysy obyczajowe naszego społeczeństwa w XV wieku różnią się stanowczo od epoki Piastowskiej. Zaznaczyliśmy już wyżej, parę razy nawet, iż trzynastoletnia wojna o Dolne Powiśle stanowczą chwilą była w naszym życiu domowém. Widzieliśmy, iż Długosz narzekał na zbytki, które się wkradły, na wyszukane potrzeby, które się rozwieliżowały, szerząc zepsucie. Zbytek w owęj dobie rzeczywiście wzrastał, ale jeszcze nie był tak wybujał, jak przy ostatnich Jagiellonach; niemniej jednak i dobrobyt kraju szybko się wówczas rozwija. Pług polski orze porzecza dolnego Dniestru i Bohu; ziemię to jeszcze dziewiczą, stokrotny więc plon wydają. Z pługiem i obyczajem z po nad górnej Wisły idzie ku wschodnim lub południowo-wschodnim okolicom, czyniąc tam zdobycze na rzecz cywilizacji i przygotowując ostateczne złączenie się dziedzin Jagiellońskich z dawnym Państwem Piastów. Szorstkość ówczesnego obyczaju na Litwie uwydatnia się w kodeksie praw, wydanym przez króla Kazimierza dla litewskich ziem, (w. tak zwanym *Sudebniku*); czytamy tam prawa przeciw tym, którzy dzieci i ludzi kradli. Podczas gdy kmicz w właściwej Polsce, chociaż już gnębiony, jeszcze prawnie nie był do ziemi przywiązany ostremi przepisami, w Litwie był on niewolnikiem a nawet bojar od niedawna dopiero korzystać zaczął z praw własności ziemi, tak dalece było tam wszystko różnym niż w Polsce. Kradzenie ludzi, o którym mówi kodeks litewski Kazimierzowy, czynione było w celach handlowych, gdyż są ślady, że w połowie XV wieku sprzedawano ludzi w Łucku, który, należąc wówczas do Litwy, podlegał starym litewsko-ruskim prawom. Półwiekowe prawie rządy Kazimierzowe, zbliżając oba kraje, przyczyniały się znacznie do zacierania różnic, wyrównywania wystających znacznie sprzeczności. Zmiany, jakie bieg czasu wprowadzał na Litwie w jej obyczaj, prawach, przyzwyczajeniach, wychodziły na korzyść jej ziem obszernych.

Duch rycerski, który stanowił główne tło charakteru ówczesnej szlachty, pod wpływem niemieckiej rycerskości często się paczył, przekształcał potwornie. Przy dodatnich swych przymiotach posiadał i odwrotną stronę medalu, na której widzimy rycerzy przekształcających się na raubritterów, t. j. na w o barwie rycerskiej, jak to w sąsiednich Niemczech

nader często bywało. Były nawet dwa przykłady kobiet (Włodkowa i Rusinowska) w zbroję rycerską przebranych, a zbójectwem trudniących się. Obok nadużyć, świetnie uwydatniają się rzeczywiste rycerskie przymioty, będące udziałem znacznej większości. Ludzkość w obec jeńców, honorowość w dotrzymaniu umów, w spełnieniu danego rycerskiego słowa jakże odbijają w walce z zakonem! Rycerz pędził życie nader czynne, ruchliwe, domatorstwo było nieznaną; ztąd też widzimy go wciąż w drodze, na koniu, zajętego sprawami dobra publicznego. Gospodarstwo ziemiańskie, rząd domowy spadają często na niewieście barki i te umieją unieść brzemie, sprostać obowiązkom niekiedy różnorodnym i trudnym.

Zabawą rycerską owój doby bywały wśród innych i turnieje. Grzegorz z Sanoka gorszy się jednak tém gonieniem na ostre dla zabawy, mówiąc, że koń i rycerz tak są w żelazo okuci, iż nic im nie grozi. Opancerzowywano nie tylko siebie, ale i domy. Każdy dom w XV w. był małą twierdzą. Nie mówiąc o zamkach możnych rycerzy, wznoszonych na skałach, wzgórzach, lub w ogóle w miejscach mniej dostępnych, do których zaliczyć należy prastare horodyszczka, miejsce wiecowych ongi obrad, i mniejszy dwór szlachecki zbroił się i fortyfikował. Dwór ziemianina był z modrzewia, otaczały go palisady a mosty zwodzone jedyny do niego dostęp tworzyły. Przez cały wiek XV rozbrajanie się liczone do niepodobieństw. Oprócz wojny wielkiej, państwowej, którą z łatwością, bez przygotowań i długich rokowań, mogło podnieść to lub owo państwo, nie był kraj bezpieczny od wtargnięć na pogranicza pojedynczych kup zbrojnych.

Od węgierskiej granicy groziły nader często wtargnięcia z poza gór opryszków zorganizowanych w bandy orężne; Wołoszyn na pastwiska i niwy Podola i na pobrażu Dniestrowe chętnie wkraczał, by się stadami obłowić; Krzyżak nim był poskromiony, rozpościerał po Mazowszu krwawe zagony; niemniej i od między brandeburskiej i szlązkiej pożoga, z dłoni zbójectwem się bawiących niemieckich rycerzy, nie była rzadkością. W obec takich stosunków na pograniczach, których tylko część tu wymieniamy, pokój był zawsze zbrojny, a czuwanie konieczne. Do tych trwóg zewnętrznych i wewnętrzne dodać należy, które nie tylko od zwykłych zbójców, ale od raubritterów pochodziły, i wówczas dopiero rozwinie się przed okiem

naszém obraz zupełny ówczesnych stosunków, wychodzących zaledwie z chaosu i wstrząśnień doby średniowiecznej.

Przy końcu XV wieku, jak gdzieindziej, tak i u nas, wszystkie czynniki społeczne do pewnej równowagi przychodzą, obyczaje stają się mniej surowe, co wpływa na zmiany stosunków życia codziennego. Cisza i dobrobyt jój towarzyszący witają u nas jutrzeńkę XVI stulecia, która jest zarazem świtem najpiękniejszej doby w rozwoju politycznej i umysłowej naszój potęgi.

ROZDZIAŁ IV.

Doba Kochanowskiego i jój znaczenie.—Wiek XVI jest wiekiem potęgi politycznej w Polsce.—Piśmiennictwo téj doby nie jest należycie zbadane, i tego przyczyny.—Wpływ reformacji na rozwój piśmiennictwa naszego.—Rozszerzenie się drukarni po całym kraju.—Druki różnowiercze.—Literatura polemiczna.—Język polski i jego badacze.—Akademie i szkoły, dawne i różnowiercze.—Tłómacze Biblii.—Doba Kochanowskiego.

Roztrząsając dzieje rozwoju naszój literatury od pierwszych objawów samowiedzy naszego szczepu, od pierwszych zawiązków naszój cywilizacji do XVI stulecia, widzieliśmy, iż język nasz nie miał jeszcze praw obywatelstwa w piśmiennictwie, iż ci nieliczni, wyjątkowi pracownicy, którzy go używali dla wyrażenia swych myśli, nie urastali na postacię znane wśród narodu: wyższe umysły posługiwały się łaciną. Język własny spoczywał gdzieś na dnie społeczeństwa, w zapomnieniu, nieopracowany, blizki był zdziczenia. Warunki jego rozwoju w XV wieku szybko zmieniają się: jednocześnie u nas i u innych ludów wybijają godzina upowszechnienia języka krajowego. Rej z Nagłowic i Kochanowski na polu wytworzenia języka piśmienniczego przodują. Pierwszy wnosi do literatury język żywcem wzięty z ust ludu, drugi przetwarza mowę ludową prostaczą, na język piśmienniczy; jedném dotknięciem swój dłoni podnosi on ów język niewyrobiony do godności literackiego. Jest on zarazem twórcą języka i literatury, jego więc imieniem nazywamy dobę, która się roztacza przed nami. Jeżeli Długosza nazywamy ojcem historii naszój, Kochanowski słusznie mienić się może

ojcem poezji naszej narodowej, pozbawionej cech średniowiecznego kosmopolityzmu. Przed nim właściwa narodowa poezya składała się przeważnie z tego, co spoczywało w ustach ludu, w głębinach tradycji; na papier w języku krajowym mało co przelano. Kochanowski, tworząc język, i poezję narodową wytwarza; pracę sam podnosi i sam ją do końca doprowadza. Nikt go nie wspiera, nie uzupełnia. Samodzielny ten talent, unosząc się swém znaczeniem ponad innymi, jest bez zaprzeczenia główném ogniskiem, około którego stają całe zastępy pracowników, gdyż wszyscy używają tego języka, który z bezkształtnej bryły stał się od razu mową zdolną wyrażać najdelikatniejsze odcienie myśli, stał się językiem wystarczającym nie tylko dla współczesnej epoki, ale i dla wieków późniejszych. Co gdzieindziej było pracą pokoleń, pracą wielu dziesiątków lat, niekiedy całych stuleci, to wytwarza geniusz jednego człowieka.

Działalność piśmiennicza XVI stulecia, w następstwa obfita, przypada na epokę znakomitą pod względem rozwoju potęgi narodu. Za Jagiellonów najpotężniejszą była Polska, ale właśnie rządy dwóch ostatnich królów z tej dynastyi, Zygmunta I i Zygmunta Augusta, są świadkami największego rozkwitu sławy i materyalnej siły narodu. Polska ześrodkowuje w sobie całe życie polityczne wschodniej części ówczesnej Europy, góruje nad systematem ziem i państw, które bądź jej hołdują, bądź też w inny sposób poddają się prądom polityki i wpływu Polski. Urastała wówczas Polska na świat odrębny, w którym dowolnie gospodarzyła, gdy pozostała część Europy podlegała wpływowi cesarza niemieckiego. Wielkie zasoby siły materyalnej narodu wpłynęły na potężny, a przyspieszony rozwój sił umysłowych. Za króla Aleksandra, za dni Zygmunta Starego, i później, nie poprzestawano na studyach w akademii własnej, krakowskiej, ale udawano się tłumnie za granicę, głównie do uniwersytetów włoskich, do Bolonii lub Padwy. Wszyscy prawie znakomitsi mężowie za Zygmunta Starego i jego następców są uczniami padewskiego uniwersytetu. Pod niebem Włoch dojrzewano duchowo, urabiano się na ludzi wyższej kultury, i po powrocie do ojczyzny, bezwiednie niekiedy, zajmowano stanowiska krzewicieli światła. Z wyżyn społecznych promyki wiedzy docierały często do najgłębszych warstw społecznych. Drogą codziennych stosunków, bez szkoły i studyów

znaczna ilość wiadomości przechodziła do tłumu, który, prowadząc życie gwarne, przenosząc się z jednego miejsca obrad na inne, dużo chwycił światła niepostrzeżenie, przelotnie, za pomocą żywego słowa i obcowania z ludźmi wyższej kultury. Te pojedyncze jednostki, wykształcone za granicą, duchowo połączone cywilizacją zachodnią—choć same przed sobą sprawy nie zdawały—czyniły u nas więcej niż szkoły, dawały to, czego miejscowe szkoły często dać nie mogły, rozlewały światła na szerokich przestrzeniach. Tego rodzaju objawy już się spotykają za dni Zygmunta I. Mądry ten król zaznacza swe rządy umiarkowaniem i wielką miłością kraju. Fala różnorodnych systematów i wierzeń religijnych, nazywanych u nas nowinkami genewskimi, uderza już wówczas o gmach olbrzymi Rzeczypospolitój, lecz jeszcze go nie zalewa, król Zygmunt Stary nie wpuszcza ich do kraju.

Nowinki religijne za rządów Zygmunta Augusta z mocą wielką a niczem niewstrzymaną wpadają do Polski i rozlewają się po niej szeroko. Król nie czyni usiłowań ku ich wstrzymaniu, chcąc uniknąć starć wewnętrznych, walk domowych. Tolerancja była w usposobieniu, w charakterze narodu; a zatem gdy Zachód, wśród krwawych domowych niesnasek, wstrzymuje i wstrzymać nie może rozrostu reformacji, tolerancja zaludnia nasze wsie i miasta tłumami przybyszów, cisnących się do Polski. U nas było jedyne schronienie dla tych propagatorów nowych wierzeń; ztąd więc, przy naszym zdrożnym usposobieniu do naśladownictwa zagranicy, wypływa w znacznej części przyczyna tak szybkiego rozrostu reformacji na obszarach Rzeczypospolitój. Z dziwną szybkością powstały w Polsce tłumy sekciarzy i sekt o różnych mianach i teoryach.

Sekciarstwo posługiwało się w Polsce, jak i gdzieindziej, językiem krajowym, mimowoli w ten sposób przyczyniając się do jego udoskonalenia i rozwoju; budząc zaś myśl do badań, dysput, przyczyniało się poniekąd i do prędszego rozkwitu literatury, która zkadinać miała już niemało bodźców i sposobności do wspaniałego rozwoju.

Literatura XVI wieku, tak zwaną złotą doby naszego piśmiennictwa, nie jest dotąd tak ściśle, wyczerpująco zbadana, jak bez zaprzeczenia na to zasługuje. Przyczynia się niemało ku temu brak stosownych komentarzy, któreby ułatwiły studia nad pisarzami owoczesnymi, a przytém dzieje nasze od połowy

XVII wieku okazują tak długi szereg klęsk narodu, iż wśród wielkiej powodzi nieszczęść publicznych zaginęły liczne zbiory ksiąg, archiwa, biblioteki. Wojny tak zwane kozackie niszczyły długowiekowe zdobycze cywilizacyi; wojny szwedzkie były łupieżcze; wywożono za morze księgozbiory, archiwa; nic więc dziwnego, że nie możemy się doliczyć teraz bardzo wielu dzieł i rękopismów XVI i XVII wieku. Czasy dysput różnowierczych nie mało też przyczyniły się do zatracenia prac piśmienniczych. Palenie ksiąg weszło było w obyczaj powszechny. Lutrzy i kalwini palili dzieła napisane przez socyanianów, i na odwrot katolicy massami niszczyli prace lutrów, kalwinów i socynianów. Różnowiercy szczególnież zapamiętali niszczyli dzieło Skargi „O jedności wiary.“ Zdarzało się niekiedy, iż od razu całe biblioteki niszczone, aby wszystkie różnowiercze księgi zgorzały i przypadkiem czasem co nie ocalało. W czasach, gdy reformacja ustępowała swe miejsce powracającemu znowu katolicyzmowi, bywały przykłady, że potomkowie niszczyli do cna to, co wzniosła lub napisała dłoń ich ojców. Radziwiłł, Sierotką nazywany, ze swymi braćmi palił kosztowne wydawnictwa Biblii Brzeskiej, z ogromną pracą i nakładem wydanej przez ich ojca. Joachim Bielski również palił pracę swego ojca, z obawy, by się tam nie znalazły różnowiercze zdania. Lecz nietylko względy religijne były przyczyną niszczenia gromadnego ksiąg, broszur, rękopismów. Zygmunt III pracę Starowolskiego o Zygmuncie I polecił niszczyć, nie lubiąc żadnych zestawień ze swą epoką; a niemniej i możnowładcy często wykupowali i niszczyli księgi, które się im dla jakich osobistych względów nie podobaly.

W obec tak różnorodnych klęsk, które spotykały nasze dawne księgi, nie mogły dojść do nas liczne prace pisarzy XVI w.; jedne zaginęły zupełnie, inne zaś tworzą obecnie rzadkość bibliograficzną. Z piętnastu dzieł, które napisał Rej z Nagłowic, zaledwie siedm doszło do nas, pozostałe są rzadkością, wśród których jego Psalterz zaliczyć można do białych kruków. Dzieła Abrahama Kulwy, który pierwszy rozszerzał różnowiercze pojęcia na Litwie, tak zostały wyniszczone, że ani jeden ich egzemplarz nie ocalał. Częściowo przytém niektóre dzieła bywały uszkodzane; zdarzało się to w tych razach, gdy chciano ocalić książkę dla treści swój najzupełniej niewinną, ale bądź wydaną w drukarni, która była posądzaną o sprzyjanie róż-

nowiercom, bądź też gdy dla nazwiska swego wydawcy mogła być potępioną; w takich razach wydzierano tytuł, i książka tak uszkodzona rozmyślnie, chociaż istniała w bibliotekach, nie mogła być materiałem dla bibliografa, ani też zająć należnego sobie miejsca w historii literatury. Z takiej grammatyki polskiej uczył się i najwięcej nauczył się własnego języka, Kopczyński, późniejszy grammatyk, nie wiedząc, iż swe wiadomości zawdzięcza Stojęńskiemu.

Wszystkie te okoliczności, wśród których wyżej wskazane i inne, późniejsze klęski krajowe nie małą grają rolę, utrudniły badania najpiękniejszej doby polskiego piśmiennictwa. Piśmiennictwo to XVI w. składało się z dwóch prądów: polskiego i łacińskiego—jednocześnie rozwijających się i płynących dwoma równoległymi nurtami. Ta okoliczność obecnie wymaga podwójnych studyów polskich i łacińskich, a zatem dobrej znajomości języka łacińskiego, co również nie przyczynia się do ułatwienia badań nad owoczesnym piśmiennictwem.

Wspominaliśmy już, że Polacy, nieustannie mając stosunki z Zachodem, byli bardzo wrażliwi na każdą myśl nową, każdą zmianę pojęć. Reformacja więc, przybywszy z Zachodu, zaszczerpiła się u nas nader prędko i krzewić się zaczęła w połowie XVI w. z dziwną szybkością. Wrażliwe usposobienie ruchliwej rzeszy szlacheckiej, chęć uwolnienia się z więzów kościoła, wybornym były narzędziem do przenoszenia nowych różnowierczych teoryj i marzeń do dalekich okolic kraju. Najprzód miasta z ponad Dolnej Wisły, które miały stosunki z Saksonią, chwytaly się chciwie tych nowinek, składały się bowiem gminy miejskie z osadników niemieckich, polszczycających się bardzo pomalu, do których umysł umiał trafić i przemówić niemiecki głos luteranizmu. Zresztą grunt już był po części przygotowany jeszcze przed Lutrem, w r. 1515.

Szymon z Krakowa wystąpił wtedy z broszurą łacińską, głoszącą zasady potępione przez kościół. Mogło to być echo husytyzmu; świadczyło jednak, iż teorye różnowiercze znajdą grunt dla siebie. Tak się też stało. Skoro rozsiewacze nowinek religijnych stanęli na ziemi polskiej, oprócz w miastach, znaleźli zwolenników w zamkach możnowładczych. Przemoczne rodziny chwytaly się oburącz nowych nauk Lutra, więcej jeszcze Kalwina, aby mieć wpływ wśród mass szlacheckich w swych prowincjach. Po części przeto z wrodzonej Polakom gościnnos-

ści, po części zaś, wśród możnowładców szczególnie, z wyrachowań politycznych, przyjmowano i dawano schronienie krzewicielom nowych teoryj różnowierczych.

W zachodnich okolicach Rzeczypospolitej Górkowie i Firleje, we wschodnich, na szerokich Litwy obszarach, Radziwiłłowie i Chodkiewicze stali się szczególnymi protektorami reformacyi, która, obalamuciwszy najprzód umysły możnych i światlejszych, przeszła później do tłumów i pod strzechy ubogiej szlachty. W pierwszym okresie tego ruchu, który w ciągu lat kilku objął swym płomieniem całą Rzeczpospolitą, widzimy w Krakowie poważne grono ludzi uczonych (1546), z Lizmaninem, Franciszkaninem, spowiednikiem królowej Bony na czele, przejęte doktrynami nowych wierzeń. Król Zygmunt I wydał był szereg długich rozporządzeń wstrzymujących ich rozszerzanie, lecz te rozporządzenia, bądź przez tegoż króla były cofnięte, bądź też, jako przez sejm niepotwierdzone, nie dotyczyły możnych propagatorów reformacyi, spadając tylko swém brzemieniem na biednych mieszczan. Jeszcze za życia Zygmunta I ruch różnowierczy powołał do działalności tłumy ludzi różnych uzdolnień; rzucono się do pióra, do walk polemicznych, co wytworzyło niewidziane przedtém u nas zastępy pisarzy. Chcąc oddziaływać na masy szlacheckie, na lud, zaczęto pisać po polsku, tłómaczyć wielokrotnie Biblię na język polski, co stanowczo się przyczyniło do rozwoju języka krajowego, dotąd będącego w zupełném zaniedbaniu.

Powiększenie znaczne liczby piszących, rozbudzone do ksiąg i czytania zaciekawienie, praca nad wyrabianiem języka własnego—to są następstwa wpływu reformacyi. Ważności tych następstw niepodobna zaprzeczać, chociaż w ogóle nie powinniśmy przeceniać tego wpływu. Reformacya dała naszemu piśmiennictwu wielu piszących, ale nie dała znakomitych. Żaden z obozu różnowierczego nie zasłynął jako pierwszorzędny prozaik, mówca porywający siłą natchnienia, lub poeta górujący nad innymi. Byli to namiętni szermierze pióra na polu polemik religijnych, pracowici tłómacze, ale ludzie, którzyby stanowczo wpłynęli na rozwój jednej z gałęzi piśmiennictwa, jak Kochanowski, lub zostawili w literaturze swe imię nazawsze, stając się jój i ozdobą, jak Skarga,—wcale nie widzimy.

Upowszechnienie ksiąg wśród ogółu, powiększenie znaczne drukarni w kraju, drukowanie książek tam, gdzie niewiele przed-

tém o saméj sztuce drukarskiej slyszano — to są równiez następstwa wielkiego ruchu umysłów, wywołanego przez reformacyę.

Wydawnictwa były u nas już liczne w okresie, gdy ruch różnowierczy jeszcze się nie był rozwinął. Dla przykładu weźmiemy okres lat 35, rozpoczynających wiek XVI, i porównamy liczbę książek wydanych u nas i w kilku większych ogniskach wydaniczych na Zachodzie.

Od r. 1501—1536 w Krakowie wydano książek 294; w Rzymie 328; w Anglii 306; w Hiszpanii i Portugalii 147. Jeżeli porównamy te liczby, to zobaczymy, iż sam Kraków wydał w danym okresie tyleż prawie ksiąg co Anglia, o niewiele mniej od Rzymu, tego przemożnego ogniska światła, a znacznie więcej niż cały półwysep Pirenejski.

Tak się rzeczy miały w pierwszych dziesiątkach lat XVI w.; w późniejszych latach tegoż wieku nieskończenie wyższe były cyfry naszych wydawnictw, i są teraz niepodobne do obliczenia, tak wielki był wzrost liczby drukarni w naszym kraju.

Druk był dźwignią niemałą dla różnowierców, gdy chodziło o walkę polemiczną lub rozszerzanie swych przekonań: w małych przeto miastach stawały drukarnie, niezależnie od ogniska wydawnictw, jakiem zawsze pozostawał Kraków. W Krakowie liczne powstawały officyny drukarskie. Widzimy tam, oprócz znanego nam już Hallera, Wietora, Floryana Unglera, Szarfenbergerów, Łazarza, Andrysowicza, Januszowskiego, Piotrkowczyka, (którego spadkobierczynią jest obecna drukarnia Jagiellońskiego uniwersytetu). Największe firmy drukarskie po Krakowie były w Wilnie, (gdzie znane były druki Kareana, Mammonicza, Kmitów), a niezależnie od tego spotykamy polskie drukarnie: w Poznaniu, Brześciu, Pułtusk, Gdańsku, Elblągu, Królewcu (J. Weinricha, Daubmana i Osterbergera), w Oliwie, Brunsberdze, Kownie, Warszawie, Lublinie, Zamościu, Rakowie, Pińczowie, Supraślu, Ostrogu, Kijowie, Dermaniu, Lwowie, Poczajowie, w Czernichowie i w Nowogródku Siewirskim (na Zadnieprzu), i innych wielu małych miastach, niekiedy w wioskach. Moźnowładcze rody zakładały w swych dobrach drukarnie, rzadko dla celów nauki, częściej dla polemiki, krzewienia zasad różnowierczych, lub własnego dorywczego użytku. Dla tego też były to zakłady krótkotrwałe. Wyliczmy tu niektóre z téj kategorii, włączając do ich liczby i te,

co stały na początku następnego okresu naszego piśmiennictwa, t. j. w XVII wieku. W znacznej części są to drukarnie różnowiercze, czyli jak wówczas już nazywano dyssydentckie, a mianowicie: w Łosku (własność możnowładczej, litewskiej rodziny Kiszków), gdzie drukowano księgi aryańskie i kalwińskie; w Zabłudowie, u Chodkiewiczów, gdzie drukowano książki w języku tak zwanym cerkiewno-słowiańskim; w Jewju, u Ogińskich w Kisielinie (drukarnia aryańska), w Dobromilu Herburtów i inne liczne. Nawet po wioskach spotykano w ową epokę drukarnie; taką była w Łańcicach. W ogóle liczono u nas przeszło sto drukarni, choć nie wszystkie jednocześnie istniały; z upadkiem różnowierstwa upadały również szybko jak powstały drukarnie różnowiercze, a takich była część znaczna. Nasi różnowiercy nie tylko w Polsce księgi polskie drukowali, ale i za granicą. Spotykano więc polskie druki: w Kolonii, w Akwizgranie, w Antwerpii, w Paryżu, w Pradze Czeskiej i na Szlązku, we Wrocławiu.

Drukarze i księgarze, przynajmniej pierwsi krakowscy, byli ludzie uczeni. Im to, a mianowicie Stanisławowi i Mikołajowi Szarfenbergerom i Januszowskiemu, który był przyjacielem J. Kochanowskiego, zawdzięczamy ustalenie pisowni naszej. Od r. 1550 do 1583, pod względem pożytecznych polskich wydawnictw celował po Krakowie Królewiec. Tam wyszła wspiana i nader staranna edycja kroniki Strykowskiego. Wszyscy drukarze krakowscy, tak jak w poprzedzającym wieku przepisywacze dzieł (tak zwani *scriptores librorum*), byli pod kontrolą Akademii Krakowskiej, co w czasach rozwoju różnowierstwa skłaniało krzewicieli nowinek do wynoszenia się ze swymi drukami i wydawnictwami w głąb kraju, i tym samym upowszechniało w dalekich zakątkach Litwy lub Rusi czytanie ksiąg, a przynajmniej budziło zainteresowanie się tym, co drukowano.

Istnienie tak licznych drukarni, z których znaczna część zaliczała się do różnowierczych i szerzyła pojęcia wręcz przeciwnie zasadom kościoła większości narodu, jest jednym z dowodów tej wielkiej tolerancji, która była wybitnym znamieniem Polski, a zarazem świadectwem umysłowej dojrzałości społeczeństwa. Wiek XVII dopiero zaszczerpia poglądy bardziej bezwzględne i przygotowuje grunt do wzajemnych religijnych niechęci, przejawiających się już nie tylko na kartach polemiki

cznych broszur, lecz w życiu i czynach. Polemika XVI w. toczyła się głównie między obozem katolickim a różnymi odcieniami protestantyzmu; XVII stulecie przenosi walkę na inne pole: polemizują z wyznawcami kościoła wschodniego.

Polemiczna literatura, którą wytworzyły wyżej wspomniane ścierania się różnych zasad, pojęć, starych doktryn i nowych teoryj, jest jedną z obfitszych gałęzi naszego piśmiennictwa. Rozniosła ona słowo polskie tak szeroko, jak żaden inny czynnik naszego narodowego i umysłowego rozwoju. Mohylów nad Dnieprem, Kijów, Czernihów, drogą tych sporów polemicznych dochodziły do bliższego zapoznania się z polską mową i polskim piśmiennictwem, i mimowolnie może przyczyniały się do rozwoju języka naszego, polemiki bowiem toczyły się wyłącznie prawie po polsku. Broszury polemiczne, tak nazywane świstki, rozbiegały się szybko, ale też szybko i ginęły. Nie mamy potrzeby żałować znacznej części tych broszur ulotnych: treść ich nie wpłynęła na podniesienie poziomu naszej umysłowości, lecz niemniej rozwinęły one i krzewiły język tam, gdzie on inną drogą wszedłby bardzo późno, lub wcaleby nie wszedł.

Język polski rozwija się w XV wieku w ustach narodu, lecz literackim staje się dopiero w XVI stuleciu. Upřednio nie istniał on prawie jako piśmienniczy; widzieliśmy to dowodnie z przykładów wyżej przytaczanych. Mowa ludu brzmiała nietylko w życiu domowym, ale publicznie, na sejmach, wśród zgromadzeń szlacheckich, w ludowych pieśniach, klechdach; nie był to jednak język piśmienniczy, potrzeba było ukształcić mowę ludową, wyrobić ją na język zdolny do wyrażania wszystkich potrzeb ducha ludzkiego. Czas i ludzie wyższego talentu mogli tego dokonać. Wiek XV przygotował grunt ku temu, a XVI dał ludzi uzdolnień wyższych i stosowne okoliczności, wśród których mowa gminu, będąca bryłą niekształtną o różnych odcieniach, staje się językiem piśmienniczym najzupełniej rozwiniętym, niepotrzebującym już mozolnie dorabiać się form bardziej doskonałych. Język polski od razu ukazuje się na widowni literackiej tak dalece rozwiniętym, iż Kochanowski bardziej jest dla nas zrozumiałym, mniej odbiegł od języka dzisiejszego, niż współcześni mu poeci francuzcy od języka dzisiejszej Francji.

W chwili rozpoczynającej wiek XVI mowa ludu w różnych okolicach była nader różną. Naród polski, jak wiemy,

wytworzył się z dwóch głównych szczepów—lechickiego i chrobacckiego; szczepy te wzajem różniły się niemało co do obyczaju prawodawstwa, a wreszcie i co do gwary ludowej, i dopiero po czasach Łokietka i Kazimierza Wielkiego następuje zupełniejsze zlanie się obu szczepów. Niemniej jednak odcienia językowe długo są różne. Gwara wielkopolska różniła się od małopolskiej i mazowieckiej. Język polski już przekraczał granicę szczepów, wchodził na Ruś, Litwę, doszedł do Dniepru, a jeszcze były wybitne różnice szczepowe co do jego odcieni w gniazdowych ziemiach.

Posuwanie się języka coraz to dalsze ku Wschodowi, nie tylko iż nie zacierało różnic szczepowych, ale wytwarzało nowe powiatowszczyzny. Zetknięcie się z innymi językami, z różnymi odcieniami słowiańskich narzeczy, wpływa zbawiennie na z bogacenie się języka, lecz zarazem oddala mowę małopolską od wielkopolskiej, gdyż właśnie jest małopolska mowa najbardziej narażona na wpływy innych, wschodnich słowiańskich narzeczy — z jednej strony białoruskiego, z drugiej rusińskiego. Wyrazy tych narzeczy, wchodzące do polskiego języka, spolszczały się i zlewały z tym młodocianym, kształtującym się dopiero organizmem.

Była chwila na początku XVI w., iż namyślano się, czy wybrać jedną powiatowszczyznę, jedną z gwar ludowych, i ją żywać jako język piśmienniczy, czy też wszystkie te odcienia łączyć w jedno, wytworzyć z nich język książkowy. Na zaraniu naszej narodowej literatury używano różnych gwar; zdawało się, iż próbowano, która będzie podatniejszą, by wytworzyć język książkowy; ale wprędce górować zaczyna małopolska mowa, na co składały się różne przyczyny. Wpływ Małopolski, jak kilkakrotnie już zaznaczyliśmy, był wybitnym również na polu politycznego rozwoju, jak w dziedzinie myśli. Małopolanie odznaczają się na różnych polach działalności; przewodniczą w dziedzinie historycznego rozwoju; ich język jest językiem pierwszych narodowych pisarzy, z biegiem czasu coraz to więcej talentów powstaje wśród Małopolan lub na Rusi, gdzie język polski na wzór małopolskiej mowy się rozwijał. Stolica królów, miejsce główne obrad narodu, siedzisko Akademii, Kraków był miastem małopolskiem; język, który brzmiał w ustach przewodników narodu, w sejmie, u dworu (gdy tam znikała zaczęła czeska, mowa używana, jak wiemy, jako język mody,

aż do XV w.), w możnowładczych zamkach, na kazalnicy, był nie innym, tylko małopolskim. Wszystko to wskazywało, że małopolska mowa górę weźmie, i rzeczywiście wcześniej brać zaczęła należne jej pierwszeństwo, aż stanowczo stanęła u steru rodzącego się dopiero piśmiennictwa. Język Małopolan stał się mową piśmiennictwa, językiem literackim w pierwszej połowie XVI wieku.

Zestosunkowanie Małopolan z Rusią wpływa przeważnie na nadanie małopolskiej mowie większej dźwięczności; brzmienia jej łagodnieją niejako pod wpływem mowy rusińskiej, z którą bezpośrednie łączyły ją stosunki.

Język polski pod piórem przedniejszych pisarzy wieku Zygmuntońskiego zaczyna się naginać do form łacińskich. Wiele pod tym względem zrobił Skarga, którego słusznie nazwano „przezołym panem i cudotwórcą języka,“ ale nie Skardze zawdzięcza małopolska mowa swój szybki rozwój i nagięcie jej do potrzeb literatury. Już przed Skargą odcień małopolski brał górę nad innymi gwarami naszego języka. Rej dużo na tym polu działał. Brał on prowincjonalizmy, wyrażenia się pewnych miejscowości, zrozumiałe tylko w niektórych okolicach, i szeroko je po kraju rozrzucał za pośrednictwem swoich pism. W ten sposób język jego nabrał jędrności, siły. Górnicki również był krzewicielem małopolskiej mowy, i przyczynia się niemało do ogładzenia tej mowy; lecz najwyżej ją podnosi Kochanowski, bo umie z niej wydobyć barwę poetyczną, nagina do wyrażania najtkliwszych uczuć, najwzioslejszych myśli.

Alfabet, pisownia, grammatyka wyrabiały się wówczas pod piórem wysoce utalentowanych pisarzy, przy czujności wydawców, przejętych duchem obywatelskim, kierujących się bądź pracą Jakóba Parkosza, bądź też wskazówkami Stanisława Zaborowskiego, współczesnego Aleksandrowi Jagiellończykowi. Ortograficzne prace Stanisława Zaborowskiego, chociaż oparte na badaniach i przepisach Parkosza, usunęły z pamięci ludzkiej niezaprzeczone zasługi Parkosza. Aż do XIX wieku zapomniano o nim, przypisując wszystkie zasługi wytworzenia przepisów naszej pisowni Zaborowskiemu. S. Zaborowski posiada również pewne zasługi, lecz nie on był pierwszym, nie on jedynym twórcą pisowni, którą się posługiwali pisarze XVI wieku. Przed nim Parkosz, po nim liczni inni na tym polu czynili co mogli. Stanisław Zaborowski (urodził się w drugiej poło-

wie XV w., umarł około r. 1530) był naprzód rycerzem, później księdzem. Odznaczył się jako grammatyk, ustalający pisownię, w której starał się w jednakowy sposób rozróżnić twarde spółgłoski od miękkich. Zaborowski pierwszy wprowadził głoskę *ł* do naszego alfabetu. Miękczenie zalecał za pomocą kresek i kropek, na wzór czeski. Rozprawa jego jest najdawniejszą polską grammatyką. Prace Zaborowskiego po łacinie wydał Floryan Ungler w r. 1518 i 1519. Grammatykę jego, jak również i pisownię, przetłómaczono na język polski i wydano w roku 1825. Pierwszy ten przykład studyów nad językiem nie pozostał bez naśladowictwa. Naśladowcy okazali się samodzielnymi i poszli niektórzy znacznie dalej niż Zaborowski.

Jan Seklucyan, chociaż bardziej znany jako różnowierczy tłumacz Biblii i autor wielu prac z zakresu rzeczy religijnych, położył pewne zasługi w naszej pisowni, nad którą pracował.

Seklucyan, którego rzeczywiste nazwisko było Sieklucki, urodzony w Bydgoszczy w r. 1498, umarł w Krakowie w r. 1578. Kształcił się w Lipsku i pierwsze nowinki religijne ztamtąd wywiózł. Myśl służenia nowym doktrynom zachęciła go do studyowania własnego języka, w którym wygłaszać miał swe teorye. Mieszkając naprzód w Poznaniu, pod opieką przełożonych w Wielkopolsce protektorów różnowierstwa Górków, później zaś w Królewcu, gdzie był jego troskliwym mecenasem ks. królewiecki Albert, składał Seklucyan przepisy polskiej ortografii. Wprowadzał on *a* ścieśnione, które dla nas jest już dźwiękiem nieznanym, nie możemy już bowiem czuć różnicy między *a* otwartém i *a* ścieśnioném. Polecał miękczyć w niektórych wyrazach *b*, *w*, *p*; nareszcie wprowadzał do alfabetu nową głoskę, o formie przypominającej grecką gammę, dla oznaczenia dźwięku *dz*. Liczne prace Seklucyana na polu religijnego różnowierstwa nie pozwoliły mu bardziej oddawać się badaniom lingwistycznym. Znacznie więcej na niwie naszej lingwistyki zdziałał Piotr Stojeński.

Piotr Stojeński († 1568), pochodził z Francji, prawdziwe jego nazwisko było Statorius. Przybył do Polski jako wysłaniec krzewicieli nowinek genewskich i pierwszy opracował naszą grammatykę. Miała ona służyć cudzoziemcom, by ci, — licznie podówczas do Polski przybywający, — mieli możliwość

zapoznania się bliżej z polską mową. Grammatyka ta, pisana po łacinie, jest świadectwem rozwoju języka naszego w XVI w. Starał się on naginać w swój grammatyce polską mowę do form łacińskich, podobnie jak to czynił Skarga. Pracą Stojęńskiego posługiwano się nawet w XVIII wieku, jak to wyżej wskazałem. Jest ona obecnie rzadkością bibliograficzną, gdyż drukowana była u Wierzbięty (1568 r.), w Krakowie, a wszystkie nakłady téj firmy bez względu, co zawierały, były niszczone, gdyż posądzano Wierzbięte o różnowierstwo.

Zostawili prace na polu wyłącznej uprawy języka i inni, lecz są to nader drobne rozprawy; do takich zaliczamy pracę Jana Januszowskiego „młodszego“ (*Nowy charakter polski*, — 1564 r.) poświęconą pisowni. Kwestja ta zajmowała wielu; znakomici zkadınad pisarze nie zapominali, by jój chociaż słów kilka poświęcić. Pisali więc o niój w XVI wieku Jan Kochanowski, Ł. Górnicki, Jan Ursinus, prof. akad. zamojskiej, i inni. Niektóre z tych prac, zbyt drobne, zaginęły, znane tylko z imienia. Do tego rodzaju zaginionych zaliczamy Marcina Kwiatkowskiego rozprawę w polskim języku. Ten M. Kwiatkowski, Sieradzianin, uczył po polsku syna księcia królewieckiego (pruskiego), Alberta.

Nie ma pewnych śladów, by istniały prace różnowiercze, poświęcone uprawie języka. Jeżeli jednak nie poświęcali oddzielnych rozpraw kwestjom pisowni i grammatyki, nad tą ostatnią bowiem głównie cudzoziemcy pracowali, tak, iż J. Januszowski pisze, iż to jest sromotą, „że nam grammatyki polskie cudzoziemcy opisują,“ to wydając przekłady Biblij różnowierczych, postylli i innych dzieł, które wyszły z pod pióra krzewicieli protestantyzmu, posunęli naprzód znajomość języka i ustalili jednostajność pisowni.

Ujednostajnianie pisowni jest pocieszającym objawem ruchu literackiego i zajęcia się uprawą języka w XVI w.; nie tylko to ujednostajnianie i poprawność spotykają się w głównych piśmiennictwach ogniskach, w ziemiach gniazdowych, ale nawet zdala od rdzennych ziem, na bałtyckim pomorzu wydawane książki są nader poprawne co do języka i pisowni, świadcząc, iż wydawcy i drukarze nie mało się nad językiem polskim zastawiali. Wymownym przykładem są tu wydania królewieckie. różnowiercze położyły też niezaprzeczone zasługi na

polu rozwoju języka; one więc tu działały, niż mała garstka pracowników, piszących o pisowni i grammatyce polskiej.

Szkoły XVI wieku podzielić możemy na cztery grupy. W pierwszej grupie są akademie, do drugiej zaliczamy szkoły dawne, t. j. tak zwane osady czyli kolonie akademickie, o których mówiliśmy wyżej; dalej idą krótkotrwałe szkoły nowe, różnowiercze, i wreszcie dział czwarty tworzą zawiązujące się przy końcu XVI wieku kolegia jezuickie.

Przystępując do obrazu przedniejszych objawów piśmiennictwa naszego w XVI w., podajemy zarys stanu szkół wyższych i niższych z rzonego stulecia, a jako punkt wyjścia bierzemy stan i liczbę zakładów naukowych z końca stulecia. Była to pomyślna doba najpiękniejszego rozwoju szkół, doba wszakże krótkotrwała, która w XVII wieku ulega znacznym zmianom, gdyż przedewszystkiem szkoły różnowiercze, po kilkudziesięciu latach istnienia i pożytecznej działalności, były zamknięte, co się przyczyniło znacznie do upadku języka, niegdys w szkołach różnowierczych uprawianego, i zamykając źródła kształcenia się w mowie własnej, zrozumiałej, skazując zaś naród na uczenie się w języku obcym, łacińskim — znacznie zniżyło poziom oświaty w kraju. Z jutrzrenką XVII w., przychodziła doba zaćmienia słońca wiedzy dla naszego społeczeństwa, doba trwająca półtora stulecia.

Akademie w ciągu XVI wieku wzrosły u nas w liczbę, chociaż pod względem stopnia nauk tam uprawianych niezbyt się podniosły. Akademia Krakowska, w obec budzącego się ruchu różnowierczego i całego zastępu nowych talentów, ukazujących się wówczas na widowni piśmienniczej, zachowała stanowisko dość bierne. Nie bierze ona na swe barki żadnej inicjatywy wśród walk polemicznych, nie przyczynia się do rozwoju literatury narodowej, nie staje na stanowisku przewodniczącem społeczeństwa, wśród szybkiego posuwania się jego na drodze umysłowego rozwoju. Dobrowolnie zrzeka się ona tego wpływu, który w poprzedzającym, XV stuleciu, był jój chlubą a roznosił chwałę po za granicami Polski. W XV w. zagraniczni uczeni mieli sobie za zaszczyt utrzymywać z nią stosunki, w XVI zaś już nawet własni jój synowie rzadko kończą w niej swe kursa, śpiesząc z prastarych murów własnej uczelni do uniwersytetów obcych.

... czystość wiary, ale niczem się nie
... wczesnego rozwoju piśmiennictwa. Stojąc na
... tego okresu budzące się życia narodowego
... Akademia pozwoliła wytrącić sobie z dłoni berło
... wyższych uzdolnień, ludzie górnącej myśli —
... publicyści, historycy używający mowy własnej —
... Akademię. Ruch umysłowy wśród narodu wzmaga
... Akademię. Akademia staje się korporacją łacińską,
... zagadnieniom i dążnościom wieku, nie stara się
... katedr ludźmi wyróżniającymi się w dziedzinie
... pewna liczba znakomitych profesorów uświe-
... XVI stuleciu chyłącą się do upadku akademii. Byli
... Marycki, Stanisław Grzebski, Grzegorz i Ma-
... Włodulczykowie, Piotr Royzysusz i Wojciech Nowopolski,
... Mała ta garstka uczonych nie mogła wstrzy-
... instytucji, która potrzebowała reformy, przekształ-
... takowych nie myślał. Akademia główną uwagę
... na teologię, inne nauki były w zanedbaniu. Nikt nie
... zatrzymywaniu uczniów większych uzdolnień w murach
... aby z nich kształcić profesorów. W XV w., kiedy
... Jana Kapistrana budziły zapal do życia kontemplacyj-
... uczniowie i profesorowie akademii zaczęli wypełniać
... powstające wówczas klasztory reguły Św. Fran-
... tak zwane bernardyńskie. Również tego samego rodzaju
... spotyka się o całe stulecie później. Najlepsze siły umy-
... akademii, jej uczniowie i profesorowie, jak Szymon Wy-
... Stanisław Warszawicki, Piotr Skarga, Stanisław Gro-
... Benedykt Herbest — stali się członkami zgromadzenia
... Jezuitów w ciągu drugiej połowy XVI wieku.

Akademia Wileńska, powstała z kolegium Jezuitów w r.
1678, na mocy przywileju Stefana Batorego, który w swym akcie
... upoważniał nowy zakład do kształcenia teologów
... i filozofów; prawo i medycyna były zupełnie usunięte z zakresu
... wykładów. Jezuiti wciąż tam wykładali aż do upadku zakonu.
... Była to więc instytucja bardziej religijna niż naukowa i dzia-
... jej w dziedzinie nauki przeszła bez śladu; nie widzimy
... na jej katedrach znakomitości, ani też dzieł, któremiby się pro-
... profesorowie wstawili. Rok 1780 był dobą odrodzenia téj akade-
... ta ona wtedy nazwę Szkoły Głównej Litewskiej, a w r.
... kształcono ją na uniwersytet, który był zwinęty

w 1832 r., oprócz teologii i medycyny, lecz i te wykłady później przerwano.

Akademia Zamojska jest nauką naszą instytucją z XVI wieku, podobnie jak Wileńska, chociaż nieco od niej późniejsza. Godna ona uwagi jako fundacya prywatna; uposażenie jęj bardzo wielkiem mienić się może, jeśli się zważy, iż siły pojedynczego obywatela kraju ją wzniosły. Stanęła kosztem kancl. i hetm. w. k. Jana Zamoyskiego, w jego dziedzicznem mieście Zamościu, w r. 1595. Myślą założyciela było wytworzenie zakładu zupełnie świeckiego, nawet teologii uprzednio wcale ona nie posiadała, przybyła takowa później. W pierwotnej Zamojskiej Akademii spotykamy trzy wydziały: prawo, filologię i medycynę; wydział prawny najlepszych miał professorów. Akademia ta posiadała professorów z Krakowa i uważała się za córę Akademii Krakowskiej, lecz nigdy nie kwitnęła i liczba jęj uczniów rzadko przewyższała liczbę stu, a nawet w r. 1615 było ich tylko 36. Bogatsza młodzież w nięj się nie kształciła, a wkrótce zaczęła omijać i krakowską, uczęszczając wyłącznie do szkół jezuickich, które przy końcu XVI i na początku XVII w. mnożyć się i wzrastać zaczęły. Przedniejsi jęj professorowie prawnicy, Adam Burski i Tomasz Dresner, wykładali prawo miejskie i nawet wydawali swe prace prawnicze. Widać w tém było myśl założyciela, kanclerza Zamoyskiego, który chciał podnieść żywioł mieszczański, pozbawiony wówczas, podobnie jak włościanie, wszelkich praw. Akademia Zamojska zaledwie kilka lat miała świetniejszych swego bytu, lecz ten okres świetniejszy skończył się dla nięj w pierwszych latach XVII wieku.

Podczas pierwszego rozbioru Zamość dostał się Austrii i Akademia Zamojska przez rząd austriacki była zamknięta w r. 1784.

Wcześniej od Zamojskiej stanęła akademia w Królewcu.

Akademia Królewiecka założoną była za Zygmunta Augusta. Książę pruski Albert był jęj fundatorem, a zarazem dobrodziejem. Chcąc protestantyzm utrwalić w swém księztwie, ks. Albert nosił się z myślą urządzenia z tęg akademii polskiego zakładu, lecz z usunięciem zupełnem katolicyzmu. Myśli tęg jednak zaniechał i pospołu z luteranizmem weszła do królewieckieg szkoły niemiecczyzna, co oderwało stanowczo tęg szkołę od stosunku z polskięm piśmiennictwem. W pierwszych jednak

latach istnienia akademii, polski język brzmiał w jej murach, była bowiem schronieniem naszych różnowierców, których chętnie gościł na swym dworze ks. Albert. Wśród innych Seklucyan przebywał na dworze pruskiego księcia i tam pisał swe uwagi o pisowni, tam tłumaczył swe kancjonały na język polski. Zniemczona później zupełnie Akademia Królewiecka zawsze miała na swych ławach pewną liczbę polskich słuchaczy.

Akademia Kijowska, która była przedewszystkiem instytucją duchowną wschodniego kościoła, niemniej przyczyniła się niemało do ustalenia nad Dnieprem języka polskiego i wykształciła w XVII wieku cały szereg pisarzy rusińskich, używających w swych pracach mowy polskiej (Baranowicz, Gizel, Galatowski i inni). Już za Kazimierza Jagiellończyka, Marcin Gąsztołd, wojew. kijowski, wspólnie z Wojciechem Narbuttem, biskupem kijowskim, zakładają pierwsze szkoły, które wprędce się wzniosły, gdy przybyli tam na wykładających zbiegli z zajętej przez Turków Kaffy Genuńczycy. Wykładali oni łacinę i grecki język. Wielkie najście Tatarów i zburzenie Kijowa (w r. 1482) obaliło tę pierwotną szkołę, która za Zygmunta Augusta została wznowioną przez Jonasza III Protaszewicza, herbu Drzewica, metropolitę kijowskiego (greckiej wiary) i od tego czasu bez przerwy istniała. Rozwój szkoły kijowskiej, która przybrała miano akademii, przypada na ostatnie lata XVI i pierwsze XVII w. W r. 1615 Halszka z Hulewiczów Łożkowa, marszałkowa mozyrska, uważaną jest za fundatorkę akademii, w tym bowiem czasie złożyła ona na takową fundusz, a w r. 1634 na przełożeniu Piotra Mohiły, metropolity kijowskiego, Władysław IV obdarza wznowiony zakład swym przywilejem i otacza opieką. Akademia Kijowska, nosząca nazwę Kijowsko-Mohilańskiej, urządziła się na wzór Krakowskiej, i jak ostatnia była w XVII w. zakładem wyłącznie duchownym katolickim, Kijowska stała się obrońcą zasad greckiej wiary. Z czasem przekształciła się zupełnie na zakład duchowny, w takiej nawet postaci do dziś istnieje, jako Akademia Duchowna Prawosławna. Akademia Kijowska brała w XVII wieku bardzo czynny udział w walkach polemicznych, które toczyły się wyłącznie w polskim języku; pisarze na jej ławach wykształniają do piśmiennictwa polskiego aż do pierwszych lat I wieku.

Szkoły średnie w XVI stuleciu były dwojaki: jedne nosiły nazwę kolonij akademickich, założone bowiem zostały przez Akademię Krakowską i jej podlegały (później niektóre szkoły, jako kolonie, zakładała Akademia Zamojska); inne zaś, zakładane przez różnowierców, różnowierczymi były i tém się od pierwszych wyróżniały, że bardziej uwzględniały język polski. Pierwsze nazywamy dawnymi, drugie są nowsze, czyli różnowiercze. Trzecia przytém była grupa szkół — zakonne to szkoły, które nie podlegały Akademii Krakowskiej; kształciły one niekiedy znaczne zastępy młodzieży. Zdolniejsi aspiranci do zakonu kształcili się często w Krakowskiej Akademii, bądź byli wysyłani dla dalszych studyów za granicę; Dominikanie swych kleryków wysyłali do Salamanki, do Paryża, do Rzymu; Franciszkanie do Padwy i t. d.

Liczba kolonij akademickich wzrasta w XVI w., ale pozostaje tenże sam system wykładu, też same licze książki szkolne. Zamożniejsze warstwy społeczeństwa unikać zaczęły w XVI wieku szkół średnich, a wreszcie, jak już wskazaliśmy, unikano i Akademii Krakowskiej, poprzestając na domowém wychowaniu, tudzież podróżach za granicę. Powiększało to rozdział między stanami, gdyż bogatszych i bardziej wpływowych rodzin synowie kształcili się oddzielnie, od dzieciństwa przyzwyczajali się patrzeć na młodzież uboższą z pogardą, co było źródłem smutnych następstw.

Szkoły średnie czyli tak zwane kolonie akademickie, były w liczbie czterdziestu. Znaczna ich część była w upadku; obok kolonij akademickich, stawały kolegia jezuickie, współzawodnicząc z niemi. Współzawodnictwo Akademii Krakowskiej z Jezuitami wywoływało gorszące spory, które na prowincyi, gdzie kolonie akademickie z kolegiami ubiegały się o pierwszeństwo, przybierały niekiedy rozmiary wielkie i formę szkodliwą dla młodzieży, gdyż uczniowie brali udział w tych zajściach.

Ze szkół średnich wyróżniały się głównie dwie następujące, które górowały, gdy inne były w upadku. Szkoła Lubrańskiego w Poznaniu i Szkoła Nowodworska w Krakowie. Pierwsza z nich była fundacją biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, który ją uposażył w r. 1519 i poddał pod zarząd Akademii Krakowskiej. Szkoła ta nosiła nazwę kolegium, a niekiedy nawet nazywano ją Lubrańską Akademią. Ściągała ona w połowie XVI w. tłumy uczniów; nietylko Wielkopoleanie, lecz

Szlązacy i Morawianie posyłali do niej swych synów. Uczeni mężowie byli pospolicie jój rektorami a lepsi professorowie z Akademii Krakowskiej nieraz zajmowali jój katedry. Biskupi, poznański Czarnkowski w XVI stuleciu i Rozrażewski kujawski suffragan, w XVII stuleciu, dwakroć byt jój zachwiany dźwigali. Wydała ona znanych w naszym piśmiennictwie mężów, jak Józef Struś i Klemens Janicki. Założone przez Jezuitów kollegium przyczyniło się niemało do upadku Lubrańskiego szkoły, uczniowie jój bowiem tłumnie przenieśli się do nowozałożonego jezuickiego kollegium, podczas rektoratu Szymona ze Lwowa. Szkoła ta została ostatecznie zwinięta w r. 1780, z rozkazu ówczesnej komissyi edukacyjnej, która natomiast zakładała szkoły odpowiedniejsze potrzebie i wymaganiom czasu.

Szkoła Nowodworska (nazywana Władysławsko - Nowodworską) stanęła znacznie później, bo w połowie XVII wieku, w Krakowie, z funduszków powstałych z zapisów Bartłomieja Nowodworskiego i Gabryela Władysławskiego, nauczyciela dzieci Zygmunta III. Szkoła ta, górująca nad innemi koloniami akademickimi, przekształcana stosownie do wymagań wieku, istnieje do dziś pod imieniem gimnazjum Św. Anny.

Kolonie akademickie w połowie XVII wieku w wielu miejscach dostały się pod zarząd Jezuitów, którzy je na swe kollegia przekształcili.

Szkoły dyssydenckie, czyli różnowiercze, wnet po rozszerzeniu się u nas protestantyzmu i innych różnowierczych pojęć, zaczęli zakładać przemożni protektorowie zaszczipiania różnych nowinek. Różnowiercze szkoły, chociaż nacechowane były zasadami swych wierzeń, niemniej pielęgnowały pilnie polski język, posiadały zdolnych nauczycieli, zajmują zatem zaszczytne miejsce w dziejach rozwoju naszej oświaty. Istniały te szkoły niedługo, po lat kilka, kilkanaście, najwyżej kilkadziesiąt. Upadek nowych wierzeń był hasłem ich upadku. W Wielkopolsce najlepsze szkoły różnowiercze były: w Poznaniu, Lesznie, Wschowie, Ostrorogu, Koźminku, Wieruszowie i kilka innych. W Małopolsce były różnowiercze szkoły: pińczowskie, rakowskie, secemińskie, chmielnickie, dubieckie, łańcuckie, lewartowskie, krakowskie, jedlińskie, kisielińskie, zasławskie i t. d. Na Litwie: wileńskie, kiejdańskie, birżańskie, szydlowieckie, nieziezkie, siemiatyckie, słuckie. Rok 1644 był stanowczą chwili-

lą w historii szkół aryańskich, wówczas bowiem aryanie, zagnani niekiedy wyrokami sądowemi, musieli zamykać swe szkoły pośpiesznie, lecz na lat kilka i nawet więcej aryanie, w jedném miejscu zagrożeni, gdzieindziej przenosili swe instytucye. W ten więc sposób, po zniesieniu ich sławnych szkół w Rakowie, przenieśli się oni do Kisielina, na północnych kończynach Wołynia, gdzie już w 1625 r. Eustachy Kisiel, właściciel ówczesny téj miejscowości, biegły w językach, sam wykłady prowadził. R. 1644 położył kres rzeczonéj szkole. W drugiej połowie XVII w. te zakłady różnowiercze, które zdołały jeszcze utrzymać się, zniemczyły się zupełnie.

Szkoły ludowe istniały przy bardzo wielu parafiach, gdzie język wykładowy nikomu nie był narzucany. Synod wileński za rządów Zygmunta I, z r. 1520, zalecał wyklądać religię na Litwie, bądź po litewsku, bądź też po polsku. W ten więc sposób tolerancyjna cywilizacja polska przyczyniała się do rozwoju języka, który nigdy przedtém nie był piśmienny i brzmiał tylko w ustach ludu, zaledwie wychodzącego ze stanu pierwotnego.

Już w XVI w. zaczęto u nas myśleć o wytworzeniu ogólnego kierunku dla wszystkich zakładów w całej Rzeczypospolitéj. Za dni Stefana Batorego, Warszewicki podawał projekt uchwalenia instytucyi, któraby opiekowała się wszystkiemi szkołami i kierowała nimi wedle jego systemu. Myśl ta daleko później, bo dopiero w drugiej połowie XVIII wieku urzeczywistnia się u nas (utworzono komisyję edukacyjną), lecz wtedy gdy ją wygłosił Warszewicki (w r. 1580) była ona przedwczesną; ani u nas, ani téż gdzieindziej nie rozumiano potrzeby téj instytucyi. Piękne słowa Warszewickiego, napisane w téj kwestyi do Batorego, godne są zapamiętania. „Ustanowiłeś już trybunał sprawiedliwości — pisze on do króla — będziesz teraz królem sędziego, nie sędzią. Postanów więc u nas trybunał oświaty narodowój. Rzeczpospolita żywi, niechaj więc i uczy Rzeczpospolita; a kiedy z tego dobrze się wywiążesz narodowi, będziesz jeszcze i królem naszych prawnuków, bo późne pokolenia imię twoje wdzięcznością otoczą...” W pół wieku później Kacper Siemek znowu téż myśl podnosi. W pracach swych o wychowaniu młodzieży mówi o potrzebie ustanowienia magistratury, kierującej oświeceniem, pod której zarządem byłyby wszystkie szkoły. Tego rodzaju uwagi świadczą, iż nawet w XVII w., w epoce wielkiej apaty do podnoszenia spraw

większej doniosłości, nie brakło ludzi widzących potrzebę reformy szkół i starających się ją przeprowadzić. Dużo o stanie szkół ówczesnych i potrzebie ich przekształcenia pisał w XVI w. Szymon Marycki (nazywany Szymonem z Pilzna). Uwagi jego są nacechowane wielką miłością dobra powszechnego i znajomością stosunków ówczesnych szkolnych. Karcił on surowo wkradający się już wtedy obyczaj, iż urodzenie, nie nauka i cnota, stanowi o wartości człowieka. Walki polemiczne wiele się przyczyniły do zniżenia poziomu szkół w XVI w. Zużywano bowiem siły i czas na spory bezcelowe, na szermierkę polemiczną, nieprzynoszącą pożytku, a nawet szerszą jakąś obezwładnienie umysłowe wśród społeczeństwa.

Do ważnych następstw polemik religijnych i w ogóle całego ruchu różnowierczego u nas zaliczyć należy tłumaczenia Biblii. Tłumaczenia Biblii w XVI wieku mnożą się u nas z dziwną szybkością. Tłumacze stają tłumnie do téj pracy, wytrwale łamiąc się z licznymi językowymi trudnościami, spotykaniami wśród usiłowań. Język nie był jeszcze wyrobionym, potrzeba dopiero było naginać go i zastosowywać do wymagań téj pracy.

Polemika religijna była znamię chwili dziejowej. Biblia zaś stała się narzędziem tych walk, ztąd więc powstaje potrzeba posiadania przekładów Biblii. Jeden, dwa przekłady nie wystarczają; każde wyznanie religijne, każdy odcień różnowierstwa stara się mieć własne tłumaczenie, a często na jedném tłumaczeniu nie poprzestają. Lada rzeczywisty lub mniemany błąd, pozorne usterki w tłumaczeniu wywołują nowe tłumaczenia. Takie gorliwe, ciągle krzątanie się około tłumaczeń wywołuje pracę nad uprawą języka, przynosi mu korzyść niemałą i jest tém samym ważnym objawem w piśmiennictwie.

W obec krzątania się różnowierców około tłumaczeń, katolicy również zajęli się takowemi. Katolicka Biblia z czeskiego tekstu przełożoną była przez Leonarda, Dominikanina, spowiednika Zygmunta Augusta; tłumacz nie położył na nią swego imienia, przez pokorę lub z obawy niechętnych temu tłumaczeniu na język ojczysty. Przepelniony był jój tekst wyrażeniami i całemi zwrotami czeskiemi. Był to pierwszy krok na polu tłumaczenia Biblii, postępowano więc bardzo oględnie, tłumaczono z czeskiego a nie z łaciny, bo zdawało się to łatwiejszém. Widocznie trudną było rzeczą od razu zerwać z tradycją oglądania na Czechów i czerpania wśród bardziej wyrobionego ich

języka wyrazów i wyrażeń. Gdzie na razie trudno było o zwrot i wyraz polski, brano gotowy czeski, z oryginału. Jan Leopolda Nicz poprawiał tekst tego tłumaczenia, a drukarz Mikołaj Szarfenberger wydał w r. 1561. Nosi więc ten przekład nazwę Biblii Leopolda lub Szarfenbergerowskiej. Imię pierwotnego tłumacza poszło w zapomnienie.

Wpędce potem wyszedł inny przekład katolicki, dokonany za pozwoleniem papieża Klemensa VIII. Przekład tego na język polski dokonał ks. Jakób Wujek († 1597).

Wyborne tłumaczenie Wujka postawiło go w szeregu bardziej poprawnych pisarzy Zygmuntofskiej epoki. Przyczynił się on niemało do podniesienia mowy naszej i wyrobienia stylu łatwego, potocznego; składnia jest zgodną z naturą języka. Pochodził z Wielkopolski (gdzie się urodził w r. 1540), kształcił się wszakże w Małopolsce, łączy on przeto w języku przez siebie używanym oba główne narzecza mowy naszej. Powagę, majestat języka, wiele szczęśliwych wyrażeń mowy ludowej, zaczerpnął on z Wielkopolski, obrazowość zaś stylu, formę pełną i zawziętą swemu długiemu pobytowi w małopolskim Krakowie.

Tekst Biblii Wujka jest do obecnej chwili w powszechnym użyciu, jako przez kościół przyjęty.

Z różnowerznych przekładów wyróżnia się Biblia Radziwiłłowska, wydana hojnym nakładem Radziwiłła w Brześciu Litewskim, dla tego też nazywają ją niekiedy Brzeską. Nakład był to kosztowny, gdyż w ciągu sześciu lat pracowała nad przekładem komissya, złożona z 20 członków. Komissya ta tłumaczy zasiadała w Pińczowie. Od miejscowości tej i sam przekład nazywany był niekiedy Biblią Pińczowską. Widziano w gronie tłumaczy Francuzów, Włochów, Polaków, pastorów, księży, którzy się chwycili nowinek, widziano socynian i kalwinów, był nawet żyd z Portugalii sprowadzony, jako znawca hebrajszczyzny. Różnobarwne to grono tworzyło koło ekspertów co do różnych tekstów. Tłumaczono z tekstu hebrajskiego, a posługiwano się i innymi tekstami, jak greckim i łacińskim; zasady socynianizmu wśród tłumaczy przeważały; znaczna ich część należała do sekty Socyna, kalwini byli w mniejszości. Po zgonie Radziwiłła synowie jego, jak to wyżej nadmienialiśmy, palili ten pracowity a kosztowny przekład. Pod względem języka tłumaczenie Radziwiłłowskiej Biblii odznacza się czysto-

większej doniosłości, nie brakło ludzi widzących potrzebę reformy szkół i starających się ją przeprowadzić. Dużo o stanie szkół ówczesnych i potrzebie ich przekształcenia pisał w XVI w. Szymon Marycki (nazywany Szymonem z Pilzna). Uwagi jego są nacechowane wielką miłością dobra powszechnego i znajomością stosunków ówczesnych szkolnych. Karciał on surowo wkradający się już wtedy obyczaj, iż urodzenie, nie nauka i cnota, stanowi o wartości człowieka. Walki polemiczne wiele się przyczyniły do zniżenia poziomu szkół w XVI w. Zużywano bowiem siły i czas na spory bezcelowe, na szermierkę polemiczną, nieprzynoszącą pożytku, a nawet szerczącą jakies obezwładnienie umysłowe wśród społeczeństwa.

Do ważnych następstw polemik religijnych i w ogóle całego ruchu różnowierczego u nas zaliczyć należy tłumaczenia Biblii. Tłumaczenia Biblii w XVI wieku mnożą się u nas z dziwną szybkością. Tłumacze stają tłumnie do téj pracy, wytrwale łamiąc się z licznymi językowymi trudnościami, spotykaniami wśród usiłowań. Język nie był jeszcze wyrobionym, potrzeba dopiero było naginać go i zastosowywać do wymagań téj pracy.

Polemika religijna była znamię chwili dziejowej. Biblia zaś stała się narzędziem tych walk, ztąd więc powstaje potrzeba posiadania przekładów Biblii. Jeden, dwa przekłady nie wystarczają; każde wyznanie religijne, każdy odcień różnowierstwa stara się mieć własne tłumaczenie, a często na jednym tłumaczeniu nie poprzestają. Lada rzeczywisty lub mniemany błąd, pozorne usterki w tłumaczeniu wywołują nowe tłumaczenia. Takie gorliwe, ciągłe krzątanie się około tłumaczeń wywołuje pracę nad uprawą języka, przynosi mu korzyść niemałą i jest tém samym ważnym objawem w piśmiennictwie.

W obec krzątania się różnowierców około tłumaczeń, katolicy również zajęli się takowemi. Katolicka Biblia z czeskiego tekstu przełożoną była przez Leonarda, Dominikanina, spowiednika Zygmunta Augusta; tłumacz nie położył na nią swego imienia, przez pokorę lub z obawy niechętnych temu tłumaczeniu na język ojczysty. Przepiętny był jej tekst wyrażeniami i całemi zwrotami czeskiemi. Był to pierwszy krok na polu tłumaczenia Biblii, postępowano więc bardzo oględnie, tłumacz czeskiego a nie z łaciny, bo zdawało się to łatwiejszem.

ie trudną było rzeczą od razu zerwać z tradycją ogłą-
Czechów i czerpania wśród bardziej wyrobionego ich

języka wyrazów i wyrażeń. Gdzie na razie trudno było o zwrot i wyraz polski, brano gotowy czeski, z oryginału. Jan Leopolda Nicz poprawiał tekst tego tłumaczenia, a drukarz Mikołaj Szarfenberger wydał w r. 1561. Nosi więc ten przekład nazwę Biblii Leopolda lub Szarfenbergerowskiej. Imię pierwotnego tłumacza poszło w zapomnienie.

Wprędce potem wyszedł inny przekład katolicki, dokonany za pozwoleniem papieża Klemensa VIII. Przekładu tego na język polski dokonał ks. Jakób Wujek († 1597).

Wyborne tłumaczenie Wujka postawiło go w szeregu bardziej poprawnych pisarzy Zygmuntofskiej epoki. Przyczynił się on niemało do podniesienia mowy naszej i wyrobienia stylu łatwego, potoczystego; składnia jest zgodną z naturą języka. Pochodził z Wielkopolski (gdzie się urodził w r. 1540), kształcił się wszakże w Małopolsce, łączy on przeto w języku przez siebie używanym oba główne narzecza mowy naszej. Powagę, majestat języka, wiele szczęśliwych wyrażeń mowy ludowej, zaczerpnął on z Wielkopolski, obrazowość zaś stylu, formę pełną i zawdzięcza swemu długiemu pobytowi w małopolskim Krakowie.

Tekst Biblii Wujka jest do obecnej chwili w powszechnym użyciu, jako przez kościół przyjęty.

Z różnowierczych przekładów wyróżnia się Biblia Radziwiłłowska, wydana hojnym nakładem Radziwiłła w Brześciu Litewskim, dla tego też nazywają ją niekiedy Brzeską. Nakład był to kosztowny, gdyż w ciągu sześciu lat pracowała nad przekładem komissya, złożona z 20 członków. Komissya ta tłumaczy zasiadała w Pińczowie. Od miejscowości tej i sam przekład nazywany był niekiedy Biblią Pińczowską. Widziano w gronie tłumaczy Francuzów, Włochów, Polaków, pastorów, księży, którzy się chwycili nowinek, widziano socynian i kalwinów, był nawet żyd z Portugalii sprowadzony, jako znawca hebrajszczyzny. Różnobarwne to grono tworzyło koło ekspertów co do różnych tekstów. Tłumaczono z tekstu hebrajskiego, a posługiwano się i innymi tekstami, jak greckim i łacińskim; zasady socynianizmu wśród tłumaczy przeważały; znaczna ich część należała do sekty Socyna, kalwini byli w mniejszości. Po zgonie Radziwiłła synowie jego, jak to wyżej nadmienialiśmy, palili ten pracowity a kosztowny przekład. Pod względem języka tłumaczenie Radziwiłłowskiej Biblii odznacza się czysto-

nym do walk polemicznych, uprawiać mowę rodzinną i na tle uczuć religijnych zaszczeplić nową poezję. Najdawniejszy kancyonał nosi nazwę Przeworszczyka; powstał on ze zbioru pieśni, dokonanego w r. 1436. Nazwa ztąd pochodzi, iż był on własnością kogoś z Przeworska.

Zbiory pieśni religijnych, nazywane kancyonałami, u różnowierców powstałe, nie zawierają prawie zupełnie prac oryginalnych; są tu tłumaczenia również z łaciny, z niemieckiego, jak i z czeskiego. Pierwszy kancyonał, wydany w Królewcu 1548 r., jest zbiorem pieśni nabożnych, tłumaczonych przez Seklucyana. Seklucyan, znany już nam z kądinąd, nie miał poetycznych zdolności, więc jego rymowane tłumaczenia są raczej prozą wierszowaną, w której on się starał jedynie zastosować liczbę zgłosek do nóty. W kancyonale Seklucyana spotykamy utwory Reja z Nagłowic, Trzecieckiego, Jana Zaremby, Jakóba Lubelczyka, tudzież dwie dawne pieśni, jak się Seklucyan wyraża, które są powszechnie dziś znanymi, kościelnymi pieśniami: „Wesoły nam dziś dzień nastał“ i „Przez Twe święte zmartwychwstanie.“ Pieśni te umieszczone w kancyonale protestanckim, świadczą, iż różnowiercy posługiwali się niekiedy katolickimi pieśniami, chociaż rzadko się to zdarzało; przeważnie bowiem dyssydenci starali się, aby w pieśniach używanych w zborach zachowała się barwa ich mniemań religijnych, i wszelkie odcienie wyróżniające jedną sektę od drugiej.

Piotr Krzesichleb wydał kancyonał dla luterskiego wyznania. Nazywał on siebie Artomiuszem.

Jakób Lubelczyk wydał kancyonał w Krakowie i zawarł w nim swe tłumaczenia. Oprócz kancyonałów tłumaczono i wydawano Psalterze; zarówno katolicy, jak i protestanci pracowali nad przekładami Psalmów Dawida. Seklucyan, Trzeciecki, Rej z obozu różnowierczego, J. Kochanowski, Bernard Wapowski, wśród katolików, układali Psalterze. Reja Psalterz zaginął; o J. Kochanowskiego tłumaczeniu Psalmów mówić będziemy właściwem miejscu. Różnowiercy korzystali z Psalmów Kochanowskiego, śpiewano bowiem takowe w ich zborach.

Do znakomitszych tłumaczy Psalmów zaliczamy *Macieja Rybińskiego*.

Maciej Rybiński, kaznodzieja kalwiński w Wielkopolsce, który żył w drugiej połowie XVI w., a umarł w 1612 r., tłumaczył Psalmy Dawida i wydał Psalterz, wyróżniający się wśród

owoczesnych prób tłómaczeń lub hymnów oryginalnych. Rybiński co do formy naśladował Kochanowskiego, odznaczał się wszakże pewnym samodzielnym talentem poetycznym, który uwydatnia wszystkie jego prace rymowane. Oto początek jednego z Psalmów, który zaczyna się w oryginale od wyrazów *Beatus vir*:

Ten, co niewinien niezbożnych rady,
Bo szedł z nimi gościńcem zdrady,
A z oszczercami nie dbał o kumanie,
Lecz zakon Pański był jego kochanie,
I w nim wiek trawił swego ćwiczenia,—
Człowiek to szczęściem oprócz wątpienia.

Są w jego tłómaczeniach niektóre ustępy zadziwiające czystością języka i poetycznością obrazów. Mówiąc o ludziach, czyni następujące porównanie:

Jako sen marny mijają ich lata;
Podobni trawie, która kwitnąc rano,
Podcięta w wieczór, obraca się w siano.

Do tejże grupy pieśniarzy religijnych, którzy urosli ponad tłum zwykłych rymopisarzy, a wydał ich obóz różnowierczy, zaliczamy Jakóba Gębickiego, również kaznodzieję zborów kalwińskich.

Jakób Gębicki (1569—1633) odznaczał się nie tylko dość obszerną wiedzą i wytrwałą pracą, ale siłą poetycznego natchnienia. Kochanowski był bez wątpienia dla niego, jak i dla innych ówczesnych pieśniarzy, wzorem, którego chciano doścignąć; Gębicki bardziej od innych zbliżał się do tego wzoru, lecz umiał być przytém oryginalnym, umiał z własnej myśli snuć barwne obrazy, umiał czytelnika rozrzewniać, z głębi duszy wywoływać uczucia prawdziwego wzruszenia. Oprócz pieśni i hymnów religijnych, zostawił on prace polemiczne prozą. Z hymnów jego przytaczamy mały wzór języka nader poprawnego. Król Ezechiasz, spodziewając się śmierci, znekany życiem, przemawia do Boga w następujący sposób:

A tak podniosłszy mdłe oczy ku górze,
Wyrzekłem wreszcie nader załośliwy;
Odpuść mi, że cię zapytam się Boże!
Odpowiedz choć raz duszy ledwie żywy,
Wszakżeś obrońca mój w każdej potrzebie,
Za cóż ja nędzny gwałt cierpię od ciebie?

Wiek XVI, okres tworzenia się różnych sekt religijnych, chociaż nie należał do czasów nader pobożnych, wydał u nas całe zastępy religijnych pieśniarzy, każdy bowiem odcień sekciarski pragnął mieć swe własne hymny. Oprócz kalwinów i lutrów, mieli i arianie swe zbiory pieśni. Pisali dla nich hymny: Stanisław Lubieniecki (starszy), Jerzy Niemierzyc, Filipp Zakrzewski, Piotr Stojęński, Wiszowaty i inni socynianie z końca XVI i początku XVII wieku. Wszystko to są ludzie wielkiej nauki, ale na polu poezji daleko nie zaszli. Kancjonały socyniańskie należą do najrzadszych książek, bo je wszyscy palili. W dziedzinie polemiki religijnej imiona ich wszystkich zapisane zaszczytnie.

Do głównych znamion owjej doby zaliczyć potrzeba niepomowaną chęć walki, sporów, ztąd też dział polemicznej literatury religijnej rozrósł się w owych czasach znakomicie. XVI w. i pierwsza połowa XVII daje nam obraz walk piśmiennych z różnowierstwem zachodniem, a od połowy XVII w. zaczyna wrzeć walka polemiczna z kościołem wschodnim. Zresztą zdarzało się, że różnowiercy zachodni kruszyli kopie w obronie zasad kościoła wschodniego. Było to pewnego rodzaju kondotyerstwo literackie.

Celniejsi wśród różnowierców polemisci pisali tak zwane *postylle*, rodzaj kazań. W postyllach ścierano się z obozami nieprzyjaznemi; były to nietylko walki z Grekami i Łacinnikami, ale i z różnemi sektami nowemi, które wzajemnie z sobą walczyły, to łącząc się w jeden obóz, to znowu rozdzielając się i wzajemnie sobie czyniąc zarzuty. Każdy obóz twierdził, iż wyznaje wiarę prawowitą, najdawniejszą, wiarę mogącą prawa swe wspierać na powadze Pisma Świętego i na uchwałach synodów. Nietylko duchowni pisali postylle, ale i świeccy; do takich należał Rej z Nagłowic, który nie był zerwał z kościołem katolickim, nie studyował nigdy teologii, nie był wcale duchownym, wszakże pisał gorliwie postylle. Katolicy mieli je za różnowiercze, a dyssydenci palili takowe, gdyż i ich pojęciom nie dogadzały. Wielu polemistów rządziło się wyłącznie namiętnością, zdradzając zupełną niezajomość przedmiotu, o którym rozprawiali. Takimi były postylle świeckich, co zaś do prac na tém polu kaznodziei różnowierczych, te odznaczały się zawsze starannem opracowaniem i niejednokrotnie wielką erudy-

cyą. Do najcelniejszych polemistów i zarazem autorów postylli różnowierczych zaliczamy następujących:

Samuel Dambrowski (ur. 1577 na Litwie), znakomity mówca zborów luterskich i autor wielokroć przedrukowywanych postylli.

Jarosz Moskorzewski († 1625) oddawał się z zapalem polemice; człowiek to był możny, ukształcony, który swą fortuną wspierał sekciarstwa; zyskał on szacunek nawet swych przeciwników. Skarga, który z nim polemizował, cenił go jako człowieka i pisarza władającego znakomicie polskim językiem.

Był inny jeszcze Moskorzewski, Piotr, ale pierwszemu uzdolnieniem nie dorównał. Grzegorz z Żarnowa, (czyli Koszarski), kaznodzieja kalwiński, autor znakomitych postylli, był pisarzem prawdziwego talentu. Grzegorz Pauli, żyjący w połowie XVI w., kaznodzieja kalwiński w Woli Justowskiej pod Krakowem, uzdolniony polemista.

Andrzej Wolan (1530—1610), pełny zdolności Wielkopolanin; zużywał on swój talent pisarski na polemikę, którą długo i namiętnie prowadził, w tym nawet celu miał własną drukarnię w Wilnie. Odznaczał się Wolan głęboką znajomością prawa publicznego, pisał więc jako publicysta. Wielki to rzecznik kalwinizmu, stał przeto na czele litewskich różnowierców. Prace jego są przeważnie łacińskie, gdyż nie chodziło mu już o rozszerzenie zasad Kalwina, tylko o ich utrzymanie, w obec starć polemicznych. Przeciwnikami Wolana na polu sporów religijnych były największe ówczesne znakomitości katolickie, bądź socyniańskie: Skarga, Antoni Possevini, Reszka, Vega, Faustyn Socyn i inni. Działalność publicystyczną Wolana wskazana będzie w inném miejscu.

Marcin Krowicki (1500—1573) herbu Nowina, również polemista; bezwzględny i namiętny był w walce piśmiennej, lecz ze względu na obszerną wiedzę i wzorowy język należy do celniejszych pisarzy Jagiellońskiej epoki. Nigdzie w jego pismach nie ma wyrazów obcych, sama nawet składnia odbiega od łacińskiej bardziej, niż u innych mu współczesnych pisarzy. Wśród różnowierców był on pierwszym, który w języku własnym, i to nacechowanym wielką poprawnością, zaczął polemikę religijną, wywołując w ten sposób wiele pism, w których język ojczysty szybko się wyrobił, — i w przeciągu lat kilkunastu doszedł do takiej doskonałości, jaką dziś podzi-

wiamy w Górnickim, Orzechowskim, Kuczborskim, Skardze i wielu polemistach Jagiellońskich i nieco późniejszej epoki.

Krowicki, podobnie innym, sobie współczesnym, przyniósłszy zasady różnowiercze z zagranicy, a mianowicie z Wirtembergii, gdzie kształcił się kosztem Piotra Kmita, wojewody krakowskiego, zmieniał kilkakrotnie swe religijne przekonania: był księdzem, później kaznodzieją kalwińskim, a wreszcie żarliwym zwolennikiem socynianizmu. Pierwsze reformatorskie wystąpienie Krowickiego nosi datę roku 1550. Posuwał się on w działalności szerzenia nowych wierzeń dalej i śmiej od innych, gdyż wydał odezwę do Zygmunta Augusta, wzywając go i stany krajowe do przyjęcia protestantyzmu. Odezwa ta, nosząca tytuł *Chrześcijańskie a żalobliwe napominanie*, pomimo rozszerzenia się u nas wielkiego różnych nowych wierzeń, nie mogła być wydana w kraju; drukował ją autor za granicą (Magdeburg, 1554 r.), a później przetłómaczono ją na język niemiecki i w Niemczech rozszerzano. Prace Krowickiego, wyłącznie z namiętnych, często pełnych żółci broszur złożone, drukowane były bądź w Pinczowie, bądź w Wilnie. Cała jego działalność szerzenia różnowierstwa za pomocą pism miała swém polem Małopolskę, która była jego kolebką; pochodził on z tamecznej ubogiej szlachty, i rozgłos swój zawdzięczał jedynie talentowi pisarskiemu i nauce rozległej, do której odemknął mu wstęp Piotr Kmita, ówczesny znany mecenas nauki i gorliwy protektor kształcącej się młodzieży.

W dalszych szeregach polemistów różnowierczych widzimy: Stanisława Sarnickiego, Andrzeja Chrzastowskiego, Jana i Jakóba Niemojowskich, Pawła Gilowskiego, Piotra z Goniądza (aryanina, który sam wytwarzał nową sektę), Stanisława Sudrowskiego i Stanisława Orzechowskiego. Ten ostatni z wielu względów godzien pamięci, mówić będziemy o nim obszernie w inném miejscu.

Katolicycy polemicy nie mieli licznego zastępu pisarzy, ale wśród nich były takie znakomitości jak ks. Piotr Skarga, Hozysz, Walenty Kuczborski. Ze względu na rozwój języka największe zasługi położyli Skarga i Kuczborski. Skardze poświęćmy oddzielny ustęp; o Walentym Kuczborskim nadmienić wypada, iż był on stylistą niepospolitym, i ze względu na takowy zaliczyć go należy do pierwszorzędných pisarzy opowiadanej teraz doby naszego piśmiennictwa.

Polemiści kościoła wschodniego w znacznej części należą do późniejszej epoki; spotykają się niekiedy wśród nich ludzie należący do innych wyznań, jak już o tém wspominaliśmy.

Do polemistów tej ostatniej kategorii zaliczyć potrzeba przede wszystkim **Krzysztofa Brońskiego**, arianina, który od księcia Ostrogskiego otrzymał w dożywocie na ukraińnem Polesiu majątność Wilsk, blisko Żytomierza, z kilku wsiami, z zaleceniem, aby pisał przeciw unii religijnej. Pisma jego były wydawane pod pseudonimem Filaleta Orthodoxa (prawowiernego przyjaciela prawdy). Polemiści kościoła wschodniego używali w swych pracach i dysputach wyłącznie języka polskiego. Jeśli nawet niektórzy z nich pochodzili z ludu i używali w życiu codziennem mowy ludowej, co się spotykało niekiedy wśród mnichów dyzunickich, albo też i unickich, to w pracach polemicznych, bądź w rozprawach religijnych, wystrzegano się mowy ludowej jako dostatecznie nierozwiniętej. Niekiedy używano języka cerkiewnego (t. j. mowy używanéj we wschodniej liturgii, na którą Pismo Św. przełożono) i właśnie praca rzeczzonego **Krzysztofa Brońskiego** wyszła również po polsku, jak i w przekładzie na cerkiewny język. Polskiego oryginału tytuł brzmi *Apokryzis albo odpowiedź...* Dziełko to znacznie obszerniejsze od zwykłych broszur polemicznych owéj epoki.

Wśród odpowiadających Brońskiemu, czyli owemu Filaretowi, był **Pociój**, sprawca unii, biskup włodzimierski, metropolita kijowski († 1613), który napisał po polsku dziełko polemiczne pod tyt. *Antirresis*. Inni polemiści wschodniego kościoła w Polsce byli: **Melecj Smotrzycki**, **Leon Kreuza Rzewuski** (arcybiskup smoleński, gorliwy obrońca unii) i **Józef Weliamin Rutski**. Smotrzycki w ich gronie wyróżniał się obszerną i wszechstronną nauką. Prace jego zarówno polemiczne, jak i filologiczne są wymownym dowodem wysokich uzdolnień i różnorodnych wiadomości, jakie Smotrzycki posiadał. Pisał on pod pseudonimem **Teofila Ortologa**, bo greckie nazwy ulubionemi były pseudonimami ówczesnych polemistów, należących do dyzunii; chcieli oni w ten sposób dotykalnie stwierdzać swój związek z kościołem greckim.

W wieku XVI, który, będąc wiekiem sporów, budził liczne drażliwości, kwestye nawet niereligijne łatwo wywoływały walki piśmienne. Do takich należała kwestya poprawy kalen-

darza. I ona wywołała u nas polemikę tych, którzy nie chcieli przyjąć poprawionego kalendarza.

Już w r. 1515 Rzym wzywał Akademię Krakowską, aby dała swój projekt poprawy kalendarza, przekonano się bowiem, że zaszła pomyłka rachunku czasu wedle kalendarza juliańskiego, gdyż przyjęty czas rocznego obiegu ziemi około słońca nie zgadza się z rzeczywistością. Dawna mała pomyłka z biegiem czasu urosła do różnic wielkich. Papież Leon X pragnął usunąć te różnice, psujące ścisłość rachunku, w tym więc celu były przedsiębrane nowe obrachowania i zasięmano rady najcelniejszych astronomów i matematyków. Wśród podawanych w tym względzie projektów, zdanie Marcina z Olkusza służyło za podstawę zamierzonej poprawy kalendarza. Marcin z Olkusza (młodszy), professor i rektor Akademii Krakowskiej († 1540), podał był jeszcze w r. 1517 projekt reformy kalendarza, ale w owiej epoce, dla różnych przyczyn, nie przysłała do skutku zamierzona reforma. Dopiero po kilkudziesięciu latach, za pontyfikatu Grzegorza XIII, zwołany był zjazd do Rzymu najcelniejszych ówczesnych matematyków. Prace Piotra Słowackiego (polskiego matematyka i astronoma, profesora Akad., zmarłego 1588 r., który się po łacinie pisał Petrus Zdakoviensis ze Zdakowa), zdobyły uznanie wśród astronomów i matematyków, obmyslających najwłaściwszą poprawę kalendarza. O uznaniu prac naszych matematyków i astronomów mówi papież Grzegorz XIII w liście do Stefana Batorego. Takie uznanie, wypowiedziane przez usta naukowego kongresu, w którym zasiadały pierwszorzędne znakomitości ówczesnego świata, wybitnie świadczy o kwitującym stanie naszej umysłowości w rzeconej epoce.

Po dziesięcioletnich pracach naukowa komissya opracowała projekt poprawy kalendarza; który to projekt, w zasadzie oparty na dawnych wskazówkach Marcina z Olkusza, był zakomunikowany różnym akademiom i dworom do przejrzania i nigdzie nie spotkał opozycji. Bulla papieża Grzegorza XIII, d. 13 lutego 1582 r. wydana, ogłosiła i zaleciła przyjąć całemu chrześcijańskiemu światu nowy kalendarz. Przyjęła go i Polska razem z innymi krajami europejskiej cywilizacji. Że jednak był to okres sporów, rozpoczął w rzeconej kwestyi polemikę Jan Latoś (astronom, doktor medycyny), który obalał kalendarz nowy gregoryański, zalecając natomiast inny, wedle własnego układu. Polemika ztąd wszczęta zagnęła Latośa do opuszczenia Kra-

kowa. Szukał on schronienia na Wołyniu, gdzie przemożny książę Ostrogski, nieprzyjazny katolickiemu kościołowi wespół z całą Rusią unicką i dyzunicką, przyjął go pośpieszył. Obszerna prowincya w wielu względach podlegająca możnowładcy zachciankom, wypływającym z obrażonej dumy, oświadczyła się przeciw kalendarzowi gregoryańskiemu. Latoś tam podążył, i w Ostrogu rozpoczął polemikę ze zwolennikami nowego, poprawionego kalendarza. Prace swe polemiczne, przeciwko kalendarzowi wymierzone, nazwał Latoś minucyami, dowodził w nich bowiem, że w gregoryańskim kalendarzu był błąd na kilka minut. Minucye były później punktem wyjścia dla polemistów, którzy w XVII w. kruszyli swe pióra w sporze astronomiczno-teologicznym. Katolicy, różnowiercy, dyzunicy i zakon Jezuitów obszernie pisali rozprawy w tej kwestyi kalendarzowej, nadając jej wcale niesłusznie znaczenie religijne. Podnoszenie tej naukowej kwestyi do znaczenia religijnej było szczególnie w obyczaju różnowierczym.

Pisali przeciw Latosiowi: unita Sakowicz, matematyk Brzowski, a przedtém jeszcze Żebrowski, Rościszewski i inni. Latoś później sam się wyrzekł swych twierdzeń, wrócił do Krakowa, gdzie na znak pojednania oddał akademii swe prace przeciw poprawie kalendarza napisane. Rozterki wszakże przez niego wywołane przetrwały długie lata po jego zgonie.

Polemika kalendarzowa, zarówno jak i religijna, wielokroć schodziła na pole osobistych szykan, paszkwilu, przekraczała granice przyzwoitości, i zużywszy poważniejsze dowody, walczyła płaskimi dowcipami. Polemika, szczególnie pierwotna, pierwszych sekciarzy, przyczyniała się do wyrobienia języka, zachęcała do jego uprawy, powoływała pod sztandary piśmiennicze siły nowe, liczne, często nader znakomite. Później była ona źródłem jątżenia i rozjednania różnorodnych żywiołów społecznych, które zespałała mądra tolerancya i wolność, rozwijające się tak pomyślnie za dni obu naszych Zygmunów.

Stan umysłów w Polsce w połowie XVI w., i później do końca stulecia, jest chwilą wielkiego rozbudzenia myśli. Lecz jak z jednej strony to rozbudzenie myśli przyczynia się do rozwoju języka, wzrostu piśmiennictwa, tak znowu z drugiej strony wywołuje szybsze krzewienie się protestantyzmu, podnieca do czynu, który często bywa spaczony, do bezbrzeżnego korzystania z wolności, a zatém do swawoli. Jagiellonowie po-

wolnością swą w obec możnowładców przyczyniali się do wzrostu ich wpływu, do téj olbrzymiej przewagi pojedynczych rodów, które z czasem zaczęły zapominać iż po za nimi są interesa i potrzeby całego społeczeństwa. Władza królewska traciła przy dwóch ostatnich Jagiellonach resztę swych prerogatyw, i jeżeli Zygmunt August zdołał przeprowadzić wiekopomny akt unii z Litwą, zawdzięczał to wyłącznie swym osobistym przymiotom. Zygmunt August (urodz. 1 sierpnia 1520 r.) był człowiekiem wyższego uzdolnienia i kształcenia niepospolitego, wielkim miłośnikiem książek, ludzi świątłych i arcydzieł sztuki. Miłość ku sztuce odziedziczył on po przodkach swój matki, pochodzącej z rodziny włoskiej Sforzów. Zacność rodziny Jagiellońskiej łączył w sobie z włoskiem uzdolnieniem i zamiłowaniem piękna. Otaczał się nietylko ludźmi wyższych uzdolnień, ale i zabytkami sztuki. Widziano zawsze dokoła niego to wspaniałe rzeźby, posągi, które sprowadzał z za granicy, to zbroje misterne i kosztownie wyrobione, to wspaniałe gobeliny, bądź księgi. Król ten bowiem posiadał liczny księgozbiór, umiarkując zaś zapisał swe książki szkołom wileńskim. Posiadali je później Jezuiti wileńscy; obecnie resztki tych ksiąg spotykamy w bibliotece kijowskiego uniwersytetu. Zamiłowanie ksiąg nie było u Zygmunta Augusta czcą zabawą; władał on wybornie polską mową, pisał poprawnie po polsku, po włosku, po łacinie, ale pierwszeństwo oddawał własnej mowie i dla tego też kazał spisywać po polsku dyaryusze sejmowe i tak zwane „konstytucye,” t. j. uchwały sejmów. Mowy króla Zygmunta Augusta odznaczały się stylem wzorowym, równie jak i w uchwałach sejmowych, spisywanych po polsku już w r. 1550, widzimy jasność wysłowienia i język niesplątany zwrotami łacińskimi. Ta pieczołowitość króla o język ojczysty niemało przyczyniła się do przyspieszenia zlania się ziem koronnych (lechickich) z litewskimi. Język polski przy ostatnim Jagiellonie, jakim był Zygmunt August, przekroczył Dźwinę i rozszerzał się wśród ziem Inflanckich. Prawo wspólne, język, instytucye, wreszcie związki rodzinne szlachty, zawierane niekiedy w dalekich prowincjach, kojarzą, jednoczą odległe kończyny państwa w jedną całość państwową.

Praca wewnętrzna jednoczenia się dwóch organizmów społecznych trwała lat przeszło dwieście i w drugiej połowie wieku XVI zamknęła się unią lubelską, w roku 1569. Praca ta

przeważnie dotykała życia wewnętrznego, w którego zakresie unia lubelska wytwarzała się stopniowo. Każde pokolenie od r. 1386 (od pierwotnej unii, będącej wpływem woli pojedynczej Jagielly, jako wielkiego księcia litewskiego), do 1569 przybiera coraz to więcej form życiowych z Polski, coraz to szerszej język polski rozlewa się na niezmiernych Litwy obszarach. Do unii témbardziej podatne żywioły znalazły się na Litwie, iż nie łączyły się tu ludy o wyrobionych już jednakowo u obu narodów warunkach rozwoju, lecz jednoczył się naród ucywilizowany, chrześcijański, z ludami nawpół tylko uspołecznionemi, które dopiero rozpoczynały wędrówkę życia historycznego. Wyższa kultura nęciła je, zaciekawiała, dla tego też szczerze one sprzyjają kojarzeniu ziem, szczepów w jedną całość, gdyż instynkta lepsze zawsze chętnie jednoczą się z tém, co piękne i wzniosłe. Nabycia prawne, społeczne, jakie ziemie litewskie wespół z unią polityczną otrzymywały, były widoczne. Już w samym tekście aktu horodelskiego uderza czytelnika moralna przewaga cywilizacji polskiej, która opierając się na zasadach wiary, stara się z miłości chrześcijańskiej wytworzyć cement spajający ludy o dwóch różnych stopniach kultury. Potwierdzają nasze zdanie następujące naczelne wyrazy rzeczonoego aktu:

„W imię Pańskie. Amen. Ku wieczystej pamięci. Nie doznać nikomu łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość, gdyż ona jedna nie działa marnie, lecz sama sobą świecąc, kładzie koniec niezgodom, uśmierza swary, ukróca nienawiści, łagodzi waśnie, używa wszystkim pokoju, skupia, co się rozpierzchno, podźwiga, co upadło, wygładza rzeczy szorstkie, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nikogo nie obraża, kocha każdego, a ktokolwiek schroni się pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulegnie się groźbom niczyich. Miłość to tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, udoskonala wszystkie cnoty prawych, a kto nią wzgardzi, ten wszelkiego dobra pozbędzie...“

W dalszym ciągu czytamy:

„...Ponieważ nietylko o ziemskie, ale i o niebieskie dobra dla naszych poddanych starać się nam należy... mocno się staramy pokrzepiać ich duchowemi łaskami; żeby się zaś w zasadach wiary łatwiej ćwiczyli i coraz więcej wzrastali w cnoty, zdejmując z karków ich jarzmo niewoli, jakie dotąd dźwigali, z wrodzonej nam łaskawości, onymże wolności, swobody, łaski, zwolnienia i przywileje.... nadajemy i udzielamy...“

Powyższe małe wyjątki z tego pamiętnego aktu, kresłonego na zaraniu XV w., świadczą zarówno o wysokim moralnym podniesieniu ludzi owój epoki, jak o zupełnej świadomości, iż przebywają chwilę wielkiego dziejowego znaczenia.

Tworzono szlachtę litewską podczas sejmów unii, a więc obdarzano przywilejami wolnych ludzi tych, którzy byli niewolnikami; zapewniano prawo własności tam, gdzie jej nie znano; bo na Litwie, aż do końca XIV w., wedle miejscowych ówczesnych pojęć i praw, książę był właścicielem wszystkich swych poddanych, bez żadnej różnicy stanu, i zarazem właścicielem wszystkiego, co oni posiadali. Unia z Litwą nie była wypływem pojedynczej woli lub czyjegoś kaprysu, nie tworzył się sztuczny agglomerat państwowy, który pod ciosem młota zewnętrznych okoliczności mógłby się rozpaść, lecz była to praca wielkowna wewnętrznego życiowego procesu, w którym czynniki działają świadomie; płynęło to zjednoczenie z ówczesnego stanu rzeczy, stało się czynem, było—bo być musiało. Zygmunt August wiele działał w sprawie przyobleczenia w formy prawne unii dwóch państw, wytworzonej pracą życia wewnętrznego w ciągu lat 200. Nie wywierał jednak ani ten król, ani żaden inny w tej sprawie nacisku; opozycja zaś, jeżeli się spotykała, to wśród żywiołów, które stały zewnątrz narodu litewskiego. Byli to jedynie drobni, udzielni władcy, lub ich potomkowie, zabytki warezkiego podboju na Rusi litewskiej. Ci jedynie wicherzyli i protest swój wygłaszali, nie mogąc zawiści stłumić, iż ród Gedymina po nad inne się wyniósł. Inne, mniejsze opozycje, chociaż nie pochodziły z grona książątek warezkich, zawsze na prywacie były oparte i z niej jedynie czerpały moc-swoją. Do najczynniejszych na polu tém warchołów zalicza się rokoszanin Gliński za rządów Aleksandra Jagiellończyka. Knowania jego, jak i inne pojedyncze usiłowania rozerwania unii, namambicyi oparte, nie przyniosły ziszczenia marzeń wicherzycieli-dziejowego pochodu nie wstrzymały.

Nim do ostatecznej unii przyszło, Litwa, od czasów Jagielly, posiadała swych wielkich książąt oddzielnych, podległych królowi polskiemu; byli to niejako zastępcy królów, przebywających pospolicie we właściwej Polsce, w tak zwanój Koronie, a mianowicie: Witold, Skirgiełło, Swidrygiełło, Zygmunt Kiejstutowicz. W r. 1501, podczas jednego z licznych wznowień unii, zawarowaném było, aby odtąd król polski i wielki książę

litewski był jedną osobą. I rzeczywiście widzimy to w latach następnych. Za Zygmunta I był wprawdzie w Wilnie, w charakterze w. księcia litewskiego Zygmunt August, lecz uprzednio, jeszcze będąc pacholęciem, ukoronowany na króla polskiego, chociaż ojciec żył i długie dni rokował.

Panowanie Zygmunta Augusta odmykało dla naszego języka i piśmiennictwa szerokie obszary. Język litewski nie wznosił się na stanowisko mowy piśmienniczej, owszem upadał nawet w okresie pogańskim, w czasach poprzedzających unię. Żony i otoczenie w. książąt litewskich, pospolicie pochodzenia słowiańskiego, wносиły język białoruski na dwór tych książąt, a tém samém wypierały mowę litewską ze sfer możniejszych, przenosiły ją do chat chłopskich, gdzie wreszcie stale zamieszkała i ztamtąd się obecnie już nie wychyla. Już w XIII i w XIV w. język białoruski, wielką falą otaczając mowę litewską, podmywał jęj brzegi, uszczuplał jęj siedziby. Kazania mówiono wprawdzie po litewsku, lecz wyroki sądowe nigdy nie były w tym języku spisywane, i ani jednego dokumentu urzędowego pisanego po litewsku nie widzi historia. Dekrety pisano po białorusku lub po łacinie, chociaż sądzono po litewsku, a nawet kazania litewskie nie dłużej niż do XVII w. upowszechnione były w Wilnie. Zastąpiono je z czasem polskimi.

Podczas doby unii lubelskiej już język litewski był jedynie mową gminu wiejskiego: szlachta przekładała polski, białoruski lub też łacinę; duchowieństwo zaś albo jeden z dwóch wymienionych języków, lub też łacinę. Ruch reformacyjny w XVI stuleciu przyczynił się do podniesienia znowu, acz nie nadługo, mowy litewskiej; używano jęj jako narzędzia różnowerczej propagandy. Tłómaczono wtedy na język litewski Biblię, Psalmy, układano pieśni litewskie do świątyń różnowerczych, drukowano wreszcie w r. 1561, w Królewcu, katechizm Marcina Lutra w przekładzie na język dawnych Prussów. Reakcja katolicka w XVII w. również posługiwała się językiem litewskim; podnosiło go gorliwie duchowieństwo katolickie, szczególnie Jezuici, którzy się uczyli języka litewskiego i wydawali w nim książki do nabożeństwa, pisali pieśni religijne, układali słowniki litewskie, a nawet grammatyki. Pomimo jednak tych prac, nie przestał być język litewski mową gminu, a wszystko, co mogło się mienić intelligencją, lub pozostawało z nią w bliższych stosunkach, używało mowy polskiej.

Dziejowe posłannictwo Polski bardziej było zrozumiałem dla ostatniego z Jagiellonów, niż dla większości ówczesnego ogółu szlacheckiego, który już wówczas powoli tracił poczucie swych obowiązków obywatelskich. Ogół szlachecki zaczynał w ową właśnie epokę coraz to bardziej rozmiłowywać się w pokój; niebezpieczeństwa walki, trudy obozowe stawały się szlachcie rzeczą zbyt ciężką. Poczęto się od nich usuwać, duch bowiem ofiarności, poświęcenia dla rzeczy publicznej, gasnąc zaczynał w piersi ogółu szlacheckiego, a natomiast prywatną, sprawy, interesa pojedynczych rodów—rzecz uprzednio nieznaną, poczęły głowę podnosić. Przy całej pozornej miękkości wrodzonego usposobienia, Zygmunt August rozwijał wielką wytrwałość w urzeczywistnianiu swych dążeń. Naród bardziej wówczas odczuwał dłoń monarchy kierującego sprawami państwa, niż w epoce późniejszej. Unia lubelska i wcielenie Inflant są to dwie główne sprawy, które dzięki tylko wytrwałości Zygmunta Augusta mogły być do skutku doprowadzone. Gdyby nie pewny nacisk monarchy, Inflanty nie byłyby wcielone, unia z Litwą nie przysłaby do skutku. W drugiej połowie XVI wieku widzimy, iż Polska poraz ostatni podnosi poważne zadania polityczne, dążące do zabezpieczenia granic i podniesienia swjej potęgi państwowej. Wcielając Inflanty, rozszerzano granice, a co ważniejsza, zdobywano morskie wybrzeża na znacznej przestrzeni Bałtyckiego Pomorza, gdyż władza Polski sięgać wówczas zaczęła aż do ujścia rzeki Narwy. Nie chodziło królowi o zdobycze, lecz o zabezpieczenie własnego państwa w obec zewnętrznych, wschodnich nieprzyjaciół. Wówczas to właśnie powstała myśl wytworzenia polskiej floty. Król sam powziął ten projekt i urzeczywistniać go zaczął na Bałtyku (1556). Wenecka zaś rzeczpospolita zachęcała do utworzenia floty na morzu Czarném. Ostatni projekt, acz łatwy do urzeczywistnienia, nigdy nie wszedł w życie, flotta zaś Bałtyku nie rozwinęła się stosownie do znacznych środków, które były potrzebne. Za Władysława IV jeszcze raz tę myśl podnoszono, lecz później już najmniejszego nawet nie widzimy śladu wznowienia usiłowań Zygmunta Augusta. Szeroko zakreślone plany Zygmunta Augusta wskazywały, jak potężnem było państwo Jagiellonów w ową dobę, jak olbrzymie zasoby sił spoczywały w łonie społeczeństwa polskiego. Zasoby materialne nie były ani wówczas, ani też później należycie zużytkowane, co

się zaś tycze umysłowych, to te podnosiły znacznie poziom ogólnej wiedzy wśród społeczeństwa. Polska była w ową dobę szanowaną od obcych, wielka tolerancya religijna niemalym tu była bodźcem. Posiadając wolność społeczną, t. j. wolność zdań i przekonań politycznych, nie mogła Polska nie wyznawać zasady tolerancji religijnej, t. j. wolności sumienia.

W ową dobę tak wspaniałego rozwoju polskiego społeczeństwa, a nawet nieco wcześniej, bo za Zygmunta Starego, spotykają się pierwsze wskazówki tych stron ujemnych, które spowodowały upadek.

Obok prywaty, o której wyżej wspomnieliśmy, zaczyna coraz bardziej ujawniać się łakomstwo możnowładczych rodzin, które chociaż we wszystko opływały, sięgały po dobra krajowe, po tak zwane królewsczyzny, ogałając w ten sposób kraj ze wszelkich zasobów niezbędnych do obrony granic, stojących otworem dla licznych nieprzyjaciół. Zapał rycerski pojedynczych jednostek, chwilowe podniesienie się na duchu, w obec nadciągającego nieprzyjaciela, starczyły za twierdze, zastępowały wielkie braki gotowości bojowej, pokrywały brak większych sił do obrony granic, a nawet i wnętrza kraju, dokąd tatarskie zagony wciąż się zapędzały bezkarnie.

Śmierć bezpotomna ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta (7 lipca 1572 r., w Knyszynie), wywołała cały szereg elekcji, wznawianych w Polsce po zgonie każdego króla. Elekcye opierały u nas na starzej zasadzie obieralności, której początki giną w pomroce dziejów wiecowych. Forma jednak, w jaką tę zasadę, dobrą z kądinąd, oblekano, okazała się wadliwą. Powołało nowe prawo elekcyjne do udziału w wyborze króla całe tłumy szlachty ciemnej, niemającej najmniejszego pojęcia o wielkich zagadnieniach państwowych, ani też o wartości współubiegających się kandydatów. Nic więc dziwnego, że te tłumy ciemne były wielokrotnie ślepym, powolnym narzędziem możnowładczych rodów, pełnych ambicyi, a zaczynających się już rządzić bardziej prywatą, niż myślą o pomyślności kraju. Dobro ojczyzny usuwało się dla nich nieraz na plan dalszy, gdy tymczasem własna ambicya i tworzące się liczne i dziwne pretensye stawały się celem dążności, dla których dopięcia zbyt wiele nieraz poświęcano. Elekcye, a raczej sposób, w jaki się one odbywały, wytworzyły źródło klęsk dla narodu, sprowadzały

bowiem zawichrzenia, niszczące kraj i demoralizujące społeczeństwo.

Po krótkich rządach Henryka Walezyusza (1574), niczém w dziejach nieupamiętnionych, jeszcze raz zabłysła dla Polski chwila czynu. Były nią rządy Stefana Batorego (1575—1586).

Stefan Batory energią, rozumem, wyborem zrozumieniem potrzeb Polski wznosił się na stanowisko największego z jej królów. Prawdziwy to człowiek czynu, którego działalność potrzebowała obszernego pola. Widział on wybornie, gdzie tkwi źródło złego w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej, z niezłomną przeto energią wciąż pracuje nad usunięciem owych niebezpieczeństw. Utrwalenie władzy królewskiej, poskromienie roszczeń ambicyi możnowładczej, zabezpieczenie wschodniej granicy—to główne zadania jego rządów. Podczas gdy na polach walk odnosi zwycięstwa, które dążyły do uregulowania stosunków na europejskim wschodzie, w stosunkach wewnętrznych poskramia możnowładczą butę, karci swawolę. Będąc wychowawcą zachodniej cywilizacji, pragnął zapewnić jej bezpieczną możność rozwoju, ochronić od wpływów zgubnych, od wrogich knowań zewnętrznych. Zabrakło jednak Batorego zawczasie dla dobra społeczeństwa, któremu panował, dla dobra przyszłości świata. Ani na polu walk zewnętrznych nie miał on dość czasu do wykonania olbrzymich planów w myśli zakreślonych, ani wśród spraw wewnętrznych Polski nie zdołał urzeczywistnić zamierzonych wewnętrznych przekształceń, tak zwaną „naprawą Rzeczypospolitej.“ To jednak, co przedsiębrał, wysoko go stawia w historii potomnych, a wśród współczesnych budzi ruch umysłów mass szlacheckich, na których chciał się oprzeć w swą walce z możnowładctwem; wytwarza karność przedtém mało znaną, po zgonie zaś Batorego zupełnie zapomnianą, z wielką szkodą dla przyszłych losów polskiego społeczeństwa.

Niedługie rządy Stefana Batorego w wielu gałęziach narodowego rozwoju budzą nowe siły i powołują je do działania na polu życia dziejowego. Wieśniak, już wówczas przywiązany do ziemi, wchodzący w okres długiej, coraz to cięższej niewoli, niespodzianie powołany przez króla do szeregów, walczy obok szlachcica i niejednokrotnie, podczas wojen Batorego, wywalcza dla siebie szlachectwo. Były to jednak również wyjątkowe i lepszej doli wśród smutnych dziejów polskiego chłopca

jak dwunastoletnia doba rządów Batorego jest wyjątkowo świetnym okresem wśród całego pasma dziejów za dni rządów królów obieralnych, podczas ostatnich dwustu lat niezależności Rzeczypospolitej.

Doba rządów Batorego jest przedłużeniem epoki Jagiellońskiej, tak pod względem świetności zewnętrznej, w dziedzinie potęgi politycznej, jak i na polu rozwoju umysłowego. Batory niewiele miał czasu i możliwości, aby zwracać szczególną uwagę na stan oświaty krajowej, niemniej jednakże zakłada Akademię Wileńską, zwraca uwagę na opłakany stan umysłowy ludu w Inflantach, stara się temu zaradzić, i przy nim powstaje myśl założenia instytucji kierującej sprawami oświaty krajowej w całym kraju. Ostatnia ta myśl urzeczywistnioną wówczas nie była; Akademia Wileńska nie przynosiła długie lata, aż do początku XIX w., tak wielkich owoców swjej działalności, jakich się po niej miano prawo spodziewać; samo już jednak istnienie myśli rozszerzającej światło, zwracanie się ku Batoremu, aby w ręce instytucji państwowej złożył naczelny kierunek wychowania publicznego, świadczy wymownie, iż wśród spraw stanu, wśród ciężkich wypraw orężnych, miał ów wielki król czas i wolę wzięcia na swe niestrudzone barki sprawy oświaty krajowej. Można go więc postawić w szeregu mecenasów nauki, jakich Polska XVI w. wielu posiadała. Większość znakomitego zastępu ludzi talentu i nauki, którzy uświetniali epokę Zygmuntofską, jaśniała jeszcze i na tle doby Batorowej. Nawet do zastępu dawnych przybyły nowe imiona: obok Kochanowskiego, który podziwiał czyny króla Stefana, poświęca swe pióro ich sławieniu, i miał to szczęście, że nie przeżył zachodu dni jego, ukazuje się Rajnold Heidenstein, piszący dzieje walk tego króla, kresli też swe prace treści politycznej Łukasz Górnicki. Szczęk oręża, wielkie zadania polityczne, do których urzeczywistnienia powoływał Polskę Batory; nie przeszkadzały pracom piśmienniczym i podnoszeniu zadań, mających na celu kształcenie narodu. Rozumna tolerancya nie przestawała przyświecać jeszcze wówczas Polsce z wyżyn tronu; rząd sumień ludzkich Batory Bogu zostawiał. Nowatorstwa religijne już wówczas zaczęły ustępować w obec powrotu katolicyzmu, do którego ponownego ustalenia się niepospolicie przyczyniły zastępy zakonu Jezuitów, po raz pierwszy wchodzące do Polski przy Zygmuncie Auguście, a rozszerzone po całym jój obszarze za Stefana

Batorego. Do rozszerzenia się w Polsce tego zakonu, po wszystkie czasy znanego z nauki i gorliwości religijnej, przyczynił się Batory, otaczający Jezuitów swą potężną opieką. Przedniejsi członkowie rzeczonoego zakonu, Polacy, niezaprzeczona chluba kraju—jak Skarga, Warszewicki—wówczas właśnie ukazują się na widowni pracy religijnej, piśmienniczej i społecznej.

Obfite, nie w lata, ale w doniosłe wypadki panowanie Batorego upamiętniło się utworzeniem tak zwanych trybunałów, t. j. sądów najwyższych do spraw cywilnych, dla Korony w r. 1578 i Litwy w r. 1581; instytucja ta była zrzeczeniem się na rzecz urzędników, wybranych z łona szlachty, a noszących miano deputatów trybunału, władzy sądowniczej, która dotąd była atrybucją króla. Zrzeczenie się przez króla władzy najwyższej, sądowniczej, nie oznaczało chęci pomnażania władzy szlachty z uszczerbkiem królewskiej. Batory na każdym kroku zaznaczał swą wolę niezłomną utrzymania powagi królewskości, w niczém nie krępując wszakże rozwoju prawdziwie normalnego swobód krajowych. Wszelkie wichrzenia, wszelkie wybryki samowoli możnowładztwa miały w nim pogromcę niczém nieprzejednanego. Świadectwem wymowném są ścięte głowy możnych panów; Grzegorza Ościka na Litwie i Samuela Zborowskiego w Małopolsce, tudzież bannicya Krzysztofa Zborowskiego. Taka stanowczość działania zbawienne czyniła wrażenie; praktyki prywaty, wszelkie oznaki na złe używanej wolności wstrzymają swój rozwój; lecz początek XVII wieku, gdy już nie posiadał dłoni Batorego, ujrzał znowu objawy rozkładu społecznego, który stopniowo się wzmagając, doprowadził wreszcie do zupełnego upadku narodu. Panowanie Batorego zamknęło epokę świetności politycznej i rozkwitu piśmiennictwa.

Wyżej wskazaliśmy, iż ta epoka, najpomyślniejsza dla życia narodowego w każdej gałęzi jego działalności, nosi nazwę w dziejach piśmiennictwa doby Kochanowskiego. Przystępując do rozpatrzenia się w owocach prac tej doby na niwie literackiej, mówić będziemy najprzód o głównych filarach piśmiennictwa rzeczonoj doby, a później, jak to już uprzednio czyniliśmy, mówiąc o wieku XV, zamierzamy wskazać szczegółowo rozwój każdej gałęzi wiedzy.

Głównymi przedstawicielami rzeczonoj epoki byli: Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski i Piotr Skarga. Wszyscy trzej znakomicie się przyczynili do rozwoju języka narodowego,

udoskonali go, podnieśli z poziomu mowy gminnej. Wszyscy oni przyszli na świat podczas rządów Zygmunta I, jeden tylko Rej, zdaje się, o kilka miesięcy uprzedził wstąpienie na tron króla, rok bowiem 1505 mienia datą jego urodzenia. Rej o ćwierć wieku poprzedza dwóch innych przedstawicieli epoki: Jana Kochanowskiego (ur. 1530) i ks. Piotra Skargę (ur. 1535 r.). Gdyby społeczeństwo nasze posiadało tylko tych trzech pisarzy, byłoby już w posiadaniu narodowej literatury.

ROZDZIAŁ VI.

Mikołaj Rej z Nagłowic i jego prace.

Widzieliśmy dotąd pisarzy naszych, pochodzących bądź z Wielkopolski, bądź też z Małopolski, a nawet ta ostatnia najliczniejszego dostarczała zastępu pisarzy i ludzi wpływu w dziedzinie polityki. Rej pierwszy z pisarzy, i to nie podrzędna postać, ale człowiek, który się nader upamiętnił w historii naszej literatury, urodził się na Rusi, po nad Dniestrem, i wśród ludu rusińskiego zbierał pierwsze wrażenia. Zjawisko to zupełnie nowe, świadczące, iż życie polskie już się wówczas rozlało szeroką falą wśród ziem wschodnich, iż na dzikim pniu pobratymczego plemienia zaszczepiano latorośl polskiej kultury. Z tych młodych latorośli, szczepionych wśród ziem, które bądź Kazimierz W., bądź też jego wnuczka Jadwiga, ze swym mężem Wład. Jagiełłą, wcielili do Polski, miały się rozwinąć talenta pierwszorzędnego znaczenia dla społeczeństwa polskiego, pomnażające jego wiedzę i sławę.

Mikołaj Rej z Nagłowic (urodził się około r. 1505, umarł zaś prawdopodobnie w r. 1577) rozpoczyna szereg pisarzy prawdziwie narodowych, gdyż on pierwszy podniósł język ludu do godności mowy piśmienniczej i wszystkie swe prace pisał wyłącznie po polsku. Najpierwszy to co do czasu pisarz polski, najzupełniej samodzielny i pełny oryginalności.

Urodził się on w Żórawnie, nad Dniestrem, z ojca Stanisława Reja, herbu Oksza, i matki Barbary Herburtówny, która uprzednio była za Żórawińskim, umarłym w pętach pogańskich

niewoli. Rodzina Rejów pochodziła z Krakowskiego, a ród swój wiodła ze Szlązka, ojciec wszakże Mikołaja osiedlił się już był od dawna na Rusi, tam wstępował w dwukrotne związki małżeńskie (z Buczacką i Herburtówną), tam więc i upłynęły pierwsze pacholeńce lata przyszłego pisarza. Wychowanie Mikołaja Reja było wielce zaniedbaném. Spędził on dzieciństwo w Żórawnie (nad Dniestrem), u swych przyrodnich braci Żórawińskich, od ojca bardzo pieszczony. Zaczął się uczyć nader późno, bo do dwudziestego roku życia spędzał czas na łowach, pustotach, rybołówstwie, obcując więcej z otaczającą go przyrodą i ludem, niż z książką. To pilne obcowanie z przyrodą rozwijało i zaostrzało zmysł spostrzegawczy, jakim się Rej odznaczał. Dorastającym już chłopcem oddawał go ojciec na naukę do Skalbmierza, Lwowa i Krakowa, lecz nigdzie długo nie był i nigdzie wiele nie skorzystał. Dopiero pobyt w Tenczynie, na dworze Andrzeja Tenczyńskiego, wojewody sandomierskiego, pana możnego a pełnego światła, gdzie przebywa znaczna liczba młodzieży, zaszczerpił w nim miłość pracy, tam więc nabrał nieco wiadomości, które nigdy jednak gruntownymi nie były. Wszystko, co umiał, zawdzięczał wyłącznie studjom własnym, dorywczym, w późniejszym wieku prowadzonym. Łacina, tak konieczna dla zupełnego wykształcenia, szczególnie w owój epoce, bardzo mało była mu znaną. Ta nieumiejętność władania łacińską mową stała się jedną z przyczyn, iż Rej zaczął pisać po polsku, chociaż i zamiłowanie swojszczyzny znaczną w tém grało rolę.

W późniejszych latach życia widzimy go ziemianinem możnym, posiadającym wielkie dobra w Krakowskim i Chełmskim, zakładającym nawet nowe osady na dużych obszarach, które były jego własnością; tak założył on Rejowiec około Chełma i Okszę nad Nidą, gdzie pragnął być pochowanym. Jakiś czas, w młodości, trudnił się Rej rycerskim rzemiosłem, krótko to wszakże trwało; opuściwszy Tenczyńskiego, bawił on na dworze Mikołaja Sieniawskiego, hetmana, i to jest jedyne jego zbliżenie się do rycerskości, chociaż nie ma najmniejszego śladu, by walczył i znosił trudy obozowe; owszem, sam nawet mówił o sobie, iż nigdy korda nie dobywał. Życie ziemiańskie płynęło mu wesoło; ciągle był w kole liczném, towarzyskiém; miłośnik biesiad, zjazdów, podróży do przyjaciół, miał możność pilnie wpatrywać się w stosunki ówczes-

snego życia ziemiańskiego, szlacheckiego, które wybornie znał i malował barwami bardzo dosadnymi.

Ówczesny prąd reformacyjny, unoszący tłumy szlachty, uniósł i Reja. Dla krzewicieli reformacyi tego rodzaju człowiek jak Mikołaj Rej, uzdolniony i stosunkowy, był nader pożądany. Stał się wnet zwolennikiem nowinek, gorliwie wtedy w kraju rozszerzanych, ale w późniejszych latach życia znacznie zmienił swe pojęcia nowatorskie, które wszakże zbyt daleko nigdy przez niego nie były posuwane. Mieszkając w Sandomierskiem, gdzie nauka Socyana bardzo się wśród szlachty szerzyła, nie dał się do niej wciągnąć, bo miał wstręt do arianizmu.

Uniesiony prądem reformacyi, Rej pisał dla nowowierców postylle, rodzaj nauk moralnych, i to są najwcześniejsze jego prace, w których napróżnoby szukać jakiejś teologicznej erudycji. Do téjże epoki zaliczyć potrzeba Reja tłumaczenia Psalmów i pieśni religijnych. Po tym okresie działalności w szeregach różnowierczych, Rej pole moralizowania przeważnie uprawia.

Zawód swój pisarski rozpoczął dość późno i prowadził go dorywczo. Wcale już młodym nie będąc, bo mając około pięćdziesięciu lat, trawił dni całe na zabawach, a noce spędzał z piórem w ręce. Poprzedzają go na niwie piśmienniczej z mądrymi wyjątkami ludzie stanu duchownego, poważni, żyjący wyłącznie w świecie książkowym, gdy tymczasem Rej całym swym usposobieniem, postępowaniem, źródłem posiadanych wiadomości, był pewnego rodzaju przeciwieństwem w stosunku do swych poprzedników w dziedzinie naszej literatury. Odznaczał się i wyróżniał samodzielnością; i ta właśnie samodzielność, ta oryginalność, przedtém w piśmiennictwie niespotykana, wywołała współczesne o nim, skreślone przez Trzecieckiego, studjum biograficzne. Jedyne to przykłąd w swoim rodzaju, by pisarz ówczesny miał współczesnego sobie biografę. Ani znakomitsi, ani też mniej znakomici pisarze XVI i XVII wieku nie posiadali współczesnych sobie biografów. Rej i pod tym względem jest wyjątkiem.

Trzeciecki skreślił biografię Reja na niewielu stronnicach, ale dokładną, pełną prawdy, życia, humoru. Sama już ta biografia jako utwór literacki z XVI w. zalicza się do najciekawszych zabytków naszej dawniej literatury. Jako praca nao-

cznego świadka, szkic ten biograficzny odtwarza Reja z całą fotograficzną ścisłością.

Już Trzeciecki zwraca szczególną uwagę na zasługi Reja w zakresie wytwarzania języka piśmiennego i dla tego porównywa go z Dante'm, który z czternastu prowincjonalnych dialektów włoskich wytworzył jednolity język piśmienny Włoch. Zamiłowanie wszystkiego co swojskie spotyka się po wszystkie czasy u celniejszych pisarzy naszej literatury, Rej też niemniejszą pałał miłością ku rzeczom swojskim, przeważnie zaś kochał język ojczysty; przemawiał przeto nieraz o potrzebie pisania po polsku, aby język własny podnieść, uszlachetnić i zdobyć dla niego szacunek obcych. Czasy piśmienniczej pracy Reja przypadają właśnie na ową chwilę dziejową, gdy panował Zygmunt August, również zachęcający do pisania po polsku, nakazujący w języku ojczystym spisywać dyaryusze sejmowe. Jakim zaś był ów język, którym mówiono za Jagiellońskich czasów, możemy widzieć z pism Reja, on nam go zachował w swych pracach w całej pierwotnej formie, i świetność jego pomnażał, wciąż pracując nad jego udoskonaleniem.

Że już w ową epokę rozumiano, jak wielkie zasługi dla języka ojczystego i piśmiennictwa położył Rej, starający się pisać po polsku, daje się to widzieć we współczesnym mu wierszu, napisanym na jego pochwałę, gdzie czytamy:

Rej bowiem, jako mówią, ty sam w Polsce wodzisz,
W naszym polskim języku ty sam przodkiem chodzisz,
Znają cię wszystkie stany i na pieczy mają,
Tak wielcy, jako mali, w tobie się kochają.

Rej cieszył się niezmierną wziętością; znano go na całym obszarze Rzeczypospolitej. Dowcip, którym się odznaczał, przy czyniał się niemało do téj wziętości. Na zamku krakowskim, w latach kończących rządy Zygmunta I, Rej częstym bywał gościem i cenionym był bardzo. Zygmunt Stary i królowa Bona otaczali go względami. Całe ówczesne otoczenie dworskie składało się przeważnie z ludzi, którzy uzupełniali swe krajowe wychowanie za granicą, kształcili się w obcych uniwersytetach, zwiedzali Włochy, Niemcy, Francję, Rej zaś nie zwiedzał wcale obcych krajów; podróże jego nie sięgały dalej granic Małopolski i Rusi, raz tylko na krótko wyjeżdżał na Litwę. To uchylanie się od podróży wszelakich do obcych krajów, które wtedy

były w powszechnym obyczaju, jest jedném ze świadectw samodzielności jego poglądów. Pozostawanie stałe w kraju, a nawet w bliższych mu prowincjach, dozwalało bliżej się przypatrzeć stosunkom własnym. Nie była to mała przestrzeń ta Małopolska, którą przebiegał od Lublina do Dniestru z jednej, i do Beskidów z drugiej strony; z tój obszernój dziedziny stosunków własnych czerpał on barwy do swych obrazów ówczesnego życia szlacheckiego, z których się składa przedniejsza z jego prac: *Żywot człowieka poczciwego*. O tём swém stronieniu od obcych krajów w następujący sposób mówi nam sam Rej, w wierszu „Przemowa do poczciwego Polaka stanu rycerskiego:“

Bom ja też prosty Polak, nigdzie nie jeżdżając,
Tum się paś na dziedzinie, jako lecie zając.
Z granicy polskiej milę nigdziem nie wyjechał,
Lecz co widzieć przystoi, przedsiem nie zaniechał.
Aczem był nieuczony, przedsiem jednak czytał,
A czegom nie rozumiał, inszychem się pytał...

Prace Reja były liczne; połowa ich jednak zaginęła i zaledwie druga połowa do nas doszła. Reja miano za wielkiego kacerza, za większego zwolennika pojęć nowowierczych, niż nim był w rzeczywistości, i dla tego też, po jego śmierci, te wieści dla niego nieprzyjazne, szerząc się coraz bardziej, sprowadziły wreszcie zagładę wielu pism jego. Zapomniano, iż w upodobaniu pojęć reformatorskich posuwał się mniej od innych. W czasach odrodzenia się katolicyzmu u nas, pisma Reja były niszczone, o wielu zatém jego pracach wiemy tylko ze wzmianek u Trzecieckiego i przychodzi nam jedynie żałować, że te świadectwa myśli pisarza celniejszego w owój epoce nazawsze zaginęły.

Rej, chociaż dużo i z wielką łatwością wierszował, zaliczany bywa pospolicie do prozaików. Talentu wyższego, poetycznego nie posiadał, samo zaś wierszowanie nie mogło go uczynić poetą. Wzrastał on wśród szczepu bardzo muzykalnego, jakim jest lud na Rusi, lubił więc i sam muzykę, śpiew, ale poetą nie był i nie mógł nawet stworzyć utworu poetycznego o szerszych rozmiarach, gdyż takowy wymaga większego skupienia ducha, niż go miał Rej, wciąż porywany przez prądy swego wieku. Prądy wieku, w którym on żył, skierowały jego myśl nie ku poezji, lecz raczej ku wystawianiu ścierających się wówczas pojęć politycznych i religijnych.

Największą zasługą Reja są przeto pisma prozą, i jak już nadmienialiśmy, wytworzenie języka piśmiennego. Oto są prace Reja. Do najpierwszych zaliczamy tłumaczenia Psalmów, które dorywczo przekładał na język polski i pojedynczo je wydawał. Najdawniejszy przekład znany nam, wyszedł w r. 1533. Z tych pojedynczo wydawanych Psalmów ułożył był Rej Psalterz, który później zaginął. Trzeciecki wspomina o tym Psalterzu, mówiąc, iż go „bardzo radzi ludzie i czytali i śpiewali.“

Postylla polska, to jest wykład prosty Ewangelij niedzielnych, świąt uroczystych ¹⁾. Pierwsze wydanie téj postylli z r. 1556 u Macieja Wierzbięty w Krakowie.

Apokalipsis... tamże, w r. 1565.

Kilka innych prac drobnych i wyłącznie religijnej treści pomijamy, gdyż są podrzędnego znaczenia, a wskażemy kilka ważniejszych, mianowicie:

Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego, syna Jakóbowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnot i dobrych obyczajów zamyka, 1545 r.

Wizerunek własny żywota człowieka pocziwego... 1560. *Zwierzyńiec*, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt, ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane... *Figliki* albo rozlicznych ludzi przypadki dworskie... (Praca ta tworzyła część poprzedzającej, w późniejszych wydaniach oddzielną stanowi całość). *Zwierciadło* albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom jako we zwierciadle przypatrzeć. *Żywot człowieka pocziwego*. Dziełko to stanowiło zawsze część poprzedzającego. W nowszych dopiero czasach drukowano je oddzielnie. (Gałęzowski w Warszawie 1828 r., w Zbiorze Pisarzy Polskich, i w Bibliotece K. J. Turowskiego, 1859 w Krakowie).

Krótką rozprawą między trzema osobami, panem, wójtem i plebanem. Praca ta w ułamkach do nas doszła, część jéj zatraczona. Wydana była pod przybraném imieniem Ambrożego Rożka. Zwykle Rej drukował swe prace bądź bezimiennie, bądź też podpisywał je tylko literami M. R.

Trzeciecki o wielu takich wspomina dziełach Reja, które

¹⁾ Tytuły dzieł dawnych, zwykle zbyt długie, tak tu, jak i w dalszych rozdziałach, podaję w skróceniu.

obecnie zaginęły, niektóre zaś, o ile ze słów Trzecieckiego wności można, jeszcze za życia Reja zostały zatracone. Były np. liczne wesołe dyalogi, pewny rodzaj komedyi w zawiązku, przypominające dyalog z panem, wójtem i plebanem. Znamy je tylko z tytułów (dyalogi: kostery z pijanicą, lwa z kotem, Warwasa z Dikasem, gęsi z kurem).

Przystępując do bliższego przypatrzenia się pracom Reja, widzimy, iż *Żywot Józefa* jest wierszowanym dramatem dość nieudolnie kreślonym. Autor bowiem udramatyzował jedynie treść zaczerpniętą z Biblii i owęj treści ślepo się trzymał. Nie spotykamy tu walki, która jest niejako duszą dramatu, ale dramat, idąc niewolniczo za nicią opowiadania biblijnego, tam się wreszcie kończy, gdzie się urywa biblijna tradycja o Józefie. Rej swój dramat podzielił na dwanaście tak zwanych spraw, t. j. aktów, które stoją dość luźnie obok siebie, każdy akt może być uważany jako oddzielny obraz.

W dramacie tym Rej jest moralistą przeważnie, jak w większej części swych dzieł. Spotykają się tam przysłowia, przypowieści ówczesne; autor nigdy nie przestaje być sobą, wkłada wciąż w usta bohaterów przedchrześcijańskiego świata polskie przypowieści i pojęcia chrześcijańskie. Jedna z osób działających mówi: „pies szczeka a wiatr niesie—rozleć się to po lesie.“ Takich dawnych naszych przysłów niemało można tam spotkać, a zatem wytworzyła się w ten sposób w dramacie atmosfera polska raczej, niż biblijna. Pomimo jednak tych stron ujemnych, utwór ten jest zawiązkiem naszego dramatu i o wiele się już wznosi po nad poziom dyalogu.

Żebyśmy mogli mieć dokładne pojęcie o języku, jakiego autor używał, i wierszowaniu, przytaczamy tu wyrazy Racheli rozpaczającej po Józefa stracie, gdy jój przynoszą skrwawioną jego suknię:

Już nie czuję, mam-li duszę,
Wszak ledwie się sama ruszę?
Ach moje smutne odzienie,
Gdzież jest moje ucieśnienie?
Jedno widzę kęś krwi jego,
Marnieś straciło samego!
Ach mój Boże, Panie miły,

Jeśliżes jest sprawiedliwy!
Weź mię matkę, gdyś wziął syna,
Wszak tego słuszna przyczyna.
Sam to miły Panie obacz,
Lepiej niżli przyjdę w rozpacz,
Bo mię to isticie nie minie,
Lż sobie co źle uczynię.

Powyżej przytoczony przykład wskazuje, iż jest to raczej proza wierszowa niż poezya. Z biegiem czasu język pod pió-

rem Reja udoskonala się, w pierwszych pracach znacznie on mniej wyrobiony, lecz natchnienia poetycznego zawsze mu brak.

Wizerunek jest również pracą wierszowaną, w której autor składa dowody, iż nie próżnował, gdyż wiersz tu lepszy, niż w *Żywocie Józefa*. Treść wizerunku tworzy walka człowieka z pokusami świata, co bardzo przypomina średnio-wieczne klasztorne opowiadania. Autor wchodzi tu na drogę ulubionego moralizowania. Anachronizmy u Reja w *Wizerunku* również się spotykają jak i w powyższym dramacie. W *Żywocie Józefa* bohaterowie biblijni mówią o mszy, organach, sługa egipskiego faraona zowie się *hausknecht*, gdyż taka nazwa w użyciu była w ówczesnej Polsce, a niemniej i w *Wizerunku* w usta ludzi inną, starożytną cywilizacji, w usta greckich filozofów wkłada on pojęcia sobie współczesne, przesiąknięte zasadami różnowierczemi. W dziele tém Rej wyczerpuje cały zasób swój erudycji; praca ta była niszczone, gdyż w drugiej jej części spotykają się wyrażenia, które niedość iż są rubaszne, ale nawet niekiedy zbyt dosadnie brzmią, niby echa różnowierczych mniemań i sporów ówczesnych. Ze wszystkich wierszowanych pism Reja, *Wizerunek* jest najobszerniejszym utworem.

Zwierzyniec to próba wystawienia w obrazach i typach ówczesnej Polski. Małe zwrotki wierszowane zawierają charakterystykę niektórych postaci, zdarzeń, pojęć, i każdy z nich tworzy wykończoną całość. Pismo to składa się z dwóch części, z których druga jest właściwie oddzielnym zupełnie utworem, noszącym tytuł „Przypowieści przypadłe, z których się może wiele rzeczy przestrzedz.“ W późniejszych wydaniach przypowieści wyszły osobno pod zmienionym tytułem *Figliki*.

Figliki są to drobne co do rozmiarów, ufolne wierszyki, odznaczające się większą rubasnością, niż inne pisma Mikołaja Reja. Szorstki w znacznej części, często prostaczy obyczaj ludzi XVI wieku niewiele się gorszył jaskrawymi obrazami, które się napotyka tutaj. Rubasność autora, dowcip jego szorstki, nie znała tu miary; sam on uważał za rzecz słuszną wytłómaczyć cel kreślenia tych wesołych zwrotek; mówi przeto, iż je pisał dla języka jedynie, aby go wyrabiać na mowę piśmienną, i wyraża się przy tém w następujący sposób: „A niechaj narodowie wždy postronni znają, że Polacy nie gęsi, iż swój język mają...“

Nie powinniśmy *Figlików* mieszać z *Apoftegmatami*.

Apoftegmata co do rozmiarów są większe od *Figlików*, a co do treści znacznie poważniejsze. Na czele każdego z tych ustępów wierszowanych spotykamy zawsze parę wierszy zawierających morał.

Zwierciadło jest pracą znacznie od innych pism Reja obszerniejszą. *Apoftegmata* i *Żywot poczciwego człowieka* do niej wchodziły. Później, jak wyżej wspomniałem, *Żywot* wyszedł oddzielnie, rzeczywiście bowiem tworzy on odrębną całość.

Żywot poczciwego człowieka, najcelniejszy z utworów prozą, pisał Rej już w późniejszej dobie swych lat, dla tego też różni się wybitnie od innych, wcześniejszych jego pism. Najbardziej to systematyczna praca ze wszystkich Rejowskich utworów. Widoczna, iż autor doszedł był już do doby życia spokojniejszej, myśl jego była wówczas bardziej skupioną, umysł zaś zubożony doświadczeniem. Trzeciecki, biograf Reja, zwrócił uwagę na okoliczności, wśród których to ostatnie dzieło Reja było napisane. „A na ostatek, już we wszystko się ochynawszy ¹⁾—mówi Trzeciecki—pisał księgi żywota człowieka poczciwego, rozdzielone na trzy wieki jego, to jest: młody, średni i stary, jako się ma poczciwy człowiek w każdym stanie będąc, w swój powinności zachować...“ Dążąc do celów dydaktycznych, autor wielką przysługę zrobił piśmiennictwu, lecz nie morałami swemi, gdyż przepisy moralności i gdzieindziej mogą być znalezione, ale tym wiernym obrazem ówczesnego życia wiejskiej szlachty, tą charakterystyką obyczajów, wziętą z natury, a oddaną z całą prostotą i szczerością, właściwą Rejowi. Dowcip niekiedy rubaszny, zmysł spostrzegawczy nie mały, trafność dawanych rad uderzają tu czytelnika, który na kartach tej książki ogląda społeczeństwo polskie w najświetniejszej epoce rozwoju—w epoce Jagiellońskiej. Historia obyczaju polskiego w XVI w. ma tu obfity materiał. Obyczaj ówczesny, stroje, przesady, sposób życia i towarzyskiego zachowania przesuwają się przed okiem naszym. Każdy wiek, stan, każda okoliczność życia znaleźć może w *Żywocie poczciwego człowieka* rady odznaczające się wielką praktycznością

¹⁾ Pod wyrazem „ochynawszy“ rozumieć należy „ustatkowawszy się
Hist. lit. pol. 14

i zastosowane do charakteru narodowego. W tym utworze streszcza się niejako wszystko, co Rej wypowiedział z zakresu moralności w uprzednich swych pismach.

Cenna ta praca przeszło dwa stulecia była zapomnianą. W XVII i XVIII w. nikt nie czytał tego przedniejszego z dzieł Reja i dopiero budzący się na nowo w naszym stuleciu ruch piśmienniczy odgrzebał ją z zapomnienia (w r. 1828) z innymi zabytkami.

Styl Reja odznacza się mnóstwem przypowieści, porównań, upstrzony często zdrobniałemi wyrazami. Wszędzie jest Rej przedewszystkiēm gawędziarzem, który nie troszczy się o dobór wyrazów, ale rzecz każdą maluje rubasznie, ucieka się do porównań, przykładów, biorąc je z natury. Język jego wyróżnia się pewną świeżością; dziś jeszcze, czytając dzieła Reja, doznajemy wrażenia dziwnie ożywczego; ten język niekunsztowny, prostaczy, to język gminu, to mowa źródłowa, z której wytworzył się język późniejszy, piśmienny. Drugą niemalą zaletą języka Reja w *Żywocie poczciwego człowieka* jest jasność, która wszakże nie zawsze jest przymiotem tego autora; w dawniejszych swych pismach niekiedy grzeszy jēj brakiem.

Przytoczymy tu kilka wyjątków z tego *Żywota*.

O rządzie reprezentacyjnym, wtedy w Polsce rozwiniętym, a wybornie mu znanym, tak się wyraża: „Na to ludzie poczciwi między sobą posły obierają, aby sami wielkimi zgrajami, a ze szkodą na sejmy wszyscy nie jeździli. Tym posłom, coby sami sprawować mieli, powierzają, tego się im zwierzają, a zowią je nadobném nazwiskiem, stróżami Rzeczypospolitėj...“

Poważnie zapatrując się na godność poselską, nie szczędził on stosownych rad, aby sprawę publiczną uważano za rzecz świętą. „Bo uważ sobie—pisze Rej—o co tam idzie, jedno sobie pomyśl, ktoć się zwierza, i czegoć się zwierzają. Boć się zwierzają oni zacni a rycerscy stanowie, zwierzając się oni wdzięczni bracia, a powinowaci twoi. Patrzące, czegoć się zwierzają? Zwierzając się majętności a gardł swoich. Patrzącie, jaka to jest rzecz wielka a poważna, mógłby ją właśnie jakimś *sacrosanctum* nazwać. A jako ją czasem drudzy szafujemy, a jako się w niej zachowujemy, to już Pan Bóg niech rozeznawa, bo ten wszystko wie, widzi, a nic przed nim zatajono być nie może...“

Cisnących się do ław poselskich, do urzędów, a ku temu stosownie nieuzdolnionych i niemających niezbędnego ducha poświęcenia i stosownej miłości dobra powszechnego, Rej karci następnemi słowy:

„A tak poczciwy człowiek każdy, by też był i właśnie do tak zacnego, a można rzec prawie świętego miejsca powołany, ma się iść na co rozmyślić. Ale drugi nic się na to nie rozmyślając, ciśnie się do tego bez wszego rozmysłu miejsca, jako koza do wrzosu. Nic inszego przed się nie biorąc, ani się na żadną powinność na tój prawie świętości nie rozmyślając, jedno tylko, aby go miłościwym panem zwano, a żonę miłościwą panią sierpską, albo spicymierską.“ (Sierpc i Spicymierz były to kasztelanie niższe, pierwsza w Płockiem, druga w Sieradzkim położone).

Chodzi mu niemało o nieskazitelność osoby królewskiej, radzi ją przeto otaczać dobrą radą. „Albowiem—pisze Rej—pana każdego umysł jest jako płomień, który się zawsze ku górze ciągnie, kiedy do niego dobrych drzew przykładają. Ale jeśli mu też mokrych a sapiących przyłożą, tedy się też wlecze po ziemi z dymem pospołu. Także też dobra rada panu każdemu, albo z nim ku górze leci, albo się z dymem po ziemi włości.“

W inném znów miejscu o królu, który stał na czele Rzeczypospolitej, i chociaż miał władzę ograniczoną, wszakże uważany był za główny czynnik w organizmie rządzącym, tak się wyraża: „Pan każdy u poddanych swoich jest jako mądry lekarz u chorych swoich; gdzie widzi, iż może leguchném lekarstwem co zagoić, tedy nie sieka, nie pali, przykremsi prochy nie zasypuje, a też mu za to chorzy i więcej powinni dać, i więcej dziękować. Także też mądry a dobry pan, im najlżej może rany a krzywdy poddanych swych uspokoić, a wolności i prawa ich w całości zachować, tém większą u nich sobie miłość a życzliwość zjednać może. Albowiem co jest szczęśliwszego panu albo królowi, jedno miłość u poddanych?... Albowiem co jest pan albo książę bez miłości poddanych swoich? Równie jako słup marmurowy piękny, na jego kształt ukowany. Albowiem pyszny i srogi król a ten, który się stara o skażenie wolności poddanych swoich, nieinaczéj stoi jak marmurowy słup pośród państwa swego, a wszyscy mu się dziwiają a mało oń dbają, jeszcze mu owszem wszyscy życzą, aby się co rychlój wywrócił a oba-

lił. Bo już taki pan nie może mieć ani wiernój rady, ani żadnej życzliwój pomocy od poddanych swoich; bo już wszystkim serce i chuć upaść musi, już każdy przeklinając musi się radziej obrócić do pługa niż do szarszuna ¹⁾, już choć po cichu tedy o nim wszyscy mówią i szepcą.“

Styl Reja, poważny wówczas, gdy mówi o sprawach krajowych, staje się jednak zupełnie innym, kiedy autor kreśli obrazy życia ziemiańskiego, dotyka szczegółów drobnych powszedniego istnienia; wtedy i owe charakterystyczne zdrobniałe wyrazy i wysłowienia się, żywcem wzięte z ust polskiego ziemianina, spotykają się u niego nieustannie. Kreśląc przeto obrazy życia rodzinnego, którego wielkim był zwolennikiem, w następujący sposób się wyraża:

„Bo to sobie snadnie każdy uważyc może, jakie rozkoszy, miłe przypadki z takiego wdzięcznego stanu każdemu przypadać mogą. Już przygoda, już choroba, już każdy niedostatek lżejszy być musi niżli komu innemu, gdy już jedno drugiego oném wdzięczném upominaniem cieszy, ratuje i czém może wspomaga. Już zawždy dwoja radość i żalność dwoja pospołu z sobą chodzą. Już zawždy wszystko sporo, bo jedno drugiego o wszystko się radzi, wszystko się nadobnie a roztropnie stanowi, wszystkiego a wszystkiego sporo przymnaża... Nuż gdy się też zasię gdzie między ludzi trafi ona tak wdzięczna a zgodliwa para, w jakiej pocziwości, w jakiej powadze i w baczeniu osobném u każdego być musi... Nuż zasię w domku sobie mieszkając taki pocziwy staniczek, azaż mało rozkoszek swych nadobnych pomiernie użyć może? Azaż sobie nie mają onych nadobnych przechadzek po sadkach, po ogródkach?... Już przyszedłszy do domeczku, ano chędogo, ano wszystko miło, kąseczek chociaż równy, ale chędogo a smaczno uczyniony. Już obrusek biały, łyżeczka, miseczka nadobnie uchędożona, chleb nadobny, jarzynki pięknie przyprawione, krupeczki bieluchne a drobnieszko usiane, kureczki tłusciuchne. Owa w każdy kącik, gdziekolwiek weźrzesz, wszystko miło, wszystko jakoby się śmiało, a wszystko wdzięczniej, niżliby u drugiego na trzy misy nakładano...“

Wśród moralizowania, które się spotyka na każdej stronicy pism Reja, uwydatnia się żywioł satyryczny. Przeważ-

¹⁾ Szarszun—rodzaj szabli.

nie satyrykiem jest Rej w swych dyalogach, gdzie karci wszystkie zdrożności spotykane w obyczaju różnych stanów. Przytaczamy tu komiczny, lecz zarazem i bardzo smutny obraz palestry ówczesnej, skreślony w wyżej wspomnianej *Rozmowie pana, wójta i plebana*. Palestrant wyzuwa tam łatwowiernego klienta z mienia, nim ten ostatni wygra sprawę. Oto jest obraz wyzyskującego palestranta:

Rozlicznie cię będzie winił:
Złe masz prawo, źleś uczynił,
Nie będzieli méj pilności,
Iście nie ujdiesz trudności.
Ale gdybyś chciał dołożyć,
Mogłobyć twe prawo ożyć;
Targuj, rozłożonoć kramy,
Pozwy, minuty membrany.

Jeszczebyć ja dziurę nalazł,
Kędybyś z téj sieci wylazł...
To cię już ciągnie jako lis:
Daj od minut, daj na zapis,
Daj pamiętne, dajże winę,
Lada o jaką przyczynę.
A niż odprawisz doktora,
Tedyć ubędzie pół wora.

Poezyi naprózno byśmy szukali w jego satyrycznych dyalogach wierszowanych, lecz niemniej te szkice są nader cenne, bo odzwierciedlają obyczaj wieku i stosunki rzeczywiste z całą ścisłością, nie opuszczając żadnego, by najmniejszego rysu w tym pełnym prawdy obrazku. Fantazyi ani w prozie, ani w poezyi Reja nie spotykamy, nie była ona właściwością jego usposobień, ztąd też pochodzi częste powtarzanie się, rozwijanie jednych i tychże samych tematów, składających się ze zdań moralnych, i podawanie ich w różnej formie.

Rady Reja piękne, wielokroć wzniosłe, noszą na sobie znamię moralności raczej filozoficzno-pogańskiej, moralności świata starożytnego, niż chrześcijańskiej; wpływało to z ducha nowiniarstwa religijnego, jakiemu hołdował w pierwszej przynajmniej dobie swego pisarskiego zawodu.

Mikołaj Rej miał tę wielką pociechę, iż mógł jeszcze oglądać własnymi oczyma rozwój dalszy a świetny piśmiennictwa narodowego, do którego dał pierwszy hasło, pisząc wyjącznie po polsku. On pierwszy przyklasnął talentowi poetycznemu Jana Kochanowskiego, gdy usłyszał odczytywaną jego wzniosłą pieśń: „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?“ Chociaż był uważany za przedniejszego w ówczesnym areopagu naszych pisarzy, nie wahał się czoła uchylić przed nową gwiazdą, wschodzącą na widnokręgu polskiego piśmiennictwa. Wtedy to właśnie sędziwy Rej zaimprovizował ów wiersz, witający nowe

słońce, które miało odrodzić, ożywić wszystko dokoła na naszej niwie piśmienniczej:

Temu w nauce dank przed sobą dawam
I pieśń bogini słowieńskiej oddawam.

Hołd ten słuszny, oddany Kochanowskiemu, świadczy, jak dalekim był od poziomej zarozumiałości i pyszałkowstwa pierwszego krzewiciel mowy ojczystej. Jan Kochanowski wziął po nim w puściźnie przodownictwo wśród pracowników na niwie piśmienniczej i geniuszem swym wznosił się nietylko nad poziom ówczesnej doby, dziś bowiem jeszcze, po upływie lat trzystu, poezye Kochanowskiego oddychają całą świeżością ówczesnego natchnienia i teraz są zrozumiałe, przemawiają do naszego uczucia i myśli z taką mocą, jak gdyby podczas doby obecnej je kreślono.

ROZDZIAŁ VII.

Jan Kochanowski.—Przegląd jego prac i wzory celniejszych wśród nich.—
Rzeczpospolita Babińska.

Jan Kochanowski (ur. 1530 r., † 1584) chlubą jest nie tylko swjej epoki, ale i całego zakresu naszego piśmiennictwa, nie należy zatem uważać za przesadną ową nazwę „księcia poetów polskich,“ którą go potomni obdarzyli. Poprzednicy jego na polu poezyi byli, rzec można, jedynie robotnikami; on pierwszy jest artystą; pod jego piórem poezya polska wznosi się na wyżyny przedtym nieznanne, i później długo niedoścignione, z całą przeto słusznością mógł on rzec o sobie, iż „pierwszy wdarł się na skałę pięknej Kalliopy, gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy...“ Wszedłszy na niwę piśmienniczą, Kochanowski zastał język takim, jakim widzieliśmy go w ustach Reja: była to szorstka mowa gminu; on pierwszy nadaje jej wdzięk, wytworną formę, giętkość; pod genialnym piórem Kochanowskiego wytwarza się język poetyczny, pełny siły i niezrównanej harmonii. Przetworzenie języka i jego udoskonalenie, a zarazem powołanie do życia poezyi polskiej—to główna zasługa Kochanowskiego.

Przyszedł on na świat na północnych kresach Małopolski, w województwie Sandomierskiem, w powiecie Radomskim, w ojczystej wiosce Sycynie. Późniejsza działalność poety miała swém polem Małopolskę; od Krakowa i wyżyn tatrzańskich do Lublina przebiegał on wielokroć ziemie małopolskie i pierwsze wrażenia czerpał z tamecznej przyrody. Pierwotne zaszczepienie zacnych zasad, któremi odznaczał się w całym swém życiu, zawdzięczał poeta matce, o której pozostały świadectwa, że była niewiastą wyższego umysłu. Ojciec poety, Piotr, sędzia sandomierski, odumarł go w roku 1547; matka Anna z Białaczowa, z rodu znakomitego Odrowążów, młodsza o 22 lata od męża, słynęła z dowcipu, jak twierdzi Górnicki, i nadała umysłom swych dzieci polot wyższy, budząc w nich żądzę światła. Jan Kochanowski nie był tyle szczęśliwym, by mieć współczesnego sobie tak szczegółowego biografę, jakiego Rej znalazł w Trzecieskim, niewiele więc posiadamy szczegółów o młodocianych latach wielkiego poety; wiemy jednak, iż znakomite zdolności, jakimi się odznaczał w młodości, skłoniły rodziców, iż go bardzo wczesnie wysłano do Akademii Krakowskiej. Wówczas to, dorastającym zaledwie pacholęciem, po raz pierwszy zobaczył w okolicach Krakowa te „wysokie góry i odziane lasy,“ które później w swych poezjach wspomina. Pobyt w Krakowie nie był długim. Przyszły poeta [podażył na Zachód, gdzie kształcił się w Wenecyi, w Padwie, Rzymie, Paryżu. We Włoszech przebył lat kilka, oddając się przeważnie studjom filologicznym, gruntownie zapoznając się z literaturą starożytnych Greków i Rzymian. W Padwie około tego czasu na kursa akademickie uczęszczali liczni młodzi Kochanowskiego ziomkowie, którzy z czasem stali się chlubą kraju, a mianowicie: Jan Zamoyski, Jan Januszowski, Łukasz Górnicki, Andrzej Patrycy Nidecki i inni.

Pobyt w Paryżu największy miał wpływ na przyszłą literacką działalność Kochanowskiego. Tam poznał się ze znakomitym pisarzem francuzkim Ronsard'em, który był zwolennikiem zupełnego zaniechania łaciny, a pisania w języku krajowym. Bliższy stosunek naszego młodego wieszczę z Ronsard'em ostatecznie orzekł o kierunku jego działalności: postanowił bowiem pisać w języku własnym i przyczynić się do wytworzenia literatury narodowej, podobnie jak to wówczas czynili francuzcy i włoscy pisarze. Kochanowski, władając znakomicie łaciną,

i posiadając wyższy talent poetyczny, mógłby był zdobywać laury sławy na europejskich, szerszych obszarach, ale głębokie uczucie obowiązku kazało mu śpiewać nie dla obcych, lecz ziomkom. Po siedmioletnim pobycie za granicą powraca do kraju z wielkim zasobem nauki, z talentem, który się wyrobił, dojrzał pod włoskim niebem. Klassyczni poeci dawnego Rzymu służyli mu za wzór; naśladowując ich, stał się najbardziej klassycznym poetą wśród pisarzy swjej epoki. Pisał wprawdzie nietylko po polsku, lecz i po łacinie, wszakże w niniejszej książce zwracamy głównie uwagę na polskie utwory Kochanowskiego.

Sława poetyczna, nim wrócił, poprzedza go w kraju. Z Paryża przysłana do Polski pieśń przesliczna: „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?“—rozniosła jego imię i sławę, jako narodowego wieszczą, po całym obszarze ówczesnej Rzeczypospolitej. Po powrocie do kraju nie zastał już matki, przystąpił więc do działu z braćmi pozostałym majątkiem; wówczas to otrzymał wieś Czarnolas (położoną w powiecie Radomskim między Zwoleniem a Puławami), gdzie resztę życia strawił. Nim osiadł w wiejskim zaciszu, spędził Kochanowski czas jakiś na dworze Zygmunta Augusta, w kancelaryi królewskiej. Biskup krakowski Padniewski był jego gorliwym protektorem, lecz poeta usunął się od życia publicznego i również za dni wczesnej młodości, jak i później przekładał ciszę życia wiejskiego nad zawód publiczny, zwykle połączony z troskami i odpowiedzialnością. Protektorowie jego i bliscy pragnęli, aby się poświęcił stanowi duchownemu, w tym więc celu miał nawet sobie nadane probostwo poznańskie (t. j. dochody z rzeczonego beneficjum, co było w obyczaju wieku); tą drogą idąc, można było dojść do wysokich dostojenstw w kościele i radzie krajowej, lecz Kochanowski poszedł za popędem swych skłonności, swoboda była mu najmilszą; wolny przeto od niepokojów życia publicznego, postanowił oddać się nauce, piśmiennictwu i wśród rodzinnej wioski, na łonie rodziny dni swe spędzał. Jedyne tytuły, jakiego używał, był to tytuł wojskiego sandomierskiego, tytuł zaszczytny; wojski bowiem był opiekunem rodzin rycerzy, którzy się udali na wojnę.

Ostatni ten okres życia poety odślania wszystkie piękne strony jego charakteru. Nie gonił on za wielkością i rozgłosem, odrzucał wszystkie zaszczyty, które się same do niego garnęły, pozostał wśród mierności w wiejskim zaciszu aż do

śmierci, nie chcąc korzystać ze swoich świetnych stosunków, których miał niemało. Był nasz wieszcz poufnym przyjaciелеm Jana Zamoyskiego, wszechwładnego w Polsce za Batoryego, lecz oprócz przyjaźni nic nie wymagał od potężnego męża.

Znaną jest powszechnie odpowiedź poety, gdy mu proponowano kasztelanię Połaniecką; wymówił się od niej, rzekłszy, iż nie chce wpuścić w dom dumnego kasztelana, któryby zjadł to, co zapracował Kochanowski. Taka niepodległość i stałość przekonań czyniły go wielce wpływowym. Wpływ poety wśród społeczeństwa był tém większy, iż nie spotykało się w nim dwoistości; Kochanowski jest zawsze tym samym czy jako człowiek, czy poeta. Żona ukochana (Dorota z Podlódowskich) i dzieci były dla niego najmiłszém otoczeniem, po za które rzadko się wychyla, jako poseł na sejm lub na zjazdy elekcyjne. W tym okresie szczęścia domowego (1569—1579) powstały najlepsze co do treści i formy jego utwory. Spokój życia rodzinnego zakłócony był w r. 1580, gdy w sposób nader bolesny poeta stracił ukochaną, małą córeczkę, Urszulkę, dziecic półtrzecia roku zaledwie liczącę, obdarzonę poetyczném uzdolnieniem. Strata ta złamała poetę, wywołała cały szereg żalonych pieśni, znanych pod nazwą *Trenów*, w których wyśpiewał dzieje zbolełego serca, lecz nie wytręciła mu pióra z dłoni. Pisał do ostatnich chwil życia, które były wówczas dniami szczęścia i chwały dla kraju; na tronie polskim zasiadał Batory, wtedy właśnie okryty laurami świeżych zwycięstw. Nowy cios rodzinny, śmierć krewnego żony, Jakóba Podlódowskiego, zamordowanego przez zbójców, zachwiał ostatecznie jego zdrowiem, dość już słabém. W chwili, gdy miał stanąć przed królem w Lublinie (w gmachu trybunalskim), w celu upomnienia się o wysłedzenie zabójców krewnego, tknięty apopleksyą, d. 22 sierpnia 1584 r., ducha wyzionął.

Ciało poety spoczęło w podziemiach parafialnego kościoła w Zwoleniu, gdzie z kamienia wykute popiersie ma przypominać rysy oblicza nieśmiertelnego pieśniarza. Czas i zaniedbanie rozwiały popioły wielkiego męża. Wszystkie pamiątki po nim zatracone; nawet lipa, pod którą siadywał i poezycę kreślił, już nie istnieje.

Poeta za życia cieszył się powszechném uznaniem; wśród innych dowodów, posiadamy wiersz Mikołaja Reja, sławiący

cnoty Kochanowskiego. W *Zwierzyńcu* swym tak się wyraża o nim:

Przypatrzcie się, co umie pocziwe ćwiczenie,
Gdy szlachetne przypadnie k'niemu przyrodzenie;
Co rozeznasz z przypadków i z postępków jego,
Tego Kochanowskiego, szlachcica polskiego.
Jako go przyrodzenie z ćwiczeniem sprawuje,
Co jego wiele pisma jasnie okazuje.
Mógł ci umieć Tybullus piórkiem przepierować,
Lecz nie wiem, umiali tak cnotą zafarbować...

Po zgonie poety, Klonowicz, Niegoszewski i in. sławili jego pamięć rymami: pierwszy po polsku, drugi po łacinie. Że współcześni mieli wszelką słuszość tak wysoko podnosić zasługi Kochanowskiego, przyszłość to najzupełniej usprawiedliwiła. Oprócz słabych prób Reja i pieśni kantyczkowych, Kochanowski nie posiadał żadnych wzorów poezji polskiej pisanéj; nie wiemy, czy pełne wzniosłości pienia Andrzeja ze Słupia były mu znane, a jednak zdołał on wytworzyć poezję narodową i tak wysoko na jej szczyty się wznieść, że aż do czasów Krasickiego i Mickiewicza żaden z poetów naszych — lubo ich poczet niemały — nie potrafił go prześcignąć. Wieszczemi więc poniekąd okazały się słowa kronikarza Joachima Bielskiego, który po jego zgonie napisał w swéj kronice, iż Kochanowski był „takim poetą polskim, jaki w Polsce jeszcze ani był, ani się takiego drugiego spodziewać możemy.“ Słowa Bielskiego są przytém jednym z objawów téj łączności, która jednoczyła węzłami wielkiéj sympatyi poetę ze społeczeństwem; wyrazy jego pieśni były zrozumiałe dla współczesnych; ceniono, czytano i rozchwytywano dzieła poety. Liczne wydania jego pojedynczych prac za życia, a w rok po zgonie dokonane zbiorowe wydanie i potém często ponawiane, aż do r. 1641, świadczą, jak je pilnie czytano i rozpowszechniano po wszystkich ziemiach Polski. Upadek piśmiennictwa w XVIII wieku, ciężkie klęski, jakie spadały na kraj w dwóch stuleciach, które po dobie Kochanowskiego nastąpiły, stały się przyczyną zatracenia wielu wydań pierwotnych księcia poetów naszych.

Kochanowski bardziej był od Reja wykształconym i bardziej religijnym, chociaż umysł jego wrażliwy podzielał uprzedzenia wieku. Z zagranicy przywiózł on pewne sympatye dla reformatorów religijnych, lecz atmosfera swojska wprowadziła rów-

nowagę w jego pojęciach; w głębi duszy był religijnym, i nowatorowie nie zdołali w nim zachwiać wiary. O swych przekonaniach w rzeczach wiary tak się wyrażał:

Nie uczyłem się w Lipsku, ani w Pradze wiary,
I nie wiem, jako każą w Genewie u fary;
Wszystko mam z pustelników, co mieszkają z nami
Między lasy i między pustemi górami.
Ci mi naprzód prawego Boga ukazali
I wiarę dostateczną do serca podali.

Kochanowski, podobnie jak Rej, z ust narodu zaczerpnął do swych utworów uczucia i myśli, dla tego też wszyscy go rozumieli. Wiara, miłość ziemi rodzinnej, sława narodu, przywiązanie rodzicielskie, zamiłowanie życia wiejskiego były przedmiotem jego poetycznych utworów. Co zaś najbardziej uderza, to, iż on, poeta XVI w., bierze do swych *Sobótek* pomysł z podaniowych pieśni ludu. Pieśniom tym starał się nadać wdzięk, uszlachetnić je niejako. Od owego czasu do końca XVIII i początku XIX w., do dni Wincentego Reklewskiego i Kazimierza Brodzińskiego, nikt ze skarbów tej ludowej poezji nie korzystał.

Do celniejszych zalet Kochanowskiego zaliczamy, iż chociaż naśladował wzory literatury klasycznej, chociaż Horacy był jego mistrzem, nigdy nie przestał być sobą, wszystko pod piórem naszego wieszczu unaradawia się. Na wszystko patrzy polskim okiem, barw nigdzie nie zapożycza, nawet tłómacząc; jest przeważnie oryginalnym, a zatem zupełnie narodowym pisarzem. Ta jego właściwość sprawiła, iż Kochanowski nie wahał się sięgnąć, jak przed chwilą wskazaliśmy, do skarbów ludowej poezji; był to, jak na one lata, czyn nader śmiały i przez nikogo w owój epoce nienaśladowany. Samodzielność, jaką się odznaczał, i wysokie poczucie piękna sprawiały, iż nawet myśli powszednie pod jego piórem nabierały uroku, uszlachetniały się, odziewały w poetycką szatę. Prawdziwy geniusz poetyczny umiał odnaleźć wśród nader pospolitych pomysłów strony piękne, nacechowane pewnym wdziękiem, wzniosłością.

Wpatrując się w poezye Kochanowskiego, widzimy trzy główne żywioły, które uwidoczniają się w jego utworach: wiarę, duch obywatelski i miłość życia rodzinnego. Pierwszy z tych żywiołów góruje w Psalmach; duch obywatelski uwidocznia się

w *Zgodzie*, *Satyrze*, *Odprawie posłów greckich*, *Jeździe do Moskwy*; a wreszcie miłość życia rodzinnego w *Trenach*.

Nieobfitą jest puścizna literacka Kochanowskiego, gdyż część jego prac składa się z utworów łacińskich, lecz to, co było polskiem, oryginalnym, wystarczającym się stało do unieśmiertnienia jego imienia, do wytworzenia przewrotu w pojęciach ówczesnych, do wytworzenia poezji polskiej.

Do najpierwszych prac poetycznych Kochanowskiego zalicza się wzniosły hymn do Boga, skreślony w Paryżu, gdy młody wieszcz liczył zaledwie 26 lat życia; hymn ten, jak mówiliśmy, wywołał podziw Reja i wróżby o wielkiej przyszłości utalentowanego młodziana. Szczytna ta modlitwa tak brzmi:

Czego chcesz od nas Panie za twc hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo dla Cię przystojniejszej ofiary nie znamy.
Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował,
I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował,
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jój nagość zioly rozlicznemi.
Za twojém rozkazaniem w brzegach morze stoi
I zamierzonych granic przekroczyć się boi,
Rzeki wód nieprzebranych wszelką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
Tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi,
Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potém do gotowego gnuśna zima wstawa.
Z twój łaski nocna rosa na mdłe ziola padnie
I zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie,
Z twoich rąk wszelkie zwierzę patrzy swój żywności,
A ty każdego żywisz z twój szczodroblivości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Paniel
Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie,
Chowaj nas, póki raczysz, na tój nizkiej ziemi,
Jedno niech zawsze będziem pod skrzydłami twemi.

Podczas pobytu za granicą, Kochanowski pisał łacińskie elegie, które posiadamy w polskim przekładzie Kazimierza Brodzińskiego i Władysława Syrokomli.

Siedmioletni pobyt poety na dworze królewskim upamiętnił się wielu pracami; tam rozpoczął przekład Psalmów Dawida, który ostatecznie był wykończony i wydany później, gdy dla poety rozpoczęły się dni cichego spokoju w kole życia rodzinnego.

Przekład Psalmów, dokonany przez Kochanowskiego, nie jest ścisłym przekładem oryginału. Poeta i tu, jak nadmieniliśmy już wyżej, stara się być sobą; czerpie tylko główne zasadnicze motywy z oryginału, nadając mu barwy swojskie z całą swobodą, niczem się nie krępując. W ten sposób tłumacząc, wytworzył Kochanowski, rzec można, oryginalne dzieło, które się zalicza do najznakomitszych prac poety. Niektóre z Psalmów i pieśni religijnych przeszły do ust ludu i powszechnie są u nas w użyciu; dość przytoczyć: „Kto się w opiekę poda Panu swemu,“—któż tego wzniosłego Psalmu nie umie na pamięć? któreż pokolenie, począwszy od XVI w. do dziś, nie powtarza go przy codziennej modlitwie?

Oprócz *Psalterza* Kochanowskiego, mamy inne jeszcze tłumaczenia Psalmów Dawida na nasz język. Maciej Rybiński, (współczesny Kochanowskiemu), Karpiński przy końcu XVIII wieku, a Kazimierz Bujnicki w XIX w., również pracowali nad przekładem Psalmów, lecz nie mogli dorównać Kochanowskiemu. Nietylko talent poetycki, lecz i ogólny nastrój umysłów wspierały Kochanowskiego; była to bowiem doba żarliwej pobożności, a zarazem sporów religijnych, budzących uczucia nader żywe, które wywołały tak prawdziwe natchnienie, iż poeta zapominał niejako, że jest tłumaczem, ale sam się stawał psalmistą naszego piśmiennictwa.

Psalterz Kochanowskiego składa się ze 150 Psalmów. Przytaczamy tu ustęp jednego z nich:

Siedząc na niskich brzegach babilońskiej wody,
A na piękne syońskie wspominając grody,
Co nam inszego czynić, jeno płakać smutnie,
Powieszawszy na wierzbach niepotrzebne lutnie?
Lecz poganin niebaczny w tój naszej załobie
Przedsię piosnkę syońską każe śpiewać sobie.
Przebóg! jako ma to być, aby pieśni Pańskich
Głos kiedy miał być słyszany w krainach pogańskich!
Jeślibych cię zapomniał, o kraino święta,
Niech moja swój nauki ręka nie pamięta;
Niechaj mi język uschnie, kiedy cię przepomnę,
Kiedy cię na początku wesela nie wspomnę...

Psalterz, wydany po raz pierwszy w r. 1578, taką miał wziętość, iż w jednym roku odbito trzy jego wydania.

Jednocześnie prawie z wykończeniem tłumaczenia Psalmów, poeta napisał dramat, ułożony wedle prawideł starożytnych klasyków, pod nap.: *Odprawa posłów greckich*. Dramat ten grany był d. 12 stycznia 1578 r., w Jazdowie (pod Warszawą), podczas uroczystości weselnych Zamoyskiego, w obecności króla Stefana i licznej koła najwykształceńszych ludzi owjej epoki.

Treść dramatu zaczerpnięta z *Iliady* Homera: Parys porywa księżniczkę Helenę i uprowadza ją do Troi. Widocznie jednak piórem jego kierowała myśl Polaka obywatela: danie przestrogi własnemu krajowi. Wszystko tam, pomimo szaty greckiej, Polskę przypomina. Pryam to Zygmunt I w ostatnich latach życia, Parys to Zygmunt August, a Cassandra wieszczym duchem natchniona, przepowiadająca przyszłe klęski, to nawołujący do reformy pisarze. Pierwsza to próba naszego dramatu; składa się ona ze scen krótkich, przeplatanych chórami; ruchu, ożywienia, ani też węzła dramatycznego, łączącego wszystkie te części w jedną całość, wcale nie widzimy. Próba wszakże została odosobnioną, Kochanowski na tém polu nie znalazł naśladowców i sam, chociaż pisał później inny dramat, lecz go nie wykończył. *Odprawa posłów greckich* napisana wierszem miarowym, co się po raz pierwszy w literaturze naszej spotyka. Przed Kochanowskim nikt u nas nie próbował tego rodzaju wiersza. W usta swych bohaterów autor wkłada nie jedną radę, przestrogę dla własnej ojczyzny. Oto Ulisses tak się wyraża o obywatelach Troi:

...Patrz, jakie orszaki

Darmojadów za nimi, którzy ustawiczném
Próżnowaniem a zbytkiem, jako wieprze tyją.
Z tego stada mniemacie, że się który przyda
Do posługi ojczyzny? Jako ten we zbroi
Wytrwa, któremu czasem i w jedwabiu ciężko?
Jako straż będzie trzymał, a on i w południe
Przesypiać się nauczył? jako stos wytrzymać
Ma nieprzyjacielowi, który ustawiczném
Pijaństwem zdrowie stracił? Takimi się czując,
A podobno nie czując, na wojnę wołają.
Boże, daj mi z takimi mężmi zawždy czynić.

Jeszcze bardziej uwydatnia się, iż autor Polskę miał na myśli, gdy rzucimy okiem na scenę malującą obrady sejmowe. Ów sejm starożytnych, który poeta bez względu, iż anachronizm popełnia, wprowadza do swego dramatu, burzliwością swych obrad, gdzie „przed hukiem“ niemożna mówić, gdzie „marszałkowie, laskami w ziemię coraz bijąc,“ wołają: „Posłuchajcie panowie!“—najzupełniej przypomina owoczesną epokę w Polsce. Przez usta bohaterów starożytnego świata autor przemawia, słowem oburzenia na zbytki, prywatę, grozi, wieszczym duchem przyszłość pełną niedoli przepowiada, jeżeli się nie poprawią.

Domatorstwo podczas ostatnich lat Jagiellońskiej epoki tak się było rozwielmożyło, iż myślano tylko o obronie; na samą zaś obronę z trudnością decydowano się, a do kroków zaczepnych, by uniknąć późniejszych, większych niebezpieczeństw dalekimi byli zawsze ówczesni obywatele Rzeczypospolitej. Kochanowski więc, idąc za myślą Batorego, który pragnął energią własną wlać ducha inicjatywy w organizm Rzeczypospolitej, woła w swoim dramacie: „Ba, radźmy też o wojnie, nie wszystko się brońmy;—radźmy, jak kogo bić lepiej, niż go czekać.“

Do utworów dawniejszej doby poetycznej działalności Kochanowskiego zaliczają się: *Satyr albo Mąż dziki* i *Proporzec albo hołd pruski*, oba poświęcone królowi Zygmuntowi Augustowi, na którego dworze je kreślił.

W poemacie *Satyr*, autor, ukryty za niekształtną postacią bożka leśnego Satyra, karci błędy własnego społeczeństwa, które mu widocznie wybornie było znane. Trwonienie mienia lekkomyślne, upędzanie się za obyczajami cudzoziemskimi, nierozważne, płochę traktowanie spraw pierwszorzędного znaczenia, to są błędy, które Satyr wskazuje. Wstępne słowo tego poematu rozpoczyna się od następnego zwrotu do Zygmunta Augusta:

Panie mój! (to największy tytuł u swobodnych),
Nie mogę mieć na ten czas darów tobie godnych;
Ale jako nie zawsze wołem ztorogiem,
Czasem Boga błagamy kadzidłem ubogiem,
Tym przykładem racz i ty moją tę kwapioną
Pracę za wdzięczne przyjąć, a swą przyrodzoną
Ludzkość okazać przeciw téj leśnej potworze,
Która tu się śmie stawić na twym pańskim dworze.

Wszystkie słabe strony zarówno organizmu społecznego, jak i budowy państwowej są tu wytknięte. Prawdziwie oby-

watelski duch uwidocznia się tu w każdym wierszu; poeta chce słowem swém obudzić uspiomych, odemknąć oczy zaślepionym. Przewidując przyszłość, poeta widzi nawet tam niebezpieczeństwa, gdzie ich wówczas oko statysty nie widziało, każe się więc chronić niemieckiej przyjaźni, mówiąc, iż Niemcy „pilnie was strzegą“ i „co rok to się bardziej pod was podsadzają.“ Nawet przyszłe najścia Szwedów, które o kilkadziesiąt lat później tak srodze niszczyły ziemie polskie, obejmował swém wieszczem przecuciem, twierdząc w *Satyrze*, iż „Szwedzi was przez morze sięgają.“

Proporzec jest obrazem hołdu księcia pruskiego Alberta, składanego Zygmuntowi Augustowi w Lublinie 1569 r. Poeta był świadkiem tego zdarzenia i uwiecznił je piórem. Spotykamy w nim liczne wspomnienia dziejowe i piękne opisy, wśród których wyróżnia się opis Wisły, nazywanej przez poetę „srebrną rzeką.“

Zgoda należy do dydaktycznych utworów, podobnie jak *Satyr*, gdzie autor nie szczędzi gorzkiej prawdy różnym stanom społecznym. Ciągłe to moralizowanie dalekiem jest od powtarzań się, jakie u Reja spostrzegamy. Kochanowski wybornie zna miarę, wcale nie nuży, owszem porywa pięknnością języka, zachwycą swą prawdziwie artystyczną formą. W *Marszałku* poeta zaleca umiarkowanie, chwali poprzesztawanie na małym, czego sam w życiu dobry dawał przykład, bo jak o sobie się wyraża, iż on „z inszjej gliny ulepiony.“ Zbytek poetę wszędzie razi, niemniej jak zbytne zamięrowanie wczasu. Na próżniactwo narzeka Kochanowski w *Pieśniach*, które należą do celniejszych utworów; w nich roztacza szeroko swe troski o pomyślność kraju.

Pieśni są dziwnie różnobarwnym obrazem, na ich tle wzo-
rzystém widzimy i satyryczne szkice obyczajów, usterek ostro
karconych i pełne wewnętrznej pogody ducha opisy życia wiej-
skiego, odzwierciedlenie uczuć czci Boga, miłości rodzinnej i tro-
ski o przyszłość społeczeństwa. Oto jest początek jednej z pieś-
ni, w której poeta daje nader wyrazisty obraz klęsk spowo-
dowanych ciągłemi najściami Tatarów.

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona
Podolska leży, a pohaniec sprosny,
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żalozny.

Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje,
Którzy zagnali piękne łanie twoje
Z dziećmi pospołu, i nie masz nadzieje,
By kiedy miały nawiedzić swe knieje.

.
Zbójce (niestety!), zbójce nas wojują,
Którzy ani miast, ani wsi budują,
Pod kotarzami tylko w polach siedzą,
A nas nierządne, ach! nierządne, jedzą.

Zachęca dalej w pomienionej pieśni poeta, aby walczone
skuteczniej, i z niemną goryczą woła:

Zetrzój sen z oczu, a czuj w czas o sobie,
Cny Lachu,—kto wie, jemu, czyli tobie
Szczęście chce służyć?—a dokąd wyroku
Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku.

Duch rycerski, który przy Batorym jeszcze na chwilę był
się ocknął, znać już nosił cechy zupełnego upadku, kiedy poeta
nie wahał się rzeczonyj pieśni zamknąć następującą strofą:

Ciesz się mię ten tém: Polak mądr po szkodzie,
Lecz, jeśli prawda, i z tego nas zbodzie;
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

Przydłuższy ustęp przytoczyliśmy z tej pieśni, której cała
osnowa wskazuje, że jest ona historyczną pieśnią, odtwarza
bowiem z zupełną ścisłością rzeczywisty stan polityczny Rze-
czypospolitej i brak dostatecznej obrony u jej wschodnio-połud-
niowych granic, a niemniej świadczy, że wieszcz nasz natchnie-
niem górował nad innymi.

Skuteczna obrona granic kraju, iż trudną się już okazy-
wała, widzimy z innej pieśni, nacechowanej duchem satyry, lecz
niemniej charakteryzującej obyczaj ówczesny:

Nie umie syn szlachecki na koń wsieść, i w łowy
Na dziki zwierz z oszczepem jechać niegotowy:
Lepiej kufla świadomy, abo kart pisanych,
Każeszli dać i kostek, prawem zakazanych.

W *Pieśniach* a również i we *Fraszkach*, odzwierciedla się
całe życie wieszcz z Czarnolasu, szczególnie zaś ostatni okres
jego cichego wiejskiego żywota. Widzimy zupełne zadowolenie
z losu i pełną szczerości radość ze spokoju, jaką mu dawało

życie rodzinne. Ten spokój jaśnieje w całym blasku w wielu pieśniach. Oto jak on marzy o swém szczęściu domowém:

Ja chcę podobać się w mowie	Same cię ściany wołają
Nieuczonój białej głowie.	I z dobrą myślą czekają;
Ty mię pochwal, moja pani,	Lipa, stojąc pośród dworu,
Nie dbam, choć kto inny gani.	Wygląda cię coraz z boru.
A jeśli me niskie progi	Każ bystru konie zakładać,
Będą godne twojej nogi,	A sama się gotuj wsiadać,
Nogi pięknej—nie potrzeba,	Teraz najweselsze czasy,
Dosięgnę już głową nieba.	Zielenią się piękne lasy.

Nieprzebrane skarby uczucia poeta złożył w tych pieśniach, które i dziś również są zrozumiałe, i dziś zdolne rozrzewnić czytelnika. Pewnym rodzajem modlitwy jest napis, który położył na swym domu. Przytaczamy go w całości:

Paniel to moja praca, a zdarzenie twoje,
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje.
Insze niechaj pałace marmurowe mają,
I szczerym złotogłowem ściany objijają.
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tém gnieździe oczysztem!
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym,
Pożywieniem uczciwóm, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnemi, nieprzykrą starością.

Tego rodzaju żądza poprzesławiania na małym prześwieca bardzo często u Kochanowskiego; wypływało to z jego osobistych usposobień i mniemania, że pieśnią o „mierności“ zdoła usunąć zbytek, który się rozszerzał wśród społeczeństwa, grożąc ruiną całej budowie państwowej. Woła więc poeta:

Acz mi miodu podolskie pasieki nie dają,
Ani w mym lochu wina seremskie stawają,
Ani bogate stada owiec niezliczonych
Strzygą odrosłą trawę po górach zielonych,
Przedsię nazbyt ubóstwa nie znać w domu moim...

Nie zapomina nigdy poeta, iż równość braterska leży w podwalinach urzędzeń państwowych, że jest w ustach całego ogółu szlacheckiego, pragnie przeto, żeby z ust, z pojęć do życia przeszła, rozszerza ją nawet z szeregów szlacheckich do ludu, do domowej czeladzi, mówiąc:

Niech się tu nikt z państwem nie odzywa,
Ani z nami powagi używa,
Przywileje powieśmy na kołku,
A ty wedle pana siądź, pachołku.

W pieśniach mnóstwo spotykamy wzniosłych myśli, wzorów uczajowych, rad, napomnień, wskazówek. Poeta wciąż i tam, i w innych swych utworach, zajęty stosunkami własnego kraju, wustannie ma na myśli współczesny sobie obyczaj i stosunki (bliżej go otaczające, oddając hołd to cnocie domowej (jak wierszu na pochwałę własnej żony), to wskazując obowiązki obywatela kraju, to wreszcie, jak widzieliśmy, zachęcając do obrony granic i wskazując niebezpieczeństwa.

Hołd cnocie domowej naszych niewiast oddaje w pieśni następującej, której jeden ustęp już na pierwszych kartach niniejszej książki zapisaliśmy:

Może kto ręką sławy dostać w boju,
Może wymową i rzędem w pokoju,
Lecz jeśli żona męża nie ozdobi,
Mąż próżno robi.

Żona uczciwa ozdoba mężowi
I najpewniejsza podpora domowi:
Na nią rząd wszystek; swego męża ona
Głowy korona.

Do obywatela kraju zwraca się z następującemi słowy:

Przeto chciéjmy wziąć przed się myśli godne siebie,
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie:
Służmy pocziwéj sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.
Komu dowcipu równo z wymową dostaje,
Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje,
Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega,
Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.
A ty, coć Bóg dał siłę i serce pó temu,
Uderz się z poganinem, jako służe ¹⁾ cnemu.

Podczas mieszkania swego w Czarnolesiu miał Kochanow-
możność bliższego poznania się z ludem, wsłuchania się
jego pieśni i czerpania z nich motywów do swéj *Sobótki*, co,
jak wyżej zaznaczyliśmy, było pomysłem nad wiek. Ówczesni
mianiści, których szedł torem, pogardzali ludowym śpiewem
jego wierzeniami, szukając przewodników do swych prac wśród
wzorów literatury starożytnego Rzymu lub Grecyi. Przestając
wzorem, nie wahał się opiewać tych powszednich sprzętów co-

¹⁾ Służe—rzecz słuszna.

dziennego użytku, które spotykał na rynku sąsiednich miasteczek, gdzie kupował:

Tu sól, tu garnce, tu kociet miedziany,
Tu krój ¹⁾, tu lemiesz, tu wóz okowany.

W *Sobótce* otacza się poeta kmiczą rzeszą i cześć oddaj oraczom, opiewając zabiegi rolnika:

Jemu sady obradzają,	Komin w koło obsiędziemy...
Jemu pszczoły miód dawają,	Zatém skrzętna gospodyni
Nań przychodzi z owiec wełna,	O wieczery pilność czyni,
I zagroda jagniąt pełna.	Mając doma ten dostatek,
On łąki, on pola kosi,	Że się obejdzie bez jatek.
A do gumna wszystko nosi.	A niedorośli wnukowie
Skoro też śpiew odprawimy	Chylą się ku starszej głowie.

Pogoda duszy i spokój zupełny odzwierciedlają się zarówno w *Pieśniach*, jak i we *Fraszkach*. Sama wiejska przyroda jest dla śpiewaka życia sielskiego rozrywką, a zarazem lekarstwem, gdyż przestając na małym, niedostępnym się staje an frasunkom, ani zbytęcznej radości, i zaleca, że:

... na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie.

Przykładem tój wewnętrznej ducha pogody jest ów szczytnój prostoty wiersz:

Dzieci, z flaszą do studni, a stół w cień lipowy,
Gdzie gospodarskiej głowy
Od gorącego lata
Broni list, za wsadzenie przyjemna zapłata.
Lutni moja, ty ze mną, bo twe wdzięczne strony
Cieszą umysł trapiiony...

Fraszki wyżej określiśmy. Jest to mozaika myśli, uczuć i uciników, rad, wspomnień zabawnych zajęć, ludzi sławnych i mniej znanych, śmiesznych i uczonych—słowem, odbija się w nich, niby widnokrag w kropli wody, tysiąc drobnych szczegółów tworzących podścielisko codziennego życia. *Fraszki* przypominają poniekąd *Figliki* Reja, chociaż znacznie wyżej stoją

¹⁾ Krój jest to część składowa pługa, ostre żelazo używane przy oraniu, których zapewne dość posiadał Czarnolas, położony wśród lasów i świeżych trzebieży.

od nich. Kochanowski je starannie opracowywał i sam wysoko cenił, a gdy wydawca ich, przyjaciel poety, Januszowski, wahał się, czy co z rzeczy bardziej wesołych i rubasznych wyrzucić lub nie, sam autor staje w obronie swych *Fraszek*, pisząc do niego: „Wyrzucać co z fraszek nie zda mi się, bo to jest jakoby dusza ich... A tak, proszę, przepuść im teraz...” *Fraszki* są dwojakie: polskie i łacińskie, w jednych i drugich widzimy tenże dowcip, niekiedy rubaszny, widzimy z natury kreślone obrazki, które nam odwzorowują mnóstwo typów tworzących otoczenie poety. Wśród dorywczych wierszyków, naprędce skreślonych, nie brak w tej mozaice modlitw nawet. Oto z *Fraszek* zaczerpnięta modlitwa z prośbą o deszcz:

Wszego dobrego dawco i szafarzu wieczny!
Tobie ziemia, palona przez ogień słoneczny,
Modli się dżdża, i smętne zioła pochylone,
I nadzieja oraczów, zboża upragnione.
Ścisnij wilgotne chmury świętą ręką swoją,
A one suchą ziemię i drzewa napoją...

Fraszki ocenione były przez samegoż Kochanowskiego, albowiem wyraża się o nich w ten sposób:

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne *fraszki* moje,
W które ja wszystkie kładę tajemnice swoje!
Bądź łaskawie fortuna ze mną, postępuje,
Bądź inaczej, czego snadź więcej się najduje...

Obok wielkiej liczby oryginalnych myśli, spotykają się we *Fraszkach* naśladownictwa co do pomysłu, chociaż Kochanowski wybornie umiał ubierać w szatę najzupełniej swojską obce pomysły. Należą *Fraszki* do wcześniejszej doby działalności poety, gdy wolny od trosk domowych roztaczał blaski prawdziwego dowcipu.

W małych epigrammatach, napisach i w pieśniach historycznych, spotykamy wiele zwrotów nacechowanych prawdziwem natchnieniem. Dość tu przytoczyć „napis“ pamięci Warneńczyka poświęcony:

Grób jego—Europa; słup—śnieżne Bałkany;
Napis—wieczna pamiątka między chrześciany.

Zgon ulubionej córki, malutkiej Orszulki, wywołał cały szereg żałobnych pieśni, nazwanych *Trenami*, które są perłą

prac tego przedniejszego naszego wieszczu w XVI wieku. Próbowano naśladować go na tém polu, ale ani Wiszniewski, ani Grochowski, ani nawet Klonowicz nie zdołali mu dorównać.

Kochanowski uwiecznił pamięć ukochanego dziecka, tworząc pomnikowe dzieło swój myśli i natchnienia, jakim są *Treny*. Widzimy w nich całą gamę uczuć zbolełego ojca, który od bezbrzeżnej boleści przechodzi do stanu rezygnacyi, korzy się przed Opatrznością, poddając się jej zrządzeniom.

Wszystkich *Trenów* XIX, i właśnie ostatni jest najpiękniejszy. Pisał on je pod wpływem pierwszej boleści, przy najmniej niektóre. Jak wiele wieszcz nasz stracił ze zgonem dziecięcia, jak dla niego nie było już pociechy, wskazuje *Tren VIII*:

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknięciem swoim.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było;
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło!
Tyś za wszystkie mówiła, za wszystkie śpiewała,
Wszystkiś w domu kąciki zawsze pobiegała,
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować,
Ani ojcu myśleniem zbytniem głowy psować:
To tego, to owego wdzięcznie uściskając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając...

Tracąc tę dziewczeczkę, poeta tracił dziedziczkę swój lutni, podwójną przeto była jego boleść.

Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska,
Na którą nietylko moja częśćka ziemieńska,
Ale lutnia dziedzicznem prawem spaść miała.
Tęś nadzieję już po sobie okazowała,
Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając
Ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając,
Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym
Całą noc prześpiewa gardłem swym ucieszonym.

W całym toku *Trenów* wije się zagadnienie filozoficzne: czy mądrość ludzka, z której źródła poeta całe życie czerpał, zdolną jest uśmierzyć ból, czy może łyzy powściągnąć i przynieść rzeczywistą pociechę? Na te pytania odpowiedź przecząca kilkakrotnie spotyka się w ciągu tych pieśni żałobnych; poeta wskazuje całą niemoc ludzkiej mądrości, całą nicość pociech, jakie rozum i poezya dać mogą.

Kupiłby cię, mądrości, za drogie pieniądze,
Która, jeśli prawdziwie mienia, wszystkie żądze,
Wszystki ludzkie frasunki umiesz wykorzystać,
A człowieka tylko nie w anioła odmienić,
Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
Złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje.
Ty wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszki sobie,
Jednaką myśl, tak w szczęściu, jako i w żałobie,
Zawždy niesiesz; ty śmierci namniój się nie boisz,
Bezpieczną, nieodmienną, niepożyłą stoisz...

Że jednak niepodobna zdobyć mądrości, któraby usunęła
wszystkie troski i łzy osuszyła, poeta więc nie wstrzymuje
swoich łez, jak sam nam o tém mówi:

A ja zatém łzy niech leją,
Bom stracił wszystką nadzieję.
By mnie rozum miał ratować,
Bóg sam mocen to hamować...

Ostatni, najwznioślejszy *Tren* jest zakończeniem godném
tęj pięknej całości. „Bóg hamuje“ wielką boleść poety. W ostat-
nim *Trenie* spotykamy obraz sennego widzenia. Znękanemu
boleścią ukazuje się matka od dawna zmarła, przynosząca mu
na rękę córeczkę dla pociechy. Widzenie to we śnie dwóch
drogich mu istot, a nadewszystko słowa matki, przekładającej,
że nie powinien się smućć losem córki, która na innym świe-
cie nie zna umartwień i dolegliwości ziemskich—uspakają znacz-
nie poetę. Pewne uczucie rezygnacyi chrześcijańskiej bierze
górną nad bezbrzeżną żalnością; matka mu przypomina, że Or-
szulka żyje na innym świecie życiem lepszym, dalekim od ułom-
ności ludzkich. To przypomnienie prawd chrześcijańskich wlewa
pociechę w serce zboląłego ojca.

Oto jest ułamek tego obrazu dziwnej prostoty, gdy mat-
ka zbliża się do łoża śpiącego poety z Orszulką na rękę i pyta go:

„Śpisz Janie? Czy cię żalność zwykła piecze?“
Zatém ciężko westchnął, i tak mi się zdało,
Żem się ocknął. A ona, pomilczawszy mało,
Znowu mówić poczęła: „Twój nieutulony
Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony
Z krain bardzo dalekich, a łzy gorzkie twoje
Przeszły aż i umarłych tajemne pokoje.
Przyniosłam ci na rękę wdzięczną dziewczkę twoją,
Abyś ją mógł oglądać jeszcze, a tę swoją
Serdeczną żalność ujął, która tak ujmuje
Sił twoich i tak zdrowie nieznacznie twe psuje,

Jako ogień suchy knot obraca w perzynę,
Darmo nie opuszczając namniejszej godziny.
Czyli nas już umarłe macie za stracone,
I którym już na wieki słońce jest zgazzone?
A my owszem żywiemy, żywot tém ważniejszy,
Czém nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy.
Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany
Miałby zginąć, ani na miejsce swe wezwany?
O to ty się nie frasuj, a wierz niewątpliwie,
Że twoja najmilejsza Orszuleczka żywie.
A tu więc takim ci się kształtem pokazała,
Jakoby się śmiertelnym oczom poznać dała;
Ale między anioły i duchy wiecznemi
Jako wdzięczna jutrzienka świeci, a za swemi
Rodzicami się modli, jako to umiała
Z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała...“

W ostatnich latach życia poeta nie składał pióra, chociaż do straty ulubionego dziecięcia przybyła nowa—śmierć drugiej córki, Anny; i tę klęskę rodzinną, nader bolesną, odczuł głęboko, lecz przyniosła ona tylko czterowiersz, dopisany przy końcu *Trenów*. Rezygnacya chrześcijańska brała tu górę, poeta siebie zwyciężał, tłumił boleść strat rodzinnych, smutków domowych, pióro zaś swe poświęcał sławieniu spraw szerszego zakresu. Toczące się walki Stefana Batorego po za wschodnio-północnemi granicami Rzeczypospolitej, zwracały ku sobie jego myśl obywatelską i pióro. Poezya w owój epoce powinna była przeważnie służyć tylko sprawie publicznej, wtórować wielkim wypadkom, uświetniać pomyślne a opłakiwać smutne chwile w życiu narodu, głosić słowo nadziei, otuchy lub przestrogi. Tak rozumiejąc znaczenie poezyi, owoczesne społeczeństwo nie umiało należycie ocenić *Trenów*.

Czterowiersz, o którym wspominaliśmy, nieznajdujący się w pierwszym wydaniu *Trenów* (1580 r.), spotykamy w następnym (1583 r.), już po stracie drugiej córki; głos ten prawdziwie chrześcijańskiego poddania się ciężkim losom brzmi tak:

I tyś Hannol za siostrą prędko pośpieszyła,
I przed czasem podziemne kraje nawiedziła,
Aby ociec nieszczęsny zaraz odżałował
Wszystkiego, a na trwalsze rozkosze się chował.

W tych wyrazach „trwalsze rozkosze“ spostrzegamy przeczenie blizkiego zgonu, tém silniejsze, iż poeta wątlęgo był

zdrowia i na różne dolegliwości już od lat kilku uskarżał się, i w prywatnej korespondencji, i w poezjach nawet. Znękanie ducha nie zmniejsza jednak obfitych zasobów jego uczuć obywatelskich. Jednocześnie z pierwszym wydaniem *Trenów*, drukuje on trzy pieśni. Jedna z nich napisana na wzięcie Połocka. Poeta, chociaż przygnębiony troską rodzinną, nie zapomina nowy tryumf Batorego uświetnić hymnem radosnym, a nawet, na tém nie poprzestając, pisze równocześnie o tymże tryumfie łacińską odę (*De expugnatione Polttei*). Mamy ją w pięknym przekładzie Wład. Syrokomli.

Radosny hymn polski na wzięcie Połocka należy do utworów lirycznych, w których uczucie obywatelskie Kochanowskiego najbardziej się uwydatniło. Pieśń ta skreślona w tonie religijnym, zmieszany z podniosłemi akkordami tryumfu ziemskiego. Czytamy w niej:

Panu dzięki oddawajmy,
Jego łaskę wspominajmy,
Który hardym miesza rzeczy,
A skromne ma na swój pieczy...
Bóg pomóż, królu jedyny,
Szerokięj polskiej krainy!
Umiesz ty hardym dogodzić,
Ani się im dasz rozwodzić...
Nie pomogły kule częste,
Zręby mocne, baszty gęste;

Puściły żelazne brony,
A ty, królu niezmierzony,
Nietylko zamki budowne
I twierdze bierzesz warowne,
Ale, co chwalniejsza w tobie,
Jesteś silen i sam w sobie.
Nie puściłeś wódz gniewowi,
Łaskęś nieprzyjacielowi
Uczynił: masz i dzielnością,
Masz już nadeń i ludzkością.

Jako małe uzupełnienie powyższego przykładu dajemy tu wyciąg z wyżej wspomnianej łacińskiej ody na wzięcie Połocka, w przekładzie Syrokomli, gdzie są wskazane przeszkody, utrudniające zdobycie tej twierdzy:

Lecz pod Połockiem, jak pęd huragana
Wstrzymał się sztandar bojujący śmiało,
Bo mocna twierdza, krzepko szanćowana
Trudów spożyła niemało.
Deszcz nieustanny ulewnie się sączy,
W koło czarnoziem rozgrzęznął szkaradnie;
Ztąd oblężęncy mieli port obrończy,
K'nam szły posiłki niesnadnie.
Ani gdzie w polu rozłożyć ognisko,
Ni rozbić namiot, gdy pluchota leje,
Ni wojsk lub armat wieść na trzęsawisko,
Co się ugina i chwieje.

Wojenne trąby, grając bez ustanku,
Próżno dawały do natarcia hasło;
Płomienne race nie czyniły szwanku,
Na deszczach ognisko zgasło.
Lecz dzień zabłysnął w purpurowej krasie,
Kiedy się srogie uciszyły deszcze,
Ujrzały wrogi i przeczuły dla się
Przyszłości wróżby złowieszcze...

Ostatnim polskim utworem Kochanowskiego była *Jezda do Moskwy*, skreślona w r. 1583, gdzie głównym bohaterem jest Krzysztof Radziwiłł, którego wszystkie bohaterskie czyny wojenne poeta opiewa. Poemat to epiczny, zaliczony do źródeł historycznych, tak wierny obraz daje autor walk i wypadków dziejowych, poczynawszy od wyprawy pod Ulę z inflanckiej wojny, do dni Połocka i wschodniej walki w r. 1581.

Dzisiejsza krytyka historyczna doszła do przeświadczenia, iż poeta osnuł poemat na podstawie historycznego opisu, dokonanego przez kogoś, który brał udział w tych rycerskich zapasach. Jedyłą ujemną stroną mogą się mienić pewne braki i błędy pod względem ścisłości topograficzno-strategicznej. Co do wartości artystycznej poematu, nie zalicza się on do pierwszorzędnych, z wyjątkiem wstępu, który ma porównania nacechowane prawdziwem natchnieniem:

Jako więc orzeł młody, na gniazdzie wysokiem
Siedząc, za ojcem patrzy niespuszczonem okiem,
Kiedy albo wysoko buja pod obłoki,
Albo prędko zwierz goni i drapieżne smoki,
Aż się i sam za czasem wylecieć ostraszy;
A oto na cień jego wszystkie rodzaj ptaszy
I polne uciekają stada; ten swój broni
Jeszcze nieprawie świadom, bez obrazy goni,
Skrzydłami pogładzając po grzbiecie pierzchliwym,
A potem zajuszony i sam żywie żywym,—
Tak ty, przypatrując się ojcowskięj dzielności,
O zacny Radziwille, za pierwszej młodości
Myśliłeś zawsze sławy domowej poprawić
I o miłą ojczyznę śmieie się zastawić;
Aniś ty wieku czekał słusznego do zbroje,
Pierwęj dzielność dojrziała, niżli lata twoje.

W tymże czasie, gdy *Jezda* była kreśloną, poeta rozpoczął utwór epiczny większych rozmiarów o Warneńczyku, ale go nie wykończył. Wiek XVI nie zostawił nigdzie pomnikowych

prac na polu epopei, wątpić przeto należy, czy i ten epos, gdyby nawet był wykończonym, wzniosłby się nad ówczesną epopeję. Zamiar skreślenia poetycznego opisu bojów Warneńczyka, popołu z innymi pracami, poświęconemi sławieniu oręża polskiego i bohaterских przewag króla Stefana, świadczy, jak myśl Kochanowskiego wciąż kroczyła za zwyciężkami sztandarami Batoroego i zarówno przy schyłku jego dni, jak na początku literackiego zawodu, nacechowaną była jednym kierunkiem prawdziwie obywatelskim, wciąż troszczącym się o dobro i potęgę społeczeństwa. Uczucie prawdziwie obywatelskie jednoczy wszystkie prawie prace Jana z Czarnolasu w jednolitą całość; wchodzi do nich zarówno polskie, jak i łacińskie utwory. Do tych ostatnich zalicza się poemat łaciński *Epinicion* (*Pieśń zwycięzka*), napisany na cześć króla Stefana, po odebraniu Inflant. Jest to poetyczne opowiadanie o czynach rycerskich tego króla z jego charakterystyką. W tym pełnym życia lirycznym utworze spotykamy wypadki dziejowe doprowadzone do r. 1582. W przekładzie polskim Wł. Syrokomli posiadamy ten poemat, gdzie tłumacz zachował krasomówcze piękności oryginału,

Oprócz Wł. Syrokomli tłumaczami łacińskich prac Kochanowskiego byli: Zubowski w XVIII stuleciu, a Kazimierz Brodziński na początku bieżącego.

Oprócz wyżej wymienionych prac Kochanowskiego, są i inne jeszcze, chociaż co do rozmiarów drobne, a mianowicie: *Szachy*, *Zgoda*, *Dziewostąb*, *Pamięć Jana Tenczyńskiego*, *Zuzanna*, *Broda*, *Epithalamium* (wiersz łaciński na wesele Krzysztofa Radziwiłła), *Drias Zamchana* i *Pan Zamchanus* (dwa łacińskie poemaciki, napisane na cześć króla Stefana, podejmowanego w Zamchu przez J. Zamoyskiego), *Pieśń o Statecznym Studze P. P.*, *O Małżonce*, *Elegie* łacińskie i inne. Co do prac prozą, to pozostały: *Wróżki*, (rodzaj dyalogu, w którym są przepowiednie kłesk); *O Czechu i Lechu* (rozprawa historyczna) i inne.

Poeta, chociaż skromnie trzymał o swych pracach, niemniej wiedział, że zaszczytne zdobywa dla siebie stanowisko wśród współczesnych i potomnych. Prawdziwą zasługą okryty, wierzył, że jeśli nie współcześni, to potomność ocenić go zdoła, pisał więc o sobie:

Jednak mam tę nadzieję, że przed się za laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty,

A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek późniejszy.
I opatrzył to dawno syn pięknej Latony,
Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony...

Najzupełniejsze wydanie prac Kochanowskiego dokonane zostało w Warszawie zbiorowemi siłami, pod umiejętnym kierunkiem ludzi nauki. Pomnikowe to wydanie zaczęło wychodzić w r. 1884; do r. 1887 wydano 3 tomy (*in quar. maj.*), p. t.: „Jana Kochanowskiego Dzieła wszystkie.“ Wydanie to poprzedziły liczne wydania (bądź zbiorowe, bądź pojedynczych utworów) w wieku XVI, i pierwszej połowie XVII; w XVIII w. wydawał je Bohomolec (1767), w obecnym zaś Mostowski (1803). Były przytém wydania: wrocławskie, lipskie, Turowskiego (1857). Wyżej wskazane warszawskie jest najpoprawniejsze i najzupełniejsze.

Najlepszy dotąd życiorys J. Kochanowskiego opracował J. Przyborowski. O rodzinie wielkiego poety pisał ks. J. Gacki. Są i nowe studia o Kochanowskim (Faleńskiego, Rymarkiewicza, Wawnikiewicza, Kalenbacha i innych), świadczące, że się wzmacza cześć dla pisarza, który pierwszy wytworzył u nas literaturę narodową.

Wiele pojedynczych myśli, zdań Kochanowskiego przeszło do ust powszechności naszej, i dziś są ogólnie powtarzane jako przysłowia, np.: „Cnota sławą się płaci;“ „Służmy pocziwiej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże;“ „Wszystko dziwnie się plecie na tym tu biednym świecie a ktoby chciał rozumem wszystkiego dochodzić, i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić,“ i wiele innych, świadcząc o wielkiej popularności poety, którego myślami naród się dzielił,—niby cennemi relikwiami mądrości lat dawnych.

Doba, o której mówimy, widziała Rzeczpospolitą w kwiecie jej potęgi i na drodze tryumfów. Pogoda stosunków krajowych odbijała się w zakresie stosunków prywatnych, niecąc dokoła usposobienie pełne spokoju i szczerzej wesołości. Dowcip prawdziwy, humor swojski rozwijały się tak bujnie, iż uczyniono z nich narzędzie poprawy społeczeństwa. Ludzie słynni z dowcipu, z humoru, dalecy od wszelkiej złośliwej uszczypliwości, założyli stowarzyszenie, noszące nazwę Rzeczypospolitej Babińskiej.

Rzeczpospolita Babińska miała na celu poprawę obyczajów społecznych za pomocą dowcipu, karcącego w sposób niezłomliwy wszystkie usterki. Już sama myśl wytworzenia pomienionego stowarzyszenia świadczy, jak dalece rozwiniętym było społeczeństwo, gdy podniosło tego rodzaju zadanie. Wszystko, co było znakomitszym wśród społeczeństwa, chętnie brało udział w tém kole ludzi dowcipnych. W ciągu całego stulecia (od połowy XVI wieku), spotykają się tam: Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Jan Zamoyski, Bartosz Paprocki, Sęp Szarzyński i wielu znanych, a na różnych polach znakomitych postaci naszej przeszłości.

Stanisław Pszonka, właściciel wsi Babina pod Lublinem sędzia lubelski, mąż znany z dowcipu, a przytém rozległych stosunków, chcąc drogą żartu wpłynąć na poprawę błędów pojedynczych osób, a więc i całego narodu, razem z przyjacielem swoim Piotrem Kaszowskim i kilku innymi ludźmi szerszej wiedzy i rzeczywistego dowcipu, postanowił utworzyć towarzystwo do poprawy wad i usterków.

Nazwisko otrzymało towarzystwo od wsi, w której się zawiązało, i gdzie więcej niż w ciągu całego wieku było miejsce zebrań jego członków. Stowarzyszenie Babińskie nazwano Rzeczpospolitą, gdyż posiadało urządzenie małego państewka; wszyscy należący do stowarzyszenia byli zarazem i urzędnikami Rzeczypospolitej Babińskiej. Pierwsi członkowie rozebrali między siebie urzędy dla urządzenia stowarzyszenia, później każdy nowy członek otrzymywał godność w Rzeczypospolitej Babińskiej na wspak, stosownie do wad lub słabostek, które w kim dostrzeżono. Tchórz otrzymywał godność hetmana, wielomówny kanclerza; tytułów i godności było tam bardzo wiele, a na wszystkie te urzędy z wielką uroczystością dawano patenta. Uszczypliwy, gniewliwy, potwarca nigdy nie mógł być przyjęty do stowarzyszenia, które odznaczało się wielką biegłością w trudnej sztuce poznawania ludzi, ich wad, skłonności, usposobień, obyczajów i charakteru. Stowarzyszenie posiadało protokoły posiedzeń i swój kodeks prawny. W protokołach zapisywano wszystkie okoliczności, dotyczące się obioru członków (raczej urzędników) Rzeczypospolitej Babińskiej. Zasadnicza myśl dobra, rozwijana poważnie, prowadzona dłońmi ludzi wyższego uzdolnienia, cieszyła się szeroką wziętością i tyle zdziałała, że i niechętni na urzędy babińskie godzić się musieli;

we wszystkich kołach kierujących warstw społecznych widziano członków wesołego stowarzyszenia: senat świecki i duchowny, dwór królewski, mężowie nauki, rycerstwo, słowem, wszystko prawie wybitniejsze uczestniczyło w wesołych zebraniach Babina. Wytworzyło się więc tém samém w owój Rzeczypospolitej ognisko skupiające ludzi wyższej intelligencji, gdzie odczytywano w gronie liczném nowe utwory literackie, gdzie Rej opowiadaniem przyjemniał chwile posiedzeń, a Jan z Czarnolesia brał niejedną to do swych *Fraszek*.

Sama miejscowość Babina, położonego na gościńcu łączącym ziemie ruskie z Mazowszem i Wielkopolską, na pograniczach Małopolski a w sąsiedztwie Litwy, nader przydatną była do skupiania ludzi świątelszych i wzajemnego zapoznawania się, zbliżania szlachty różnych okolic. Istnienie przeto Rzeczypospolitej Babińskiej nie pozostało bez wpływu dodatniego na rozwój stosunków, na ujednostajnienie obyczaju, a wreszcie, co tu dla nas najważniejszém, na krzewienie światła. Rozsiani po dużych obszarach, wśród mass nizko umysłowo stojących, ludzie wyższego wykształcenia w Babinie mieli możność wymiany swych pojęć i pośredniczyli w zestosunkowaniu umysłowém okolic dalekich a nieraz rdzennie się różniących co do stopnia oświaty. Rzeczpospolita Babińska, zawiązana w połowie XVI wieku, istniała jeszcze w 1670 r. Przetrwała wiele klęsk krajowych i około pomienionego roku poszła w zapomnienie. W różnych epokach rozwoju swego babińskie stowarzyszenie nie jednakowy wpływ wywierało; doba Zygmuntowska, panowanie Batorego, świetniejsze chwile rozwoju piśmiennictwa, znaczna liczba osób wybitnych wśród społeczeństwa wpływały na świetność Babińskiej Rzeczypospolitej; gdy źle było w Polsce gorzej się działo i w Babinie. Psujący się smak w literaturze wywoływał dowcip ciężki, niezgrabny. Za rządów Zygmunta III i jego synów instytucja babińska już tylko siłą tradycji istniała. Wszakże na jej widnokręgu ukazywali się jeszcze niekiedy ludzie wyższego umysłu, prawdziwego dowcipu, którzy jej byt chylący się ku upadkowi, zdołali nieco przedłużyć, tak, iż przetrwała ciężkie dni najazdów szwedzkich i siedmiogrodzkich, ciężkie plagi walk kozackich, i dopiero za króla Michała, czy też po jego zgonie—data dokładnie nieznana—Rzeczpospolita Babińska zupełnie i na zawsze istnieć przestała. W pierwszej ćwierci XIX w. założone w Wilnie Towarzystwo Szubrawców miało też same

cele poniekąd, z niektórymi zmianami co do środków i sposobu działania, jakie wytworzyła inna epoka i inne warunki społeczne. Towarzystwo Szubrawców, o którym we właściwem miejscu powiemy, było pewnego rodzaju odświeżeniem tradycyj babińskich ¹⁾.

ROZDZIAŁ VIII.

Ks. Piotr Skarga i jego kazania sejmowe.—Sęp-Szarzyński.—F. S. Klonowicz.—Naśladowcy Kochanowskiego.—Praca i zasługi na polu poezyi Miaskowskiego, Grochowskiego, Szymona Szymonowicza, tudzież wzory jego sielanek.

Trzecim reprezentantem doby Kochanowskiego w dziejach piśmiennictwa naszego jest ks. Piotr Skarga. Działalnością swą uzupełnia on niejako te dwie postacie wybitne, które już widzieliśmy, Reja i Kochanowskiego, łącząc w sobie ich obu uzdolnienia. Rej był prozaikiem pierwszym, Skarga prozę podniósł do wyżyn przedtem nieznanych. Kochanowski przodował w poezyi—Skarga był poetą co do natchnień swych; wierszy nie pisał, lecz, jako natura nawskroś poetyczna, miewał wieszczcze widzenia, które go na stanowisku kaznodziei czyniły prawdziwym prorokiem swego społeczeństwa. Kaznodziejskie prace Skargi, które wyniosły go nad tłumy i postawiły wysoko we czci narodu, sięgają po za granicę zakresłone przez nas dla II okresu, żył on bowiem i kazał lat kilkanaście i w XVII stuleciu, ale zaliczamy go do XVI wieku, który głównie był polem jego działalności.

Ks. Piotr Skarga herbu Pawęża Pawężki (ur. 1536 † 1612) pochodził z Mazowsza, urodził się na świat w Grójcu z rodziców

¹⁾ Pozostała tradycya, iż Zygmunt August lubił słuchać opowiadań o Rzeczypospolitej Babińskiej, i gdy raz zapytał, czy wśród urzędników mają też i króla, Pszonka mu odrzekł: „Uchowaj Boże, abyśmy za życia twego, n. panie, innego obierali króla; panuj mił. królu i w Polsce i w Rzpt. Babińskiej...” Król odpowiedzią nie uraził się, ale nawet śmiał się „obficie.” Tradycya ta jest jedną z ilustracyj odtwarzających stosunki owoczesnej epoki w Polsce. Protokoły Rzeczypospolitej Babińskiej zabrane były podczas szwedzkich najazdów i z Babina zawiezłone do Sztokholmu z innemi archiwami. Dopiero w naszym stuleciu część ich z XVII w. odzyskano. Najciekawsze z czasów Pszonki zaginęły.

niezamożnych, którzy pragnęli go starannie ukształcić. Rodzina Skargi od dawna w Grójcu ziemię posiadała i urzędy piastowała. Ukończywszy szkoły w Grójcu, udał się w 17-ym roku życia na kursa Akademii Krakowskiej. Kursa akademickie odbył szybko i obrał dla siebie zawód pedagogiczny. Akademia wysłała go na rodzinne Mazowsze, gdzie jakiś czas nauczał w Warszawie, w szkole przy kościele św. Jana, która to szkoła była osadą, czyli „kolonią“ akademicką; potem go widzimy w tenczyńskim zamku przewodniczącym w wychowaniu młodych Tenczyńskich. Dziwnym zbiegiem wypadków zamek tenczyński gościł w swych murach wszystkich trzech przedstawicieli naszego piśmiennictwa w XVI w., w różnych tylko czasach, i wywierał na nich jednakowe wpływy. Rej wywiózł z niego znajomość łaciny i pierwsze obycie się z szerszemi kołami ówczesnego życia towarzyskiego; Kochanowski, w młodocianych latach chwilowo tam goszcząc, czerpał natchnienie wśród gór i lasów zamek tenczyński otaczających, a Skarga tam właśnie miał możność bliższego przypatrzenia się możnowładztwu, którego dobrą znajomością później się odznaczał. Pobyt Skargi w Tenczynie nie był długim; widzimy go później podróżującym z młodym Janem Tenczyńskim po Niemczech, bawiącym na dworze niemieckiego cesarza, lecz i to trwa krótko. Skarga wraca do kraju i w Małopolsce (we Lwowie) przywdziewa suknię kapłańską. Odmykał się dla niego zawód kapłana—nauczyciela ludu, kapłana w wiejskiem zaciszu, w Rohatynie na Rusi. Zdolności Skargi wprędce ocenione zostały; powołał go ówczesny arcybiskup lwowski, Tarło, na kaznodzieję katedralnego, wreszcie dał mu kanonię i kanclerstwo kapituły tamecznej. Wymową swoją i życiem prawdziwie chrześcijańskiego kapłana zdobył on wysokie stanowiska z zadziwiającą szybkością, gdyż prawy charakter i skromność wymagań i potrzeb usuwają wszelką możliwość jakichkolwiek bądź przypuszczeń, iż Skarga mógł się o wyższe godności starać, acz do nich miał prawo. Owszem, opuszcza on pole podniesłego zakresu, opuszcza na jakiś czas Polskę, aby się oddać całą mocą jestestwa swego pracy misyjarskiej. Spory religijne, ścierania się ówczesne opinij, zwrot wśród większości tamtoczesnego świata ku katolicyzmowi odmykały obszerne szranki dla bojowników wiary. Takim właśnie bojownikiem, pragnącym pola do trudów misyjarskich, do nawracania, bodaj do męczeństwa, był ks. Piotr Skarga. Praca tego

rodzaju w szeregach zgromadzenia zakonu Jezuitów, wtedy nowo związanego, wydawała się mu jedynie owocną. Udał się przeto do Rzymu 1568 r., i tam odbywał nowicyat zakonny, podczas którego był spowiednikiem na Watykanie. Ze względu na uzdolnienie i gorliwość prawdziwie apostołską, zwierzchność zakonu czas nowicyatu skróciła i wysłała z powrotem do Polski, gdzie w Jarosławiu złożył śluby zakonne w r. 1575.

Od owéj chwili zaczyna się nowa epoka w życiu świętobliwego i uczonego męża. Bojownik na polu prac apostołskich nie zapomina, że jest kraju obywatelem. Pole polemisty i misionarza, tudzież mówcy religijno-politycznego, widzi go pracującym czterdzieści lat wśród znoju, zaparcia się siebie, z wytrwałością, a zawsze jednakim, iście młodzieńczym zapałem. Ten zapał przelewa on po części na papier; życie, tryskające w jego słowie natchnioném, również świeci w całym blasku na kartach ksiąg, które napisał, w wiekopomnym zbiorze jego *Kazań sejmowych*. Wilno, Białoruś, Inflanty na północy Rzeczypospolitéj, a Jarosław i Kraków w Małopolsce, były świadkami jego prac apostołskich, podejmowanych z poświęceniem, prowadzonych z właściwém mu krasomówstwem. Obraz rządów Batoroego i pierwszych kilkunastu lat panowania Zygmunta III nie będzie dokładnym, jeżeli na tle tego obrazu nie stanie Skarga—mąż cnoty i wymowy, mąż gorącego serca obywatelskiego, dążący do „naprawy Rzeczypospolitéj,” do podniesienia moralnéj, a zatém i materyalnój potęgi narodu. Za Zygmunta III, od r. 1588, Skarga został kaznodzieją królewskim i urząd ten do zgonu sprawował. W téj to dobie życia miał Skarga możność wypowiedziania swych mów politycznych, które noszą nazwę *kazań*. Uwidocznily one jego stanowisko, jako statysty, obywatela kraju i proroka narodu. Wówczas też wydał on największą liczbę pism swych religijnych, częścią kaznodziejskich, częścią zaś polemicznych i religijno-politycznych.

Zawód swój polemisty rozpoczął w Wilnie w r. 1576, pismami przeciw Andrzejowi Wolanowi, przewodcy litewskich kalwinów. Wnet potém (w Wilnie, r. 1577), wydaje rozprawę znakomitą „*O jedności Kościoła Bożego*.” Przepisał ją ks. Konstantemu Ostrogskiemu, który, jak widzieliśmy już wyżej, był na Wołyniu głową greckiego wyznania, i z jego to zwolennikami Skarga w tém dziele polemizował. Przeciwnicy tak

gorliwie wygubili rzeczoną pracę Skargi, że w lat kilka stała się rzadkością; autor zatem, nieco zmieniawszy treść, wydał ów teologiczny traktat powtórnie p. t.: *O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem...* (Kraków, 1590). W r. 1579 wyszły po raz pierwszy jego *Żywoty Świątych*, skreślone z niezmierną prostotą, gdzie odzwierciedla się jego język dobitny, jasny, którym on w prozie tak władał, jak nikt wówczas.

Podczas ostatnich dwudziestu kilku lat spędzonych w Krakowie, wydał ważniejsze swoje prace: *Kazania na niedziele i święta całego roku*, 1595.—*Kazania o siedmiu sakramentach* i *Kazania sejmowe*, 1600.—*Żołnierskie nabożeństwo*, 1606.—*Zawstydzienie aryanów* (przeciw J. Moskorzewskiemu), 1608.—*Kazania przygodne*, 1610.—*Wzywianie do jednej zbawiennéj wiary*, 1611.—*Wzywianie do pokuty obywatelów Korony Polskiej*, 1610.—*Roczne dzieje kościelne od narodzenia Chrystusa wybrane z rocznych dziejów Baroniusza kardynała*, 1611. Oprócz wyżej wyliczonych wiele jeszcze innych, drobniejszych prac jego wyszło, bądź polemicznój treści, bądź też religijno-moralnój i przygodnój.

Szczególną uwagę naszą zwracają *Kazania sejmowe*. Niezależnie od wyżej przytoczonych dzieł, pisanych po polsku, są jeszcze jego łacińskie prace, nieliczne i przeważnie poświęcone polemice z Wolanem.

Skarga był postacią wysokiéj popularności. Od Rygi, Połocka do Krakowa znano go i ceniono; stał on po nad stronicstwami, nie należał do żadnój partyi politycznój, równą miłością miłował wszystkie składowe części Rzeczypospolitój. Polityczne jego przekonania streszczają się w niewielu wyrazach. Polska, do którój każda jego myśl wciąż się zwraca, powinna się odrodzić moralnie, wracając do dawnéj wiary, a zrywając ze wszelkiém nowatorstwem religijném. Powrotowi na łono kościoła powinno towarzyszyć odrodzenie obyczajowe, zwrot ku poszanowaniu praw, ku dawnym obyczajom, ku cnotom domowym i obywatelskim. Jest on bojownikiem monarchizmu, który w jego umyśle zarysowuje się jako moc spajająca rozprzężoné żywioły ówczesnój Rzeczypospolitój. Monarchizm Skargi przypomina dzisiejszą monarchie konstytucyjną, gdyż wedle jego pojęć, „Bóg tylko jeden pobłądzić i złym tyranem być nie może.. — Dla tegoż do monarchy przykładą ludzki rozum radę i prawa.. — bo kapłany boże i biskupi królom, z pogaństwa grubym i dzi- kim, prawa kowali, a potem i inne ludzkie prawa napisan

i one rady świeckie przedstawione im są...“ Głęboko wierząc w prawdy, które wygłaszał, stawał na stanowisku proroka, i rzeczywiście życie cnoty bezbrzeżnej, zdolności wielkie, a przede wszystkim miłość kraju olbrzymia, pozwalały mu przedrzeć zasłonę przyszłości, czyniły rzeczywistym prorokiem narodu. Nie prorok to wszakże świata starożytnego, używający porównań, ale statysta, znający wybornie stosunki owoczesne i przewidujący, do czego społeczeństwo, idąc tym torem, może dojść. Ze smutkiem patrzył, że stan szlachecki wyłącznie siebie ma na celu i mniema, iż on jedynie jest ojczyzną. Ucisk włościanina, zamykanie swobód obywatelskich w szczyłych szeregach stanu szlacheckiego, prywata i pycha magnatów, do których rydwanu tłum szlachecki chętnie się wprzęgał—miały w nim mądrego, lecz i bezwzględne karciciela. Nie zaprzeczał Skarga, iż idea republikańska może wypiastować wysokie cnoty obywatelskie, lecz nie była właściwą dla ówczesnego stanu społeczeństwa. Powaga tronu i senatu najbezpieczniejszą, wedle niego, były twierdzą wolności; dążył przeto do podtrzymania téj powagi, zalecając karność i posłuszeństwo, cnoty pierwszorzędne, a bardzo rzadko u nas spotykane. Wszystkie zalety Skargi wydają się w jego *Kazaniach sejmowych*. Nad formą nigdy nie pracował, a jednak wszystko się tam zlewa w całość wspianą, poważną. Styl nie jest u niego opracowany stosownie do pewnych przepisów, ale się tworzy pod wpływem chwili; natchnienie wydobywało ze skarbnicy mowy naszej niezliczone mnóstwo nowych wyrażen, zwrotów dziwnie szczęśliwych a pięknych swą prostotą. Porównywając Skargi wymowę z mówcami kocielnymi francuzkami, widziano zawsze w ostatnich więcej sztuki, tu prostoty i uczucia; on stawał jako obywatel kraju, tamci zaś jako wytworni akademicy oratorowie.

Przypatrzmy się niektórym wyjątkom z owych sejmowych kazań. Oto jak zagaja jedno z nich:

„Zjechaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, podparli; co się skaziło, naprawili; co się zraniło, zleczyli; co się rozwiązało, spoiili, i—jako głowy ludu, braci i członków waszych, jako stróżowie śpiących, i wodzowie nieumiejętnych, i świece ciemnych, i ojcowie dzieci prostych—o ich dobrém i spokojném obmyślali...“ Dalej, zastanawiając się, co gubi owoczesną Rzeczpospolitą, mówi: „Namnożyło się ludzi takich, którzy szemrzą

i potwarze zmyślając, i do rozruchów i nowin namawiając, niespokojni, łakomi, niesprawiedliwi, sięją wszędzie niezgody, nic na dobro pospolite nie pomniąc, a tą łódką, w której się wszyscy wieziem, swoim bieganiem chwiewając, do zanurzenia ją i utopienia przywodzą...” „Zginęła w tém królestwie karność i dyscyplina, bez której żaden rząd uczynić się nie może... W samej wždy karności urzędowej nadzieja do ukrócenia złości zostaje, której gdy nie masz, królestwo ginie, a jako gdy obręcze z beczki opadają, a nikt ich nie pobija, wszystka się rozsypuje; wolnością się szlachecką bronim, ten płaszcz na swawolność kładąc i pocziwą a złotą wolnością w nieposuszeństwo... obracając. Sejmy te, jako wam źle wychodzą, i jakiejby w nich naprawy potrzeba, sami to lepiej widzicie. Zjeżdżacie się z wielkimi kupami jezdnych i pieszych, jako na wojnę, nie na radę, i utracacie to, czémby się niemałe wojsko uchować podobno mogło; tak długi czas tu siedzicie, a mało sprawujecie...”

Sam będąc, jak już nadmieniono, wielkim miłośnikiem ziemi ojczystej i wszystkiego, co z nią związek miało, miłość tę maluje wydatnymi rysami, streszczając obowiązki obywateli kraju i wystawiając, czém ten kraj jest dla swych obywateli. Ojczyzna jest tu wystawiona pod postacią troskliwej, kochającej matki; o téj matce tak się wyraża: „Ta miła matka podała wam złotą wolność, iż tyranom nie służycie, jedno bogobojnym panom i królom, które sobie sami obieracie, których moc prawy okraszona, żadnego wam bezprawia nie czyni, żadnego od postronnych panów i od swoich uciśnienia nie cierpicie. Samiście tylo sobie tyranami, gdy praw nie wykonywacie...” W inném znów miejscu roztacza w téjże kwestyi obraz z natury naszkicowany, tryskający życiem, uplastyczniający obyczaj ówczesny, który nazawsze pozostanie dla nas pierwszorzędnym źródłem do dziejów obyczajów XVI wieku.

Czytamy tam: ... „Patrzcie, do jakich dostatków, i bogactw, i wczasów ta was matka przywiodła, a jako was ozłociła i nadała, iż pieniędzy macie dosyć, dostatek żywności, szaty tak kosztowne, sług także gromady, koni, wozów, takie koszty, dochody pieniężne wszędzie pomnożone. Sama tylo matka mało ma. Pierwój rzadki miał piwo w domu, a teraz winem piwnice wasze wonieją. Pierwój samodziałki boki nasze pokrywały, a teraz aksamity i jedwabie. Pierwój proste rydwany i rzadkie, częste siodła miasto poduszek; a teraz złote kolebki i ka-

rety. Pierwój proste potrawy, a teraz ptaki i kapłony. Pierwój jedna misa wszystkim, a teraz półmisków kilkadziesiąt. O najmilsza matko! już zbytują dzieci twoje! źle tych dostatków używają na grzechy, na utraty, na próżności...—A ja co winna? mówi: mają rozum, mogą tych darów bożych używać na kościoły i chwałę bożą, na obrony i zamki i inne na zły czas gotowości i do zbawienia przysługi; ja nie winna, iżem w dawaniu matką, oni winni, bo mię nie słuchają a dobroci mojej i bożkich źle używają...“

Prywaty, która się już była szeroco rozplenila i zgubny owoc wydawać zaczęła, widząc rozwielenianie się, postanawia Skarga na nią uderzyć. W niejednym więc sejmowym kazaniu, w sposób sobie właściwy, obrazowy, prosty zaś przytém, niewyszukany a stanowczy gromi ją. Porównywa państwo do okrętu, a ludzi zajętych prywatą do lekkomyślnój załogi okrętowój.

...„Gdy okręt tonie—woła on—a wiatry go przewracają, głupi tłumoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie—i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszystkiém, co zabrał, utonąć musi. A gdy swemi skrzynkami i majątnością, którą ma w okręcie, pogardzi a z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszystkiego zapomniawszy, dopiero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swoje zachował. Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczeństwa jego wszystkiém, co w domu jest, nie pogardzamy—zatonie, i z nim my sami poginiemy... W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby i wszystko, w czém się kochacie; w tém tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają; nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją, nad ludem i bracią swoją, nie tylo majątnością, ale i zdrowiem im własném usługujcie, wy, którzyście je pod swój rząd i opiekę wzięli...“

W całej moralnój istocie Skargi jest coś z Długosza i Ostroga. Taż sama miłość kraju olbrzymia, która obu poprzedników jego na piśmienniczym i publicystyki polu ożywiała, Długoszowe zaparcie się siebie i pokora iście chrześcijańska, szu-

kanie pożytku publicznego, zapominanie o sobie. Długosz pracuje nad sprawą wcielenia ziem Dolnego Powiśla, Skarga obmyśla środki prowadzące do zjednoczenia trwalszego Dolnego Podniestrza. Połączenie kościołów, które wtedy nastąpiło, w pewnej mierze Skardze zawdzięcza swe urzeczywistnienie. Co do Ostroroga, to Skarga przypomina go energicznym protestem w obec doli ludu. Ostroróg uderza na zbyt wielką ilość przywilejów niektórych stanów, Skarga ujmuje się za tych, którzy w czasach mu współczesnych żadnych ani praw, ani témbardziejziej przywilejów nie posiadali. Staje w obronie ludu wiejskiego. Śmiało w tym celu podnosił głos, do szlachty i możnych panów wołając: „A ona krew, abo pot żywych poddanych i kmiotków, który ustawicznie, bez żadnego zakraszenia ciecze, jakie wszystkimu królestwu karanie gotuje? Powiadacie sami, iż nie masz państwa, w którémby bardziejziej poddani i oracze uciśnieni byli pod tak *absolutum dominium*, którego nad nimi szlachta bez żadnej prawnej przeszkody używa; i sami widzim nietylo ziemiańskich, ale i królewskich kmiotków wielkie oppressye, z których żaden ich wybawić i poratować nie może. Rozgniewany ziemianin, abo starosta królewski nietylo złupi wszystko, co ubogi ma, ale i zabije, kiedy chce i jako chce, a o to i słowa złego nie ucierpi...”

Skarga pragnął, aby lud miał prawo wolnego zmieniania miejsca zamieszkania; prawo to poszło już wówczas w niepaamięć, lud był przywiązany do ziemi. Oto co o losie tego ludu wygłaszał Skarga, w obec zebranych stanów: „Jako ziarna pod młyńskim kamieniem, tak ci kmiotkowie pod pany swymi... Czemuż w téj niewoli stękają? Czemu ich nie jako niewolników, ale jako najemników używać nie mamy? Na twój roli siedzi i zleć się zachowa: spędź go z swój roli a wrodzonej i chrześcijańskiej wolności mu nie bierz, i nad jego zdrowiem i żywotem panem się najwyższym sam bez sędziego nie czyn. Starzy chrześciance, którzy za pogaństwa niewolniki kupne mieli, wszystkim wolność dawali jako braciom w Chrystusie, gdy się św. chrztem z niewoli dyabelskiej wyzwali. A my wierne i święte chrześciance, Polaki tegoż narodu, którzy nigdy niewolnikami nie byli, bez żadnego prawa mocą zniewalamy, i jako kupione bydlę, gdy dla swój nędzy uciekać muszą, pożywamy; i gdy żywności swój indziej ubodzy i znędznieni szukają, okup na nich, i ko Turcy za więźnie, wyciągamy. Acz wiem, iż tego nie

wszyscy u nas czynią, ale według złego i dzikiego jakiegoś a niesprawiedliwego prawa, czynić na swoje potępienie, ucho-
waj Boże, mogą...”

Powyższe wyciągi z *Kazań sejmowych* świadczą, jak dalece proza polska rozwinęła się pod piórem Skargi. W jego rozprawach polemicznych i kazaniach widzimy najpiękniejszy wzór rozwoju naszej prozy w XVI stuleciu.

Przepowiednie przyszłości, wygłoszone w kazaniach sejmowych, jako obrazy kary bożej, mogącej spotkać niepoprawnych, niedość iż są prorocstwem upadku, lecz ziściły się zupełnie, ziściły z całą ścisłością. Godnym jest uwagi, iż natchniony mówca przepowiadał przyszłość właśnie w epoce, gdy stosunki krajowe były zadawalające, gdy Rzeczpospolita zaliczała się do pierwszorzędných ówczesnych potęg europejskich. Przewidywano potrzebę, jak się wyrażano, „naprawy Rzeczypospolitój,” ale o zupełnym upadku w gruzy, o rozczłonkowaniu i rozproszeniu społeczeństwa nie marzył nawet najśmielszy umysł żadnego statysty. Do tego rodzaju przepowiedni mógł się posunąć jedynie wieszcz natchniony, a takim był Skarga.

Przytaczamy tu wyjątki z tych właśnie ustępów kazań sejmowych, gdzie się najbardziej ów duch proroczy zarysowuje:

„I ta niezgoda, mówił on, przywiedzie na was niewolę, w której wolności wasze utoną i w śmiech się obróca, i będzie, jak mówi prorok: Sługa równo z panem, niewolnica równa z panią swoją, i kapłan z ludem, i bogaty z ubogim, i ten, co kupił imienie, równy z tym, co sprzedał. Bo wszyscy z domem i zdrowiem swoim w nieprzyjacielskiej ręce stękać będą, poddani tym, którzy ich nienawidzą. Ziemie i księztwa wielkie, które się z koroną zjednoczyły i w jedno ciało zrosły, odpadną i rozerwać się dla waszej niezgody muszą, przy których teraz potężna być może ręka i moc wasza i nieprzyjaciołom straszliwa. Odbieją was jako chałupki przy jabłkach, gdy owoce pozbierają, którą lada wiatr rozwieje; będziecie jako wdowa osierociąta, coście drugie narody rządzili, i będziecie ku pośmiechu i urąganiu nieprzyjaciołom swoim... Język swój, w którym samym to królestwo między wielkimi onemi słowiańskimi wolne zostało, i naród swój pogubicie, i ostatki tego narodu tak starego i po świecie szeroko rozkwitnionego potracicie, i w obcy się naród, który was nienawidzi, obróćcie, jako się

inszym przydało... Będziecie nietyło bez prawa krwi swojej i bez wybierania jego, ale też bez ojczyzny i królestwa swego, wygnańcy wszędzie nędzni, wzgardzeni, ubodzy, włóczęgowie, które popychać nogami tam, gdzie was pierwój ważono, będą. Gdzie się na taką drugą ojczyznę zdobędziecie, w którejbyście taką sławę, takie dostatki, pieniądze, skarby i ozdobności i rozkosze mieć mogli? Urodzi-li się wam i synom waszym taka druga matka? Jako tę stracie, już o drugiej nie myśleć... Będziecie nieprzyjaciołom waszym służyli... w głodzie, w pragnieniu, w obnażeniu i we wszystkim niedostatku i włożą jarzmo żelazne na szyje wasze...”

W inném znowu miejscu wołania jego, nacechowane wieszczém natchnieniem, a przytém niepozobawione głębokiej znajomości stosunków krajowych, tak brzmią: „Ustawicznie się mury Rzeczypospolitej waszej rysują, a wy mówicie: nic, nic. Nie rządem stoi Polska! Lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was wszystkich potłucze...”

Skarga nietylko był obeznany ze stosunkami kraju swego, lecz niemniej ze stosunkami ludzi i świata i w ogóle z naturą ludzką. Z kazań jego widzimy, iż ów statysta, ów gorliwy miłośnik dobra publicznego, ów natchniony mówca a zarazem wzorowy stylista, był psychologiem znakomitym. Ta ostatnia właściwość sprawiła, że Skarga władał sercami ludzkiemi znakomicie; znając naturę ludzką, umiał do niej trafiać i wpływ wywierać. Na ósmnastu obradach sejmowych wciąż upominał, gromił, wciąż mówił o swém posłannictwie. Karcąc, narażał się wielu; znosił wszakże cierpliwie obelgi, potwarze, szedł do celu skromny, cichy, ubogi, a przytém śmiały, gotów nawet na męczeństwo, na śmierć za swe przekonania. Dla siebie tak dalece nic nie pragnął, że stojąc u stop tronu, długie lata życia pędził w ubóstwie zwykłego mnicha, prawie pustelnika. Gdy nie wahano się mu czynić zarzutów bez żadnej podstawy, i stanowisko swe u dworu wyzyskuje, wyrzekł pamiętne słowa „Dowieść na mnie nie mogą, abym co komu uprosił, boć się za tak u króla jegomości pana mego wdzięcznego i udatnego nie mam, anim jest, ani być chcę. Jeden jednak na się grzech powiem: woźnicy króla jegomości, który mię kilkanaście lat wozi i ze mną u dworu zastarzał, a nigdy mnie nie wyrzucił, uprosiłem wielką wakancyę w żupach, groszy dwadzieścia na tydzień, aby w starości głodem nie umarł; jeslim tém zgrze-

szył, proszę odpuszczenia“... Powyższe charakterystyczne wyrazy dają nam jeden z rysów postaci téj niepospolitéj, gdzie nie wiemy, co bardziej podziwiać: człowieka, mówcę czy pisarza? Gorliwy obrońca wiary, Skarga miłował ludzi jako bliźnich, dalekim był przeto od owych uniesień namiętnych, które w innych krajach w jego epoce zapalały stopy, wytwarzały okrutne prawa, lub nieciły bratobójcze walki. Swe tolerancyjne usposobienia, wyższe nad wiek, zaznacza sam w następujących wyrazach: „Nie z nienawiści, ani dla ohydy czyjéj mówić chcę. Gniew i gorzkie serce odrzuciwszy, Polak z Polakami, brat z braćmi, sąsiad z sąsiady ku dobremu rozmawiam. Prawda, iż złe heretyctwo, ale dobrzy ludzie; złe błędy, ale natury chwalebne; złe odszczepieństwo, ale krew miła; złe grzechy, ale krewkość jest godna uzalenia...“

Do powyższych rysów charakteru człowieka i pisarza dodać należy, iż pisząc nawet o rzeczach dalekich od spraw narodowych, bo o rzeczach i pojęciach tyczących się prawd wiary, nie zapominał ani na chwilę, że jest Polakiem. Myśl jego wciąż zwraca się do własnego kraju i w jego stosunkach porównań szuka. Mówiąc o chwale ziemi i chwale nieba, porównywa pierwszą do „ziarnka piasku,“ drugą do „Tatrowéj góry,“ a grzesznika, który odstępuje Zbawiciela i oddaje się szatańskiéj mocy, nazywa w jedném ze swych kazań, takim Polakiem, co nie waha się „od króla swego, od którego ma żołąd i konie i zbroje, do Turków uciekać i zdradzać...“ Nieustannie mając w myśli kraj rodzinny, Skarga wiele czynił dla zaradzenia biedzie, wśród której uboższe warstwy społeczne tonęły. Lichwa chciwych, przemoc bogatych pomnażały nędzę ludu miejskiego. Chcąc biedę zmniejszyć, zakłada Skarga bank pobożny, do dziś istniejący w Krakowie; nie poprzestaje na obronie słowem ludności ubogiej, broni jej od lichwy czynem, budząc dokoła uczucie miłosierdzia. Przymioty te zbliżały go do ludu, którego doli był zawsze gorliwym rzecznikiem. Ujawniało się to za dni króla Stefana, który był również opiekunem ludu, badał warunki moralnego stanu polskiego wieśniaka i źródło jego nędzy widział w moralném zaniedbanu.

Dzieła Skargi, szczególniej zaś jego kazania, przedrukowywano wiele razy. Były wydania przy końcu XVI i na początku XVII w.; później, w okresie upadku piśmiennictwa (od czasów Zygmunta III do dni Augusta III), nie widzimy wydań.

prac Skargi. Wiek XVIII je wznawia. Ostatnie wydania *Żywotów Skargi*: z r. 1859 w Wiedniu i r. 1861 w Petersburgu. Skarga w XVII w. był tłómaczony w Rossyi na język starosłowiański. *Kazania sejmowe* przedrukował Kazimierz Turowski w wydawanej przez siebie *Bibliotece Polskiej* (Kraków 1857).

O Skardze pisał Maurycy Dzieduszycki (Kraków, 1850—51 2 tomy, pod pseudonimem M. J. A. Rychlickiego, Michał Bobrzyński, a przedtém ks. Al. Osiński (Krzemieniec, 1812).

Okolo Kochanowskiego w dziejach piśmiennictwa grupują się naśladowcy, lub ci, którzy ufając swemu talentowi, starają się wytwarzać nowe poetyczne drogi. Do tych ostatnich zalicza się przedewszystkiém Sęp-Szarzyński, talent samodzielny, lecz zgasły przedwcześnie, i Klonowicz, stojący już na przelomie dwóch epok. O tych postaciach najprzód mówić będziemy, później zaś przejdziemy do grupy naśladowców Kochanowskiego.

Mikołaj Sęp-Szarzyński (zmarły w 1581) mniej od innych był znany; pamięć jego długie wieki spoczywała w zapomnieniu, gdy tymczasem rozgłosem większym cieszyli się Grochowski, Miaskowski, a nawet Wiszniewski, niewolniczo naśladowający Kochanowskiego. Żył Sęp zaledwie 26 lat, nie miał czasu i możności stosownie rozwinąć swego talentu; pozostała po nim nieliczna puścizna literacka, składająca się z sonetów i kilku pieśni.

Szarzyński pochodził z ziem ruskich; ojciec jego Joachim był podstolim lwowskim; on zaś sam wychowywał się pod wpływem tych dum ludu rusińskiego, które objęły się o ucho Reja podczas dni jego pacholęcych. Młodość spędzał Sęp pod wpływem jakiegoś kapłana, który w nim zaszczepił wiarę głęboką i zachęcał do czytania. Nie mamy wskazówek, aby Sęp kształcił się również gruntownie jak Kochanowski; do pracowania dalszego nad sobą śmierć mu przeszkodziła, ale prawdziwe natchnienie stawało się dla niego dźwignią niemalą. Sonety, które pisał Sęp, były rzeczą mało znaną, on właściwie wprowadził tę formę poetyczną do naszego piśmiennictwa i nie miał naśladowców na tém polu aż do Mickiewicza. Na skrzydłach natchnienia starał się wznieść wysoko, ale przeszkadzały mu trudności językowe, z któremi łamał się zawsze, nie umiejąc władać językiem z taką swobodą jak Kochanowski. Liryczne

jego utwory zyskały mu sławę; za życia jednak ich nie drukował. Wyszły one po zgonie poety w r. 1601, i przedruk ich nastąpił dopiero w r. 1827 w Poznaniu, staraniem Józefa Muczkowskiego, w *Zbiorze najcelniejszych i najrzadszych rymotwórców polskich z w. XVI i XVII*. Tomik I. Później drukował je Turowski. Oprócz sonetów i pieśni oryginalnych pozostały pieśni naśladowane z Psalmów Dawida. Sonety, chociaż co do formy są naśladownictwem wzorów włoskich, odznaczają się uczuciem swojskiem i niezmierną siłą wyrażen. Widzimy, iż je kreśliła ręka młodzieńca pełnego uniesień, lecz i niezaprzeczonego talentu.

Oto wyjątek jednej pieśni Sępa, naśladowującej Psalmu Dawidowe:

I któż będzie tak szczęśliwy,
Kto tak w cnotach utwierdzony,
Gdy przyjdzie na sąd prawdziwy,
By nie miał być potępiony?
Ale Ty sędzia łaskawy,
Nie według szczerój srogości
Karzesz nasze błędne sprawy,
Zakon Twój pełen litości,
I wierne Twe słowa Panie,
Że mnie wyrwiesz z téj ciężkości,
Czynią mi pewne ufanie...

W pieśniach oryginalnych Sęp opiewał zgon rycerzy poległych w bojach. Przytaczamy tu ustęp z pieśni na zgon Herburt Fryderyka (*O Frydruszu*):

O cny rycerzu, nietylko szczęśliwie
Duch twój z wielkimi bohaterzy żywie,
I tu, dokąd Bug cichy wody swoje
Niesie do Wisły—dotąd imię twoje,
Trwać będzie w ustach ludu rycerskiego,
I rzecze człowiek serca wspaniałego:
„Z lepszym ojczyzny szczęściem, wieczny Panie,
Racz mi naznaczyć tak prędkie skonanie!...”

Jeden zaś z sonetów tak się zaczyna:

I nie miłować ciężko, i miłować
Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
Myśli cukrnią nazbyt rzeczy one,
Które i mienić, i muszą się psować...

Od lat kilkudziesięciu dopiero odgrzebane z wiekowej niepamięci utwory Sępa-Szarzyńskiego budzą słusznie podziw dla piękności języka i uczuć swojskich, któremi są nacechowane.

Pomijając w tej chwili całą plejadę naśladowców Kochanowskiego, przechodzimy do Klonowicza, jako do postaci górującej nad innymi.

Sebastyan-Fabian Klonowicz (ur. 1541 † 1608) nosi jeszcze łacińską nazwę *Acernus*, która jest zlatynizowaniem jego nazwiska. Pochodził z okolicy stojącej na kresach trzech prowincyj: Wielkopolski, Szlązka i Małopolski, z miasteczka Sulimierzyc, położonego w województwie Kaliskiem, a zatem w Wielkopolsce. Talent Klonowicza, przeważnie satyryczny, nie rozwija się pod niebem tej gniazdowej prowincyi naszego narodu, która była i jego kolebką,—lecz wówczas dopiero, gdy miał możność zetknąć się z południową przyrodą Małopolski i Rusi, gdzie już się rozwijali liczni pracownicy na piśmienniczym polu. Różni się on od swych poprzedników literatów, pochodzi bowiem z rodziny nieszlacheckiej, lecz mieszczańskiej; wprawdzie i przed nim nieherbowe postaci zapisywały swe imiona na kartach dziejów piśmiennictwa, byli to jednak duchowni, których powołanie zespałało z żywiołem szlacheckim. Klonowicz jako mieszczanin stoi odosobniony od społeczeństwa, które wówczas już się pilnie odgradzało od wszystkiego, co nie było szlacheckiem. Satyryczny rodzaj jego talentu, jeszcze go bardziej od szlacheckiego społeczeństwa oddzielił. Nie chciano słuchać słów prawdy z ust mieszczańskiego syna; był prześladowany, omal z kraju nie wygnany. Talent, nauka, miłość ludu i cnoty, charakter nieskazitelny, nie zdołały mu wytworzyć współczucia.

Podczas lat pacholących już Klonowicz opuszczał rodzinne okolice, podróżował po Węgrzech i Czechach; później w młodzieńczych latach słuchał kursów w Akademii Krakowskiej i wreszcie osiadł we Lwowie, jako urzędnik magistratu. Ztamtąd udał się do Lublina, gdzie spotyka Józefa Wereszczyńskiego biskupa kijowskiego, opata sieciechowskiego, znakomitego pisarza w owiej epoce. Protekcya Wereszczyńskiego odmyka drogę do dobrobytu, i wówczas to najpogodniejszy rozpoczął się okres jego życia, wszakże niedługi. Poeta otrzymał z dóbr opactwa nadanie ziemi ugorem leżącej, którą kolonizował, uprawiał, wieś na niej założył (Wólka Józefowska), i tam pisał najcenniejsze swe utwory. W ciągu dalszych lat ustąpienie We-

reszczyńskiego z opactwa, a wreszcie prace satyryczne wywołały dla niego wiele przykrych chwil. Pobyt wiejski zamienił na miasto, zamieszkał w Lublinie, gdzie również prześladowania nieprzyjaciół, niemogących mu przebaczyć ostrych satyr, jak i zamieszki krajowe (rokosz Zebrzydowskiego), zatrwały mu życie. Poeta żyć przestał w szpitalu lubelskim, którym zarządzali nieprzyjaźni mu Jezuici ¹⁾. Życie poety, zaprawne w latach ostatnich goryczą, wpływało niemało na jego utwory, które tworzą dwa różne działy. W pierwszym peryodzie swój twórczości, bardziej pogodnym, we Lwowie i w Wólce Józefowskiej, pisze on *Rozolanię* (poemat łaciński opisowy) i *Flisa*, tudzież *Żal po Kochanowskim* (po polsku). Do tego peryodu zaliczamy również broszury przygodne o potrzebie walki z Turkami i skutecznej obronie granic, skreślone pod wpływem Wereszczyńskiego, zajętego mocno tą kwestyą. Broszura łacińska (wyd. 1590 r.), oskarżająca Jezuitów, iż są wrogami postępu, wywołała dla poety szereg przykrych zająć, i jest tém samém granicą dwóch peryodów życia i działalności Klonowicza. Drażniony przez licznych niechętnych, prześladowany od losu, nie mając nawet spokoju w kole najbliższych, poeta jako pogromca wad, zbyt unosi się, obficie ciska dokoła gorzką prawdą i wreszcie, wśród ogólnej niechęci lub obojętności, pada ofiarą walki. Podobnie jak w poprzedzającym okresie prac Klonowicza wyróżniają się dwa poemata opisowe, tak i w drugim okresie spotykamy również dwa utwory wyróżniające się, ale już nie opisowe, lecz satyryczne: pierwszy łaciński—*Victoria Deorum* (Zwycięstwo bogów), drugi polski—*Worek Judaszów*.

Żywiół miłości ziemi rodzinnjéj uwydatnia się w utworach Klonowicza; dumnym on jest nawet ze swego społeczeństwa, mówi, że „Polska na żyznym zagonie usiadła jako u Boga na łonie,“ i mniema, że może się obejść jego społeczeństwo bez płodów innych ziem. Najmilszą dla niego warstwą społeczną był lud; lata dziecinne upływały mu wśród warstw do ludu zbliżonych, zna go przeto lepiej od innych składowych części narodu, boleje nad uciskiem wieśniaczjéj rzeszy, wprowadza wieś-

¹⁾ Mury tego szpitala w r. 1858 rozebrano. W Sulmierzyczach (w W. Ks. Poznańskim) stanął w r. 1862 pomnik Klonowicza, wzniesiony na placu przed kościołem z początkowania proboszcza, ks. Siwickiego, a staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

niacze typy do swych poematów, których tłem jest opis niektórych okolic ziemi rodzinnej. Uczucie miłości ziemi rodzinnej, oraz szczerą sympatya dla kmiecego stanu, uwydatnia się we *Flisie*; temż uczuciami tchnie i *Roxolania*, chociaż odziana w szatę łacińską. Klonowicz kocha cały obszar ziem, wśród których rozwija się organizm społeczny jego narodu. Wszystkie ziemie Rzeczypospolitej są dla niego również drogie, nie czyni między nimi żadnej różnicy. Brzegi Dniestru, Lwów, Kijów, stan ludu na Rusi opisuje z takimże uczuciem jak Dolne Powiśle lub Mazowsze.

Roxolania jest, jak powiedzieliśmy, poematem opisowym, gdzie przed okiem czytelnika przesuwają się obrazy pól, lasów, grodów i mieszkańców ziem Rusi, obyczaj ludu, jego wady, zalety, skłonności, przesady i losy, pamiątki dziejowe. Poemat ten wydał Klonowicz w Krakowie u Piotrkowczyka w r. 1584, i już późniejszego przedruku nie było aż do r. 1851, gdy Wład. Syrokomla, przełożywszy na język polski, wydał w Wilnie z tłumaczeniem oryginał łaciński.

Stan ludu niemającego oświaty a pogrążonego w opilstwie, nie uszedł jego spostrzegawczego oka, ze wszystkimi właściwościami maluje go dosadnie; wśród innych ustępów o tym przedmiocie, czytamy w przekładzie Syrokomli:

Tu małe dziecię nie wie, co to szkoła,
Błąka się w lesie i trzody zapędza,
Żyjąc z bydłety staje się jak zwierzę,
W służebnej nędzy rodzi się i roście,—
A zresztą, wierzaj, że nasi pasterze
Mają po lasach mnogie przyjemności.
Na brzegach rzeki rosną wierzby stare,
Są oczerety i bagniste ziele,
Jest z czego strugać pasterską fujarę,
Jest na czém śpiewać żałośliwe trele...

Obok téj sielanki biednej, wiejskiej dziatwy starsi bawią się opilstwem:

Nie wiem, zaiste, kto w pierwszej osnowie
Ognisty napój wymyślił z gorzelnie?
Kto jest ów zbrodniarz i jako się zowie,
By go przekłętwno oddać nieśmiertelniel...

Miasta i większe zamki miały tam swe opisy. Mówiąc o Kamieńcu, zbudowanym na skale, poeta tak się wyraża:

... A całe miasto to jedna opoka.
Bóg, nie zaś człowiek wykował cię z głazu,
Bóg nie zaś człowiek zdobędzie cię siłą;
Człek jest zrodzony, tyś stworzon do razu,
A stworzon pierwój, gdy czleka nie było.
Gdy przyjdzie skonać zestarzałej ziemi,
Ty musisz skonać, jój urodzin świadku!
Lecz jakieś stanął przed miasty inszemi,
Tak i upadniesz chyba na ostatku.

Flis już tém samém daleko większego niż *Roxolania* jest dla nas znaczenia, iż poeta po polsku go kreślił, iż z natury odtwarzał obrazy ziemi rodzinnój, iż przekazał w nim zarysy obyczajowe życia naszych flisaków, i dał literaturze pierwszy utwór opisowy, a zarazem treścią i formą zupełnie swojski. Poeta rzeczywiście odbył rzeczną podróż na tratwach naładowanych zbożem od mostu w Warszawie, aż do Zielonego mostu w Gdańsku, i całą tę podróż opisał w swym *Flisie*. Wielka swoboda myśli, jaka wieje z tego utworu, świadczy, iż umysł poety wolny był wówczas od wszelkich trosk, ztąd też niemało tam poetycznych określeń, niemało opromieniania szarych krajobrazów światłem podnioslejszego natchnienia. Poeta we *Flisie*, również jak w *Roxolanie*, jest pisarzem prawdziwie narodowym, lubo ostatni z tych utworów po łacinie skreślony, gdyż przedmiot poematów swojski, typy nasze, wzięte ze świata rzeczywistego, ze społeczeństwa, które go otaczało. We *Flisie* wszystko żyje, rusza się, nawet rzeki autor wystawia pod postacią członków jednej rodziny, skupiając się około wspólnego gniazda:

Dwaj bracia z siostrą w drogę się wybrali,
Z Litwy Niemen, Bug z Wołynia zuchwali,
I Narew bystra, jako siostra starsza,
Przyszła z Podlasza.
Wziąwszy przymierze bez gniewu i trwogi,
Zażyła sobie przyjacielskiej drogi,
W małym orszaku, co więc nie nowina,
Zgodna rodzina...

Bardziej niż w innych utworach, zaznacza tutaj Klownicz swój sposób zapatrywania się na kraj własny, który, wedle jego pojęć, może wystarczać, posiada bowiem obfitość wszytkiego, i nie ma potrzeby zazdrościć obcym społeczeństwom. Myśl tę rozwinięwszy w *Roxolanii*, ponownie we *Flisie* podnosi:

Każdy w granicy ojczyzny swój chleba
Może dostawać, ile mu potrzeba.
Może zaniechać morskiej nawalności
Gwoli żywności.

Lecz miła Polska na żyznym zagonie
Zasiadła jako u Boga na łonie,
Może niewiedzieć Polak co to morze,
Gdy pilnie orze...

Powyższe wyciągi wskazują, jak dalece *Flis* nosi na sobie charakter utworu swojskiego, i rzeczywiście, w całej dziedzinie piśmiennictwa Jagiellońskiej doby nie widzimy poematu, któryby posiadał tyle miejscowych barw. Nowsze badania wskazują, iż pewna, nawet dość znaczna liczba zwrotek nie jest pióra Klonowicza.

Worek Judaszów pochodzi z drugiej doby twórczości Klonowicza; jest to satyra, w której poeta gromi zepsute obyczaje wieku. Co do pomysłu i nawet wykonania wielkie podobieństwo zachodzi między *Workiem Judaszowym* a łacińskim poematem *Victoria Deorum*. Niektóre ustępy, tłómacząc z tego ostatniego, wprowadzał autor do *Worka Judaszowego*. Satyra ta, karcąca wszystkie wady, a szczególnie z chciwości pochodzące, należy do najlepszych utworów Klonowicza. W *Zwycięztwie bogów*, opierając się na stanowisku filozoficzno-moralnym, autor z całą bezwzględną surowością karci stan szlachecki, wskazując, czém była szlachta, a czém być powinna. Tą ostatnią satyrą, której autor staje przed czytelnikiem jako obywatel-polityk, najwięcej sobie wytworzył nieprzyjaciół; uderzał on tam na wyuzdaną swawolę szlachecką.

Oto jest wyjątek z *Worka Judaszowego*, gdzie autor mówi o różnego rodzaju pieczeniarczach i leniwcach:

Bowiem człowiek leniwy leży, siedzi, stoi:
Ni się ludzi nie wstydzi, ni się Boga boi.
Zimie przy piecu drzymie, a lecie na słońcu
Przeciąga się, poziewa, jeszcze śpi na błoniu.
Wstawszy, przechadzki stroi, bawi się wieściami,
Niepożytecznemi się para powieściami.
Jemu być na weselu, jemu na pogrzebie;
Jemu pierwój niż komu sieść na cudzym chlebie.
On idzie za trębaczem, on idzie za dudą,
On się dziwować idzie leda za obludą.

- On wie, gdzie komedia na czym obiedzie,
Gdzie trąbią niedźwiednicy, tańczą niedźwiedzie;
On wie, kto w miasto wjechał, jako wiele koni,
W jakiej barwie, co za strój, co mają za broni,
Jak zową, gdzie jadą, gdzie mają gospodę,
Jako pan urodziwy, jako strzyże brodę...

Takich typów o rysach wydatnych, nakreślonych dłonią pewną, odtwarzających ludzi i obyczaje owych czasów z całą prawdą i z całą surowością, przesuwają się mnóstwo w *Worku Judaszowym*. Różnorodnych wyzyskiwaczy dzieli autor na kilka grup złodziei, t. j. ludzi przynoszących szkodę społeczeństwu i pojedynczym jednostkom, a spekulujących na ludzką łatwo-wierność w ten lub ów sposób; każda grupa nosi miano jakiegoś skóry zwierzęcej, z której autor szyje worek dla Judasza. Jest tam skóra wilcza, rysia, jest lwia—która osłania złe sprawy możliwych—ale o lwiej skórze poeta się wyraża, iż „strach było pisać o tej skórze...“ Nie zapomina też autor o doli kmieciej, której zawsze był obrońcą; dziwnym więc kontrastem, obok tłumów z bogaczącymi się drogami nieprawami, jest typ kmiotka, który się niczym nie z bogaca:

Bo kmiotaszek ubogi ustawnie do dwora
Robi sobą i byłem aż do wieczora
Karmi się ustawiczną biedą i kłopotem...

.

Nie szemrze, nie swarzy się i z ziemią i z Bogiem,
Żywi się nieboraczek bardzo niskim brogiem...

Współczucie dla biedy kmieciej nie przysparzało przyjaciół Klonowiczowi; ówczesna szlachta nie rozumiała go, oburzała się na ostre przemówienia poety, przypisując jego napomnienia temu jedynie, iż nie był szlachcicem.

Nie zrażając się prześladowaniem, nie rachując się ani z chwilą, w której żył, ani ze społeczeństwem i jego przesądami, Klonowicz nie przestawał gromić szlachty. *Zwycięstwo bogów* jest satyrą ku tej górującej warstwie społecznej wyłącznie nie zwróconą. Nie używa tym razem poeta mowy własnej, ale może umyślnie, jak się poniekąd słusznie domyślano, osłania łaciną ostrą naganę, którą chłoscze stan szlachecki. Cenny ten zamierzchłej przeszłości obraz może nieco zbyt jaskrawymi barwami naszkicowany, niemniej wiele w nim prawdy; niektóre

postacie o całe stulecia przeżyły Klonowicza, świadcząc swém istnieniem, iż niewiele było przesady i karykatury w typach ukazujących się pod jego piórem. Starał się on rzeczoną satyrą zaszcześcić zdrowsze pojęcia o stanie szlacheckim, starał się wskazać, jak zasłużony badacz historii naszej literatury, M. Wiszniewski powiada, iż „ten tylko dobrze się urodził, kto dobrze żyje; a ten dobrze żyje, kto dobrze umiera, że szlachectwo jest tylko przesadą, a jedyną szlachetną na świecie rzeczą jest cnota i praca...”

Klonowicza nie rozumiano, czy też nie chciano rozumieć; i rzeczywiście był to pisarz nad wiek swój. Piękne prawdy zawarte w jego satyrach przebrzmiały jak dźwięki dzwonu dla głuchych. Przytaczamy tu parę małych ustępów ze *Zwycięstwa bogów*, w przekładzie Wład. Syrokomli; wskażą one, iż poeta ciemnych barw nie szczędził, malując herbowne stany. Oto ustęp, w którym autor wskazuje, iż dla kmieć rzeszy nietylko twardą była dłoń panów, ale i ich officyalistów:

Wasi dzicy słuźalcy pastwią się nad zgrają
I okrutniej niż pjawka jój krew wysysają,
A za krwią pije życie nieużyta tłuszczą,
We wnętrzościach ubogich swe szpony zapuszcza;
Jak nad bydłem zgłodniała gromada zwierzęca,
Jak się lew afrykański nad barankiem znęca,
Tak, podeptawszy zakon i naturę rzeczy,
Człek zwierzęco wysysa szpik z kości człowieczej...

W téjże saméj ostréj satyrze spotykamy obraz szlachcica domatora, jacy już wówczas dość często spotykali się na naszéj widowni społecznej, przyczyniając się do wytworzenia w przyszłości stanu umysłowego obezwładnienia, w którym zastał Rzeczpospolitą ostatni dzień jój politycznego istnienia. Klonowicz tak jego obraz szkicuje:

Rzadko spojrzysz w niebiosą, rzadko myśl leniwa
Podniesie się choć trochę od ziemskich krawędzi;
Jeno w służbie żołądka cały wiek swój spędzi,
Pracuje dla żołądka i jeno w to mierzy,
Jako głód swój nasyci, pragnienie usmierzy;
Waży lekce świat cały i z pogardą mija,
Co się jadła nie tycze, brzuchowi nie sprzyja,
I mniema, że kto zbiera i uprawia zboże,
Ten tylko być cnotliwym i szczęśliwym może...

W przytoczonych tu ustępach widzimy, iż ówczesne stosunki społeczne nieustannie tkwiły w myśli Klonowicza; stara się je poprawiać, bije młotem satyry; lecz ciosy nie sprawiają najmniejszej nawet szczyby w murze przesądów kastowych, którym to murem szlachta pilnie się otaczała; owszem, zwracają się ku samemu autorowi—pada on w nędzy, gorczy i upokorzeniu pod ciosami własnej pracy.

Fantazyja nie była przymiotem Klonowicza, rzadko umiał wzniesć się na skrzydłach natchnienia, rozumuje raczej, niż się rządzi natchnieniem, i w tém, podobny do Reja. Kochanowski i Klonowicz współcześni są sobie, lecz losy i ich usposobienia zupełnie odmienne. Jako ludzie są do siebie podobni cnotą i zamięłowaniem mierności w życiu. Jan z Czarnolasu usuwa krzesło senatorskie, by móżdż pod swą ulubioną lipą w wiejskiem zaciszu „śpiewać Bogu i sobie.“ Klonowicz poprzestaje na ławie radzieckiej w lubelskim magistracie. Porównywani jednak jako pisarze, poeci—są różni. Kochanowski w swych poezjach trzyma się sfery ogólnie ludzkiej, Klonowicz zaś prawie nie wychodzi po za dziedzinę stosunków własnego społeczeństwa; barwy obrazów poetycznych, kreślonych przez Kochanowskiego, są łagodne, podnoszą wdzięk jego utworów; gdy Klonowicza poezya jest satyryczną, o konturach wyrazistych, barwach jaskrawych. Pomimo sprzeczności, któremi nacechowane są utwory owych dwóch poetów—zamykających dobę najświetniejszą w dawném naszym piśmiennictwie—Klonowicz czcił Kochanowskiego i złożył na jego przedwczesnej mogile rodzaj trenów, noszących tytuł *Żale nagrobne...* Naśladuje on w nich *Treny* Kochanowskiego; naśladownictwo stoi znacznie niżej od pierwowzoru. Nie był to rodzaj poezyi właściwy jego talentowi; wiersz pisany na zimno nie wywoływa współczucia, chociaż i tu niekiedy potrafił Klonowicz być rzewnym.

Pewnego rodzaju broszurą okolicznościową, wzywającą do wojny z Turkami, jest wiersz Klonowicza p. tyt.: *Pożar wojny tureckiej i upominanie do gaszenia*. Autor podjął się tej pracy pod wpływem Wereszczyńskiego. W wierszu tym godne jest uwagi, że świat ówczesny granicę Europy od Azji zaznaczał właściwiej z naturą rzeczy i bliżej, niż dziś to czynią. Morze Meotyjskie (Azowskie) i Don mieniły się granicą dwóch pomienionych części świata. Ponieważ tu autor nie miał potrzeby wchodzić na pole liryczne, niedostępne dla jego talentu, przeto

wiersz ten do bardziej błahych prac Klonowicza nie może być policzony; niebrak mu pewnej mocy i obrazowości nawet niekiedy, gdy wskazuje na Azyę, jako na przyszłą siedzibę dla Turków, dokąd wrócić powinni i tam w spokoju się rozwijać:

Niechaj tam Agar z swym synem usiedzie,
Gdzie go pieściła, tam, w chaldejskiej stronie.
Niech go tam wodą napawa na łonie,
Niech tu nie burzy w Europie, gdzie swoje,
Kościół Chrystusów ma wdzięczne pokoje...

W prozie Klonowicz nie celuje, chociaż wystrzega się makaronizmów. Przełożył on dla J. Wereszczyńskiego z łaciny na polski język „Regułę św. Benedykta“ i opatrzył ją przedmową, w której podnosi zasługi różnorodne Wereszczyńskiego i wylicza jego dzieła. Przed kilkunastu laty znaleziono nieznaną poemat łaciński Klonowicza *Gorais*, napisany na cześć Ad. Gorajskiego. Praca to mniejszego znaczenia.

Ostatnią pracą Klonowicza była owa *Victoria*, satyra, jak ją J. I. Kraszewski nazwał, „sturamienna,“ nad którą autor dziesięć lat pracował i nie wróżył jej przyszłości i powodzenia wśród współczesnych. To przewidywanie ziściło się; w półtrzecia stulecia dopiero zaczęto słuszną oddawać satyrycznemu talentowi i obywatelskiej jego zasłudze.

Najlepsze dotąd wydanie pism polskich Klonowicza umieścił Kaz. J. Turowski w *Bibliotece Polskiej* (Kraków, 1858). *Flis* starannie był wydany z notami Węclewskiego (Chełmno, 1862).

Poprzedziły to wydanie inne, dawniejsze wydania, z końca XVI w. i początku XVII, nie sięgające wszakże po za rok 1607. Niektóre utwory drukowano i później, ale nie satyryczne. Cały wiek XVII i XVIII nie widziano potrzeby przedrukowywać satyrycznych prac człowieka, który smutną przyszłość przewidywał i nie szczędził napomnień surowych, szorstkich, śmiałych.

Klonowicz nie jest jedynym pisarzem Złotej doby piśmiennictwa, który przekracza swym życiem początek wieku XVII i wchodzi niejako do innego, następnego okresu. Takich poetów w dziedzinie liryki, stojących na przelomie dwóch epok, mamy kilku (Grochowski, Miaskowski, sielankarz Szymonowicz), zaliczamy ich jednak do doby Kochanowskiego; wsz

scy oni bowiem wychowaniem, pojęciami łączą się ściśle z wiekiem XVI, z dniami rządów ostatniego z Jagiellonów i panowaniem Batorego. Fala życia unosiła ich ku trzeciemu dziesiątkowi lat XVII wieku, byli oni wszakże przedstawicielami innéj epoki—epoki Zygmuntofskiej, której brzask przyświecał ich kolebce, rozkwit towarzyszył ich pracom lat dojrzałych, a na zmierzchu doby Złotej patrzali, nim zstąpili do grobu.

Naśladowcy Kochanowskiego byli liczni. Do wybitniejszych wśród téj grupy należą: Tobiasz Wiszniofski, Piotr Kochanowski i Mikołaj Kochanowski.

Treny J. Kochanowskiego najwięcej wywołały naśladowców; usiłowania te jednak nie wyrobiły ani jednego wyższego talentu. Morolski pisał na śmierć żony epigrammata. Toż samo czynił Stanisław z Kryszkowiec Kochanowski i Mikołaj Sułkowski. Tak wreszcie wielkim i ogólnym stał się zwrot w kierunku kreślenia żalów nagrobnych, iż nawet znakomitości piśmiennictwa naszego, jak Łukasz Górnicki i Klonowicz, próbowali pióra na elegijném polu; lecz ani „żale“ Klonowicza na zgon Jana Kochanowskiego, ani też treny Ł. Górnickiego, w których ten rozgłośnego imienia prozaik opłakiwał śmierć swéj żony, nie urosły nad poziom pospolitych rymów elegijnych, mniej więcej tkliwych.

Tobiasz Wiszniofski szczęśliwszym był od innych elegistów ówczesnych. Pisał on *Treny* na zgon matki, w których spotykamy też same sytuacje, jakie wytworzył w swych trenach Kochanowski. Pomimo zapożyczania form, niekiedy od blask prawdziwego natchnienia opromienia próby młodzieńczego pióra. Przytaczamy tu mały ustęp, gdzie zapożyczenie nie tylko form, ale i myśli, wyrazów z *Trenów* na zgon Orszulki jest rażące:

Wszystko zaraz upadło, szczerę pustki w domu,
Nie masz śmieie potrzebek oznajmić nikomu:
A choć nas prawie dosyć, jakby nic nie było,
Jedną szlachetną duszą tak wiele ubyło...

W inném znów miejscu, gdzie poeta bardziej samodzielnie kroczy i „grobową—jak się wyraża—pieśń śpiewa“ czytamy:

Zborze Pański zapłaknił zgasła świeca w tobie
Niecienma; co to będzie, rozmyślajawaj sobie;

Ona z cząstek twych jedna, a potrzebna była,
Która niewinnie wszystek swój wiek żyła...

Wyrazy tu przytoczone „zborze Pański“ przypominają to, że poeta był aryjaninem, co stało się powodem, iż *Treny* jego niszczone, i dla tego obecnie są one rzadkością. Żył Wiszniewski przy końcu XVI w., a *Treny* swe drukował w r. 1585.

Piotr Kochanowski (1566—1620), kawaler maltański, stał się głośnym z powodu swych tłumaczeń poematów włoskich Tassa i Ariosta. Podróże długie za granicą dały mu możliwość bliższego poznania się z językiem i literaturą włoską. Tłumaczenie poematu Tassa *Jeruzalem wyzwolona* (*Gerusalemme liberata*) wydał w Krakowie (1618); w rękopiśmie zaś zostawił przekład z Ariosta—*Orland szalony* (*Orlando furioso*). To ostatnie tłumaczenie dopiero w r. 1799—i to nie całe—doczekało się wydania przez Jacka Przybylskiego. Z tych przekładów *Jeruzolima wyzwolona* stoi znacznie wyżej od *Orlanda* i jest cennym nabytkiem dla naszego piśmiennictwa. Znacznie późniejsze usiłowania tłumaczy wieku przeszłego i obecnego nie zdołały doścignąć piękności przekładu Piotra Kochanowskiego. Tłumacz *Jeruzolimy wyzwolonej* był synem Mikołaja, brata Jana. Usiłowania, czynione przezeń na polu przekładów, były jedném z ogniów, łączących nasze piśmiennictwo z dziedziną myśli innych ludów o starszej kulturze. Cała rodzina Kochanowskich, zachęcona przykładem Jana z Czarnolasu, chętnie się bierze do pióra, ale chociaż ich kilku stawało w szrankach pisarskich, literaturę niezbyt zzbogacili.

Mikołaj Kochanowski na polu lirycznej poezji położył pewne zasługi, pisał bowiem tak zwane *Rotuły*, t. j. przestrogi dla synów. W roku śmierci Jana z Czarnolasu (1584), ale już po zgonie Mikołaja, wyszły *Rotuły*. Autor jest naśladowcą brata i mistrza zarazem, opiewa mierność zalecaną przez Jana, i w dość lekkim rymie daje przepisy cnot różnych. Myśl zasadnicza Jana z Czarnolasu wije się tu wciąż, przypominając wzory, na których kształcił się autor. Był to znać szlachcic-rolnik, który nie ubiegał się o sławę autorską i tylko w chwilach wytchnienia uderzał o struny poetycznej liry. Bóg, cnota, rodzina, życie ciche, ziemiańskie, tworzą główne temata piosenek. Oto są wyjątki z *Rotuł*:

Niech mi brozek do nowego
Wedle staniku mojego
Doda zboża i żywności,
Dla czeladzi i dla gości.
Niech mi ogień wielki gore,
I ksiąg mam pełną komorę,

Niechaj skrzynka mnie samemu
Pożycz— a nie inszemu.
Jeden a dwa i trzój wiele
Niechaj będą przyjaciele,
Ostatka w przyszłym żywocie
Czekam w radosnej ochnocie...

Kończąc swe rady, autor zwraca się ku wieczności:

Bóg jest opiekun prawdziwy
Bóg obrońca niefałszywy,
Na którym się nie omyłę,
I z dziećmi we złą chwilę.

Jemu w opiek i obronę
Oddawam dziatki i żonę,
A sam z radością do niego
Idę z świata obłudnego...

Wśród wierszopisów z końca XVI w. wspomnieć winniśmy **Marcyana Kobiernickiego**, którego imię zatraczone już było w historii literatury. Wskrzesił je niejako Jakób Kazimierz Giejsztor, przedrukowawszy (Warszawa 1886) jego dwa małe utwory: *Historya o czterech młodzieńcach, starających się o królową perską* i *Treny Jakóbowi Strusiowi od rąk tatarskich zginienemu*, które były wydane w Krakowie w roku 1589.

Echo pieśni Jana z Czarnolasu, nóconej w Małopolsce, znalazło oddźwięk, dość podniosły nawet, na równinach Wielkopolski. Pierwszy to raz niwa naszej lirycznej poezji witała pieśniarza, który z dawniej Polan ziemi przychodził. Był nim **Kacper Miaskowski** (ur. 1549 † 1622). Widzieliśmy, iż dotąd pieśń nasza, odziana w bardziej wdzięczną formę, rozwijała się w Małopolsce, iż się kształciła na skraiskach siedzib pobratymczego, rusińskiego szczepu, iż poeci nasi szukali nauki w starzej szkole krakowskiej. Miaskowski i kolebką swą, i późniejszemi studjami, (które wszakże wysokimi nie były), należy do Wielkopolski. Na Akademię Krakowską nie uczęszczał i był prawdopodobnie uczniem poznańskiej szkoły Lubrańskiego. Wrodzone i w kole rodzinném zaszczerpione uczucie religijne szkoła w nim utrwała, i to właśnie uczucie wybitny stanowi żywiół w poezjach Miaskowskiego. Długie jego życie, sięgające początku Złotego wieku naszego piśmiennictwa, a kończące się już w czasach, gdy smak upadał i światło doby uprzedniej zaczęło się chylić ku zachodowi, wpływało wśród wiejskiej ciszy. Prowadził on żywot ziemiański, gospodarząc i pieśni swe pisząc we Włoszczonowie, później zaś w dziedzicznym Smogorzowie w Wielkopolsce, u miedz szlązkich. Miaskowski, podob-

nie jak każdy umysł wyższy owój epoki, widział rysy ukazujące się już na budowie społecznej ówczesnej Rzeczypospolitej; pisze więc pieśni religijne; nie jest obojętnym świadkiem wypadków politycznych; śpiewa o przewadze wodzów, o wojennych wyprawach, nie zabacza też mówić i o nierządzie, o bezkarności i zbytkach, podniecających prywatę, która wreszcie swą rdzą zgubną strawiła organizm polityczny Rzeczypospolitej. W życiu domowym, rodzinném doznawał on wielu kłęsk, (stracił syna jedynaka), wielu strat i przykrości domowych, majątkowych. Proces przyprawił go o biedę; umierał prawie w zupełnym niedostatku, a całe twarde brzemię życia, rzadko mu pogodnie uśmiechającego się, oddziaływało na jego prace. Obeznany z literaturą klassyczną, Miaskowski nie zapomina o mitologii nawet wówczas, gdy mówi o prawdach chrześcijańskich; muzy z rozkazu Apollina śpiewają przy żłobie nowonarodzonego Chrystusa. Pieśni religijne, które najwięcej uprawiał, są najwłaściwszą dziedziną jego talentu. Poważne te pienia tworzą nader szacowny zabytek owój epoki. Miaskowski bardziej od innych ówczesnych poetów może się mienić przedstawicielem chwili przejściowej—t. j. zajmuje stanowisko pośrednie między dobą wyrobionego smaku, dobą klassycznego, poprawnego języka za dni Złotego wieku naszej literatury, a panegiryzmem, cechującym następną epokę. Skromność jest jedném z jego znamion, uważa on siebie za niższego od J. Kochanowskiego i Szymonowicza, pragnął jednak jakiegoś uznania, bodaj bluszczu na mogile, o którym wspomina, pisząc nagrobek dla siebie. Poezye nie mu w życiu nie przyniosły, jak sam się wyraża, „iż z nich jeszcze nie dostał i biednych piskorzy...“ Herburt z Dobromila, możny mecenas nauk (wydawca pierwszych ksiąg Długosza), rozślawiał imię Miaskowskiego, pragnął nawet wydać zupełny zbiór jego prac, lecz do tego nie przyszło. Miaskowski wydał najprzód dwa dziełka pojedyncze: *Łódź Opaleńska* (Kalisz, 1608) i *Pielgrzym wielkanocny* (Kraków, 1612). Później zaś inne swe poezye wydał pod ogólnym tytułem *Zbiór rytmów* (Kraków 1612, Poznań 1622). Od owój chwili Miaskowski był zapomniany, poezye jego rzadkością się stały. Ocalono je od ostatecznej zagłady staraniem J. K. Żupańskiego, księgarza w Poznaniu, w r. 1855. Wydanie J. K. Żupańskiego opatrzone wiadomością o życiu i pismach Miaskowskiego, skreślona przez Rymarkiewicza. Przedrukował je Turowski. Język Miaskow-

skiego nieco twardej, styl często zaciemniony, zwroty niezawsze jasne, ale niepozabawione, szczególnie w pieśniach religijnych, prawdziwego uczucia. I dziś jeszcze jego śpiewy religijne mogłyby być w użyciu, tak są pełne wdzięku. Spokoju wewnętrznego w nim mało, więc tęsknota często na jego piórze osiada, burze w dziedzinie przyrody budzą w nim myśl o burzach i klęskach w zakresie moralnym. Oprócz pieśni religijnych są w zbiorze jego prac ody, epigrammata, treny, nagrobki. Pojęcia jego obywatelskie zawsze były wzniosłe; pragnął on naprawy stosunków Rzeczypospolitej, postępu, ale rokosze go oburzają; mówi o rokoszach, iż „Pod płaszczem to wolności—Genewskie nam miecą kości.“ Każde ważniejsze zdarzenie w kraju wywoływało nowe rymy Miaskowskiego. Duch czasu, wpływ literatury łacińskiej nakazywały mu ozdabiać poetyczne utwory mitologicznymi postaciami i porównaniami. Przypatrzmy się wzorom poezji Miaskowskiego; oto po klęskach, które na Ukrainie sprawiły najazdy tatarskie, i w obec niebezpieczeństw zagrażających Kamieńcowi, wielkopolski poeta woła:

Na jaki godzisz hak, ojczyzno moja?
Do czego wiedzie nieszczerłość cię twoja?
Do czego bunty domowe tak długie
I zbrodnie mnogie?

...A gdy my wołać będziemy o swobody,
A oni wtenczas brać nam będą grody,
I już podolski myślą nam snadź wieniec
Wydrzeć Kamieniec.

Powyższa uwaga, pełna słuszności, wskazuje, iż Miaskowski, chociaż nie był statystą, wybornie rozumiał ówczesne stosunki krajowe.

Waleta Włoszczonowska (t. j. pożegnanie Włoszczonowa, gdzie poeta był dzierżawcą), jest jednym z bardziej rzewnych utworów Miaskowskiego. Parę wskazówek jego stosunku do ludu tam spotykamy, które świadczą, iż nasz pieśniarz wcale nie był podobnym do szlachty potępianej przez Klonowicza. Wyjątki w tym względzie spotykano liczne; wpływ wiary łagodził u nas zawsze to, co obyczajowo, a nawet w drodze prawodawczej weszło do dziedziny codziennego stosunku dwóch stanów. Poeta w *Walecie Włoszczonowskiej* następującymi słowy żegna się z tém, co mu drogie:

Żegnam was pola włoszczonowskiej kniei,
Gdzie się mnie wrócić nie masz i nadziei;
Żegnam cię błotny z twemi dworku ściany,
Sнопkiem odziany...

Żegnam poddane rzewliwe, rzewliwy,
Przeciwno którym jestem nic pierzchliwy,
Anim był ciężki ornym wołom w pługn,
Uchodząc długu...

Przechodząc do dziedziny poezji religijnej, uprawianej tak świetnie przez Miaskowskiego, widzimy prawdziwie po mistrzowsku skreślony obraz męki Zbawiciela:

Okrutnym zbójcom Pan porównany,
Ukazał niebu bolesne rany;
Kat je odnawia, kat je przewłóczy,
A za tym oto krzyż Jezus włóczy
Zelżywie, własném drzewo ramieniem,
Bo ten herb księstwa jego znamieniem!
Pastwi się oko okrutnych ludzi,
Gdy kat sromotnie przez miasto trudzi
Pod ciężkiem Pana na górę drzewem,
Nagłąc mu jeszcze ogromnym gniewem.
Sam tylko poczet białej płci za nim
Żal swój oświadcza bolesném łkaniem,
Choć Pan hamuje z swojej płacz strony,
I ten słyszały smętne głos żony:
— Owróćcie raczój lament takowy
Na swe i synów nieszczęsne głowy...

Stanisław Grochowski (ur. 1540 † 1612) rodem z Mazowsza, był postacią nader popularną w swej epoce; jego hymny religijne dotąd jeszcze w niektórych kościołach są śpiewane. Talent to przeważnie satyryczny, ale uprawiał i lirykę, może nawet zawiele, jak mu to krytyka piśmiennicza obecnie zarzuca. Był on kapłanem, prałatem kapituły włocławskiej, pierwsze studia szkolne odbywał w Pułtusk, gdzie znakomity tłumacz Biblii, Wujek, wówczas professorował. Pod takim mistrzem Grochowski nabrał zamiłowania języka krajowego i takiej biegłości we władaniu polszczyzną, iż wszystkie jego prace, tak oryginalne, jak tłumaczone, odznaczają się czystością języka, potocznością wiersza i łatwością w rymowaniu. Wyborna polszczyzna, jaką się Grochowski odznaczał, postawiła go w liczbie wzorowych naszych pisarzy XVI stulecia. Działal-

ność jego pisarska dość długa, sięga pierwszych lat XVII w. Luźnych wierszy i drobnych utworów Grochowskiego dużo wychodziło oddzielnymi świstkami, które później, razem zebrane, wytworzyły zbiorowe wydanie wszystkich jego pism. Dwakroć wychodziły te pisma za życia autora, a w naszym stuleciu nowego wydania dokonał Kazimierz Turowski w *Bibliotece Polskiej*, gdzie spotykamy uzupełnienia dawnych wydań, wedle notatek zasłużonego badacza Żegoty Paulego.

Zjadliwa satyra, pod tyt.: *Babie koło*, stała się dla niego źródłem wielu przykrości; obrażeni prześladowali go tak zawzięcie, iż prawie w nędzy umarł; pozbawiony prelatury, opuścił Wielkopolskę, i przeniósłszy się do Krakowa, tam w biedzie dni swe skończył. Liczne stosunki, które w życiu pozawierał, niemało przyczyniały się do pomnożenia ilości jego prac, często bowiem skłaniano go do rymowania, pisał przeto wiele, lecz już nie z natchnienia. Obok prac okolicznościowych, Grochowski napisał znaczną liczbę pieśni i hymnów cieszących się uznaniem całej ówczesnej powszechności. Pieśń na zgon Gabryela Hołubka, mężnego rycerza poległego pod Byczyną a rodem z Litwy, śpiewana była po całym kraju. Wypadki krajowe większej doniosłości, a niemniej i drobne zdarzenia wywoływały pieśń Grochowskiego. Zgon królowej Anny Jagiellonki, wesele Dymitra Iwanowicza, żeniącego się z Maryną Mniszkówną, zwycięstwa tegoż Dymitra, dni chwały Zygmunta Wazy, różne smutki lub weselsze chwile w kole rodzinném Wazów, głód na Litwie, powódź w Krakowie, obrona czci Zygmunta Augusta, którego ceniom ośmielano się urągać, były tematami jego wierszy, mniejszych lub większych pieśni. Religijne jego śpiewy nieco przypominają kantyczkowe melodye, chociaż stoją od nich bez porównania wyżej, a niektóre z nich wyróżniają się wdziękiem, który i dziś wije się bluszczem niewiędącym około znacznej części piosenek. Do tych ostatnich zaliczamy *Wiryardz albo kwiatki rymów duchownych*, gdzie piosenka *O szczygielku ptaszku* odznacza się naiwną prostotą i dziwną świeżością uczuć; ta świeżość uczucia, wiejąca z jego pism, znać sprawiła, iż Grochowskiego mieniono „dziewiczym poetą.“ Satyra *Babie koło*, napisana w r. 1600, najlepszym jest jego utworem satyrycznym, który w odpisach tylko rozszerzano po kraju, a wydrukowano po raz pierwszy w naszych czasach. Drukował tę satyrę Maciejowski, później zaś Kazimierz Turowski. Treścią jej ostra

nagana ubiegających się o biskupstwo krakowskie, opróżnione po zgonie kardynała Radziwiła; autor wystawia obrady przekupek krakowskich, które radzą, kogoby powołać na biskupią stolicę. Już sama forma układu satyry, wprowadzająca przekupki, gwarzące rozgłośnie o kwestyi poważnej, niewłaściwą się wydawała. Późniejsze satyry uszczypliwością przewyższały ją i przedzierzgały się na paszkwil, czemu nie ma powodu dziwić się: rozpoczynały się czasy inne, psującego się smaku literackiego; siedmziesięcioletni Grochowski, świadek i uczestnik Złotego wieku literatury naszej, patrzył na tę zmianę pojęć i powoli sam się poddawał duchowi czasu.

Oto początek *Babiego koła*, uderzający żywością opowiadania i jasnością stylu, który w dalszym ciągu zawilił się staje:

O tój dobie,	Na stolicy	Pan cnotliwy,
Baby sobie,	W swój świątyni	Świątobliwy;
Gdzie siadają,	Przy Krakowie.	Któż tak tuszy,
Rozmawiają,	Kto nam powie?	Ze go Prussy
Kogo, prawi,	Podkanclerzy.	I Warmija
Bóg postawi	Ten nie mierzy,	Już nie mija?...

Popularna, w ustach rycerstwa brzmiąca piosenka o Hołubku, o której wyżej wspominaliśmy, iż wyszła z pod pióra Grochowskiego, tak w swych pierwszych wierszach brzmiała:

Hołubku niewysłowiony,	Zabiteś, lecz nie zabita
Pod Byczyną postrzelony!	Sława twoja się rozkwita,
Miej ten dank między mężnymi	Która, póki świata, nigdy
Dla ojczyzny poległymi.	Od czasu nie uzna krzywdy...

W pieśniach, sławiących mężów wybitnych wśród narodu lub czyny bohaterskie, Grochowski umiał być wzniosłym. Sławiąc J. Zamoyskiego po jego zgonie, porównywa go do orła: „Przeniknąłeś obłoki, orle górnoletny,—Pod którego skrzydłami szedł żołnierz ochotny...” Dajemy tu wyjątki z *Wirydarza*; sposób wyrażania się tam pieszczotliwy, miękki, jedyny w swym rodzaju na niwie starożytniej naszej literatury:

O przyjemny wiatreczku,	Którém się ozywacie,
Co więc w ciemnym gajeczku	Gdy wdzięczny miód zbieracie
Głosiczkem się odzywasz,	Sen rodzące pszczołeczki,
Gdy listeczki przewiwasz;	Przez cieniuchne głoseczki!
O szemranie łagodne,	Przez was trudów człek zbywa,
Dzwoneczkowi podobne,	Gdy w drodze odpoczywa.

Piosenka *O szczygielku ptaszku* jest religijnym poemacikiem, przypominającym ludową poezję; sam pomysł i forma odzwierciedlają motyw wieśniacze. Autor z nieporównaną prostotą opowiada, iż w lipowym gaju tworzył rymy o Chrystusie i jego Matce, gdy niespodzianie przyleciał do niego szczygiel.

Więc gdy mi na ramię wleciał,
Pocznie śpiewać; w tém do niego
Tak rzeknę śpiewającego:
— Czegoż chcesz ptaszku pisany,
Płaszczkiem pstrych piór odziany?
On tak powie:—Proszę panie,
Niech to mam zawsze śpiewanie:
Weź mię, a zanieś do swego
Jezusa i Matki Jego;
Zanieś małego szczyglika,
A oddaj mię za muzyka,
Niechaj słucha obu naju,
Lepiej nam tam, niż tu w gaju;
Sam do Jezusowej ręki
Będę latał, i przez dzięki
Pod stołeczkiem téj dziecinki
Będę zbierał odrobinki
I pić z kieliszeczka Jego;
Będę się uczył u niego,
A nie chcę służyć inszemu
Do méj śmierci, tylko Jemu...

Pewna część prac Grochowskiego przez niego samego była zniszczoną. Były to rzeczy, jak on sam powiada, „które, nazbyt wylatując z prawdą, ludziom niemiłe były...“ Satyryczny talent Grochowskiego krępowany był w swym rozwoju, nie przebaczano mu satyrycznych wierszy nawet po zgonie, na jego bowiem nagrobku czytano:

Jako ten grób pokrywa próżne ducha kości,
Tak miłosierdziem pokryj Boże jego złości.
Rym podczas miał dotkliwy, sam tęsknił w chudobie...

Poetyczna działalność Grochowskiego jest jednym z ostatnich odblasków poezji podczas doby Kochanowskiego. Do tych ostatnich odblasków zaliczyć potrzeba i prace Szymona Szymonowicza, stojącego na rozdrożu dwóch epok. Umierał on, podobnie jak Grochowski, w XVII w. początkach, nawet znacznie później niż Grochowski, lecz wciąż był zapatrzony w dni

wbiegłe rozkwitu naszej literatury, i utworami swemi pomnożył całutę XVI stulecia.

Szymon Szymonowicz (znany pod nazwą *Bendońskiego*, lub *Simonidesa*) pracami swemi zamyka cykl poetów młodszej generacji wieszca z Czarnolasu, a zarazem i grono przedniejszych wierszopisów Złotego wieku naszego piśmiennictwa.

Szymonowicz (ur. 1557 † 1629) pochodził z ziem ruskich, ze Lwowa; rodzina jego była mieszczańską, ubogą. Warunki, wśród których wzrastał w domu rodzicielskim, zbliżonym bardziej do ludu niż domy szlacheckich rodów, sprzyjały poznaniu ludu i sprawiły, że z czasem stał się w swych sielankach wymownym rzecznikiem doli wieśniaczej, Smutne obrazy ucisku, którego lud doświadczał, wprowadził Szymonowicz do sielanek, i tem samem stał się śmiałym obrońcą losu ludności rolniczej. Ukształcenie całe, i to niemałe, otrzymał Szymonowicz w kraju, po za który, niby drugi Rej, nigdy nie wyjeżdżał.

Nazwisko naszego pierwszego a znakomitego sielankarza, urobione z imienia, dawało powód wielu piszącym mienić go Ormianinem. Tymczasem rodzina jego nigdy ormiańską nie była, pochodziła z Mazowsza, z Brzezin w Rawskim, i ojciec sielankarza, który przeniósł się z Mazowsza na Ruś, do Lwowa, pisał się „Szymonem z Brzezin,“ czyli Brzezińskim, sam zaś sielankarz nosił miano Szymona Szymonowicza. Później, gdy się wławił, nazywano go Simonidesem (*Simon Simonides*), wreszcie zaś, po otrzymaniu szlachectwa, przybyła mu nowa nazwa *Bendoński*, której nie on nawet używał, ale pisali ją później wydawcy na jego dziełach. Ojciec poety był światłym człowiekiem, miał bibliotekę, z której syn niemało korzystał. Akademia Krakowska, gdzie słuchał różnych wykładów (nawet medycznych i przyrodniczych) i ojcowskie księgi stały się dla niego jedynem źródłem kształcenia. Studyów żadnych na granicę nie odbywał, a po ukończeniu nauk akademickich, znaczną część życia spędził w rodzinnem mieście, oddając się prywatnemu uczeniu młodzieży, wśród której był Jakób Sobieski, ojciec Jana III. Ciche, ustronne życie we Lwowie nie pozabawiało Szymonowicza stosunków. Bliższe nieco węzły znajomości łączyły go z kanclerzem Zamoyskim, dla którego wyszukiwał profesorów do zakładającej się akademii w Zamościu. W późniejszych latach Szymonowicz osiadł na wsi. Pobył we

Lwowie był okresem, podczas którego napisał wszystkie swe ważniejsze utwory łacińskie, które rozchodząc się po Europie, wywoływały poklask uwielbienia. Utwory jego polskie są mniej liczne, ale nader ważne ze względu na piękność języka, na wyborne odwzorowanie w sielankach niektórych stron życia ówczesnego. Nie zapomina wreszcie w swych sielankach być obrońcą ludu, jak to już wskazaliśmy wyżej, co jest dowodem uczuć obywatelskich autora i wielkiej cywilnej odwagi, gdyż prawdę słuchać umiano mniej więcej cierpliwie jedynie z ust Skargi, przemawiającego z ambony—inni zaś głosiciele prawdy ściągali na siebie prześladowania.

Szymonowicz nie był naśladowcą, stoi w szeregu samodzielnych talentów; podczas gdy inni lirycy ówczesni starali się w pewnej mierze naśladować Kochanowskiego, chodząc udeptanymi ścieżkami, on wstępuje na niwę jeszcze nieuprawną, zaczyna pisać sielanki, pragnąc w nich odzwierciedlić życie ludu wiejskiego. W pierwszych swych sielankach Szymonowicz zdaje się naśladować sielankarzy greckich, wprędce jednak wstępuje na inną drogę, sielanki jego stają się oryginalnymi, autor nadaje im cechę narodową, wprowadzając lud wiejski i mówiąc o przytłaczającej go niedoli. Sielanki Szymonowicza noszą przeważnie formę maluczkich dramatów. Osoby w nich występujące, pasterze, pasterki, noszą nazwiska greckie, chociaż ich obyczaj to obyczaj nasz, swojski, i sposób wyrażania się z życiem greckiem nic nie ma wspólnego. Pojęcia mitologiczne mieszają się tam niekiedy z obrazami tego życia najzupełniej swojskiego. Do lepszych sielanek zaliczają się: *Żeńcy*, *Zalotnicy*, *Pomarlica* (t. j. zaraza na bydło), tudzież *Sroczka*. Pierwsza z nich daje nam obraz życia ludowego, *Sroczka* zaś odtwarza życie rodzin szlacheckich. W sielance p. np. *Żeńcy* uskarża się rzesza wieśniacza na dworskich officyalistów. *Żeńcy* są obrazkiem dramatycznym najwięcej swojskim. Żniwiarki wyrzekają na dozorcę robot w sposób dziwnie łagodny; nigdzie ostrego wyrzutu, nigdzie słów nienawiści. Skarga płynie z ich ust cicha, rzewna. Oto wyrazy jednej z nich:

Już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy:
Czy tego chce urzędnik, że tu pomdlejemy?
Głodnemu, jako żywo, syty nie wygodzi,
On nad nami z maczugą, pokrząkając chodzi;

A nie wie, jako ciężko z sierpem po zagonie
Ciągnąć się. Oraczowi insza, insza wronie;
Chociaż i oracz chodzi za pługiem i wrona,
Insza sierp w ręce, insza maczuga toczona...

W jaki sposób ze zniwiarzami obchodził się ów gospodarczy urzędnik, dowiadujemy się od innej wieśniaczki, Pietruchy, która tak przestrzega swą towarzyszkę:

Nie gadaj głosem, aby nie usłyszał tego:
Abo nie widzisz bicz za pasem u niego?
Prędko nas nim namaca. Zły frymark, za słowa
Bicz na grzbiecie, a jam nań nie bardzo gotowa...

Chociaż Pietrucha mówi, iż „nie smaczno idą pieśni, gdy się poci czoło, śpiewa jednak następującą piosenkę, która jest ułamkiem sielanek Szymonowicza najbardziej popularnym:

Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego,
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
Ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu się zda mało,
Chciałby on, żebyś ty od północy wstało.
Ty bieżysz do południa zawsze swoim torem;
A onby chciał ożenić południe z wieczorem.
Starosto, nie będziesz ty słoneczkiem na niebie,
Inakszy upominek chowamy dla ciebie...

W sielance p. t. *Zalotnicy* widzimy również lud nasz z jego zwyczajami, ale przebrany w grecką szatę. Parobcy i dziewoje rusińskie, wśród których poeta mieszkał, w okolicach Krasnegostawu, Zamościa, noszą greckie imiona, niekiedy zaś są przepelnieni pojęciami świata idyllicznego Grecyi. Czytamy tam nieraz rady zdrowe, wypowiedziane w sposób nader ujmujący, mnóstwo przysłów wije się wśród udatnego wiersza, skreślonego językiem czystym, obrazowym, poprawnym. Niektóre orzeczenia Szymonowicza weszły do języka, jako przysłowia, i w nim pozostały. Przytoczymy tu ich kilka: „Bóg bierze, Bóg daje.“ „Chędogo choć ubogo.“ „Gdzieć nie rado, lepiej tam zdaleka omijać.“ „Kto Bogu dufa a pracuje, do ostatniej starości nędzy nie czuje.“

Do rad dobrych i prawd podniosłych zaliczyć należy następujące orzeczenie Szymonowicza:

Panem się nikt nie rodzi, siła zostawiają
Dzieciom rodzice, siła dzieci utracają.
Praca skarb najpewniejszy; kto się spuści na nią,
I za żywota ma chleb, i po nim zostanie...

Pierwszy to raz w naszym piśmiennictwie spotykamy typy ludowe rusińskie. Klonowicz w swój *Roxolanii* opisywał wprawdzie Ruś, jej obyczaj, przyrodę, ale nie występował tam na scenę wieśniak rusiński w swém życiu codzienném, domowém; u Szymonowicza dopiero po raz pierwszy widzimy owych „najmytów“, „dojarki,“ chociaż z greckimi imionami.

Sielanki na tém większe uznanie zasługują, iż w znacznej części kreśliła je dłoń poety już w późniejszym wieku. W młodości Szymonowicz oddawał się bardziej poezji łacińskiej, i na tém polu zdobył dla siebie laury niewiędzące. Cudzoziemcy, nawet w późniejszych wiekach, jak np. A. Durini, nuncyusz papieżki w Polsce w XVIII w., stawili go bardzo wysoko wśród współczesnych łacińskich rymopisarzy. Durini wydał wszystkie łacińskie utwory naszego sielankarza (1772 r. w Warszawie), a uprzednio wydawano je za granicą (w Lejdzie 1619), dając im pierwszeństwo przed plejadą poetów łacińskich nowej epoki.

U współczesnych pisarzy polskich Szymonowicza sielanki zdobyły sobie wysokie uznanie. Miaskowski tak się o nich wyraża:

Sielanki albo skotopaski twoje
Z gór Syrakuzkich przywiodły nam zdroje
Teokrytowych strumieni, nad które
Świat nie miał większych, jeśli były wtórel...

Choć w sielankach tyle jest swobody myśli, niemniej jednak poeta, podobnie jak wszyscy wybitniejsi mężowie polscy owocześni, widział zbliżające się kłęski narodowe i społeczne. Widocznie, iż prawda mocno raziła owoczesne społeczeństwo, gdyż Szymonowicz, pełny obawy o przyszłość narodu, woła:

A gdy świat gnusność, abo nikczemność osiędzie,
Co ma śpiewać rymopis? albo jakie będzie
Miał miejsce u tych, którzy radziły zgasili
Słońce na niebie, a tém błędy swe pokryli?

To uczucie obawy o przyszłość, brak wewnętrznego spokoju w chwilach potęgi narodu, należą do najbardziej charakterystycznych objawów. U każdej prawie z wybitnych postaci narodu można wynaleźć przewidywanie burz wśród ciszy; cała tylko różnica w tém leży, iż jedni w swym umyśle bardziej

jaskrawo, drudzy mniej dobitnie wystawiali sobie i w pismach wyrażali owe obawy.

Oprócz sielanek, Szymonowicz zostawił tak zwane *Nagrobki zbieranéj družyny*; niektóre wśród nich stały się później dla Krasickiego tematem do bajek. Nie przywiązywał do nich wielkiego znaczenia; skazane one były na zapomnienie i tylko dzięki wydawcom ocalono je od zupełnej zagłady.

Sielanki drukowano kilkakrotnie, w każdym z tych stuleci, które upłynęły od chwili pierwszego ich wydania w Zamościu, 1614 r. Wydania sielanek najnowsze: K. J. Turowskiego i St. Węclewskiego z pewnemi objaśnieniami (w Chełmnie, 1864). Oryginały listów Szymonowicza przechowują się w bibliotece Zamoyskich w Warszawie.

ROZDZIAŁ IX.

Wzory pieśni religijnych na początku doby Kochanowskiego.—Zofia Oleśnicka pierwsza autorka polska.—Proza polska.—Łukasz Górnicki i jego „Dworzanin.”—Historycy piszący po polsku: Stanisław Chwalczewski; M. i J. Bielscy; M. Strykowski; B. Paprocki; Cypryan Bazylík.—Drugorzędni historycy.—Wy-mowa.—Kaznodzieje duchowni i świeccy XVI wieku.

Nim przejdziemy do prozy polskiej opowiadanego przez nas okresu, zwróćmy chwilowo uwagę na poezję religijną, bez której zarysu nie będzie zupełny obraz naszej poezji w tym II okresie literatury.

Mówiąc o objawach ducha nowowierczego w piśmiennictwie, wskazaliśmy na wielką ilość tłumaczeń Psalmów. Wiemy, iż najprzedniejsze talenta poetyczne u nas oddawały się chętnie tłumaczeniom Psalmów, iż pieśń poetów XVI w. szukała wzorów w lirycznych utworach Dawida, nie mówiąc już o licznych próbach uzdolnień drugorzędnych. Zwoje rękopiśmienne zachowały nam przekłady niektórych łacińskich pieśni religijnych, które niekiedy odznaczają się prawdziwą pięknnością języka. Przytaczamy tu, jako wzór, czém były owe tłumaczenia z końca XV w., przekład „prozy“ o Duchu Św., znajdujący się w rękopiśmiennych zabytkach biblioteki katedry krakowskiej. Brzmi on w dzisiejszej pisowni w następujący sposób:

„Przyjdź Duchu św. k'nam, zeszlęj nam niebieski promień
swój światłości.

„Przyjdź ojcze ubogich, przyjdź dawco, przyjdź świeco serc.

„O najlepszy ucieścicielu, słodki gościu, naszęj duszy słod-
kie ochłodzenie,

„W robocie odpocznienie, płaczu uweselenie.

„O światłości najbłogosławieńsza, napełnij wnętrzości ser-
deczne twoich wiernych sług;

„Zgrzēj, co zimne, stwierdź, co władne, pochyl, co pyszne.“

Taż sama modlitwa, w późniejszych, bliższych nam wie-
kach tłómaczona, nie znalazła równie pięknego przekładu.

Wśród licznych piór, które poświęcały się poezyi religij-
nej, zwraca naszą uwagę Zofia Oleśnicka z Pieskowej Skały.
Pisała ona pieśni religijne, celujące czystością mowy i tchnące
pełną wdzięku prostotą. Zofia Oleśnicka najdawniejszą jest
poetką polską. Szczegółów życia jęj nie znamy—wiemy tylko,
że pochodziła z możnej rodziny Toporczyków. Samo jęj na-
zwisko uległoby zagładzie, gdyby go nie odczytano z pierwszych
liter każdej strofy bardzo rzadkiego wydania jęj pieśni. Utwór
ten poetyczny Oleśnickiej (drukow. w Krakowie 1556 r.) nosi
tytuł: *Pyesń nowa, w ktorej jest Dziękowanie panu bogu wszech-
mogącemu, że małuczkiem a prostakom raczył obiawić tajemnice
Królestwa swojego.*

Dajemy tu kilka myśli z utworu najdawniejszjęj poetki
naszjęj:

Z ochotném sercem Ciebie wysławiam mój Panie,
Żeś Ty okiem łaskawém raczył weźrzeć na mię,
Nie zgardziłeś pokorą służebnice swojęj,
Która się wszystką daje w moc opiece twojęj.
Filozofom i pysznym mędrcom świata tego,
Zakryłeś tajemności królestwa wiecznego,
Iż oni na rozumie swym wszystko sadzili,
Jako to sam wyznawa Chrystus, nasz Pan miły...

Prace Zofii Oleśnickiej nie były przedrukowywane oddziel-
nie. Weszły do zbioru kancyonałów różnowierczych jęj pieśni,
dla tego też domysłano się, że była ona żoną Mikołaja Oleśnic-
kiego, różnowiercy, co wszakże jest domysłem dowolnym, Zo-
fia bowiem przyszła na świat wśród pokolenia znacznie star-
szego niż ów Mikołaj. W każdym razie wiemy, że należała
do rycerskiej, możnej rodziny, a niewiasty, pochodzące z moż-

nych gniazd rycerskich, już w czasach królowej Jadwigi odznaczały się miłością światła; o tém mówić będziemy w ustępie poświęconym wyłącznie naszym niewiastom.

Wierną podobiznę *Pieśni* Zofii Oleśnickiej podał K. W. Wójcicki w *Bibliotece Starożytnej Pisarzy Polskich* (Warszawa, 1843).

Proza polska rozwijać się zaczęła równolegle z poezją w XVI w., nie doścignęła wszakże wyżyn, na których stanęła poezya, uprawiana przez tak wielkiego mistrza, jak Jan z Czarnolasu. Pole naszej prozy, odłogiem leżące, pierwszy uprawiał Mikołaj Rej, później Skarga, wreszcie Górnicki, a po za nimi cały zastęp historyków, mówców i publicystów, jak Bielscy, Strykowski, Orzechowski, Białobrzegi, Wereszczyński i inni.

Przypatrzmy się najprzód prozie Górnickiego, później zaś przejdziemy do innych pisarzy polskich XVI w., dzieląc ich przytém na grupy, stosownie do działów niwy, którą uprawiali.

Łukasz Górnicki przenosi nas na chwilę do epoki Jagiellońskiej, która była jego kolebką. Przyszedł na świat około r. 1528, za rządów Zygmunta I, umarł zaś za dni Zygmunta III, w r. 1602. Służbie publicznej poświęcał się całe życie. Pochodził z Małopolski, kształcił się w Akademii Krakowskiej i za granicą, w Padwie, a znaczną część życia spędził w pobliżu tronu, pełniąc obowiązki to sekretarza, to bibliotekarza przy Zygmuncie Auguście. Przedtém widziano go na dworach znakomitych senatorów, biskupa krakowskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego. Pobyt na dworach uzupełniał zakres jego wiadomości, spoufalał go ze stosunkami krajowemi, był dla niego szkołą świata, przez którą przechodzili wszyscy prawie najznakomitsi mężowie owój epoki. Górnicki znany był pod nazwą starosty tykocińskiego, nadał mu bowiem Zygmunt August starostwa Tykocińskie i Wasylkowskie. W nich spędzał Górnicki resztę swego dość długiego życia, nie zapominając jednak nigdy o sprawach publicznych.

Prace Górnickiego były następujące: *Dzieje w Koronie Polskiej*, *Dworzanin* i pisma treści politycznej, opracowane za rządów Stefana Batorego i później. Wśród nich wyróżniają się: *Rozmowa Polaka z Włochem o elekcyi*; *Droga do zupełnej wolności* i *wolności i prawie*.

Dzieje w Koronie są pewnego rodzaju pamiętnikiem historycznym wypadków współczesnych, gdyż Górnicki pod wyrazem *Dzieje* rozumiał pamiętnik rzeczy, które się przesuwały przed jego okiem. *Dworzanin* jest niejako powieścią historyczną, roztacza bowiem przed okiem czytelnika obraz owoczesnego społeczeństwa polskiego. Znakomite stanowisko, które zajął Łukasz Górnicki w historii piśmiennictwa, zawdzięcza przede wszystkim owemu *Dworzaninowi*. Główną myśl do skreślenia tego powieściowego obrazu, gdzie są odwzorowane wyższe warstwy narodu, zaczerpnął Górnicki z włoskiego dzieła Balcera, Castiglione'go *Il libro del cortegiano* (Wenecya, 1528). Włoski autor pragnął wystawić wzór człowieka pod postacią dworaka. Górnicki naśladuje co do formy włoskiego pisarza, lecz wytworzył dzieło najzupełniej swojskie pod względem treści, również starając się wystawić wzór dobrego obywatela kraju. Główna osnowa *Dworzanina* składa się z poufnéj rozmowy dworzan, którzy starają się wyłożyć, jakim powinien być prawy dworzanin, rozumiejąc pod tém określeniem dobrego obywatela kraju, gdyż dwory możnowładców były szkołą życia praktycznego—szkołą obowiązków obywatelskich, obok których i nauka i sztuka—muzyka, taniec, umiejętne władanie bronią, nie były zapomniane.

Dworzanin, jak już wskazałem, jest wyborną powieścią historyczną z czasów ostatnich Jagiellonów. W powieści téj jednak nie ma żadnej intrygi, żadnego węzła dramatycznego, któryby rozwiązał bieg powieści, nie ma obrazów zaczerpniętych z fantazyi autora; przed okiem czytelnika przesuwają się postacie prawdziwe, autor bowiem, nic nie zapożyczając ze swéj wyobraźni, daje jedynie obrazy stosunków i spraw, które widział lub znał z tradycyi. Mnóstwo spotykamy na stronicach téj książki zdań nacechowanych prawdą i rozumném pojmowaniem stosunków społecznych. Typ wystawiony w *Dworzaniu* jest prawdziwie wzorowym typem obywatela kraju, który—jak się autor wyrażał—i „wśród zabaw dworskich obmyślał dobro popolite, i pamiętał o tém, że powinien zawsze tak działać, ażeby, odnosząc za poczciwe sprawy sławę i pochwałę, nie zszedł milczkiem ze świata, jako nieme zwierzęta schodzą...”

W *Dworzaniu* Górnicki jest w pewnym stopniu humorystą, ale jego humorystyka nie przypomina szorstkiéj humorystyki Reja; jest bardziej wytwornym, znać w nim człowieka

wyższych wymagań. Jak humorystyka Górnickiego daleką jest od ciężkich dowcipów Reja, tak również i język wcale nie przypomina chropawej mowy Rejowskięj. U Reja spotykamy język wzięty z ust ludu, język rubaszny, jakiego używano w mowie potocznej; u Górnickiego język już znacznie ogładzony. Styl jego wytworny, jak na owe czasy, starł z mowy polskiej pierwotną jej szorstkość. Język Górnickiego jest już językiem wyższej cywilizacji, może oddawać pojęcia wyższych uczuć; widoczném tu jest, że język ten wyrabiał się pod piórem człowieka obeznanego z literaturą starożytnych Greków i Rzymian. To wyrobienie mowy naszej w prozie jest główną zasługą Górnickiego.

W broszurach swych politycznych Górnicki, pełny doświadczenia i znajomości stosunków politycznych, widzi cały szereg zgubnych urzędów, jakie się w Rzeczypospolitej wytworzyły, mówi o nich w swych pismach, ale obawia się za życia pism tych drukować. Wszystkie pisma polityczne Górnickiego wyszły dopiero po jego zgonie, i to nie rychło. Jedne po śmierci Zygmunta III, inne dopiero za czasów Jana Kazimierza. Górnicki wskazywał w swych pismach politycznych na niebezpieczeństwo wypływające z ograniczenia władzy królewskiej, z samowoli i przewagi szlachty, z wolnych elekcij, z wszechwładzy możnych, których mienił na sposób grecki „tyranami;“ zachęcał do powstrzymania burzliwości obrad, do ustanowienia większych poborów, ale nie posiadał dość cywilnej odwagi, aby stanąć przed narodem z jawném słowem swych rad i napomnień. Rzeczpospolita Wenecka była najczęściej dla niego ideałem w jego pracach politycznych. Wzorem ustroju państwowego, wedle Górnickiego, monarchia, bądź też republika arystokratyczna, dla tego też w swęj *Drodze do szczęścia* zaleca złożyć rządy w ręce możnych rodów. O ile jego uwagi o brakach w instytucjach ówczesnej Polski i niebezpieczeństwach jej grożących były słuszne, o tyle zalecane przezeń rady nie zgadzały się z duchem narodu i nie wróżyły zażegnania burz, których już od czasów pierwszego elekcyjnego króla zaczęto się spodziewać. *Dzieje* Górnickiego gubią się w szczegółach, są raczej pamiętnikiem, niżeli historją, niemniej jednak pozostaną materyałem historycznym do ostatnich lat panowania Jagiello-

— Autor opisał w nich wypadki, na które patrzył, począ-
swego dzieciństwa, a kończąc na zgonie Zygmunta

Augusta (od r. 1532 do 1572). Sprawa o małżeństwo tego króla z Barbarą szczególnie drobniostkowo tam wyłożona.

Naśladowując starożytnych pisarzy, Górnicki włożył w usta skreślonych przez się postaci długie mowy, które wcale nie są odbiciem poglądów i zdań mówców, ale samego autora. Jak w *Dworzaninie*, tak też w *Dziejach*, zwraca szczególną uwagę język wytworny i styl wspaniały.

Dworzanin jest niejako uzupełnieniem historii Zygmunta Augusta, daje bowiem wyborny obraz obyczajów; autor nie pomijając, rozciąga przed okiem czytelnika, obok wzorów męskich, niewieście, i poświęca naszym niewiastom oddzielny ustęp. Prace piśmiennicze Górnickiego służyły i służyć nie przestaną jako źródło studyów obyczajowych dla pracujących na polu dziejów krajowych, dla pragnących się obeznać z naszym życiem domowym wewnętrznym XVI stulecia. *Dworzanin* Górnickiego razem z *Żywotem poczciwego człowieka* M. Reja tworzą jedyne, a najcenniejsze obrazy przeszłości naszej obyczajowej, podają nam ją z całą ścisłością, prawdą, ożywione życiem wieków ubiegłych.

Z *Dziejów* Górnickiego czerpali J. I. Kraszewski i Józef Szujski szczegóły o losach Halszki Ostrogskiej, kreśląc swe dramata historyczne (choć te szczegóły u Górnickiego są nader dowolne); z tychże *Dziejów* snuł Aloizy Feliński, na początku bieżącego wieku, wątek do tragedji *Barbara Radziwiłówna*, wierszując z Górnickiego całe ustępy.

Dzieła Górnickiego w w. XIX przedrukowywali w całości lub części: Gałęzowski, Turowski i Lewental. *Dworzanina* wydano w r. 1856 w przekładzie niemieckim.

Jako wzór prozy przytaczamy tu kilka ustępów z *Dworzanina*:

„...Może dworzanin poratować pana swego, a nie dopuścić, aby go szczęście skazić mogło. Albowiem z wielu błędów, które dzisiejszych czasów widzimy w paniech, te są największe: nieumiejętność a mniemanie wielkie o sobie, a korzeń tego dwojga złego inny nie jest, jedno kłam tych ludzi, którzy pany w to mniemanie o sobie wprawują, którą sprośną przywarą słusznie się i Bóg i ludzie brzydzą, ale nikomu więcej nie szkodzi, jako panom, bo u nich czego najskąpiej? Tego, czego najhojniej być miało, to jest ludzi tych, którzyby prawdę mówili, a dobro rzeczy przypominali. Bo z nieprzyjaciół nie pobudzi

żadnego k'temu miłość, aby się tój pracy podjął... Owa z przyjaciela odmieni się wnet taki w pochlebę; a chcąc mieć pożytek z onego wielkiego z panem towarzystwa, i czyni, i mówi to, czémby się panu przylubił, a pospolicie mówi nieprawdę.. Ztądże to pochodzi, iż panowie, mimo to, że nie wiedzą żadnej rzeczy, upiwszy się oną swawolną swobodą, która im ztąd roście, iż się pany czują, zawróciwszy sobie mózg dostatkem, pływając, i ledwie nie topiąc się w rozkoszach, tak bardzo zdradzają, tak się bardzo wewnątrz na umyśle każą, widząc, iż im wszyscy ulatują, iż się im kłaniają, iż ich ledwie nie za bogi chwają, a iż żaden nietylko nie napomni, ani się najmniejszym słówkiem nie sprzeciwi; tak srodze, jakem rzekł, tém się psują, iż z tego głupstwa wchodzą w dziwną dumę, a w dzierzenie o sobie; zaczęm ani rady, ani zdania niczyjego na świecie już nie przypuszczają... A wždy niektórzy panowie, nie wiedząc nic, co to jest rządzić ludzie, nie wstydzą się, nie rzekę przed czworem albo pięciorem osób, ale przed oczyma wszystkiego świata, sztyrować tego okrętu, do którego wielkiego mistrza potrzeba, ani mają na to baczenia, że na tak wysokiém miejscu zasiedli, iż ludzie wszyscy, nie rzkąc wielkie, ale najmniejsze ich obłądy widzą...“

Postawiliśmy Łukasza Górnickiego na czele prozaików naszych XVI w., a zatém ma on na kartach tój książki miejsce poprzedzające Marcina Bielskiego, chociaż ten ostatni pracą na polu prozy dziejowej znacznie poprzedza Górnickiego. Obecnie zaś, przystępując do rozpatrzenia się wśród pojedynczych działów piśmiennictwa, zaczynamy dział prac historycznych od Marcina i Joachima Bielskich.

Historycy piszący po polsku. Prace kronikarsko-historyczne Bielskich — ojca i syna — poprzedza **Stanisław Chwałczewski** (nazywany niekiedy Falczewski), kronikarz polski, piszący polszczyzną niepoprawną, przesiąkniętą prowincjonalizmami, zaczerpniętymi u ludu wschodnich okolic państwa Jagiellonów, niemniej jednak zasługuje na uwagę, gdyż był to pierwszy z kronikarzy, który zrywa z łaciną, używać zaś zaczyna języka polskiego. Chwałczewski, starosta kobryński, współczesny Zygmuntom Jagiellonom, pisał swe dzieło około połowy XVI w.; szersze jego życia są mało znane. Kronika Chwałczewskiego — jak i inne dzieła — jest w ulamkach, tyczących się Piastów (doprowa-

dzona do r. 1279). W *Zbiorze Pisarzy Polskich* Gałęzowskiego (Warszawa 1829) wydał ją Ł. Gołębiowski.

Marcin Bielski i syn jego Joachim Bielski głównymi są pracownikami na polu historii w XVI stuleciu. Jako ludzie sprzecznych pojęć w stosunku do panującego wówczas ruchu religijnego, wzajemnie się uzupełniają. Obadwaj usiłowali wznieść się na szczybel dziejopisarzy, górujący nad kronikarską robotą; obu dzieła wiele mają wspólnego, różnią się jednak co do obfitości zdarzeń, szczegółów, a nawet co do języka. Pod piórem Marcina język jest dość szorstki, Joachim używa mowy bardziej już wyrobionej. Marcin trzymał się w swój kronice oburącz źródeł; każde było dla niego dobre, każdemu bezwarunkowo ufał. Joachim staje się już nieco krytycznym, porównywa źródła, widzi sprzeczności, przysłuchuje się różnym świadectwom, usiłuje odnaleźć prawdę niczém niezamąconą.

Marcin Bielski (ur. 1495 † 1575) przyszedł na świat w epoce, gdy nazwiska rodów ustalone jeszcze nie były; szlachcic brał miano od wioski, którą posiadał. Zmieniając posiadłość, zmieniał nieraz i nazwisko. Na pograniczu Wielkopolski z Małopolską, w Sieradzkiem, w okolicach Pajęczna, urodził się on, i tam był posiadaczem Woli Bielskiej, nosił przeto nazwisko Wolskiego, później mienić się zaczął Bielskim. Młodość strawił w obozach, i dopiero w czterdziestym roku życia rozpoczął zawód pisarski. Część lat młodzieńczych spędził na dworze Piotra Kmity, wojewody i starosty krakowskiego, znanego mecenasa wiedzy w owych czasach; pobyt w Małopolsce przyczynił się do rozbudzenia w Bielskim zamiłowania prac piśmienniczych. Zetknięcie się z ruchliwemi, wykształcańszemi warstwami społeczeństwa wpłynęło na rozwój jego pojęć, na rozszerzenie zakresu myśli. Nowatorstwa religijne miały w nim gorliwego zwolennika, co przyświeca w jego pracach i staje się później przyczyną, że dzieła Bielskiego niszczone, gdy fale innych kierunków górę wzięły.

Należał M. Bielski do ludzi wyżej wykształconych w owój dobie. Łacina, greczyzna, czeska i ruska mowa znane mu były. Wśród mass szlacheckich, z końca XV wieku, gdy ziemianin na roli siedzący orężem tylko zwykł był się bawić, Bielski był postacią wyjątkową w gronie ziemian. W czasach jego lat pacholących wpływ włoskiego odrodzenia nauk ukazuje się u nas, ale sięga jedynie wyżyn społecznych. Massa szlachecka bez

wyjątku prawie zbliżona była poziomem swych pojęć do ludu. Orzechowski pisze, że za czasów jego dziada, a więc w połowie XV w., gdy nauka stała jeszcze wyłącznie pod opieką ołtarzy, „po łacinie umieć szlachcicowi sromota w Polsce była, wszystką cześć i chwałę swą z wojny przodkowie nasi miewali...“ Dopiero w drugiej połowie rządów Zygmunta I zaczyna się wytwarzać w szeregach ludzi pióra pewna odrębność umysłowa, po nad masą ludową górująca. Bielski należał właśnie do pierwszych szeregów owęj górującej odrębności umysłowej. Wychowaniem należał już do budzącego się ducha nowęj epoki, która się pod wpływem włoskiego renesansu wytwarzała, ale tradycye, wspomnienia domowe, obyczaj, wśród którego wzrastał, ciągnęły go ku czasom jego dzieciństwa, czasem prostoty życia domowego. Wychowanie, młodość na dworze Kmity zrobiły go różnowiercą. Tradycye zaś domowe przypominały mu czasy ubiegłęj prostoty obyczaju. W pracach jego wybitnie to się uwydatnia; widać, że stoi na miedzy dwóch epok, że jest postacią przejściową, odbijającą w sobie wiek XV i jutrzencę XVI. M. Bielski, narzekający na zbytek, który się w jego czasach rozwielił, zarówno przypomina Długosza, karzącego w ostrych słowach zbytek, jak i późniejszego od niego o półtora lat Skargę, który o tém samém w natchnionych słowach przemawia.

Najdawniejszém dziełem Bielskiego są *Żywoty filozofów*, które były wydane w r. 1535. Nie jest to wszakże wykład zasad filozoficznych, ani też biografie filozofów, lecz historia powszechna w życiorysach opowiedziana. Autor miał na celu wskazać, że wielcy ludzie tworzą historię swego narodu, a zatem naród pozbawiony wybitniejszych postaci pozbawiony jest tém samém i historii.

Kronika świata najcelniejszą jest pracą Bielskiego; wyłożył on w niej dzieje powszechne. Z księgi téj, po polsku pisanęj, uczono się długo historyi powszechnęj.

W ciągu czterestu lat rozkupiono jęj trzy wydania i tłómaczono takową na język węgierski i ruski, a z ruskiego na serbski. Współcześni, upatrując w kronice świata niektóre pojęcia zbliżone do różnowierczych zasad i pewną uszczypliwość, niszczyli ją, zabraniali czytać, a zatem należy ona obecnie do rzadkości. Przy końcu kroniki świata spotykamy krótką kronikę polską, przełożoną z B. Wapowskiego. Dzieło to jest

mieszanią prawdy z baśniami, a zatém wybornie odtwarza pojęcia wieku.

Sprawa rycerska jest wykładem sztuki wojowania w świecie starożytnym i w Polsce.

Oprócz powyższych poważnych prac, spotykamy utwory Bielskiego satyrycznej treści, gdzie najczęściej, idąc za popędem wieku, czynił kościół celem swych pocisków. Oto są tytuły innych prac Bielskiego: *Rozmowa nowych proroków, dwubaranów o jednej głowie; Sejm niewieści; Sen majowy pod gajem zielonym jednego pustelnika.*

Sejm niewieści, ułożony w formie dyalogu, jest ostrą satyrą na stany obradujące. Niewiasty bowiem, radząc o panującym w kraju nieładzie i życiu nieopatrzném swych mężów, dochodzą do wniosków, że potrzeba usunąć mężczyzn od wszelkich rządów, same zaś białogłowy mają objąć ster spraw publicznych. Ani poezji, ani też wielkiej wartości literackiej w pracach tych nie ma, świadczą one jedynie o duchu obywatelskim autora, używającym stale i wyłącznie języka polskiego, walczącym z trudnościami niewyrobionej mowy, pragnącym widzieć ład, spokój, pomyślność w Rzeczypospolitej. Rady, przestrogi, natchnione miłością społeczeństwa, rozsiane są licznie wśród prac jego. Przytaczamy tu ustęp z wierszowanych M. Bielskiego przestróg, dawanych rycerstwu:

Lepiej zacznij z Tatarzynem towarzyski taniec,
Weźmiesz za to swą nagrodę: sławy dobrej szaniec.
Lepsza zbroja, rohatynka, szabla i siekierka,
Niżli kufel, albo karta, w biesiadzie fryerka!
Ale wy to w obyczaju pospolicie macie:
Kiedy na wojnę jedziecie, szablę przegrywacie,
I zbroiczka u płatnerza leży zardzewiała,
Może każdy baczyć, iż to rzecz nie mała.
Lepsze konie do rydwana pani zaprzęgacie,
Niżli kiedy trzeba, pod swój żywot ich nie macie.
Strzeżcie takowych utrat, które mężtwu szkodzą,
Kufel, karta, wspólne zwady wszystko złe przywodzą.

To narzekanie na zbytek w ubiorach, na przepych w za-
pręgach, ucztach, zabawach, otoczenie się wielkim tłumem dwo-
żan, sług, świadczy o gwałtownej zmianie obyczaju, rozwija-
jącej się przed jego okiem, która go razi i zarazem, jako do-
brę obywatela kraju, przestrasza.

Joachim Bielski (ur. 1540 † 1599) uzupełnił pracę kronikarską o dziejach Polski swego ojca, i wydał ją pod nap.: *Kronika Polska Marcina Bielskiego, nowo przez Joachima Bielskiego syna jego wydana*, w Krakowie 1597 r. Przez całe życie pozostawał w Małopolsce, kształcił się w Krakowskiej Akademii i zestosunkowany był prawie ze wszystkimi ówczesnymi autorami: Rejem, Kochanowskim, Trzeciekim, Klonowiczem. Joachim Bielski, pomimo upodobania, które w spadku wziął po ojcu, do ksiąg, pióra i dziejów, oddawał się i rycerskiemu rzemiosłu; brał udział w wyprawie gdańskiej Batorego. Co do przekonań religijnych, Joachim był katolikiem, troszczącym się nawet bardzo, by zatrzeć pamięć różnowierczych ojca zasad. *Kronika Polska* prawie cała była pracą Joachima Bielskiego, który ją wydał pod imieniem ojca, co do siebie ze skromnością utrzymując, że ojciec był twórcą kroniki aż do r. 1575, (w którym umarł), on zaś dodał jedynie panowanie Batorego.

O kronice swój Joachim Bielski tak się wyraża: „Niech o niej wiek przyszły sądzi; ja nikomu nic k'woli nie piszę, tylko samą prawdzie k'woli, którą, jako każdemu szlachcicowi polskiemu mówić, tak i mnie rozumiem wolno pisać...”

Dewizą zaś niejako jego ojca było: *Przeciw prawdzie rozumu nie*. To zamiłowanie prawdy sprawiało, iż Bielscy, idąc w ślady obrońców ludu, przemawiają—jak się wyrażali—„za chłopkami niebożętami.”

Joachim Bielski żyć przestał w Krakowie, gdzie spoczywa u Dominikanów.

Posiadamy ciekawe studium o Bielskich w rozprawie Wład. Nehringa, pod tyt.: *O historykach polskich w XVI wieku*. (Poznań, 1860 r.), gdzie jest zarazem i przedruk łacińskich wierszy Joachima Bielskiego, od których rozpoczynał on swój zawód literacki, oraz prof. A. Pawińskiego (*Tygodnik Ilustrowany* z r. 1880).

Kronika Polska Bielskiego w XVII w. uważaną była za rzecz zabronioną do czytania; przedrukowywano ją w XVIII stuleciu i w naszym (Gałęzowski i K. J. Turowski).

Ruch umysłów, wywoływany przez reformację, oddziałał u nas i na opracowywanie dziejów krajowych. Wielkie wypadki ówczesne, burzliwe bezkrólewia, dysputy religijne wywoływały nowe zastępy piszących. Opisywano wypadki współczesne, pisano dzieje dla nauki i przykładu potomnych, i te

warstwy społeczne, które brały udział w rządzie krajowym studyowały pilnie historję. Staje więc przed nami tłum opracowujących historję; jedni z nich używali języka polskiego, inni łacińskiego, a żaden nie zajął tego wybitnego stanowiska, na którym widzieliśmy Długosza.

Wymienimy tu wybitniejszych pracowników:

Maciej Strykowski, rodem z Mazowsza, ze Strykowa, (ur. 1547 † 1583) opracował dzieje Litwy, w których, obok niekrytycznego zebrania wielu faktów, spotykamy niemało ciekawych szczegółów. Najważniejsza to z jego prac, i pomimo wstępu nader bajecznego, nazawsze pozostanie ważnym źródłem dziejowym. Strykowski pochodził z zachodnich okolic Mazowsza, z pod Łęczycy, pierwsze nauki pobierał w Brzezinach, kształcił się później w Akademii Krakowskiej, wiele podróżował po Wschodzie, brał bowiem udział w poselstwie do Konstantynopola (1574), uprzednio zaś zwiedzał Zachód, i te podróże zostawiły ślady swego wpływu w jego pracach. Życie Strykowskiego było pełne wrażeń, a nadewszystko czynne; widzimy go żołnierzem na dalekich, północnych wyprawach, wreszcie posiadaczem kanonii żmujdzkiej, chociaż kapłanem nigdy nie był. Chwalić się i narzekać lubił, czego ślad pozostał w jego pracach. Przechwałek tam wiele, niektóre nawet nieco trywialne. W istocie ogrom trudu zużył przy układaniu swęj kroniki i nappełnił ją przytęm wierszami, w które lubił się bawić. Obszerne wierszowane ustępy przepelniają kronikę Strykowskiego.

Dzieła jego były następujące: *Która przedtęm nigdy świata nie widziała kronika polska, litewska, żmujdzka...* Kronika ta właśnie zawiera historję Litwy, o której przed chwilą mówiliśmy. *Goniec cnoty* jest rymowaną kroniką. *O wolności Korony Polskiej*, również rzecz wierszowana, ostrzegająca przed niebezpieczeństwami potęgi tureckiej. Strykowski niekiedy nazywa siebie *Osostowiciusz*, gdyż ród jego podobno pochodził z rodziny Osostowiców.

Historycy rodzin szlacheckich w Polsce, tak zwani heraldycy, mogą stać w jednym szeregu z historykami narodu, gdyż działania jednostek oddziaływały u nas zawsze bardzo stanowczo na losy narodu; historia przeto rodzin i wybitniejszych wśród nich postaci jest wcale niepoślednią kartą w dziejach politycznego rozwoju społeczeństwa polskiego.

Przedniejszym wśród heraldyków polskich był Bartłomiej Paprocki. Długosz wprawdzie rzucił podwaliny naszej heraldyki, ale Paprocki wyłącznie w tej gałęzi pracy zasługi położył. Badał źródła, odczytywał przywileje, dyplomata, nie poprzestając na samych tylko tradycjach rodów; dzieła więc jego heraldyczne, dość sumiennie opracowywane, stały się podwaliną dla umiejętności rodowodowej, wyjaśniającej szczegóły historyczne, a zarazem nazawsze pozostaną skarbnicą niewyczerpaną dla badaczy, jako żywe pomniki ducha, obyczajów i wyobrażeń szlacheckich. Odrzuciwszy pewną dozę stronnictwa, wciskającego się panegiryzmu, dzieła heraldyczne Paprockiego uważać należy jako najcenniejszą naszą historię życia wewnętrznego w wieku XVI.

Bartłomiej Paprocki, pospolicie *Bartoszem* zwany, (ur. 1543 r. † 1614) pochodził z Mazowsza i jako człowiek typem jest społeczeństwa, które już skłaniać się zaczęło ku szukaniu tylko możności zaspokojenia swych osobistych pragnień, zapominając o pożytkach ogólnych. Będąc właścicielem małej posiadłości, Woli Paprockiej w Płockiem, szukał różnych dróg z bogacenia się, żadną nie pogardzając. Spędził lat kilka za granicą, w Czechach i na Szlązku, i tam dla względów osobistych korzyści stał się stronnikiem domu rakuzkiego, chętnie przerzucając się od stronnictwa do stronnictwa. Jak Rej jest wyobrażeniem ducha szlachty w połowie XVI w., tak Paprocki reprezentuje tenże sam stan z końca tegoż stulecia. Wpatrując się w owe dwie postacie, widzimy różnice usposobień i smaku owoczesnej szlachty. Rej opracowywał *Żywot człowieka poczciwego*, Paprocki pisze herbarze, a zatem pierwsze panegiryki szlachty. Pisał on dużo, zostawił przeszło dwadzieścia utworów prozą i wierszem, gdyż podobnie jak Strykowski, chętnie wierszował, lecz rymy jego nie mają żadnej poetycznej wartości. Ważniejsze prace Paprockiego: *Gniazdo cnoty*, *Panosza* i *Herby rycerstwa polskiego*, są to utwory heraldyczne; po za którymi są inne, treści politycznej i moralnej (jak *Senator*, *Hetman*, *Król*, *Krótki a prawdziwy opis wjechania do Wołoch Iwana wojewody*), bądź też satyrycznej (jak np.: *Koło rycerskie*, satyra na elekcyę, i ostra satyra na Zamoyskiego: *Upominek albo przestroga zacnemu narodowi polskiemu*).

Panosza wysławia rodziny szlacheckie mieszkające na Podolu i w ogóle w okolicach blizkich najściom tatarskim; dzieło

to pisane wierszem bardzo miernym, ale ważne pod względem charakterystyki niektórych osób; obok pochwał są tam niekiedy i ostre przygany. *Gniazdo cnoty* jest pierwszą pracą heraldyczną Paprockiego; spotykamy w niej ryciny nader ciekawe dla historii ówczesnych ubiorów. *Gniazdo cnoty* było podstawą późniejszej pracy heraldycznej, p. t.: *Herby rycerstwa*, która, dając nam historię rodów, wiele dawnych zabytków zachowała od zagłady. *Herby rycerstwa* ściągnęły na autora mnóstwo trosk: gniewali się jedni, że im czynił przygany, inni, że niektórych członków ich rodzin opuścił, lub w gorszém świetle, niż należało, wystawił. Były to już pierwsze zjawiska próżności szlacheckiej, dla której z czasem poświęcano wszystko, nawet własną przeszłość.

Paprockiego dzieła wychodziły w przekładzie czeskim, niektóre zaś sam po czesku pisał. Kilkanaście utworów Paprockiego posiada czeska literatura. Te blizkie z czeszczyzną stosunki wprowadziły do prac Paprockiego mnóstwo wyrazów, zdań czeskich, styl jego uczyniło zawiłym, ciemnym. Paprocki, również jak Strykowski, nie mogą się zaliczać do wzorowych prozaików polskich. Zasługą ich jednak niemałą, iż obaj pisali po polsku i nagromadzili wiele ciekawego materiału dla badaczy przeszłości.

Niektóre prace Paprockiego, jak *Panosza*, (której nazwa pochodzi od czeskiego wyrazu, oznaczającego ubożego szlachcica), były niszczone, ztąd więc są rzadkością. Sam on był zmuszony zmieniać niektóre karty w swym herbarzu, chcąc uniknąć prześladowań rozgniewanych na niego możnych rodów.

Przedruku *Herbów* Bartosza Paprockiego w naszych czasach dokonał Kazimierz Turowski. Wyliczenie dzieł czeskich Paprockiego podał Józef Jireczek w *Czasopiśmie Musea Kralovsti Czeskeho* z r. 1866.

Oprócz wyżej wymienionych historyków, posiadaliśmy wielu w owęj epoce pamiętnikarzy, bądź historyków drugorzędnego znaczenia. W szeregu tych ostatnich zasługuje na szczególną uwagę Cypryan Bazylik, który upamiętnił się w dziejach literatury naszej nie na polu dziejopisarstwa, ale jako najcelniejszy prozaik XVI w. Prace jego są w znacznej części tłumaczeniami tylko (jak żywot Skanderberga), lub kompilacjami (jak *Historja o srogiem prześladowaniu kościoła bożego*), niemniej jednak dla piękności języka wysoko są cenione.

Cyprian Bazylik—właściwie **Cyprian z Sieradza**—żył w połowie XVI w. i dzięki swemu uzdolnieniu, z nizin uboższego mieszczaństwa wniósł się do wyżyn warstw górzących; po otrzymaniu indygenatu szlacheckiego, zmienił swą dawną nazwę „z Sieradza“ na nową „Bazylik,“ wziętą od imienia swego protektora Heraklidesa Bazylika, późniejszego hospodara wołoskiego. Nowe szczegóły o Bazyliku zawiera praca M. Malinowskiego, w *Tece Wileńskiej* z roku 1858.

Imiona innych, drugorzędnych pracowników historii i pamiętnikarzy ówczesnych są następujące: **Błażowski Marcin** (tłómacz Kromera), **Paszkowski Marcin** (tłómacz Gwagnina), **Murzyński Marcin**, **Wargocki Andrzej** i inni. O ile na tém polu Skarga i Ł. Górnicki pracowali, mówiliśmy poprzednio.

Bardzo poważne studia historyczne prowadzili u nas w XVI w. nasi łacińscy pisarze (Miechowita, Kromer, Solikowski, Orzelski, Reinhold Heidenstein, Gwagnin i inni) lecz o nich mówić będziemy nieco później, gdy przejdziemy do działu pisarzy polsko-łacińskich, którzy myśl swojską owijali w szatę łacińskiej mowy, i tworząc niemało dzieł łacińskich, przyczyniali się tém samém do rozszerzenia sławy imienia i piśmiennictwa polskiego wśród stariej cywilizacji Zachodu. (Patrz: *Pisarze polsko-łacińscy w XVI w.*).

Wymowa za dni ostatnich Jagiellonów, podczas pierwszych elekcij, tudzież za rządów Batorego rozwinęła się w Polsce szybko i wspaniale. Była ona dwojaka. Kaznodziejska ochraniała język ludu od zagłady, podnosiła z nizin gwary ludowej do godności mowy piśmiennój, a w XVI w. taż sama wymowa kościelna przyczyniała się do udoskonalenia języka. Rozwój i z bogacenie języka, umoralnienie ludu, polemika religijna wiele skorzystały z wymowy naszej kościelnej. Przy końcu XVI i w pierwszych latach następnego stulecia polemika religijna przyczyniła się do spaczenia mowy kościelnej, wprowadziła na kazalnice namiętność, rozjątrzenie, waśń osobistą i przygotowała grunt do jój upadku zupełnego podczas następnego okresu.

Rozwój świeckiej wymowy szedł u nas równolegle z rozwojem swobód zdobywanych przez stan szlachecki. Druga połowa XVI w. patrzyła na rozwój zasady elekcyjnej, a za tém na chwilę najwyższego rozwoju owych swobód. Wymowa właśnie wówczas, w życiu publiczném, na zjazdach prowincjonalnych, na sejmikach, na sejmach, miała obszerne

szranki rozwoju. W tych szrankach obok tłumów ludzi popolitych, z małym zasobem wiadomości, stawały pierwszorzędne talenta, które mogły i umiały wymowę rozwinąć, nadać jej barwę retoryczną, przyozdobić. Ta barwa sztuczna, wprowadzona do wymowy u nas przez wychowujących się i kształcących się w szkołach włoskich, przyczyniała się do ślepego hołdowania wzorom starożytnych mówców, wytworzenia napuszytości, która się utrzymała długo na naszych trybunach sejmowych, i wreszcie, za dni upadającego smaku, wybujała w tym jednym, ujemnym kierunku, ze szkodą innych.

Polska tak dalece żyła życiem publicznym, iż wymowy nadużywano. Weszła ona do stosunków życia codziennego; uświęcano mowami wszystkie ważniejsze chwile spraw rodzinnych, domowych, co stanowiło właściwość charakterystyczną naszego społeczeństwa, począwszy od epoki ostatnich Jagiellonów do dni upadku Rzeczypospolitej.

Kaznodzieje owéj epoki, chociaż nie tworzą tak długiego szeregu mówców, jaki posiadamy na polu wymowy świeckiej, lecz górują talentem. Talent i natchnienie Skargi są już nam znane. Po Skardze, jako kaznodzieja wyłącznie religijny wyróżnia się **Jakób Wujek** (1540 † 1597), którego mieniono Hieronimem polskim. Wujek był kaznodzieją nie narodowym, ale powszechnym, mającym na celu wyłącznie tylko sprawy wiary, bez względu na kraj i narodowość, wśród których miały się rozwijać. Pięknością wymowy nie doścignął Skargi, upamiętnił się wszakże na kartach dziejów literatury naszą pracą nad wymową. Język Wujka wyróżnia się mocą niezwykłą, a przytém swobodą wysłowienia, które się pod jego piórem otrząsnęło ze wszelkiej szorstkości. O zasługach Wujka, jako tłumacza Biblii na język polski, mówiliśmy już wyżej we właściwym miejscu. Polem prac Wujka był zakon Jezuitów, którego był członkiem, kazalnica pułtуска, krakowska, poznańska, wileńska, wreszcie dysputy ze znanym herezyarchą Faustynem Socynem, oraz Siedmiogród, dokąd go Batory wysyłał.

Postylle Wujka drukowano w XVI w. w Krakowie i Poznaniu.

Każdy prawie ze znakomitych kaznodziei naszych w **Krakowskiej Akademii** się kształcił. Białobrzęski, Sokołowski, **Birkowski** byli jej uczniami.

Ks. Marcin Białobrzescki († 1586), biskup kamieniecki, a uprzednio Cysters w Mogile pod Krakowem, współczesny Zygmunтови Augustowi i Batoremu, zostawił wzory swój wymowy w postyllach i w mowie wypowiedzianej na pogrzebie Zygmunta Augusta.

Ks. Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Rzeczypospolitej, mąż znany w dziejach (1525 † 1603), w religijnych swych przemówieniach odznaczał się obszernością wykładu, nie działał na wyobraźnię, ale na rozum, z którym walkę podnieść i prowadzić umiał i mógł, posiadał bowiem ogromne zasoby teologicznej nauki. Styl jego kazań rozwlekły, chociaż język czysty, wolny od obcych naleciałości. Współczesny całej Zygmunto夫斯基 epoce, Karnkowski, chociaż kształcił się we Włoszech, nie zabaczał o czystości mowy rodzinnej. Kazania jego w liczbie czterdziestu wyszły na krótko przed zgonem sędziwego dostojnika Rzeczypospolitej.

Ks. Stanisław Sokołowski (1536 † 1592), spowiednik Batorego, zapomina już o mowie rodzinnej dla łaciny, w której większość swych kazań wypowiedział; jego polskie kazania do nas nie doszły.

Znakomitszym od Sokołowskiego kaznodzieją polskim był **ks. Hieronim Powodowski**, kanonik krakowski (1543 † 1613). Powodowski odznaczał się jako pisarz polski wzorowy, chociaż w kazaniach jego już widzimy przejście do okresu makaronizmów. Mowa, którą wygłosił u grobu Stefana Batorego, zalicza się do najpiękniejszych wzorów naszej dawniej wymowy pogrzebowej. Obszerną wiedzą teologiczną gromił pojęcia różnowiercze, nazywano go przeto „młotem na kacerzy.“ Obszerną swą wiedzę zawdzięczał studjom odbywanym we Włoszech. Miewał i łacińskie kazania wówczas, gdy wśród słuchaczy był król Stefan.

Każdy prawie z wyżej wspomnianych kaznodziei pisał rzeczy religijno-polemiczne, lub religijno-dydaktyczne, niektórzy wchodzili nawet na inne pola piśmiennicze, tak więc prymas St. Karnkowski pisze dzieje bezkrólewia po Henryku Walezyszu (opracowuje przeto epokę, w której sam brał wielki udział) i rys historyczny panowania Zygmunta I, (obie te historye dotąd spoczywają w rękopismach), a biskup J. Wereszczyński pisze broszury polityczne, tudzież rozprawy moralnej treści.

Ks. Józef Wereszczyński, rodem z Chełmskiego, opat sieciechowski, biskup kijowski (ur. 1532 † 1599) zostawił kazania pełne prostoty, umiejące do serc ludu przemawiać. Właściwości tych kazań wypływały z usposobień pełnych szczerości, prostoty a wielkiej miłości rzeczy publicznej. Umiał on rzecz każdą wyłożyć nader przekonująco dla tłumów, przykłady czerpiąc z życia codziennego i najbliższego otoczenia, co przypomina nam nieco sposób wyrażania się Birkowskiego, o którym w następnym okresie mówić będziemy. W ogólności w kazaniach Wereszczyńskiego nie ma zapędów i uniesień, ale wiele miłości, chęć oszczędzania ludzi, chociaż niemniej energicznie i mocno przeciw fałszom powstaje.

Wereszczyński zapisał swe imię w szeregu publicystów; mówiąc o pisarzach politycznych, szerzej nieco o nim powiemy (patrz *Pisarze polityczni XVI w.*). Pisał o Wereszczyńskim arcybiskup Ignacy Hołowiński i pierwszy u nas zwrócił uwagę na zalety jego pism, szczególnie zaś kazań.

Mówcy świeccy. Najznakomitszym w wielkim zastępie mówców świeckich u nas w XVI w. był Stanisław Orzechowski; upamiętnił się on zarówno jak mówca, i na publicystycznym polu. Mówiąc o politycznych pisarzach, poświęcimy mu oddzielny ustęp, tu zaś zaznaczamy, iż Stanisław Orzechowski odznaczał się nie tylko ogromem talentu, energią ducha, ale i wiedzą obszerną, różnostronną, umiejętnością władania umysłami swych słuchaczy. Wymowa jego była zawsze gwałtowną, burzącą wszelkie przeszkody, świetną, dowcipną. Duch niespokojny, zapoznanie się podczas bardzo wczesnej młodości z pojęciami różnowierczemi, a wreszcie z sofistycznymi rozumowaniami, którym miał możliwość przypatrzeć się, podróżując za granicą, uczyniły go szermierzem słowa mocnym, lecz zarazem i niebezpiecznym. Był on kapłanem, nie z ducha wprawdzie i powołania; wciąż brał udział w sporach religijnych i w ustawicznych był zatargach ze świeckimi i duchownymi; biegał z sejmu na sejm, rozrzucił między posłów swe pisma, nie trzymając się żadnej stałej drogi, ani też środka, ale wedle okoliczności, widoków osobistych i dążności stronnictw, do których należał, zmieniał zdania. Tak niespokojna natura odbija się i w mowach jego. Do najznakomitszych mów jego zaliczają się dwie łacińskie, zachęcające do walki z Turkami; noszą one w literaturze miano *Turcyki* (wydane w Krakowie 1543); później spolszczył je znany wydawca.

i przyjaciel Jana Kochanowskiego, Januszowski, i wydał w r. 1590, p. t.: *Oksza na Turki*. Również łacińska była jego mowa, napisana na pogrzeb Zygmunta I; budziła ona podziw u obcych, którzy ją drukowali w Wenecyi.

Jan Zamoyski, kanc. w. kor. i hetman (1541 † 1605), znany był ze swych mów, również polskich jak i łacińskich. Do szczupłych zabytków jego wymowy należą: *Mowy popierające wyprawę mos.*, *Odezwa miana przy założeniu Akademii Zamojskiej*, *Mowy miane na sejmie inkwizycyjnym*, i kilka innych.

J. Wereszczyński zostawił kilka mów politycznych, to zalecających na tron Zygmunta Wazę, to zachęcających do zgody. Mowy te wielką są dziś rzadkością bibliograficzną. Pisał wyłącznie po polsku.

Krzysztof Warszawicki, kanonik krakowski, sekretarz Stefana Batorego (1543—1603), kształcił swą wymowę na wzorach starożytnych. Władając siedmiu językami, używał w swych przemówieniach politycznych raczej łacińskiej niż polskiej mowy. Do politycznych mów miał niejedną sposobność, gdyż Batory wysłał go do Szwecyi, a w kraju nastęrczała się sposobność do przemówień w kołach obradujących. Znaną jest jego mowa polska, wygłoszona w lutym 1587 r. na zjeździe mazowieckim, po zgonie Batorego. Warszawickiego mowy łacińskie jedne są panegiryczne, jak na wjazd króla Henryka, inne polityczne, naśladowujące *Turcyki* Orzechowskiego. W ten sposób napisał *Turcyków czternaście*. Warszawicki jest tymże mężem stanu, który, jak to wyżej wskazaliśmy, radził królowi Stefanowi utworzenie magistratury krajowej, kierującej wychowaniem publicznym. Obszerne, na źródłach oparte studyum o Warszawickim wydał Teodor Wierzbowski (Warszawa 1887).

Jędrzej Krzycki, Marcin Kromer, Piotr Tomicki, Andrzej Frycz Modrzewski, Wawrzyniec Goślicki stoją również w szeregu mówców, chociaż nie każda z ich mów była wygłaszana, najczęściej zaś nie były to nawet rzeczy przeznaczone do wypowiedziania w kole obrad, ale zwyczaj broszurom politycznym nadawał formę przemówień publicznych. O dziejach rozwoju naszej wymowy świeckiej i duchowej napisał wyczerpujące dzieło Karol Mecherzyński p. t.: *Historja wymowy w Polsce* (Kraków, 1856—1860).

ROZDZIAŁ X.

Pisarze polityczni doby Kochanowskiego.—Tak zwane świstki.—Piotr Grabowski i jego „Polska Niżna.“—Publicyści: Stanisław Orzechowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Wereszczyński biskup kijowski.—Statut Łaskiego i konstytucje sejmowe.—Prawnicy XVI w.—Statut Litewski.

Pisarze polityczni XVI w. tworzą dział liczny pracowników; obudzone bowiem życie polityczne narodu, właśnie w opowiadanej przez nas epoce, dobiega szczytu swego rozwoju i powołuje do udziału w sprawach publicznych masy szlacheckie, na szerokich obszarach Rzeczypospolitej osiadłe. Powołani i niepowołani stawali ochoczo do pióra, aby swą myśl utrwalić, lub dla niej uznanie jak największe zdobyć. Ta wielka liczba prac z zakresu polityki składa się z broszur maluczkich, ulotnych, tworzących literaturę tak zwaną małą, niemniej potrzebną do poznania ówczesnego życia umysłowego narodu, niż literatura wielka, na którą się składały pierwszorzędne talenta, umysły wyższe wśród społeczeństwa. Prace naszych polityków nie były wyłącznie broszurami ulotnymi, wszakże broszury stanowią główną część tego działu. Chcąc słusznie ocenić wartość broszur politycznych, powinniśmy zwrócić uwagę na ówczesne stosunki zewnętrzne Polski i zależny od nich stan wewnętrzny. Polska w XVI i XVII stuleciu, postawiona na pograniczu dwóch światów, na straconej placówce cywilizacji, nie mogła kształcić się i rozwijać swobodnie. Znaczna część Rzeczypospolitej od swych południowych krańców, zgubionych gdzieś wśród Dzikich Pól, aż do Lwowa prawie i do błot poleskich, nieustannie zagrożoną była najściami tatarskimi; trwało to nie lata, nie dziesiątki lat, ale wieki całe—prawie trzy stulecia. Nic więc dziwnego, że na niwie piśmienniczej nie urastały wielkie do rozmiarów dzieła, iż nie widziano tam owoców długiej, mozolnej pracy. Piśmiennictwo urabiało się stosownie do życia społeczeństwa, którego było wyrazem i z kąd warunki istnienia czerpało. Obywatel-rycerz, upatrzawszy stosowną chwilę, wolną od gwaru obrad, od spraw publicznych, korzystając z krótkiej przerwy wśród zapasów bojowych i grzmotu dział tureckich lub świstu strzał tatarskich, zapisywał ważniejsze wypadki życia publicznego. Nie poprzestając na żywym słowie, przemawiał pismem do braci, przekładając im swe przekonania, lub też kreś-

lił pośpiesznie, w obozie, olbrzymie epizody walk, które przed okiem ówczesnych pokoleń rozwijały się. Ztąd powstało mnóstwo pism i pisemek drobnych, które wszakże, im drobniejsze, tém treściwsze i niemal pełniejsze, tém silniejsze prostotą i zwiezłością, na jaką stać pisarza, który do autorskiego zawodu sposobił się wśród zbrojnych taborów, u ognisk obozowych, lub na ławie obrad prowincjonalnych. Tacy niepowołani autorowie, o imionach mało znanych, często nieznanach, lub zapomnianych, rozrzucali po kraju liczne pisemka, broszury, tak zwane świstki, których moc wielka zginęła wśród klęsk krajowych; reszta niezabrana, niedostatecznie dotąd przestudowana. Świstki polityczne (jak je wówczas nazywano) ważne są dla badaczy przeszłości, bo w nich zawiera się treść tego, co wielekroć wstrząsało od końca do końca wielką Rzeczpospolitą, co w danej epoce wrzało w piersi wielkiego narodu; są to najczęściej rzeczy nader niewykończone, szkice dorywcze, cenny jednak stanowią materiał do charakterystyki epoki lub pojedynczych dziejowych postaci.

Wśród autorów takich świstków zwraca szczególną uwagę **Piotr Grabowski**, proboszcz painawski († 1625), który napisał *Polskę Niżną, Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 wystawione* i kilka innych broszur. *Polska Niżna* jest marzeniem polityka, kochającego kraj rodzinny i pragnącego jego dobra. Zaleca tam autor osiedlanie stepów południa, rozszerzając w ten sposób granicę Rzeczypospolitej ku Kaspijskiemu morzu, Azji Środkowej i Indyom. Na pustyniach, oddzielających wówczas Europę od Azji, autor pragnął widzieć osady polskie, przesiąkłe ideą demokratyczną, lecz szlachecką, bo ludzie kondycyi chłopskiej mieli być zawsze—jak się on wyraża—robotnymi chłopcy. *Zwierciadło*, rozprawa mniejszych rozmiarów niż poprzedzająca, wskazuje braki, jakie już dostrzegano wtedy w organizmie społeczeństwa i wśród jego urządzeń państwowych. Grabowski w innych broszurach politycznej treści dotyczył głównie bezpieczeństwa granic i radził podnieść skarby i obronę krajową, utyskując na brak stałych granic w Polsce, poruszając kwestye ekonomiczne i skarbowości; widoczne tu pióro człowieka świadomego rzeczy.

Piotr Grabowski należy do poważniejszych pisarzy politycznych, lecz byli głośniejsi od niego.

Stanisław Orzechowski, o którym wyżej mówiliśmy, chociaż się zalicza do różnych gałęzi piśmiennictwa, nie był przeważnie ani mówcą, ani prawnikiem; ani historykiem, (w każdym bowiem z tych działów widzimy jego pracę), lecz głównie publicystą; słusznie go przeto mieniają ojcem polskiej publicystyki, najbogatszego działu naszego piśmiennictwa. Orzechowski, człowiek wiadomości rozległych, ale charakteru burzliwego i niezmiernej ambicyi, która wielokroć się stawała główną dźwignią jego czynów, kształcił się za granicą, zkąd przywiózł wiele wiadomości, ale też zarazem i złe narowy. Burzliwy żywot tego człowieka nie jest wyjątkiem w dziejach naszych; przypomina Orzechowski inne typy naszej przeszłości, poprzedzające go, tudzież w późniejszej dobie spotykane, które mogły być chlubą społeczeństwa, a stały się źródłem niepokoїв i klęsk późniejszych (do tój ostatniej grupy zalicza się o cały wiek późniejszy Bohdan Chmielnicki). Orzechowski, jako publicysta wielkiego uzdolnienia, był postacią niezwykłą, o czynności zaś niezmiernej w sprawach religijnych i politycznych świadczą jego pisma, któremi obficie szafował i wywierał wpływ potężny w swym czasie, bo, jak sam o sobie mówi, „nie inkaustem, ale ogniem pisał.“

Wskazaliśmy, mówiąc o nim w dziale mowców, iż zmienił wciąż przekonania, trzymając się często środka wśród sprzecznych obozów, co go narażało na niechęć i zwolenników, i przeciwników. Czyny jego życia, nieustannie w sprzeczności z sobą będące, nie pozwalają jasnymi barwami odtwarzać tój postaci, której indywidualizm z całą chwiejnością zasad dosadnie odzwierciedla się w jego pismach. Gdy wyciągał skwapliwą dłoń po beneficya, wtedy chwalił Rzym; kiedy zaś ten Rzym wskazywał mu, iż przekraczał obowiązki swego powołania, wówczas ciskał obelgami i pisał o zamierzonym (acz niedokonanym) przejściu do kościoła wschodniego, a rozprawę tę trzymał w zanadrzu na wszelki przypadek. Pisma łacińskie Orzechowskiego górowały nad polskimi; polskie jego pióro mniej miało mocy. Wśród pism jego polskich politycznej treści, do celniejszych zaliczamy: *Rozmowa, albo dyalog, o'toło egzekucyi Polskiej Korony* (1563), *Ziemianin polski, albo rozmowa ojca z synem* (wydane bezimiennie 1556, nowe wyd. z przypis., dokonane przez Żegotę Paulego, Kraków, 1859), *Policya Królestwa Polskiego, Quincunx t. j. wzór Korony Polskiej, na cynku wystawionj* (1564).

Każde z tych pism ma na celu naprawę Rzeczypospolitéj lub wskazuje różne braki społeczne. Rządząc się, jak wiemy, widokami osobistemi i potrzebą chwili, Orzechowski rzadko jest szczerym. Tak więc w *Policyi* rady jego zasadzają się głównie na tém, iż duchowieństwu przyznaje władzę najwyższą w narodzie, z ujmą władzy królewskiej, gdyż była to chwila, że autor pragnął zdobyć przychylność duchowieństwa i pojednać się z kościołem. *Quincunx* jest to kompas, wedle którego zaleca autor kierować się społeczeństwu, jeśli pragnie uniknąć burzy, przezeń przepowiadanej. Wróżąc wielką nawalnicę, Orzechowski mówi, iż, jeśli nie pójdą za jego wskazówkami, chybią portu i wśród fal zginą; a burzę rychłą, gwałtowną, nieuniknioną wskazywał stylem pełnym tajemniczości.

Z łacińskich jego pism, oprócz mów, o których wyżej powiedzieliśmy, widzimy *Roczniki* (w oryginale łacińskim nazywające się *Annales*), które są obrazem dokładnym pierwszych czterech lat rządów Zygmunta Augusta (1548—1552). Nie chwając prawdy pod korcem, nie dworując nikomu, autor śmiałym rzutem pióra zarysowuje charaktery historycznych, współczesnych postaci i szkicuje obrazy wydarzeń, spraw dziejowej doniosłości, których był świadkiem, a w znacznej części uczestnikiem. Styl w téj pracy, jak i w innych pracach Orzechowskiego, jasny, płynny, powabny. *Annale* Orzechowskiego dopiero podczas epoki Stanisława Augusta przetłómaczono na język polski. (Tłómaczenia dokonał ks. Zygmunt Włyński). Wszystkich dzieł zostawił Orzechowski około czterdziestu, w każdym z nich odbija się nader wyraźnie zmienny, burzliwy charakter autora i swoboda myśli, przekonań, którą się on odznaczał. Obszerny życiorys St. Orzechowskiego skreślił J. M. Osoliński w III tomie swych *Wiadomości historyczno-krytycznych*; a w r. 1870 L. Kubala wydał szkic bardzo cenny p. t. *S. Orzechowski, rzecz historyczna*.

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 † 1590) w jednej ze swych prac polemicznych, w odpowiedzi na paszkwil, skierowaną do Stanisława Orzechowskiego, z którym był uprzednio w dobrych stosunkach, a później w rozterce, zostawił kilka szczegółów o sobie autobiograficznych, rzucających dużo światła na tę wybitną postać jednego z najcelniejszych naszych publicystów. „Cały mój dochód z roli,—pisze o sobie Modrzewski;—w pocie czoła staram się, jak mogę, i siebie, i wszystek dom

mój wyżywić. Bodajbyś i ty musiał—mówi dalej, zwracając się do Orzechowskiego—własną twoją ręką na kawałek chleba pracować! Szczęśliwybyś był, nie rozpuszczałoby cię próżnowanie, które cię burzy, zuchwale rozhukiwa, na sto koni wsa-
dza; przez nie się wściekasz, nikomu pokoju nie dajesz, jakiego takiego żgasz, prześladujesz, światem mącisz, białe na czarne, czarne na białe odmieniasz; ustawicznie coś w twojej głowie, jak w garnku, warzysz, przewracasz, mieszasz. Nauki nie wcale się zapieram; umiem coś, ale to coś doprawdy niewiele znaczy; nie zadaję ci kłamstwa, że w filozofii nawet na cal nie postąpiłem, a w tym moim już pochylonym wieku ślęczę szczególnie nad jedną nauką rzeczy potrzebnych do zbawienia; nią i siebie zasilam, i ile wystarczam, pragnących podsyćam...”
Powyższe wyrazy charakteryzują Modrzewskiego jako człowieka. Nie sądzmy jednak, aby on całe życie przy roli strawił; nie, w młodości swój, po odbyciu nauk za granicą, był u dworu sekretarzem króla Zygmunta Augusta, posłem do obcych dworów, do Trydentu wszakże na sobór nie jeździł, co mylnie w jego biografiach piszą; chciano go tam wysłać przy poselstwie, ale do tego nie przyszło, o czém sam w swych dziełach pisze. Przekonań był różnowierczych, z przewodcami ówczesnego ruchu różnowierczego w Niemczech w osobistych zostawał stosunkach, Melanchton był jego przyjacielem. Zawód pisarski rozpoczął Modrzewski bardzo późno, bo w czterdziestym roku życia—co się w naszej literaturze wielokrotnie spotykało—i zwrócił się przedewszystkiem do kwestyi reform instytucyj publicznych w Polsce. Pisał wyłącznie po łacinie, stał się więc głośnym na Zachodzie. Najznakomitsze z dzieł Modrzewskiego, *O naprawie Rzeczypospolitej*, napisane wzorową łaciną. Przetłómaczył je na język polski pod powyższym tytułem Cypryan Bazylik. Wyborny przekład zdobył dla uzdolnionego tłumacza zaszczytne miejsce w literaturze. Dzieło to składa się z poglądów na ówczesne społeczne i polityczne zadania. Autor nie obala ówczesnego ustroju państwowego, pragnie tylko jego częściowej poprawy; nie jest to więc dzieło krytyczne, nie jest pewnego rodzaju opozycją, ale wystawieniem wzorowego państwa, które się wspierać powinno na dobrych obyczajach i równych prawach dla wszystkich. Dedykując swe dzieło Zygmuntowi Augustowi, Modrzewski w następujący sposób wyluszcza swe zasady:

„Oczekujemy od ciebie, najjaśniejszy panie, ażebyś rozszerzył to królestwo, nie przydaniem do niego nowych prowincyj i krajów, lecz zaprowadzeniem praw świątobliwych, trybunałów surowych, karności swornój... Wielu, na obce godząc, naraża berła swoje na niebezpieczeństwo; chciwość, cudzego żądna, opętawszy raz zniewolony sobie umysł, żadną się nie nasycą zdobyczą; ale nie ma szczęśliwości, jak tylko w mądrém przestawianiu na swoim... Dalej poczytaj sobie za najświętszą powinność zepsute obyczaje oczyścić, prawa niedołęzne umocnić, upadłą karność podźwignąć, a nie dopuszczaj, ażeby przez twoją opieszałość mieli gotowy do nas przystęp postronni nieprzyjaciele, którym niecnoty, okrucieństwa, wewnętrzne wady i domowe zbrodnie otwierają zawychyżaj szerokie do kraju wrota...“

W całym dziele *O naprawie prześwieca* przeważnie ta myśl, iż społeczeństwa dźwigają się dobrami obyczajami i sprawiedliwością jedną dla wszystkich warstw narodu. Zaleca przeto nasz publicysta pomnożenie cnoty publicznej i prywatnej, większe poczucie obowiązków obywatelskich, nadewszystko zaś równość praw; przynajmniej pod tym względem, by karano śmiercią za meżobójstwo ludzi wszystkich stanów. W owej epoce byłoby to już wielkim postępem. Na tém nawet nie po-przestawał, lecz żądał, aby prawo ściagało okrutnych panów i pociągało ich do odpowiedzialności za złe obchodzenie się z kmieciem. Czytamy więc u niego: „Bo jeśli co jest na tém Rzeczypospolitej, aby kto nie używał źle rzeczy swój abo cudzej, jakoż daleko więciej, aby nie używał źle ludzi. Panowie, którzy mnogim ludziom rozkazują, niech się starają, aby synowie ich dobrze wychowani byli, aby sami byli naprzód posłuszni; bo kto chce dobrze rozkazywać, niech się naprzód nauczy być posłusznym; potrzeba, żeby im to często na pamięć przywozdzili, że żadna nie ma być różność między dobrym panem a dobrym sługą, i że nie inaczej mają być rozumiani kmiecie, gdy powinności swój dosyć uczynią i czynsz zapłacą, jedno jako sąsiedzi. Zakon mahometanów broni tego, aby ktokolwiek téjże wiary w liczbie niewolników miał być poczytan. A my, którzy się prawdziwej ku Bogu wiary dierzemy, nie wstydamy się mieć chrześcian niewolnikami...“

Przytoczone ustępy wskazują nam, jak wybornie umiał oceniać Modrzewski braki spotykane w społecznym naszym ustroju jak śmiało wytykał błędy współobywatelom, nie obawiając się że może na siebie ściągnąć prześladowania. I rzeczywiście prz-

śladowania spadały, szczególnie od czasu ogłoszenia rozpraw *O Szkole* i *O kościele*, które weszły do wyżej wskazanego dzieła. Nie tyle był on prześladowany za swe pojęcia różnowiercze, ile za obrażenie wysokich dostojników, których łakomstwo oburzało go. Modrzewski w życiu prywatnym był bez skazy, nieprzyjaciele mu to przyznawali, a swoi i obcy czcili jego naukę. Dzieło jego *O naprawie* dwakroć tłómaczono na język polski, a oprócz tego na niemiecki, francuzki i w części na hiszpański. Obcy pisarze nieraz z pochwałami o tym znakomitym publicyście i jego pracach pisali. U nas o Modrzewskim pisali: J. M. Ossoliński, Leopold Otto (w *Zwiastunie Ewangelicznym* 1863), Ant. Małecki (w t. V. *Biblioteki Ossolińskich*, 1864), Edmund Dylewski, ks. Władysław Knapiński i inni.

Józef Wereszczyński, biskup kijowski, jest typem publicysty, kapłana i rycerza zarazem. Broszury swe polityczne składał stanom Rzeczypospolitej, mniemając, iż idąc za jego radami, zwrócą uwagę na bezbronność ziem ukraińnych i południowo-wschodnie granice będą obwarowane. Broszury polityczne Wereszczyńskiego skutku zamierzonego nie odniosły, lecz dały poznać potomnym sympatyczną postać rycerza-kapłana, miłośnika ziemi rodzinnej. Pełen to gorliwości biskup, senator i obywatel, człowiek przedsiębiorczy i niezmordowany, gdy szło o dobro kraju. Do końca swych dni nie zaniedbywał budzić stanów Rzeczypospolitej z letargu i niedbalstwa względem zabezpieczenia granic, projekta zaś jego i rady są nacechowane przewidywaniem przyszłości, jak to później następane lata stwierdziły. Pisma polityczne Wereszczyńskiego są następujące: *Ekscytarz*; *Droga pewna do prędkiego i snadniejszego osadzenia w ruskich kruinach pustyn rycerstwem Królestwa Polskiego* 1590 r. (obie te prace treścią są sobie pokrewne); *Pobudka* (jest wierszowanym utworem, zachęcającym sąsiednich monarchów do walki z Turkami); *Sposób osady nowego Kijowa*; *Publika ks. Józefa Wereszczyńskiego z Wereszczyna*; *Pobudka z strony fundowania szkoły rycerskiej na Ukrainie*, jako też *Krzyżaków na Nadnieprzu* (Kraków, 1594) i inne.

Wereszczyński był przytém moralistą, niektóre swe kazania przerabiał na traktaty moralne, lub też układał oryginalne rozprawki treści moralnej, w których przypomina bardzo Miłkołaja Reja; znać czerpał wiele do swych prac z jego rozprawek o moralności. W swe rozprawki treści moralnej wplótł Weresz-

czyński powiastki, anegdoty, które oddzielnie wzięte są niejako słabym zawiązkiem powieściowej literatury. Dużo w jego maluczkich powiastkach a zarazem i w politycznych pismach życia, humoru rubasznego, chociaż nie przekracza on nigdzie pewnych granic. Dowcip swojski, jędrny, dowcip plemienia rusińskiego, z którego autor pochodził, pełny swobody ducha, widzącego wprawdzie niebezpieczeństwa, jaśniej niż wielu, ale nieprzegnębionego jeszcze nawałą nieszczęść, uwydatnia się zarówno w jego pismach publicystycznych, jak i w rozprawkach treści moralnej. Wereszczyński, daleki od poetycznych uzdolnień i wieszczych natchnień Skargi, nie używał nigdzie barw ponurych, bo i widzenia smutnego jutra nie uplastyczniały się w jego umyśle z taką prawdą, a realizmem, jak je w swój myśli odtwarzał wieszczu duch Skargi.

O publicystach XVI stulecia posiadamy piękną dwu tomową pracę prof. Stanisława hr. Tarnowskiego (Kraków, 1886).

Publicyści i pisarze polityczni wprowadzają nas do grona prawników doby złotój.

Prawo w XVI wieku uprawiane było u nas, wszakże nie tak gorliwie jak historia poezya, lub wymowa. Uprawiano przeważnie prawo krajowe, zbierając w jeden kodeks, czyli statut, rozproszone ustawy. Wskazaliśmy już gdzieindziej, jak Zygmunt August, w swój szlachej trosce o rozwój języka narodowego, rozkazał uchwały sejmowe spisywać po polsku; rzeczony uchwały, drukowane gockim alfabetem, przechowane dotąd, świadczą o rozwoju języka w owój dobie. Konstytucye czyli uchwały sejmowe są wyborynym materyałem do historii sejmów naszych, obyczaju ówczesnego w Polsce i rzucają pewne światło na poglądy państwowe u nas w stosunku do ziem jednoczących się z Polską w jedno państwo federacyjne. Konstytucye sejmu unii lubelskiej (1569) najwięcej rzucają światła w rzeczonyj kwestyi.

Za rządów króla Aleksandra Jagiellończyka, Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński, z rozkazu tego króla, zgromadził około siebie uczonych prawników, którzy zebrali dawne ustawy i ogłosili je w r. 1506. Statut ten znany pod imieniem *Statutu Łaskiego*.

Z rozkazu Zygmunta I ustanowiona była komissya, złożona z prawników, (wśród innych, do jej składu wchodzili Mi-kołaj Taszycki sędzia ziemski krakowski, Bernard Maciejowski

sędzia ziemi Sandomierskiej, Jerzy Miszkowski doktor prawa, kanonik gnieźnieński, Wojciech Policki bis. poznań.), która opracowała zbiór praw, ale że w tym prawodawczym projekcie zwracano uwagę na wszystkie stany i starano się zapobiedz nadużyciom możnowładczym, Kmita, należący właśnie do tych ostatnich, oparł się sankcyi projektu prawodawczego i całą opinię warstw szlacheckich podzegał przeciw niemu. Księga nawet, opracowana przez wyżej rzeczoną komisję, skreślona po łacinie, zaledwie ukazała się w druku, została wnet wykupioną i zniszczoną przez tegoż Kmitę. Przykład ten świadczy, jak trudnym był normalny rozwój prawa w kraju, gdzie jedna tylko klasa narodu, z pominięciem innych warstw społeczeństwa, trzymała ster spraw publicznych.

W roku zgonu Zygmunta I (1548) rozpoczął pracę nad systematycznym zbiorem praw **Jakób Przyłuski**, († 1554), sama jednak jego osoba i przekonania różnowiercze, którym hołdował, wywoływały ku niemu niechęć, w końcu zaś praca jego została potępioną.

Zygmunt August, widząc konieczną potrzebę wydania zupełnego zebrania ustaw prawnych, wezwał **Jana Herburta**, naówczas podkomorzego przemyskiego (później był kasztelanem sanockim), aby dawne prawa uporządkował i w polskim języku ogłosił. Tym sposobem powstały *Statuta i przywileje koronne, z łacińskiego języka na polski przełożone, nowym porządkiem zebrane i spisane* w Krakowie r. 1570.

Dla swojej dogodności Herburt po łacinie ułożył nieco uprzednio, w r. 1563, porządkiem abecadłowym, książkę podręczną. Układ taki zapewniał wprawdzie wielką łatwość szukania artykułów, ale też niszczył wszelkie rozumowe pojmowanie ustaw. Później wyżej wskazany układ abecadłowy znalazł licznych naśladowców. Dzieła prawne J. Herburta nie otrzymały sankcyi prawa, ale były w użyciu ciąglem z konieczności.

Stanisław Sarnicki († 1594) był pracowitym pisarzem w dziedzinie prawa, ogłosił obszerne dzieło p. tyt.: *Statuta i Metryka przywilejow koronnych* (Kraków, 1594). Każda z dwunastu ksiąg, na które się dzieli ta praca, oddzielny zawiera przedmiot. Autor dążył do systematu, chociaż niezawsze mu się to udawało. Sarnicki, niegdyś różnowierca, superintendent zbiorów różnowierczych w Małopolsce, później wrócił do kato-

licyzmu, osiadł pod Lwowem, gdzie prowadził życie ziemianina. O zasługach jego na polu prac łacińskich, szczególnie w zakresie geografii krajowej, później powiemy we właściwem miejscu.

Jan Januszowski (syn Łazarza Andrysowicza, właściciela trzech drukarni w Krakowie, przybrał nazwisko Januszowskiego po otrzymaniu nobilitacji) wydał zupełny zbiór praw dawniejszych w r. 1606 p. t.: *Statuta prawa i konstytucye koronne*. Oprócz tego napisał *Wzór Rzeczypospolitej rządnej, do ciała czlowieczego przystosowany*.

Nie wszystkie prowincye Rzeczypospolitej jednakowemi rządzily się prawami. Niektóre prowincye, wreszcie wszystkie większe miasta cieszyły się oddzielnymi ustawami. Miasta posiadały tak zwane prawo magdeburskie. Pierwszym znanym tłumaczem prawa magdeburskiego był Bartłomiej Groicki. Przekładu jego wyszło pięć wydań w ciągu lat czterdziestu (od r. 1565 do 1605).

Statut Litewski, t. j. zbiór praw obowiązujących na Litwie, wydany był pierwotnie po rusku za Zygmunta Augusta, w języku używanym przez kancelaryę królewską do spraw ruskich; język ten był mieszaniną białoruskiego z polskim i z językiem cerkiewnym, który spotykamy w księgach liturgicznych kościoła wschodniego na Rusi, lecz później Statut, mający sankcyę prawa, przetłómaczono na język polski, w r. 1588.

Podczas całego dziejowego rozwoju Rzeczypospolitej, oprócz Statutu Łaskiego, prawa krajowe ani razu nie były wydane pod powagą rządu i nie było żadnego zupełnego tekstu za prawdziwy i niemylny uważanego; zbiory zaś praw prywatne, często nawet z widocznymi zmianami i mylnie, miały moc obowiązującą. Nie było to wcale rzeczą rażącą, bo sędziowie byli obieralni, znakomici nie tyle z nauki co z cnoty, w sprawach spotykała się większa jednostajność, mniej ich było, i bez patrzenia w księgę praw z samej praktyki umiano wyrokować.

Prawo w znacznej części uprawiane było w języku łacińskim; wśród autorów, piszących w kwestyach prawnych, lub pracujących nad kodyfikacyę praw, w opowiadanej przez nas epoce, spotykamy oprócz wyżej wymienionych następujące nazwiska: Mikołaj Jaskier, Grzegorz z Szamotuł, Marcin Smigleki, Paweł Szczerbicz (syndyk miasta Lwowa) i inne.

ROZDZIAŁ XI.

Usiłowania wytworzenia dramatu i próby na tém polu (Reja, Kochanowskiego, Zawickiego, M. Bielskiego, Jurkowskiego).—Wit Korczewski i komedye ludowe.—Filozofia i pedagogika.—Astronomia, Kopernik.—Astrologia.—Przyrodnicy. Geografowie. Medycyna. Alchemia. Gospodarstwo. Podróże.—Sztuka wojskowa.—Pisarze łaćnińscy (Abraham Bzowski i inni).

Dramat. Pierwszemi zawiązkami dramatu u nas, jak już widzieliśmy, były misterye, dyalogi, grywane w kościołach, a później przeniesione z kościołów do zamków możnowładczych, na dwór królewski. Reformacya, wtargnąwszy do Polski, wstrzymała na jakiś czas rozwielmożenie się dyalogów z barwą religijną. Protestanci chcieli mieć w nich broń przeciw katolikom, utrzymywali, iż dyalogi są źródłem zgorszenia, z tego więc powodu duchowieństwo katolickie, już na schyłku XVI w., zabrania takowych, chociaż trudno było je zupełnie wykorzenić. W następném stuleciu, za dni tryumfującego katolicyzmu, dyalogi wznawiać zaczęto, a nawet bardzo upowszechniały się wtedy. Z dyalogów wytworzyła się w XVI w. tak zwana *komedya mięsopustna*, zawierająca typy swojskie, wzięte z życia ludu, bądź też ze sfer mających bezpośrednie stosunki z massami ludowemi.

Niezależnie od dyalogów, misteryj religijnych, niezależnie od usiłowań wytworzenia komedyi swojskiej, ludowej, zachowującej wszystkie cechy dyalogu na tle życia ludowego, starano się mieć dramat. Próby w tym kierunku były czynione, lecz nie stworzyły dramatu oryginalnego. Mieliśmy kilku pracowników na polu dramatu, którzy, pomimo posiadania wzorów klasycznych, nie mogli się wznieść na wyżyny oryginalności i pozostali jedynie naśladowcami. Nierozwinięcie się u nas dramatu narodowego zależało nie od braku uzdolnień naszych dramatyków; nie było spowodowane brakiem typów stosownych do dramatu, składały się na to inne przyczyny, wpływające z życia narodu. Życie to, jak już wyżej nieraz zaznaczono, upływało w warunkach niesprzyjających rozwojowi sztuki dramatycznej; skupiało się ono bądź na wsi, bądź w obozach, bądź też w sali obrad sejmowych i na polach elekcyjnych; życia miejskiego nie znano, nie posiadano przeto stałego teatru. Potrzeba widowisk scenicznych nie była wcale w naszym obyczaju, nikt

téj potrzeby nie rozumiał, gdyż prąd życia u nas wręcz innemi torami płynął. Chwilę odpoczynku po bojach, lub dni wytchnienia po najazdach zapełniano sprawami krajowemi, odczytywaniem dyaryuszów sejmowych, kreśleniem własnych wspomnień, wylewaniem na papier uczuć również własnych, nie ośmielając się dotknąć uczuć i spraw obcych: leżało to w obyczaju narodu. Życie społeczne miało u nas typy najzupełniej do dramatu nadające się, lecz z nich korzystać nie umiano; wystawiając zaś obce typy starożytnego świata, unicestwiono dramat narodowy. Wśród usiłujących wytworzyć niejaki rodzaj dramatu w naszym piśmiennictwie widzimy: Reja, Jana Kochanowskiego, Zawickiego, Marcina Bielskiego i Jurkowskiego. Żaden z nich nie oddawał się wyłącznie dramatom; każdego z rzeczonych dramatyków widzimy na innych polach pracy piśmienniczej.

Mikołaj Rej, jak to już widzieliśmy, skreślił utwór przypominający bardziej dyalog niż dramat, p. nap.: *Żywot Józefa*, gdzie brak wszelkiego węzła dramatycznego, rzecz zaś sama jest opowiadaniem biblijnym, wierszowanym, pełnym przytępionych anachronizmów.

Jan Kochanowski, chociaż zostawił jeden tylko utwór dramatyczny, znaną już nam *Odprawę posłów greckich*, stanął jednak od razu na wyżynie niedostępnej dla innych. Nie miał też naśladowców, którzyby mu dorównali. Rzecz to prawie okolicznościowa, napisana na prośbę Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego i hetmana, który pragnął mieć jakiś utwór dramatyczny na zaślubiny z drugą żoną, Krystyną Radziwiłłówną ¹⁾. Tematem, stosownym do chwili uroczystej, była kobieta, a wzgląd na ówczesne upodobania w sferach inteligentnych wymagał, aby bohaterką była postać znana w starożytnym świecie; Kochanowski przeto wprowadził do swego utworu, nazwanego tragedją, Helenę uwięzioną ze Sparty do Troi przez Parysa. Usiłowania poselstwa greckiego, aby od-

¹⁾ Ogólnie upowszechnionym jest błędem, iż *Odprawa posłów greckich* napisana była na zaślubiny Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną; rzecz miała inaczéj; w r. 1578, kiedy Kochanowski wręczył Zamoyskiemu *Odprawę* ten ostatni żenił się z Radziwiłłówną (córką Mikołaja Czarnego i Szydłowieckiej). Gryzelda, króla Stefana synowica, była trzecią już żoną Zamoyskiego którą on zaślubił (1583) na rok przed zgonem J. Kochanowskiego.

zyskać od Trojanczyków Helenę, razem ze skarbami uwiezionemi ze Sparty, są zawiązkiem tragedyi. Parys—wcielona prywatą—podstępnie zjednał sobie stronników w radzie królewskiej w Troi, którzy poselstwu greckiemu odmawiają wydania Heleny i skarbów. Odmowa, czyli odprawa z niczém posłów greckich, wywołuje walkę Greków z Troją; prywatą więc sprwadza wojnę i niedolę dwóch narodów. Tragiczność wypływa tu z rozerwanego i zniszczonego porządku bożkiego i ludzkiego; spokój życia rodzinnego i pokój, panujący między dwoma ludami, niszczy nieokiełznana płochosć Parysa. Charakter Heleny budzi sympatyę; ulega ona przemocy, lecz tęskni do swoich, do rodziny i greckich wybrzeży, porównywa siebie do owcy porwanej, przeczuwa raczej złą, niż dobrą dolę, mówiąc, że „losy więcej złego niż dobrego na ludzi zsyłają.“

Poeta nasz naśladował wzory klassyczne, lecz jego dłoń wytworzyła rzecz nietylko piękną i jedyną w zakresie naszej dramatycznej literatury, ale niepodrzedne miejsce zajmującą w historyi nowożytnego dramatu. Czerpał on z tychże źródeł co Sofokles, z Homera, i z tego materiału mitycznego ułożył tragedya, która wprawdzie jest zupełnie w duchu tragedyi greckiej, wprost jej jednak nie naśladuje. W ten sposób zapatrując się na *Odprawę posłów greckich* — widzimy, że rzecz to jedyna w swym rodzaju, nosi na sobie znamię odrodzonego klassycyzmu i zajmuje w literaturze polskiej stanowisko wydatne, górujące znacznie nad innemi utworami tego rodzaju.

Odprawa Kochanowskiego nie rozpada się na akty i sceny. Uwidoczniają się tam jednak trzy części; chóry dłuższe oddzielają te części, z których każda może być uważaną za akt oddzielny. Kochanowski bardzo mało ważył sobie ową *Odprawę*, mówi bowiem sam, pełny skromności, w liście do Zamoyskiego, odsyłając mu rzeczoną tragedya, iż chciał ją dać molom na pokarm lub na trąbki do apteki. Zgłoszenie się po nią kancle-rza ocaliło od zagłady świetny utwór księcia poetów naszych.

Odprawa posłów greckich posiada wiele alluzyj do współczesnych wypadków, stosunków i osób, co już i wtedy spostrzegano i o czém wyżej wspomnieliśmy. Heidenstein w życiorysie Zamoyskiego pisze, iż tragedya ta wzbudziła animusz wojenny wśród młodzieży. O *Odprawie posłów greckich* pisał prof. Nel-ring w *Studjach Literackich* (Poznań, 1884).

Górnicki pragnął naśladować Kochanowskiego na niwie dramatycznej, lecz poprzestał jedynie na tłumaczeniu tragedyi Seneki, którą wydał p. tyt.: *Troas*.

Jan Zawicki wystąpił z tragedją pod tyt.: *Jeftes* (w r. 1587). Długo mniemano, że to jest utwór oryginalny, dopiero badania najnowsze wykazały, iż Zawicki przerobił, a w znacznej części przetłómaczył tragedję Buchanana. Są tam chóry rzewne, odznaczające się prawdziwym liryzmem. Treść jęj wzięta z Biblii, wzór do układu i formy czerpano z Euripidesa. Cała tragedia napisana poprawnym językiem i ślicznym wierszem. Przewodnią myślą utworu—poświęcenie się dla dobra powszechnego. Poświęcenie się takie wielokroć spotykało się wśród naszego społeczeństwa, nic więc dziwnego, że myśl zrozumiała i swojską dla nas zdołał Zawicki wiernie odwzorować. Tragedya *Jeftes* przedrukowywana była dwukrotnie w naszym stuleciu: w *Bibliotece* Wójcickiego i w *Bibliotece polskiej* Turowskiego. O samęj zaś tragedyi pisał dr. Łopiński (rozprawka p. tyt.: *Jeftes Zawickiego i Jeftes Buchanana*, umieszczona w *Bibliotece Warszawskiej* z r. 1881).

Marcin Bielski i Jan Jurkowski również zostawili utwory dramatyczne. Pierwszy z nich napisał *Sejm niewieści*, w którym spotykamy wyśmiany nierząd nasz krajowy i brak obrony granic od wroga. Drugi zaś, t. j. Jurkowski, wierszem gładkim i językiem poprawnym skreślił dramat p. t. *Tragedya o polskim Scylurusie*. Pod imionami mitologicznemi spotykamy tam swojskie postacie, które autor stara się „odwieść od zbytku a do cnot obudzić.“ Wyśmiewa zczudoziemszczenie młodzieży, zbytek uboższej szlachty, starającej się sprostać zbytkom możnych, wreszcie niedbalstwo i skapstwo w wychowaniu synów na dobrych obywateli kraju.

Skąpi szlachcic na nauczyciela, bo za tę cenę miałby tureckiego konia. Wówczas odpowiada mu student, godzony do nauki syna: „Będiesz miał za tę cenę dwa konie: jednego, którego kupisz, a drugiego w domu ze swego syna.“

Dramat Jurkowskiego wybornie odzwierciedla społeczeństwo polskie z końca XVI w., zestawia obyczaj dawny z nowym, gdy zczudoziemszczenie, a z niém zepsucie, szeroką falą rozlały się po kraju. Utwór ten drukowano w r. 1604, w Krakowie, grywano zaś go często na dworach magnatów ówczesnych.

Jurkowski, odtwarzając w swym *Scylurusie* obyczaj górujących warstw wśród polskiego społeczeństwa, tworzy niejako przejście do tych dyalogów, które dawały obraz stosunków ludowych lub warstw na w pół ludowych. Autorowie tych dyalogów są w znacznej części nieznanymi. Był to wytwór fantazyi ludowej ludzi mało ukształconych, a zbliżonych do ludu, jak organisci, słudzy kościelni i t. p. Spotykają się tam typy ludowe tém wierniej odtworzone, że je zarysowała dłoń ludzi, którzy wyszli z pod wieśniaczej strzechy. Wśród znanych imion autorów dyalogów wyróżnia się Wit Korczewski. Pisał on pewnego rodzaju komedye ludowe, i to w czasie największego rozbujania umysłów nowinkami różnowierczemi. Mnóstwo znać było niedowarzonych głów wśród młodzieży, które chętnie popisywały się z lekceważeniem wszystkiego, co było czczonem. Nowinki takie, demoralizujące młode pokolenia, przynosiła młodzież z za granicy, dokąd jeżdżono w celu kształcenia się. Nietylko jeździli za granicę synowie szlachty, ale i młodzież mieszczańska, od której zaraza niewiary przechodziła do kmiecych synów, jeżeli ci ostatni mieli możność zetknąć się wówczas ze szkołą miast wielkich. Taki typ młodego kmiecia, mówiącego z lekceważeniem o obrzędach kościoła, daje nam Korczewski w swych dyalogach. Cenne to są typy dla badaczy obyczaju i wewnętrznych dziejów społeczeństwa. Wchodzi u niego na scenę całe tłumy typów ludowych, które później powtarzają się niezliczoną liczbą razy w dyalogach ludowych. Typami Korczewskiego są: rybacy (t. j. organisci, tak nazywani z włoskiego *ribaldo*), klechy, kantorowie, „albertusi,“ dominusi,“ słowem liczna gallerya postaci zaczerpniętych z ówczesnej rzeczywistości, postaci wyprowadzonych z pod strzechy wiejskiej plebanii, z krucht kościelnych, z warstw stojących stanowiskach pośrednich między sukmaną kmiecią a kontum szlachcica. Dyalog Korczewskiego nosi tytuł: *Rozmowy wiejskie, łacińskim językiem przeplatane, rytmy ósmiorzeczniemi z 1553 r.* O pracach Wita Korczewskiego pisał K. Wł. Iwicki w dziele p. t.: *Teatr Starożytny Polski*.

Niektóre z bardziej charakterystycznych a najczęściej bezimennych dyalogów ludowych dają nam takie szczegóły ówczesnego życia wewnętrznego narodu, jakich naprózno byśmy li w historii. Przytoczymy tu tylko jeden przykład, a cały dyalogów dałby nam ich wiele.

Podole było wówczas (w XVI w.) ziemią obiecaną dla włościanina polskiego; szedł on tam gromadnie, osiedlał się i zdobywał dobrobyt; wszakże przy liczniejszej kolonizacji warunki bytu przestawały już być nęcącemi; dają nam tego pewną wskazówkę dyalogi. Jeden z dyalogów, pod tyt.: *Zwroćenie Matyasza z Podola*, napisany przez Maćka Pochlebę, w komiczny sposób wystawia powrót z żołnierki sług plebana. Na ten temat posiadamy kilka dyalogów. Życia, akcyi mało tam, brak zupełny poezyi, wiersz pospolicie w nich nędzny, rozmowy toczą się ciężko, chociaż dowcip niekiedy prześwieca, dowcip dziś niezawsze dobrze rozumiały, szorstki, rubaszny, jak rubaszném było otoczenie, z którego wyszły typy odtwarzające świat ludowy.

Najdawniejszym ze znanych dyalogów ludowych jest *Komedia o Mięsupuście* z r. 1530. Stała się ona wzorem dla całej ciżby ludowych komedyj; z niej czerpał i Wit Korczewski typy do swych dyalogów.

Utworki te fantazyi ludowej o tyle są dla nas ważne, o ile dają materyał do historyi ówczesnego obyczaju i stosunków wewnętrznych społeczeństwa. Ma wszelkie tego rodzaju właściwości komedia ludowa z końca XVI w. (1588 r.) p. t. *Lamencie chłopski na pany*. Są w niej cenne, lecz zarazem i smutne wskazówki, jak marnie upływał żywot kmiecia, już wówczas przywiązanego do ziemi i znanego do pańszczyzny. Praca i gorzałka zapełniały mu całe życie, sprowadzając zdziczenie. Chłop w owym *Lamencie* tak się wyraża:

Przyjdzie powszedni dzień, robić do dwora,
Przyjdzie dzień święty, siedzieć do gąsiora.

Daléj chłop ubolewa, iż za lada wyraz nieogłędny dostaje „powrozem,” a daniny, oprócz robocizny, obarczają go i doprowadzają do nędzy. O wielkiej ilości danin dowiadujemy się z téj komedyi:

Daj czynsze, stróżne, łącznie kurów kilka,
Manny, żółędzie, chmiele i orzechy.

Z rezygnacją lud znosi swój los i pociesza się legendą „o początku chłopskiego narodu.” Jedną z postaci wieśniaczych, występujących w *Lamencie chłopskim*, tłumaczy genezę chłopskiego rodu; w sposób jowialny opowiada, iż Bóg z licznego p

tomstwa Ewy wybrał pewną liczbę indywiduów, skazując ich na życie biedne, w stanie kmiącym lub rzemieślniczym. Takie rozumowanie zamyka się następującą sentencją:

Próżno się tedy frasujem na pany:
Onym od Boga rząd na nas podany...

Zamknięcie komedyi podobną konkluzją świadczy, że już los zły ludu nie miał wyjścia; uważano, iż na jego niedolę nie ma rady, bo zapewne złe płynie z bezpośredniej woli Boga, przed którą uchylić tylko należy głowę z rezygnacją, a w obec ludzi można jedynie wznieść „lament,” i to wówczas, gdy pan nie słyszy; podnoszono więc ów lament w dyalogach ludowych, w komediach rybałtowskich. Autorami komedyj, potrącających o dolę wieśniaczą, była pospolicie czeladź plebanii, tacy rybałci, klechty (t. j. słudzy kościelni) nazywani „dominusami” „albertusami,” pewny rodzaj wieśniaczej inteligencji, która już z książką nieco miała do czynienia, znała wybornie dolę złą ludu, bo pod wieśniaczą strzechą na świat przyszła, a służąc kościołowi, wolną była od poddańczej zależności.

Komedye mięsopustne i rybałtowskie, dające zarysy obyczajowe, maluczkie wprawdzie, lecz dość wyraziste, mogłyby były w połączeniu z próbami dramatu wytworzyć oryginalną literaturę dramatyczną. Lecz dwa te różne prądy—artystyczny i ludowy, nie zlały się w jedną całość. Jurkowski jedynym był pisarzem dramatycznym, który się kusił o zjednoczenie dwóch prądów, ale na pierwszych usiłowaniach skończyło się. Początek XVII stulecia nie był epoką stosowną do rozwoju nowej, oryginalnej gałęzi piśmiennictwa; w XVI w. nie zdołano nic ważniejszego na tém polu wytworzyć, podczas doby Wazów było już zapóźno.

Filozofia. Teorye filozoficzne nie miały u nas gruntu do swego rozwoju. Żaden nowy system filozoficzny nie powstał wśród licznej rzeszy piszących, wśród uczonych, którzy uświetniali Złotą dobę piśmiennictwa. Oderwane, abstrakcyjne teorye nie były rzeczą właściwą dla upodobań polskiego umysłu. Posługiwano się formułkami filozofii scholastycznej, którą w Akademii Krakowskiej dość gorliwie wykładano do połowy XVI wieku, lecz wśród jej zwolenników nie uwydatniła się żadna wyższa zdolność; nie widzimy twórców nowych systematów filozoficznych, ale są ludzie o myślach śmiałych, oryginalnych, są

liczni mężowie rozległego umysłu, o poglądach nader niepodległych, a wielkiej obywatelskiej gorliwości, którzy się starali szerzyć myśl zdrową, zdolną zasilić nadwątlony już nieco organizm budowy państwowej. Byli to więc jedynie filozofowie praktyczni. Do ich szeregu zaliczają się pisarze znani nam już z innych prac, jak Rej, piszący swój *Żywot człowieka poczciwego*, Górnicki, autor *Dworzanina*, Frycz Modrzewski, który nam zostawił dzieło *O naprawie Rzeczypospolitej*, przepełnione mnóstwem myśli wyższych, które znacznie później inni, na Zachodzie europejskim, jako wytwór swego umysłu i rzecz zupełnie nową podawali. Salomon Rysiński w swych zbiorach orzeczeń i przysłówi ludowych zawarł mnóstwo sentencji rodziunęj filozofii naszego ludu. Pisarz ten jest pracownikiem następnego okresu, później więc o nim mówić będziemy. Znakomite o nim studjum napisał Wincenty Korotyński (Wilno, 1863).

Jan ze Stobnicy i Adam Burski, pierwszy na początku XVI w., drugi przy końcu tegoż wieku, pracowali nad filozofią i owoce swych studyów zawarli w dziełach łacińskich.

Pedagogika posiadała u nas w owęj epoce kilku pracowników znacznie górujących nad współczesnymi. Podobnie jak inni nasi myśliciele, pisarze z dziedziny pedagogiki zwracali się przeważnie do celów praktycznych; nie budowali systematów oderwanych, ale starali się dawać rady, wskazówki na złe, które jednocześnie ujawniali w zakresie wychowywania młodych pokoleń. Prawdziwą powagą w dziedzinie wychowania publicznego opowiadanej przez nas doby był **Szymon Marycki**, nazywany Szymonem z Pilzna, w Pilźnie bowiem, w dawnym województwie Sandomierskiem, przyszedł na świat, w r. 1515. Współczesny on Zygmuntowi Augustowi. Praca jego łacińska (*O szkołach i akademiach ksiąg dwoje*) bada stan szkół, wskazuje ich strony ujemne, zaleca podniesienie stanu nauczycielskiego, który już zaczął być poniewieranym, i zwraca się do Zygmunta Augusta z zachętą do energicznęj reformy szkół i podniesienia akademii. Wedle pojęć Maryckiego, rząd zabaczący o szkołach jest podobny do naładowanego ludźmi statku, rzuconego na pełnym, burzliwym morzu bez steru, sternika, żagli i wiosel. Domowe wychowanie jest również celem jego pocisków, a to z tęj przyczyny, iż na ławach szkolnych zasiadają tylko ludzie biedni, w domu zaś kształcą się bogaci, co sprowadza wielki rozdział wśród stanów. Praca nie hańbi, mówi on, a dygnit

rze nie z domów, ale ze szkoły wychodzić powinni. Syn senatorski nie może być ze względu na swe urodzenie zwolnionym od nauki, każdy bowiem winien naukę posiadać, bez względu czy jest biskupem, rycerzem, bądź królem. Lud ma być również oświecony, gdyż pozna swe obowiązki i nie będzie mu objętym ustrój społeczny jego ojczyzny; żołnierza pierś żywic będzie uczucie szczerego poświęcenia, kiedy pozna ziemię rodzinną, której ma bronić. Autor pochodził ze stanu mieszczczańskiego, témbardziej przeto razilo go odosobnienie się szlachty możniejszej od reszty narodu, widział je jaśniej od innych; nie waha się więc w słowach nader śmiałych upominać Zygmunta Augusta, aby zwracał należyte baczenie, by jedni nie tracili majątków na naukę dzieci za granicą, podczas gdy inni mieć będą nieuków dla skąpstwa, bądź dla braku środków. Cały szereg rad zdrowych, nacechowanych miłością dobra powszechnego, duchem iście obywatelskim, któremi przepełnione dzieło Maryckiego, wskazuje, iż nie brak u nas było po wsze czasy ludzi o jasnym umyśle, rozumiejących błędy narodu i śpieszących ze słowem napomnienia. Podniesienie Akademii Krakowskiej, już w XVI w. niezupełnie odpowiadającej swemu zadaniu, było przedmiotem jego szczególnej troski, wzywa więc dla niej pomocy, opieki tronu i możnych, wciąż powtarzając, że szczęście, sława i całość narodu wypływają z nauk, szkoły zaś dobrze urządzone są jedynym środkiem, który do tego prowadzi. Wyłuszczając powinności nauczycieli i uczniów, porównywa Marycki stan ówczesny naszych szkół z włoskimi, które mu były znane, sam się bowiem kształcił kosztem Kmity we Włoszech, ucząc się w Padwie literatury starożytnej pod Łaz. Buonamico, a pod Alcyatem prawa.

Znany jest Marycki nietylko jako pedagog, lecz również jako filolog, prawnik, myśliciel. Usposobienia znać był poetycznego, jak o tém świadczy porównanie młodych pokoleń do orląt, które nie zaraz od matki i gniazda odlatują, ale coraz szerzej kołując, dopiero podrosłszy, same unoszą się do nieba i wysoko szybują. Rok jego zgonu niewiadomy, wiemy tylko, iż jeszcze na sejmie unii lubelskiej zasiadał w szeregach przeciwników unii Litwy z Koroną, jako poseł z województw pruskich, które tworzyły koło opozycyjne w sprawie unii, a przeniósł się z Małopolski do Pruss, gdyż w tych ostatnich prowincjach warunki społeczne były dla niego znośniejsze, niż w jego rodzin-

nych, małopolskich okolicach, przesiąkniętych wpływem możnowładczych rodzin. W pruskich województwach (w Chełmnie), był on tak zwanym kanclerzem świeckim (sekretarzem) biskupa tamecznego, posiadanie zaś pruskiego indygenatu ułatwiało mu wybór na posła, w młodych zaś latach professorował w Akademii Krakowskiej, gdzie chlubnie później znani w Rzeczypospolitej ludzie, jak Laterna, Jakób Wujek, Solikowski (arc. lwowski), Walenty Herbut (bis. przemyski i poseł na sobór trydencki), byli jego uczniami.

Erazm Gliczner († 1603) Wielkopolanin, rodem ze Żni-
na, znany w XVI w. pedagog i uczony, różnowierca ceniony
z obszernej i bardzo wielostronnej nauki. Pracował, podobnie
jak wielu innych z jego epoki, na wielu polach, lecz znany prze-
ważnie jako pedagog. Napisał dzieło bardzo ważne do histo-
ryi obyczajów i wychowania. Nosi ono tytuł: *Książki o wycho-
waniu dzieci, bardzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzi-
ce ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą.*
(Kraków, 1558). Dedykował autor swą pracę książętom Słuc-
kim. Czytamy tam rozprawę o wychowaniu dziecka od pierw-
szych chwil jego istnienia, aż do zupełnego ukończenia wycho-
wania. Gliczner, który był superintendentem różnowierczych
zborów, pisał wiele o kwestyach wyznaniowych, ale najszacow-
niejszymi są prace dotyczące się wychowania; do tego rodzaju
utworów zaliczyć należy traktat *O dobrym rządzie i wychowaniu.*
Rozprawę tę pierwszy raz wydano przed r. 1558.

U Glicznera czytamy, wśród wielu rad bardzo praktycz-
nych w kwestyi wychowania, następującą przestrożę: „Niepo-
trzeba też rodzicom w barwy drogie się wdawać, albo odzienia
takiego jedwabnego nabywać, w którémby syny swe nosili,
a kosztownie one przybierali, gdyż cnota nie dba o bryże żad-
ne, chce też mieć takiego każdego, który jój służyć, a do niej
przystąpić wolę ma...”

A. Fr. Modrzewski, znany już nam z kądinąd, w swiej roz-
prawie *O szkole*, będącej częścią dzieła *O naprawie Rzeczypos-
politej*, zaleca władzom naczelnym państwa, aby kierowały spra-
wami wychowania publicznego. Mówi on: „Starodawny jest
obyczaj, że o szkołach ma staranie Rzeczypospolita, w który
dobrém urządzeniu położone są wielkie żywota i czci boż
ozdoby, a w zaniedbaniu ich wielkie oszpecenie.” Modrzewski
podobnie jak Marycki, pisząc w kwestyach pedagogicznych, us

nie zalecał szanować stan nauczycielski, podnosić go w znaczeniu społeczném i uposażać stosownie.

Benedykt Herbest, Małopolanin z Nowego Miasta pod Przemysłem (urod. 1531 † 1593). Właściwe jego nazwisko brzmiało inaczej (Zieleniewski, bądź Zieleniewicz, czy też Zieliński, nie wiemy dokładnie); pierwotne polskie brzmienie, wedle obyczaju wieku, przetłómaczył na łacinę (ziele—herba), ztąd więc wytworzyła się nazwa cudzoziemska. Prace tego uczonego, który nazywał też siebie „Neapolitanus“ (Nowomiejski), były różnorodne; znany on powszechnie jako teolog, jako kapłan (Jezuita), nawracający różnowierców w Polsce całej, od Bałtyku do Karpat, lecz nim wszedł na to pole, był prof. Krak. Akademii, rozgłośnym ze swych wykładów klasyków i sporów filologicznych, a niemniej i ze swego poglądu na urządzenie szkół średnich i reform, które w szkole Lubrańskiego przeprowadził. Te ostatnie zabiegi stawiają go w szeregu nielicznym pedagogów-teoretyków. Obmyślał on sposoby nauczania łatwiejszego, stosowniejszego języków starożytnych i teorię swęj metody zawarł w jednej ze swych prac łacińskich. Poważna ta i pod wielu względami znakomita postać wprowadza nas do dziedziny filologii klasycznej, gdyż Herbest odznaczał się gruntowną znajomością literatury starożytnego świata. Spór filologiczny, pamiętny w dziejach literatury, który on prowadził z Jakóbem Górskim, prof. i rekt. Akademii Krakows., acz o rzeczy błahe toczył się, wyróżniał się z tego powodu, że jedyna to dysputa, w której nie spotykamy wcale kwestyi religijnej, a zresztą iż wchodzili do niej ludzie tak głośni, jak Jan Kochanowski i Orzechowski. Górski reprezentował tu pierwiastek postępowy, Herbest zaś na tradycyi naukowej opierał się. Pierwszy twierdził, że do wymowy potrzeba serca, rozumu, zdolności, drugi zaś, iż dość tylko badać, czytać, naśladować. Spór ten przypomina poniekąd walkę klasyków z romantykami w XIX wieku.

Filologowie. **Jakób Górski** (ur. 1525 † 1585) wślawił się komentarzami Cycerona i w ogóle uprawą humaniorów, które wyparły były na czas jakiś filozofię scholastyczną z zakresu jęj przewagi, a upodobania kształcącej się młodzieży skierowały ku studjom nad literaturą starożytnego świata. Co rozpoczął **Grzegorz z Sanoka**, tego po upływie całego stulecia dokonał **Jakób Górski**, który nie przestawał głosić z katedry i w ży-

ciu prywatném, iż filozofia scholastyczna szkodliwą jest dla kształcenia człowieka i marnotrawstwem sił i czasu, rzeczą więc zgubną dla kraju.

Andrzej Patryk Nidecki (1530 † 1586), przy końcu życia biskup wendeński, w Inflantach, szeroce był znanym z kształcenia i nauki. Jego obszerne studia i komentarze nad pisarzami literatury klasycznej postawiły go wysoko w szeregu naszych filologów. Prace jego w tym kierunku wszystkie są łacińskie, a część ich tylko była drukowaną. Objasniał on Cycerona, Cezara, Liwiusza, Terencyusza. Komentarze te łacińskie wydał w Wenecyi, i siedmkroć za życia autora były one przedrukowywane w Wenecyi i Lugdunie, co świadczy o wielkiej wziętości, którą się cieszyły za granicą. Prace swe komentatorskie wydał Nidecki pod imieniem Andrzeja Patrycyusza (*Andreae Patricii*).

Język łaciński przedewszystkiém był przedmiotem uprawy, jak o tém wspominaliśmy, mówiąc o literaturze XV w., ale i greczyzna zaczęła kwitnąć w Akademii Krakowskiej, gdzie ją wykładano, również jak i w kolegium Lubrańskiego, w nowozałożonej Akademii Wileńskiej i w Kijowskiej; żaden wszakże z tych zakładów nie wydał znanego hellenisty. Troskliwą uprawę greczyzny u nas, w akademiach, podczas gdy na Zachodzie w owej epoce miano do greckiej cywilizacji i greckiego języka niejako uprzedzenia, możnaby nazwać postępem, gdyby nie ten ważny wzgląd, iż oswojeni z cywilizacją dawnego Bizancjum, z powodu stosunku z Rusią, nie żywiliśmy i później wstępu do greczyzny, aczkolwiek uczono jęj tylko w zakładach wyżej wymienionych. **Liban** (nazywany **Jerzym z Libnicy**, lub **Libanus**, Szlązak, ur. w r. 1464 † 1544) pierwszym był w Krak. Akad. professorem greczyzny, której się uczył w Kolonii, i przyczynił się wiele pracami swemi, zachętą, do ułatwienia nauki tego języka. Spotykał on w swych wykładach niemałe przeszkody, gdyż w Krakowie, jeszcze około r. 1512, uczących się po grecku miano za heretyków.

Do prac poświęconych nauce języka polskiego zaliczyć należy książkę wydaną około r. 1535 w Krakowie, z rozmowami niemiecko-polskimi. Wyłącznym przeznaczeniem téj książki było ułatwiać naukę języka polskiego mieszczaństwu niemieckiemu, zamieszkałemu w Krakowie, a właśnie w epoce rządów Zygmunta I assymilującemu się z krajową ludnością.

Astronomia nie należała u nas do nauk uprawianych więcej od innych. Widzieliśmy, iż na polu astronomii byli pracownicy, lecz nie posuwali naprzód wiedzy, kiedy niespodzianie na widnokręgu tej nauki stanął mąż, który wskazał, jak błędnymi były dotychczasowe systemata astronomiczne i natomiast postawił własny system, przed którym świat cały głowy uchylił. Tą nową astronomiczną teorią był system słoneczny, a twórcą systemu ziomek nasz Mikołaj Kopernik, rodem z województwa Chełmińskiego, uczeń Akademii Krakowskiej.

Mikołaj Kopernik (ur. w Toruniu w 1473 r. † 1543 we Frauenburgu, na Warmii, gdzie go pogrzebano), kształcił się w Akademii Krakowskiej, oddając się medycynie, matematyce i astronomii.

Pobył w Krakowie tylko dwuletni, poczem młody Kopernik przywdział suknię duchowną, która w owe lata zapewniała spokój, niezbędny dla oddających się wyłącznie nauce. W dalszych latach widzimy Kopernika w Padwie; studjuje tam medycynę; w Bononii, gdzie czyni spostrzeżenia astronomiczne z uczonym włoskim astronomem, Dominikiem Maryą z Ferrary; wreszcie wraca do kraju z dyplomem doktora medycyny i filozofii, otrzymuje zaś w Warmii kanonię warmińską. Podczas drugiej podróży do Włoch, Kopernik był powołany przez papieża Aleksandra VI, na zalecenie Dominika Maryi, do wykładu astronomii w Rzymie. W parę lat później już go znowu spotykamy w Krakowie; tam, jako w ognisku naukowym swego kraju, osiedlił się był na czas dłuższy i zapewne, pozostałby nazawsze, gdyby nie wola wuja (Łuk. Wajselrodego, bisk. warmiń.), który nim się opiekował od wczesnej młodości. W Krakowie rozpoczął Kopernik kreślić najważniejsze swe dzieło o obrotach ciał niebieskich, w którym zamknął cały własny, a najzupełniej nowy system naukowy. Powołany przez wuja do Warmii, Kopernik osiadł przy tamecznej katedrze, we Frauenburgu, gdzie urządził obserwatoryum. Drugie obserwatoryum dla swych astronomicznych spostrzeżeń miał w sąsiednim Olsztynku (dziś u Niemców Allenstein).

Skoro rozbiegła się wśród uczonych Zachodu wiadomość o wytworzeniu przez polskiego astronoma nowego systematu planetarnego, professorowie niemieccy wysłali do Kopernika niejakiemu Retyka, w celu zbadania, na czém się opiera nowy systemat, obalający dawne zasady Ptolemeusza. Retyk pozyskał

ufność naszego astronoma, a nawet porobił wyciągi z jego znakomitego dzieła *De revolutionibus*, które zawiera główne podstawy teorii Kopernika. Retyk wrócił do niemieckich uczonych pełen zachwytu dla polskiego astronoma, twórcy nowej teorii. Z opowiadań Kopernika Retyk spisał jego biografię, która wszakże zaginęła; lecz pozostało dziełko Retyka, wyluszczone całą nową teorię wielkiego astronoma.

Teoria Kopernika o obrocie ziemi, obalająca cały dawny, wielowiekowy system Ptolemeusza, teoria poddająca ziemię pod ogólne prawa planetarne i osadzająca środkowy punkt wszechświata na słońcu, nie wytworzyła się jako zlepek hipotez, zaczerpniętych wśród pojęć starożytności, ale cała jest samodzielną myślą naszego ziomka, której dowiódł ścisłym, matematycznym rachunkiem. Po długich, dwudziestokilkuletnich pracach, Kopernik wykończył swe dzieło, objaśniające cały jego system, noszące tytuł *De revolutionibus*, („O obrotach ciał niebieskich“), lecz aż do ostatnich lat życia wstrzymywał się z jego wydaniem, wiedząc, iż nowa teoria stoi w sprzeczności z pojęciami opartymi na dawnych zasadach Ptolemeusza, że obala dotychczasowe wyobrażenia o układzie świata, że wreszcie w czasach, w których pod wpływem reformacji umysły całej Europy były wstrząśnione, mogą jego nowe zasady, wprowadzone do astronomii, wywołać przeciw niemu burzę uczonych i nieuków. Była to jedna z głównych przyczyn, dla których Kopernik ociągał się z wydaniem wykończonego dzieła. Zbytecznym dodawać, iż praca, przeznaczona dla całego ucywilizowanego świata, mająca obalić dawne wyobrażenia o systemie planetarnym i wytworzyć nową astronomię, napisaną była po łacinie. W tym też języku i inne swe dzieła pisał Kopernik.

W ostatnich prawie miesiącach życia zdecydował się Kopernik pracę swą wydać; opatrzył ją przeto dedykacją papieżowi Pawłowi III, i posłał do druku, do Norymbergi. Papież Paweł III, znawca i miłośnik matematyki, przyjął dedykację i nie widział w teorii Kopernika żadnej sprzeczności z nauką Kościoła.

Przedmowa do dzieła Kopernika w pierwotnych wydaniach wcale nie była umieszczoną, i dopiero widzimy ją w przedruku rzeczonoego dzieła z r. 1854. Byli nawet w XVI stul. ludzie złej wiary, którzy dodawali do dzieła Kopernika inną przedmowę, sam zaś tekst zmieniali, wprowadzając zdania i wyrazy

niezgodne z zasadniczą myślą autora. Dzisiejsze dopiero czasy, opierając się na pierwotnym tekście rękopismu Kopernika, sprostowały, co było błędnym w dawnych wydaniach. Wczytując się w znakomitą pracę Kopernika *De revolutionibus*, widzimy, jak już o tém wspomnieliśmy, iż nie jest ona zlepkiem teoryj różnych, znanych w starożytności, lecz budową najzupełniej samodzielnią, w której autor, rozwijając własne pomysły, opiera je na trwałych podstawach dowodzeń matematycznych.

Poświęcając swe dzieło papieżowi Pawłowi III, Kopernik tak się wyraża: „Widziałem w tłómaczeniu biegów niebieskich mniemania naciągane do jednych przypadków, odmieniane lub odrzucane w drugich; tam wikłające porządek rzeczy, tu mieszające pojęcie, a nigdy prawie nie dogadzające przekonaniu, w dziełach zaś natury więcej okazujące dziwactwa i zamieszania, niż szyku i porządku...” Otoż systemat Kopernika wprowadził do astronomii ów „szyk i porządek,” jakim się odznaczają wszystkie dzieła ręki Przedwiecznego. Opierając swą teorię na tém, iż słońce jest środkowym punktem całego wszechświata, a wszystkie planety około téj głównej pochodni odbywają swój bieg, ona zaś, nieruchoma, roztacza swe promienie dokoła i oświeca wszystkie planety, Kopernik wsparł rzeczoną doktrynę tylu dowodami matematycznymi, iż dla każdego głębszego umysłu stała się ona dostępną. Sam też wierzył, iż chwilowe uprzedzenia, przeciwko jego teorii wymierzone, upadną i rozproszą się, gdy badać ją będą umysły prawdziwie poważne. „Nie wątpię,—powiada Kopernik w przytoczonej wyżej dedykacyi—że uczeni i głębocy matematycy pójdą za moją teorią, jeżeli nie powierzchownie, ale z gruntu—czego nadewszystko domaga się ta umiejętność—zechcą roztrząsać i badać zebrane przeze mnie dowody na poparcie twierdzeń moich...”

Bywały w czasach późniejszych chwile, iż również katolicy, jak i zwolennicy reformy uważali za szkodliwe zasady nowój astronomii, wprowadzone do dziedziny nauki przez Kopernika. Nawet znacznie później, z powodu sprawy Galileusza — a zatém w kilkadziesiąt lat po zgonie wielkiego astronoma—jego dzieło zaliczyć kazano do „zawieszonych,” ale z czasem Rzym zalecił to „zawieszenie” czasowe uchylić i uważać za niebyłe. Mylą się więc wszyscy ci, którzy twierdzą, nieświadomi istoty rzeczy, iż dzieło Kopernika jest na liście zabronionych.

Kiedy nadszedł z Norymbergi pierwszy egzemplarz wydrukowanego dzieła „O obrocie ciał niebieskich,” Kopernik już był konający, spojrzął tylko na swą wieloletnią pracę i żyć przestał. Rękopis oryginalny dzieła Kopernika znajduje się obecnie w Pradze Czeskiej; z pierwszego wydania przedruku dokonał Jan Müller w r. 1617.

Kopernik, stając się twórcą nowój astronomii, nie tylko zaćmił wszystkich astronomów ówczesnej Polski, ale geniuszem swym górował nad wszystkimi astronomami świata. Dzieło jego: *O obrocie ciał niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium libri VI)*, razem z polskim przekładem Jana Baranowskiego, dyrektora obserwatorium warszawskiego, wydano w Warszawie, w r. 1854 ¹⁾.

Niemcy pragnęli wydrzeć nam tego wielkiego męża, twierdząc, że nie był on Polakiem. Kwestya narodowości Kopernika obecnie jest już rozstrzygniętą na rzecz Polski, o czém zresztą w wiekach ubiegłych nikt nie wątpił. Znane jest przywiązanie Kopernika do Polski i pilna obrona jój interesów na północnych krańcach owoczesnego państwa, w Warmii; znanemi wreszcie oparte na dokumentach wskazówki, iż rodzina Koperników, ze szlachej dzielnicy pochodząca, była polską; za taką ją miano w XV wieku, gdy się starała o prawa obywatelstwa w Krakowie.

O Koperniku pisali liczni, krajowcy i cudzoziemcy, w kraju i za granicą. Śniadecki napisał *Rozprawę o Koperniku* (w Roczn. Tow. Przyj. Nauk. Warszaws. T. II). Taż rozprawa tłóma-

¹⁾ Polska dość późno oddała hołd należny geniuszowi Kopernika. Już po upadku Rzplitej, w r. 1801, zawiązane wówczas Towarzystwo Przyj. Nauk ogłosiło konkurs na wyświeślenie, „ile astronomia winna Kopernikowi.” Jan Śniadecki chlubnie się z tego zadania wywiązał. W XVIII w., staraniem ks. J. A. Jabłonowskiego, w Toruniu stanął pomnik Kopernikowi, a w Krakowie wystawił też pomnik (na początku XIX w.) ks. Mateusz Władysław Dubiecki (Wolyniak), kanon. krakow. i łucki, w ogrodzie swym na Stradomiu, przy ulicy, którą nazwał ulicą „Kopernika.” Drugi pomnik w Krakowie tenże Mat. Dubiecki z ks. Sierakowskim wzniesli w kościele św. Anny. Toruński pomnik istnieje, w Krakowie zaś pomnik na Stradomiu, wzniesiony przez Dubieckiego uległ zagładzie w drugiej połowie XIX w., a ulicę przezwano ulicą Kolety. W r. 1830 w Warszawie, przed gmachem Tow. Przyj. Nauk (ongi dom Staszica) wzniesiono staraniem tegoż Towarz. P. N. pomnik Kopernikowi, ulany podług Thorwaldsen'a, przez Jana Gregoire'a.

czona była na francuzki, angielski i włoski język. F. Arago napisał *Eloge de Copernic*, E. F. Apelt, *Die Reformation der Sternkunde* (Jena 1852). Szyrma, *Copernicus und his native country* (Londyn 1846). Dom. Szulc, *Życie Kopernika* (Warszawa 1855); Adryan Krzyżanowski (w r. 1843). Jul. Bartoszewicz, ks. Ign. Polkowski (w r. 1873) i inni.

Astrologia przez cały wiek XVI, i znacznie później, była pielęgnowaną; poczytywano ją za umiejętność, wierzone w jej wywody. Bona w nią wierzyła i sama z gwiazd przepowiadała. Znękany życiem, bardzo wczesnie złamanem, Zygmunt August chętnie się odwoływał do astrologii. Nadwornym jego astrologiem był Fox, akademik krakowski. Uprawiano ją na katedrach uniwersyteckich, i znani z kądinąd chlubnie matematycy nie usuwali się od pracy nad astrologią, którą nie wahanosię nazywać „bożką nauką. Pisali o astrologii Bernard z Krakowa i Jan Latos. Ku schyłkowi XVI w. Akademia Krakowska, która już przestała jaśnieć światłem prawdziwej nauki, stawała się rozgłosną dla świata z powodu posiadania w swych murach rozgłosnych astrologów. Oprócz wyżej wspomnianych, z biegłości w astrologii słynęli w XVI i na początku XVII stulecia: Herka z Kurzelowa, Wojciech z Krainy, Mikołaj z Szadka, Jan z Płońska i Rogalski. W miarę, jak zapadała w przeszłość świetna doba rozkwitu literatury, a coraz dalej wchodziło w głąb nowej epoki Wazów, wiara w astrologię i jej przepowiednie wzmagała się. Kalendarze układane przez astrologów wskazywały dni w roku szczęśliwe, bądź nieszczęśliwe, stosownie więc do tych wskazówek regulowano sprawy życia codziennego, a do nowonarodzonego dziecięcia wzywano pospolicie astrologa, który przepowiadał całą jego przyszłość. Szerzył się w ten sposób zabobon, tém trudniejszy do wykorzystania, iż przykład szedł z góry, od warstw przewodniczących w społeczeństwie.

Przyrodnicy zawsze u nas tworzyli bardzo nieliczne grono pracowników. W opowiadanej obecnie epoce zaledwie parę nazwisk mamy do zapisania. Naukami przyrodniczymi, ściślej mówiąc, wyłącznie botaniką, trudnili się lekarze. Po za botaniką innych działów nauk przyrodzonych nie uprawiano. Każdy z botaników był lekarzem. Hieronim Spiszyński, a później Marcin Siennik wydali zieleńnik, którego tytuł brzmi: *O ziołach tutecznych i zamorskich*. Zieleńniki opracowywano na

wzór czeskich. Widzieliśmy, iż pierwszy zielnik wydał Fali-
mierz, powtórzył toż samo Spiczyński (1542), a za nim prze-
drukował Siennik. Ten ostatni, wydając swój *Herbarz, to jest*
ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, dodał nazwy
w językach polskim i niemieckim, posługując się przy samym
ich układzie pracami cudzoziemców.

Marcin z Urzędowa († około r. 1594), starał się ułożyć
zielnik bardziej systematyczny, niż to czynili jego poprzednicy,
i sprostować błędy popełnione przez uprzednich pracowników.
Praca Marcina, wydana już po jego zgonie, wskazywać miała
użyteczność roślin krajowych. Miał on więc na celu względy
wyłącznie praktyczne, podobnie jak wszyscy nasi botanicy owych
czasów. Tytuł jego dzieła: *Herbarz polski, t. j. o przyrodzeniu*
ziół i drzew rozmaitych... (Kraków, 1595). Pochodził on, jak
samo nazwisko wskazuje, z Lubelskiego, mieszkał zaś w San-
domierzu, flora przeto małopolska, jako najlepiej mu znana, naj-
ściślej była opracowana.

Długoletniej pracy owocem jest *Zielnik* Syreńskiego. **Szy-
mon Syreński** (1540 † 1611) był lekarzem, również jak inni
nasi botanicy, i miał na względzie wyłącznie lecznicze cele.
Zielnik jego, wydany w r. 1613, stał się nadzwyczaj popular-
nym. Posługiwano się nim jako lekarskim podręcznikiem nietyl-
ko w w. XVII, aż do początków bowiem XIX stulecia można
się było spotkać w każdym prawie zamożniejszym, ziemiańskim
domu z *Zielnikiem* Syreniusza. Rośliny nie są tam spisane
i ułożone wedle systematu dziś używanego w botanice, nie zna-
no go bowiem wtedy, lecz niemniej całość pracy nie ustępuje
wcale innym, ówczesnym botanicznym dziełom, wydawanym
za granicą.

Oprócz botaników mieliśmy, jeżeli nie ornitologa, to dzieło
w ścisłym związku z ornitologią będące, a napisane po polsku
przez doświadczonego myśliwego. Był nim **Mateusz Cygański**.
Dzieło jego pod nap. *Myślistwo ptasze* (wydane w Krakowie
1584), zawiera mnóstwo ciekawych szczegółów dla ornitologa.
Cygański wskazuje to niekiedy, co nie było dostrzeżonem, lub
zostało mylnie wskazanem przez późniejszych przyrodników.
Tak więc opisuje dwa gatunki łabędzi, które nawet przez Ka-
rola Linneusza, w XVIII w., nie były dostrzeżone, a dopiero
Bechstein je wyróżnił. O Cygańskim pisał polski tegoczesny
przyrodnik, Antoni Waga, który wydał jego dzieło z przypisami

i objaśnieniami, w r. 1842; w tym samym roku spotykamy ocenę prac Cygańskiego w *Revue Zoologique* (zesz. październikowy, 1842, Paryż). Nasi przyrodnicy mają tę głównie zasługę, iż starając się dla ogółu uprzystępnić zakres znajomości ziół, pisali wyłącznie po polsku.

Medycyna w XVI stuleciu, chociaż nie posiadała u nas pracowników, którzyby wprowadzili ją na nowe tory, wydała wszakże kilku wyróżniających się uczonych. Każdy z wyżej wspomnianych botaników był też zarazem lekarzem.

Józef Strus i Piotr Wedelicki tłómaczyli dzieła medyczne. Strus Galena przełożył, a Wedelicki, piszący się niekiedy *Vedelicius* lub *Piotr z Obornik* (*Petrus Obornicius*), tłómaczył Hippokratesa na łacinę. Obadwaj pochodzili z Wielkopolski. Pierwszy z Poznania, drugi z Obornik; obaj byli uczniami jednego mistrza — Cypryana z Łowicza, prof. medycyny w Akademii Krak., obaj wreszcie kształcili się w Padwie, lecz niejednocześnie. Wedelicki był znacznie starszy. W późniejszym życia okresie poszli różnymi drogami. Strus słynął jako praktyk rozgłośnej sławy; był lekarzem na dworach królewskich—polskim, węgierskim; leczył Solimana II, Filipa II i Zygm. Augusta. Zostawił oryginalną pracę *O pulsie*, bardzo cenioną w akademiach włoskich. Wedelicki pracował jako prof. i rektor Akademii, starając się podnieść warunki higieniczne w Krakowie. Jego troskliwości zawdzięczała owoczesna stolica założenie szpitala nowego za murami miasta (w r. 1528), przy ujściu Rudawy do Wisły, na „łące św. Sebastjana.“ Obaj oni pisali wyłącznie po łacinie. Obok wymienionych, Wojciech Oczko, Piotr z Kobyłina i Erazm Syxt (*Sixtus*) pisali o niektórych chorobach specjalne dzieła po polsku. Wojciech Oczko i Piotr z Kobyłina drukowali swe rozprawy w XVI w., a Er. Syxt na początku XVII w. wydał traktat tyczący się wód leczniczych pod tyt. *O cieplicach we Skle pod Lwowem* (Zamość 1617). Znakomite na swój czas dzieła Oczki przedrukowano w Warszawie (1884 r.). W gronie znakomitych praktyków stoi **Sebastjan Petrycy**, który wszakże, jako pisarz, bardziej oddawał się studjom filozoficznym. Sebastjan Petrycy († 1622), praktykując w Moskwie, w charakterze lekarza Dymitra Samozwańca i Maryny, roznosił sławę imienia polskiego szeroko po świecie.

Geografia Polski i krajów przyległych uprawiana była w pewnym stopniu w ciągu XVI wieku. Pierwsze podwójne krajowego ziemioznawstwa zawdzięczamy Długoszowi, który, jak już mówiliśmy, napisał swą *Chorografię*. Z tego szacownego zabytku przeszłości z wielką ostrożnością należy korzystać, gdyż niepodobna mu było ochronić się od niektórych pomyłek, szczególnież co do biegu mniejszych rzek. Od czasów Długosza, przez cały wiek XVI, pod piórem naszych pisarzy geografia ściśle była połączona z historią, każdy przeto historyk nasz był zarazem, chociaż w części, geografem. Prace geograficzne ówczesne u nas były wyłącznie łacińskie.

Maciej Miechowita (1456 † 1523) rozpoczyna szereg naszych geografów. Dzieło jego, po łacinie skreślone (1521), przetłómaczył na język polski Andrzej Glaber z Kobylina, p. tyt. *Opisanie dwojój Sarmacyej*. Daje ono obraz ziem słowiańskich od Wisły daleko na Wschód. Jak na owe czasy, praca ta była cenioną, śpiesznie więc ją przekładano na włoski i niemiecki język.

Jakób Przyłuski, którego widzieliśmy w szeregu prawników, pierwszym był geografem XVI w. nietrudniącym się historią. Umieścił on w swym zbiorze praw geograficzną wiadomość o prowincjach Polski.

Marcin Kromer napisał znakomitą łacińską książkę o stanie Polski w drugiej połowie XVI wieku. Opis Polski, dokonany przez Kromera, dzieli się na dwie części. W pierwszej zawiera się opis Polski pod względem statystycznym, w drugiej zaś stan polityczny kraju. Władysław Syrokomla przelożył tę pracę i wydał p. t. *Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego*. Strona polityczna obrazu jest tu znakomicie opracowana.

Późniejszym nieco opisem geograficznym Polski jest łacińskie dziełko **Jana Krasieńskiego**, napisane przez niego w wieku młodzieńczym, pod tyt. *Polonia*, poświęcone Henrykowi Walezyszowi, wydane w Bononii, 1574 r. Praca Krasieńskiego, również jak Kromera, dopiero w XIX w. doczekała się przekładu. Stanisław Budziński ją przetłómaczył i wydał p. tyt. *Polska, czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w XVI wieku*. (Warszawa, 1852). Dzieło to w oryginale ulegało dziwnym losom. Niedość, iż je przywłaszczali cudzoziemscy pisarze, wcielając do swych prac, ale posądzano nawet Krasieńskiego o plagiat.

Tegoczesne badania prof. Stanisława Budzińskiego uwolniły pamięć Krasińskiego z pod brzemienia zarzutów.

Stanisław Sarnicki w roku 1585 wydał po łacinie *Opis dawnéj i nowéj Polski*. Druga i trzecia część rzeczonyj pracy szczególniej godne są uwagi; autor ułożył je w formie słownika, z dodaniem przy miastach i znakomitszych miejscach stopni położenia geograficznego i krótkich opisów. Trzecia część poświęcona wyłącznie Inflantom. W opisach Sarmacyi Sarnickiego, które tworzą pierwszą część rzeczonyj dzieła, dużo jest dziwacznych etymologicznych wywodów i bajek. „Opis“ rzeczony Sarnickiego przedrukowany był przy wydaniu lipskiem Długosza, oraz w *Zbiorze Mitzlera*, t. I ¹⁾. Sarnicki, razem z Janem Sienińskim, kasztelanem lwowskim, wysyłany był na Podole i Ukrainę w celu dokładnego opisu ziem rusińskich. Opis ten zaginął, lecz wszedł później częściowo do wyżej wskazanej geografii Sarnickiego. Niektóre szczegóły ztamtąd ocalałe wskazują, jak cenną była całość. Czytamy tam np. wybornie wytłómaczone pochodzenie nazwy „Czarnego szlaku.“ Sarnicki pisze, że to była „droga manowcami;“ określenie trafniejsze, niż późniejsze objaśnienia rzeczonyj nazwy, starające się znaleźć jej źródłosłów w czarnych chwilach nieszczęścia, które pospolicie pod postacią tatarskich najść ciągnęły temi szlakami.

Aleksander Gwagnin (1538—1614), cudzoziemiec, Włoch spolszczony długim pobytym w Polsce i długą pracą dla dobra Rzeczypospolitej; jako inżynier odbywał kilkakrotnie wyprawy, a wreszcie był przez kilkanaście lat dowódcą załogi w Witebsku; ułożył w języku łacińskim kronikę Polski i prowincyj do niej wówczas należących, przy czém dodał opis geograficzny wszystkich prowincyj Rzplitej. Praca Gwagnina nosi nazwę *Sarmatiae Europaeae descriptio*. Przetłómaczono ją na język polski.

Maciej Strykowski oskarżał o kradzież literacką Gwagnina, utrzymując, iż zostawił mu swe rękopisma o Sarmacyi Europejskiej, z których ten ostatni korzystał. Po wydaniu dzieła Strykowskiego okazała się znaczna w układzie obu pism różnica.

¹⁾ Wawrz. Mitzler de Koloff położył dużo zasług dla naszego piśmiennictwa, wydając w XVIII stuleciu kroniki i inne nasze zabytki dawne literackie.

Mappy Polski najdawniejsze sięgają pierwszej połowy XVI w., były one układane przez Polaków, ale wydawane za granicą. Najdokładniejszą mapą Polski była w owej epoce karta Wacława Grodeckiego, wydana w Bazylei, w r. 1558. Poprzedziła ją mappa Floryana, wydana w Krakowie, w r. 1528. Po Grodeckim, w r. 1569, ukazała się mappa Polski Andrzeja Pogorzelskiego. Bardzo uzdolnionym mappografem i rysownikiem planów zamków był Stanisław Pacholowiecki, który w obozie króla Stefana, podczas potrzeby moskiewskiej, zdejmował plany zamków i stanowisk wojskowych. Rysunki Pacholowieckiego sztychowano w Rzymie w r. 1580. Król Stefan, który cenił każdą pracę naukową, do liczby zasług Pacholowieckiego policzył rysunki tych planów i hojnie go wynagrodził. Nowego wydania mapp Pacholowieckiego dokonano staraniem Jana Mitkiewicza (w polskim przekładzie z objaśnieniami) w r. 1840, we Wrocławiu.

Podróżopisarstwo. Podróżopisarstwu poświęcono w XVI w. zaledwie kilka dzieł, mało w nich podając dokładnych wiadomości o zwiedzanych krajach. Liczne dalekie podróże, odbywane przez młodzież naszych możnych domów, wywoływały opisy, które wszakże, butwiejąc w prywatnych archiwach, zaginęły w znacznej części. Wśród pozostałych i wydanych opisów zwracają szczególną uwagę prace: Erazma Otwinowskiego, Jana Stoińskiego, Herbesta, Mikołaja księcia Radziwiłła, Marc. Broniowskiego, Andr. Taranowskiego i B. Wargockiego.

Erazm Otwinowski (socynianin XVI w.) oprócz innych dzieł, zostawił opis podróży do Turcyi, którą zwiedzał. Podróż ta była drukowana po raz pierwszy w Krakowie (1560 r.).

J. Stoiński napisał podróż do Siedmiogrodu, lecz nie była drukowaną. Benedykt Herbest opisał swą przejażdżkę po kraju, a w r. 1582 M. K. ks. Radziwiłł odbył i po polsku opisał podróż do Ziemi Św. pod tyt. *Peregrynacya albo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej*. Praca Radziwiłła tłómaczoną była na łacinę i niemiecki język i jako świadectwo poważne cieszyła się uznaniem.

Marcin Broniowski, Małopolanin, człowiek wysokiego ukształcenia, wysyłany w charakterze posła na Wschód przez Stef. Batorego, zostawił w języku łacińskim opis Krymu i krajów przyległych (Kolonia 1595). W broszurze polskiej p. t. *Pogrom Tatarów*, która jest bezimienną, spotyka się ciekawa

relacya, nosząca nazwę *Ordynek wyprawy tatarskiej*, gdzie M. Broniowski zawarł etnograficzny i topograficzny opis stepów nad Bohem. Opis Krymu Broniowskiego długie wieki uważano jako jedyne źródło wiadomości o tym kraju i mapy przy rzezoném dziełku umieszczone powszechnie ceniono. Relacje Broniowskiego tém są wiarogodniejsze, iż posiadał on język tatarski i pozostawał czas jakiś w krymskiej niewoli. **Andrzej Taranowski** posłował kilkakrotnie za panowania Zyg. Augusta i Batorego. Podróż swą do Konstantynopola opisał w dziełku p. t. *Krótkie wypisanie drogi z Polski do Konstantynopola, a z tamtąd do Astrachanu...* Część tego opisu umieścił Bielski w swéj kronice, całość zaś wyszła u Turowskiego, staraniem J. I. Kraszewskiego, w r. 1860. Tamże wyszła w przedruku wspomniana wyżej *Podróż i poselstwo do Turcyi* Er. Otwinowskiego, z r. 1557. Podróże Broniowskiego i Taranowskiego są wzorem ówczesnych relacyj poselskich, Wargocki zaś, podobnie jak **Mikołaj Radziwiłł**, zostawił opis podróży pobożnych pątników do miejsc poświęconych czci chrześcijańskiego świata. **Bartłomiej Wargocki**, Dominikanin, przy końcu XVI stul. dwukrotny pątnik do Rzymu i miejsc cudownych we Włoszech, zostawił opis wiecznego miasta i Loretu. Opisy te wydrukowano już w XVII stuleciu.

Alchemia bardzo gorliwie uprawiana była w XVI w. w Polsce, podobnież jak to czynili na Zachodzie. Już w XV wieku Dominikanie krakowscy posiadali laboratorium alchemiczne. Jeden z alchemików polskich szerokiej używał sławy na dworze cesarza Rudolfa. Był nim **Michał Sędziwój** rodem z Sącza (ur. 1566 † 1646). Wydał on traktat „o siarce“ i utrzymywał, iż umie i może zamienić pojedyncze monety na złoto, lecz było to tylko pozłacanie monet złotem rozpuszczoném w merkuryszu.

Długoletnie zabiegi Sędziwoja, który był uczniem sławnego alchemisty Sethona (Szkota), nie przyniosły żadnej korzyści nauce, również jak i współczesnego mu alchemisty **Hieronima Moskorzewskego**. Pomimo rozgłosu, jakim się cieszył na Zachodzie i w kraju, Sędziwój zeszedł w ostatnich latach życia na zwykłego szalbierza. O rozwoju alchemii u nas w owéj epoce i nieco później posiadamy rozprawę wyczerpującą, umieszczoną w jedném z czasopism miesięcznych (*Dodatek do Czasu* r. 1859). Szczegółowszą o Sędziwoju wiadomość po-

daje M. Wiszniewski w dodatku do *Bakona metody tłumaczenia natury*.

Gospodarstwo wiejskie i jego pojedyncze gałęzie posiadały w piśmiennictwie rozpatrywanej obecnie doby dziejowej niemało pracowników. Pisano u nas w XVI w., a nawet już w jego pierwszej połowie, o uprawie roli, później nieco o gospodarstwie stawowém, o hodowli koni, o ptasznictwie, o łowach, o pasiecznictwie. Pisarze uprawiający tę gałąź literatury nie byli to wyłącznie teoretycy, ale ludzie życia praktycznego, rolnicy, których prace świadczą, iż stan ziemiański u nas wzrastał w oświatę i chciał rolne gospodarstwo oprzeć nie na praktyce jedynie, ale na zasadach nauki agronomicznej, będącej wówczas jeszcze w zawiązku. Lepszych dzieł o gospodarstwie niż nasze nie wskaże nam ani czeska, ani też niemiecka ówczesna literatura. Zaczęliśmy pracę na tém polu bardzo wczesnie od tłumaczeń. Takim tłumaczem był **Andrzej Trzecieski**, który przełożył *Księgi o gospodarstwie* Piotra Crescentyna senatora rzymskiego. Po nim widzimy dość poważny zastęp oryginalnych pisarzy, których wielką zasługą, iż pisali wyłącznie po polsku, podobnie jak nasi ówczesi botanicy.

Siebenejcher napisał ekonomikę. **Olbracht (Wojciech) Strumieński** i **Stanisław Stroynowski** (przy końcu XVI w.) *O gospodarstwie stawowém*, **Janusz Dubrawski** (szlachcic ziem ruskich) napisał po łacinie traktat *O rybnikach i rybach* (1547), który przetłumaczył na polskie **And. Proga** (1600); **Wal. Kącki** pisał w Wielkopolsce o pasiekach, i upstrzył swą pracę wyjątkami z *Ziemiaństwa Wirgiliusza*; **Krzysztof Dorohostajski** napisał *Hippikę*, rzecz obszerną o utrzymywaniu, chowaniu i leczeniu koni. Opisy, oparte na doświadczeniu, bądź na źródłach włoskich, autor (pan bardzo możny, rycerz w wielu potrzebach znany z mężstwa, ur. 1562 † 1612), przeplatał wyjątkami z *Georgik Wirgiliusza*; drukował pierwotnie swą *Hippikę* we własnej drukarni w Murowanej Oszmianie. Później były jęj i inne wydania.

Sztuka wojskowa. Szereg pisarzy polskich o wojskowości rozpoczyna u nas **Maciej Strubioz**, który wcale nie był specjalistą w tej sztuce, a jedynie przetłumaczył z niemieckiego dzieło **Albrechta**, księcia pruskiego (siostrzana **Zygmunta I**), dedykowane przez autora **Zygm. Augustowi**. Przekładu dzieła (którego tytuł brzmi tak: *Von der Kriegsführung oder der Kunst*

Krieg zzuführen (1555), dokonał Strubicz z rozkazu autora, u którego tłumacz był sekretarzem. Oryginał tej pracy nie był drukowany, przekład zaś wydano w części w Paryżu, r. 1858; mappa jego Litwy została umieszczona przy wydaniu kolońskim Kromera 1589. Przekład w pięknym odpisie, ozdobiony planami starannie wykonanymi, znajdował się w bibliotece Załuskich (teraz Cesarskiej w Petersburgu). Jan Tarnowski, hetman wielki koronny, pisał o sztuce wojskowej. Znaną jest jego praca o taktyce, po polsku napisana, *Consilium rationis bellicae* (druk. w Tarnowie, 1558 r., przedrukowana w Bibl. Pols. 1858), i *O gotowości wojennej*. Uprawiał też samo pole, chociaż nie drukował, Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, którego praca w rękopiśmie pozostaje. Kanclerz wcale się nie ubiegał o imię w literaturze. Bielski w swój *Sprawie rycerskiej* główną uwagę zwraca na rycerstwo własnego kraju, radzi je oderwać od roli, osadzać w miastach, tworząc w ten sposób kolonie wojskowe, na wzór rzymskich, i zabezpieczając stan rycerski od zbyt wielkiego zasmakowania w pokoju i domatorstwie, które rzeczywiście spotykało się później wśród szlachty i zgubnie wpływało na rozwój dziejowy narodu. Oprócz oryginalnych pisarzy o sztuce wojskowej, byli i tłumacze, którzy z łaciny i włoskiego na polski język dzieła o wojskowości przekładali, np. Cielecki, Karliński i inni.

Pisarze polsko-łacińscy zamykają wykład o literaturze doby Kochanowskiego. Zastęp autorów łacińskich w naszym piśmiennictwie jest niemały. Widzieliśmy już, że prawie wszyscy pisarze nasi w XVI w., nawet ci, którzy najwięcej przyczynili się do rozwoju mowy własnej, i nią znakomicie władali, pisali część, lub też prawie wszystkie dzieła swoje po łacinie. Lecz obok nich istniała grupa inna, używająca wyłącznie mowy łacińskiej. Byli to Polacy z uczucia i myśli, ale swe uczucia ubierali w szatę obcą, łacińską; po za formą obcą spotyka się myśl swojska, dla tego też wszyscy oni wchodzą do zakresu historii naszego piśmiennictwa.

Pisarze na niwie poezji i historii składają głównie ten zastęp łacińsko-polskich autorów.

Poezja łacińska w Polsce, jak już widzieliśmy, sięga czasów bardzo odległych. Kolebka jej szerszego rozwoju stała już w epoce Grzegorza z Sanoka; pisano wiersze łacińskie obficie w XV wieku, pisano nie mniej i później, w początkach XVI

w., w epoce rozwoju języka polskiego i piśmiennictwa narodowego, pisano je pospolicie nie dla uczynienia zadość potrzebie poetycznych natchnień, ale dla zwyczaju, dla okazania swęj biegłości w łacinie, a zarazem uczoności, gdyż w szkołach dobra znajomość mowy Rzymian stanowiła główną podstawę nauki. Na niewiele przed Kochanowskim, w czasach, gdy już Rej występował z polskimi utworami, zwiększał się zastęp wierszujących po łacinie. Wzrastająca liczba uczących się, czytających i piszących w epoce Zygmunta Starego przyczyniła się do zwiększenia zastępu wierszopisów łacińskich. Pisywano rymy liryczne, epigramata, elegie, satyry, okolicznościowe wiersze, często przesiąknięte panegiryzmem; nie wahało się nawet używać form poetycznych łacińskich jako narzędzia pochlebstwa, co zniżyć zaczęło znacznie poziom łacińskiej poezji u nas. W ogóle w rozwoju łacińskiej poezji w Polsce spostrzegamy trzy zwroty. Pierwszy nacechowany brakiem podniosłości; pisywano rymy łacińskie jedynie w celu popisania się erudycją, biegłością w prozodyi, lub też głębszą znajomością łaciny—były to czasy pierwszych Jagiellonów, wiek XV. Drugi zwrot tworzy znaczna liczba rymopisów, wzrastająca wciąż do połowy XVI w.; są tu już prace większego znaczenia, noszące znamiona pewnego talentu, prace z dziedziny lirycznej i dydaktycznej poezji; lecz i w tym podnioslejszym zwrocie rzadko prawdziwe uczucie wystrzela po nad poziom form napuszonych, obarczonych mitologicznemi porównaniami z dawnych wierceń greckich lub rzymskich. W drugiej połowie rzeczzonego stulecia, kiedy język polski stanowczo zaczął górować nad łaciną, poezya łacińska cofa się na drodze swego rozwoju, chroni się do zaciszy klasztornych, z kąd nigdyś wyszła, i staje się coraz bardziej panegiryczną. Gdzieś-niegdzie już tylko wystrzela wyższy talent, prawdziwsze natchnienie; coraz bardziej wikła się łacińska poezya u nas wśród mitologicznych porównań, coraz niżej upada, stając się narzędziem poziomych celów. Ten zwrot ostatni trwa aż do końca istnienia łacińskiego wierszowania w naszym piśmiennictwie, t. j. do lat upadku dawnęj Rzeczypospolitej i początku XIX wieku, gdy ze zgonem Jacka Przybylskiego i Mateusza Władysława Dubieckiego zniknęła poezya polsko-łacińska z naszego piśmiennictwa, która w ciągu czterech wieków była jednym z objawów naszego umysłowego rozwoju i niekiedy miała swe chwile szczytnego rozkwitu. Posiadanie takich poetów łaciń-

skich, jak Janicki w XVI w., i Sarbiewski w XVII, stanowi chlubę nie tylko dla działu polsko-łacińskiej poezji, ale oświetlenia całe nasze piśmiennictwo. Talent Janickiego i Sarbiewskiego rozniósł szeroko po Europie imię polskie. Dziś nawet jeszcze w kolegiach angielskich, ucząc się o Sarbiewskim, którego ody wykładają i tłumaczą z utworami Horacego i innych klasycznych pisarzy starożytnego Rzymu, dowiaduje się Anglik, może po raz pierwszy, iż i w wiekach ubiegłych posiadała Polska cywilizację nieustępującą innym i piśmiennictwo wyrobione, oparte na dawniej kulturze narodu.

Wśród tłumu wierszopisów polsko-łacińskich XVI w. wyróżniają się poeci górujący nad innymi: Dantyszek, Krzycki, Janicki, Paweł z Krośna; nie powtarzamy imion znanych już nam z wyżej podanych ustępów niniejszej książki, imion Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowicza, Sebastjana F. Klonowicza, którzy zarówno na polu polskiej, jak i łacińskiej poezji złożyli niezaprzeczone dowody talentu, umiając pod osłoną łacińskiej mowy zachować swą indywidualność, oddać w całej mocy uczucie swojskie, chociaż wypowiedziane w obcym języku.

Jan Dantyszek (*Flachsbinder*), ur. 1485 † 1548, słynął nie tylko ze swych poezji łacińskich, lecz również, głównie nawet, jako statysta i mąż obszernej wiedzy. Był rodem z Gdańska, pochodził z rodziny niemieckich osadników, któremi zaludnione były miasta Dolnej Wisły i wybrzeży Bałtyku. Ojciec jego trudnił się powroźnictwem, ztąd też pochodzi nazwisko *Flachsbinder*; później przezwiał się z greckiego *Linodesmon*, aż wreszcie od rodzinnego miasta wziął nazwisko Dantyszka. W późniejszych latach, gdy przebywał na dworach monarchów europejskich, gdzie otrzymał szlachectwo niemieckie i hiszpańskie, przezwano go *a Curius*, t. j. mężem dworskim. W bardzo młodym wieku odbywał studia akademickie w Krakowie i wówczas już zaczął pisywać wiersze łacińskie. Umysł jego bystry szukał szerszych przestworzy dla działalności. Widzimy go przeto w zbroi rycerskiej, jak się ściera z Tatarami, a wprędce potem odbywa podróż do Ziemi Świętej, do Włoch i Niemiec. Po powrocie do kraju przywdziewa suknię duchowną, oddaje się poezji, prawu, staje się statystą, posługuje do dworów europejskich, przywozi w końcu do Polski indygenata obce, sławę i wziętość u monarchów Zachodu, lecz zarazem i zasady róż-

nowiercze w głębi swój myśli. Nie zrywał wprawdzie Dantyszek z kościołem, ale należał do tych ówczesnych prałatów, którzy z kościołem pozornie trzymali, lubo w gruncie rzeczy byli wiary chwiejnej. Ludzi tego rodzaju usposobień wielu posiadała ówczesna epoka, co im wszakże nie przeszkadzało dochodzić do godności wysokich w hierarchii duchownej. Dantyszek również doszedł do infuły biskupiej, miał jedno z najznakomitszych, najbogatszych biskupstw w Polsce—warmińskie, a blizkim był nawet kapelusza kardynalskiego, do którego mu drogę torował jego wielki wielbiciel, cesarz Karol V. W dojrzałszym wieku burzliwość usposobień zmniejsza się w nim. Dantyszek staje się dość gorliwym biskupem; nawet w poezyach późniejszych lat spotykamy pieśni błagalne z prośbą do Boga o przebaczenie błędów młodości. Dantyszek umarł w siedm miesięcy po zgonie Zygmunta Starego, w tymże Heilsbergu, który o parę wieków później był mieszkaniem naszej poetycznej znakomitości XVIII w., Ignacego Krasickiego.

Poezye Dantyszka składają się z epigramatów, hymnów, wierszy satyrycznych. Jasność stylu, poprawność łaciny, ozdoby mitologiczne wszędzie są cechą jego poezyi, chociaż śladów prawdziwego natchnienia wcale tam niema. Do najcelniejszych poetycznych utworów Dantyszka zaliczają się satyry; w nich on był najbieglejszy. Taką satyrą jest *Jonasz prorok*, w którym autor powstaje przeciw zbytkom Gdańszczan, ich pysze i ubieganiu się za nowinkami religijnemi. Przepowiada nawet upadek Gdańska, co stało się przyczyną, iż utwór ten niszczyli obrażeni Gdańszczanie. Hymny jego są pieniami religijnemi o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. Pienia te wydał Hozyusz 1548 r. Zupełny zaś zbiór poezyj Dantyszka wydał w r. 1764 J. Bogumił Boehm, professor uniwersytetu lipskiego. Na język polski tłómaczył *Jonasza* Władysław Syrokomla. Najlepsze studia o Dantyszku mamy Lucyana Siemieńskiego i Leona Czaplickiego (rozprawka po łacinie).

Oto parę myśli Dantyszka zawartych w *Jonaszu*, przekład Wład. Syrokomli. Poeta do Gdańska tak przemawia:

Mieliście już trzy klęski; srogość ich przestrasza;
Niechże czwarta nie przyjdzie, bo to zguba wasza.
Szło morowe powietrze, szła pożarów siła,
Pomnisz Gdańsku, jak woda tve miasto podmyła?

Już karę trzech żywiołów mając przed oczyma,
Ślepi! mniemacie może, że kar więcej niema?
Cóż, jeśli zadrza ziemia i klęska natury
Zagarnie i pochłonie nieprawości mury?
Cóż, gdy handlowe sprawy zniszczą boje cudze?
Gdy się zboże zatrzyma w wiślanój żegludze?

Andrzej Krzycki, współczesny Dantyszkowi (1477 † 1537), pochodził z Wielkopolski, kapłan, doszedł do wysokich godności w kościele, był arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski; pisał wiele łacińskich epigramatów, satyr, nacechowanych dowcipem nader uszczypliwym, tudzież poemata na cześć króla Zygmunta I i opiewające najznakomitsze wypadki jego panowania. Zaślubiny królewskie z Barbarą z Zapolya, oraz zgon tej pani miały w nim piewę, zawsze piszącego wykwintną łaciną, stylem pełnym porównań, ale dalekiego pospolicie od poetycznych natchnień. Pozostały po nim pieśni, żale, pochwały, nagrobki, paszkwile. Syrokomla przekładał niektóre jego łacińskie poezye na język polski. Przytaczamy tu mały ustęp z wiersza żałobnego na zgon królowej Barbary z Zapolya w przekładzie Syrokomli:

Lutnio moja! co grzmiałaś tryumfów pociechą,
Światne gody i dzieła szlachetne książęce,
Która w piersiach szczęśliwych miałaś głośnie echo,—
Chodź do mnie, niech i w smutku wezmę cię na ręce.
Zagraj płacziwą pieśnię, oto dzień tęsknoty:
Małżonka Zygmunтова, największego z króli,
Barbara, żywy obraz powabów i cnoty,
Którą naród niedawno uwielbiał najczulój,
Małżonka bohatera, plemię uroczyste,
Którą wyżej nad gwiazdy umieściły dole,
Jasna rodem i cnotą, a przecież zaiste
Nie widziano korony na łaskawszém czole—
Oto legła Barbara na śmiertelne łożo.

Taki nastrój uroczysty i bezbrzeżne pochwały widzieć się dają we wszystkich „odach“ i „żalach“ Krzyckiego. Rękopiśmienna puścizna prac Krzyckiego spotyka się w odpisach dawnych i późniejszych. W przeszłym stuleciu spotykały się liczniejsze jeszcze odpisy łacińskich poezyj Krzyckiego. Pewna ich część odznaczała się taką rubasznością, niczém niekrepującą się, iż współcześni pragnęli, by przypisywano komu innemu; przypisywali więc je jakiemuś Krzysztofowi Koszyrskiemu, szlach-

cicowi z Mazowsza, którego Krzycki jako trefnisia trzymał na swym dworze.

Poezye Krzyckiego, w znacznej części niedrukowane, rozproszone po różnych kodeksach rękopiśmiennych, znakomitym są materyałem do historii dworu Zygmunta I i Bony. Pragnął zabrać wszystkie Krzyckiego rymy, szczególniejsz satyry, Tomicki, ale już za życia autora rozproszyły się one w znacznej części. Poezye Krzyckiego wychodziły u Hallera w Krakowie (1512—1537). Nad rozbiorem pod względem filologicznym poezyj Krzyckiego pracował Julian Skupiewski w r. 1863, i napisał o nich łacińską rozprawę.

Klemens Janicki (ur. 1516 † 1543) najcelniejszym był u nas łacińskim lirykiem. Zbyt krótkie życie nie pozwoliło mu rozwinąć w całej pełni wielkiego talentu. Porównywano go do przedniejszych pisarzy starożytnego Rzymu, wiele w nim jednak samodzielności, siłą zaś uczucia, prawdziwem natchnieniem wyróżnia się od plejady naszych łacińskich pisarzy. Przyszedł on na świat pod wieśniaczą strzechą, we wsi Januszkach, pod Żninem, gdzie jego ojciec, wieśniak, rolę uprawiał. Znany już nam arcybiskup poeta Krzycki i Piotr Kmita wojewoda krakowski, mecenas swojskich talentów, otoczyli go opieką, pomogli kończyć nauki w kraju i uzupełniać takowe we Włoszech. W szkole parafialnej w Żninie rozpoczął swe studia, prowadził je później w kolegium Lubrańskiego w Poznaniu, a wreszcie widzimy go w Padwie; tam w dwudziestym roku życia otrzymał stopień doktora filozofii i wieniec rymotwórczy od papieża Klemensa VII. Po powrocie do kraju, Janicki wprędce umarł w Krakowie. Praca i wrażliwość nadmierna wyczerpały w nim przedwcześnie zasoby życia. Okryty rozgłosną sławą w Polsce i na Zachodzie, zgasł w owej dobie, gdy inni dopiero rozpoczynali rozwój swego talentu. Elegie były głównym przedmiotem jego prac poetycznych; na pole eposu raz tylko wstępował, opiewając wzięcie Budy przez Turków. Życie w niedostatku, wśród niezmierniej pracy, wycieńczającej siły ciała, zaprawne dolegliwościami szybko rozwijającej się choroby serca, pomnażało wrodzone uczucie rzewne, które obficie roztaczał w swych elegiach. Ostatnią pracą, kresloną umierającą dłonią poety, był wiersz na ślub Zygmunta Augusta. Z poezyj Janickiego można wysnuć całą osnowę do jego życiorysu. Oto jest parę

wyjątków z młodocianych wrażeń poety, które dajemy tu w tłumaczeniu L. Kondratowicza (Syrokomli):

Lubiłem sławę, pragnąłem sławy,
Badałem drogi, co do niej wiodą...
Przebóg! ubóstwo, los niełaskawy
Ciężką mym chęciom bywał przeszkodą.
Ubogi ojciec swoje ostatki
Wywłókł już dla mnie z rolniczej chatki—
Ślubować muzom nie było za czóm;
Miałem je żegnać wolą, nie wolą,
Gdy wielki Krzycki, tknięty mym płaczem,
Czule pomyślał nad moją dolą.
Dom swój otworzył—sercem łaskawém
Przyrzekł mym muzom bywać pomocą.
Spełnił, co przyrzekł—lecz zmarł niebawem,
I znów widziałem przyszłość sierocą.
Lecz dobre losy mego żywota
Były wrócone prawicą bozką:
Przyjął mnie Kmita,—nie szczędząc złota,
Słał mię po światło na ziemię włoską,

Janicki więcej od innych poetów łacińskich wywnętrzał się, co sprawiło, iż możemy ocenić należycie jego głęboką miłość ziemi rodzinnej, które to uczucie nie zmniejszyło się wcale w obec olśniewających wrażeń włoskiej ziemi. Wielkość tego uczucia tém na większe zasługuje uznanie, iż rozwijało ono się w sercu kmiecego syna właśnie wówczas, gdy stan kmiecy był już w pogardzie. Podziwiał Janicki Włochy, Polskę zaś wielbił. Sam nam o tém powiada:

Tutaj podziwem, tam miłością stoję,
Do mojej Polski prawnie przynależę;
Tu mam gościnę, a tam bogi moje...

Artystyczna piękność formy i nadmiar uczucia—rzecz tak rzadka u poetów naszych łacińskich—wywołały wczesnie chęć przyswojenia poezyj Janickiego téj mowie, którą on wielbił.

Już r. 1796 dokonane było przez Franciszka Zagórskiego tłumaczenie niektórych elegij Janickiego na język polski; naśladowali Zagórskiego, w pierwszych latach bieżącego wieku, Józef Sygiert (bibliotekarz J. M. Ossolińskiego w Wiedniu, zmarły 1804) i Karol Urmowski (w *Almanachu Lubelskim* na rok 1815). Najpiękniejszym tłumaczeniem elegij Janickiego jest przekład Syrokomli (wyd. w Wilnie, 1848). Nad oceną poezyj Janickiego, tudzież nad szczegółami biograficznymi pracował

Walenty Masłowski (Wrocław, 1857 r.) i Zygmunt Węclewski professor Szkoły Głównej (Warszawa, 1865). Utwory Janickiego w oryginale drukowane były w w. XVI (w Krakowie) i w XVIII (w Lipsku), za czasów zaś Księstwa Warszawskiego niektóre celniejsze elegie umieszczone zostały w wypisach łacińskich (Warszawa, 1812), przypominając dorastającym pokoleniom znakomitego łacińskiego poetę doby Jagiellońskiej.

Paweł z Krośna (*Krośnianin*), professor Akademii Krakowskiej, mistrz Dantyszka, należy do najwcześniejszych poetów polsko-łacińskich, gdyż narodzeniem swém sięga epoki Kazimierza Jagiellończyka i tém samém jednoczy epokę rozwoju poezji łacińskiej u nas z jój brzaskiem za dni Grzegorza z Sannoka. Prace jego w pewnej tylko części były drukowane, składały się zaś, podobnie jak jego naśladowców, uczniów i późniejszych znakomitszych łacińskich poetów, z wierszy pochwalnych, pieśni poważnych, pełnych wdzięku elegij i z epigramatów dowcipnych; słowem, wciąż on wirował wśród ścieżek wytrzebionych pracą łacińskich poetów starożytnego świata. Posługując się formą klassycznych wzorów dawnego Rzymu, Paweł z Krośna, zarówno i inni nasi łacińscy pisarze, treść czerpał z wypadków otaczających. Tło ówczesne dziejowe dawało obfity materiał do tego rodzaju treści, dla tego też w poezjach naszych łacińskich ukryte są źródła historyczne, odtwarzające wiele nieznanych stron naszego życia dziejowego. Krzycki, Dantyszek, Janicki uzupełniają w swych utworach to, o czém zabaczyła mówić historia; szczególnież Krzycki, chłoscząc bezlitośnie swém satyrycznym piórem wiele znanych postaci z czasów gospodarzenia u nas królowej Bony, daje mnóstwo szczegółów uwydatniających ową epokę.

Dla uzupełnienia obrazu naszej łacińskiej poezji zapisujemy tu imiona kilku innych poetów; byli nimi: **Grzegorz z Samborza** († 1573 r., nazywający siebie *Wigilancyusz* lub *Ruthenus*), **Jan z Wiślicy**, **Mikołaj Hussowski** (nazywany *Hussovius*, rodem z okolic Krakowa), **Andrzej Trzeciński** († 1583), **Jan Derszniak** z Rokitnicy (dworzanin Zygmunta Augusta), **Sebastyan Fulsztyński** (przyjaciel Grzegorza Wigilancyusza) i kilku innych mniej znanych. Wszyscy oni pochodzili z Małopolski i kształcili się w Akademii Krakowskiej, odznaczali się pracowitością, wiedzą, niezawsze głębszém natchnieniem, biorąc często wcale niepoetyczne temata do swych

utworów. Grzegorz z Samborza wierszował Biblię, Hussowski, będąc w Rzymie, na żądanie papieża Leona X, wierszem opisywał żubra, jego właściwości i łowy na niego. Ten wiersz, nader rzadki obecnie, w r. 1854 był na nowo wydany kosztem Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu.

Poeci nasi łacińscy byli w znacznej części przedstawicielami ruchu piśmienniczego w pierwszych latach XVI w., tworzyli niejako echo życia umysłowego przy Kazimierzu Jagiellończyku; chociaż życie i działalność ich przetrwała do zgonu Zygmunta Augusta a nawet i dłużej, ale wpływ już nie rozszerzał się; nowe kierunki poezji polskiej, która rozwinęła się z dziwną szybkością, ruch reformacyjny, burzący dawny porządek rzeczy, stłumiły dalszy wpływ poetów łacińskich na wzrost naszego piśmiennictwa i drogi, któremi ono kroczyło. Historycy nasi, piszący po łacinie w XVI w., szczęśliwsi byli od łacińskich poetów; ich powaga nie została zachwiana, a wpływ pozostał w całej mocy na długo.

Historycy polsko-łacińscy uprawiali prozę łacińską i w pracach swych dziejowych zostawili wyborne obrazy przeszłości. Zastęp ich liczny. Nie mówiąc o znanych już nam zkaźdiną łacińskich pisarzach, spotykamy na niwie wyłącznie historycznej następujących łacińskich pisarzy: Miechowitę, Bernarda Wapowskiego, Stanisława Górskiego, Justa Ludwika Decjusza, Kromera, Solikowskiego, Orzelskiego, Rajnolda Heidensteina, Stanisława Orzechowskiego, Gwagnina i Stanisława Sarnickiego.

Maciej Miechowita († 1513) uzupełniał Długosza, doprowadził *Kronikę* swą do r. 1506. **Bernard Wapowski** († 1535), podobnie jak Miechowita, jest raczej kronikarzem niż historykiem; doprowadza dzieje w swój *Historji* o trzydzieści lat dłużej od Miechowity. Pierwsze księgi jego pracy zaginęły. Posiadamy dzieło Wapowskiego w przekładzie Mikołaja Malinowskiego (Wilno, 1846—49). **Stanisław Górski** († 1572) współczesny dwom ostatnim Jagiellonom, sekretarz kanclerza Tomickiego, pracą swą, łożoną około zebrania dokumentów, uchwał, mów, listów i różnych zabytków piśmiennych, dotyczących się rządów Zygmunta I, wiele się przyczynił do wyjaśnienia dziejów owej epoki. Zbiór ten nosił nazwę *Aktów Królewskich* (*Acta Regia*), nazywany obecnie *Aktami Tomickiego* (*Acta Tomiciana*), gdyż najcelniejsze wypadki panowania Zygmunta I, (do

których ten zbiór jest najszacowniejszém źródłem), wydarzyły się za kanclerstwa Tomickiego, ztąd i kollekcya otrzymała nazwę „Tomicyanów.“ Górski włączył do pomienionego zbioru oryginalne swe rozprawy: *Opisanie wojny wołoskiej 1530* i *Pamiętnik o sławnym rokoszu lwowskim 1537*. Pod tą nazwą „Tomiciansa“ (niezupełnie usprawiedliwioną) ukrywa się praca wieloletnia Stanisława Górskiego. *Acta Tomiciansa* wydawane były od r. 1852 do 1876 w Poznaniu, staraniem Tytusa Działyńskiego, a po jego zgonie, syna jego Jana. Wydawnictwo Tomicyanów składa się obecnie z dziewięciu tomów, co nie wyczerpało całego zbioru rękopiśmiennego. Tomiciansa, zawdzięczające Górskiemu istnienie swe, tworzą źródło pełne prawdy bezwzględnej, nader cenne dla każdego historyka pierwszej połowy XVI wieku. Odpisy Tomicyanów znajdują się w różnych bibliotekach. Całość takowego zbioru była olbrzymią, składała się z 27 tomów *in folio*.

O Stanisławie Górskim posiadamy rozprawę W. Kętrzyńskiego, umieszczoną w VI tomie Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Just Ludwik Deciusz, współczesny Zygmuntowi I, małym pacholęciem przybył z Alzacyi do Polski, nad której dziejami w późniejszych latach pracował. Uzupełniał Miechowitę, pisał przeważnie o Zygmuncie I i w ogóle o rodzinie Jagiellońskiej. *Marcin Kromer* życiem swém wypełnia prawie cały wiek XVI (patrz wyżej tenże rozdział); oprócz prac geograficznych zostawił historję doprowadzoną do 1506. Praca historyczna Kromera odznacza się piękną łaciną i stylem podniosłym. Była ona tłómaczoną na język niemiecki za życia autora, a na polski język przełożył ją Marcin Błazowski (wydana w Krakowie 1611 r.). Kilkanaście lat dziejów krajowych łoż zgonu Zygmunta Augusta do początku panowania Zygmunta III opracował w formie pamiętnika Jan Dymitr Solikowski (1539 † 1603), arcybiskup lwowski, mąż znany z nauki i cnot wielkich; na polu historii nie odznaczał się szczególném uzdolnieniem, nikomu nie chciał się narazić, i jego praca nie przekracza zakresu pamiętnika, a jednak wyjaśnia nie jeden fakt dziejowy z epoki pierwszych u nas elekcyj. Szczupłe ramy tego historycznego obrazu nie pozwoliły autorowi należycie rozwinąć wielu wypadków. Pamiętnik Solikowskiego tłómaczył na język ojczysty

Władysław Syrokomla (wyd. w Petersburgu u B. M. Wolffa, w r. 1855). Nader charakterystyczną i bardzo ważną, jako źródło dziejowe do pierwszych dwóch bezkrólewí, jest praca historyczna Orzelskiego. Świętosław Orzelski, Wielkopolanin (ur. 1549, zmarł około 1599) był typem szlachcica ukształconego swojej epoki; pisał pamiętnik historyczny nieprzeznaczony do druku, nikogo w nim przeto nie oszczędzał i rozwijał przed okiem czytelnika cały obraz obradowania naszego w epoce od 1572 do 1576. Brał udział Orzelski we wszystkich sprawach i wybornie rozumiał taktykę partyj. Praca jego całe wieki spoczywała w rękopismie, częściowo ją tylko tłómaczono na polskie, nie wydawano oryginału, i dopiero w naszym stuleciu zupełnego przekładu dokonał Włodzimierz Spasowicz. Wydano ten przekład pod tyt.: *Bezkrólewia ksiąg ośm, czyli Dzieje Polski skreślone przez Świętosława z Bożejowic Orzelskiego* (Petersburg, 1856).

Posiadamy z owéj epoki i innego Orzelskiego (Jana), który napisał po łacinie roczniki rodu swego, gdzie uwydatnia się z całą prawdą życie ówczesnéj szlachty. Roczniki te przełożył Stanisław Budziński. Przekład umieszczony w *Zbiorze pamiętników historycznych dawnéj Polski* Włodzimierza Platera (1859). Rajnold Heidenstein (ur. około 1557 † 1620) pochodził z rodziny osiadléj od połowy XV w. na Pomorzu, noszącéj późniéj od swéj posiadłości nazwę *Soleckich*. Będąc sekretarzem króla Stefana, spisywał pod okiem królewskim dzieje wojny moskiewskiéj, którój rękopism sam król niejednokrotnie poprawiał. Praca jego, porównana z innemi źródłami, wskazuje, jak prawdopodobnym był Heidenstein. Oprócz pamiętnika, czyli tak zwanych komentarzy o wojnie moskiewskiéj, napisał on czy też syn jego, Jan Heidenstein Solecki, kasztelan gdański († 1672) dzieło: *Sprawy polskie (Rerum polonicarum libri)*. Postać Heidensteina poważna, pełna światła, była przedmiotem studyów licznych. Pisali o Heidensteinie Wł. Nehring i Włodz. Spasowicz. Tłómaczył go M. Gliszczyński pod kierunkiem Spasowicza.

Stanisław Orzechowski, Gwagnin i Stanisław Sarnicki, o których już uprzednio wspominaliśmy, uzupełniają szereg pierwszorzędných naszych łacińskich historyków, ale nie zamykają licznych ich zastępu. Orzechowski najwyżej wśród nich wzniosł się pod względem sztuki historycznéj. Opisał on w swych

rocznikach panowanie Zygmunta Augusta; burzliwe obrady, walki różnowierczych stronnictw miały w nim nietylko wybor- nego kronikarza, ale historyka pełnego talentu. Praca dziejo- wa Orzechowskiego, wyborną łaciną skreślona, przełożoną zo- stała przez księdza Włyńskiego na język polski (wydana w Kra- kowie 1767). Gwagnin i Stanisław Sarnicki w swych opisach dziejowych nie wyprzedzają współczesnej epoki, są to roczni- karze mało krytyczni, nieprzyczyniający się do rozwoju sztuki dziejopisarskiej.

Obfitość wypadków owjej doby, obudzone życie publiczne, wielki tłum ścierających się stronnictw, zamieszki religijne, fakcye sejmowe wywoływały dużo pism historycznych, pospoli- cie po łacinie kreślonych, ktore jedne i też same zdarzenia wy- stawiają z różnych punktów widzenia — i chociaż są często ma- łych rozmiarów, uzupełniają obraz dziejów krajowych. Jan Ła- sicki, Leonard Górecki, Stanisław Reszka (sekretarz znakomi- tego kardynała i biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza), Stanisław Karnkowski, Krzysztof Warszawicki i kilka mniej znanych imion zamykają cykl naszych łacińskich pracowników na polu historii krajowej.

Najwybitniejszym ze wszystkich owoczesnych pracowni- ków na polu powszechnego dziejopisarstwa, bardzo wślawionym na całym Zachodzie, był pisarz łaciński, Polak, **Abraham Bzowski** (*Bzovius*), który wśród innych prac pisał i wydawał w Rzymie historję kościoła, uzupełniając historję Baroniusza. Bzowski (1567 † 1627) pochodził z Małopolski, z Proszowic, kształcił się w Secyminie (gdzie istniała, świeżo kosztem Sza- frańca założona, szkoła, w której cudzoziemscy mistrze wy- kładali), później w Krakowie. Po wstąpieniu do zakonu Do- minikanów, w krakowskim konwencie, gdzie swe chrzestne imię, Stanisław, zamienił na zakonne, Abraham,—Bzowski był wysłany do Włoch. Tam oceniono jego naukę i zdolności, w młodym przeto wieku wykładał w Ferrarze i Medyolanie alumnom swego zakonu, następnie, po powrocie do kraju wy- kładał w krakowskim konwencie. Skoro się dał poznać ze zdolności, pracowitości i wybor- nego władania łaciną, powołano go do Rzymu, po zgonie kardynała Cezara Baroniusza, dla dokoń- czenia historii, rozpoczętej przez tegoż. Z rozkazu papieża wez- wany do kontynuacji rzezonego dzieła, Bzowski napisał dzie- ło 8 tomów (od XIII do XXI) dziejów kościoła; lecz jest to

tylko cząstka jego prac rozległych. O Bzowskim powiedziano, co nie jest nawet wielką przesadą, iż „więcej dzieł napisał, niżeli inni przeczytali.“ Z obfitości dzieł może on być porównany ze współczesnym nam J. I. Kraszewskim. Lecz Bzowski pisał jedynie rzeczy z jednego z zakresu, a mianowicie historyczne, teologiczne, lub historyczno-teologiczne.

Wśród innych prac Bzowskiego zasługuje na szczególną uwagę *Romanus Pontifex* (Coloniae, 1619, *in fol.*); jest to rozprawa teologiczno-historyczna, okazująca prawne podstawy władzy papieżkiej. O tej rozprawie wyraził się Starowolski, iż byłoby dość jednego tylko tego dzieła, aby utrwalić sławę Bzowskiego. Sława jego wśród obcych rzeczywiście tak była utrwaloną, iż cudzoziemcy, pisząc o naszej literaturze, pospolicie Bzowskiego stawiają na stanowisku bardzo wybitném, obok Kopernika, mieniając go najrozleglejszym umysłem owój epoki.

Dzieje kościoła doprowadził do r. 1572, w których wprawdzie nie złożył dowodów wysokiego kunsztu historycznego, czego nawet w owój dobie trudno wymagać, ale uwydatnił swą obszerną wiedzę, pamięć zdumiewającą, nadewszystko zaś władanie wyborne klassyczną łaciną. Napisał on przeszło 30 dzieł, a więcej dwudziestu w rękopismach pozostało. *Dzieje kościoła* Bzowskiego, skreślone jak wszystkie jego dzieła po łacinie, tłumaczono na język polski. Rękopism przekładu dotąd nie wydany i niezupełny, bo tylko do połowy XIV w. doprowadzony, znajduje się w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich. Bzowski żyć przestał w Rzymie, i tam, w kościele Dominikanów (*ad Minervam*) zwłoki jego spoczęły. Stosunku z krajem nigdy nie zrywał, owszem był miłującym synem ziemi rodzinnej. W czasach największej wziętości w stolicy chrześcijańskiego świata, gdy go osypywano zaszczytami (biskupstwa nie przyjął, kardynałstwo nie ominęłoby go, gdyby nie zgon papieża Pawła V) nie zapominał o ziemi ojczystej. Uposażał biblioteki polskich konwentów, a kościoły Dominikanów krakowskich i warszawskich hojnemi dary obsyłał. Cudzoziemcy ze czcią o nim pisali, (dużo jest szczegółów w *Scriptores Ordinis Praedicatorum*), a u nas wspominali go w swych dziełach szeroce a chlubnie: Ossoliński, Wiszniewski, Jocher i ks. Barącz, współczesny nam historyk zakonu kaznodziejskiego Dominikanów w Polsce.

ROZDZIAŁ XII.

Sztuki piękne w XVI w.—Stanowisko kobiety polskiej w owój dobie naszego rozwoju.—Obyczaje krajowe.—Stan ludu i miast.

Pod wpływem poczucia wolności rozwijało się nietylko piśmiennictwo, ale zamięrowanie piękna w sztuce. Własnych mistrzów odznaczających się na polu sztuki nie posiadaliśmy, lecz sprowadzano ich z zagranicy, przeważnie z Włoch, z krajem tym bowiem łączyły nas zawsze ściśle stosunki. Przyjeżdżali do nas tłumnie rzeźbiarze, malarze, złotnicy; a niezależnie od tego sprowadzano z zagranicy dzieła sztuki. Znaną jest rzeczą, że dla Zygmunta I w latach 1513—1514 pracował Rafael; w tymże samym czasie Spytek Jordan, podróżując po Włoszech, nabywał tam obrazy dla Polski. Zygmunt August w r. 1570 wydał przywilej dla polskich malarzy, potwierdzający nadane im uprzednio swobody i zabraniający sprowadzania do Polski z zagranicy dzieł sztuki. Widoczna w tém myśl ochraniańia sztuki krajowej od napływu utworów obcych, a zarazem wskazuje, iż istnieli prawdopodobnie liczni artyści krajowi, mniemający, że potrzebom miejscowym mogli zadośćuczynić; w rzeczywistości jednak złudzeniem to tylko było, gdyż historia niewiele powiedzieć może o imionach tych artystów i ich pracach. Niemniej jednak upodobanie do dzieł sztuki, jako wynik wyższej cywilizacji, istniało, i w ciągu XVI w. wzmaęało się. Podróże zagraniczne, studia w cudzoziemskich akademiach niemało się przyczyniały do pomnażania u nas zbiorów dzieł sztuki. Zamki znakomitszych rodów i przedniejsze klasztory były wielokroć pewnego rodzaju galleryą obrazów. Spotykano tam dzieła celniejszych mistrzów włoskich; malarstwo hollenderskie, flamandzkie i francuzkie mniej miało u nas zwolenników. Zygmunt III od pierwszych lat swych rządów okazywał zamięrowanie i znawstwo malarstwa; nietylko więc sprowadzał przedniejsze dzieła z tego zakresu sztuki, ale ścięgał na dwór swój artystów cudzoziemców, którzy jednak dla krajowej sztuki nic nie zdziałali. Posłowie polscy i rezydenci, bawiący na włoskich dworach, mieli polecenie nabywania obrazów bardziej znanych mistrzów, ale ani obfitość dzieł sztuki sprowadzanych do Polski, ani też pobyt znakomitych cudzoziemskich malarzy na polskim dworze (za rządów Zygmunta III) nie

rozbudziły talentów większych malarskich u nas. Franciszek Lexycki, malarz religijny, i Marcin Bogumił, historyczny malarz, (który mieszkał wciąż zagranicą, w Tyrolu, i dla obcych pracował, podpisując się na swych obrazach „Martinus Theophilus Polonus), należą już do XVII wieku.

Drzeworytnictwo zajmowało niejedną dłoń w owój dobie, szczególnie w Krakowie, gdzie firmy drukarskie szukały chwały w dawaniu ozdobnych drzeworytów. Firma Floryana Unglera, około połowy XVI w., duże na polu tém położyła zasługi; mnóstwem obrazków drzeworytniczych ozdabiała ona swe wydawnictwa. *Sztycharstwo*, t. j. rytowanie na miedzi, rozpoczęto u nas uprawiać wcześniej. Wit Stwosz pierwszy zaczął rytowaniem się trudnić. W XVI w. posiadamy kilku własnych rytowników; byli nimi: Tomasz Treter, J. Ziarnko, wreszcie Tomasz Makowski. Ziarnko przeniósł swą pracownię do Francji, gdzie znany był i jako malarz; Makowski rytował mapy i ryciny historyczne.

Inne gałęzie sztuki również nie leżały odłogiem; *rzeźbiarstwo* miało u nas swych przedstawicieli, chociaż wśród własnych nie widzimy pierwszorzędných. Cudzoziemcy—Bartłomiej Florentczyk i Franciszek Włoch—zostawili swe prace pod niebem Polski, w świątyniach. Pierwszy z nich jest głównym twórcą Zygmuntofskiej kaplicy w katedrze na Wawelu; obaj zaś oni są znani jako *budowniczo* i *rzeźbiarze nagrobków*. Wiek XVI miał u nas jednego tylko głośnego rzeźbiarza nagrobków; był nim Stefan Stawowicz († 1599), który upamiętnił się pracami na Litwie. Również był znanym rzeźbiarzem Polak, Stanisław z Krakowa.

Muzyka rozwijała się u nas nietylko kościelna, ale i świecka; w każdym prawie pisarzu owój doby spotykamy wzmianki o świeckiej muzyce. Rej mówi o „nadobnej i cichój muzycze.“ Dwór królewski, a niemniej i dwory przedniejszych senatorów Rzeczypospolitej posiadały orkiestry liczne, z wielkim nakładem utrzymywane, uprawiano tam jednak przeważnie muzykę włoską. Znakomitsze miasta szły w ślady dworów magnatów; magistrat miasta Krakowa posiadał orkiestrę, tworzącą cech lutnistów miejskich, któremu około 1600 r. przewodniczył Jakób Niderland. Zygmunt August posiadał na swym dworze kilku znanych muzyków. Imiona niektórych lutnistów, bądź teorbaniści, na dworach przedniejszych panów lub głośnych

historycznych postaci uwieczniły dzieje, przeszły one w późniejszych wiekach do piśmiennictwa. Takimi są imiona: Wojtaszka teorbanisty Zborowskich, Bekwarka lutnisty, który przebywał na dworze Zygmunta Starego, i grą swą pełną talentu budził pojęcie piękna pośród ówczesnych pokoleń; skonał on z lutnią w dłoni—a przysłowie wówczas powstałe, „nie każdy weźmie po Bekwarku lutnię,“ świadczy o podziwie, jaki grą jego wywoływała. Nie sądźmy wszakże, by cudzoziemska, głównie włoska muzyka, miała przewagę; motywa ludowe, rodzime chętnie już za Jagiellońskich czasów brano jako temata do utworów muzycznych. Ślady tego pozostały w zabytkach muzyki kościelnej, wynalezionych w katedrze krakowskiej w latach ostatnich, i we wskazówkach dziejowych, iż na dworach niektórych panów XVI w., „chłopskie dumki śpiewano.“ Małopolska, przodująca na polu rozwoju piśmiennictwa, była również kolebką i ludzi wsławionych w dziedzinie naszej sztuki: Wacław z Szamotuł, Sebastyan z Fulsztyna, Jakób Lubelczyk, Marcin ze Lwowa, głównie zaś Mikołaj Gomółka, który ułożył i wydał w Krakowie melodye na Psalterz Jana Kochanowskiego (w r. 1580), przeważnie z Małopolski pochodzili. Do szeregu kompozytorów bardziej wydatnych w owej epoce zaliczamy ks. Stanisława z Pabianic i ks. kanonika Wojciecha Warkę, którzy stali na czele tak zwanych „roratystów,“ śpiewaków w kaplicy Jagiellońskiej na Wawelu. Chór ten, hojnie przez ostatnich Jagiellonów uposażony, przyczynił się niemało do podniesienia naszej muzyki kościelnej. Reformacja oddziaływała na rozwój muzyki polskiej. Tworzono melodye do Psalmów i umieszczano je przy kancyonałach; melodye swojskie miały pospolicie cechy ludowe. Melodye wespół z kancyonałami zaginęły w pewnej części, gdy w późniejszej epoce niszczone księgi i całe wydawnictwa różnowiercze. Przy końcu XVI w. dawne nóty kantyczkowe zastępować zaczęły nowszą melodyę różnowierczych kancyonałów. Burząc wszelkie ślady rozwoju różnowierstwa za dni Zygmunta III, muzykę światową zaczęto prześladować; są wskazówki w broszurach, wydawanych u nas na początku XVII w., że nawet Gomółka, który jest chlubą w rozwoju ówczesnej muzyki polskiej, był ganiony za uprawianie muzyki świeckiej. Nim jednak nadeszła epoka reakcyi, niszcząca razem z różnowierczemi błędnymi teoryami najpiękniejsze owoce wiedzy ludzkiej, muzyka polska w XVI w.

robiła pewne postępy, czerpiąc motywa z ludowych pieśni, z których niejedna starsza była od całej naszej chrześcijańskiej kultury.

Niewiasta polska przez cały ciąg naszego cywilizacyjnego rozwoju, była czynnikiem niepozabawionym pewnego znaczenia, zajmowała stanowisko poważne w kole rodzinném i społeczném. Podczas gdy na dalszym Wschodzie europejskim kobieta w zamknięciu i ciemnocie smutne dni pędziła, nie będąc w możności wpływać na losy społeczeństwa, gdy tam obyczaj krajowy jęj nie podnosił jęj po nad stanowisko niewolnicy, u nas brała ona udział czynny w życiu umysłowém narodu. Już od pierwszych lat naszego życia dziejowego widzimy kobietę w wielkiém poszanowaniu. Brała ona w prastarėj Piastowskiėj Polsce czynny udział w zebraniach wiecowych; gdy ojciec rodziny nie żył, matka wstępowała w te wszystkie prawa, które ojcu służyły. W stosunkach majątkowych kobiety stawały u steru interesów rodziny, w razie śmierci męża otrzymywały dożywocia majątków. Z tego powodu Abraham Prowana, nazywając nasze kobiety, które prowadziły ster interesów majątkowych „rządzychami“ tak się wyrażał: „o takich rządzychach nigdzie pod słońcem nie słyhać, jedno znać w jednéj cząstce Europy, w Polsce, że i po śmierci czynią paniami we wszystkiém...“ Taki obyczaj, który wszedł do praw krajowych, wymownie świadczy, iż w niczém nie czyniono uszczerbku prawom niewiasty. Wcześniej bardzo spotykamy ślady, iż niewiasty nasze nie dają się prześcigać męskiej połowie społeczeństw w czynach prawdziwie obywatelskiego znaczenia. W chwilach wybitnych w życiu narodu, kobiety wstępują na arenę pożytecznej działalności. Gdy chodziło w r. 1400 o zachęte do zapisywania się na kursa wznowionėj Akademii Kazimierzowėj w Krakowie, zreformowanėj z natchnienia królowej Jadwigi, światlejsze niewiasty kraju, czcicielki zmarłej królowej, wpisują się w poczet słuchaczek. Były niemi: Joanna, wdowa po Gniewoszu z Wnorowa, Aleksandra księżna mazowiecka, Elżbieta, wdowa po Spytku z Melsztyna i Elżbieta Baryczkowa, wdowa po Szczepanie Baryczce, podkomorzym sieradzkim.

Prawa krajowe opiekowały się losem i czcią kobiet, a kościół w razach stanowczych, w wiekach siły brutalnej, kiedy na cześć niewieścią godzono, czuwał nad kobietą, brał ją w obronę, mścicielem jęj się stawał, jako słabszej, bezbronnej istoty. Opieka

kościola, nietykalność murów świątyni i klasztorów, gdzie schronić się mogły zawsze prześladowane i ścigane kobiety, a ręka największej przemocy tam ich doścignąć nie mogła, przyczyniały się do zmniejszenia liczby krwawych zająć i podnosiły moralność publiczną.

W obec budzącego się ruchu umysłowego w początkach XVI w., a szczególnie za dni reformacyi, kwestya wychowania i stanowiska kobiety w społeczeństwie poruszana była w naszym piśmiennictwie. Andrzej Głaber z Kobyłina i Łukasz Górnicki w dziełach swych zabierali głos w tej kwestyi. Już w r. 1534 Andrzej Głaber poświęca swe prace Jadwidze z Kościelca, znać kobiecie wyższego umysłu, i wypowiada swe zdania w kwestyi wychowania kobiet, pełne przesady. Mówi on, iż kobiety mają wstęp do wiedzy zamknięty z tego powodu, że mężczyźni boją się, aby kobiety, udarowane od przyrody bystrzejszym pojęciem, nie przewyższyły ich rozumem. Zdanie Górnickiego, wśród ścierań się różnych przekonań, było w tej kwestyi bardziej umiarkowane; nacisk on kładzie w swym *Dworzaninie* na wysoki poziom moralny w rodzinie i społeczeństwie ówczesnej kobiety, tak się wyrażając: „dwornéj pani ku przyrodzonemu baczeniu nabytego z ksiąg rozumu potrzeba, a przeto ma czytać, ma jaką muzykę, przystojną jéj płci, umieć dla uczciwéj zabawy...” Podczas doby polemiki różnowierczéj, podnosząc różne zagadnienia, poruszano kwestyę, czy kobieta jest zdolną do korzystania z wyższych nauk? Górnicki rozstrzygał pytanie twierdząco, wkładając w usta jednego z bohaterów *Dworzanina* następujące wyrazy: „tak nas uczy filozofia, iż kto ciała subtelniejszego, ten i rozumu bystrzejszego być musi. A to gdy się w białogłowie znajduje, niemożna, jedno tak rozumieć o nich, iż one są sposobniejsze ku pojęciu nauk subtelnych...” Ze słów Głabera z Kobyłina wnosić można, że w początkach XVI w. kobieta ćwiczoną tylko była w odmawianiu pacierza i nieco w czytaniu modlitw. W rzeczywistości jednak, za dni ruchu różnowierczego, widzimy kobiety nasze biorące udział w propagandzie teoryj nowowierczych, co wskazuje, iż się uczyły i wiele wśród nich było z wyższém ukształceniem. Do szerszego zakresu działalności, do rozszerzania „nowinek różnowierczych“ potrzebną była wyższa nauka, i ta w istocie, u niektórych, a nawet u dość licznych kobiet w XVI w. spotyka się. Nauka uboższych nie przekraczała czytania, pisanja, ra-

chunków; zamożniejszych domów córki uczyły się języka włoskiego. Łaciny uczono w XVI w. bardzo rzadko, francuzczyzna później weszła w użycie, a nauka niemieckiego języka rzadszą jeszcze była niż łaciny. Glaber z Kobylina miał na myśli łacinę, gdy mówił, że mężowie nie pozwalają uczyć czytania ksiąg. W ogóle wychowanie niewieście było więcej praktyczne niż teoretyczne. Wiedziano, że kobieta ówczesna posiada dwie tylko drogi życia: małżeństwo lub zakon—przygotowywano zatem wyłącznie do tych tylko dwóch zawodów. Oprócz wiadomości z zakresu nauk, o których mówiliśmy, uczono przede wszystkim zasad religii i moralności, tudzież przedmiotów dotyczących się domowego gospodarstwa, bez tych bowiem praktycznych wskazówek niezdolną byłaby kobieta spełnić swego przedniejszego zadania: „stać na straży domowego ogniska.“ Córki rodzin ubogich, zarówno jak i możnych domów, oprócz zatrudnień gospodarczych, różnorodnych, nabierały wprawy w przędzeniu i tkaniu, z tą tylko różnicą, iż gdy pod słomianą strzechą szlachcica używano lnu, w zamkach możnych nić była jedwabną, złotą, srebrną, któremi tkano materye lub ozdobne pasy. Widzieliśmy, iż na polu piśmienniczym ukazywać się wówczas zaczęły kobiety; oprócz wspomnianej już wyżej Zofii Oleśnickiej z Pieskowej Skały, pisała wiersze Regina Filipowska, a zapewne i inne zaczęły stawiać nieśmiałe kroki na tym polu; lecz reakcja XVII w. i późniejsza obojętność narodu na przeszłość literacką zatracić mogły ślady liczniejszej niewieściej działalności w naszym piśmiennictwie. Pewny stopień wykształcenia, nadewszystko zaś duch obywatelski, którym przesiąkłe były umysły i serca polskich niewiast, stały się dźwignią ich wpływu obywatelskiego; sięgał ów wpływ daleko i głębokimi bródzdy worywał się w stosunki społeczne i polityczne Rzeczypospolitej. Polskie niewiasty z ziem małopolskich i wielkopolskich, wychodząc za mąż do odległych litewskich prowincyj, lub na Wołyn i ku krańcom ziem osiedlonych, niosły z sobą wpływ przeważny, ujawniający się w języku, obyczaju, pojęciach polskich. Niewiasty możnego rodu, szerszego zakresu stosunków, tym większy wpływ wywierały. Ród Tenczyńskich, h. Topor, obfitujący w niewiasty, miał możność wydawania ich za mąż daleko, za przedstawicieli rodzin przedniejszych litewsko-ruskich, za potomków ostatnich gałęzi ongi udzielnych warzkich rodów. Niejedna przeto Tenczyńska, niejedna z córek

rodzin możnowładczych, razem z całą plejadą otaczających je dziewic, idąc do okolic męża, prowadząc za sobą orszak liczny, niewieści, krzewiła wpływ polski głębiej, skuteczniej niż uchwały prawne, których w kierunku assymilacyjnym wcale nie było. Prawo, akta lubelskiego zjednoczenia stawały już wówczas, gdy assymilacyjny proces na polu stosunków życiowych miał się ku końcowi, gdy zaczęto zbierać owoce wspólnego pożycia dwóch ludów, dwóch krajów o różnym obyczaju i różnych stopniach cywilizacji. W samym zaś procesie assymilacyjnym Korony z litewskimi ziemiami, w krzewieniu tam polskiej kultury, rola wpływu polskiej niewiasty była nader wybitną i stanowczo się zarysowuje. Tenczyńskie wskazaliśmy tu tylko dla przykładu; inne niewieście postacie różnych rycerskich możnowładczych rodów, przedewszystkiem małopolskich, takąż rolę odegrały; były one pochodniami swojskiej kultury, wprowadzając ją na wschodnie obszary Rzeczypospolitej do gniazd rodzinnych, do życia powszedniego, codziennego, które to gniazda ulegały przekształceniom stopniowym, napozór niewidocznym, ale rdzennym tak dalece, iż bez nacisku, bez przemocy prawa, życie owych gniazd rodzinnych wśród wyższych warstw społecznych popłynęło innym nurtem. Ukształcenie niewieścich ówczesnych umysłów wcale małym nie było, gdy zdołały one oddziaływać w sposób tak zbawienny dla rozszerzania wpływów cywilizacyjnych swego narodu. Niemożna ich mienić wyłącznym czynnikiem assymilacyjnym, niemniej jednak udział niewiast polskich w przekształceniach społecznych i politycznych wyraźnie się zarysowuje w dziejach rozwoju naszego.

Obyczaje narodu pod wpływem rozszerzającej się reformacji ulegały zmianom. Reformacja, budząc krytycyzm, lecz nie krzewiąc zasad moralnych, które wówczas zostały zachwiane, niekorzystnie oddziaływała na obyczaje. Wpływ dworu królewskiego, na którym rządził około połowy XVI w. cudzoziemski obyczaj królowej Bony, oddziaływał w sposób nader ujemny na całe społeczeństwo. Zrywano z tradycją, z obyczajem patryarchalnym przodków. Pomyślność ogólna ówczesnej doby dziejowej budziła wśród mass szlacheckich wesołość, przyczyniała się do krzewienia się życia towarzyskiego. Znamieniem chwili była pogoda umysłu, niczem niezamącona i dowcip, rzucanie się w gwar rozpraw religijnych, politycznych, które pospolicie przeplatano rozgłośniami biesiadami. Rzeczpospolita

Babińska, znana już nam, jest jednym z owoców téj epoki. Wtedy już, przy schyłku epoki Jagiellońskiej, zaczęły się widoczniec znamiiona upadku; przeczuwano raczej niż wyrozumowano, iż gmach Rzeczypospolitój ku upadkowi chyli się, niemniej jednak gwar życia pełnego roztargnień, które szlachta prowadziła, zagłuszał głosy przestrogi. Kochano się w naśladowaniu cudzoziemszczyzny, przepychu, zagranicznych tytułach, w życiu nad możność. Dwory pańskie roiły się tłumami dworzan, licznemi zastępy sług; i jedni i drudzy przyczyniali się do przenoszenia poloru towarzyskiej ogłady z możnowładczych zamków do dworków szlacheckich, gdzie jeszcze mógł mieć przytułek obyczaj praorców, nieskażony cudzoziemskimi naleciałościami.

Lud wiejski pozostawał w coraz to większém odosobnieniu od życia narodu, w obec wznoszącego wszechwładztwa szlachty; prawo wcale się już wówczas nie opiekuje wieśniakiem. Szlachta XVI w. celuje wykształceniem, wymową, butą; a tuż obok niej lud wiejski zbliża się do stanu zupełnego poddaństwa. Właściwość to epoki; gdzieindziej, po za granicami Polski, stan ludu bez porównania był gorszy. Butniejsi wśród szlachty zaczęli sobie przypisywać prawo karania chłopą gardłem. Z tego domniemanego prawa wprawdzie nie korzystano, lecz głowa chłopą mało była ocenioną. Kto chłopą zabił, płacił połowę główshczyzny. Oplakany stan ludu łagodziła pobożność szlachty, wpływ wiary, napomnienia kościoła, bez których los wieśniaka stałby się jeszcze bardziej godnym pożałowania. Chcąc uniknąć ucisku, lud wiejski uciekał na Podole, t. j. nad dolny Dniestr, do stepów Ukrainy, na porzecza dniewrowe, jako do krajów mało wówczas zaludnionych, lecz tam nie niósł polskiego języka i obyczaju; owszem, pojedynczo rozsiani wśród rusińskiego szczepu, polscy włościanie tracili język, wiarę swą, jednoczyli się z obyczajem innego szczepu. Mieszczanstwo XVI w., przeważnie dotąd niemieckie, zaczęło się polszczyć za Zygmunta I. Mieszczanie krakowscy, pochodzenia niemieckiego, pierwsi dawali hasło, tworzyli przykład polonizacyi szybkiej. Jeszcze nie była wówczas nadeszła doba upadku miast naszych, która dopiero zawitała do Polski w połowie XVII w.; rzemiosła, handel w większych miastach spoczywały przeważnie w ręku mieszczan chrześcian; żydowska ludność podczas owéj doby nie monopolizowała w swych ręku ani kupiectwa, ani przemysłu.

co później się stało rzeczą zwyczajną. Mieszczanie miast przedniejszych—jak Kraków, Poznań, Wilno—wysyłali jeszcze wówczas przedstawicieli na sejm, chociaż posłowie miast pospolicie głosu nie zabierali; szlachta spoglądała na nich z pogardą, i blizką już była chwila zupełnego ustąpienia żywiołu mieszczańskiego z koła obrad. Szeregi mieszczan starali się niekiedy zapełniać włościanie, zarówno jak i mieszczenie stawali się czasem szlachtą. Prędzej jednak ta ostatnia zmiana, niż pierwsza mogła nastąpić. Mieszczanie, złożywszy dowody swego obywatelskiego poświęcenia się dla kraju, lub znacznie wzniosłszy się majątkowo, stawali się szlachtą, (czego liczne widzimy przykłady wśród mieszczan krakowskich, którzy nawet posiadali przywileje nabywania dóbr ziemskich w promieniu dwumilowym od miasta); kmieć zaś, będąc zależnym od szlacheца, nader rzadko i z trudnością wydobywał się do warstw mieszczańskich, a zatem miasta brały rzemieślników, kupców i w ogóle cały zasilek ludności z zagranicy, lub zaludniały się samymi tylko Żydami. Napływowa ludność niemiecka i żydowska polszczyła się wprawdzie, lecz bardzo powolnie, i ztąd nader mało posiadaliśmy miast istotnie polskich. Szlachta, osiadając niekiedy w miastach, kupując tam domy, nie chciała się poddawać miejskim prawom i miejskiemu samorządowi, którego używały celniejsze miasta nasze; ztąd wypływały zajścia częste między szlachtą a mieszczaństwem. Wśród wyjątkowo możnego i wpływowego mieszczaństwa krakowskiego zdarzały się przykłady, iż można nawet rody szlacheckie przyjmowały prawo miejskie, np. Jan Sapieha, Hieronim Ossoliński, Mikołaj Ligęza, Kacper Bekiesz, Jadwiga z hrabiów z Tenczyna Myszkowska i wielu innych. Były to wszakże tylko wyjątki, które w wieku XVII, wieku większej ciemnoty i za nią idącej buty szlacheckiej, tudzież nierozumienia interesów i potrzeb kraju, już się nie spotykają. Wiek XVI starał się u nas niekiedy o obalenie znaczenia mieszczan, którym odmawiał prawa piastowania wyższych godności duchownych. Prymas Łaski wyrobił u Leona X usunięcie mieszczan od wyższych stopni w hierarchii duchownej; w rzeczywistości jednak kapituły nasze przepełnione były i później duchownymi mieszczańskiego pochodzenia. Oświata i niejaki stopień ogłady towarzyskiej spotykały się jeszcze wciąż u mieszczan ówczesnych, w przedniejszych miastach szczególnie. Synowie ich nauką i pracą wydostawali się na powierzchnię wyż-

szego szlacheckiego stanu. Na niejednej stronnicy niniejszej książki mieliśmy możność zaznaczenia, jak tłumnie stawali na polu piśmienniczym synowie mieszczan, z podkarpackich, małopolskich, szlązkich miast przeważnie.

Upośledzenie mieszczan, zarówno jak i niewola ludu nie były ogólnymi. Wyjątki lepsze spotykały się pod tym względem w różnych chwilach dziejowych i w różnych prowincjach. Na obywatelach jaśniejszych, rozumiejących interesa i potrzeby kraju, na ludziach sumienia drażliwszego nigdy u nas nie zbywało. Już w ciągu XVI w., wielokroć, jak widzieliśmy, z ust mówców sejmowych i kaznodziei, z pod pióra przedniejszych pisarzy, wychodziły przestrogi, napomnienia, aby się stan szlachecki zbyt nie zasklepił w granicach jednej kasty, aby w ten sposób, jak się Skarga wyrażał, „nie kurczono ojczyzny,“ nie uszczuplano liczby jej obywateli, nie podkopywano sił i potęgi narodu. Ogół szlachecki nie zszedł z niebezpiecznej pochyłości zapominania o innych stanach; ale wyjątki światlejsze, bardziej obywatelskie, istniały w badanej przez nas dobie dziejowej, i później w XVII, w XVIII w., gdy cały naród wpadł w rodzaj umysłowego odrętwienia. Dobra duchowne i królewsczyzny posiadały tę wyższość, iż byt ludu był tam znośniejszy; istniały nawet całe okolice, jak np. Żmudź, gdzie lud miał zawsze wolność osobistą, posiadał pola, za których używanie nie odbywał żadnej pańszczyzny, lecz tylko niewygórowane czynsze opłacał. Na Żmudzi więc nie istniała niewola ludu aż do upadku Polski, a liczne jednostki tamecznego wieśniaczego gminu miały możność korzystania z większej oświaty niż w innych prowincjach Rzeczypospolitej. Kolonizacja ludu wiejskiego na ziemiach pogranicznych, tak zwanych „ukrainnych,“ także zapewniała włościanom możność chociaż chwilowego polepszenia swej doli. Nowo osadzone wioski na ugorach, lub na pustkowiach, powstałych po pogromach tatarskich, używały wielkich swobód w ciągu pierwszych kilkunastu lub więcej lat po zaludnieniu nowej osady.

KSIEGA TRZECIA.

Okres III. (1600—1772).

ROZDZIAŁ I.

Pogląd na dzieje polityczne kraju od śmierci Batorego do końca XVII wieku.—Wpływ duchowieństwa na wyższe warstwy narodu.

Zygion Batorego (1586) był kresem politycznej przewagi Rzeczypospolitej na Wschodzie. Upadek politycznego znaczenia Polski szedł równolegle z upadkiem światła i piśmiennictwa krajowego. Nie nagle przejawia się ten upadek; trwał on dziesiątki lat, póki nie sprowadził zupełnej niemocy politycznej narodu, zupełnego umysłowego uśpienia. Pierwsze dziesiątki lat XVII w. patrzają jeszcze na zwycięztwa oręża polskiego, na blask potęgi dawniej, której stopniowego zaćmiewania się współczesni dojrzeć nie mogli, a przy końcu okresu, składającego się prawie z dwóch stuleci, widzimy zupełny upadek narodu pod względem politycznym, umysłowym i moralnym. Szczytem tych klęsk był rok 1772, w którym na rzecz ościennych trzech państw odpadły znaczne prowincye Rzeczypospolitej; była to chwila pierwszego podziału. Pod naciskiem klęsk widocznych, dotykalnych, rozpoczęły się usiłowania podźwignięcia się z upadku, i ten zwrot w pojęciach, usposobieniach narodu zamyka okres III, rozpoczyna zaś nowy zwrot ku reformie moralnej i politycznej.

Okres III piśmiennictwa rozpoczyna się za rządów Zygmunta III, (1587 — 1632), w chwili bardzo ważnej dla naszej przyszłości państwowej. Batory, umierając, zostawił niewykończonemi obszerne plany, zmierzające do podniesienia i ustalenia potęgi Polski. Zygmunt Waza (trzecim zwany) nie był człowiekiem zdolnym do ich urzeczywistnienia. Chwila stanowcza, domagająca się tak zwaną naprawy Rzeczypospolitej, upłynęła, nic nie przyniosłszy dobrego, a nawet wytwarzając zawiązki coraz to większych klęsk narodu. Wielcy ludzie, którzy byli dźwignią niemalą pomyślności narodu przy Jagiellonach i Batorym, w pierwszych latach XVII w. legli w mogiłach.

Polska, pozbawiona dobrych doradców, znakomych przewodców narodu, odczuła ich brak, gdyż jej pomyślność opierała się zawsze na działalności jednostek, na barkach pojedynczych mężów stanu. Wiek XVII nie wydał u nas wielkich ludzi w dziedzinie polityki, trudnym więc było dźwiganie się wśród okoliczności nader ciężkich, wciąż pogarszających się. Wskazaliśmy już, iż nawet pisarze uprzedniej epoki, którzy życiem swym sięgnęli do ostatnich dni XVI w., pełni byli smutnych przeczuć. Grochowski, mówiąc o chwili sobie współczesnej, nie w przyszłości widzi mogiłę Rzeczypospolitej, ale zdaje mu się, iż patrzy już na jej grób; dla niego to znać kwestya dni niewielu, kiedy tak się wyraża: „Już słodka ojczyzna mary swe widziała,—Tylko że ją opatrność boża zatrzymała“...

Do pierwszorzędných klęsk, które zachwiały za Zygmunta III państwem olbrzymiém—sięgającym od Estonii do ujść dnies-trowych — była prywatą możnych, która ich zachęcała do czynienia wiele dla siebie, bez względu czy te czyny sprowadzą na kraj niedolę, lub się staną zawiązkiem pomyślności. Walki prowadzone za Zygmunta III-go w znacznej części miały swe źródło w prywatcie. Interes Rzpltej staje tu na dalszym planie; Rzeczpospolita przestaje być celem, ale jest dla wielu możnych wśród narodu środkiem do zdobycia pożądań ich ambicyi. Potężne czynią się usiłowania, lecz nic dla kraju obrony, nic dla zabezpieczenia jego przyszłości; podniesienie potęgi pojedynczych domów, jako cel zabiegów, za pomocą środków Rzpltej, spotyka się na każdym kroku. Mniszecz, sprzymierzony z Wiśniowiec-kimi, zbrojną ręką idzie na Moskwę, aby zdobyć koronę dla córki, wikła więc w ten sposób Rzpltą w szereg zgubnych walk. Na południu również inne domy możne (Potoccy, dom

świeżo urastający, z dawnym rodem Koreckich), myślą o panowaniu na Wołoszczyźnie, Jan Sapieha z kniazem Rożyńskim stają się kondotierami orężnych tłumów szlacheckich, na własną rękę walczą w Moskwie, a nawet czas jakiś Sapieha marzy o koronie Carstwa Moskiewskiego dla siebie. Zresztą i sam Zygmunt III nie był wolnym od zachcianek osobistych, poświęcał im zbyt wiele, bo przyszłość kraju, który mu ofiarował koronę i powinien był się stać jego drugą ojczyzną. Król ten Polskę uważał za środek do odzyskania Szwecyi. Ostatniej nie odzyskał, na głowę zaś pierwszej ściągnął szereg walk długich, niszczących, w których otchłani omal nie zginęła już wówczas nawa państwowa Polski.

Krwawe zajścia z Moskwą, wywołane prywatą pojedynczych rodów, dynastyczna polityka Zygmunta III, która spowodowała wojny szwedzkie, z małemi przerwami trwające lat prawie sześćdziesiąt (zakończone pokojem Oliwskim w 1660 r. za Jana Kazimierza), wytworzyły pierwsze, wielkie uszczuplenia granic Rzplitej. Wojny z Moskwą, acz niekiedy zieleniejące się dla Polski wawrzynami tryumfu, doprowadziły w późniejszych swych następstwach do Andruszowskiego rozejmu, który zapewnił budzącą się potęgę Rossyi stanowczą przewagę na europejskim Wschodzie, Polsce zaś odjął Smoleńsk i Zadnieprze, tworząc stanowczy wyłom w podstawach jęj bytu. Pokój Oliwski oderwał od Rzplitej na korzyść Szwecyi prawie całe Inflanty (od rzeki Ewstu do morza), odepchnął ją na zawsze od Bałtyku, odejmując z jęj dłoni zwierzchnictwo nad Prussami Królewskimi. Na południu również granice Rzeczypospolitej cofnęły się w głąb lądu. Tatarskie koczowiska zajęły miejsce władztwa Jagiellonów nad Czarném morzem. „Dzikie pola“ (od rzeki Kodymy do morza), stały się własnością Turcyi i Krymu. Wpływ polskiej kultury, który już się rozszerzał na obszarach zadnieprzańskich, cofa się, zacieśnia się w znacznie szczuplejszych granicach, i o jego rozwoju mowy już być nie może: siły społeczne wyczerpywać się zaczęły. Wszystkie rzeczono kłęski potrzebowały lat kilkudziesięciu, by zdołały stanąć w całej swęj grozie. Rzeczpospolita poniosła straty wspomniane dopiero za dni Jana Kazimierza, lecz ich związek zaczął się rozwijać za rządów Zygmunta III. Długie te rządy nie posiadały myśli przewodniej, patryotycznej, któraby niemi kierowała.

4 królów dla Rzeczypospolitej, pragnienie przedewszyst-

kiem jęj dobra zeszyły z widowni działalności publicznej razem ze zgonem ostatniego z Jagiellonów i Batorego. Późniejsi królowie, z małemi wyjątkami, mało się wznosili nad prywatę panów, która ich na tronie osadzała, lub się wcale nie wznosili (jak August II i III, a wreszcie Stan. August Poniatowski), albo gdy się wznieść starali, gdy do szerszej, podnioslejszej działalności dłoni swęj użyć pragnęli, dłoni ta była skrępowaną: królewska władza stawała się niczém, z niezmierną ujmą dla królewskiego majestatu, a krzywdą dla Rzeczypospolitęj. Cała epoka Wazów jest widownią wielokrotnych mocowań się króla z pojedynczemi potęgami panów, rej wodzących wśród posłusznej na ich skinienie massy szlacheckiej. Rozkaz króla i sejmu, potrzeba publiczna nie wystarczały im. Każdy z nich uważał siebie za potęgę oddzielną od ojczyzny; z taką potęgą liczyć się należało, oszczędzać jęj dogadzać, w układy z nią wchodzić. Wielkich domów niesnaski prywatne, sympatye lub kolligacye nieraz mocno zaważyły na losach kraju. Wprawdzie ciż sami możnowładcy własnym kosztem zbrojne oddziały wysyłałi dla obrony Rzeczypospolitęj, ponosili olbrzymie wydatki na poselstwa i inne posługi krajowe, lecz się to czyniło w znacznej części w rodzaju łaski, za którą taż Rzeczypospolita płaciła tysiącami nadań, starostw, przywilejów. Pospolicie kraj przychodził do owych przedniejszych domów z prośbą o pomoc, nie zaś one szły z gotowością pomocy, z poczuciem potrzeby czynienia dla dobra powszechnego. Takie objawy wzrostu dumy możnowładczej stanowczo już się zarysowały za Zygmunta III, chociaż buta szlachecka znacznie wcześniej, za Zygmunta I, tak była wielką, iż o jęj poskromieniu, o wzmocnieniu władzy królewskiej trudno było już myśleć.

Kanclerz Chojeński (w r. 1537) pisze z tego powodu do księcia pruskiego następujące wyrazy: „Jeżeli myślisz, że król może szlachtę poskromić, bardzo się mylisz; jest jęj niezliczona liczba, w oręż, w konie, we wszelkie narzędzia wojenne zaopatrzona i ustrojona, a wolność i swobody ma tak wielkie, jak w żadném chrześcijańskim królestwie; powaga ich tak dalece się wzmogła, że z królem nawet w panowaniu niejaki udział mają...” Z tęg massy szlacheckiej wpływały możniejsze rody, których wpływ w Rzeczypospolitęj bywał stanowczy. Jedne i też same rody pospolicie niedługo utrzymywały się na wyżynach, górując nad tłumami szlachty i trzymając w swęj dłoni

szalę przeznaczeń kraju. Podczas gdy jedne rody upadały, wygasaly bezpotomnie, inne urastały z poziomu szlacheckiego, zdobywając wpływ i przewagę. Moźne rody posiadały u nas pewnego rodzaju missyę cywilizacyjną; to ich właściwość dodatnia, za ich pośrednictwem rozbiegały się po kraju nowe pojęcia, oddziaływały na szlachtę mniej zamożną, szerzyły swe wpływy poloru, ogłady, nader szeroko, w sam głąb warstw szlacheckich; ale niekiedy i obcych, złych naleciałości dość się spotykało wśród tego wpływu. Szlachta niezamożna zależną się stawała od przewodniczących pańskich rodów, i w ten sposób idąc za sztandarem interesów możnowładczych, dzieliła się na fakcye, stronnictwa, które wielekroć zbrojnie nawet ścierały się z sobą.

Taki stan rzeczy, utrwalający się już za Zygmunta III, prowadził do zupełnego rozprzężenia spójni państwowej, które znacznie wcześniej nadeszło, niż zewnątrzni nieprzyjaciele zaczęli sięgnąć po nietykalność granic Rzeczypospolitej.

Do właściwości stulecia XVII, o którym obecnie mówimy, zaliczyć należy nietolerancya. Brak ludzi zdolnych, których liczba wreszcie się wyczerpała wśród różnowierców, zgon wielu możnych protektorów reformacyi w Polsce, a niemniej i gorliwa praca zakonu Jezuitów przyspieszyły upadek różnowierstwa. Zwrot ku katolicyzmowi stał się powszechnym, ale niemniej zaczęto się chwytać środków srogich w obec różnowierców. Zbory ich burzono, acz prawo tego nie wymagało, a za wydrukowanie protestanckiej książki wydawcę skazywano na infamię. Przykład szedł z góry i w tym kierunku roznamiętniał tłumy. Rokosz Zebrzydowskiego, rokosz, który, powstawszy z prywaty, targnął się na powagę majestatu królewskiego, wprowadził obyczaj bezkarnego rzucania się na władzę najwyższą, a zarazem był epoką zwrotu ku katolicyzmowi. Różnowiercy wiele liczyli na poparcie owego rokoszu, którego upadek odemknął dla nich epokę zupełnego rozprzężenia. Zwrot ku katolicyzmowi, rozbudzenie się ducha religijnego miało tę niezaprzeczoną korzyść, iż wśród mass szlacheckich budziło usypiające dawne męztwo, usposobienie rycerskie, które w Polsce zastępywało całą obronę granic. Pierś rycerzy, którzy wychodzili z zagród szlacheckich, była jedyną twierdzą zagrożonej za ostatniego z Wazów niepodległości narodu. Uśpienie zupełne ducha rycerskiego, łomatorstwo, stracenie dawnych, lepszych instynktów — to już

objaw znacznie późniejszych czasów. Za panowania dynastji Wazów jeszcze massy szlacheckie zachowywały cnoty rycerskie swych ojców i tradycje bojowe nie znikaly pod ziemianską strzechą.

Władysław IV (panował 1632—1648) był postacią budzącą wiele nadziei; szczerą sympatją go otaczała w chwili, gdy na tron wstępował; elekcyja, bardziej niż inne jednomyslna, wcale nieburzliwa, powołała Władysława do rządów po zgonie ojca. Umysł to bez zaprzeczenia wyższy, patrzący głębiej w przyszłość, którą starał się zabezpieczyć od burz zbierających się na widnokręgu Rzeczypospolitej, jeszcze wówczas rozległej, bogatej, spokojnej. Zamiary króla, dążące do podniesienia władzy królewskiej, oraz wprowadzenia Rzeczypospolitej do zakresu szerszej, europejskiej polityki, ażeby się nie odosobniała, zostały unicestwione przez własny naród. Polityczne krótkowidztwo tłumów. Jheckich, ambicya oligarchów stawily opór pomysłom króla; nie miał on dość energii, by zgnieść oppozycję i wprowadzić kraj na tory bardziej pożyteczne dla potęgi narodu. Pokój ze wschodnimi nieprzyjaciołmi (polanowski, 1634) i rozejm długi, zawarty ze Szwecyą, pozornie dawały narodowi; zupełne zadośćuczynienie za wiele krwi przelanej za panowania Zygmunta III w walkach szwedzkich i z Moskwą, za zwycięstwa smoleńskie króla Władysława. Sztandar Polski, na mocy tych umów, pozostawał nietykalnym w Inflantach i mógł się rozwiewać na Zadnieprzu. Oddawano się uludnym marzeniom, iż potęga Rzeczypospolitej nie może być z łatwością zachwiana. Spokój jednak i swoboda umysłu, tak stałe w naszym społeczeństwie od wieków, zakłócone były jednocześnie ze zgonem Władysława IV.

Nie zginęły jeszcze wówczas wolności szlacheckiej Rzeczypospolitej, ale spokój domowy, możność używania uległy nagle zamąceniu w sposób niespodziany a srogi. Rok zgonu Władysława, 1648, rok i na Zachodzie upamiętniony dziejowemi wypadkami znacznej doniosłości, rozpoczyna szereg klęsk olbrzymich, które już na zawsze zabrały spokój i zakłóciły szczęście również pojedynczych rodzin, jak i całego społeczeństwa. Śmierć Władysława już i przez współczesnych oceniana była ze stanowiska bardzo sprawiedliwego. Poeta XVII w., Kochowski, w wierszu żalobnym na śmierć Władysława IV tak się wyrażał: „Któż dziś po tobie, Atlasie, podłoży barki pod

to brzemię niedoli, jakim się stała Polska? Już upadła Lecha ostatnia pociecha!“

Jan Kazimierz (1648 — 1668) patrzył na chwile najniebezpieczniejsze ze wszystkich, jakie istniały w ciągu wielowiekowej przeszłości Polski. Z powodzi niedoli, z otchłani klęsk, walk, groźnych najazdów, wypłynęła nawa państwowa skolatana, uszczuplona. Duch obywatelski tak już był upadł, tak dalece stracono poczucie wszelkiej godności narodowej, iż nie chcąc się bić z najazdem szwedzkim, poddano się sromotnie królowi szwedzkiemu, Karolowi Gustawowi, pod Ujściem w Wielkopolsce i w Kiejdanach na Litwie. Mniemano w swém wielkiem zaślepieniu, iż Szwed stanie się szlachty „protektorem,“ to jest przyjmie na siebie wszelkie obowiązki w obec państwa, a natomiast pozwoli im używać w spokoju zupełnego wczasu i wszelkich praw i wolności. Wolność taka jednego, szlacheckiego stanu, nieograniczona, niepoczuwająca się do żadnych obowiązków, pragnąca zaś tylko górować nad innymi swemi prawami, zwać się już zaczęła „złotą wolnością.“ Pod osłoną owęj wybujałej wolności zniknęło poczucie obowiązku, intelligencya zaś coraz bardziej się zaciemniała. Prywata tak dalece krzewić się zaczęła, że z lekkim sercem dla osobistej zemsty sprowadzano wroga do własnej ojczyzny. Najazd szwedzki (1655) w znacznej części był spowodowany namową Hieronima Radziejowskiego, który, wiedziony zemstą osobistą, udał się na dwór szwedzki i tam podburzał przeciw Polsce. Krwawe, pełne klęsk walki kozackie rozżarzone były również prywatą pojedynczej jednostki. Szlachcic ukraiński, Chmielnicki, mszcząc się krzywd osobistych, rozniecił burzę walk kozackich. Radziejowski i Chmielnicki—postacie duchowo pokrewne sobie—ceniły się wzajem. Prywata z domów możnych, ze sfer przodujących mieniem i tradycją, przechodzić zaczęła pod strzechy szlacheckie. Massy szlacheckie nie tak łatwo jednak zatracaly uczucie miłości kraju, i wśród nich właśnie powstały szeregi obrońców zniszczonej przez Szweda ziemi ojczyściej. Wśród stanów stojących na niższych szczeblach społecznych znaleźli się obrońcy: niższe duchowieństwo, drobna szlachta, mieszczenie małych miasteczek, a nawet górale tatrzańscy i lud wiejski chwytali za broń; wydali oni z pośród siebie wodzów prawdziwie bohaterkich. Mieszczanin Augustyn Kordecki, przeor Paulinów w Częstochowie, Stefan Czarniecki (nie mówiąc o Żegockim,

staroście babimojskim, który należał do grona mniejszych wodzów oddziałów partyzanckich, a takich było niemało), prawdziwie bohatersko stawiali czoła mocnemu nieprzyjacielowi. Obrona Częstochowy, prowadzona skutecznie z nieliczną załogą pod przewodnictwem przeora jasnogórskiego klasztoru Paulinów w Częstochowie, stała się hasłem obudzenia się narodu z uspienia. Wróg uszedł odparty, zostawiwszy w Polsce, oprócz ruin i niczém niepowetowanych strat, przeświadczenie, iż w łonie własnego społeczeństwa spoczywają nasiona przyszłego odrodzenia narodu, potrzeba tylko umieć je wynaleźć i użyć stosownie. Przeświadczenie to jednak istniało zaledwie w kilku umysłach jaśniejszych, doba odrodzenia daleką była jeszcze.

Niemniej wszakże w chwilach srożących się klęsk, Jan Kazimierz podniósł myśl ulepszenia doli ludu, i przed ołtarzem we Lwowie złożył uroczysty ślub poprawienia téj doli, o ile okoliczności pozwolą. Dla uwydatnienia myśli ówczesnej Jana Kazimierza, która jest prawie jedynym dokumentem, świadczącym o zamiarach polepszenia losu ludu w XVII wieku, przytaczamy tu ważniejsze ustępy z królewskiego ślubu: „Wielka Boga-człowieka Rodzicielko i Panno Najświętsza, Ciebie patronką moją i moich państw królową dzisiaj uznaję.... Gdy zaś z wielką boleścią jasno widzę, że dla płaczu i uciemnienia ludzi prostego stanu na królestwa moje zesłał Syn Twój, sprawiedliwy sędzia, plagę morowej zarazy, wojen i nieszczęść przez te siedm lat, przyrzekam i nadto ślubuję, że od-tąd ze wszystkimi stanami, po odzyskaniu pokoju, wszelkich użyję sposobów, aby od nadużyć i ucisków lud mój wolnym pozostał.“

Słowa powyższe nie stały się podstawą żadnych zmian prawnych, są atoli dowodem, że sprawa kmiecia nigdy nie mogła się uważać jako zapomniana i przedawniona; owszem, są ślady, iż niekiedy jednostki w szczupłym zakresie swych stosunków usiłowały poprawiać dolę ludu. Sumienie narodu budziło się wciąż, przypominając stosunek niewłaściwy, istniejący między dwoma stanami jednego narodu. Do ulepszeń żadnych w owéj dobie i dla tego przyjść nie mogło, iż konserwatyzm wówczas właśnie był górą. Trzymano się wszelkich praw i swobód stanu szlacheckiego nader uporczywie, a jeżeli zachodziła potrzeba wytłómaczyć znaczenie którego z praw narodu, tłómaczono zawsze na niekorzyść władzy królewskiej.

Na Janie Kazimierzu kończył się u nas dom Wazów; pole elekcyjne miało się odtąd stać areną zabiegów obcych mocarstw o polską koronę. Każde z mocarstw zainteresowanych, a było ich zawsze kilka, posiadało w Polsce możne domy, na których opierając się, miało nadzieję przeprowadzenia swych planów. Ścierały się więc u nas wpływy austriackie, francuzkie, brandenburskie i inne cudzoziemskie, i tyleż interesów sprzecznych wichrzyło; ale nigdzie nie istniał obóz broniący interesów krajowych, obóz swojski, górujący nad innymi, nad prywatą pojedynczych jednostek, rodów, facyj.

Chmielnicki, znający stosunki Rzeczypospolitej, wybornie określił znaczenie pojedynczych rodów u nas, nazywając polskich możnowładców „królewiami,” z którymi głównie w swęj walce pragnął się rozprawić; bo też rzeczywiście „królewia” były w ówczesnej Polsce wszystkiemi, król—niczem. Po za owemi „królewiami” nie istniał rząd w Rzeczypospolitej od czasu Wazów, któryby sterował nawą państwową; państwo przeto, niemające rządu, nie mogło się utrzymać i nakazać dla siebie szacunku u obcych. Już od epoki Jana Kazimierza sejmy prawie zupełnie nie funkcjonowały; zrywano je dla widoków tego lub owego z wojewódzkich potentatów, lub dla widoków pewnego stronnictwa. Zrywanie sejmów, które później weszło w ciągły zwyczaj i wreszcie, na początku XVIII w., zupełnie wstrzymało bieg obrad, ustaliło się za Jana Kazimierza od pamiętnej chwili zerwania sejmu przez Sicińskiego, posła upickiego; chociaż już przedtém, za Władysława IV, zajścia w izbie sejmowej przerywały obrady.

Znużony ciągłym pasowaniem się z przeciwnościami, Jan Kazimierz abdykował (1668); złożył koronę w ręce narodu, który mu ją dał przed dwudziestu laty. We cztery lata później (1672 r.) śmierć zabrała na obczyźnie, we Francyi, tego ostatniego potomka naszych Wazów, a zarazem i ostatnią latorośl przypominającą Jagiellonów, dobę minionej potęgi, sławy i światła narodu.

Prawie całe stulecie rządów dynastji Wazów było epoką upadku światła; nie w tój wszakże dynastji spoczywały przyczyny owego smutnego objawu; składało się na to wiele czynników, które nie ustąpiły ze zniknięciem Wazów na kartach dziejów naszych. Upadek światła wespół z upadkiem politycznym Rzeczypospolitej wzrastał wciąż i później, aż do drugie

połowy XVIII w.; patrzali nań następcy Wazów: Michał Wiśniowiecki, Jan III, obaj Sasi i Leszczyński. — Obecnie w naszym rzucie oka na polityczne dzieje narodu, wskażemy zarys politycznego stanu kraju jedynie do ostatnich lat XVII w., to jest do zgonu Jana III. Czasom saskim poświęcimy oddzielny ustęp, który poprzedzi dobę Konarskiego, t. j. czasy zamykające opowiadany teraz okres III dziejów literatury naszój.

Michał Korybut Wiśniowiecki (1669 † 1673) szybko przesuwają się na tle naszój historii. Nie wywiera wpływu na wypadki, które dalej rozwijają się siłą tego rzutu, jaki im nadały poprzednie nieszczęsne lata rządów Jana Kazimierza. W Polsce od dawna ścierały się dwa przemożne wpływy: francuzki i austryacki; każdy z nich pragnął na tronie polskim osadzić własnego kandydata. Król Michał nie zażegnał tych burz wewnętrznych, które, spierając się o wpływy obcych, własną ojczyznę wtrącały w coraz głębszą przepaść. Burze wewnętrzne pod sztandarem dwóch stronnictw — austryackiego i francuzkiego — wciąż u nóg jego toczyły się. Składały się one z różnych żywiołów oligarchii krajowej; król nie miał ani tyle sił, ani zdolności, ani energii niezbędnej, aby górować nad nimi; wstrzymywały więc każdy jego krok, sprzecząc się uporczywie, kto po nim weźmie koronę, chociaż on dopiero rozpoczął rządy w całej pełni sił młodzieńczych. Moźnowładcze rody widziały w królu Michale wybrańca gminu szlacheckiego, a zatem nie chciały go wspierać, owszem dążyły do jego obalenia. W innej to nieco formie, ale też same objawy wybujałej prywaty, która za Zygmunta III wypiastowała rokosz Zebrzydowskiego, uzbrajała przeciwko Janowi Kazimierzowi dłoń Lubomirskiego, a wielokroć zrywała sejmy i tyle różnych polityk na własną rękę w kraju ojczystym prowadziła, ile było możnych i wpływowych domów na całym obszarze Rzeczypospolitej. Massy szlacheckie na knowania stronnictw nieprzyjaznych królowi odpowiedziały związaniem konfederacji gołubskiej; lecz nim przyszło do czynów stanowczych, wróg zewnętrzny, Turcyja, opanował Podole, zdobył Kamieniec, zapuszczał zagony pod Przemyśl i Lwów, a wreszcie groził wtargnięciem w głąb Rzeczypospolitej, po za Wisłę. Bezbronna Polska zgodzić się zniewoloną była na traktat (buczacki) tak haniebny, jakiego nie zawierała nigdy w ciągu swój długiej dziejowej przeszłości. W roku następnym (1673) król Michał już nie żył. Chwila

śmierci królewskiej przypadła właśnie na dobę świetności dla naszego oręża. Sobieski, wówczas hetman, stanowczo otrzymał zwycięstwo nad Turkami i tym zwycięstwem (pod Chocimem) odemknął sobie drogę do tronu. Były to blaski budzącej się energii i dawniej dzielności narodu. Sobieski, wyniesiony na tron, poprowadził polskie rycerstwo do zwycięstw. Na szerokich widnokręgach Zachodu rozlegało się echo wiekopomnych walk odsieczy Wiednia nawet po zgonie Sobieskiego, gdy państwowy ustroj Polski rozpadał się, a umysłowy i moralny poziom społeczny znacznie się zniżył.

Jan III Sobieski (1674 — 1696) ćwierćwiekowemi prawie rządami swemi nie zdołał wstrzymać Rzeczypospolitej, dążącej szybkimi kroki do upadku. Wojskowem uzdolnieniem, rycerskimi przymiotami powołał on polskie rycerstwo do walki zwyciężkiej z Turkami pod murami Wiednia, ale owoce tych zwycięstw oprócz sławy nic dla Polski nie przyniosły. Nie odzyskał król Jan nawet Kamieńca. Każdy śmielszy krok króla, każdą czynność szerszego zakresu krępowały uprzedzenia, zła wola, zupełne rozprzężenie w ustroju politycznym ówczesnego państwa polskiego. W chwili rycerskich, bezinteresownych walk pod Wiedniem, gdzie król Jan wskrzeszał nasze stare tradycje męstwa, gdzie pierś polska broniła cywilizacji i wiary zagrożonej od islamizmu, nasze podolskie niwy jęczały pod uciskiem tureckiego jarzma, wzdłuż zaś całej wschodniej granicy urastało państwo nowe, z którym dawnych rachunków nie było żadnej mocy załatwić. Obcy, nawet drugorzędny monarcha, pieniędzmi, pochlebstwem, obietnicami zdołał zawsze w one dni sromotnego upadku zorganizować stronnictwo w łonie naszego społeczeństwa i prowadzić go do swych celów, mieć je za narzędzie własnych widoków. Duch stronnicy ożywiały pojedyncze domy możnowładcze, wzajemnie z sobą o wpływ, o przewagę walczące; król więc w czynnościach swych wciąż musiał się oglądać na pojedynczą politykę potentatów Rzeczypospolitej, na tłumy szlacheckie, które we wszystkiem podejrzewały króla o zamach stanu na swe wolności, lub dzieląc się na obozy, były w zależności od przeważnych rodów swęj prowincyi. Król Jan, człowiek bez zaprzeczenia przerastający współczesnych sobie nie tylko bohaterstwem rycerza, uzdolnieniem wodza, ale miłością własnego społeczeństwa, pragnieniem jego dobra, dążnością do zbawiennych reform w Rzeczypospo-

litęj, nic przeprowadzić nie zdołał. Ani wytworzenie dynastji, ani ustalenie rządu nie mogło się urzeczywistnić pod jego berłem, chociaż do tego dążył w pierwszej połowie swych rządów. Zawody, które go spotkały, przeszkody, nieustannie tamujące jego dążności, ubóstwo Rzeczypospolitej, pozbawionej znaczenia w Europie, podczas gdy „królewęża“ obfitowały we wszystko — czemu on nie mógł zaradzić — zraziły go i napełniły goręcżą ostatnie dni owego bohatera z pod Wiednia. Wpływ żony, Maryi Kazimiery, w ostatnich szczególniej latach jego panowania, zgubnie oddziaływał na społeczeństwo, podobnie jak się to działo za dni Bony. Sprzedaż urzędów, przez nią wprowadzona, uzupełniała rozprężenie moralne i polityczne narodu. Wszystko złe, co się działo w ostatnich latach panowania Jana III, jemu było przypisywane, chociaż winy jego nie było tam wcale: wstrzymać upadek zbliżający się przechodziło moc jego.

Król ten był pięknym, dodatnim typem ówczesnego szlachcica: rycerz na polu walki, pełny ducha religijnego bez przesądów, tkliwy w kole rodzinném, miłośnik życia wiejskiego i przyrody, oddawać się lubił studyowaniu filozofów, rozprawom z teologami i czytaniu dzieł ówczesnej literatury francuzkiej. Pessimizm, który powstał w jego szlachetném, tkliwém sercu w ostatnich latach życia, kiedy na łożu śmierci wołał „Nie ma dobrego człowieka, nie ma ani jednego“—jest znamię głębokiego rozczarowania, które owładnęło wszystkiemi umysłami o głowie jaśniejszej i uczuciu prawdziwej miłości społeczeństwa, nieskazoném obcemi naleciałościami. Widziano złe nurtujące w społeczeństwie, lecz rady na nie nikt dać nie umiał; rozpacznie opuszczano ręce, i najlepsi pograżali się w zupełne zobojętnienie i bolesną niezaradność. Stawało się to cechą ogólną; zaczęto się coraz bardziej zasklepiac w sprawach powszednich, domowych, myśl o troskach publicznych zdawano na los, czekano dotykanych cudów z Nieba, bodaj w postaci obcej pomocy: niezaradność górowała w zakresie spraw publicznych.

Walki Sobieskiego, nacechowane duchem religjno-rycerskim, w sposób uszlachetniający wpłynęły na ogół szlachecki: obudziły w nim wzniosłe uczucia religjno-rycerskie, rzuciły nasiona wiary w swe siły, które to nasiona, po kilkudziesięciu latach, wydały plon obfity, tworząc w XVIII w. barskich rycerzy, duchowych spadkobierców Czarnieckiego, Kordeckiego

i całego zastępu nierozgłośnych imion, które na pograniczach tatarskich, w dorywczych walkach, nie żałowały krwi, niosły swój żywot chętnie w ofierze dla wyższej idei wciąż im przyświecającej, dla idei walki z niewiernymi.

Typy tej szlachty rycerskiej wytwarzały nie znakomitsze rody, wśród których zaczął już wiać duch kosmopolityzmu, lecz massa średniej szlachty, stojąca między możnymi a ludem, modelująca się wprawdzie zawsze na wzór możnowładczych królików swjej prowincyi lub powiatu, naśladowująca ich w wielu rzeczach, ale niemniej przechowująca pod słomianą strzechą swych dworzków, w piersiach gotowych do boju, okrytych ryngrafem Bogarodzicy, uczucie nieklamane miłości ziemi rodzinnej i nieprzebrane skarby ofiarności dla wyższych ideałów.

Wśród klęsk wielkich—szwedzkich, tatarskich, tureckich i innych—budził się duch narodowy tej kontuszowej rzeszy szlacheckiej, duch nacechowany przeważnie usposobieniem rycersko-religijném, który pozwolił zachwianym podstawom bytu Rzeczypospolitej przetrwać dłużej, niż można było przypuszczać, oraz doczekać się dni większego światła. Światło to, zbyt późno przybywszy, nie zdołało wprawdzie ocalić Rzeczypospolitej jako państwa, ale ocaliło społeczeństwo i pozwoliło mu iść dalej na drodze rozwoju z innymi ludami zachodniej cywilizacji, składając do ogólnej skarbnicy wiedzy bodaj małe okruchy własnego umysłowego dorobku.

Nim jednak nadeszły pożądane dni światła, przetrwać musiało społeczeństwo drugą, kilkuletnią burzą szwedzką i czasy saskie, pogrążające naród w większą jeszcze otchłań upadku moralnego i politycznego. Ruina była większą niż przy Sobieskim, podźwignienie się przeto było tém trudniejsze.

Obok możnowładczych rodów i rzeszy szlacheckiej widzimy trzeci żywioł bardzo wpływowy wśród społeczeństwa naszego w III okresie historii literatury; było nim duchowieństwo.

Duch religijny od czasów Zygmunta III-go rozszerzył się u nas przemożnie. Duchowieństwo zdobyło wpływ stanowczy. Liczebnie duchowieństwo wzrosło stosunkowo znacznie, a zarazem wzbogacone zostało darami i zapisami szlachty. W epoce Wazów i Sobieskiego liczono w Rzeczypospolitej około 650 klasztorów najrozmaitszych reguł. W téjże epoce powstały również liczne bractwa pobożne, do których należeli

i biedacy, i możni, rozszerzając praktyki religijne i budząc ducha pobożności.

Duch pobożności niemało się przyczynił do złagodzenia okropnych wrażeń klęsk publicznych i prywatnych, które spadły na nasz kraj za Jana Kazimierza, a zarazem przyczynił się do budzenia uczuć sprawiedliwości w stosunku do ludu. Dokonanie regulacyi stosunków poddańczych mogło się stać najmilszą ofiarą Bogu, ale do tego nie przyszło. Wedle pojęć wieku mniemano, że srogimi środkami przeciw różnowiercom przyczynią się do chwały bożej. Stanęła przeto konstytucya na sejmie 1658 r., wyjmująca z pod opieki prawa arianów. Starostom grodzkim nakazano pod utratą urzędu ścigać arianów i „karać na gardle.“ Wstrzymano wszakże do lat trzech ten srogi dekret, w przeciągu których arianie powinni byli wyprzedać się i wynieść się z kraju. Dekretem tym dotknięte zostały zamożne i ukształcone rodziny, bo arianizm w tych tylko krzewił się sferach. Godną uwagi jest rzeczą, że bardzo wiele innych uchwał sejmowych przebrzmiało bez następstw, gdy tymczasem ustawa bannicyjna na arianów w całej mocy była wykonaną. Wyzwuszy się pośpiesznie z mienia, tłumami ziemię rodzinną opuścili w r. 1660, bo późniejsza ustawa sejmowa skróciła termin bannicyi i wyprzedania się z dóbr do lat dwóch. Nikt nie otrzymał prolongaty, nikt ulaskawienia, wyrok ściśle i bezlitośnie spełniono.

Duchowieństwo tworzyło u nas od wieków czoło narodu. Biskupi, których Rzeczpospolita posiadała siedmnastu, zajmowali już z urzędu swego senatorskie stanowiska i w XVII w., tudzież w XVIII, często bardziej byli senatorami, zajętymi sprawami politycznymi, niż swém powołaniem duchowném. Liczne zakony wpływały w owęj epoce tak stanowczo na niektórych możnowładców, iż życie swe burzliwe często kończyli wśród praktyk religijnych, lub hojnemi fundacyami starali się zatrzeć ślady swych czynów gwałtownych. Twórca znanego rokосу, Zebrzydowski, w ostatnich latach życia oddaje się czynom pobożnym; słynny burzliwiec, Mikołaj Potocki (w XVII wieku) kończy życie w klasztorze bazylikańskim; podobnie było z wielu duchami niespokojnymi.

Wśród duchowieństwa najbardziej wpływowymi byli Jeźuci; szczególniej w kołach możnowładczych rodów uwydatniał się ten wpływ. Zakony żebracze—Bernardyni, Francisz-

kanie, Kapucyni — byli ulubieńcami szlachty i pośrednio udział brali w życiu publiczném narodu. W czasach nieco późniejszych zakon Bazylianów, który się rozwinął i stał się bardzo pożytecznym w unickim kościele, szerząc światło wśród średnich warstw narodu, cieszył się uznaniem ogółu szlacheckiego w południowych województwach Rzeczypospolitéj. W ogóle o duchowieństwie owéj epoki zapamiętać należy, iż w stosunku do spraw krajowych bardziej było patryotycznym od mass szlacheckich. Duchowieństwo, aczkolwiek wielokroć stawało się zależnym od możnowładczych rodów, nie ugięło karku przed Szwedem, ono jedno w kraju nie zwątpiło o wydobyciu się z pod szwedzkiego najazdu, zachęcało lud i mieszczaństwo do obrony, składało niemałe dary na ołtarzu dobra publicznego i całym swém zachowaniem się za dni nieszczęsnych Jana Kazimierza niemało się przyczyniło do ówczesnego ocalenia Rzeczypospolitéj.

ROZDZIAŁ II.

Stan naszej umysłowości w XVII w. — Makaronizmy. Panegiryzm. — Poetyka polska w III okresie. — Cenniejsi poeci i ich prace (Sam. ze Skrzypny Twardowski, Wac. Potocki, Kochowski, Morsztynowie). — Satyry Opalińskiego.

Literatura nasza w XVII stuleciu wyborném jest odzwierciedleniem usposobień ówczesnych narodu. Pewnego rodzaju niemoc polityczna, będąca, jak już widzieliśmy, właściwością społeczeństwa, odbiła się w piśmiennictwie. Wiek Reja, Kochanowskiego, Górnickiego, Skargi, z końcem XVI stulecia upłynął.

Wzniosłe tradycje wielkich pisarzy z zadziwiającą szybkością giną, rozpraszają się. Pokolenie, które urosło na grobach epoki Jagiellońskiej i już nie widziało dni Batorego, karłowacieje i zatracą pamięć o literackich przodownikach społeczeństwa. Stopniowo język, tak dźwięczny, tak wyrobiony pod piórem Kochanowskiego, Górnickiego, Skargi, psuje się; nie myślą o jego podniesieniu, o rozwoju, w ręku miernych uzdolnień staje się on miernym. Liczba piszących w XVII w. była u nas bardzo wielka, ale poprawnie piszących po polsku pisarzy, którzyby się starali otrząsnąć z łaciny, wijąc się

wciąż około mowy naszej, niby pasorzytna roślina, i ją szpecącej, spotykamy zbyt mało. Zły przykład oszpecania wspaniałego języka Zygmunto夫斯基 doby łaciną i wytwarzania mieszanki, którą nazywano *makaronizmem*—płynął z wielu źródeł. Szkoła, ambona, sejm, życie domowe, codzienne zdają się na to jedynie pracować, aby wytwarzać makaronizmy coraz to potworniejsze. Mieszanie łaciny do polskiego języka staje się wreszcie modą ogólną i uporczywą, która prawie dwa wieki w całej mocy przetrwała. Już za ostatnich Jagiellonów makaronizmy poczęły oszpecać język polski i tego rodzaju obyczaj ośmieszał Kochanowski, co wszakże makaronizmów nie usunęło. Zły smak, szerząc się w piśmiennictwie, nie pozwalał dojrzeć śmieszności i zarazem krzywdy, jaką własnemu językowi czyniono, zaciemniając go i kalecząc. Około połowy XVII w. doszło wreszcie do tego, że nikt prawie nie ośmielał się inaczej pisać i mówić, tylko z wielką liczbą zdań i wyrazów łacińskich.

Pierwsze dziesiątki lat XVII w. żyją jeszcze odblaskiem doby minionej, ale około połowy rzonego stulecia, kiedy zstępują do grobów pisarze, sięgający swą młodością epoki Batoro, postać rzeczy całkiem się odmienia. Olbrzymie klęski uderzają o gmach Rzeczypospolitej i wstrząsają nim do podstaw; wśród niesłychanych w dziejach katastrof politycznych, najazdu kilku naraz wrogów i rozszalałej burzy społecznej, nazywanej wojnami kozackimi, przetrudną była praca na niwie piśmienniczej. Niezależnie przytém od przyczyn miejscowych, ogólne prądy ówczesne nie sprzyjały rozwojowi literatury i szerzeniu się światła. Prześladowania religijne, objaw u nas nieznanym przedtém, zaczynają się ukazywać na widnokręgu naszych stosunków. Nietolerancja religijna i towarzyszące jej palenie ksiąg, prześladowania księgarzy, ścieśnianie wolności pisania, wstrzymywanie obiegu dzieł dawnych a cennych (np. historyi Długosza) gaszą zapał do pracy na niwie piśmienniczej, sprowadzają zaciemnienie umysłów, którego skutkiem jest skażenie dobrego smaku, brak wyższych i rozleglejszych pomysłów; język ojczysty ucierpiał też przytém niemało. Do przyczyn wstrzymujących rozwój piśmiennictwa zaliczyć niemniej należy upadek szkół.

Akademia Krakowska już od pierwszej połowy XVI w. nie dawała znaku życia, rozbrat zrobiła z ówczesnym ruchem

umysłowym i tak w ciągu długich lat pozostawała bez wpływu. Upadający wpływ Akademii zastąpił wpływ cenny zakonu Jezuitów. W r. 1624 założyli Jezuiti w Krakowie szkoły przy kościele św. Szczepana. bez względu iż Akademia posiadała przywileje, zabraniające innym instytucyom zakładać szkoły po za zakresem kierunku i zwierzchnictwa Akademii Krakowskiej. Znacznie wcześniej pod kierunkiem Jezuitów stanęła Akademia Wileńska. Założenie szkół jezuickich w Krakowie stało się hasłem do długich a gorszących sporów Akademii z zakonem Jezuitów. Akademia traciła czas na długich sporach, wcale się nie troszcząc o podniesienie poziomu nauk. Żadna ze stron spierających się nie współzawodniczyła na polu większego szerzenia światła, spierano się jed nie o dawność praw swoich. Ostatecznym wynikiem sporów było zwycięstwo Jezuitów i ich szkolnego systematu. W krótkim przeciągu czasu znaczna część szkół średnich, tak zwanych kolonij akademickich, przeszła z pod zarządu Akademii pod zwierzchnictwo zakonu. Za rządów Zygmunta III i Władysława IV liczba uczących się w szkołach była znaczną (dochodziła do 20.000 włącznie ze szkołami różnowierczemi, których jeszcze 10 istniało około r. 1640), ale nauka była bardzo niewystarczająca; system szkół ówczesnych tłumił swobodny rozwój myśli; łacina, nie dość iż odzyskała prawa obywatelstwa, ale stała się głównym przedmiotem nauki. Rozwielmożenie się łaciny nie było wszakże jedyną przyczyną upadku języka. Przyczyniał się do tego obyczaj uganiania się za modą, płynącą z góry, od dworu. Za ostatnich Jagiellonów, obok łaciny, będącej niejako spójnią, łączącą naszą umysłowość z Zachodem, panował polski język; za Batorego, który zwykle posługiwał się łaciną, rozmiłowano się w nią, a za Wazów weszło znowu w obyczaj używanie języków cudzoziemskich. Na dworze Zygmunta III i Władysława IV panowała niemczyzna, za Jana Kazimierza krzewić się zaczął język francuzki, który za dni Sobieskiego wszedł w większe jeszcze użycie.

Wpatrując się w stosunki ówczesne, widzimy, — mówi jeden z dzisiejszych badaczy, iż „za Wazów kancelarya była łacińska, teatr włoski, rozmowa często niemiecka lub francuzka, polski język zaledwie z ambony dawał się słyszeć.“ Przy takim stanie rzeczy nic dziwnego, że język krajowy, zepchnięty z należnego mu stanowiska, staje się coraz bardziej spaczonym, oszpeconym makaronizmami.

Stan społeczeństwa, o jakim mówiliśmy w poprzedzającym rozdziale, kresząc zarysy politycznego obrazu Polski, wytworzył obyczaj schlebiania. Losy kraju, a więc i jednostek, spoczywały w ręku niewielkiej liczby rodzin możnowładczych, które były szafarzami olbrzymich niekiedy fortun i chętnie się otaczały dymem kadzideł. Schlebiających było podostatkiem; spaczyło to moralną wartość wielu, do literatury zaś wprowadziło *panegiryzm*. Mnożą się przeto w w. XVII panegiryki, przepełnione makaronizmami, nacechowane obłudą, pełne czczonej wielomówności, upstrzone fałszywą erudycją. Makaronizmy i pochlebstwo wytwarzają z piśmiennictwa rzemiosło. Od początku epoki panegiryków aż do jej zniknięcia upływa sto kilkadziesiąt lat, wypełniając więc one cały okres III, nadając mu znamię panegiryzmu. Wśród całej powodzi mów napuszystych, pochwalnych rymów, o dziwnych tytułach i niemniej dziwacznych wyrażeniach, piśmiennictwo obumiera, staje na żołądziej, którym pochlebia.

Każda chwila w życiu ówczesnej szlachty wywoływała ogromną liczbę mów, odznaczających się pochlebstwem, napuszystością stylu, brakiem rzeczywistej treści, którą ubierano w formy najdziwaczniejsze, pełne przesady, często nacechowane zupełnym rozbratem z prawdą i zdrowym rozsądkiem. Urodziny, śmierć, wesele, wjazd do dóbr świeżo nabytych, objęcie starostwa, a témbardziej każda, bodaj drobna sprawa publiczna wywoływały panegiryk, uwieczniane były mowami, które drukowano, jeżeli przedmiotem panegiryków był ktoś z możniejszych. Bibliografia zdobywała w ten sposób nową broszurę, lecz literatura i rozwój światła nie mogły się pochłubić żadną zdobyczą dodatnią. Zajmowanie się heraldyką, do której miano upodobanie z próżności, wytwarzało dla panegiryków obfity materiał. Pisano fałszywe rodowody, przesadzano się w tego rodzaju fałszach tak dalece, iż dziś jeszcze heraldyka nasza nie może się wywikłać z sieci bajek, ani też zupełnie otrząść się z fałszów nagromadzonych przez panegirystów XVII i XVIII wieku. Pełni najśmieszniejszej dumy, możni i mniej możni wstydzili się swego pochodzenia polskiego, lecz naraz wszyscy zaczęli się wyprowadzać z Włoch, Rzymu, Hiszpanii, cofając wstecz te heraldyczne legendy o kilka wieków. Tą drogą postępując, czyniono zamach bezkarny na rzecz najcen-

niejszą, na majestat prawdy dziejowej. Pochlebstwo i kłamstwo ujęto w systemat, którego ściśle i wiernie się trzymano.

Panegiryk tak dalece w owęj dobie u nas się rozkrzewił, iż go widzimy nawet w tych okolicach, które odpadły od Polski. Na Zadnieprzu, wiele dziesiątków lat po jego oderwaniu się od Rzeczypospolitęj, aż do połowy XVIII w. kwitnie panegiryk, noszący na sobie wszelkie cechy pochodzenia polskiego. Łazarz Baranowicz, biskup czernihowski wschodniego kościoła († 1694), pisywał wiersze polskie, nacechowane wszelkimi znamionami naszego ówczesnego panegiryzmu; toż samo czynił jego naśladowca, Innocenty Kulczycki, pierwszy biskup prawosławny w Irkucku (umarł we wsi Żyłkinęj pod Irkuckiem około r. 1735, w XIX w. policzony do grona świętych prawosławnych), pisując polskie wiersze i łacińskie ody, nacechowane panegiryzmem. Jeżeli wpływ panegiryzmu przejawiał się tak szeroko w okolicach czerpiących z Polski zasoby umysłowego życia, tém silniejszym tętnem manifestowało się jego istnienie u nas, gdzie się zrodził i rozwinął. Przed napuszystemi formami oratorstwa, przed wielomównością ukrywał się język narodowy w kołach rodzinnych, w ustach ludu, do którego zepsucie i cudzoziemszczenie nie mogło się przedostać przez grubą warstwę szlachty, ukrywał się w ustach niewiast, nócących starą pieśń kantyczkową u kolebki niemowląt. Na ambonie, na sejmikach, w izbie sejmowej był on zepsuty, makaronizmami upstrzony, napuszystością i zawilością stylu pokaleczony, naśladowaniem cudzoziemszczyzny zdarty na szmaty. W XV i XVI w., w dniach rozwoju języka naszego, posługiwaliśmy się niemalą czeską mową, która jeszcze za Batorego bywała u nas w modzie. Za Wazów na rozwój języka polskiego czeska mowa żadnego wpływu mieć nie mogła, na czeski naród bowiem, a tém samém i na piśmiennictwo, spadły wtedy właśnie straszne klęski z dłoni tryumfującego germanizmu. Czechy znikają po wojnie trzydziestoletniej z pola literackiego na półtora wieku. Liczne stopy pożarły ich księgi, sam ich szczerp omal nie uległ zupełnej zagładzie, wszelki więc wpływ na nasz język musiał ustać. Mowa nasza, rozwijając się dalej w ciszy ognisk rodzinnych, jeżeli zapożyczała wyrazy, zwroty i wcielała na pożytek własnego organizmu, to jedynie z łaciny, później zaś nieco z francuzczyzny.

Poezya XVII wieku jedynym jest działem piśmiennictwa, który nieco swobodniej się rozwijał i wywoływał dźwięki strun narodowych. Znaczna część jednak lepszych utworów wierszowanych pozostawała w rękopismach, niektóre nawet aż do lat ostatnich (jak np. liryczne utwory Morsztyna, *Wojna Chocimska* Wacława Potockiego), dla tego też długo piśmiennictwo XVII należycie nie było ocenione. Wśród wielkiej liczby rymów mniej więcej makaronizmem przesiąkniętych, o kierunku panegirycznym, których źródłem nie było prawdziwe natchnienie, wśród chaosu pojęć, splątanych w drobnych utworach,—uwidatnia się niekiedy myśl pełna siły, umiejąca samodzielnie się wznieść po nad poziomy panegiryzmu; spotyka się kilka imion, które w każdej epoce mogłyby literaturę zdobić. Morsztyn, Potocki, Opaliński, Zimorowicze, Kochowski, Samuel ze Skrzypny Twardowski, Gawiński, a wreszcie znacznie późniejsza od nich Drużbacka pierwszorzędnego stanowiska zajmują na polu poezji niniejszego okresu.

Samuel ze Skrzypny Twardowski († 1660) pochodził z Wielkopolski, był świadkiem wielkich wstrząśnięć i klęsk, przez które naród przechodził za panowania Jana Kazimierza; pod ich wpływem napisał kilka poematów obszernych. Prace jego poetyczne mogą się zaliczać raczej do źródeł dziejowych niż do artystycznych utworów. Niewiele posiadamy o nim szczegółów biograficznych; wiemy tylko, iż był domownikiem potężnych rodów Zbarazkich, Wiśniowieckich, Sieniutów, Leszczyńskich, Koniecpolskich i opiewał ich sławę. Brał udział w wyprawie smoleńskiej króla Władysława IV i w poselstwie Krzysztofa Zbarazkiego do Turcyi, jeździł do krajów zachodnich w orszaku młodego królewicza Władysława, podróżującego po Europie, co przyczyniało się do rozszerzania jego wiedzy, ale nie mogło wpłynąć na wyrobienie języka, który z poematów Twardowskiego świadczy o zupełnym upadku smaku i zupełnym skażeniu pięknej mowy naszej. Ostatnie lata życia spędził na Podolu, blisko Zbaraża, w Zarubińcach, ale z tego wiejskiego, ustronia burze wojenne go wyrzuciły na wielkopolskie łąny gdzie dał mu w dożywocie magnat z Rusi, Piotr Sieniuta, dwie wsie pod Kobylinem: Dzierżanów i Starygród. W Kobylinie poeta, w kościele Bernardynów, kości swe złożył.

Poemata Twardowskiego, które wyrazistemi rysami kreślą ówczesne wypadki dziejowe, są następujące: *Przeważna Legacya*

Krzysztofa Zbaraskiego do Turek; Wojna domowa z Kozaki, Tary, Moskwą, Szwedami i Węgry; Wojna Kozacka późniejsza (uzupełnienie poprzedzającego poematu) i *Władysław IV król polski*. W pierwszym z rzeczonych poematów odtwarza on obyczaj dość dziki ówczesnej Turcyi, dając mnóstwo szczegółów ciekawych dla badaczy przeszłości. *Wojna domowa* tworzy obraz walk Chmielnickiego i tych różnorodnych najazdów, które spadły wówczas na Polskę. Kronikarska dokładność i zbyteczne ubieganie się, aby nie pominąć w wyliczaniach żadnego szczegółu, zasługi lub nazwiska, nie pozwoliły Twardowskiemu wznieść się na szczyt poetycznych wymagań, chociaż posiadał on talent niezaprzeczony. We *Władysławie IV* poeta opiewa czyny tego króla i śmiałą myślą wznosi się nawet ku odgadywaniu jego zamysłów co do podboju Turcyi. Używa on w tym poemacie lirycznej formy i w szczęśliwej chwili natchnienia tak woła do bohatera poematu:

Już ukróciwszy północne Tryony,
Do swój się wracasz, zwycięzco, Korony,
Z tobą pod wieńcy pokój oliwnemi
Zawita ziemi!...

Lub na wschód zwróci tryumfalne wozy,
Ściągnie zwyciężne wojska i obozy,
I już pożarte ottomańskiej hydrze
Zdobycze wydrze.

Słyszę, pod spiżą Rodope przykłęka,
Od wioseł Dunaj i Hellespont stęka,
Wali się, wali grubego narodu
Obłok ze wschodu...

W dalszym ciągu poeta wzywa, by Waza pomścił u murów Stambułu zgon Jagiellończyka, pradziada swego po kądzieli:

Ty masz krwawego młodzika ¹⁾ ukrócić,
Ołtarze Bogu, światu słońce wrócić,
Od ciebie mściwa Nemezys dziadowój
Wygląda głowy...

W tym poemacie Twardowski staje przed nami jako obywatel kraju, jaśniej od innych rozumiejący stan Polski; radzi zerwać z niedołęztwem, cechującym ówczesnych krótkowidzów

¹⁾ Sułtana Ibrahima.

politycznych, widzi zgubę w prywatnie i zrywaniu sejmów. Z jego to ust wyszedł wiersz na zerwanie sejmu (dnia 15 Listopada 1639 r.), pełny smutnych wróżb, chociaż w dniach chwały skreślony:

Komuż to przyznać: gorącym li fatom,
Czyli nieszczęsnym względom i prywatom,
Przez co się dzisiaj rozrywają sejmy,
Przez co wkrótce rozerwiem się i my?...
I któraż bywa tak potężna siła,
Któraby sobą się nie obaliła?
Rzym jego tryumfy zgubiły
I Ateny, choć najmędrsze były.
Boję się, prorok ach! zły sobie,
Żeby w tym wieku i dojrzałej dobie
Ojczyzna dla tych subtelnosci
Do ostatniej nie przysła trudności...

Przepowiadając, iż się „rozerwiemy,” poeta, podobnie jak inni o jaśniejszym poglądzie pisarze XVII w., zaznacza swe złe przecucia, umie je sformułować, ale zarówno jak tamci, nie daje ani rady, ani lekarstwa na zło zbliżające się. Poemata Twardowskiego miały rozgłos u współczesnych. Posłowie nawet sąsiedniej potencji uroczyście upominali się o zniszczenie Twardowskiego wierszy, drukowanych w Lesznie, i twierdzili, że one są jednym z powodów wojny, jaką wydano Janowi Kazimierzowi. Współczesny mu Wacław Potocki (w przedmowie do swęj *Wojny Chocimskiej*) mówi, że poemat o Władysławie IV, rzekomo obrażający obszerne sąsiednie mocarstwo, skazano dekretem sejmowym na spalenie. Tak więc los nie oszczędzał poecie smutnych wrażeń doczekania chwili, gdy Rzeczpospolita, okupując pokój z sąsiadem, kazała palić publicznie ręką kata jeden z celniejszych jego utworów, pomnik dni chwały narodu.

W niektórych pracach Twardowskiego są ułamki nie ustępujące pierwszorzędnym utworom XVI wieku. Pisał on dużo, nie wszystko przecież posiada równą wartość, nie wszystko skreślono językiem poprawnym; zważywszy jednak ówczesną epokę psującego się smaku i skażenia języka narodowego, musimy przyznać, iż większość jego prac odznacza się językiem pięknym, jędrnym, przenosi nas do chwil świetniejszych dla rozwoju mowy naszój i potęgi politycznej.

Warunki istnienia poety były zawsze dość ciężkie; poemata swe historyczne opracowywał, jak sam się wyrażał— „w cias-

ných ścianach przy szczupłej chudobie.“ Ostatnie dopiero lata, gdy Sieniuta przyszłość mu zapewnił, spokojniejszemi nieco się stały, lecz i ten skromny dostatek bardzo znać był maluczkim, poeta bowiem tak opiewa swój byt ubogi, naśladowując tym razem odę Horacyusza:

Nie od kości słoniowej
Domek mój, ani świeci złotogłowy,
Ni mnie z Indów ostatnich
Sieroty przędą kądzieli szarłatnich.
Alem ja zaś szczęśliwy
W cnotę i dowcip...

Z innych prac Samuela Twardowskiego godnemi uwagi są: *Nadobna Pasqualina*, powieść z hiszpańskiego tłómaczona, tudzież *Daphnis w drzewo bobkowe przemieniła się*, dramat przełożony z włoskiego, uzupełniony liryczną pieśnią Twardowskiego i z wielkim przepychem odegrany na dworze Władysława IV. Drobne pisma S. Twardowskiego utworzyły oddzielny zbiór, który wyszedł p. t.: *Miscellanea selecta*...

Pojedyńcze poemata Twardowskiego wychodziły różnemi czasy w Krakowie, Kaliszu, Lesznie, w XVII wieku. *Miscellanea* zaś ze zmienionym tytułem (*Zbiór różnych rymów*) przedrukowano w Wilnie 1771 r. W naszych zaś czasach Turowski wydał najnowszy przedruk pism Twardowskiego.

Wacław Potocki, herbu Szreniawa († około 1697), rozpoczął swój zawód literacki od rzeczy dość poziomych, rubasznych fraszek i fantastycznych powieści. Chwila przebudzenia się ducha rycerskiego, za rządów Sobieskiego, na skrzydłach zapału narodowego podniosła myśl Wacława Potockiego ku wytworzeniu wzniosłego poematu p. nap.: *Wojna Chocimska*. Utwór ten jest najcenniejszą pracą poetyczną polską XII w. Potocki znany był z innych swych dzieł, ale przed niewiele dopiero laty przysądzono mu *Wojnę Chocimską*, o której mniemano, że wyszła z pod pióra Andrzeja Lipskiego, podwojewodzkiego sandeckiego, lub Achacego Pisarskiego, starosty wolbromskiego.

Wacław Potocki, szlachcic województwa Krakowskiego, posiadał urząd podczasowego województwa, miał byt niezależny, acz mierny, mieszkał około Biecza w wiejskim zaciszu, gdzie pisał swe poetyczne utwory, nacechowane niekiedy rubaszną wesołością, odtwarzającą czas i obyczaj ówczesnej szlachty. Na-

pisał Potocki, oprócz *Wojny Chocimskiej*, następujące poemata: *Syloret, albo prawdziwy obraz osłabionego przeciwnościami mężstwa; Argenida z Barklajusza na polski wiersz przełożona; Nowy zaciąg pod starą chorągiew tryumfującego Jezusa; Peryody* (rodzaj trenów na śmierć syna); *Poczet herbów* (wyd. 1696) i *Jovialitates* (zbiór pomniejszych rymów i fraszek). Pierwszy z tych utworów, *Syloret*, to oryginalny poemat, którego wszakże ustępy są naśladowaniem. *Argenida* jest gładkim przekładem oryginalnego romansu, używającego w swym czasie wielkiej wziętości; tłumaczenie swe przerabiał i urozmaicał uwagami swojskimi. *Poczet herbów* (pisany wierszem) zwraca naszą uwagę również rozmiarami, jako też i różnorodnością treści. Autor na tle podań o herbach osnuł mnóstwo obrazów, nacechowanych często talentem; płaczą się tam jednak obok wzniosłych myśli, obok nauczających, ciekawych tradycji, opowieści dość poziome, dowcipy rubaszne; mozaika to barwna, ręką prawdziwego talentu ułożona, samą swą jaskrawością kolorytu, w niektórych zwłaszcza ustępach, świadcząca o epoce, w której powstała. Wczytując się w *Poczet herbów* Potockiego, myśl nasza bliżej się zapoznaje z usposobieniami gwarnej, burzliwej, rycerskiej rzeszy szlacheckiej, której przedstawicielem był autor. Wady, śmieszności niektórych herbowych, znanych autorowi, odwzorowane są z całą swobodą i nieoszczędzaniem kolorytu. Spotykamy tam dużo nauczających rzeczy, nie wszystkim badaczom znanych, np. o *poprawie herbów*. Dawny obyczaj rycerski w Polsce nie poprzestawał na samém posiadaniu herbu, przypominającego zasługi przodków. Potrzeba było uzupełniać w drugim, trzecim, bądź czwartém najpóźniej pokoleniu nowemi czynami dawną cnotę rycerską. Takie uzupełnienie nazywano poprawą herbu; kto takowej poprawy nie dopełnił, tracił szlachectwo. W praktyce życia codziennego już o tém zapomniano za czasów Wacława Potockiego, niemniej jednak charakterystyczna to rzecz, iż w zasadzie nie oglądając się na przodków zasługi, trzeba było samemu zdobywać krwawym dorobkiem uznanie szlachectwa, ciągle być szlachetnym i poświęcającym się. Autor *Pocztu herbów* tak się o tém wyraża:

Trudno przeć, że tak stary statut postanowił:
Kto do czwartego herbu swego nie odnowił
Pokolenia, tracił go i już był ostatnim
Szlachcicem, ani się mógł herbem pisać bratnim.

Statut, o którym poeta wspomina, nigdy nie istniał i był bez wątpienia prawem obyczajowem.

Wojna Chocimska jest najcelniejszym poematem Wacława Potockiego, a zarazem uwieczniającym jego imię jako autora jedynéj u nas epepei z wieków dawnych. Bohaterski ten poemat opiewa rycerskie czyny pod Chocimem w r. 1621. Wyprawa chocimska w groźnéj chwili była przedsiębrana, chodziło o losy kraju zagrożonego przewagą islamizmu. Chwilę tak stanowczą wybrał poeta za tło do swego obrazu i umiał na niém odwzorować dzielne postacie rycerskie, umiał włożyć w ich usta wyrazy jędrnéj wymowy rycerskiéj, ożywić wreszcie owe postacie i stawić przed oczy spółczesnego pokolenia wzory dawnéj, rycerskiéj dzielności. Potocki nie pozwalał sobie fikcyi, gdy chodziło o historyczne fakta; szanując dzieje, na wzór Twardowskiego, ściśle się trzyma prawdy historycznéj, wylicza dowódców, chorągwie, słowem na każdym kroku pragnie nie odbiegać od rzeczywistości, co wstrzymuje polot myśli poety, a czytelnika nieco nuży. Po całym poemacie rozsiane są liczne uwagi o upadku już rycerskości, o zdrobnieniu pokoleń. Poeta tak się wyraża:

Nie dziw, że mierznie wojna naszym galantomom:
Słuchają, rychło w polu będzie po harapie,
Rychło im kto potrzebę przyniesie na mappie.

Zamiłowanie mody karcii on surowo w swym bohaterskim poemacie, widząc, że drobiazgi strojów coraz bardziej wyziewają dzielność bojową i gaszą żarzewie uczuć obywatelskich:

Wąsy ogoli drugi i tak się wysmuknie
Jako jedna z Francuzek, prócz że much na czole
Nie stawia, ani uszu dla trzęsideł kole;
Od głowy się do stopy ustrzmi i uwstęży;
W ręku mu obuch, szabla u boku mu cięży...
O sromotne fochy!
Jużeśmy wyrównali delikackie Włochy!

W inném znów miejscu téjże *Wojny* czytamy:

Ledwie że nie z nogami drugi dzisiaj wlezie
W szyszak przodka swojego, puklerza nie dźwignie,
Pod mieczem jako wyżeł ku ziemi się przygnie,
Ledwieby i ostrogi uniósł na ramieniu,
A jako w czesném krześle usiądzie w strzemienu!
Przebóg, cóż nas w tak drobne przerobiło mrówki?

Zbytkami nieszczęsnymi, łakomemi garły
Samiśmy się w pigmeów postrzygli i karły...

Potocki wyróżnia się od całej plejady wierszopisów ówczesnych wielką godnością, z jaką przemawia w swych poezjach. Nigdzie nie widzimy pochlebstwa, nigdzie płaszczenia się, panegiryzmu. Poeta stara się zachować stanowisko niezależne, z którego przemawia do współobywateli, budząc w nich duch rycerski, wskazując objawy zniewieściałości i inne ujemne strony właściwości społecznych. Przytoczymy tu wiersz, napisany na imieniny króla Jana III, gdzie się przebija wiele humoru, ale ani trochy nie ma owego dymu kadzideł, który wtedy tak był powszechnym i w tym danym razie mógłby nawet być usprawiedliwionym. Król Jan budził słusznie zapał ziomków w pierwszej połowie swych rządów. Poeta-podczaszy tak mówi do króla:

Z pełną czaszą, panie mój, stawię się do waszej
Królewskiej mości, sługa, poddany, podczaszy.
Pytasz zkądem?—Z Potoka, wątpić o tém szkoda,
Że w téj czaszy nie może nic być, tylko—woda!...
Jan jest, Jan imię twoje, wielkiej imię mocy!
W tém imieniu ja wieszczym napełniony duchem,
Tego ojczyźnie mojej winszuję z Baruchem:
Zrzuc zgrzebne, zrzuc te znaki smutnego całunu,
Zrzuc z karku nieznośnego jarzmo Babilonu!
Oblecz nowe, weselne Jeruzalem szaty!
Oto król, który włada świata potentaty!
Niech się Turczyn odyma pod niebieskie strychy,
Póki *tu* naszych grzechów, póty jego puchy!
Niedługo pod herbownym, ojczyzno, puklerzem,
Którego dziś święcimy imię, się rozszerzym.
Zdarzy to miłosierny Bóg, że z naszym Janem,
Przebywszy morze Czarne, staniam nad Jordanem.
I będzie tam raz drugi słowiańskie narody
Chrzcił, jak je chrzcil w Dniestrze we krwi, zamiast wody!

Ostatnie wiersze są tu dla nas wskazówką, co za śmiałe nadzieje jaśniały niekiedy w myśli pokoleń współczesnych Sobieskiemu. Mniemała część społeczeństwa, iż pod jego przewodnictwem otrząśniemy się ze znamion upadku, którego ślady namacalnemi były dla wielu. Samo przedłużanie się niewoli tureckiej na Podolu wymownie świadczyło o zbliżającym się rozkładzie budowy państwowej. Wacław Potocki mienić się może wyobrazicielem tych jaśniejszych nadziei. Już zgrzybiałym bę-

dąc, szukał pociechy na domowe klęski i straty w wierszowaniu. Tém większa przeto jego zasługa, iż mając siedmdziesiąt lat, mógł jeszcze władać piórem tak dzielnie, pisać językiem nader poprawnym i posiadać chwile jaśniejszych natchnień, których młodszy pozazdrościłby mu mogli.

Wojna Chocimska nie była drukowaną ani za życia autora, ani też później. Za mało miał poeta już czasu po jej napisaniu, by się trudnić wydawnictwem, zresztą, nadeszły czasy, gdy słowo prawdy zbyt raziło, bo jak wówczas Kochowski się wyrażał: „Prawda urazę i nienawiść rodzi,— Za nią zadadła zemsta w tropy chodzi.“ Manuskrypt więc *Wojny Chocimskiej* niewydany, nie zwracając niczyjéj uwagi, przeleżał do roku 1839. Był on wtedy własnością Samuela Nowoszyckiego w Krzemieńcu, który zaczął dla niego szukać wydawcy; takim wydawcą stał się w r. 1850 Stanisław Przyłęcki. Wydawca wszakże nie mógł rozstrzygnąć kwestyi, kto jest autorem poematu, brakło bowiem kartki tytułowój. Znakomity badacz dziejów, Szajnocha, kwestyę tę stanowczo rozstrzygnął, dowiodszy, iż znany z kądinąd Wacław Potocki jest jedną i tą samą postacią z autorem *Wojny Chocimskiej*. Powtórne wydanie *Wojny* wyszło w Warszawie (w *Bibliotece najcenniejszych utworów*, 1880 r.). Przedniejszy ów poemat Potockiego próbował w naszych czasach odtwarzać ołówkiem Juliusz Kossak, Szajnocha zaś, jak wspomnieliśmy, napisał o utalentowanym starcu-poeicie bardzo wyczerpujące studyum, umieszczone w zbiorze *Szkiców historycznych* (Warszawa, 1876).

Wespazjan Kochowski (1633 † 1699) działalnością swoją poetyczną i na polu dziejów uwydatnia się w piśmiennictwie XVII wieku. Jego prace jednoczą się bardziej z życiem ówczesném, niż inne zabytki literackie owéj chwili; odtwarza on je zarówno w lirycznych utworach, jak i w dziejowych pracach. Na polu poezyi Kochowski jest pisarzem polskim, w dziedzinie historii posługuje się językiem łacińskim, zaliczamy więc go do dwóch grupp pisarzy i na dwóch polach przypatrywać się mu będziemy. Obecnie staje przed nami Kochowski jako poeta.

Kolebką Kochowskiego były północne krańce Małopolski, okolice sąsiadujące z temi, które niegdyś stawały się źródłem natchnień dla Jana z Czarnolasu. Mieszkał on u stop gór

Święto-Krzyżkich, we wsi Gaju. Ztamtąd uczęszczał do szkoły Benedyktynów na Łyséj Górze, ztamtąd jeździł na kursa Akademii do Krakowa i tam pisał pierwsze swe liryczne utwory. O małopolskiém swém pochodzeniu Kochowski pisze w późniejszych latach życia, utrzymując, iż jest maluczkiem poetą w stosunku do Twardowskiego i że nie zdołał dla swéj rodzinnej Małopolski zrobić tyle w piśmiennictwie, co Twardowski dla Wielkopolski.

Tyle powinna Polska Wielka Twardowskiemu,
Ile mnie moja Mała pocie małemu,
Trudno winić fortuny los niesfałszowany,
Wielkiéj wielki poeta, Małéj mały dany.

Akademia Krakowska, piękna przyroda rodzinnych okolic, a wreszcie obozy, wśród których bardzo wczesnie zaczął zawód rycerski, bo już w 18 roku życia brał Kochowski udział w bitwie pod Beresteczkiem, tworzyły główne wrażenia, oddziaływające na szybki rozwój jego talentu. Był on przeważnie ziemianinem i tylko w chwilach stanowczych dla kraju przywdziewał zbroję. Nawet w późniejszych latach, gdy powołano na wiedeńską potrzebę, Kochowski przypasał oręż i brał w niej udział.

Mając lat 30, Kochowski, w skutek działań familijnych, opuścił Gaj, stare gniazdo swéj rodziny, gdzie spędził lata młodociane, gdzie napisał cały szereg lirycznych utworów, i przeniósł się do Goleniowów w województwie Krakowskiém. Zawód pisarski rozpoczął bardzo wczesnie. W 16-tym roku życia napisał wiersz na zgon Władysława IV i na porażkę pilawiecką. Od tych prób młodocianego pióra, w których jeżeli nie talent, to prawdziwa miłość ziemi rodzinnej uwydatnia się, w ciągu wielu lat nie ustawał w pracy. Liryczne jego utwory i fraszki opiewają życie wiejskie, ziemiańskie, spędzone wśród pięknej przyrody gór Świętokrzyżkich lub w ziemi krakowskiej. Z liryk jego i fraszek upleść można całą nić przygód życia poety. Większe i małe sprawy życia były dla niego tematem, niczém bowiem nie pogardzał. Rozczytując się w poezjach Kochowskiego, widzimy, że prądy niewiary oddziaływały niekiedy na jego umysł, wczesnie wszakże z nich się otrząsł, uważając ranę odniesioną w walce ze Szwedem za napomnienie z nieba płynące. W późniejszych latach życia odznaczał się religijnością,

co wszakże nie usuwało posądzeń o brak uczuć religijnych. Cenzura ówczesna duchowna z dziwną ścisłością roztrząsała jego prace, a nawet przerabiała epigramata. Jednakże cenzura ta naraziła się na zarzut pobłażania dziełom Kochowskiego i znosić musiała napomnienia władzy dyecezyjalnej. Było to źródłem wielu przykrości dla poety, tém dotkliwszych, iż niesprawiedliwość była widoczną. Satyryczne usposobienie, przejawiające się w wielu jego pracach, pomnażało liczbę niechętnych. Poeta gromił zbytki, brak gotowości bojowej, przypisywał wszystkie klęski swój epoki zniewieściałości rycerstwa i uciemienieniu ludu. Gromiąc, nie dobiera wyrazów. W wierszu na infamią pilawiecką tak się wyraża:

Za wami zasię skwierk ubogich bieży,
Pełńście zdzierstwa, pełńście grabieży;
Bo pociście wy do obozu przyszli?
Śnać dla bankietów, biesiad, dobrej myśli.
Poranek gnuśny, a wieczór pijany...
Także to kozak będzie zwojowany?

Okoliczności smutnych, wywołujących nieraz rumieniec wstydu na czoło uczciwych wśród narodu, niebrak było podówczas. Po infamii pilawieckiej były inne: poddawanie się Szwedowi pod Ujściem i Kiejdanami. Poeta boleje nad każdą taką klęską moralną narodu, wskazującą, że upadek szybkim postępuje krokiem, i w licznych drobnych satyrach karcii wady społeczeństwa.

W chwili największych klęsk, młodzież, przechwalając się i zbytkując, zapominała wielokroć o swych obowiązkach obywatelskich. Kochowski (w r. 1655) mówi do niej z niemałą ironią, uzupełniając niejako jój przechwałki.

A chociażem człek ubogi,
Gdy między puhary,
Sam mi krymski chan nie srogi
Z swoimi Tatary...
I że Szwedzi, twierdzą naszy,
Wysiedli pod Rygę,
Ja, przy pełnej siadłszy flaszy,
Pokażę im figę...

Obyczaj ówczesny, pełny gwaru, życia, chętny do zbyt obfitych libacyj, ma w nim karciciela, który niczém się nie zraża, a piórem ostrój satyry rąbie niby mieczem dokoła.

Fraszka mądre Muzy!
To grunt, co frasunek przerwie,
Puchar jaki duży!
Niechaj, kto chce, tam z fizyki
Mądry dyskurs wiedzie,
My zaś wolim ssać kuffiki
Przy dobrym obiedzie.

Takich ucinków, zaprawnych ironią, mnóstwo wyszło z dłoni Kochowskiego, każdy z nich to niby różnobarwny kamyk, składający się na całość jaskrawą, ale pełną prawdy, odtwarzającą obyczaj ówczesny.

Przy częstych ucztach ginęło zamiłowanie do ksiąg; poeta nie zapomina i o tém, mówiąc:

Któż dziś ten koszt łoży?
Woli psa zapłacić drożej,
A książki gdzieś w szafie siedzą,
Co w nich? same mole wiedzą.

Na stosunki polityczne kraju zapatrywał się jasno, zło krzewiące się pod osłoną wolności szlacheckiej wybornie znaniem mu było. W jednym z epigramatów tak się wyraża o *liberum veto*: „Bóg słowem: *Stać się!* stworzył świat ten, aleć i my też słowem *Nie pozwalam!* Polskę rozwalimy.“ Wygórowana wolność jednego stanu, z uszczerbkiem innych warstw społecznych i o pożytku powszechnego, wolność wyradzająca się w swawolę, miała w nim pełnego obywatelskich uczuć rzecznika.

Wielec my mamy swobód w téj naszej Koronie,
Cóż, gdy się nie staramy i nie dbamy o nie?
Przeważają prywatnych pożytków chciwości,
Bardziej dbają o włości, niżli o wolności,
Słobody nie *swobody* głowy im mozolą,
Niż złotą wolność, bardziej samo złoto wolą...

Zrywanie sejmów przy nim się upowszechniło; poeta, przerażony nadużywaniem przywilejów wolności, nieraz złowrózbnem ciskał słowem, iż klejnot swobód szlacheckich może zgubę narodu sprowadzić.

Z tym się obchodź klejnotem,
Tak teraz jak i potem,
Byś nie uczynił z lekarstwa trucizny...

Satyryczny nastrój epigramatów i fraszek przechodził niekiedy u Kochowskiego w dydaktyczny sposób wypowiedzania swych uwag i napomnień. Obok poważniejszych myśli, obok troski o dobro kraju, coraz bardziej zapominanego przez swych synów, tonących w zbytkach i prywacie, poeta pełną dłońią rozsypał liryczne wiersze, opiewające bądź przyrodę, drobne wypadki z życia, bądź swe osobiste uczucia. W lirycznych ucinkach, szkicuujących życie wiejskie, poeta naśladuje niekiedy Jana Kochanowskiego, Hieronima Morsztyna, Samuela Twardowskiego, lub czerpie wzory z Horacego. Znane i wielokrotnie opiewane myśli i zdania Kochowski przebierał w szatę swych rymów. Do naśladownictwa sam się przyznaje, mówiąc o sobie:

Różnych pszczoł w jeden ul roje
Zegnawszy, zwiesz wiersze *swoje*...

W politycznych jego wierszach więcej widzimy oryginalności, ale za to we fraszkach i lirycznych ucinkach, noszących znamię naśladownictwa, dużo jest prawdziwych piękności, czyniących chlubę epoce, w której powstały. Wiersze z lat wcześniejszych dziwnie są lekkie, później już mu trudno było o wiersz taki.

Napuszystość staje się właściwością poety w ostatniej dobie twórczości; wtedy Twardowski bywał jego ulubionym wzorem, co się uwydatnia w poemacie opiewającym oswobodzenie Wiednia, pod tytułem: *Dzieło bozkie*.

Przypatrzmy się bodaj małym wzorom liryki Kochowskiego, sławiącej wiejskie zacisze. Oto jak mówi o swych Goleniowach:

Kościół blisko, woda w studni,
Na robocie żeńcy ludni,
Nie ciecze przez dach za szyję,
Spokojnie bez prawa żyję.

Nie wszyscy jednak owoczesni poprzestawali na „wodzie w studni“ jak poeta, o którym mówimy, i jego mistrz w sztuce rymopisarskiej, Jan z Czarnolasu, który także w chwilach wypoczynku „dzieci z flaszą do studni“ wysyłał, czerpiąc w wodzie pokrzepienie; w jednej bowiem ze swych fraszek wkłada Kochowski w usta sąsiada następujące pobożne natchnienia:

Ej Boże mój, gdyby
Morze się odmieniło w piwo, a my w ryby,

Jakobyśmy rozkosznie używali sobie,
Tam żyli, tam skończyli i w tym legli w grobie!

Opisując swe mierne dostatki, nie większe niż Jana z Czarnolasu, rymopis XVII w. tak się wyraża:

Mam przyjaciela, eo od Boga dany
Jest i na stajni sekiel farbowany,
Broń doświadczona, a od tego, żeby
Był grosz (dosyć mam) jeden od potrzeby.
To tedy że mam, twoje Panie dzieło,
Mnie dobrze wdzięcznym być a Tobie miło,
Przeto dziękując za skarb Ci takowy,
Ze mnąć oddają dzięki Goleniowy.

W Goleniowach zostawił Kochowski po sobie pamięć wdzięczną. Na kilka lat przed zgonem fundował przytułek dla pięciu starców ze swój wioski. Czyn ten wskazuje, jakim był stosunek Kochowskiego do ludu.

Prace celniejsze Kochowskiego były następujące: *Niepróżnujące próżnowanie* (jest to zbiór różnorodnych pieśni lirycznych w pięciu księgach); *Fraszki czyli epigramata* (wśród których немало tłumaczeń z Marcyalisa i Ovena, ale większość oryginalnych); *Żarty dowcipne*; *Dzieło boskie, albo pieśni wybawionego Wiednia* (poemat bohaterski o potrzebie wiedeńskiej, niewykończony) i *Psalmodya polska*. Ta ostatnia praca zalicza się do najcelniejszych, uderza bowiem swoją oryginalnością, swym językiem pięknym, nieskażonym makaronizmami. Jest to poemat prozą ewangeliczną napisany, w którym autor rozważa własne i ojczyście sprawy i dziękuje Bogu za dobrodziejstwa wyświadczone krajowi. *Księgi pielgrzymstwa* Adama Mickiewicza możnaby poniekąd, co do formy, uważać za naśladownictwo *Psalmodyi*, gdyby dowiedziono, iż Mickiewicz znał ją wówczas. W rzeczonym poemacie, składającym się z 36 Psalmów, teksta tylko, umieszczone na czele każdego z Psalmów, wzięte są z Biblii, lecz w dalszej treści poeta rozwija myśli własne, nie Dawidowe, i stosuje do ówczesnych wypadków krajowych.

Przytaczamy tu początek Psalmu XXIII, napisanego przed zwycięstwem wiedeńskim:

...„Niech cię wysłucha królu Bóg w dzień starcia z nieprzyjacielem, niech ci tarczą przeciw poganinowi będzie imię Boga Jakóbowego. — Niech ci zesze na pomoc Pan niebieskie półki, a z ognistym Serafina mieczem niechaj poprzedza oblicze twoje

Pan, na wysokość gór niechaj poprowadzi jako jelenie nogi twoje,
abyś widział obozy bisurmańskie materą zwycięstwa...

„Tam się przypatrzysz upstrzonym namiotom, daleko rozwleczonym, które nietylko stolicą cesarską, Wiedeń, ale i północnych rzek księżną, Dunaj, szeroko otaczają.—Ono jak ognie gęsto się po przestronnych majdanach błyszczą, mnóstwem swoim sprzeciwiając się liczbie gwiazd na firmamencie...“

Działalność historyczna Kochowskiego, która zdobyła dla niego tytuł historyografa uprzywilejowanego, nadany mu przez Sobieskiego, zaczęła się w późniejszych latach życia, gdyby talent poetyczny już się wyczerpywał. O tej działalności w innym miejscu mówić będziemy. Wszystkie prawie poetyczne jego utwory przedrukował Turowski w r. 1859.

Wespazjan Kochowski pospołu z Wacławem Potockim ostatnimi są wyobrazicielami poetów-ziemian dawniej Polski. Obaj oni byli wyrazem budzącego się życia za rządów króla Jana, obaj skupiali w sobie tradycje dni lepszych; zmiana obyczaju, pojęć raziła ich, widzieli wzmagający się proces rozkładu, któremu wszakże zapobiedz nie mogli; słowem przestrogi, ujętym w rym swych wierszowanych utworów, walczyli ze złem toczącym społeczeństwo. Korzyści to jednak przynieść nie mogło; obaj poeci, schodząc ze świata, zniechęceni byli i przyszłość smutno się zarysowywała ich przecuciu. Kochowski w ostatnich latach życia, chociaż danem mu było, na niewiele przed zgonem, patrzeć na odzyskanie Kamieńca (na mocy karłowieckiego traktatu w r. 1699), przekazał społeczeństwu następujące myśli pełne smutku i zwątpienia: „Życie ludzkie nie jest żywotem, ale pojazdem do śmierci i męczeństwem jedynym, którego z nas samych przyczyna.“

Zwątpienie w przyszłość, smutek ciężki, którego ślady widocznie przyświecają w jego utworach lat ostatnich, naturalnym były wynikiem wrażeń otrzymanych w ciągu życia. Kochowski, współczesny wiekowi upadku, zeznaje go, i nieraz po za uśmiechem lekkiej satyry kryje się w jego utworach boleść najczarniejszych przecuć. W przykładach wyżej wskazanych już się to spostrzedz dawało, kiedy na przykład mówi o zrywaniu sejmów i w pewnego rodzaju wieszczym przecuciu woła, iż „słowem *nie pozwalam*—Polskę rozwalimy.“ Te wieszczcze przecucia poety, kreślone w czasach, gdy ówczesny ogół ludził się jeszcze pozorami potęgi Rzeczypospolitej, godne są

uwagi, témbardziej iż tu nietylko działało natchnienie, ale wyborna znajomość stosunków krajowych, oparta na rozległym ukształceniu. Nie kształcił się on za granicą, jak wielu innych, ale własną pracą uzupełniał to, co mu dała Akademia Krakowska. Język Kochowskiego dość poprawny, prawie zupełnie wolny od makaronizmów, chociaż chętnie pojedynczych, cudzoziemskich używa wyrazów, czerpiąc je nietylko z łaciny, ale przeważnie z języków żyjących. Spotykamy więc u niego wyrazy włoskie, francuzkie, niemieckie, przystosowane mniej więcej do brzmienia mowy naszej. Używa on przeto: *cerwel* zamiast mózg, *kancona* zamiast pieśń, *dentro* — wewnątrz, *cera* i wiele innych.

O Kochowskim pisali: Dawid Braun, który mówił o nim przeważnie jako o historyku, biskup Załuski, F. M. Sobieszczański (w *Encyklopedyi Orgelbranda*, 1863), Władysław Nehring (w *Studyach literackich* 1884, Poznań), pisał o Kochowskim jako o liryku i Stanisław hr. Tarnowski. Najgruntowniejsze studyum o Kochowskim wydał A. Rządewski (Warszawa, 1871 r.)

Wcześniejszym od Kochowskiego na polu polskiej poezyi XVII w. był Hieronim Morsztyn, który już w roku 1606 drukował swe wierszowane utwory. Dzieje literatury polskiej zapisały na swych kartach, w dziale naszej dawniej poezyi imiona trzech Morsztynów — Hieronima, Stanisława i Andrzeja, ostatni z nich największym jest — a ich działalność na niwie poezyi, zapełniając całe XVII stulecie, jednoczy niejako okres rozkwitu piśmiennictwa naszego, za dni literatury Złotego wieku, z czasami umysłowego ubóstwa za Sasów: gdy bowiem pierwszy z nich przychodzi na świat w końcu XVI stulecia ostatni umiera w pierwszych latach wieku XVIII. Rodzina Morsztynów, w kraju znana, pochodziła od mieszczan krakowskich wzbogaconych i posiadających już później nobilitację, tudzież dobra znaczne, tytuły, urzędy i stanowisko wybitne w Rzeczypospolitej.

Hieronim Morsztyn († około 1655), był człowiekiem wysokiego wykształcenia, znawcą literatury francuzkiej i włoskiej; piśmiennictwa obce stały się dla niego wzorami w pracach na polu poezyi. On pierwszy wszedł na drogę naśladowania literatury francuzkiej, której lekkość zaczął zaszczepiać na niwie naszego piśmiennictwa. Talent jego, przeważnie liryczny, wy-

tworzył cały szereg piosenek pozostałych w rękopismach, odznaczających się niekiedy prostotą, lecz częściej lekkością zbyt wielką, niezgodną z naszym obyczajem. Te piosenki bardziej utrwały się w ustach tłumu, który chętnie je śpiewał, niż w druku. Z prac Hieronima Morsztyna więcej znanych wyróżniają się: *Światowa rozkosz z ochmistrem swoim i ze dwunastu swych służebnych panien*; *Historja ucieszna o zacnej królownie Banialuce ze wschodniej krainy* i wreszcie *Antypasty małżeńskie...* W tej ostatniej pracy zawiera się i przedruk powieści o królownej Banialuce. W *Światowej rozkoszy* (wyd. 1606) autor karci zbytek, który się rozpościerał coraz to szerzej i głębiej wśród naszego społeczeństwa. Oba rzeczony utwory są opowieściami nacechowanemi zepsutym smakiem XVII wieku.

O Hieronimie Morsztynie i jego imiennikach pisał profesor Karol Mecherzyński i A. Małecki (ten ostatni w *Pismach Zbiorowem J. Ohryzki*, w r. 1859, Petersburg).

Stanisław Morsztyn (ur. 1630) znanym się stał jako tłumacz. Oryginalne jego prace mniej są udatne, gdyż nie posiadał talentu o wyższej skali. Wierszowane utwory Stanisława Morsztyna licznie są rozproszone w różnych *Silva rerum* i raptularzach, które istniały pod każdym prawie dachem szlacheckim.

Z tłumaczeń Stanisława Morsztyna znane są: *Hippolit Seneki* i *Andromacha Corneille'a*.

Andrzej Morsztyn (ur. 1620 † 1700) zajął wydatne stanowisko w szeregu poetów opowiadanego przez nas okresu. Typ to znany w dziejach narodu, postać niepospolita, posiadająca wysokie dostojeństwo podskarbiego wielkiego koronnego w Rzeczypospolitej. Z usposobień, przekonań, można go mianować przedstawicielem stronnictwa, które ściśle związane było z Francją, i nie tylko na polu polityki, ale w życiu codziennym hołdowało obyczajom i językowi francuzkiemu. Dwór Marii Ludwiki, żony króla Jana Kazimierza, tworzył w owej epoce pewny rodzaj szkoły, zaszczepiającej wśród młodzieży obcych zwyczaj, strój; ludzie słabszych głów i mniej wyrobionych charakterów, razem z zewnętrzną, cudzoziemską ogładą, przyjmowali obyczaj obcy, biorąc najczęściej jedynie ujemne jego właściwości, i wreszcie zupełnie się wynaradawiali. Andrzej Mo-

sztyn należał do kół hołdujących cudzoziemszczyźnie; w pracach swych literackich używał on wszakże języka polskiego, którym władał znakomicie, chociaż się trzymał wzorów włoskich i francuzkich. W utworach swych Andrzej Morsztyn jest lirykiem, odtwarzającym głównie uczucie miłości, lecz oprócz uczuć erotycznych spotykamy nieraz w jego poezjach poglądy głębsze, wyższy polot myśli, wznoszący się ku wyżynom religijnego natchnienia. Otoczenie cudzoziemskie nie wynarodowiło go ostatecznie; pod szatą obcą, francuzką, widzimy w nim niekiedy polskiego rycerza. Do liczby zalet Andrzeja Morsztyna należy swoboda formy, dowcip, pewna lekkość pióra, ujmująca czytelnika, lecz niekiedy posuwająca się zadaleko, potoczystość języka, a nareszcie wszelki brak pochlebstwa, co w owym wieku rzadko się zdarzało. Wysławianie Maryi Ludwiki nie może się zaliczać do panegiryków, słaWiło ją bowiem pióro Morsztyna już po jej zgonie. Naśladownictwo wzorów klassycznej poezji francuzkiej, wprowadzone do literatury polskiej przez Andrzeja Morsztyna, utrzymywało się w niej do czasów Brodzińskiego. Naród nasz upodobał sobie nawet w tém naśladownictwie form klassycyzmu francuzkiego i rozstał się z nim w XIX w. wcale niełatwo, po walce długiej na polu piśmienniczym, która w dziejach naszego rozwoju mieni się walką klassyków z romantykami.

Ostatnie lata życia Andrzeja Morsztyna przeszły na obczyźnie. Opuścił on Polskę, gdyż z powodu jego zachowania się w sprawach krajowych, zaczęto go uważać za cudzoziemca, i stale osiadł we Francji. Od nazwy dóbr, które nabył we Francji, przybrał on nawet nazwisko *de Chatainville*, pod którym syn jego, już zupełny cudzoziemiec, pracował, walczył i zginął dla przybranej ojczyzny. Jedną z córek Morsztyna, wyszedłszy za księcia Kazimierza Czartoryskiego, była żoną króla Stanisława Augusta.

Liryki Morsztyna pozostawały w rękopismach. Część ich tylko była wydana przez Jana Komierowskiego (w Poznaniu w r. 1844) pod tytułem *Poezye Zbigniewa Morsztyna*. Przyśladkowo napisane na rękopiśmie imię Zbigniewa Morsztyna, niecznika mozyrskiego, stało się powodem do wytworzenia błędów w literaturze. Wniesiono na karty dziejów piśmiennictwa imię poety wcale nieistniejącego. Pozostała część wierszowanych utworów Andrzeja Morsztyna, pod napisem *Lutnia*, długo spoczywała w rękopiśmie w bibliotece Ossolińskich, aż została

wydana w *Sprawozdaniach* Akademii Umiejętności Krakowskiej w r. 1875, w tomie II. Morsztyn więcéj był znany z gładkim wierszem napisanego poematu *Psyche*, (który jest pracą nie oryginalną, ale naśladownictwem poematu włoskiego *L'Adone*, napisanego przez Marini'ego), tudzież z tłumaczenia *Cyda*, tragedyi Corneille'a, aniżeli z utworów swych lirycznych, oryginalnych, chociaż te właśnie utwory stanowią główną jego zasługę literacką.

Czytając wiersze liryczne Andrzeja Morsztyna, przeważnie erotyczne, widzimy, iż talent wszędzie tryska obfitym strumieniem, iż obrazowość jest wielką a styl wzorowy, co wyróżnia go stanowczo z całego zastępu poetów XVII wieku. Andrzej Morsztyn pierwszy wprowadził do naszej literatury lekkość francuzką i sentymentalizm, który w niej długo królował. Jako przykład przytaczamy tu parę drobnych ustępów:

Pytasz, jak się mam? co za moje życie?
Takie, jak ty chcesz. To jest mianowicie
Żałości pełne, ciemnością nakryte,
Głodne pokoju i w troski obfite,
Skąpane we łzach, stałe w złym humorze,
Ciszsze niżli noc, burzliwsze niż morze...

Każdy prawie z poetów, których szereg długi z XVI i XVII w. przesunął się przed nami na kartach niniejszej książki, zwracał przedewszystkiém uwagę na sprawy krajowe, w poezjach swych starał się odzwierciedlić wielkie bole i smutki społeczne. Morsztyn zdaje się zapominać o klęskach ówczesnych, które wstrząsnąć były powinny wrażliwą duszą poety, ale poświęca swe pióro jedynie uczuciom osobistym. Pierwiatek uczuć narodowych, miejscowych, prawie obcym był dla Andrzeja Morsztyna, co się nader rzadko zdarzało u naszych dawnych pisarzy. Niemniej jednak nie był on zupełnie pozbawionym miłości ziemi rodzinnéj, a bez zaprzeczenia znał wybornie jéj stosunki i wiedział, co jest źródłem klęsk wewnętrznych i słabości organizmu państwowego Rzeczypospolitéj; wiedział, że ówczesnéj Polsce braknie przedewszystkiém „rządu,“ że jest naród, lecz nie ma państwa. Czytamy przeto w poezjach Andrzeja Morsztyna wiersz taki:

Żadnéj krainie Bóg nie błogosławił
Tak, jako Polszcze, bo choć ją postawił

Wśród nieprzyjaciół krzyża zbawiennego,
W całości dotąd jest z obrony jego.
Ztąd ma i sławę, bo postronni wiedzą,
Że za jój strażą w bezpieczeństwie siedzą.
Do samsiadów też chleba nie biegamy
Prosić, i owszem swego udzielamy.
Czegoż chcę więcej ta kraina z nieba,
Mając dość sławy, obrony i chleba?
— Rządu potrzeba!

W innym znowu wierszu swym, do poety Stanisława Grotkowskiego, który bawił wówczas w Neapolu, Andrzej Morsztyn tak się wyraża o Polsce, świadcząc tu przytoczonymi słowy, iż los kraju nie był dla niego sprawą zupełnie obojętną:

...Niech cię tak nie ma sobie kraj napolski,
Abyś ojczystój miał zapomnieć Polskiej.
Możeć twój wierszem mówić dowcip żyzny
I z terażniejszym i z upadłym Rzymem;
Ale ty, pomniąc prostotę ojczyzny,
Mów z nią domowym, nieprzewoźnym rymem,
I swojej matce nie zadaj tój blizny,
Żebyś językiem miał pisać pielgrzymim,
Bo ona, widząc rym twój tak przybrany,
Śmie swoje nad Rzym przekładać Słowiany...

Tak więc Morsztyn, lubo przeważnie erotyczne uczucia odtwarza, lubo z przekonania swych bardziej jest kosmopolitą, szczególnież w późniejszej lat dobie, gdy nawet wyrzeka się nazwiska swych ojców, niekiedy zwraca się ku stosunkom ziemi rodzinnój i myśl jego sięga dziedzin religijnych, podnosząc skrzydła swego natchnienia z nizin ziemi:

Przykowanym do ziemię, a łatwemi pióry
Pragnie duch mój związany wylecieć do góry,
Kędy jego ojczyzna...

Poetyczna działalność Andrzeja Morsztyna skończyła się pewnym rodzajem psalmu pokutnego, który był skreślony w wieku zgrzybiałym, ale i wówczas jeszcze pełny talentu poeta władał dzielnie piórem. W tym pokutniczym wierszu spowiada się ze swych błędów, które były usterkami całego społeczeństwa.

Wspomnieliśmy już, że o Morsztynach pisali: dr. Antoni Małecki, Mecherzyński (w Bibl. Warsz. w r. 1859). Pierwszy z nich dowiódł, że Zbigniew Morsztyn nigdy nic nie pisał.

Oprócz wyżej zaznaczonych studyów terazniejszych o Morsztynach, pisali o Andrzeju Morsztynie: Tytus Świdorski (w *Przewodniku Naukowym Lwowskim* w r. 1878), Lucyan Siemieński (w swych *Portretach Literackich*), dr. Adam Bełcikowski (1871 r.) i prof. Władysław Nehring (w *Bibl. Warsz.* r. 1876), który porównał *Psychę* Morsztyna z 4-tą pieśnią poematu Marini'ego *Adone*. Najnowsze wydanie pism A. Morsztyna, poprzedzone wstępem P. Chmielowskiego, wydał S. Lewental w Warszawie.

Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański, (ur. 1609 † 1655) pochodził ze starój, wpływowój, wielkopolskiej rodziny, dobrze zasłużonój krajowi.

Postać to uwieczniona w historii nader przykrém wspomnieniem. Znana zdrada pod Ujściem, za Jana Kazimierza, gdzie Wielkopolska dobrowolnie poddała się Szwedom, była w znacznej części jego sprawą. W życiu publiczném wielekroć widzi my go na stanowisku burzyciela porządku publicznego: zrywa sejmy, staje się głową opozycji w Wielkopolsce przeciw królowi, zamąca spokój w szeregach pospolitego ruszenia pod Beresteczkiem, a wreszcie sromotą okrywa swe imię pod Ujściem. Wszystkie te czyny nie świadczą, by Krzysztof Opaliński był dobrym obywatelem kraju, a jednak z niesłychaną gwałtownością napada w swych satyrach na wszystko i wszystkich w Rzeczypospolitej. Dzieło Opalińskiego nosi tytuł: *Satyry albo przestrogi do poprawy rządu i obyczajów w Polsce*. Autor, rozglądając się wśród społeczeństwa, nigdzie nie widzi stron dodatnich, ujemne zaś na każdym kroku wpadają mu w oko, szkicuje więc je barwami dosadnemi, niezém się nie kępując. Jaskrawość kolorytu sprawia, iż Opaliński używa niekedy zbyt szorstkich wyrażen i obrazów. Gromiąc np. możnych, do których sam należał ze względu na pochodzenie i stanowisko w Rzeczypospolitej, używa następującego trywialnego określenia: „Kat po was ojczyźnie, lepiej, żebyście byli świata nie widzieli...”

Dwoistość, jaką się odznaczał, sprawiła, iż jego satyry nie wywierały wpływu na społeczeństwo. Wiedzano, że ów gromiciel namiętny złym jest obywatelem kraju: słów swych Opaliński nie popierał przykładem.

Język Opalińskiego nie jest dość czysty i niezupełnie wolny od makaronizmów; poezyi niewiele w jego satyrach, kreślonych tak zwanym białym wierszem, czyli nierymowanym, nie dla tego—jak sam się wyraża—że nie zna rymu, ale „dla więk-

szej sztuki.“ Satyry jego mają tę niewłaściwość, iż pojedyncze wypadki wad i zbrodni, które mogą się spotykać w najzdrowszym społeczeństwie, uogólnia i wystawia jako obraz obyczajów całego narodu.

Zaletą prawdziwą satyr jest bystrość spostrzeżeń i trafność niektórych rad, jakimi autor zapełnił swój utwór. Najbardziej jaskrawych barw użył Opaliński w ostatniej satyrze— „Dyogenes z latarnią,“ gdzie autor mówi o sobie: „Z latarnią Dyogenesa szukam ludzi.“ Szukał on „dobrych“ wśród różnych stanów, i twierdzi, że nigdzie ich nie znalazł. W innych satyrach, a jest ich wszystkich 52, autor jest rzecznikiem naprawy systemu wychowania, żąda usunięcia makaronizmów, chociaż sam ich używa, zaleca podniesienie miast, skuteczniejszą obronę granic, stawianie twierdz. „Rozum i dobre rady Opalińskiego—mówi współczesny nam Szajnocha w swém studyum o nim—nie przyniosły błogosławieństwa, bo nie miały świadectwa czynu.“

O Opalińskim napisał pouczające studyum Karol Szajnocha (umieszczone w *Szkicach Historycznych*), podnosząc sprzeczność widoczną między życiem i słowem naszego satyryka. Satyry Opalińskiego w ciągu XVII w. były czterokrotnie przedrukowywane. Pierwsze wydanie wyszło w Amsterdamie; inne już wychodziły w kraju (w Poznaniu lub Toruniu), lecz kładziono na tytułowej karcie nazwę cudzoziemskiej drukarni, zapewne z obawy niechętnych, których owe satyry mogły wytworzyć.

ROZDZIAŁ III.

Przedstawiciele sielanki III okresu (Bartłomiej i Szymon Zimorowicze, Andrzej i Piotr Zbylitowscy, Jan Gawiński).—Drugorzędni poeci XVII w. (Stanisław Grotkowski, Jan Bardziński, Wojciech Stanisław Chrościński).—Poezya w latach zamykających III okres (ks. Baka).—Zwrot ku odrodzeniu poezyi: Elżbieta Drużbacka.—Usiłowania wytworzenia dramatu (Piotr Baryka, Wacław Rzewuski, Stanisław Serafin Jagodziński, Ks. Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa.

Wiek XVII, obfitujący u nas w liczne kłęski, wydał wielu pisarzy, którzyby mogli z pewną swobodą umysłu odtwarzać życie wiejskie, ziemiańskie, codzienne. *Sielanki*, uprawiane w XVI wieku przez Szymonowicza, posiadały możność rozwoju; całe otoczenie ówczesne wytwarzało pogodny widnokrąg, sprzyjający jaśniejszemu na świat pogładowi, nic więc dziwnego, że

na tym gruncie urosła sielanka. Kierunek rozpoczęty przez Szymonowicza podnieśli i dalej rozwijali bracia Zimorowicze. Wzięli oni bezpośrednio po Szymonowiczu puściznę kierunku i zdołali jeszcze iść drogą wskazaną przez poetę uprzedniej, świetniejszej doby rozwoju. Czasy, w których pracowali Zimorowicze i naśladowujący ich Gawiński, były stosunkowo dniami pewnej pomyślności. Zimorowicze sięgają epoki Zygmunta III, Gawiński patrzył na zwycięztwa króla Jana III, mogli przeto pogodniej na świat spoglądać i kusić się o szkicowanie swobodnego i szczęśliwego życia naiwnych pasterzy. Lecz i w utworach Zimorowiczów żywił pasterski nie zawsze uwydatnia się; w kilku zaledwie sielankach widzimy jego przewagę; nadchodząca burza kozacka, szcęk oręża, dobiegający z każdej prawie okolicy kraju, mimowoli podsuwały starszemu, dłużej żyjącemu Zimorowiczowi (Bartłomiejowi) inne temata. Sielanka przekształca się pod jego piórem w gawędę, przeodzianą w szatę wiejskiej prostoty, w gawędę opowiadającą wypadki owych chwil dziejowych, jak np. sielanki *Kozaczyzna*, *Burda*, a niektóre mają barwę elegijną (jak *Filoret*); we wszystkich jednak swojskość mocno uwydatnia się i wyzwala z pod osłony porównań i mitów greckich.

Zimorowicze pochodzili z jednej z rodzin ormiańskich, jakich wiele osiadło u nas na Rusi Czerwonój. Przodkowie naszych sielankarzy byli mieszczanami lwowskimi i nosili uprzednio nazwisko *Odzimek*. Z czasem Odzimekowie przekształcili się na Zimorowiczów.

Bartłomiej Zimorowicz (ur. 1597 † 1682) przyszedł na świat we Lwowie i przez całe życie nie opuszczał miasta rodzinnego. Całe swe wykształcenie zawdzięczał Bartłomiej Zimorowicz samemu sobie i stosunkom z Szymonowiczem, z którym go przyjaźń łączyła, siedziby ich nawet blisko siebie na Gliniańskim przedmieściu, we Lwowie, leżały. Stosunek z Szymonowiczem, sięgający młodocianych lat B. Zimorowicza, nie przeszedł bez śladu; późniejszy sielankarz z uczuciem rzewnym wspominał w swych pracach te chwile. B. Zimorowicz był rajcą i burmistrzem rodzinnego miasta, ratując takowe swoją roztropnością i męstwem od klęsk, srożących się wówczas, szczególnie w r. 1672, podczas oblężenia od Turków i Tatarów.

Sielanki B. Zimorowicza przez późniejszych wydawców były tak zmieszane z sielankami młodszego jego brata, Szymo-

na, iż przypisywano często utwory Bartłomieja Szymonowi i na odwrot, a nawet łączono niekiedy dwie te postacie w jedną, lub też do dwóch dodawano trzecią (Macieja Zimorowicza). W ostatnich dopiero latach błąd ten sprostował A. Bielowski; później Władysław Wisłocki podawał również o Zimorowiczach dokładne wskazówki, podobnie jak uporządkowania szczegółów biograficznych i we właściwem świetle wystawienia Morsztynów dokonał Małecki i inni wyżej wskazani ¹⁾.

— Idylliczne utwory B. Zimorowicza wyszły w r. 1663 pod tyt.: *Sielanki nowe ruskie*, które autor drukował pod imieniem młodszego brata swego, Szymona, co stało się przyczyną, iż przypisywano je w ciągu dwóch stuleci młodszemu Zimorowiczowi—Szymonowi.

W sielankach, których jest siedmnaście, B. Zimorowicz jest prawdziwie narodowym pisarzem, zarysowuje bowiem z wielką prawdą obrazy pełne sielskiej prostoty, z kąd też pochodzi wziętość jego sielanek i wiejskich piosenek; przeszły one do ust ludu i nócno niektóre z nich wśród siól Małopolski aż do naszego stulecia. Autor sam opowiada o rozpowszechnieniu swych piosenek wśród ludu; w jednej z sielanek Leszko, przyjaciel, tak mówi do autora:

... Nie masz tego siola,
Nie masz biesiady, ani ślubnego obiadu,
Kędyby nie śpiewano pieśni twego składu.
Odzywają się w starych i nieletnich ustach
A nawet pastuszęta po gęstych zapustach,
Pasiecznicy po borach, owczarze w koszarach,
Najczęściej je na dudkach grają i fujarach.

Język sielanek Zimorowicza odznacza się czystością wzorową, makaronizmów wcale tam nie widzimy, a nawet spotykają się wyrazy i zwroty nowe, szczęśliwie użyte, zaczerpnięte z mowy ludowej i zastosowane do języka piśmiennego.

O sposobie składania swych wierszy poeta sam opowiada:

Żaden mistrz nie uczył mię rytmem słów układać,
Ale sam ledwim umiał prostym szermem gadać.
Słyszac przy godowicznych stołach trefne noty,
Pojąłem kilka wierszów dość prostej roboty;

¹⁾ Bez względu na nowe odkrycia i sprostowania, tułają się do dziś po naszych podręcznikach literatury polskiej dawne błędy o Morsztynach i Zimorowiczach.

Te ustawicznie w głowie jęły mi się marzyć,
Żem się też ich podobnych pokusił kojarzyć...
Choć na mnie nie kładziono wawrzynowych bobków,
Powiązałem niemało wierszów jako snopków.
Zwłaszcza kiedym co w lesie świeżego wymyślił,
Natychmiastem po brukach i osikach kreślił,
A wołowcy, mniemając, że to stare Muzy
Albo pasterz wyrzezał mądry z Syrakuzy,
Jako wyborne pisma z radością czytali,
Potém je między wami, czytając, rozsiłali...

W innéj znowu sielance poeta odtwarza właściwości na-
szej jesieni w następujący sposób pełny wdzięku:

A jesień coraz przystępuje blada,
Na której ukwapliwe i nagle jój przyjście
Więdnieje trawa, mgleje szmaragdowe liście.
Za nią w też tropy dybią czasy niewesołe,
Niszczącą wirydarze, lasy stoją gołe!
Zła chwila prace letnie w ogrodach pustoszy,
Lud rozkoszny z żniw bujnych ku domowi płoszy,
Po chwili ostre wichry, gdy się z zimnem zwadzą,
Ostatek ozdób wdzięcznych przeszłej wiosny zgladzą...

W młodych latach poeta opiewał uczucia rzewne, tkliwe,
osobiste, lecz później nastąpił zwrot ku wypadkom większej do-
niosłości i poeta kreślił obrazy walk i klęsk ówczesnych. Ten
zwrot ku poważniejszej treści opiewa on w następujący sposób:

Za lata popędliwe opadły mię skrzydła,
Dziękuję ci starości, iżśś przytępiła
Rogów bystrości mojej...

A dalej mówi:

Dla tegoż to sytniejszych potraw myśli godne
Przeniosłem, wzięwszy przed się dzieła chwały godne...

Owemi „dziełami godnemi chwały“ były wypadki krajowe,
które Zimorowicz opowiadał w gawędach rymowanych. Do nich
zalicza się wiersz pod nap.: *Kozaczyzna*, gdzie z całą prawdą
są opisane gwałty popełniane przez tłumy idące pod sztandarem
Chmielnickiego.

Nie umiano téj iskry zalać wody kropią,
Teraz późóg jój wielkie rzeki nie zatopią.
Do takiej nas niewoli zbyteczne swobody,
I łakomstwo przywiodło do tak znacznej szkody,

Że wszystkie zbiory nasze i ozdoby pańskie
Poszły na łup poddanym i w ręce pogańskie.
Wyrabowano miasta prawie aż do gruntu,
Które nie pomagały zdrajcom tego buntu,
Splondrowano fortece, zamki, twierdze, dwory;
Zburzono monastery i wszystkie klasztory.
A nad co żaloszna rzecz żadna być nie może
Splugawiono ołtarze, także domy boże,
Pohańbiono świętości, pobożne świątynie
W łotrowskie obrócono (żalu nasz!) jaskinie...

Brat młodszy B. Zimorowicza, **Szymon Zimorowicz** (ur. 1604 † 1629) szedł śladem brata i zapewne na drodze uprawy swojego poetycznego talentu posuwały się szybko, lecz śmierć przedwczesna zabrała go w Krakowie, podobnie jak Sępa Szarzyńskiego, w 26 roku życia. U Dominikanów w Krakowie do dziś przechowuje się jego nagrobek. Na cztery miesiące przed zgonem napisał on najcenniejszy ze swych utworów p. t.: *Roxolanki, to jest ruskie panny*. Jest to poemacik napisany z powodu zaślubin B. Zimorowicza i złożony mu w ślubnym darze. Jedyna to puścizna oryginalna po Szymonie. Piosenki z *Roxolanek* rozbiegały się po kraju i długo przechowywały się w ustach ludu Rusi Czerwonej. Upatrują w nich niektórzy naśladownictwo starożytnych pieśni słowiańskich, co wszakże trudnym dziś do sprawdzenia, gdyż wiele pieśni dawnego, słowiańskiego okresu obecnie zaginęło. Oprócz wzorów zaczerpniętych z zabytków literatury ludowej, Sz. Zimorowicz brał motywa z greckich sielankarzy, w których rozczytywał się niemało, gdyż nawet pozostał po nim przekład pisarza greckiego Moschusa. Tłómaczenie to (wydane w r. 1662) należy do najrzadszych zabytków bibliograficznych. *Roxolanki* wydane były pierwotnie w r. 1654; w naszych zaś czasach niektóre pieśni, z nich zaczerpnięte, pomieszane razem z piosenkami B. Zimorowicza, drukowano w Wilnie, w r. 1847, p. tyt. *Pieśni światowe z piosenki Sz. Zimorowicza*.

Kilka wierszy, które tu przytoczymy, pióra Szymona Zimorowicza, dadzą nam chociaż maluczkie pojęcie o piękności języka i wyobraźni płomienistej tego pełnego nadziei poety. Oto jak obrazuje wschód słońca:

Ojcie gwiazd jasnych! ty, skoro świt mglisty
Pocznie rozpalać kaganiec ognisty,

Natychmiast z łoża ramiona perłowe
Podniosłszy, oczy szczerzo-szańrowe
Na świat obracasz...

Do sielankarzy XVII w. zaliczyć potrzeba Andrzeja i Piotra Zbylitowskich. Nie są oni obaj w ścisłym znaczeniu tego wyrazu sielankarzami, raczej jeden tylko Andrzej, gdyż Piotr w swych utworach, odwzorowując obyczaje swego społeczeństwa, obok barw jasnych szczerze roztoczył cienie, i z sielankarza przedzierga się niejednokrotnie na humorystę, po części zaś na satyryka.

Andrzej Zbylitowski, Małopolanin, trukczaszy królewski, urodzeniem swém i wychowaniem sięga czasów najświetniejszych naszego piśmiennictwa w dawniej dobie rozwoju. Pochodził z zamożnej rodziny rycerskiej, wiek młody spędzał na dworze Stefana Batorego i Zygmunta III, a działalność jego literacka przypada już na dni przełomu dwóch epok. Chociaż A. Zbylitowski wprędce zamienił życie dworskie na cichą, ziemiańską pracę około roli, niemniej jednak myśl jego często zwraca się ku dworskim sprawom, bądź czerpiąc ze zdarzeń politycznych temata do swych utworów, bądź ofiarowując takowe dworskim znakomitościom. Najcelniejsze wierszowane prace A. Zbylitowskiego są następujące: *Wieśniak*, *Żywoć szlachcica wsi*, *Droga do Szwecyi najmożniejszego w północnych krainach pana Zygmunta III*. Z nich *Wieśniak* (wyd. w r. 1600) i *Żywoć szlachcica* są sielankami, uwydatniającemi ówczesne życie ziemiańskie wśród wiejskiej przyrody i rolniczych zatrudnień. *Droga do Szwecyi* to poemat opisowy; autor zdołał go nieco ożywić i nadać mu barwę bardziej poetyczną, niż sam tytuł wskazuje, aniżeli zresztą jest sama treść, opowiadająca podróż Zygmunta Wazy do Szwecyi.

Sielanki pisał Zbylitowski na wsi, u podnóża Karpat, gdzie mieszkał, i jak sam się wyraża, patrzył chętniej na wiejskie zatrudnienia, „na bronę i pługi,“ niż na dwór królewski, na dzieła zbrojne. Naśladował Wirgiliusza, brał wzór z Georgik, ale swojskie otoczenie również nie pozostawało bez wpływu na jego muzę. W *Drodze do Szwecyi* dużo jest szczegółów, z których może się wytworzyć materiał dla historyka, w sielankach zaś poeta odbiega od rzeczywistości i zdradza pewną chęć idea-

lizowania ubogiego i twardego bytu wieśniaków naszych; ci-
tamy więc w *Żywocie szlachcica*:

Obaczę jeszcze z okna na sali swóm okiem:
Ano bydło do domu bieży wielkim skokiem,
Czując, że już noc blizka; bo wieczorna zorza
Znienagła postępuje z głębokiego morza,
Pasterze za nióm idą, po lekku śpiewając,
A w wierzbową pieszczalkę pięknie przygrywając,
I młode pastreczki w płótnie biało tkaném
Każda co z lasa niesie w wieńcu przewijanym:
Ta orzechy, ta rydze, ta słodkie maliny,
Ta dojrzałe podziemki, ta czarne jęczyny...

Wsluchywać się umiał A. Zbylitowski w tradycje pogań-
skiego, miejscowego świata, gdyż mówiąc o podróży Zygmunta III
do Szwecyi, nie wprowadza do swego poematu bóstw greckich,
lecz słowiańskie. Wanda jest u niego bóstwem wodném, opie-
kującym się falą wzburzoną. Prosi jój królowa następniemi sło-
wy, by uciszyła wiatry:

Śliczna nimfo słowieńska, pilno proszę ciebie,
Ucisz Wisłę, ucisz wiatr, daj szczęśliwą drogę;
Ty sprawuj nasze łodzie, a odpędź tę trwogę
A ja, gdy da Bóg stanę u twojej mogiły,
(Gdzie lechijskie dryady twe ciało włożyły),
Pachniące tobie każę zapalić ofiary
I położę na ołtarz twój przystojne dary...

Piotr Zbylitowski († około 1650) był krewnym Andrzeja,
rzyszedł na świat prawdopodobnie za dni Zygmunta Augusta,
marł zaś starcem prawie stuletnim. Parę przewrotów w dzie-
linie obyczaju i pojęć przesunęło się przed jego okiem, a ka-
y z nich poniżał poziom moralności społecznej. Widząc taką
ianę w obyczaju, szczególnież niewiast za dni Wazów, gdy
rtek i hołdowanie modzie rozszerzać się zaczęły, Piotr Zby-
wski pragnął wpłynąć na poprawę obyczajów. W wierszo-
nych swych pracach, wystawiając życie wiejskie, gani oby-
nowy, podnosi zaś dawny. Jaskrawość barw w niektórych
zach, hałaśliwość scen wziętych z ówczesnego życia zie-
skiego, ostra humorystyka przeświecająca dość często, nie
ją jego utworom charakteru sielanki. Bardziej wybitne
Piotra Zbylitowskiego: *Rozmowa szlachcica polskiego z cu-
mcem; Schadzka ziemiańska i Przygana wymyślnym strojom*

białogłowskim. Wszystkie te trzy utwory tworzą mozaikę nader barwną obyczajów ówczesnych, składając zarazem świadectwo, że równoległe z rozwijającym się domatorstwem, wstrętem do rycerskiego rzemiosła, które było niegdyś główną zaletą dawniejszych pokoleń, upadał poziom moralności publicznej i zaciemniał się coraz bardziej horyzont pojęć.

O niewiastach sobie współczesnych, rządzących się modą, iż trudno było poznać, czy są to Polki, czy cudzoziemki, Piotr Zbylitowski tak się wyraża:

Witam, sam nie wiem kogo, nie wiem kogo raczę...
Oto ta siedzi, widzę, z weneckiej dziedziny,
A ta zasię w tój szacie z hiszpańskiej krainy,
To podobno Francuzka, ta zaś niderlandzki
Ubiór na sobie nosi, czyli to florencki...

Obaj Zbylitowscy ostatniem byli echem Zygmunto夫斯基 epoki, a zatem główną uwagę zwracają na pożytek społeczny, jaki może przynieść ich literacka praca. Pisanie dla uciechy, uwiecznianie przemijających uczuć erotycznych, lekkomyślne bawienie się piórem, które właściwe było Morsztynowi, Grotkowskiemu, całej plejadzie ludzi wykształconych i zbyt wesoło bawiących się na dworze Jana Kazimierza, pod wpływem Maryi Ludwiki i jej francuzkiego otoczenia, nie znane było Zbylitowskiem. Chociaż i oni nie byli domatorami, nieznanymi świata; młodszy znał kraj własny na dużej przestrzeni a obce ziemi aż do afrykańskich i sycylijskich wybrzeży zwiedzał.

Wyjątki z prac obu Zbylitowskiich przedrukowywał Turowski w r. 1860.

Najpóźniejszym z naszych sielankarzy XVII w. był Jan Gawiński, współczesny Janowi III; a w latach poprzedzających to pamiętne panowanie walczył z rokoszem Chmielnickiego. Gawińskiego łączyły blizkie stosunki z Wespazyanem Kochowskim, tak jak Andrzeja Morsztyna z Grotkowskim; dwie to jednak zupełnie różne grupy pisarzy. Gawiński z Kochowskim przedstawicielami są kierunku rdzennie swojskiego, Morsztyn z Grotkim naśladowają francuzczyznę i torują drogę kierunkowi, którzy, jak wyżej powiedziano, przejawiał się później długie lata i górował jeszcze na początku XIX stulecia. Gawiński, idąc drogą wytkniętą przez Szymonowicza i Zimorowiczów, pisał sielanki, odznaczające się wdziękiem wielkiej prostoty, który to wdźwięk

do dziś zachował świeżość nieporównaną, a polszczyzna owych sielank wzorową jest, wolną zupełnie od makaronizmów, wówczas już stanowczo górujących w naszej literaturze. Niektóre z utworów Gawińskiego do obecnej chwili cieszą się powszechną wziętością, np. wierszyk *Oracz ze skowronkiem*, często mylnie przypisywamy poetom nowszej epoki, a powszechnie znany:

Już śpiewasz, skowroneczku, już też i ja orzę,
Obudwu nas w robocie dwoje widzi zorze...

Sielanka pod tyt.: *Żywot ziemiański i dworski* obfituje w obrazy nacechowane wybornym odtwarzaniem wiejskiej przyrody:

Tu, w wielkim pomilczeniu cicho ziemia stoi,
Kędy ptasza kapella swe muzyki stroi;
Nieba same się śmieją, wietrzyk obumiera,
Kędy słowik, lub łabędź dumy swe wywiera;
Lub kiedy po robotach, za wieczorną zorze,
Siadłszy sobie pastuszę na polnym ugorze,
Proste pieśni na imię swój śpiewa kochanki,
Albo gra na fujarce, lub też dmie w multanki...

W innym znowu miejscu czytamy taki opis wioski:

Wieś spokojna, wieś miła i lubych skarbnica
Wczasów: gdzie spojrzysz, wszędzie pokój się zaszczyca,
Do niej się wielkie dwory i miasta wynoszą,
A o żywot spokojny wsi spokojnej proszą...

Prace Gawińskiego (który się pisał „z Wielomowic“) różnemi czasy, w ciągu lat 40 (1650—1690) wychodziły w Krakowie, bądź w Gdańsku, a mianowicie: *Sielanki*, *Dworzanki*, *Venus polska*, *Sielanka Mopsus*, *Fortuna* i inne. W r. 1843, we Lwowie, wydał utwory Gawińskiego Żegota Pauli. Na Gawińskim kończy się szereg naszych sielankarzy III okresu. Psujący się smak w literaturze, stawiający napuszystość, przesadę, fałszywą erudycję, jako główną zaletę wszelkich utworów piśmienniczych wierszem i prozą, wstrzymywał dalszy rozwój sielanki. Sto lat miało upłynąć, nim znowu naród zapragnął jakiejś innej strawy umysłowej nad panegiryki.

Wśród dalszych mniej wybitnych szeregów opowiadanego przez nas okresu, zasługują na wyróżnienie imiona: J. St. Grotkowskiego, Jan Alana Bardzińskiego i Wojciecha Stanisława Chrościńskiego.

Jan Stanisław Grotkowski, znany już nam ze swych stosunków z Andrzejem Morsztynem, młodość swą spędził na dworze Jana Kazimierza, gdzie najściślejsza zażyłość łączyła go z Morsztynem, który nawet za granicę wysyłał swe wiersze do Grotkowskiego, prosząc go o radę i wskazówki, o przejrzenie tych lirycznych utworów, ażeby:

— niż się puszczać w szersze
Granice i na wyższe wstąpią szczeble,
Sam przegreplował i puścił po grzeble...

Morsztyn wielokroć podnosił w swych pismach jego talent, stawiając go wyżej od siebie i od innych. Nie usprawiedliwiły jednak tego pochlebnego sądu wynalezione dotąd dzieła Grotkowskiego. Znanе jego utwory składają się z lekkich, w epigramatyczną formę ujętych wierszy, w których autor uczucia osobiste, bądź postrzeżenia z życia codziennego brał za temat swych prac.

Jan Alan Bardziński (ur. 1657 † 1708) pochodził ze szlacheckiej rodziny osiadłej na Mazowszu, w Łęczyskiem. Ukształcenie otrzymał zakonne, był bowiem Dominikaninem, a na polu literatury wyróżnił się walką w sprawie czystości języka i prawdziwej oświaty, ze zwolennikami makaronizmów i francuzczyzny. Ku końcowi XVII w. obóz stronników makaronizmów tak się rozwielił, iż rozszerzano po kraju zdania, że język polski bardzo ubogi, że nie może oddać obcych wyrażeń, z natury zaś swój gruby i nieokrzesany. Bardziński, przeważnie oddający się przekładom klasyków, we wszystkich swych pracach starał się wznowić dawną świetność języka narodowego, a troskliwie zapobiegał wciskaniu się makaronizmów i zwrotów francuzkich. Pomimo jednak wstrętu do wszelkich naleciałości, Bardziński w swych pracach nie mógł się ustrzedz niektórych makaronizmów. Z {przekładów jego znamy następujące: *Tragedya Lucjana o pedogrze* (tłómaczona nie z greckiego tekstu oryginalnego, ale z łacińskiego przekładu); *Smutne starożytności*; *Teatrum, to jest Tragedye Seneki rzymskiego* i inne. Największą jednak zasługą Bardzińskiego jest przekład i uzupełnianie *Farsalii* Lukana. Dwa duże tomy tego dzieła, jeden przekładu, drugi własnego dalszego ciągu Bardzińskiego, rymowanego podług historyków rzymskich, wydał król Jan III,

własnym nakładem w Oliwie. Praca to wielkich zalet, wiersz wzorowy.

Wojciech Stanisław Chrościński († 1717) rodem z Małowsza, pochodzenia mieszczańskiego, za swe prace na polu piarsarskim i w usługach dworskich łożone, przy boku Jana III, otrzymał nobilitację. Nie był wolny od kierunku panegirycznego, język przeto jego wierszowanych i oryginalnych utworów oszpecony makaronizmami. Z tłumaczeń zasługują na uwagę przekłady z Owidyusza, z oryginalnych zaś wierszy panegiryk na cześć Jana III po zwycięstwie wiedeńskim napisany, pod tyt. *Trąba wiekopomnej stawy Jana III, czyli opis wierszami bitwy i zwycięstwa pod Wiedniem i Parkanami, w r. 1683.*

Oprócz tu wymienionych postaci, więcej znanych, XVII wiek i początek XVIII dostarczyli liczne zastępy wierszopisów panegirystów, którzy kłecili napuszyste rymy, nastrzępione łaciną i fałszywą erudycją.

Jakób Żebrowski i **Waleryan Otwinowski** (Małopole, ostatni z nich poseł na sejmy XVII wieku), byli wybornymi tłumaczami *Metamorfoz* Owidyusza. Żebrowski, żyjący w pierwszej połowie XVII w., przypisał swój przekład Tomaszowi Zamoyskiemu, który był jego mecenasem. W tłumaczeniu Żebrowskiego są miejsca mało zrozumiałe, gdy tymczasem Otwinowskiego przekład tychże *Przemian* odznacza się większą jasnością, chociaż myśl oryginału zwykle zbyt szeroko rozsnuta. U Żebrowskiego siła wyrażen wielka, lecz język nieraz technicznie staroświeckim w stosunku do poprawności języka Otwinowskiego.

Tłumaczenie Jakóba Żebrowskiego wydane pod tyt. *Owidyusza Nazona Metamorphoseon, to jest Przeobrażenia ksiąg piętnaście*; Kraków, 1636... Wydania drugiego w Wilnie dokonano w r. 1821; spotykamy przy niem biografię tłumacza, napisaną przez L. Borowskiego.

Waleryan Otwinowski tłumaczył również i Wirgiliusza. Jego przekłady drukowano w Krakowie (1614 — 1638). Przekład Wirgiliusza wyszedł pod tyt. *Georgicon*, przedruk zaś wydano w r. 1754. Przekład Owidyusza nosi tytuł: *Księgi Metamorphoseon, to jest Przemian, od Publ. Owidyusza Nazona wierszami opisane*. Otwinowskiego uczcił wierszem jego wnuk, An-

drzój Morsztyn, celniejszy wśród poetów XVII wieku. Zdaje się nawet, iż poetyczne prace Otwinowskiego były dla Andrzeja Morsztyna bodźcem do prac literackich.

Posiadaliśmy jeszcze **Samuela Otwinowskiego**, tłumacza *Gulistanu*. Wyborny ten przekład, dokonany około r. 1620, drukowany był dopiero w naszych czasach. Z rękopismu wydano go w „Bibliotece Ordynacji Krasieńskich“ (T. IV, Warszawa, 1879 r.). Nosi on tytuł: *Perska księga na polski język przełożona od Imć P. Samuela Otwinowskiego, Sekretarza J. K. M., nazwana Gulistan, t. j. Ogród Różany*.

Uzupełniając szereg poetów drugorzędnych, wymienić należy jeszcze kilka nazwisk: Krzysztof Niemierzyc, Adryan Wieszczycki, Andrzej Wincenty Ustrzycki i J. Stan. Jabłonowski.

Wyrazem wybitnym upadku poezji w latach zamykających III okres jest **Józef Baki** Jezuita—(ur. 1706 † 1780). Był on rodem z Litwy, umarł w Warszawie. Dziwaczna poezya, która imię jego uwieczniła, nie tylko Baki była udziałem; spotykamy ją u wielu współczesnych mu wierszokletów. Przedrukowywanie kilkakrotne śmiesznych wierszy Baki, jedynie dla wskazania, jaką karykaturą stawała się poezya podczas doby saskiej, rozślawiło jego imię. J. I. Kraszewski usiłował nawet wynaleźć w dziwacznych wierszach Baki myśl poważną, wyższy pogląd na życie; usiłowania te spełzły na niczym: siły poetycznej, poważnego poglądu na życie napróżno tam szukać. Zapatrując się na Bakę jako na przedstawiciela epoki upadku i zepsutego smaku w literaturze, przedrukowywano jego wiersze, zdolne one bowiem rozśmieszyć. *Uwagi o śmierci niechybnój wszystkim pospolitój*, jest to wiersz księdza Baki najbardziej upowszechniony dla swój pełnej dziwactw formy; przytaczamy tu mały wyjątek, wskazujący, jaką strawą umysłową żywiono się w latach bezpośrednio poprzedzających rok 1772. Treść poematu bardzo zwyczajna; autor opowiada, że każdy, kto się urodził, musi umrzeć. Prawda powszechnie znana rozszerzona została na wiele stronic. Gdziekolwiek myśl jaśniejsza tam błysnie, lecz zagłusza ją wnet fala nedorzecznosci.

Mówiąc, że śmierć zmiecie ze świata nie tylko krajowców, lecz i cudzoziemców, autor tak pisze:

Ej! Francuzie	Śmierć Francuza	Panie Niemcze,
Mór w kapuzie	Jak kobuza,	Cudzoziemczel!
Oślepił chwytą,	A Niemczyka	Przy defektach
Ani pyta,	Jak kulika	Nie po fechtach;
Czy ty <i>La</i>	Kusego,	Nic <i>Was, was!</i>
Czy ty <i>De la?</i>	Tłustego	<i>Der, die, das</i>
Czy ty Franc,	Osieczę,	Śmierć <i>rauz, rauz!</i>
Czy ty Hanc?	Opieczę.	<i>Kumerauz!</i>

Dziwaczne wiersze Baki wydawano w XVIII w. i później, trzykrotnie, w naszym stuleciu. Ostatnie wydania miały przedmowy żartobliwe; jedną z nich skreślił Rajmund Korsak, drugą Leon Borowski, obie naśladujące styl i wszystkie oryginalności Baki; przy najpóźniejszym wydaniu (Maurycyego Orgelbranda, w Wilnie, 1855 roku) umieszczono nową przedmowę wierszowaną i wrzekome dopełnienia Baki, napisane przez Syrokomłę. Pierwsze dokładniejsze wiadomości o Bace powzięto dopiero z życiorysu, opracowanego przez Juliana Bartoszewicza w r. 1851.

Jednocześnie z istnieniem Baki i całego kierunku panegiryczno-makaronicznego poezji, ukazuje się na widnokręgu piśmiennictwa Elżbieta Drużbacka, torująca drogę do nowego zwrotu odrodzenia się literatury naszej.

Elżbieta z Kowalskich Drużbacka (ur. 1687 † 1760) zajęła w piśmiennictwie swjej epoki wybitne stanowisko, nie dla wpływów, bo tych nie posiadała i nie oddziaływała bezpośrednio na szersze koła, życie zaś pędziła wśród ciszy, i większe ogniska umysłowe były jej nieznane, lecz wyróżniając się zamiłowaniem mowy ojczystej, tudzież prawdziwem natchnieniem poetycznym. Pod strzechą dworu szlacheckiego i w celi klasztornej wypiastrowała ona rzewne piosenki i opisowe poemata, odznaczające się przedewszystkiem językiem poprawnym, a wreszcie pewnym wdziękiem i prostotą, zaletami wcale podówczas nieznanymi.

Drużbacka pochodziła z Wielkopolski i dopiero po zamążpójściu osiadła nad Wisłoką, w późniejszych zaś latach życia mieszkała u Bernardynek w Tarnowie i tam zakończyła dni pożytecznego żywota. Wychowanie otrzymała staranne, wyłącznie polskie, kształciła się bowiem na wzorach polskich, obcych zaś języków; zarówno francuzkiego, jak i łaciny, wcale nie znała.

Czytając zabytki dawniej literatury naszej, dzieła naszych pisarzy XVI w., Drużbacka wyrobiła w sobie łatwość stylu i zdołała się otrząść z ówczesnych naleciałości, które wykoszlawiały wszystkie piśmiennicze utwory; dla tego też bardzo słusznie nazywają ją szczególnym zjawiskiem w literaturze naszej. Późniejsze lata jej życia przypadają na tę właśnie chwilę dziejową, gdy na ponurym horyzoncie naszych stosunków politycznych i literackich zaczęły się ukazywać postacie wyróżniające się od ogółu, a nawołujące do reformy stanu politycznego kraju, do szerszego światła i otrząśnięcia się z różnych przywar społecznych. Karwicki, autor dziełka *O poprawie Rzeczypospolitej*, król Leszczyński ze swym *Głosem wolnym*, Jabłonowski ze *Skrupulem bez skrupułu*, Franciszek Radzewski, który napisał *Kwestye polityczne obojętne*, a wreszcie ksiądz Stanisław Konarski, reformator szkół i całego systematu wychowania, współcześni są Drużbackiej i samem swem istnieniem świadczą, że już w epoce od 1730 do 1770 r. zaczęły się ukazywać jednostki wybitniejsze, które, acz nieśmiało, inny, lepszy kierunek życiu narodowemu zaczęły wykreślać.

Drużbacka, jako poetka, obdarzona była nietylko prawdziwym talentem, ale pewnem natchnieniem, chociaż nie wyższem, i instynktem spostrzegawczym, rozwiniętym w dość wysokim stopniu, co jej pozwalało odwzorowywać ówczesny obyczaj średnich warstw społecznych. Odtwarzała ona przedewszystkiem życie niewieście z pod strzechy dworów szlacheckich; życie szerszych kół towarzyskich było jej nieznanem. Współczesnemi Drużbackiej są dni smutnej epoki saskiej, epoki zupełnego moralnego rozprzężenia, prowadzącego Polskę do ostatecznego upadku. Rozkład moralny głównie przejawiał się w stolicy, u dworu, który od dni Augusta II stał się ogniskiem najwyższego zepsucia, wszakże wpływy dworskie sięgały daleko od stolicy i wciskały się w głębiny warstw społecznych. Niewiasta owoczesnych dworów szlacheckich zapominała niekiedy o swych obowiązkach a zaczynała czerpać chęć nadmierną do strojów, zabaw i w ogóle do wszystkich zewnętrznych objawów poluru, z którego szeroco na prowincyi słygnęła stolica. Obrazy tych małych wad i śmieszności naszkicowała Drużbacka w swych wierszach dość udatnie, z lekkim odcieniem humoru. Szkiców obyczajowych z szerszego zakresu

stosunków nie ma w jój poezji: świat większy, świat możnowładczych dworów, gdzie skupiały się nici wyższej polityki, sterującej krajem, sejmy z intrygami stronnictw i przeróżnych koteryj, dwór królewski — były dla niej obcą dziedziną. Nie kusiła się więc wcale o ich odtwarzanie, poprzestawała na zakresie szczuplejszym, znanym sobie, w który umiała wpatrywać się i szkicować jego obyczaje. Nieznajomość francuzczyzny, przy wczytywaniu się we wzory naszych dawnych pisarzy, wytworzyły z Drużbackiej pisarkę pełną samodzielności na niwie, którą uprawiała. Nikogo nie naśladowe, pisze jak umie, niczém się nie krępuje, śmieliej od innych wypowiada swe poglądy, tworzy samodzielnie, stara się o czystość języka, o nadanie zupełnie swojskiego kolorytu swym utworom, o pożytek wreszcie dla społeczeństwa — oto główne właściwości pióra Drużbackiej. Samodzielność w pracy, w kierunku, w troskliwości o zachowanie nieskazitelności mowy ojczystej wyróżniały ją, podnosiły nad tłum, utrwaliły później jój pamięć, wyniosły nader wysoko jój imię w dziejach literatury naszej.

Pisać poprawnie w owéj epoce po polsku było zasługą i czynem nieledwie bohaterskim, nader rzadko spotykanym: język był wówczas połamany, zaniedbany, zepsuty, stargany na strzępy. Nietyle mu szkodziły makaronizmy, bo te nie łączyły się z mową naszą w organiczną całość, lecz istniały jako dodatki, które z wszelką łatwością mogły odpaść, ile zupełny brak poczucia mowy własnej. Najbardziej uwydatniało się to w stylu, gdyż myśl, przyzwyczajona do form francuzkich, posługiwała się jedynie polskimi wyrazami. Myśl obcą ujawniano ladającą polszczyzną. Dwa różne prądy były o piśmiennictwo nasze: łacina, płynąca ze szkół, gdzie prawdziwa nauka, myśl zdrowsza, rzeczywiste życie uległy skrępowaniu, sparaliżowane na długie lata, i wreszcie wpływ francuzczyzny, który miał swe główne ognisko na dworze królewskim i na licznych dworach owych „królewiąt,” które modelowały się na wzór obcy a wpływ swój szeroko rozszerzały w każdej dziedzinie życia. Przodowników tego ostatniego wpływu, który od nieszczęsnej epoki Jana Kazimierza, szczególnież zaś od dni Sobieskiego, mocno się u nas rozwielił, jak widzieliśmy, byli Morsztynowie, a głównie ostatni wśród nich, Andrzej. Po za temi wpływami nie swojskiego nie widziano. Wystąpienie przeto kobiety, która

dobrą polszczyzną stara się odwzorowywać złe nurtujące w społeczeństwie, która to złe rozumie — chociaż może nie w całym olbrzymim rozmiarze, i stara się je naprawiać, o ile umie, było zjawiskiem nowym, pocieszającym. Typy Drużbackiej są to już typy spalonego ducha narodowego, wylęgłe wśród atmosfery cudzoziemskiej, którą u nas wszystko przy końcu XVII w. zaczęło oddychać. Dłoń niewiasty łagodnej, pobłażliwej na zdrożności wieku, bardziej lekkimi rysami niż należało szkicowała współczesne sobie typy.

Dzieła Drużbackiej wydał Józef Andrzej Załuski, biskup kijowski, chcąc w ten sposób imię jej rozślawić i przynieść pożytek społeczeństwu. Wyszły one w pierwszym tomie *Zebrania rytmów wierszopisów żyjących* (1752 r.). Wiele prac Drużbackiej pozostało w rękopiśmie. Wśród wydanych jej utworów zwraca szczególną uwagę wiersz pod nap. *Skargi kilku dam...*, praca nosząca niektóre znamiona satyrycznego usposobienia autorki. Poetka wystawia tam kilka niewieścich typów, narzekających na swych mężów i dla błahych powodów grożących rozwodem. Są to ściśle odwzorowane sylwetki kobiet ówczesnych, należących do koła odznaczającego się pozornym polosem, a w gruncie rzeczy nieposiadających swojskiego wykształcenia, dużo zaś zarozumiałości. Panie te w *Skargach* płaczą, jak autorka powiada, łzami krokodyla. Wiersze pod tyt. *Wiosna i Pochwała lasów* zaliczają się do poezji opisowej, w której Drużbacka złożyła dowody rzewnego uczucia.

Oto są wyjątki z podśluchanych *Skarg kilku dam*:

Pierwsza zaczyna żal do męża prawić:
Że jak smok siedzi na łańcuchu w domu,
Nic nie dba, bym się czém miała zabawić;
Sługi nie pytaj, zagrać nie masz komu,
Ani takiego, żeby mnie zrozumiał,
W mądrych dyskursach rezonować umiał.
Jakże tu mieszkać z takim domatorem?...

Prostych to osób z taką zrzędą praca.
Kawy w mym domu nie znajdzie trzech ziarenek,
Piwa mi z serem każe zagrzać garnek!

Inna znowu „dama“ wylicza szereg przykrości z zakresu swych strojów i przyzwyczajzeń, zdradzających rozwiemożę-

nie się cudzoziemszczyzny. Słyszymy z jój ust takie wyrzekania:

Mnieby zapłakać, gdy nie znam, co *roby*,
Sejmów nie widzę, nie wiem, gdzie Warszawa.
Choćby mi boków naszturkano w ciżbie,
Byłem z raz była w senatorskiej izbie.
Nie wiem, co jest bal, assamble, reducy;
Mój mnie jegomość osadził przy kurach,
Paź do ogona ma łątane bóty;
O blondynowych nie chce garniturach
Wiedzieć, żebym je mieć mogła na modę:
Otoż z tych racyj z gapiem się rozwiode.

Wiersz ten, tryskający humorem swojskim, może się mienić wybornym szkicem obyczajów ówczesnych.

Jako wzór dobrej polszczyzny Druźbackiej przytaczamy mały ustęp z *Wiosny*:

Wiosno wesoła! toć się pięknie śmiejesz;
Wszystko twój ujdzie płochości niewinnój:
Czy chłodem dmuchasz, czyli ciepłem grzejesz,
Wolność jak dziecku, dla swojej zabawki,
Dziś urodzone straszyc śniegiem trawki...
Ptasząt rozlicznych głosy słysząc w gajach
Te gniazda ścielą, te miejsca szukają...
Tu słowik wdzięczne przemiany w swym głosie
Posyła echu, które chętnie niesie
Przyjemny koncert porankowej rosie;
Słysząc go w łożach, słysząc w ciemnym lesie
A gdzie strumyczek, szemrząc, płynie wązki,
Pleszcze skrzydełka, skoczywszy z gałązki.

Prace Druźbackiej wydawano nietylko w XVIII, ale i w bieżącym stuleciu, w roku 1837 dokonano ich przedruku w Lipsku. Obecnie pamięć téj autorki okryta czcią jój należną, lecz pokolenia epoki saskiej mało czytały dzieł Druźbackiej; chyba tam je znano, z kąd nie czerpała wcale do swych prac wzorów, chyba pod ubogimi strzechami, gdzie jeszcze zepsucie nie wtargnęło, gdzie jeszcze czytano po polsku, nie poniewierano własnej przeszłości.

Ruch umysłowy wśród kobiet ówczesnych, na przełomie dwóch dat dziejowych, to jest epoki saskiej i czasów Stanisława Augusta, zaczynał się przejawiać na coraz szerszych przestrzeniach; widzimy go w różnych okolicach kraju, w czasach, gdy tego najmniej można się było spodziewać. Oprócz Druź-



... są to wszakże prze-
szowieckich ks. Ra-
... Anna z Grosmanich
... francuzkiego (jój tło-
... w r. 1786), zarówno
... mierzycowa, rodem z wo-
... która była dość uta-
... ych wiadomościach. Zdol-
... na przekłady. Dom Nie-
... a. chorążego drohickiego,
... kuletniego pobytu w War-
... a Stanisława Augusta), stał
... okolo którego skupiali się
... nił, podziwiał nietylko jój
... która stała się dźwignią

... początku XVIII. (Od poezyi
w rzeczonéj epoce miał u nas
... zdobyć właściwego piętna
... achód rozwijał dramat na sze-
... z literatur ludów zachodnio-
... czas mistrzami na tém polu,
... w pieluchach i musieliśmy po-
... *Przewodny Posłów Greckich* Jana
... komedyi rybaltowskiéj, z typa-
... rną i pomysłami o niewiele
... dialogi. Na tych utworach
... pisarstwa. W późniejszych
... medbane usilowania, ale oko-
... gment III nie lubił teatru; przy-
... wskiem miał upodobania wręcz
... teatr u nas zaczął istnieć, lecz
... A dużo nańłożył. W chwili
... wspolita stała u szczytu chwa-
... stki rozkładu widocznemi jesz-
... dziewięć lat przed żółtowodz-
... wami to hasłami ostatecznego
... w nowéj. od lat 30 dopiero in-
... Warszawie, podziwiano teatr urzą-
... warszawskim, gdzie z wielkim na-

kładem sprowadzone dekoracye i machinerye budziły podziw nie tylko swoich, lecz i cudzoziemców. Grywano na owym teatrze opery włoskie i bawiono się baletami. Dzieje zapisały głośny wówczas wypadek wystawienia wspaniałej opery *O świętej Cecylii*, podczas zaślubin Władysława z Cecylią Renatą. Współcześni cudzoziemcy dziwili się przepychowi; wśród krajowców przepych ten, otaczający rzecz cudzoziemską, niezrozumiałą, niemogącą przeto budzić sympatii, rodził niesmak; widziano w tém zniewieścieniu społeczeństwa i wtórowano dawnym, już za czasów Jana z Czarnolasu znanym utyskiwaniom na brak rycerskości. Mniemali niektórzy za dni Władysława IV, że cudzoziemskie widowiska, przez tego króla wprowadzone, przyczyniają się do upadku ducha rycerskiego, do wyzębienia uczuć obywatelskich. Podobnie jak Kochanowski w *Odprawie Posłów*, przez usta Ulissesa, mówi o młodzieży trojańskiej (mając znać w myśli własną):

Z tego stada, mniemacie, że się który przyda
Do posługi ojczyzny? Jako ten we zbroi
Wytrwa, któremu czasem i w jedwabiu ciężko?—

tak, o kilkadziesiąt lat później, jakiś bezimienny w rękopiśmiennym zabytku powiada: „Za Władysława IV rozleniwili Polacy pokojem; zbroje zardzewiały, kury na nich siadały, a szlachta rada była biesiadom, kuligom i komedyom. Niepodobna znaleźć młodzieńca, któryby władał kopią, ale skoczyć gładko w tańcu i w komedyi wystąpić każdy umie...“ Jak każdy obyczaj obcy znajdował w Polsce grunt dobry do krzewienia się i echo rozgłosne, tak niemniej i cudzoziemskie widowiska rozszerzały się szybko po kraju; domy możne były w tym razie, a zarówno i w wielu objawach cudzoziemskiego obyczaju, wybornymi przewodnikami. Niezależnie jednak od usiłowań zaszczepienia na naszej glebie cudzoziemskiego teatru, istniały dawne dyalogi, komedye mięsopustne, o których mówiliśmy w poprzednim okresie, czerpiące treść z rzeczywistego życia własnego kraju. W szkołach, kollegiach, w możnych domach grywano dawne, ludowej treści dyalogi i komedye mięsopustne. Podczas doby saskiej Jezuici, kierujący szkołami, pisali dla swych uczniów dyalogi treści praktycznej, które się przyczyniały do utrwalenia w ich pamięci reguł grammatycznych. Osoby wchodzące do dyalogu reprezentowały pewne formy łaćni-

Spiwały one i tańczyły, łącząc się w kola-
 tki, i śpiewały, stosownie do prawideł składni. Słyszano tam
 także i takie śpiewki niewybrednej mizy:

... uwieczono bluszczem i wawrzynem
 ... Gerundium z Plusquam i Supinem!...

... bowiem, *gerundium*, zarówno jak i inne formy
 ... w dialogach szkolnych.
 ... latów rządów Władysława IV okazuje się
 ... pisarz z pownym talentem, który wytwarza pierw-
 ... komedję, wyróżniającą się w tłumie rybałtowskich
 ... Był nim Piotr Baryka, protoplasta naszych
 ... pisarzy.

... Baryka (um. około r. 1675) pochodził z okolic Ią-
 ... Wielkopolską, z Sieradzkiego, i tam po-
 ... na scenie jego utwór. Baryka pocho-
 ... kształcił się na wzorach swojskich,
 ... pisarzy Złotego wieku, z których zaczerpnął
 ... komedji. Utwór Baryki nosi tytuł *Z chłop-
 ...*, wydany w Krakowie 1637. Wysta-
 ... jednego z możniejszych ziemian wojewódz-
 ... a potem ogłoszono drukiem i grywano na
 ... teatru w Warszawie. Zupełny tytuł kome-
 ... przytoczyliśmy, wskazuje, iż autor pomysł
 ... brał z dawniej powiastki
 ... *czem był*. Taką powiastkę skreślił Mikołaj
 ... zapożyczając pomysł z dawnych, klasztor-
 ... Reja naśladował Józef Weresz-
 ... który znowu z kolei stał się źródłem
 ... Baryki. Komedja Baryki, chociaż nie posiada ro-
 ... jest utworem wyso-
 ... wybornie maluje nam obyczaje rycerstwa, od-
 ... kreślenia charakterów, pięknym języ-
 ... wierszem. Treść sztuki, którąby można naz-
 ... pozbawiona wielkiej intrygi. Oto zarys tej
 ... z towarzyszymi powróciwszy z wy-
 ... szwedzkiego w pruskich grodach, posta-
 ... spędzić zapusty. Przebierają więc pijanego chło-
 ... i później, gdy się mistyfikacją do syta nabawiono,

i chłop uwierzył w swą nową godność, rozbierają go, i każda z sytuacji dostarcza dużo uciechy uczestnikom zabawy. Sztuka dzieli się na trzy akty, posiada prolog, epilog i *intermedia* po pierwszym i drugim akcie.

Biedny wieśniak, który, obudziwszy się z długiego opilstwa, podsycanego nowymi libacyami, nie może pojąć, co z nim się działo, w następujący sposób zdumienie swe opowiada:

Toć mi się dziwne rzeczy po głowie roily,
Jeno nie wiem, czy we śnie, czy na jawie były?
Zdało mi się, jakby mię ktoś za króla witał,
A pamiętam tak dobrze, jakbym to wyczytał.
Wszyscy mi czapkowali, wszyscy czcili zgodnie,
Kłaniali się raz po raz, służyli pogodnie.
I któżby nie służył, widząc one szaty,
W którychem się połyskał jak gołąb włochaty,
Aż mi sobie i teraz na to wspomnieć miło!
Bóg daj, że się tak zawsze do śmierci chodziło!...

Powyższy ustęp świadczy, jak wzorowym był język Baryki, témbardziej zdumiewający poprawnością, iż pisał on swą komedię w czasach, gdy już zaczęto psuć mowę makaronizmami. Starając się być oryginalnym i odtwarzać rzeczywistość z całą prawdą, Baryka wprowadził do swój komedii przysłowia, przypowieści ludowe. Epilog kończy się następującym morałem:

Zachowajmy się lepiój i ludziom i Bogu,
Nie chowajmy przymierza piekielnemu wrogu;
Co nam Bóg przyobiecał, pewnie nas nie minie,
A ja też za słuchanie wam dziękuję ninie!

Przekłady Andrzeja Morsztyna (*Cyd* Corneille'a i *Andromacha* Racine'a) grywane bywały na zamku warszawskim w ostatnich latach rządów Jana Kazimierza, kiedy burze walk i obcych najazdów nieco się uciszyły. Morsztyn poprzedził przekład *Cyda* prologiem, w którym Wisła uosobiona winszuje Janowi Kazimierzowi i jego małżonce i dziękuje za wydarcie kraju (w r. 1661) z rąk nieprzyjacielskich. Wisła tak przemawia:

Jam też pilnie śpieszyła,
Zeby tu na czas była,
Upać do nóg z swą danią
Przed mym panem i panią,

I powiedzieć im śmieie,
Że być u nich w w poddaństwie
Najwyższe me wesele;
I żem z tego pysniejsza,
Że nurt mój bystry pod ich rządem bieży,
Niż że w łożu mém dawna Wanda leży.

Prolog *Cyda*, jak wskazuje powyższy monolog, nacechowany był po części panegiryzmem, który się wkładał do utworów dramatycznych, a wszędzie, nawet na kazalnicy, rozwielmożał się.

Wacław Rzewuski (ur. 1705 † 1779), hetman polny koronny i kasztelan krakowski, znanym był ze swych dramatycznych prac. Napisał dwie tragedye: *Władysław pod Warną* i *Żółkiewski*, tudzież komedyę *Dziwak i Natręt*. Utwory to wierszowane, autor wystrzegał się wyrazów i zwrotów obcych, co główną zasługę jego stanowi. Dzieła Rzewuskiego drukowane w r. 1760.

Stanisław Serafim Jagodyński, współczesny Zygmuntowi III i Władysławowi IV, pochodził z Bełzkiego, gdzie i wspomniany wyżej Wacław Potocki młodość swą spędzał. Znaczną część życia strawił Jagodyński na dworze królewskim, gdzie dał się poznać z dowcipu i uzdolnień poetycznych. Należał on do tych licznych pisarzy, którzy przynieśli z sobą na świat wielkie uzdolnienie literackie, ale niewiele zostawili śladów w piśmiennictwie. Jagodyński na polu dramatycznym położył zasługi jako tłumacz, przełożył bowiem na język polski z włoskiego utwór melodramatyczny, pod nap.: *Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny...* (Kraków 1625, przedrukowany w Warszawie, w *Bibliotece starożytnej pisarzy polskich* K. Wójcickiego, 1843 r.). W przekładzie tym Jagodyński staje przed nami jako pisarz pełny talentu, znakomicie władający mową ojczystą, zapatrzony na wzory swojskie; naśladował Jana Kochanowskiego, starając się o język wzorowy, niedość iż wolny od makaronizmów, ale odznaczający się wdziękiem, giętkością, harmonią, co świadczy o pracy i uzdolnieniu Jagodyńskiego. Znany on przycém z oryginalnych pieśni, ucinków satyrycznych, z epigramatów, czyli tak zwanych *dworzanek*, w których, naśladowując Jana z Czarnolasu, wyśmiewał małe, karciał zaś wielkie zdrożności, jak chciwość, przekupstwo, egoizm. Do najbardziej dowcipnych

rymów Jagodyńskiego zaliczyć potrzeba satyryczny utwór pod tyt.: *Gross*. Około r. 1635 przekładał on Petrarke; w dedykacyjnej przedmowie dziękuje Władysławowi IV, iż mu dodawał ducha do pracy. Rękopism tłumaczeń z Petrarki, wśród których są trzy sonety, znajduje się w Bibliotece Zamoyskich w Warszawie. Prace Jagodyńskiego są jednym z dowodów, iż XVII wiek nie był jeszcze epoką zupełnie jałową; spotykają się tam, chociaż dość rzadko, ludzie wyższego talentu i dzieła przypominające wiek Zygmuntowski. Zupełny upadek smaku i martwa cisza na niwie piśmiennictwa stają się udziałem naszego społeczeństwa dopiero w latach kończących epokę Sobieskiego, a rozpoczynających saską. Nawet literatura dramatyczna, o której obecnie mówimy, jeszcze za Władysława IV mniej była bezbarwną niż w pierwszej połowie XVIII w. Oprócz pracy Baryki, tłumaczenia Jagodyńskiego, widzimy za dni Wazów dyalog i komedye mięsopustne, bezimiennie wydane, których typy są zaczerpnięte z szerszego zakresu stosunków niż w rybałtowskiój komedyi. Wychodzą w niej na scenę postacie dziś zapomniane, wzięte z różnych stanów, ludzie różnych powołań, chociaż przeważnie zbliżeni do wiejskiej strzechy i plebanii, z kąd brała swe typy ludowa komedya Zygmuntowskiój doby. Za Wazów, głównie za dni Władysława IV, widzimy następujące dyalogi i komedye: *Bachanalia czyli dyalogi z intermedyami na teatrach szkolnych w jedno opus (dzieło) zebrane* (1640), *Albert Rotmistrz*, *Guślarze*, *Pielgrzym i Pątnica*. Uwydatnione w nich są wady społeczne z widoczną dążnością ich naprawy za pomocą satyry i swojskiego humoru, którym zaprawne są w znacznej części dyalogi; szczególnież *Bachanalia* odznacza się wesołością i humorem. Niemalą zaletą zawiązków naszego dramatu jest jego swojskość, nigdzie śladu naśladownictwa, wszystkie osoby są odbiciem stosunków i typów ówczesnej epoki. Żacy szkolni, pielgrzymi, guślarze, rybacy, żołnierze, czarownice, lud wiejski występują w tych utworach, stawiając przed okiem dzisiejszych pokoleń postacie, które dawno zniknęły z powierzchni ziemi i dziś są dla nas zupełnie zatracone.

Urszula Franciszka z Wiśniowieckich ks. Radziwiłłowa (ur. 1705 † 1753) pisała podczas saskiej epoki utwory dramatyczne; jej prace wszakże nie dość, że nie oddziaływały na rozwój naszego dramatu, ale nawet świadczyły, iż pojęcie

o sztuce w owój epoce zatracać się zaczęło. Księżna Radziwiłłowa, kobieta z kądziąd bardzo wykształcona, pisała komedye wyróżniające się swą oryginalnością ze względu na samą budowę. Pomysły zapożyczała z utworów francuzkich, budowa zaś samej komedyi była własnego pomysłu autorki; składały się te utwory najczęściej ze znacznej liczby aktów. Radziwiłłowa pisała komedye wierszem, język jej wolny od makaronizmów, pisała więcej dla siebie niż dla ogółu; jej sztuki grywano (około r. 1746) na scenie zamku Radziwiłłów w Nieświeżu; po za Nieświeżem zaś świat o nich nie wiedział. Drukowane były w roku 1754, a więc po śmierci autorki, staraniem Jakóba Fryczyńskiego.

Ks. Radziwiłłowa pracami swemi zamyka dział poezyi dramatycznej w III okresie naszej literatury. Za jej czasów, i później jeszcze długie lata, poprzestawano u nas na dyalogach, grywanych w szkołach i kollegiach; w utworach tych trudno dopatrzeć się myśli przewodniej, wyższej, lub też dowcipu; dawne zaś komedye rybałtowskie i mięsopustne, zarówno jak utwory z epoki Wazów, poszły w zapomnienie.

Polskie dyalogi spotykały się długie lata nawet po za wschodnią granicą Rzeczypospolitój. Grywano je bądź w oryginalnie, bądź w tłumaczeniach rusińskich, w Kijowie, w Czernihowie, w Nowogródku Siewierskim, nawet w pierwszych latach XVIII wieku.

Zarysem poezyi dramatycznej zamykamy obraz poezyi polskiej w okresie psującego się smaku. Piszących było wiele, nie wyliczamy całego ich szeregu, liczni bowiem wśród nich niczem nie zasłużyli na upamiętnienie, chociaż niekiedy pisywali obficie. Byli to wierszokleci, panegirycyści, ludzie bez talentu, natchnienia, którzy układali rymy dla celów osobistych, dla potrzeby chwili, oszpecali język makaronizmami i oni to właściwie tworzyli zastęp przyczyniający się do nadania swym czasom znamienia upadku literatury, zupełnego zjałowienia myśli.

ROZDZIAŁ IV.

Proza polska w XVII i w pierwszej połowie XVIII w.—Dziejopisarze i pamiętnikarze: Wojciech Dębołęcki, Jan Chryzostom Pasek, Joachim Jerlicz, Władysław Łoś, Mikołaj Jemiołowski, Samuel Maszkiewicz, K. B. Maszkiewicz, Jan Stefan Wydźga, Erazm Otwinowski).—*Silva rerum*.—Pamiętnikarze polscy piszący nie po polsku.—Opisy kraju (J. Hylzen).—Prozaicy-encyklopedyści.—Wymowa świecka i kościelna.—Heraldycy.—Nauki ścisłe.—Łacińscy pisarze.

W XVII stuleciu i pierwszych kilkadziesiąt latach XVIII *proza polska* szczupłe miała pole rozwoju. Dziejopisarstwo posługiwało się łaciną, wymowa tylko i pamiętniki dostarczały nieco owoców swojskiej prozy. Pamiętnikarze i kaznodzieje, chociaż przemawiali po polsku, ale językiem zepsutym, przesiąkniętym i oszpeconym łaciną. Po za pamiętnikarzami, streszczającymi sprawy krajowe i niektóre wypadki dotyczące się ich wrażeń osobistych, tudzież kaznodziejami i kilku encyklopedystami, którzy posługiwali się mową krajową, wszędzie szeroką falą płynęła łacina. Na uprawę nauk i języka polskiego nie było wcale ani czasu, ani miejsca. Kraj upadał pod brzemieniem walk i nieszczęść. Zapisywano klęski, pożogi, najazdy, używając mowy powszechnie zrozumiałej—łaciny. Talenta wyższe poetyczne, o których wyżej mówiliśmy (jak Morsztyn, Kochowski, Potocki) nie zdobywały uznania; pieśń ich przebrzmiała bez szerszego rozgłosu; prace butwiały w archiwach domowych niedrukowane, wespół z najbardziej poziomymi utworami wierszokletów-panegirystów. Wymowa świecka, chociaż liczyła na setki uprawiających ją, nie przyczyniała się do rozwoju mowy krajowej; wystarczał ówczesnym mówcom język zepsuty, makaronizmami upstrzony, kształcili się oni na wzorach nacechowanych smakiem niewybrednym, o treści bezbarwnej. Kościelna wymowa nie przykładła się do wyrobienia dobrej prozy polskiej, gdyż była pozbawioną prostoty, i od drugiej połowy XVII wieku rzadko spotykają się u nas kaznodzieje z prawdziwem natchnieniem. Za czasów saskich umysły społeczeństwa są w zupełnem uśpieniu, poprzestają na małym, nie razi ich myśl pozioma, uwikłana w dziwaczne formy, nie razi liczne cytaty, przepełnione fałszywą erudycją i schlebaniem. Rozmyślając

nad złą dolą kraju, który już za panowania Jana Kazimierza omal nie stał się łupem państw obcych, zaczęto w owiej epoce wiele zajmować się dziejami, lecz wszystko, co wówczas mogło się mienić historią, było pisane po łacinie; pamiętnikarze tylko używali polszczyzny, mniej trzymając o swych pracach, ale wspomnienia pamiętnikarzy dopiero po upływie całych stuleci zostały wydrukowane. Ogół ówczesny, za rządów następców Jana Kazimierza i za czasów saskich, nie interesował się niemi, pozostawały przeto w rękopismach aż do dni naszych pamiętniki, Paska, Łosia, Jana Władysława Poczobuta i innych. Prace dziejopisarzy opowiadanego przez nas okresu, jak prawie wyłącznie łacińskie, będą wskazane w ustępie poświęconym łacińskiemu pisarzom téj epoki; teraz zaś mówić będziemy o pamiętnikarzach. Nim wszakże rozpatrzmy się w tym dziale literatury, wspomnieć należy o Dębołęckim.

Wojciech Dębołęcki, piszący się „z Konojad,“ zakonnik Franciszkanin, był jakiś czas kapelanem Lisowczyków, co mu podało myśl napisania historii tych oddziałów ochotniczych, walczących z dala od kraju i nie na pożytek krajowi. Pisał on przytém coś w rodzaju historii powszechnej (*Wywód jedyń-władnego państwa świata*) gdzie spotykamy mnóstwo dziwactw i śmiesznych wniosków (np. o polskiej narodowości Adama i Ewy i t. d.); zrobiła mu ta książka wiele smutnego rozgłosu, podobnie jak poezye Baki. Dziełko o Lisowczykach nosi tytuł: *Przewagi Elearów polskich, co ich niegdyś Lisowczykami zwano* (Poznań, 1623).

Pamiętnikarze XVII w. nie należeli do grona uczonych nie oddawali się wyłącznie pióru, wytworzyli wszakże, sami nie wiedząc o tém, dział nader cenny ówczesnego piśmiennictwa. Przewodzącym wśród pamiętnikarzy piszących po polsku był Pasek.

Jan Chryzostom Pasek (ur. około r. 1636 † około 1704) pochodził z Mazowsza, z województwa Rawskiego, kształcił się u Jezuitów w Rawie i całe swe życie strawił jako żołnierz-niemianin, czyniąc to, co ówczesna szlachta: walczył podczas wojny szwedzkiej, duńskiej, z carem Aleksym Michałowiczem, brał udział w sejmikach, zjazdach, wesołych ucztach i całe swe życie, dość gwarne, burzliwe, odwzorował z naiwną szczerością

i prostotą w *Pamiętnikach*. Utwór jego nie był zgoła przeznaczony do druku, pisał on dla siebie w późniejszych latach życia, przypominając niejako w ten sposób przygodny, przez które przechodził, i wypadki, których był świadkiem. Obok spraw ważnych stoją tam drobne zajścia, sceny wesołe, okraszane rubasznym dowcipem pamiętnikarza. Obfitość treści, scen, wziętych żywcem z rzeczywistości, czyniąc ów pamiętnik raczej powieścią historyczną niż pamiętnikiem. Prawda dziejowa, wielki dar spostrzegawczy autora, pewny rodzaj swojskiego humoru, szerokim strumieniem rozlany na kartach pamiętnika, podnoszą znaczenie rzeczonoego utworu do stopnia pierwszorzędnego zabytku naszego piśmiennictwa w opowiadanym obecnie okresie. W stylu Paska widzimy prostotę, rubasznosc wyrażen, ale też zarazem wdzięk niejaki w opowiadaniu, przedewszystkiem zaś zupełną oryginalność. O naśladownictwie i mowy tu być nie może. Pisał, jak mówił, nie troszcząc się o formę, dla tego też bezwiednie odwzorował w swym pamiętniku nie tylko obyczaj, ale i język potoczny ówczesnej szlachty. Styl Paska tak jest oryginalnym, iż naśladować go niepodobna. Makaronizmy są tam wprawdzie liczne, lecz po za nimi język poprawny, treść pełna humoru, świadcząca o talencie epicznym autora. Pasek, jako człowiek, jest typem bardziej ponętym od innych współczesnych typów ogółu szlacheckiego. Nie lubi wichrzycielstwa, niechętnie łączy się ze związkiem wojskowym, nie wyrzeka na króla i losy, gdy po długich latach walk i steraniu sił na usługach Rzeczypospolitej, nie otrzymał nagrody, której spodziewać się miał prawo.

Oto są wyjątki z jego pamiętnika, w których makaronizmy zastąpiliśmy wyrazami polskimi. „Niezmiernie król był rad, widząc wydrę¹⁾); i rzekł: „Stęskniło się to zwierzątko, ale się to oduczy.“ Komu ją każe pogłaskać, to go wydra za rękę. Król rzecze: „Marysieńko! odważę się ja pogłaskać ją.“ Królowa perswaduje, żeby zaniechał, aby nie ukąsiła: on przecię, usiadłszy podle niej, jak ją na łóżku posadzono, sięga do niej powoli ręką, mówiąc: „Jeżeli mnie nie ukąsi, to sobie będę miał za dobry znak; jeżeli zaś ukąsi, o to mniejsza, pisać tego nie będą

¹⁾ Mowa tu o wydrze, którą Pasek miał oswojoną i darował królowi Janowi III.

po gazetach.“ Poglaskał ją tedy; wydra jeszcze mu się przychyliła. Król bardzo się tém ucieszył i więcéj ją począł głaszać, a potem jeść kazał przynieść i dawał po kawałku, a ona—jadła, nie jedząc na owém zlotogłowi. Już tam chodziła po pokojach, gdzie chciała, coraz swobodniéj i była tedy dwa dni; postawiono jéj wody w naczyniach, napuszczono tam rybek i raków, to się cieszyła i wynosiła. Król rzecze do królowéj: „Marysieńku! nie będę jutro jadł innéj ryby, tylko tę, którą mi ta wydra ułowi; pojedziemy jutro, da Pan Bóg, do Willanowa i tam ją będziemy próbowali, jeżeli się pozna z rybami...“ Pysyłając królowi wydrę, napisałem téż i informacyi arkuusz, jak z nią mają postępować, i to także napisałem, żeby jéj nigdy nie wiązać za obrączkę, ale podle obrączki za szyję, dla tego, że u wydry grubsza jest szyja, niżeli głowa, bo choćby najciaśniejsza obrączka, to się zaraz przez głowę zdejmie. Tak się téż stało; uwiązali ją za obrączkę; wydra zdarła z siebie obrączkę z dzwonekami, wyszła, laziła po schodach przez noc i wyszła jakoś i na dwór, jak to w tęskności, bo nauczyła się u mnie chodzić, gdzie chciała, bobrować sobie po stawach, po rzekach, póki się jéj podobało, według swojej natury, i przyjść według zwyczaju do domu. Ścieżkami zatém gdzie poszedłszy, błąkała się owa wydra, nie wiedząc, gdzie się obrócić. Skoro rano spotkał ją dragan, a nie wiedząc, co to, czy chowane, czy dzikie, uderzył berdyszem i zabił. Wstaną w zamku, wydry nie masz; krzyk, skweres srogi; rozesłano po mieście i z prośbą i z groźbą, ktoby się ważył, znalazłszy, nie oddać. Aż tu idzie Żyd podróżny pińczowski, a dragan tuż za nim po zapłatę za skórkę zabitéj wydry. „Co to masz Żydzie?“—pyta go szwajcar. (A Żyd w kieszeni trzyma rękę). Zajrzy mu szwajcar pod suknię, aż tu skórka słomą napchana. Wzięto zaraz Żyda i dragana i przyprowadzono przed króla. Spojrzy król na skórkę, zatka oczy jedną ręką, a drugą ręką porwie się za czuprynę i pocznie wołać: „Biéj kto cnotliwy! biéj, kto w Boga wierzy...“

Podobnie skreślonych obrazków, pełnych życia, tryskających prawdą, okraszonych humorem prawdziwie swojskim, bardzo wiele spotykamy u Paska, którego pamiętniki paręset lat spoczywały w rękopiśmie. Pierwszego ich wydania dokonał w r. 1836 Edward Raczyński, obywatel z Wielkopolski, znany w naszym wieku mecenas nauk i wydawca wielu nowszych prac i dawnych zabytków rękopiśmiennych. Wynalazł on utwór

Paska, oczyścił go z makaronizmów i drukował w Poznaniu pod tytułem: *Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska za panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III*. Manuskrypt pamiętników, przez Raczyńskiego wynaleziony, bez początku i końca, obejmuje lata od 1656—1686. Zapewne i dalsze lata XVII wieku opisał Pasek, ale dotąd nie wyszukano zatraczonych części rękopismu. Ostatnie dotychczas wynalezione wskazówki o Pasku świadczą, iż doczekał się on drugiej wojny szwedzkiej, żył bowiem jeszcze w r. 1702 i mieszkał w Sandomierskiem około Łysiej Góry. *Pamiętniki* Paska mnóstwo miały u nas wydań (w pierwszych 24 latach po ich odszukaniu dokonano 11 wydań); świadczy to, iż wartość ich dostatecznie została ocenioną. Stały się one obfitą źródłem dla badaczy dziejowych i dostarczyły mnóstwo tematów rysownikom. Adam Mickiewicz w II roku wykładów swych o literaturze słowiańskiej w Kollegium Francuzkiem w Paryżu, obszerny ustęp poświęcił pamiętnikom Paska. Pisał o nich również prof. Adolf Pawiński. Posiadamy tłumaczenia *Pamiętników* Paska na język niemiecki prof. Stenzla (Wrocław, 1878) i na francuzki przez E. K. Wodzińskiego (nie-dokończony), umieszczony w *Magasin Pittoresque*, w r. 1837. Antoni Zaleski i Jan Lewicki ilustrowali utwór Paska, co zdobyło dla niego wielką popularność w całym kraju.

Joachim Jerlicz (ur. 1598 † około 1673) zostawił pamiętnik pod tyt.: *Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych*, doprowadzony do panowania króla Michała; śmierć zapewne przeszkodziła autorowi uzupełnić obraz wypadków XVII wieku. Mniej barwnym od Paska jest Jerlicz, mniej daje nam szczegółów ówczesnego życia, praca jego wszakże zalicza się do źródeł dziejowych. Manuskrypt kroniczki Jerlicza sięga r. 1620, t. j. czasów dawniejszych o lat 30 niż pamiętniki Paska, kończy się natomiast epoką znacznie wcześniejszą.

Jerlicz pochodził z Wołynia, gdzie rodzina jego od dawna była osiadłą; on sam przyszedł na świat w okolicach Ostroga; spędzał zaś życie i w innych dalszych okolicach ziem ruskich. Burza walk domowych, wzniecona przez Chmielnickiego, zagnała go zmieniać miejsce pobytu. Mieszkał więc w okolicach Zaslawia, gdzie w Horodyszczu grzebał ojca, postrzelonego podczas chocimskiej potrzeby, to w swą Koczorowę, na ukraiń-ném Polesiu (między Żytomierzem a Kijowem), to w Kijowie,

gdzie szukał schronienia w klasztorze Peczerskim, i gdzie pi-
sał swą kronikę, a widzimy go pod Mohylowem w szeregach
walczących z wojskami Rzeczypospolitej. Przenoszenie się
nieustannie z miejsca na miejsce (rzecz w owęj dobie często spo-
tykana) dało możność Jerliczowi zapoznania się z okolicami
często nadzwyczajnymi, przyczyniło się do wiernego odtworzenia
w pamiętniku ówczesnego obyczaju.

Pamiętnik Jerlicza pozostawała w rękopiśmie, nie-
znana w tym czasie nikomu do końca panowania Stanisława Augu-
sta: w r. 1795 ktoś z rodziny Jerliczów darował królowi wi-
erogodny rękopis z autografu i dopiero w r. 1853 Kazimierz Wład.
Węgrzyński rzeczony pamiętnik wydał w Petersburgu. Jako źródła
historyczne Jerlicz i Pasek wzajemnie się uzupełniają, lecz pod
względem artystycznego opracowania wielka między nimi róż-
nica. Pasek jest człowiekiem wyższego talentu, który lekko-
ścią pióra, humorem niepodobnym do naśladowania o wiele gó-
rnie nietylko nad Jerliczem, lecz nad całym szeregiem ówczes-
nych pamiętnikarzy.

Władysław Łoś jest pamiętnikarzem współczesnym smut-
nej epoce Jana Kazimierza. Brał on, również jak Pasek, udział
w duńskiej wyprawie i walczył na Litwie pod Czarnieckim. Pa-
miętnik Łosia, tak co do rozmiarów, jak i co do opracowania,
nie może dorównać utworowi Paska. Manuskrypt pamiętnika
wynałazł w bibliotece zamku podhoreckiego i wydał, opatrzyw-
szy przedmową, uczony bibliograf, Żegota Pauli, w r. 1858. Ję-
zyk pamiętnika, chociaż posiada makaronizmy, wszakże dość
poprawny; styl zwięzły przypomina swą treściwością sposób wy-
rażania się kronikarzy. Autor pamiętnika († 1694) był w póź-
niejszych latach życia wojewodą malborskim.

Mikołaj Jemiołowski († około 1693) również zostawił
pamiętniczek, w którym zawarł opis nieszczęsnych wypadków
krajowych, w ciągu lat trzydziestu (od 1648 do 1679). Był on
szlachcicem mierniej fortuny, chociaż na wypadki krajowe pa-
trzał z wiejskiej zagrody, z dalekiej wioski w Bełzkiem, nie-
mniej jednak widział je dobrze i rozumiał ich doniosłość. Je-
miołowskiego nie możemy zaliczyć do uzdolnionych prozaików,
yż pisał bez żadnego systematu, często się powtarzał, lub

wpadał w lakonizm, a jednak jego prace posiadają pewne znaczenie, odwzorowują bowiem usposobienie szlachty ówczesnej z całą ścisłością dobrego rysownika. Jemiołowski, podobnie jak Pasek, posiadał dość humoru, z tą wszakże różnicą, iż humor pierwszego z nich zbyt rubaszny, co témbardzięj się uwydatnia, iż prostaczy nieco Jemiołowski nie umiał ponętną formą osłaniać swych swawolnych dowcipów. Typową jest postać samego Jemiołowskiego, uwydatniająca się w jego pamiętniku. Pobożny, lecz i zabobonny zarazem; wiara w czary, gusła, w dziwy z dziedziny duchów wciąż się u niego spotyka. Nie był Jemiołowski wyjątkiem w tym względzie; skupiał w sobie pojęcia ogółu ówczesnej szlachty, sfer mniej zamożnych, ale licznych, gwarnych, które były rdzeniem Rzeczypospolitej. Chcąc je poznać, najlepiej wczytywać się w pamiętniki XVII w. Pasek najlepszą w tym razie wskazówką, lecz i Jemiołowski daje obraz dokładny i cenny dla badaczy historii, obyczajów, tudzież dla powieściopisarzy historycznych.

Samuel Maszkiewicz (czyli **Maskiewicz**), spotykany na początku XVII w., prowadził żywot rycerski i opisał go w swych pamiętnikach. Brał udział w wyprawie na Moskwę. Pamiętniki jego wydano najpierw w przekładzie rosyjskim, później (w r. 1838 Wilno) wyszedł polski oryginał, ale z odpisu niedokładnego.

Był i inny pamiętnikarz tegoż imienia, **Bogusław Kazimierz Maszkiewicz** (zwany niekiedy **Maskiewiczem**), pamiętnikarz, który zostawił bardzo ciekawy opis potrzeby ks. Jeremiego Wiśniowieckiego z r. 1648. Pamiętniczek—w formie dyariusza ułożony (1642—1649), w którym wypadki dopiero od r. 1647 są szczegółowo opisane, został wydany w V tomie Niemcewicza *Zbioru Pamiętników historycznych o dawnéj Polsce*. Jedyne to źródło do rzeczonyj wyprawy ks. Jeremiego. Rzecz tchnąca prawdą i barwna.

Jan Stefan Wydźga (arcyb. gnieźn. † 1685) pisał historię wojny szwedzkiej za rządów Jana Kazimierza. Praca jego głównie ma na celu królową Maryę Ludwikę, nosi zaś tytuł: *Historya abo opisanie wielu poważniejszych rzeczy*. Pamiętniki Wydźgi przedrukował i poprzedził przedmową Kaz. Wł. Wójcicki, (Warszawa, 1852).

gdzie szukał schronienia w monast...
sał swą kroniczkę, to widzimy go...
walczących z najeźdźnikami Rzecz...
nieustanne z miejsca na miejsce (...
tykana) dało możność Jerliczow...
często nader różniącemi się we...
politéj, a tém samém przyczyni...
w pamiętnikach ówczesnego ol...

Praca Joachima Jerlicza
znana szerszym kołom do kon...
sta; w r. 1787 ktoś z rodziny...
rogodny odpis z autografu i...
Wójcicki rzeczony pamiętnik...
historyczne Jerlicz i Pasek...
względem artystycznego op...
nica. Pasek jest człowiek...
ścią pióra, humorem niepo...
ruje nietylko nad Jerlicz...
nych pamiętnikarzy.

Władysław Łoś
nej epoce Jana Kazimie...
w duńskiej wyprawie...
miętnik Łośia, tak co...
nie może dorównać...
wynałazł w bibliotece...
szy przedmową, ucz...
zyk pamiętnika, ch...
poprawny; styl zwi...
rażania się kronik...
niejszych latach

Mikołaj J...
pamiętniczek, w...
krajowych, w...
szlachcicem mi...
trzał z wiejsk...
mniej jednak...
miłowskiego...
gdyż pisał...
... początki XVIII obfitowały w pamiętniki
... bardziej lub mniej wydatne wypadki
... tworów wyróżniających się pod
... W owej to właśnie epoce spotyka-
... jak zwanych *Silva rerum*, t. j. wspomnień
... pisanych pospolicie językiem zepsutym,
... Są to zabytki rękopiśmienne,
... ówczesnego obyczaju i życia ziemiańskiego,
... twa rzeczy błahych trudno odszu-

Foczobuta Odl...
- XVII w. do r...
Foczobut (ur. 1640...
w dziejach kraju...
asińskich w r. 1877...
to tego pamiętnika

Przem doby później...
skicowany z całą praw...
historykiem niż Pasek;
wym, podrzędne wyzna...
wypadki historyczne sta...
wynowuje w sposób nie...
wa owej epoki, jaką Ot...
stawia się oku dzisiejszych...
lecz taką była w isto...
wydobył pamiętniki Otwi...
pierwszy je wydał. Wyda...
Krakowie) dokonane zostało...
obraz pracy Otwinowskiego,
rozmyslnie poczyniono pewne

... Otwinowskiego zaczynają się od śmierci...
... 1728. Tytuł pierwszego wydania...
... *Augusta II niewiadomego*
... pamiętników wyszło pod tytułem: *Dzieje*
... *Augusta II, od r. 1696 do 1728.*
... Łośia, jak Otwinowskiego bezimiennie
... dopiero po wydaniu ich określono na
... kto byli ich autorowie.

kać czegoś godniejszego pamięci. Dla badacza dziejowego *Silva rerum* nie są nigdy materiałem podrzędnym, gdyż wśród licznych zwojów rękopiśmiennych, zawierających rzeczy małego znaczenia, prześwieca niekiedy myśl jaśniejsza, oryginalna, jakiś ciekawszy rys obyczajowy lub fakt historyczny, zkądinąd nieznanany.

Udział górujących warstw społeczeństwa w życiu politycznym Rzeczypospolitej wywoływał na widownię publiczną całe tłumy ludzi nieznananych, interesujących się sprawami publicznymi i spisujących zdarzenia znakomitsze, które się przed ich okiem przesunęły. W ten więc sposób powstał zastęp pamiętnikarzy, odtwarzających życie pojedynczych prowincyj Rzeczypospolitej. Prowincyonalni ci pamiętnikarze odwzorowywali najczęściej wypadki z życia powiatowego lub wojewódzkiego, upamiętniali wydatniejsze postacie możnowładców, znosząc niejako cegły do przyszłej budowy gmachu dziejowego. Prowincyje Rzeczypospolitej mówiły różnemi narzeczami, a zatém i pamiętnikarze kreśliли swe dzieła w różnych narzeczach. Były przeto pamiętniki po białorusku i po rusińsku pisane.

Najdawniejszym z dotąd znanych pamiętnikarzy, używających narzeczy ludowych, jest Teodor Jewłaszewski (ur. 1546 † w XVII w.), autor pamiętnika napisanego po białorusku, z wielu polskimi zwrotami, świadek panowania Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i w pewnej części Zygmunta III; doprowadził swą pracę do r. 1604. Sprawował on urzędy powiatowe w województwie Nowogródzkim, posłował na sejm i brał bardzo czynny udział w życiu publicznym swego województwa. Rękopism tej pracy do r. 1860 nie był drukowany; wówczas dopiero, staraniem Tadeusza ks. Lubomirskiego, wydano go w polskim przekładzie Eugeniusza Ciemniewskiego. Oryginał rękopismu jest w posiadaniu biblioteki willanowskiej. Jewłaszewski, chociaż nie był postacią wybitną wśród swego społeczeństwa i nie miał możności wykształcić się w szkołach (bo do czasu wprowadzenia Jezuitów, Litwa szkół wyższych wcale nie posiadała), umiał wszakże nakreślić dość grubemi i pobieżnymi rysami obraz stosunków ówczesnych. Obraz to wielce zajmujący i nieraz obyczaj nasz ówczesny, wielka tolerancja, wydatniają się tam w sposób prosty, ale dobitny. Autor był ewangelikiem (podczas gdy jego ojciec trzymał się wiary greckiej i na stare lata został władką pińskim); nie przeszkadzało

mu to jednak być w ścisłych stosunkach z ludźmi różnych wyznań i cieszyć się szacunkiem kapłanów nawet obcych wiar. Jako przykład ówczesnej tolerancji religijnej. Jewłaszewski przytacza fakt następujący: „Pomnę bowiem—pisze on—i niedawno nawet przeszłych czasów, gdy dzisiejszy papież Klemens (VIII), będąc jeszcze kardynałem, znajdował się u króla jego mości Stefana w Wilnie, siedziałem u stołu księdza Bartłomieja Niedźwickiego, kanonika wileńskiego, z przedniejszemi sługami kardynała, Włochami; ci, gdy dowiedzieli się, że u nas z tego względu żadnej nienawiści nie bywa, i miłujemy się jako z przyjaciółmi dobrymi, chwalili to Włosi, mówiąc, że tu Bóg u nas żyje; a ganili swoje domowe prawa i niesnaski w radach...”

W języku rusińskim spisywano liczne pamiętniki, opowiadając w nich wypadki dotyczące się Ukrainy i Niżu Dnieprowego. Pamiętnikarze ukraińscy byli raczej kronikarzami, ponieważ głównie fakta dziejowe spisywali. Późniejsi daleko mniej posiadali ducha pojedynczego niż dawniejsi, a ci, którzy sięgają początku XVIII w., odznaczają się wrogiemi usposobieniami, które w ich pracach walczą o lepsze z niewiedomością. Do dawniejszych pamiętnikarzy piszących po rusińsku zaliczamy **Samuela Wieliczkę** (ur. 1670); przedstawicielami zaś późniejszych są **Grzegorz Grabianka** (czyli *Hrabianka*), który żył około r. 1729, i pisał po rusińsku na Zadnieprzu, językiem pełnym polonizmów; **Leon Bobolewicz**, kompilator polskich kronik, i inni. Wiadomości dość dokładne o obu pierwszych tu wymienionych podał **Zenon Fisz** (Padalica) w *Gazecie Warszawskiej* i *Dzienniku Warszawskim*. Najlepszym wszakże rozbiorem nader niekrytycznej i pełnej fałszu pracy Grabianki jest artykuł **Jul. Bartoszewicza** (umieszczony w t. XII *Encyklopedyi Powszechnej* *S. Orgelbranda*).

O pamiętnikarzach Polakach, którzy pisali po łacinie, jak ks. **Kordecki**, **Albrecht** ks. **Radziwiłł**, mówić będziemy w ustępie poświęconym łacińskim pisarzom XVII w.

Mocno rozwinięte życie polityczne prowincyj wywoływało nawet opisy pojedynczych dzielnic. Z takim opisem wystąpił **Jan August Hylzen**, wojewoda miński, (1721 † 1767), był obywatelem Inflant, znał je przeto lepiej niż inne okolice Rzeczypospolitej, a widząc, jak mało świadomi są w Polsce

stosunków inflanckich i przeszłości tych odległych północnych kresów, napisał dzieło w Inflantach, p. tyt. *Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do wieku naszego dziejach*. Drukował je w Wilnie, w r. 1750. Dzieło to, opatrzone wielu dokumentami łacińskimi, dotyczącymi się dziejów Inflant, napisał Hylzen poprawną bardzo polszczyzną, daleko lepszą niż ta, którą w mowach sejmowych tegoż autora widzimy. Współcześni cenili pracę Hylzena, tém znakomitszą, iż autor pisał po polsku, podczas gdy inni w owój dobie pisali po łacinie, lub polszczyzną tak upstrzoną łaciną, iż wśród natłoku makaronizmów znikął język polski, a napuszystość stylu zaciemniała myśl piszącego. *Inflanty* Hylzena składają się z dwóch części, z których druga poświęcona heraldyce Inflant, i tém samém tworzy cenny przyczynek do heraldyki polskiej, uprawianej wówczas nader gorliwie.

Doba XVII w., którą tu wkrótce zamknąć mamy, do najcenniejszych swych pracowników zalicza Szymona Starowolskiego i Andrzeja Maksymiliana Fredrę. Obaj tworzą grupę odrębną pisarzy encyklopedystów; szczególnie do tego działu zaliczyć należy Szymona Starowolskiego, który w swych pracach był nader wszechstronnym; obadwaj mieli głównie na celu dobro współziomków; na nich zamyka się tutaj dział prozaików naszych XVII wieku.

Szymon Starowolski (ur. 1588 † 1656), pracując na wielu polach, przedewszystkiém dużo położył zasług na niwie historycznej, w swych dziełach bowiem ocalił od zagłady wielką ilość wspomnień, zabytków, mających bezpośredni związek z historią naszego narodu. Polityka, teologia, sztuka wojskowa, prawodawstwo, muzyka i wreszcie archeologia nie były obce Starowolskiemu; prawie w każdym z tych działów wiedzy zostawił on prace większej lub mniejszej wartości i różnych rozmiarów. Ogólna liczba prac Starowolskiego wynosi przeszło 60 dzieł i broszur. Szymon Starowolski przyszedł na świat w Małopolsce, w okolicach Krakowa, i w téj staréj stolicy, w Akademii Krakowskiéj kształcił się. Uzupełniał swe krajowe wykształcenie trzykrotnemi podrózami za granicę i usilną pracą całego życia. Był on kapłanem, kanonikiem, a jakiś czas administratorem dyecezyi krakowskiéj, lecz zawód duchowny obrał już w dość późnym wieku, mając lat 50. W młod-

szych latach mentorował młodzieńcom rodzin najbogatszych w Polsce (Ostrogskim, Koniecpolskim), co dało mu możność wydoskonalenia się w wielu umiejętnościach, np. w sztuce woj-skowej, której się oddawali jego uczniowie. Piśmiennicze prace Starowolskiego tém większą mają wartość, iż pobudką do nich była miłość ziemi rodzinnej i chęć zapobieżenia klęskom, które spadały wówczas właśnie na nasz kraj. Starowolski, jako postać bez zarzutu, w epoce rozwielenionej prywaty przypomina nam poniekąd Długosza. Dobro kraju i kościoła zawsze u niego stały na pierwszym miejscu.

Wśród polskich dzieł Starowolskiego spotykamy:

1) *Reformacya obyczajów polskich*.... Autor wskazuje w niem na stan ówczesnych obyczajów i zaleca ich poprawę; 2) *Wotum o naprawie Rzeczypospolitej* zawiera wiele rad wybornych; a mianowicie: wypędzenia Tatarów z Krymu, budowania twierdz, poprawy sądownictwa, wychowania młodzieży i t. d. 3) *Dyskurs o wojnie tureckiej*; 4) *Lament utrapionej matki Korony Polskiej*... i wiele innych. *Reformacya* zalicza się do najprzedniejszych dzieł polskich tego pisarza, w którym nie tylko treść pouczająca, ale i język poprawny zwracają szczególną uwagę. Autor karci wady społeczne i zastanawia się nad środkami poprawy obyczajów. Wyliczając wady polskie, na pierwszym planie stawia pychę, nazywając ją najszkodliwszą; dalej przechodzi do dzierstwa, pieniactwa, ucisku biednych a wreszcie do swawoli, której granic nie ma, a która targnąć się nawet może na rzecz najświętsze. O rozwoju wolności polskiej spotykamy następujący ustęp:

„Kiedyśmy Polacy byli pod monarchami, tęskno nam było, że nam jeden rozkazywał, co rozumiał być zdrowego wszystkim; chcieliśmy tedy poprawić i daliśmy senatowi władzę radzenia o państwie wespół i z panem. Ale gdy starsi bracia przy boku pańskim zasiadłszy, uboższych szarą szlachtą na wzgardę i kontempt nazywali; cośmy pierwój wszyscy na koniach na sejm przyjechawszy, jednego dnia wszystko, stanawszy w polu, odrokowali, tośmy później sejmy dwuniedzielne postanowili. A gdy niezawsze na postulata nasze pozwolono, poczęliśmy *cum tempore* (z czasem) posłowie uporniej domawiać się coraz większych wolności i kontradykować panu i senatowi, na żadną rzecz nie zezwalając, co jeno czynić rozkazał. Tak uzurpowaliśmy sobie gwałtem władzę rządzenia państwa i poczęli sobie sami

prawa knować, ustawy czynić, ujmować władzy królowi i senatowi i naostatek tak wszystką moc panowania przywłaszczyli sobie, że król i senat malowanymi zostali...” Narzekając na uszczuplenie władzy królewskiej, widzi Starowolski jedyny ratunek na wszelkie klęski narodu w poprawie obyczajów, w pomocy niebieskiej. Píše on przeto: „Gdy się poprawimy w cnotcie, będą przed garstką naszą uciekały niezliczone hufce nieprzyjaciół naszych.“

Groźna ówczesna chwila odbija się wciąż w treści jego dzieł; nie traci nadziei, ale jedyny ratunek widzi tylko w pomocy niebieskiej: „Ratuj nas sam Zbawicielu nasz, w tych utrapieniach naszych—píše Starowolski w swym *Lamencie Polski konającej* — albowiem próżno się mamy spodziewać pomocy z Rakus, próżno i z Francyi, mało nas wesprą i włoskie obietnice i kumanie się z Perekopem, nic nie pomogą Wołosza, Węgry i Siedmiogrodzianie... W samym tylko Bogu nadzieja a w pokucie świętej...” Nie tracąc nadziei w chwilach najcięższych, gdy gmach państwowy, zdawało się, iż już w gruzy legł, Starowolski rzekł Karolowi Gustawowi, u grobu Łokietka, pamiętne wyrazy: „Bóg niedocieczony a los zmienny (*Deus mirabilis, fortuna variabilis*); i nasz Jan Kazimierz wrócić jeszcze może...” Sprawdziły się słowa opamiętania, powiedziane dumnemu zdobywcy; charakterystyczne one, tak ze względu na ufność w Opatrzność, która u niego zawsze się przejawia bezbrzeżną, jak i dla tego, iż wskazują moc ducha, nieopuszczającą Starowolskiego nawet w najbardziej krytycznej dla kraju chwili.

Z polskich prac Szymona Starowolskiego *Reformacja* była wydawaną kilkakrotnie w XVII w., a obecnie mamy ją w przedruku Turowskiego.

Andrzej Maksymilian Fredro, wojew. podolski († 1679), jako bardzo wszechstronny pisarz, staje obok Starowolskiego. Najcenniejszą jego polską pracą są: *Przystawia mów potocznych albo przestrogi*; tudzież dzieło o wojskowości: *Potrzebne consideratie około porządku wojennego*. Pierwsza z tych prac wielokrotnie była przedrukowywaną i cenioną jako obraz mądrości i filozofii ówczesnej szlachty, chociaż sprzeczności tam spotykane wskazują, iż pojęcia owego stulecia splecione były z przesadami i sofizmatami. Rzeczy dobre, uwagi trafne podaje autor z całym szeregiem sofizmatów. Jest on pisarzem wyższego uzdol-

nienia, dowcipnym, myśli swe umie gruppować w harmonijną całość, lecz niemniej to człowiek przesiąknięty pojęciami swjej doby, która obojętnie patrzyła na ucisk wieśniaka, czciła *liberum veto* i elekcyę, jako najcenniejsze klejnoty wolności szlacheckiej. Wieśniak nasz przeto, wedle jego pojęć, „urodzony tylko do posłuszeństwa i nie umiałby żyć w wolności.“ Z uwag i myśli Fredry bardziej trafnych przytaczamy parę: „Zawsze szkodliwszych być rozumiem, którzy siłą nieuważnej ku dobru pospolitemu żarliwości mają, mało zaś rozsądku i uwagi — nad owych, którzy złośliwie, jawnie rzeczom szkodzić usiłują, bo tych jako nie tajno poznasz i łatwo się przed nimi ustrzeżesz; tamci im bardziej pozornego dobra kształtem czegoś dopinają, témbardziej przez nieuwagę, z nieostrożności, z nieznaczących początków szkodę wielką zaciągają, luboć nieumyślnie...“ „Kto Rzeczypospolitęj pomódz usiłuje, siedmiu mu rzeczy potrzeba: aby mógł, aby miał, aby chciał, aby śmiał, aby pospolite dobro kochał nad prywatę, aby znał naturę Rzeczypospolitęj, aby był statecznym w przedsięwzięciu...“ Z przysłów i orzeczeń Fredry dajemy tu kilka nacechowanych słusnością poglądu a zarazem poprawnością języka: „Jałmużna nie zuboży, prawda nie ohydzi, statek nie oszpeci, msza nie opóźni. Największa intrata — oszczędność. Cóż potém wiedzieć, co się w Rzymie działo, albo co się w obcych krajach dzieje, a nie wiedzieć co się dzieje doma. Cudze wiedzieć rzeczy ciekawość jest, a swoje potrzeba. O pracy a o nędzy najśnadniejszy dyskurs, póki jęj kto nie pokosztuje. Seneka najpiękniejszą pochwałę ubóstwa pisał, kiedy w domowstwie swoim, oprócz dzierżaw intratnych, talentami kosztowne szacował zbiory... Najpierwszy wstęp do niecnoty—nieprawda. Długo myśl, prędko czyń.“

Przystawia Andrzeja Maksymilana Fredry, spisane po łacinie, spolszczył *Jankowski*; wydano je w r. 1660, później zaś w Bibliotece Turowskiego (Sanok, 1855).

Benedykt Chmielowski, dziekan rohatyński, kanonik kijowski, streszczał w pierwszej połowie XVIII w. prace encyklopedystów średniowiecznych i wytworzył dla ówczesnego społeczeństwa rodzaj encyklopedyj polskiej w 4 tomach. Nosi ona tytuł *Nowe Ateny* (Lwów 1745 i 1753—1756). Chmielowski odznaczał się erudycją, wszakże jego praca jest chaosem co do układu treści, a odstępuje makaronizmami. Chcąc dać

bodaj pobieżny zarys treści tego dzieła, bardzo popularnego u nas za dni ostatniego Sasa i później nawet, przytaczamy treść I tomu, spisaną wierszami (gdyż treść każdego tomu dawał autor rymowaną); brzmi ona tak:

O Bogu, bożków mnóstwie, słów pięknych wyborze
Kwestyj cudnych wiele; o Sybillów zbiorze,
O zwierzu, rybach, ptakach, o matematyce,
O cudach świata, ludzi rządach, polityce,
O językach i drzewach, o żywiołach, wierze,
Hieroglifach i gadkach, narodów manierze,
Co kraj który ma w sobie dziwnych ciekawości,
Cały świat opisany z gruntu w słów krótkości.

Wymowa kościelna i świecka uprawianą była wówczas gorliwie, jak to już zaznaczyliśmy wyżej, ale donioślejszych owoców na tej niwie nie spotykano. Mówców bardziej i mniej uzdolnionych, lub wcale nieuzdolnionych, posiadała owa epoka zastęp liczny, zabytki jednak ich wymowy, chociaż bardzo obfite, niewiele posiadają literackiej wartości. Allegorye, upodobania w symbolice, umyślne psucie języka tworzą znamiona wyróżniające wymowę ówczesną. Prawdziwy zapal, myśl jasna, wypowiedziana z prostotą, postać prawdziwie uzdolniona, wyjątkowemi były zjawiskami; natomiast panegiryzm rozpościera się i góruje tém trwałej, iż na całej niwie piśmienniczej zerwano ze swobodą, a zaczęto się lubować w subtelnościach i conceptach wymuszonych, w oracyach przesiąknięch erudycją dziwaczną i schlebaniem poziomém.

Mówcy świeccy, jeżeli sięgali czasów Zygmunta III, odznaczają się jeszcze siłą i myślą zdrową, dalecy są od zbytecznej kwiecistości, nie sięgają po symbolikę herbową, nie wytwarzają systematu z pochlebstw, nie podnoszą panegiryzmu do godności zasady, nie czynią z niego koniecznej właściwości każdego ze swych przemówień. Późniejsi opuszczają stanowczo drogę swoich poprzedników; wszystkie ujemne właściwości wieku odbijają się w ich mowach publicznych i prywatnych, w oracyach miewanych podczas domowych, rodzinnych uroczystości. Zbyt wielkie rozmiłowanie się w oratorstwie, w czczych, bezmyślnych często przemówieniach, rozlanie oratorstwa do najdalszych zakątków kraju przyczynia się stanowczo do skażenia języka i zaciemnienia umysłów.

Celniejsi mówcy świeccy, wyróżniający się na polu politycznym w opowiadanej przez nas dobie, byli następujący: **Jerzy Ossoliński, Albrecht Stanisław Radziwiłł, Tomasz Zamoyski, Jakób Sobieski, Jan Stefan Wydźga, Andrzej Maksymilian Fredro, Jan Kazimierz Wojsznarowicz, Jędrzej Chryzostom Załuski, Jan Tarło, Krzysztof Zawisza.** Wymowa przez nich uprawiana na sejmach i w rozmaitych kołach obrad politycznych niezawsze była polską, ale często wyłącznie łacińską, polska zaś tak obficie posługiwała się makaronizmami, że po za niemi ginął piękny język Skargi. Mówcy ówczesni wyłącznie prawie mówili, rzadko pisali. Zabytki wymowy Jerzego Ossolińskiego (1595 † 1650), wśród których na pierwszym planie są jego mowy wypowiedziane podczas poselstw do Stolicy Apostolskiej, cesarza niemieckiego i Rzeszy Niemieckiej, mowy poselskie, sejmowe, przygodne, pozostały w zbiorze łacińskim, z których niektóre, w r. 1784, J. M. Ossoliński tłómaczył na język polski i wydał. Jak. Sobieskiego († 1647) mowy sejmowe i pogrzebowe, świadczące o dawniej potężde ducha mówców XVI w., mowy dalekie od allegoryj heraldycznych i panegiryzmu, zachował pamięci potomnych Jan Piskorski w zbiorze pod tyt. *Mówca polski* (1668, Kalisz). Jakób Sobieski, kasztelan krakowski, był ojcem króla Jana III i na polu dyplomacyi ważne dla kraju położył zasługi. Polszczyzna jego niezupełnie wolną jest od przywar ówczesnej wymowy, niemniej wszakże tak dalece wyróżnia się od całej plejady późniejszych oratorów, iż można ją mienić echem lepszej epoki, gdy Orzechowski w kole sejmowém a Skarga na kazalnicy przemawiali. Jan Stefan Wydźga cieszył się wziętością jako mówca, lecz był pełen przesady. Jan Kazimierz Wojsznarowicz, prałat wileński († 1680), zostawił zbiór mów (*Orator polityczny weselnym i pogrzebowym służący aktom*; wydany 1648 i 1677 w Krakowie), w których widzimy pewną powściągliwość w używaniu makaronizmów i erudycyi heraldycznej. Jędrzej Chryzostom Załuski (biskup kijowski i czernihowski, później warmiński i kanclerz koronny ur. 1650 † 1711), słynął z wielkiej wymowy, którą umiał władać wybornie, stosownie do potrzeby, lecz przyodziewał ją w szatę makaronizmów, więc styl jego nie odbiegał od ustalonych już w owój epoce sposobów wyrażania myśli. Zbiór mów politycznych Załuskiego nosi tytuł: *Mowy na radach i sejach różnemi czasy, miane*, (wydane w Oliwie, 1689). Jan

Ostrowski Danejkowicz, sekretarz Jana III, zebrał mowy owoczesne różnej treści i wartości, i utworzył z nich obszernie dwutomowe dzieło pod nazwą: *Swada polska i łacińska albo Miscellanea braterskie, sejmowe, weselne, kancelaryjne, listowne, kaznodziejskie, pogrzebowe...* (wyd. w Kaliszu 1684 i w Lublinie 1745). Danejkowicz nie był sam mówcą, lecz zbieraczem jedynie mów innych. Praca jego ważną jest dla każdego badacza życia wewnętrznego naszej szlachty za dni Sobieskiego i Sasów. *Swada* Danejkowicza, również jak *Nowe Ateny* Benedykta Chmielowskiego, cieszyły się w swym czasie olbrzymią wziętością, szczególnież pierwsza z nich. Bez *Swady* od dnia Jana III aż do drugiej połowy XVIII w., pod strzechą dworów szlacheckich nikt nie mógł się obejść. Ztamąd czerpano wzory do różnych okolicznościowych oracyj, uczono się legend heraldycznych, wysnutych z fantazyi panegirystów i zatracano resztki dobrego smaku. Mowy Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińsk., wydano po jego zgonie pod nap. *Odgłos słodkobrzmiaćej metody...* (1728).

Kaznodzieje, zarówno jak i mówcy polityczni, świadczą w owęj epoce o stopniowém upadaniu języka i wymagań w dziedzinie piękna. Szczupły tylko zastęp kaznodziejów odznaczał się rzeczywistym talentem, prostotą i poprawnością języka. Panegiryzm i swary religijne z różnowiercami wdarły się były na kazalnicę, tłumiąc dawną prostotę, jasność, zniewalając do posługiwania się allegoryą, nietrafnemi i przesadnemi porównaniami. Przywary te stały się ku końcowi XVII w. wadą powszechną naszego kaznodziejstwa, które wszakże dla badaczy przeszłości ma pewną wartość, daje bowiem wielekroć zarysy naszego życia domowego. Zcudzoziemszczenie, które od czasów Jana Kazimierza zaczęło się szerzyć wśród górujących warstw społecznych, znalazło nawet swój objaw w kaznodziejstwie: za dni drugiego Sasa miewano w Warszawie kazania po francuzku.

Birkowski i Młodzianowski należą do postaci najwybitniejszych w szeregu kaznodziejów, a nawet w ogóle w dziejach naszego mównictwa.

Fabian Birkowski (ur. 1566 † 1636) pochodził z Rusi Czerwonéj, kształcił się w Akademii Krakowskiéj; wstąpiwszy późniéj do zakonu Dominikanów, zasłynął w Polsce szeroco jako kaznodzieja pełny natchnienia. Towarzyszył w wyprawach królewiczowi Władysławowi w charakterze kaznodziei i spo-

... swą wymową niekunsztowną, ale pełną
... trudów obozowych na Zadniep-
... Skargi umiał niecić zapal bojowy, acz
... przemieniem niewczasów, pracy i znoju
... kazań Birkowskiego piśmiennicze, (pisał
... swych kazań przygodnych), łączą się
... obywatelskimi. Podobnie jak u Skargi,
... oznaczają się religijnym zapalem, pięk-
... miłością społeczeństwa. Miłość
... uwydatniającym się w jego ka-
... Skargi, Birkowski gromi ucisk ludu,
... powszechny obyczaj i który starano się
... kazań. W kazaniu jego na zwycięztwo
... czytamy:

... swiata tego nie dawali krzywd czynić lu-
... obrońcami mocnymi sprawiedliwości świętej
... zmedrzeli bardzo; nad Karneada sofiście sub-
... sprawiedliwość i okrutnie ją szarpia... Co
... Co szlachcic, co dzierżawca, co arendarz.
... (dobre i cnotliwe ominąwszy), aby worki swe
... fortele wymyślają, aby ubogie mieszczany,
... na co koronnych drugdy praw przyciągają.
... o obyczaje pogańskie i więcej niż po-
... siry chłopsy, słuchajcie co mówi do was Iza-
... niedawno mowy jego okrutnicy, gdy do
... i językiem innym; nie rozumieliście po
... po tatarsku, nie tak słowa są jako dzieła
... jako Egypczykowie za staraniem Pańskim
... umności byli powiązani (o czém mędrzec)
... niewoli z poddanymi swoimi skrepo-
... obrzydliwą. Dla czego? Albowiem nie czy-
... poddanymi waszymi; owszem, czyniliście
... ich ledwie nie ze skóry, rozbijając ich
... Tatarowie, tak jako rozbójnicy.“

... a takich dość moglibyśmy odszu-
... wskazuje, iż ozywająca go mi-
... w usta twarde wyrazy przestrogi,
... w sposób niekiedy zbyt jaskra-
... dawały się spostrzegać, które
... do walk kozackich. Do naj-
... zaliczają: na cześć Jana Za-
... Nazania Birkowskiego wyda-

wano pojedynczo i zbiorowo. Turowski przedrukowywał je w części.

Tomasz Młodzianowski, Jezuita, misjonarz w Iranie, (ur. 1622 † 1686) zalicza się nie tylko w danej epoce, ale na całej niwie naszej wymowy kościelnej do najcelniejszych kaznodziejów. Język jego poprawnością, wzniosłością wyróżnia się wśród utworów piśmiennictwa naszego w XVII w. Pomimo tych wielkich zalet Młodzianowski nie jest zupełnie wolny od porównań przesadnych, allegoryj i symboliki herbowej, co wszystko było w obyczaju owych dni. Areną działalności Młodzianowskiego był Poznań, Lublin i Kraków, który już wówczas przestał być stolicą, a więc ogniskiem życia narodu; kazania jego zatem popolicie nie przekraczają sfery życia powszedniego; wyjątek tu tworzą kazania pogrzebowe, gdzie mówca potrąca o sprawy publiczne i jest w tym razie zawsze na wysokości swego zadania. Kazania Młodzianowskiego drukowano w r. 1681, w Poznaniu.

Wśród innych kaznodziejów ówczesnych wyróżniają się: **Andrzej Kochanowski** (1618 † 1687), Karmelita Bosy w Krakowie (znany pod imieniem *O. Aleksandra*), który w Małopolsce słynął ze swych kazań, wolnych od panegiryzmu. **Mateusz Bembus** († 1645), Wielkopolanin, ze zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego, był kaznodzieją nadwornym Zygmunta III-go po zgonie Skargi. Posiadał talent, wykształcenie i przez współczesnych stawiany był obok Skargi. Nie porywał, nie unosił umysłów i serc swych słuchaczy, lecz doskonałością formy, wyrobieniem języka podziw wzbudzał; dla tego też zaliczać go należy do najcelniejszych mowców naszego kościoła w XVII wieku. Na wzór Skargi Bembus wzywał do pokuty, upamiętania, widzimy go zatem w gronie ostrzegających o niebezpieczeństwach zagrażających Rzeczypospolitej, Kaznodzieje tacy jak: **Jacek Mijakowski**, **Jakób Olszewski** († 1634), **Makowski**, **Aleksander Lorencowicz** († 1675), chociaż należeli do głośniejszych postaci wśród współczesnych, wszakże o wiele ustępują wyżej wskazanym znakomitościom kaznodziejskiego zawodu. **Tomasz Perkowski** (ur. 1668 † 1720), **Jędrzej Chryzostom Załuski** (biskup warmiński, historyk), **Józef Jędrzej Załuski** (biskup kijowski, bibliograf), **Samuel Wysocki** (Pijar, † 1771), tworzą grupę przejściową, od makaronizmy ja-

cińskich do naśladownictwa francuzkiego kaznodziejstwa, chociaż i oni są wyobrazicielami stylu i smaku swój epoki. Biskup Józef Jędrzej Załuski (ur. 1701 † 1774) miał, jak wskazaliśmy, w Warszawie (u Sakramentek, Wizytek), kazania francuzkie, na które zaproszenia drukowano w gazetach, co jest wymownym dowodem, jak dalece język ojczysty szedł w zapomnienie, a zamilowanie cudzoziemszczyzny górowało. Biskup Józef Jędrzej Załuski był wielkim miłośnikiem piśmiennictwa krajowego, czego dowiódł pracami swemi bibliograficznymi, tudzież niepospolitą ofiarnością dla kraju, któremu darował olbrzymią bibliotekę, zebraną trudem, zapobiegliwością, kosztem całego majątku swego. Mawiane przezeń francuzkie kazania nie uwłaczają rzeczonym przymiotom, ale jedynie świadczą, iż stosował się Załuski do upodobań warstw naczelnych w kraju, a te upodobania zwracały się ku wszystkiemu co obce. Fakt ten drobny odtwarza charakter epoki.

Heraldyka posiadała w opowiadanej obecnie dobie piśmiennictwa bardzo wielu pracowników, chociaż umiejętność heraldyczna niezbyt na tém skorzystała. Falszywa bowiem erudycja, legendy przesady pełne o herbach, schlebianie możliwym rodom zupełnie skrzywiły prawdę dziejową. Do grona poważniejszych pracowników na polu naszej heraldyki zaliczamy Okolskiego, Niesieckiego i Hylzena. Szymon Okolski Dominikanin, (ur. 1583 † 1653), w ciszy klasztornej opracowywał dzieje szlachty (*Orbis polonus*)... Pochodził on z ziem ruskich. Praca heraldyczna była wówczas niebezpieczną, gdyż jednocześnie z coraz to bardziej ujawniającym się upadkiem umysłowości, wzmagala się próżność szlachty, która nie doczytawszy się w herbarzu wiadomości o swym rodzie, przywiązując zaś wielkie do herbarzy znaczenie, wyrażała heraldykowi swe niezadowolenie w sposób bardzo dotkliwy. Chociaż uczony bibliograf, J. Załuski, niepoehlebne daje o herbarzu Okolskiego zdanie, usiłowania autora i zmuDNA praca godne są uznania. Dzieło to, po łacinie napisane, dziś jest rzadkością.

Kasper Niesiecki († 1744) Jezuita, największe na polu heraldyki położył zasługi; korzystając z prac swych poprzedników, ułożył herbarz po polsku, pod tyt.: *Korona Polska...* (Lwów, we Lwowie 1728—41). Przedruku tego herbarza, uzupełonego dodatkami dawniejszemi i późniejszymi, dokonał Bo-

browicz, w Lipsku, w r. 1839—1846, wydając dzieło 10-tomowe. Najcenniejsze uzupełnienia do herbarza Niesieckiego dodał w przesłłem stuleciu biskup Ignacy Krasicki; a przytém Naruszewicz, Mniszech i inni również go uzupełniali.

Niesiecki omal nie stał się ofiarą tłuszczy roznamiętnionej, którą na niego nasłała obrażona próżność niektórych rodzin. Dzieło Niesieckiego, pomimo niejakich omyłek i opuszczeń, których nie mógł się ustrzedz autor, torujący sobie drogę wśród źródeł nieopracowanych, posiada wartość niezaprzeczoną. Już samo opracowanie tego herbarza po polsku jest zasługą nie-małą autora.

J. Hylzen, o którym już mówiliśmy, podaje w swym opisie Inflanck herbarz szlachty inflanckiej. Herbarz tworzy drugą część dzieła Hylzena. Oceniono je słusznie, bo już w XVIII w. stawało się rzadkością, gdyż inflancka szlachta je rozchwytywała. Praca Hylzena posiada tém większe znaczenie, iż autor kreslił ją po polsku dla użytku potomków rycerzy Mieczowych; wymowne to daje świadectwo, jak dalece język polski krzewił się wśród dalekich dzielnic Rzeczypospolitej. O *J. Hylzenie*, pisarzu i obywatelu cnotliwym, pisał *J. Bartoszewicz* w swém dziele *Znakomici mężowie polscy* (Petersburg 1853—56).

Nauki ścisłe i w ogóle wszelka wiedza specjalna nie miały licznych pracowników. Poprzestawać często musiano na cudzoziemcach, którzy chociaż pod polskiem niebem na świat przyszli, niewiele mogli korzystać z polskiej kultury, będącej w uspieniu. Takimi byli mieszkańcy województw pruskich. Nauki przyrodzone, matematyka, astronomia, w tym III okresie piśmiennictwa naszego, albo wcale w szkołach owczesnych Rzeczypospolitej nie były wykładane, albo też wykładano je tak pobieżnie, iż nie wykształcono ludzi prawdziwie uzdolnionych na niwie nauk ścisłych. Nawet medycyna niewiele miała zwolenników: posługiwano się przybyszami; ziomków na tém polu stosownie sposobionych nie miano i niezbyt troszczono się o ich specjalne wykształcenie.

Astronomia posiadała u nas w owój epoce Heweliusza (*Hewelke*); matematyka Krzysztofa Schedela; medycyna Kazimierza Stanisława Herkę (*Hercius*); Jana Innocentego Petryego; wśród badaczy przyrody byli znani: Jan Jonston, Wojciech Tytkowski, Gabryel Rzączyński, Maciej Borecki, Jakób Maz. Haur; geografia uprawiana była przez Piotra Puzynę (*Je-*

zuite). Wl. Al. Łubińskiego, Hołowkę; nad prawem pracował Stanisław Koźuchowski, (który wydał konstytucye i statuta we wsi swojej Mokrsku), J. Załuski, St. Konarski i inni.

Przypatrzmy się szczegółom prac niektórych z wyżej przytoczonych:

Piotr Puzyna pisał geografję powszechną po polsku i po łacinie, p. t. *Krótkie opisy czterech części świata* (Lublin 1730).

Wład. Al. Łubiński, ostatni prymas, który był interrexem i przewodniczył w obradach elekcyjnych (ur. 1703 † 1767), na widowni piśmienniczej zasłynął napisaniem po polsku i wydaniem geografii powszechnej, p. t. *Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych*. (Wrocław, 1740). Pierwszy to raz literatura nasza otrzymała dzieło tak obszerne i opracowane w dziedzinie geografii. Opis geograficzny Polski tam zawarty może oddzielną całość stanowić. I w istocie, dwa razy ta część rzeczzonego dzieła była przedrukowywana; źródło to cenne do poznania naszych instytucyj dawnych państwowych.

Jan Heweliusz (właściwie **Hewelke**) pochodził z Gdańska, wychowywał się w Warszawie (ur. 1611 † 1687). Wsławił się swemi spostrzeżeniami nad księżycem i teorią o biegu komet, który to bieg określił jako paraboliczny. Dzieła swe astronomiczne pisał po polsku, gdyż łaciną niezbyt dobrze władał; wydano je wszakże dopiero po przetłómaczeniu na łacinę. Wytrwałą jego współpracowniczką była żona, Elżbieta Hewelkówna, w domu Kropmanówna.

Kazimierz Stanisław Herka, znany lekarz i professor Akademii Krakowskiej, współczesny Zygmunтови III, zostawił dzieło poświęcone dyetyce i w ogóle higienie, p. t. *Bankiet naukowy i zdrowy od monarchy niebieskiego zaraz przy stworzeniu świata z różnych ziół, zboż, owoców, bydła, zwierzyn, ptactwa, ryb i innych zwierzyn...* (wyd. 1660).

Jan Innocenty Petrycy († 1641) poświęcał się wielu naukom, uprawiał historję, wymowę, ale przeważnie oddawał się medycynie; pisał o zdrojach leczniczych spotykanych w górach Karpal i na Spiszu, i o innych rzeczach z zakresu medycyny. Wskazywamy tu jedną tylko rozprawę: *Praeservatio abo conservatio morborum* (1622), rozprawę ważną tak ze

głędu na treść, jak również, iż po polsku była napisana, co sztą tycze się i innych medycznych dzieł Petrycego, oprawywanych w języku ojczystym.

Jan Jonston (1603 † 1675), chociaż przyszedł na świat Polsce, lecz pochodzenie z rodziny szkockiej, osiadł w Toruniu (gdzie w XVII, a szczególnie na początku XVIII w. przeważał wpływ niemiecki) i późniejszy po za granicą wytworzył z niego człowieka obcego polskiej kulture. Pracował on nad naukami przyrodzonymi i medycyną, ał po łacinie, a prace jego tłumaczono na inne języki.

Ks. Gabyriel Rzączyński († 1736), zakonnik Towarzystwa Jezusowego, znał kraj na dużej przestrzeni, od Gdańska Ostroga, i korzystając z tej znajomości kraju, opracował łacinie opis polskiej przyrody (*Historia naturalis curiosa*)... wielu razach jest ów opis niedokładny; nieraz brak gruntniej wiedzy przyrodniczej, przesąd, łacne dawanie ucha mylnym wieściom wprowadzały autora w błąd; dużo tam jednak zegółów ciekawych i ważnych. Przesąd wieku wstrzymał wydanie tej pracy, która była wydana staraniem uczonego kupa J. Załuskiego.

Jakób Kazimierz Haur (ur. 1632 † 1709) napisał, po wielu latach pracy i licznych przekształceniach rękopismu, dzieło o tyt.: *Oekonomika ziemiańska generalna* (wydanie I w r. 1675). Dzieło Haura, chociaż obok wiadomości dość ciekawych z zakresu gospodarstwa, posiada mnóstwo chaotycznie rozrzuconych wiadomości, dotyczących się różnorodnych przedmiotów rolnictwa, łowiectwa, ogrodnictwa, rybołówstwa, z dodatkiem egdyt wielorakich o rzeczach niemających nic wspólnego z ekonomiką), cieszyło się wszakże wielką wziętością. Przekonywano je wielokrotnie, zmieniając nieco tytuł; wydawano nawet jego skrócenia. Praca Haura z zakresu medycyny (bo autor i medycyną się bawił, będąc człowiekiem wszechstronnie wykształconym) pod tyt.: *Ekonomika lekarska, albo domowe lekarstwa...* przedrukowana była w Berdyczowie, w r. 1790. W *Ekonomice ziemiańskiej* Haura z całą ścisłością odzwierciedla się wiek i pojęcia współczesne Janowi III. Obfite to pole dla badacza obyczajów ówczesnych. Możemy tam znaleźć objaśnienia łacne zwrotów dawnego języka, wskazówki o przesądach, uprze-

dzeniach, zabobonach wieku. Uzupełniał *Ekonomikę* Piotr Puzyna, Jezuita, wyżej wskazany. W r. 1730 wydał on *Supplement Ekonomiki Haura*.

Łacińscy pisarze III okresu spotykają się w naszym piśmiennictwie w każdym z działów literatury. Na niwie poezyi widzimy znakomitego łacińskiego poetę Sarbiewskiego, który podnosi poezyę łacińską u nas i stawia ją na wyżynach, budząc podziw obcych, którzy go nazywali polskim Horacym.

Dziedzina historii posiadała cały zastęp pracowników, piszących również wyłącznie po łacinie, nie mówiąc o bardzo licznych broszurach i książkach łacińskich miernej wartości, w które literatura nasza XVII w. obfitowała. Nasi dziejopisarze i pamiętnikarze łacińscy ważni są dla naszej historii, a nawet jeden z nich, Abraham Bzowski, zasłynął swemi pracami i wielką nauką na całym Zachodzie. Cudzoziemcy, pospolicie o Polsce i jej piśmiennictwie mało świadomi, nie zaniedbują jednak wymieniać Kopernika i Bzowskiego jako chluby naszego narodu. Imię Sarbowskiego, poety łacińskiego, również przez obcych ze czcią wspominane.

Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595 † 1640), pochodzący z okolic Płońska, w Płockiem, wczesnie przywdział suknię duchowną zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego i po ukończeniu studyów w młodocianej Wileńskiej Akademii, posłany był do Rzymu, gdzie wprędce zyskał szerokie uznanie rozległą nauką, biegłością w wymowie, a przede wszystkim talentem poetycznym. Papież Urban VIII, znawca, miłośnik poezyi i sam poeta, ozdobił go wieńcem laurowym, co zdobyło jego talentowi jeszcze większy rozgłos. Po powrocie do kraju Sarbiewski był kilka lat kaznodzieją na dworze Władysława IV. Oddawanie się pilne językom klassycznym, zdobycie sławy na Zachodzie, ostudzało w nim zamiłowanie rodzinnj mowy. Obarczony obowiązkami kaznodziejskimi, zmuszony zaniechać swych prac poetycznych, oddawał się z konieczności jedynie językowi rodzinnemu. Do jednego z przyjaciół pisał Sarbiewski, uskarżając się na ową konieczność i tak się wyrażając: „Wytrąciła mi z ręki pióro łacińskie nauka owego pospolitego języka, który mi stał się koniecznym...” Nie wzbogacił on jednak mowy rodzinnj jeo kazania polskie makaronizmami są przepełnione, a łacińskie Sarbiewskiego była wzorową i zdobyła sobie takie uznanie

dziś jeszcze Anglicy chętnie z katedry uniwersyteckiej komentują obok Horacego i Wirgilego ody i pieśni łacińskie Sarwskiego. W Węgrzech, w akademiach, także Sarbiewskie studyowano i komentowano.

Liryczne utwory tego największego z nowożytnych po- w łacińskich wielokroć były wydawane w ciągu półtorasta (1625—1759) również w kraju, jak i za granicą. Najcennie- m jest wydanie dokonane w Antwerpii (w r. 1632), pod ty- em: *M. C. Sarbievii Lyricorum libri IV...* Niemcy i Francuzi ściowo go tłumaczyli; najlepszym przekładem polskim jest naczenie Władysława Syrokomli (L. Kondratowicza), umiesz- ne w IV i V tomie *Przekładów poetów polsko-łacińskich epoki muntowskiej* (Wilno 1850—52).

Poważne grono dziejopisarzy i pamiętnikarzy łacińskich, adające się z Wespazjana Kochowskiego (znanego już nam ty), Stanisława Łubieńskiego, Pawła Piaseckiego, Szymona rowolskiego, Wojciecha Wijuka Kojalowicza, Alberta Ra- willa, Augusta Kordeckiego, Wawrzyńca Rudawskiego, An- eja Chryzostoma Załuskiego, wytworzyło szereg dzieł, sta- wiących dziś materiał nader ważny dla studyujących czasy kich klęsk za dni Jana Kazimierza, lub epokę pozornie ietniejszą, ale zdradzającą już upadek, za rządów Zyg- nta III.

Stanisław Łubieński (ur. 1577 † 1640), biskup płocki, as jakiś był podkanclerzym koronnym; zostawił dzieje z epoki gmunta III, skreślone wyborną łaciną. Przekładu jego prac konał Jocher (1855 r. Petersburg).

Niezależnością poglądów i prawdą bezwzględną odznaczał ; **Paweł Piasecki**, biskup chełmski, później przemyski (ur. 86 † 1649), mąż wielkiej nauki, rodem z województwa Rus- ego, którego prace i u obcych były powagą. Brak pochleb- wa, miłość prawdy ściągnęły nań niechęć wielu. Piasecki a licznych zalet treści i stylu swój pracy wybitne zajmuje anowisko wśród naszych łacińskich dziejopisów. Tłumaczenie go dzieła historycznego wyszło w r. 1846, pod tyt. *Pamięt- niki do panowania Zygmunta III*.

Wespazjan Kochowski, o którym jako o poecie piszą- ym po polsku wyżej mówiliśmy, wydał po łacinie bardzo wy-

czerpujący obraz dziejów z epoki Jana Kazimierza (*Annales Poloniae*) i podzielił go na księgi, zwane *Klimakterami*, (co z greckiego znaczy złowróźbne okresy). Takich *Klimakterów* napisał Kochowski cztery (każdy składa się z siedmiu lat). Ostatni był tłómaczony (1853) przez Augusta Mosbacha. Wcześniej niż od r. 1674 pisać zaczął swe *Klimaktery* Kochowski, w późniejszych zaś latach życia oddał się wyłącznie historii, zabaczając o swych lirycznych utworach. Starał się być bezstronnym, lecz się obawiał gniewów i zemsty. Sam on mówi nam o tém, wyrażając się tak: „o nienawiść bardzo snadno — kiedy kogo ruszy w sadno.“ Że rozumiał Kochowski doniosłość zadania historii, widzimy z jego własnych słów, wypowiedzianych jeszcze w r. 1666:

..... Historia

Nio rada się z prawdą mija;
Wynurza wady, powiada co widzi,
Występki gani, pochlebstwem się brzydzi.

Praca historyczna Kochowskiego za rządów Sasów była przerabianą i w streszczeniu polskiem ułożoną. Przekład ten Edward Raczyński wydał w r. 1840, pod tyt. *Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznanego autora*.

Wawrzyniec Rudawski (1617 — 1690), kanon. ołomun., opracowywał też samą prawie dobę dziejową, którą widzimy w *Klimakterach* (1648 — 1660). Przekład jego historii pióra Włodzimierza Spasowicza.

Szymon Starowolski, o którym mówiliśmy już, napisał dzieje Zygmunta I i rodzaj życiorysów znakomitości krajowych.

Albert Stanisław Radziwiłł (1593 † 1656) zostawił *Dyaryusz* nader ważny dla pracowników na polu historii; daje on obraz dziejów. od r. 1632 do r. 1652. *Dyaryusz* jego przetłómaczony został jeszcze w w. XVIII przez wnuka autora, Hieronima Radziwiłła. Inne prace Edward Kotłubaj na język polski przełożył.

Historję Litwy opracował po łacinie Wojciech Wijuk Kojalowicz (1609 † 1677) zakon. Tow. J., którego pracę tłómaczono na polski i niemiecki język.

Augustyn Kordecki (ur. 1603 † 1673, pamiętny w dziejach obrońca Częstochowy, przeor Paulinów) ze skromnością i prostotą opisał w pamiętniku łacińskim (pod tyt. *Nova Gigantomachia...*) wypadki oblężenia i obrony klasztoru Jasnogórskiego. Adam Mickiewicz w „Prelekyjach“ swych poświęca duży ustęp rozbiorowi Nowej Gigantomachii, którą nazywa „epopeą moralną“ a jej autora, pełnego pokory, nieznanego mni cha—„bohaterem wieku.“

Z *Gigantomachii* czerpali wiele do swych powieści; współcześnie nam: J. I. Kraszewski (w powieści *Ks. Kordecki*), H. Sienkiewicz (w powieści pod tyt. *Potop*) i inni. Pamiętnik ten tłumaczył na język polski J. Łepkowski (Warszawa, 1858).

Autor *Gigantomachii* posiada pomnik na wałach Jasnogórskiego klasztoru, postawiony mu w r. 1859, jako mężowi wielkiej wiary, który nie zwątpił o wszechmocności Boga i nie zaniedbywał pracy około obrony dobrej sprawy.

Prace historyczne **Pawła Potockiego** († 1674), **Stanisława Kobierzyckiego** († 1660), **Krzysztofa Hartknocha** († 1687), **Macieja Dogiela** († 1760) wyświetlają również wiele przeszłość dziejową.

Wiek XVII i początek XVIII posiadał, oprócz wyżej przytoczonych, innych licznych pisarzy, zapisujących wypadki większej doniosłości. Cudzoziemcy niemniej nie zaniedbywali pisać o Polsce, jej dziejach, ziemi, obyczajach, ale przeważnie czynili to ci, którzy wśród nas część życia strawili. Do tej grupy należą: **Andrzej Cellaryusz**, który zostawił prace historyczne i geografii poświęcone, **Wilhelm Beauplan**, inżynier za Zygmunta III i Władysława IV, autor opisu Ukrainy (wydane w Reims) **Joachim Pastorius**, **J. Laboureur**, **Michał Bizardière**, **Gabryel Coyer**, **Teofil Lengnich**, **Piotr Solignac**, **Dawid Braun** i inni.

ROZDZIAŁ V.

Losy narodu po zgonie Jana III.—Zamiary Augusta II.—Drugi najazd szwedzki.—Leszczyński królem.—Rządy Augusta III.—Pierwsze hasła reformy społeczeństwa.—Stanisław Leszczyński jako pisarz.—Ks. Stanisław Konarski i ludzie nowych kierunków, którzy go poprzedzili.—Biskup Józef Antoni Załuski i inni współcześni mu pracownicy.—Rzut oka na obyczaje.—Kobieta ówczesna w Polsce.

Śmierć Jana III, zamykająca XVII stul., kończy okres świetniejszych tradycyj narodu. Obudzona na chwilę dzielność rycerska razem ze zgonem króla Jana obumiera. Zmierzch samodzielności państwowej, ożłocony na krótką chwilę promieniem rycerskiej sławy pod Wiedniem, szybko się zbliża. Elekcyja, która po Sobieskim wynosi na tron elektora saskiego, znanego w naszej historii pod imieniem Augusta II (1697 † 1733), po raz pierwszy poddaje się bezwarunkowo sile oręża obcego, który rozstrzygał, kto uwieńczy swe skronie koroną Chrobrego.

August II (dla swój siły fizycznej Mocnym nazwany), dalekim był od myśli pracowania dla dobra kraju, dążył bowiem jedynie do wytworzenia dziedziczości tronu, a że nie czuł się na siłach, by zdołał sam sprostać temu zadaniu, szukał sprzymierzeńców, z którymi gotów był podzielić się Rzeczpospolitą. Przymierze zawarte z Piotrem Aleksiejewiczem również ku temu dążyło; sprowadziło ono na Polskę drugi najazd szwedzki (1701), który cały szereg lat gnębił Rzeczpospolitą, przyczyniając się do jój zubożenia materialnego i upadku moralnego. Społeczeństwo polskie, słabe pod względem politycznym, nie mogąc samo utrzymać swój niepodległości, w zdobywcy i jego losach, t. j. w Karolu XII, szukało punktu oparcia. Nim najazd szwedzki rozlał się po obszarach Rzeczypospolitéj, pokój karłowicki (1699) zapewnił w Polsce odzyskanie Kamieńca z Podolem i częścią Ukrainy, odpadłych za dni króla Michała. Zbierano w ten sposób plon ze zwycięstw Sobieskiego. Turcyja od owego czasu, czując się zmęczoną i upokorzoną, a widząc przytém groźby niebezpieczeństw zkadinań, z wroga wielowiekowego stawała się państwem przyjaznym, gotowém do sojuszu w celu obrony od wspólnego nieprzyjaciela. Najazd szwedzki usunął z tronu Augusta II (1703), który wciąż nie przestawał spiskować na zgubę, Polski, aby się na tronie utrzy-

mać. Proponował August różnym ościennym mocarstwom podział Polski, aby się utrzymać ceną straty niepodległości Rzeczypospolitej na tronie resztek jej ziem. Jest to jeden z przykładów, jak niegodnymi środkami bronił się August w obec zwyciężkich postępów Karola XII. Pod naciskiem przemocy wojsk szwedzkich, na nielicznym zjeździe elekcyjnym obrano królem wojewodę poznańskiego, Stanisława Leszczyńskiego (w r. 1704), męża wielkiej prawości charakteru, kochającego ziemię rodzinną; August zaś zrzekł się tronu, chociaż nie przestał zakłócać pokoju w Polsce. Drugi to już raz obca wola i obcy oręż rozstrzygały, kto miał Polskę panować, i tak już miało być do końca jej istnienia. Po elekcji Stanisława Leszczyńskiego, Rzeczpospolita posiadała dwóch królów, dwóch prymasów, dwa senaty, słowem dwa rządy, stała się igraszką obcych, którzy na jej polach toczyli boje o przewagę na Wschodzie europejskim.

Stanisław Leszczyński (1704 — 1709) był postacią nader wybitną, zaznaczył swe istnienie bardziej w piśmiennictwie, niż w zakresie spraw politycznych, i to jego znaczenie cywilizacyjne uwydatnia się znacznie później, gdy już Leszczyński tron i ziemię rodzinną zniewolony był opuścić. Bez względu na wysokie swe osobiste przymioty, Leszczyński nie mógł się utrzymać w Polsce. Obca dłoń zbrojna posadziła go na tronie i ona go utrzymywała; własni ziomkowie nie umieli ocenić tego zanego człowieka i światłego statysty; dzielił się kraj na stronnictwa, obozy; rozprzeżenie było ogólne; obca tylko dłoń umiała wzbudzić poszanowanie dla siebie. Obce armie i ich zwycięstwa lub przegrane wyrokowały o losach kraju. Rozgrom Karola XII pod Póltawą (1709) obalił Stanisława Leszczyńskiego i stał się hasłem do ponownego wstąpienia na tron Augusta II. Czasy to były straszne, i pod każdym względem przyczyniały się do posunięcia kraju na brzeg przepaści. Jak za dni ostatniego z Jagiellonów Polska roiała się tłumem różnych wyznań religijnych, tak przy pierwszym z Sasów rozpadł się kraj na stronnictwa polityczne. Nie dość było, jak mawiano wtedy, że jeden „szedł do Sasa, a drugi do Lasa,“ ale wytworzyła się niezliczona ilość innych partyj, stronnictw, prowadzących na tron swych kandydatów: kraj stał się łupem obcych; gdy Szwedzi Rzeczpospolitą opuścili, Sasi i wojska Piotra I, sprzymierzonego z Augustem, załazy jej prowincye bliższe i dalsze. Od

dni Bolesława Wstydlivego, nie widziano w Polsce tylu tłumów różnojęzycznych; po za szeregami Piotra Wielkiego ciągnęły tłumy Kirgizów, Baszkirów, Kałmuków, z głębin Azji przybyłych; miało to wpływ zgubny na dobrobyt, światło i obyczaj narodu. Dalsze rządy Augusta II uzupełniają obraz nierządu, jaki zarysowywał się w Polsce ówczesnej. Naród nie przestawał być igraszką w dłoni obcych, którzy, wciąż strzegąc pilnie interesów własnych, mieszały się w zajścia szlachty z królem, godzili strony zwaśnione, starając się uspić społeczeństwo, aby we śnie używania i nietroszczenia się o sprawy własne śmierć tém snadniej mogła je ująć w swe ramiona. Podczas gdy cały świat ówczesny myślał o stałej sile zbrojnej, podnosił i umacniał obronę krajową, Rzeczpospolita dobrowolnie zrzekła się własnej obrony, zredukowała swe siły zbrojne do 24,000 wojska. Był to jeden z wielu kroków zasklepienia się w domowém zaciszu, zadomowienia, niebrania udziału w sprawach świata. Zrywano przytém wszelkie związki z ruchem umysłowym, ożywiającym inne społeczeństwa; usypiano umysłowo, prowadzono życie wegetacyjne pod względem politycznym; nie widziano w tém nic złego, iż ręka cudzoziemska, myśląc jedynie o korzyściach własnych, kieruje z zewnątrz sprawami ich kraju, cudzoziemski zaś żołnierz uważa odtąd Polskę za gospodę, której bramy dla wszystkich otwarte i każdy bezkarnie może w niej gospodarować.

Stan zupełnego upadku wzmagał się i wzrastał za Augusta III, który po ojcu swym, Augustacie Mocnym, tron objął. August III (1735 — 1763) pod naciskiem obcego żołnierza, po dwuletnim bezkrólewiu, został królem obrany. Niesformość, brak wiedzy, swawola, przesady i prywata dochodzą w okresie jego rządów do szczytu rozwoju. Wewnętrzny stan kraju nie nastęrczał żadnych przeszkód, aby mógł nastąpić rozbiór ziem Rzeczypospolitej. Chodziło tylko o umówienie się w tej sprawie sąsiadów, którzy nie omieszkali korzystać z zupełnego rozprzeżenia wszystkich żywotnych czynników potężnego niegdyś państwa Jagiellonów. Upadek państwowy i polityczny Polski stał się już tylko kwestyą czasu. Przewidywano niekiedy, iż dni państwa są policzone, ale nie martwiono się tém, nie widziano w upadku nic zbyt złego. Naród, który w XVI w. stał tak wysoko pod względem wyrobienia politycznego, który i później składał nieraz dowody znajomości spraw publicznych i ofiar-

ności, w połowie XVIII w. zatracą wszelkie poczucie patriotyzmu; interes możnowładczych rodów, interes chlebobawców, którzy najczęściej byli na obcym żołdzie, stawiają masę szlachecką wyżej po nad interesa kraju, lub też nie są w stanie sięgnąć wzrokiem po za sprawy prywatne wpływowych potentatów prowincyi. Wzrok politycznego poglądu ówczesnej szlachty przytępia się, brak mu światła; pochodnia wiedzy przestaje oświecać widnokrąg Rzeczypospolitej. Rozwielmożenie prywaty widzimy w zrywaniu sejmów. Za Augusta II na 18 sejmów (od 1717 do 1733), zaledwie pięć sejmów doszło; inne bądź zerwano, i tych była znaczna większość, bądź też rozeszły się, po skończonym terminie, nic nie sprawiwszy. Dla tego też żadna czynność rządowa nie mogła się rozwinąć. Rząd nie istniał. Był król, lecz jego władza stała się już żadną, (zresztą August III był człowiekiem biernym, niezdolnym do rządów); istnieli potentaci na prowincyi, każdy w zakresie wpływu swego potężniejszy od króla; zwoływano sejmy, lecz te za Augusta III, oprócz jednego (w r. 1736), który się odbył, wszystkie zostały zerwane. Dla pychy, prywaty, dla przypodobania się obcym, używano nieszczęsnego prawa *liberum veto* i sejmy zrywano ¹⁾. W obec takiego stanu rzeczy niepodobna było myśleć o rządzeniu krajem. Organa rządowe istniały, lecz nie działały; ten brak rządu jest jedną z zasadniczych przyczyn upadku Rzeczypospolitej. Upadek światła wśród narodu uniemożliwił korzystanie z pięknych instytucyj konstytucyjnych, które w spadku otrzymano po wiekach dawnych światła i potęgi, a ciemnota sprzyjała upowszechnianiu się zrywania sejmów, wybijaniu prywaty, nie pozwalając dojrzeć upokorzenia, do którego doszło społeczeństwo, zaprzęzione do jarzma służenia obcym interesom jeszcze w epoce swój pozorniej niepodległości. Jeden z dziejopisarzy naszego stulecia (J. Moraczewski) takie pełne słuszności, acz surowe uwagi daje o sejmach i ich niedochodzeniu: „Póki była oświata Zygmuntońska—

¹⁾ Dla uzupełnienia obrazu opłakaniej doby dziejowej dodać winniśmy, iż sejmy nie dochodziły często dla bardzo błahych powodów. W r. 1746 zerwano sejm dla tego, iż na samo zakończenie wniesiono świecę; a przeciwnicy uchwał sejmowych utrzymywali, iż sejm powinien się odprawiać w dzień. (J. Moraczewski w *Staroż. Polsk.*).

pisze rzeczony historyk—sejmy szły porządnie; nie pokazało się *liberum veto*, potwór wyległy z popsowanego mózgu człowieczego. Od czasów Jana Kazimierza do Poniatowskiego nawet i sławniejsi mówcy byli jedynie układaczami powitań, winszowań i łowcami kwiatków łacińskich. Większość zaś ze swoim grubiaństwem militarném, z rolniczą niezajomością stosunków społecznych i charakterów ludzkich, na nic się mniej nie zdała, niż na radców w wielkim tłumie, gdzie mówić, jest to kierować interesem wszystkich.... Dla braku myśli i wymowy odbywano roztrząsanie przedmiotów bez roztrząsania (bez rozumnych rozpraw). Nie w organizacyi sejmowej, ale w braku oświaty zle leżało. Sejmy za Sasów tém były dla szlachty, czém są głębokie filozoficzne rękopisma po dziadzie dla wnuka, który czytać nie umie, a przecież udaje, że je zrozumiał i wskrosz poznał. W owych czasach sejmy na nic się nie przydały i wszystko jedno, czy dochodziły, czy zrywane były; nie szkodziło i *liberum veto*, bo bez niego, prosto dla głupstwa większości, sejmy odbywać się nie mogły. Jeżeli je zaś kilku rozumnych ludzi przeparało, to uchwały sejmowe nie trafiły do celu i były grochem o ścianę.“ Taki opłakany stan kraju dobitnie charakteryzują niektóre przysłowia, upowszechniające się za owych dni najzupełniejszego rozprzężenia wszelkich spójni państwowych. Mówiono: „nierządem Polska stoi;“ t. j. rozpaczliwy stan kraju, stan zupełnej anarchii, starano się wskazać jako objaw naturalnego rozwoju stosunków społecznych; niedorzeczność jakaś rozpaczliwa oświadczyła gminem szlacheckim. Drugie zaś przysłowie: „za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa,“ wskazuje wielką próżnię moralną, która wytwarzała podówczas atmosferę społeczną. Zapominano wśród niej o wszystkim, nie widziano przyszłości, rozwartej już pod ich nogami.

August III, człowiek małych zdolności, chociaż w życiu prywatnym dalekim był zawsze od wszelkich zdrożności, które tworzyły właściwość jego ojca, nie umiał wpłynąć na polepszenie stosunków krajowych. Sprawował za niego rządy wszechwładny minister Brühl, dla którego losy Polski również były obojętne. Przyzwyczajono się jednak tak do anarchii, iż, gdy niedołężny August III żyć przestał, płakano; znać w przecuciu, że stary nierząd może ustać.

Wśród ponurego horyzontu stosunków społecznych i politycznych, dają się słyszeć, z początku dość słabe, później co-

raz mocniejsze nawoływania do poprawy stanu politycznego, do reformy systemu wychowania, obyczaju, rządu.

Pierwsze hasła reformy społecznej rzucone zostały w epoce, gdy nikt na nie nie zważał. Za dni Augusta II, podczas największych orgij i rozpasania, dał się słyszeć głos nawołujący do poprawy rządu. Głos ten, zawarty w łacińskiej księdze rękopiśmiennéj (*O poprawie Rzeczypospolitéj*), wyszedł z ust Stanisława Karwickiego, podkomorzego sandomierskiego. Przebrzmiał on jednak bez następstw, zaledwie małe grono ludzi czytało te uwagi i rozumiało ich doniosłość. Stanisław Karwicki pisał swe uwagi za rządów Augusta II. Stanisław Konarski czytał je, chwalił, i niejedną myśl ztamtąd zaczerpnął. Wkrótce pojedynczo, rozproszone, bez echa wśród tłumów, inne głosy słyszeć się dają, nawołujące do poprawy rządu, do rozszerzania światła. Po Karwickim, którego praca drukiem nie była ogłoszoną i zaginęła, zabierają głos: król Stanisław Leszczyński, J. Jabłonowski, Stanisł. Garczyński, Franciszek Radzewski (piszący pod pseudonimem Poklateckiego), a wreszcie ks. Stanisław Konarski. Uważają go za pierwszego męża reformy. Zasługi Konarskiego są wielkie, lecz poprzedzili go inni pisarze, nawołujący do poprawy ówczesnego politycznego i umysłowego stanu kraju.

Stanisław Leszczyński (ur. 1677 † 1766) uprzedza Konarskiego swemi radami treści politycznéj. Wydał on je w roku 1733 w Nancy pod tyt. *Głos wolny szlachcica wolność ubezpieczający*. Leszczyński pisał swe dziełko zdala od kraju, w chwili, gdy się spodziewał, że po Augustcie II tron może otrzymać. Rady Stanisława Leszczyńskiego są dość ostróżne nie ośmiela się jeszcze obalać instytucyj istniejących, radzi tylko dawną wolność, zbyt wybujałą, spaczoną, wziąć w pewne karby. Radzi podpierać, umacniać dawną budowę, rozpraszać ciemności, które się tam zagnieździły. Niemalą wszakże zasługą autora *Głosu wolnego*, iż staje na czele reformatorskich dążeń i toruje drogę przyszłym bojownikom obozu reformy—reformy rządu, wychowania, pojęć, obyczaju. Nie zapomina też o ludzku wiejskim, wzywając, by o nim myślano i los jego starano się poprawić.

Jan Stanisław Jabłonowski (1670 † 1734), autor *Skrupulu bez skrupulu* (wydane dwa razy: bezimiennie w r. 1730,

później zaś w r. 1741), stawiany jest w szeregu pisarzy politycznych, wśród mężów o lepszym kierunku, chociaż jego praca jest raczej broszurą moralno-satyryczną, przypominającą satyrę Opalińskiego ubiegłej epoki, niż pismem wskazującym drogę do reform. Roztrząsa dość obszernie „grzechy, które u nikogo za grzechy nie uchodzą.“ Prawdziwy miłośnik kraju z boleścią czytać musi te obrazy wad, nadużyć, które stały się powszechnymi, a zniżając znacznie poziom moralny społeczeństwa, przyspieszały jego upadek. Julian Bartoszewicz pisał obszerny rozbiór *Skrupulu*, gdzie jest i życiorys J. St. Jabłonowskiego.

Stefan Garczyński, wojewoda poznański, współczesny Augustowi III, wydał w r. 1751 *Anatomię Rzeczypospolitej Polskiej...* Tytuł już téj książki, dość długi, wskazuje, iż autor wypełnił ją treścią nader pouczającą. Mówi on o ludzie wiejskim, o dziatwie wieśniaczej, rzuconej na łaskę losu, „marnie ginącej przez niedostatek i niewygody.“ Garczyński obrońcą jest ludu, podobnie jak i współczesny mu Leszczyński.

Stanisław Hieronim Konarski (ur. 1700 † 1773), Pijar, pochodzący z zamożnej rodziny, kształcił się w kraju (w Piotrkowie, u Pijarów) i za granicą. Ze studyów odbywanych za granicą przywiózł Konarski do Polski myśl reformy politycznej i odmiany wychowania. O pracach jego na polu wychowania publicznego szerzej mówić będziemy później, gdy przejdziemy do chwili reform w zakresie szkolnictwa za Stanisława Augusta; tu zwracamy uwagę na Konarskiego, jako na pisarza politycznego. Korzystał on z każdej sposobności, aby zwrócić uwagę ziomków na konieczność przekształceń w Rzeczypospolitej; uwagi swe upowszechnia przeto w różnych formach. Drukują się one pod postacią rozmów, listów, broszur dorywczych, lub traktatów szerzej opracowanych. Wydaje on *Rozmowy ziemianina z sąsiadami*, to znowu pisze *O nieszczęściach ojczyzny pochodzących z falkcyj prywatnych; Listy przyjacielskie* (wyd. bezimiennie; o drugim obiorze na tron Leszczyńskiego), a nakoniec, gdy uznał, iż naród jest już bardziej dojrzałym, gdy sądził, że słowo jego nie pójdzie na marne, występuje jako reformator polityczny z dziełem znakomitą, pełną gruntownych myśli, dowodzącą wielkiego rozumu politycznego autora. Dzieło to *O skutecznym rad sposobie* (wyd. 1760 — 1763) wska-

zywało istniejącą anarchię, zalecało zniesienie *liberum veto* i konfederacyj, zaprowadzenie głosowania większością, rozumując nader słusznie, z logiką właściwą Konarskiemu, iż bezrząd, który się wówczas tak bujnie w Polsce krzewił, prowadzi do absolutyzmu lub rozbioru. Zastanawiając się nad nieodzowną koniecznością zniesienia *liberum veto*, zbija autor stary przesąd, iżby to było, jak się wyrażano, „odwieczne prawo narodu i żrenica wolności,“ i dowodzi, że *veto* sztucznie utrzymywało się gwoli ambicyi panów i interesowi sąsiednich mocarstw; a nakoniec, rozumując, jak wielkim jest brak logiki, gdy do uchwalenia wniosku potrzeba jednomyślności, a do obalenia jeden tylko głos wystarcza, Konarski woła: „Dobra rzecz utrudniona, zła ułatwiona!“ Pragnął on, żeby reforma, wypływając dobrowolnie z głębin szlacheckiej społeczności, wytworzyła rząd, podniosła obaloną powagę tronu i obrad publicznych, powściągnając przytém ambicyę panów. Mądre myśli wielkiego reformatora nie znalazły posłuchu w owój chwili, gdy je wypowiedział; umysły nie były dostatecznie przygotowane, aby się wznieść do stanowiska, z którego on się zapatrywał na stosunki ówczesne kraju, a témbardziej by iść drogą przez niego wskazaną. Z czasem dopiero, w następnym okresie, gdy nowe pokolenia urosły w innej szkole, pod innemi wpływy, gdy stanowcze ciosy z r. 1772 obudziły naród do pracy, po upływie lat 30, na sejmie czteroletnim, myśli jego znalazły urzeczywistnienie. Konarski przeto jest pośrednio sprawcą odrodzenia narodu, myśli jego nie zaginęły, nie przeszły bez następstw. Pracą swą kładł on fundamenta do ustawy majowej 1791 roku.

Był on przedewszystkiém mężem ciągłej, wytrwałej działalności i o jego pracach z ich następstw najwięcej możemy się nauczyć. Wszędzie w tych pracach Konarskiego prześwieca myśl zdrowa, silna, owocna dla przyszłości. Reforma ustroju państwowego,—wedle jego pojęć—żeby przeszła z dziedziny teoryi do czynu, powinna się wspierać na zreformowanym szkolnictwie. Zajął się on przeto, z właściwą sobie energią, przekształceniem szkół ówczesnych, rzec właściwiej, wytwarzał nowe szkoły na szerszych podstawach i niecił tam światło, gdzie go od półtora wieku prawie zupełnie nie było.

Na polu swój różnorodnej działalności Konarski rozpoczął zawód piśmienniczy od wydania łacińskiej rozprawy o naprawie błędów wymowy (w r. 1741). Wiedział on, iż nie jest rzeczą

blahą napszystość stylu, dziwactwo form, w które myśl przyodziewano; bystry jego umysł spostrzegł, że po za bezmyślném oratorstwem, po za chwastem makaronizmów, ukrywa się myśl uboga, że dziwaczna szata myśli pochodzi ze zniedołęznienia ducha narodu; chcąc zaś go ożywić, należało przekształcić społeczeństwo za pomocą zmiany systemu wychowania. Rozpoczął więc reformę szkół, szerzył światło tam, gdzie się takowego obawiano; walczył z przesadami, zabobonami, z chwastem makaronizmów, które pokrywały ścieżki narodowej myśli; dla tego też bardzo dokładném można mienić określenie jego działalności, które spotykamy w napisie na medalu bitym na cześć Konarskiego z polecenia Stanisława Augusta: *Sapere auso* (Temu, co się poważyl być mądrym).

Ku końcowi życia, a zarazem ku końcowi pracowitego, prawdziwie obywatelskiego zawodu swego, ogłosił Konarski rozprawę *O religii poczciwych ludzi*, w której walczył z deistami i z indyferentyzmem religijnym. Nowe wydanie dziełka *O religii poczciwych ludzi* wyszło w Krakowie w r. 1886, poprzedzone przedmową. Wydanie *Voluminów Legum*, czyli zbioru praw i uchwał sejmowych Rzeczypospolitéj, rozproszonych aż do owéj chwili, zebranych zaś i wydrukowanych staraniem Konarskiego, stawało się niejako wskazówką do bliższego zapoznania się z instytucjami krajowemi. Wydawca pragnął, by je znano, gdyż znając jedynie instytucye, można było pracować nad ich naprawą. Działalność Konarskiego, pełna wpływu, przejawiająca się nietylko w piśmiennictwie, ale w żywém słowie, w czynie, w przykładzie całego życia, w zabiegach około wychowania publicznego, spotykała silną opozycyę. Walczono z nim nietylko słowem, lecz piórem, pisano broszury, okrzykiwano zdrajcą Rzeczypospolitéj, bo się targnął na anarchię, do której się przyzwyczajono, chciał obalić *liberum veto*, które mieniono źrenicą swobód, a byli i tacy, którzy go chcieli szablami rozsiekać.

Piękna ta postać w piśmiennictwie i w dziejach, wespół z całą plejadą mężów lepszych dążności i nowych kierunków, rozproszonych tak co do czasu, jak i miejsca działania, jakimi byli król Leszczyński i Jabłonowski, autor *Skrupulu bez Skrupulu*, Stefan Garczyński i poprzedzający ich wszystkich Karwicki, wprowadza nas do epoki nowéj, epoki usiłowań odrodzenia się za pomocą szerzenia światła i nowych pojęć wśród

społeczeństwa, zarazem zaś zreformowania spaczonych stosunków politycznych i społecznych w Rzeczypospolitéj.

Nim nowy, IV okres dziejów literatury rozpoczniemy, zwraca naszą uwagę praca biskupa Józefa Jędrzeja Załuskiego, która także jest w pewnej mierze pracą reformatorską i stawia go obok Stanisława Konarskiego. Pragnąc wytworzyć ognisko dla pracujących na polu wiedzy, zbiera trudem całego życia i poświęceniem mienia olbrzymią bibliotekę, którą umieszcza w Warszawie i darowuje na użytek narodu (1747 r.). Brat (Andrzej Stanisław, biskup chełmiński † 1757) pomagał mu w uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych. W roku jego śmierci składała się ona z 300,000 tomów i kilkunastu tysięcy rękopismów. Starannie utrzymywana pod opieką uczonego Daniela Janockiego, później zaś Koźmińskiego, Bartscha, Książnina i O. Kopczyńskiego, istniała w Warszawie do r. 1795.

Józef Jędrzej Załuski, biskup kijowski (ur. 1502 † 1774) posiadał nadzwyczaj rozległe wiadomości bibliograficzne, czém się przyczynił się do rzucenia podwalin dla dziejów naszego piśmiennictwa. Opracowywał on swoją bibliografię również w kraju, jak i w Kałudze, gdzie mieszkał około lat sześciu (1767—1773). Znaczna część jego prac pozostała w rękopismach, a to co wydano (w r. 1832, staraniem J. Muczkowskiego), to w wiele lat po śmierci autora. Jul. Bartoszewicz, który pisał o J. J. Załuskim, słusznie się wyraża, iż biografia tego biskupa, to dzieje naszej literatury w pierwszej połowie XVIII w.

Jan Daniel Janocki, (bibliotekarz biblioteki Załuskich) aż do utraty wroku pracował na polu bibliografii, opisując rzadkości biblioteki, nad której całością czuwał w ciągu lat trzydziestu. Zasługi Janockiego, który może się mienić męczennikiem nauki, nie są dokładnie ocenione. Pisał po niemiecku i po łacinie.

Współczesny mu Wawrzyniec Mitzler Kolof, człowiek dość wszechstronny (lekarz, muzyk, literat) opracowywał polską bibliografię, a nawet wydawał kilka lat niemieckie pisemko (*Warschauer Bibliothek*), zamienione później, dla braku czytelników na łacińskie (*Acta Literaria Regni Poloniae M. D. Lithuaniae*), gdzie umieszczał (od r. 1755 do 1756) zarówno prace bibliograficzne, jak i rozbiory, tudzież wiadomości dotyczące się

nowych książek polskich. Prace te nie znajdowały poparcia wśród ogółu, który zaledwie po ukazaniu się na widowni naszego piśmiennictwa Ignacego Krasickiego (w następnym okresie rozwoju literatury), nauczył się mieć upodobanie w książkach, czytaniu i chętniej młodsze pokolenia garnęły się do szkół, zreformowanych wedle nowego systematu wychowania.

Obyczaje narodu w opowiadanej przez nas dobrej historycznej, w znacznej części już uwydatniły się w zarysach postaci wybitniejszych literatury, któreśmy tu skreślili, a również i w wyjątkach prac rzeczonych pisarzy: Wespaz. Kochowskiego, Morsztyna i Drużbackiej; w dziedzinie prozy Pasek dają obfity materiał do obrazu obyczaju naszego społeczeństwa, obyczaju zmieniającego się szybko i stanowczo w ciągu wieków. Szybkość zmian w pojęciach, nie w szeregach ogółu szlacheckiego, który, tworząc wtedy rdzeń życia społecznego, małym zmianom ulegał, lecz wśród warstw możnowładczych, jest cechą wybitną naszego narodu. Przykłady tego liczne i dotykalne. „Nowinki genewskie“ i setki różnych pojęć różnowierczych, o ile szybko rozbiegły się po całym kraju za dni Zygmunta Augusta, o tyle też prędko uległy religii katolickiej. Toż samo zupełnie w obyczaju i różnych objawach życia wewnętrznego społeczeństwa daje się spostrzegać. Cudzoziemski obyczaj w ubiorze, chętnym używaniu języka obcego, w pojęciach nawet, również szybko rozszerzał się u nas w XVII w., jak przedtem prądy reformacyjne. Cudzoziemki, które były małżonkami naszych królów, po wygaśnięciu dynastii Jagiellońskiej, przyczyniły się znacznie do krzewienia obcego obyczaju. Marya Ludwika, żona Jana Kazimierza, Marya Kazimiera, żona Jana III, głównie przykładają się do zaszczepienia cudzoziemszczyzny u dworu, a że przykład szedł z góry, więc zmiana w obyczajach narodu ze stolicy rozbiegała po całym obszarze Rzeczypospolitej. Już w XVI w., pisząc o zgonie Anny Jagiellonki, wypowiedziano zdanie pełne słuszności, iż z jej śmiercią „zginął obyczaj dawny czasów Jagiellońskich.“ I rzeczywiście, dwór Zygmunta III i jego synów świecił barwą obcą, mieniającą się: był on niemieckim, później włoskim (za Władysława IV), wreszcie ostatni z Wazów widział wśród najbliższego swego otoczenia francuzczyznę, która aż do Sasów w dziedzinie obyczaju przewagę posiadała. Staropolski obyczaj najlepiej przechowywał się wśród mass szlacheckich, chociaż na prowincyi wzorowano się wedle

obyczaju możnowładczych domów. Szlachcic, który się wznosił do stanowiska senatorskiego, zrywał popolicie z dawnym obyczajem ojców, począwszy od stroju, kończąc zaś na zdeptaniu wielu pojęć moralności w życiu codziennem. Strój narodowy, który zawsze był u nas niczém inném, tylko modyfikacją ubioru ludowego w Małopolsce, razem z językiem polskim biegł daleko ku wschodnim kończynom Rzeczypospolitéj; lecz w środkowych prowincjach, kto go przywdziewał w drugiej połowie XVII wieku, czynił tém pewne ustępstwo narodowi, ponieważ strój uważano jako hołd, złożony dworowi i krzewiącym się na nim cudzoziemskim pojęciom. Taki dualizm ubioru był u nas znamieniem dwóch prądów, płynących z góry i dołu, dzielących naród na dwa obozy, niezależnie od stronnictw i kategorii politycznych. Nawet podróże za granicę, w celach kształcenia się podejmowane w XVII w., zmieniały swój kierunek stosownie do przeważających prądów u dworu. Za Zygmunta III jeżdżono do Bononii, Padwy, Wiednia, zwiedzano Lowanium, jako szkołę z kierunkiem katolickim, podczas gdy za dni Maryi Ludwiki Paryż stał się celem podróży. Tam szukano zarówno nauki, jak i wzorów życia, zaszczepiając po powrocie na gruncie ziemi rodzinnej obce nam pojęcia, często w wielkiej zostające sprzeczności z zasadami etyki.

Szkoły krajowe nie przyczyniały się do podniesienia stanu umysłowego w kraju, a témbardziej do zacierania różnic dzielących warstwy społeczne. Prawie do połowy XVII w. wszystkie szkoły, z nielicznymi wyjątkami, były w ręku Jezuitów, którzy wciąż powiększali liczbę swych kollegiów; przy końcu istnienia tegoż zakonu liczba kollegiów jezuickich wzrosła u nas do 163. W 1642 Władysław IV sprowadził Pijarów; zakon ten, oddany naukom, zakładać zaczął szkoły, współzawodnicząc z czasem na polu wychowania z Jezuitami. Akademii Krakowskiej znaczenie i wpływ, a również i Zamojskiej, wielce podpadły w okresie Wazów i za następnych rządów. Spory długie, gorszące Akademii Krakowskiej z Jezuitami o monopol wychowania nie przyczyniały się do podniesienia poziomu światła, które wówczas wszędzie dość słabemi lśniło promieniami, lecz nigdzie tylu zgubnych następstw nie było przyczyną co w Polsce. Ciężkie klęski, w połowie XVII w. i na początku XVIII na kraj spadające, stały się przyczyną upadku miast, przemysłu, ogromnego wyludnienia w ciągu krwawych walk ko-

zackich. Miasta upadłe, pospołu ze zniszczonym handlem, z podupadłym rękodzielnictwem, wcale się już nie podniosły. W czasach, kiedy pokój zablizniał rany zadane dłonią najeźdźców, za panowania Sobieskiego lub za drugiego Sasa, społeczeństwo zasklepia się coraz bardziej w szeregach stanu szlacheckiego, który staje się pysznym, zarozumiałym, obojętniejącym na sprawy publiczne, a zarazem do bałwochwalstwa czczącym swą wolność obywatelską. Szlachta coraz mniej poczuwa się do obowiązków w obec kraju, z wyjątkiem spraw religijnych, które swą pieczę otacza. Nieszczęścia krajowe wywoływały objawy coraz większej dewocyi; nie widząc sposobu wyjścia ze stosunków otaczających, udawali się o pomoc do nieba. Modlitwa, pielgrzymki, hojne fundacye klasztorów i kościołów zapełniały znaczną część życia ówczesnym pokoleniom. Wprowadzono w owęj dobie nowe zakony do Polski, budowano z wielkim nakładem świątynie, wytwarzano nowe bractwa religijne. Zdarzało się wielokroć, że pałace możnych rodzin zamieniano na klasztory: tak np. w Krakowie podupadającym, z kąd stolicę Zygmunt III przeniósł do Warszawy, pałac Opalińskich i Koniecpolskich zamieniono na klasztor Bernardynek, pałac Tarnowskich (tak zwany „na Gródku“) stał się klasztorem Dominikanek. Oddając się wielkiej religijności, ocalono siebie od wpływów demoralizujących, zdołano łagodzić ucisk, któremu podlegał włościanin, strzeżono nieskazitelności obyczaju wśród gniazd rodzinnych. Ale zbyt teczny ascetyzm, wywołujący mistycyzm, zamieniał cały kraj na wielki klasztor, w którym życie rozwijało się dość jednostronnie, zabaczano bowiem o rzeczywistych ziemskich potrzebach chwili, o interesach i stanie społeczeństwa. Dewocya wielka nie przestawała się rozwijać nawet za dni Augusta II, gdy demoralizacya szeroką falą rozlała się po kraju. Szczególniej Mazowsze i Litwa, gdzie kultura była znacznie młodszą, poprzestawały więcej na zewnętrznych objawach pobożności, mniej się troszcząc o swe moralne pojęcia i czyny. Pamiętniki ówczesne dają w tym względzie nie jeden przykład, zarysowują ją przerażający obraz moralnego upadku.

Za dni Sasów, gdy sejmy nie dochodziły, czyny zaś rycerskie straciły dla siebie pole, gdy zbroje rycerzy zardzewiały, szlachta zaś w pijatykach i bankietach szukała pola odznaczenia się, w gwarze uczt popisując się animuszem i rozprawami, doszło wreszcie do tego, iż tradycya utrzymywała pamięć

znakomitych pijaków, awanturników, jak niegdyś sławiła mowców sejmowych i bojowników o całość ojczyzny. Szlachta uczująca i zapominająca o sprawach publicznych, szlachta za-domowana, prowadząca istnienie bez myśli o jutrze, niedość, iż niezdolną była wpływać na sprawy kraju, których stanu dokładnie już rozumieć nie mogła, ale i o gospodarstwie rolném zapomina. Upadały własności szlachty i magnatów, zadłużenie się tych ostatnich stało się olbrzymiém, a z ruiną pojedynczych fortun niepowrotnie upadał dobrobyt całego kraju. Co czasy Jagiellońskie i Batorego zebrały, co przysporzyły na polu krajowego dobrobytu i w zakresie cywilizacyjnym, to zburzyły ciężkie walki szwedzkie i kozackie za Jana Kazimierza, to stłumiły czasy upadającego światła, to nakoniec ostatecznie zniszczyły lata rozprężenia na niwie myśli i czynu, za rządów saskich. Naród podupał intelektualnie, materyalnie i moralnie; żył istnieniem bez przyszłości. Rzeczpospolita bez grosza w skarbie, bez wojska, twierdz i środków obrony, znosząca ciężary walk obcych (wojska ościennego mocarstwa, dążące na pole boju, podczas wojny siedmioletniej, bezkarnie przechodziły przez Polskę i gnębiły ją rekwizytami) nie mogła wzbudzać poszanowania wśród innych ludów, stała się, pomimo ogromu swych obszarów, krajem bez znaczenia w Europie. Miało to wpływ na moralny stan społeczeństwa, którego różne rody prowadziły politykę na własną rękę, posiadały duże zasoby w swych skarbcach prywatnych, lecz wydawały ogromne summy na zbytki w kraju i kosztowności sprowadzane z zagranicy; patrzano obojętnie, jak Żydzi—żywiół, który z krajem nic wspólnego nie miał—olbrzymio wzbogacali się, jak źródła zamożności krajowej marniały, lub w obce przechodziły ręce. Widząc pustki w swych skarbcach, różne rody zaprzedawały się obcym dworom, nie wahały się być ich narzędziem, godząc na zgubę własnego kraju. Ta wysoka korrupcyja moralna, idąc z góry ku dołowi, zepsucie szerzyła wśród mass szlacheckich; tracono poczucie godności osobistej, sprawa publiczna przestała być świętą, szukano tylko „pożytków pojedynczych,“ na których rozwielmożanie się już Skarga narzekał, prywatnie w najszerszém znaczeniu stała się kierowniczką postępowania większości narodu, zarówno w zamkach magnatów, jak i pod strzechą szlachecką.

August II, znany z ucztowania, pijatyk i różnych zdrożności w zakresie życia domowego, wytwarzał najpotężniejszy

prąd zepsucia, który biegł z górą ku dołowi i przenikał stopniowo w głąb społeczeństwa. Otoczenie zaś najbliższe i dwór Augusta II szerzyły zasady polityki rewolucyjnej. Rzucano tam zasady dwulicowości, kłamstwa, sprzedawania swych przekonań więcej dającemu. Wszystkie zdrożności życia prywatnego i publicznego, które za dni Stanisława Augusta towarzyszyły chwilom upadku Rzeczypospolitej, mają swe źródło w epoce saskiej.

Jedynym zbawczym prądem, który z wyżyn spływał ku nizinom społecznym, był wpływ króla Leszczyńskiego, mieszkającego w Lotaryngii. Światły ten mąż, miłośnik ziemi rodzinnej, oddziaływał korzystnie na młodzież garnącą się do niego z Polski. Weszło było w obyczaj za drugiego Sasa, iż bogatsza młodzież jeździła na dwór Leszczyńskiego, który stawał się dla niej nie tylko szkołą dobrego poloru, lecz źródłem niejednej myśli wyższej; a przedewszystkiem wynoszono ztamtąd świadomość klęsk krajowych, rady, które miały złe usunąć, i miłość kraju, czego z innego, cudzoziemskiego otoczenia zaczerpnąć nie było można. Podróże w celu nauki, do akademij zagranicznych, tak niegdyś liczne i korzystne dla kraju, za królów elekcyjnych wychodzą z użycia. Jeżdżą synowie możnych rodów, ale jedynie na dwory obce, z listami rekomendacyjnymi do osób wpływowych, jeżdżą wyłącznie w celu zdobycia szybkiej i świetnej kariery, lub zaciągają się do wojsk obcych, co wszakże nie przysparza nam dobrych wodzów, biegłych strategików. Wracano ztamtąd z powierzchowną oglądą, pragnieniami wszystkiego co obce, z sercem wyziębionem z uczuć miłości kraju; ziomek mieniono głupimi i darzono ich uczuciem pogardy, zamiast łożenia pracy około dobra ziemi rodzinnej i wytwarzania lepszej przyszłości. Licniejsze zastępy młodzieży światlejszej wyjść dopiero miały ze szkół pijarskich i z przekształconego systemu edukacji publicznej, w epoce, którą rozpoczął pierwszy podział. O reformie szkół pijarskich i całym przełomie w systemacie wychowania publicznego, a zarówno i o nowych prądach myśli, jakie na niwie polskiej umysłowości rozwinęły się, mówić będziemy w następnym okresie. Tu tylko zaznaczymy, iż nie-szczęścia i wielkie wstrząśnienia krajowe XVII w. dużo zatarły prowincjonalnych antagonizmów, zbliżyły prowincye, przyczyniły się do zespolenia plemiennych różnic w jednolitą całość; szczepy, tworzące Rzeczypospolitą—pod wpływem owych wstrząśnień—uzupełniają proces asymilacji, posługują się już wyłącz-

nie polską mową. Na północy w Inflantach, potomkowie niemieckich rycerzy czytują skreślone po polsku przez Hylzena, Inflantczyka, opisy swęj ziemi zadźwińskiej i swych rodów, w Niemczech biorących początek. Puszcze litewskie i wołyńskiego Polesia roją się tłumami mazurskiej kolonizacyi, która język i obyczaj swój szerzy. Na południu, w ziemiach, które miały swą mowę rodzinną, ludową, zachowaną w czynnościach i aktach sądowych, już na początku XVIII wieku nikt nie potrzebuje korzystać z rzeczonych autonomicznych przywilejów; język prowincyi spotyka się w ogólnych tylko formułach i tytułach aktów, cały zaś ich tekst spisują po polsku. Są to jedne z licznych wskazówek, jak potężnie sam przez się rozwijał się proces narodowego zespolenia, ujednostajniając obyczaj i język wśród warstw posiadających nieco wyższą kulturę. Ludowe gwary brzmiały na całej przestrzeni państwowych obszarów w swęj pierwotnej, przedwiekowej postaci.

Kobieta ówczesna w Polsce, t. j. kobieta XVII i XVIII wieku, podobnie jak to już wyżej zaznaczyliśmy—kończąc opowiadanie o wieku XVI—nie wkracza w prawa męskiej połowy społeczeństwa, ale dopomaga w pracy społecznej i różnych stosunkach domowego zarządu, swym mężom i braciom; pracuje z całą energią i wytrwałością, właściwą swęj płci. Kobiety nasze i w téj epoce stoją u kolebki dzieci, lub prowadzą ster bardzo zawikłanych interesów domowych. Na polu nauki wcale ich nie widzimy, wyjąwszy Puzyninę, Heweliuszową, Kożuchowską; na polu ofiarności dla społeczeństwa zaznaczają dzieje nie jedną, (dość wspomnieć Chrzanowską z Trembowli); na niwie piśmienniczej są jedynie wyjątkowe jednostki, lecz prace obywatelskiego zawodu widzą ich tłumy; tam, gdzie dłoń męzka podolać nie mogła, gdzie takowej nie było, lub nasuwała się wyłączna potrzeba mrówczej zabiegliwości niewieścięj, gdzie potrzeba było ocalić dla rodziny ziemię z pod nóg usuwającą się, gdzie ciągłość tradycyi cnot domowych wymagała wzorów, gdzie chodziło o natchnienie do czynów wzniosłych, do poświęcenia i ofiary—tam wszędzie widzimy dłoń, myśl, czyn, pracę niewiasty polskiej. Jęj to wyłączną zasługą język, że skazony makaronizmami, poniewierany, wyparty z pod wyniosłych sklepień możnych domów, tułający się pod ubogimi strzechami, przechował się do chwil lepszych, do epoki większego światła, kiedy się znaleźli ludzie talentu i dobrej woli, którzy użyli téj

stariej mowy Kochanowskich, Skargi, Górnickiego dla swych prac piśmienniczych. Niewiasta przeto, u kolebki niemowląt z modlitwą na ustach, z pieśnią pobożną, stała się arką przymierza, przechowującą język narodowy, spójnią łączącą dobę Jagiellońską naszej literatury z epoką Poniatowskiego, Kochanowskiego z Krasickim.

W XVIII w. w dziejach lirycznej poezji, i wśród pierwocin dramatu naszego, spotykamy dwa imiona niewieście, (o których wyżej mówiliśmy), Drużbacką i Urszulę ks. Radziwiłłową. Pierwsza, budząc uśpioną liryczną poezję, pragnęła satyrą wpłynąć na obyczaj ówczesnych kobiet; druga, o ile umie, krząta się około wytwarzania sztuki dramatycznej i wprowadza po raz pierwszy kobietę na scenę. Założycielką i hojną dobrodziejką pierwszego obserwatorium we wschodniej Europie, na Litwie, w Wilnie, (w r. 1753), była jedna z niewiast naszych, Elżbieta z Ogińskich Puzynina, kasztelanowa mściśławska. Mieszczka gdańska, Elżbieta Heweliuszowa, pomaga mężowi w wyliczaniach astronomicznych,— Kożuchowska zaś (z Mokrska w Sieradzkim) trudni się wydaniem zbioru praw ze swym ojcem (1732 r.).

W kraju, tak wyłącznie rolniczym jak nasz, zajęcie się umiejętnie rolnem gospodarstwem niemałą jest dla społeczeństwa zasługą. I na tém polu kobiety nasze wielokrotnie odznaczają się. Zmuszone nieraz do zarządu dużemi dobrami i sterowania zawitych interesów prawnych, w zastępstwie mężów lub ojców, zajętych walką, obradami, sprawami polityki, lub w bisurmańskiej niewoli zostających, nasze kobiety okazywały dużo umiejętności i taktu; umiały nawet nieraz podnieść dobrobyt zachwiany mężką nieogłędnością. Na polu tej praktycznej działalności wśród wielu odznaczała się w pierwszej połowie XVIII w. Barbara z Zawiszów Radziwiłłowa; sterowała ona sprawami natury prawnej i gospodarskiej, aby mąż mógł tém swobodniej oddawać się sprawom publicznym.

Podniesienie stanu włościańskiego w jej rozległych dobrach, chociaż wyłącznie dla celów ekonomicznych dokonywane, było dziełem jej myśli. Pierwsze to usiłowanie polepszenia losu ludu wiejskiego, jakich później wiele widzimy w Polsce w ciągu XVIII wieku. Hasła pierwsze do przejścia z dziedziny teorii do zastosowania znacznych myśli w czynie, pochodzą, jak widzimy, z woli i umysłu niewieściego. Kiedy zaczęły wy-

chodzić pierwsze broszury o reformie stosunków krajowych i zawarł bój polemiczny, spotykamy na tej arenie niewieście pióro téjże saméj Barbary z Zawiszów Radziwiłłowój. Pisała ona wszakże w obronie elekcyi, nie stawała zatem pod sztandarem nowych idei.

Zepsucie czasów saskich nie przeszło niepostrzeżenie wśród naszych niewiast. Prądy złego dotknęły warstw najbliżej tronu i dworu stojących. Zgubne jego ślady długo dawały się uczuć, szerząc zamięłowanie cudzoziemszczyzny, wpływając ujemnie na wychowanie młodszych pokoleń. Jako wynik zepsucia są upowszechniające się coraz bardziej w XVIII wieku rozwody. W epoce Jagiellońskiej prawie ich nie było; pierwszy ślad takowych spotykamy za Zygmunta I, w czasie rozpoczynającego się różnowierstwa; później bywały one z tego powodu, że niektórzy mężowie, miani za zabitych, wracali z wojen; wiek XVII bardzo mało jeszcze widzi rozwodów, a dopiero od czasów Augusta II wzmagą się znacznie liczba rozwodowych procesów. Drużbacka napróżno upomina w swym satyrycznym wierszu; rozwodów liczba tak się zwiększa w drugiej połowie XVIII w., iż za rządów Stanisława Augusta liczono tego rodzaju procesów około 500. Za czasów saskich już i ten objaw złego, nurtującego w głębinach społecznych, tak dalece się rozszerza, iż paraliżuje działalność niewieścią, wstrzymuje niejedną myśl wyższą, daje w kole rodzinném wzory ujemne, zamiast dodatnich; kosa zepsucia ścina nieraz w zawiązku kwiat pełny nadziei dla przyszłości społeczeństwa. Widocznie jednak bujną była niwa życia umysłowego niewiast naszych, gdy w obec tyłu, i tak silnych, prądów złego niejedna jeszcze z nich, jak to zobaczymy w epoce Stanisławowskiej, stawiała czoło ujemnym właściwościom wieku, uwieczniła swe imię na polu podnoszenia zadań społecznych i stawała się wzorem rozumnej, w następstwa obfitej pracy obywatelskiej.

Vertical line of text on the left side of the page.

SPIS TOMU I.

	<i>Str.</i>
WSTĘP. Określenie historii literatury.—Różnica między dziejami literatury i dziejami narodu.—Literatura i piśmiennictwo.—Każda literatura odznacza się odrębną cechą.—Znaczenie piśmiennictwa naszego w stosunku do Europy i nas samych.—Bibliografia polska i cenniejsi bibliografowie.—Pierwsze zawiązki opracowań historii literatury.—Pracownicy na tém polu.—Podział na okresy.	9

Księga pierwsza.

ROZDZIAŁ I. Czasy przedchrześcijańskie i przeddziejowe. Obszar zajmowany przez szczepy, które stały się zawiązkiem społeczeństwa polskiego.—Charakter tych szczepów.—Węzły jednoczące pojedyncze plemiona.—Szczepy słowiańsko-lechickie nie posiadają centralizacji państwowej.—Przywiązanie do ziemi rodzinnéj i obyczaju nie chroni od nacisku germanizmu i innych obcych żywiołów.—Obce pierwiastki rzucają podwaliny państw w Słowiańszczyźnie.—Dwie krańcowości ustroju społecznego zdają się być wiekiustym udziałem ludów słowiańskich.—Byt domowy szczepu polskiego; pojęcia jego religijne; zabytki przedhistorycznej kultury; ustroj społeczny; stanowisko kobiety polskiéj w owéj epoce.	17
ROZDZIAŁ II. Okres Piastowski (965—1400). Zatrącone zabytki przeddziejowej literatury.—Pieśni ludowe.—Ich zbieracze.—Mieczysław przyjmuje wiarę chrześcijańską.—Wpływy czeskie.—Obraz Polski przy Bo-	27

lesławie Chrobrym.—Najdawniejsze zabytki mowy naszej.—Pieśń *Bogurodzica*.—Ślady innych, starożytnych polskich pieśni.—Reakcja pogańska opóźnia rozszerzenie się chrześcijaństwa a zarazem światła.—Stan Polski w wiekach XII i XIII.—Następstwa najścia Mongołów.—Benedykt Polak.—Kronikarze: Marcin Gallus, Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa.—Drugorzędni kronikarze.—Przedniejsi obcy kronikarze mówiący o nas.—*Ciołek (Vitello)*.—Marcin Polak.—Akademia Kazimierzowa.—Pieśń polska w XIII i XIV wieku.—Polska w drugiej połowie XIV wieku.

- ROZDZIAŁ III. Ślady dyalogów w epoce Piastowskiej.—Pieśni religijne.—Pieśń u pokrewnych ludów (*Słowo o Półku Igora*).—Lata po zgonie Kazimierza W.—Ziemie mazowieckie.—Stosunki Polski z północą.—Krzyżacy i Litwa.—Przewaga Małopolan.—Władysław Jagiełło. Dni Horodła i Grunwaldu.—Najdawniejsze zabytki mowy naszej.—Przypowieści i przysłowia. 72

K s i ę g a d r u g a .

Okres II (1400—1600).

- ROZDZIAŁ I. Pogląd na znaczenie tego okresu.—Główne doby, na które się rozpada.—Łacina jedną z dźwigni rozwoju.—Wznowienie Akademii Krakowskiej.—Wprowadzenie druku i drukarze.—Język polski i ówczesna pisownia.—Pierwszy prawodawca naszej pisowni Jakób Parkosz.—Polska proza i poezya w XV wieku i główni przedstawiciele takowych: Jan z Koszyczek, Hieronim z Wielunia, Baltazar Opeć, Stanisław Ciołek z Żelechowa, Andrzej Gałka z Dobczyzna i Andrzej ze Słupia. 89
- ROZDZIAŁ II. Rzut oka na dzieje nasze w pierwszej połowie XV wieku.—Kierunek scholastyczny, humaniści.—Znakomitości polskie w XV stuleciu na polu nauki: Długosz, Grzegorz z Sanoka, Jan z Głowy, Filipp Kallimach, Jan Ostroróg i jego memoryał.—Współcześni Długoszowi.—Sprawy publiczne w drugiej połowie XV wieku. 112
- ROZDZIAŁ III. Filozofia, teologia, prawo, wymowa, historia, matematyka, astrologia i astronomia, nauki przyrodzone, medycyna w Polsce w XV w.—Książeczka królowej Elżbiety.—Poezya łacińska i ludowa polska (kantyczki).—Teatr.—Podróże.—Stan sztuki przy Jagiellończyku.—Rysy obyczajowe. 140

	<i>Str.</i>
ROZDZIAŁ IV. Doba Kochanowskiego i jój znaczenie.—Wiek XVI jest wiekiem potęgi politycznej w Polsce.—Piśmiennictwo téj doby nie jest należycie zbadane, i tego przyczyny.—Wpływ reformacyi na rozwój piśmiennictwa naszego.—Rozszerzenie się drukarni po całym kraju.—Druki różnowiercze.—Literatura polemiczna.—Język polski i jego badacze.—Akademie i szkoły, dawne i różnowiercze.—Tłómacze Biblii.—Doba Kochanowskiego.	160
ROZDZIAŁ V. Kancyonały i ich twórcy.—Celniejsi polemisci wśród obozów dyssydenckich.—Kwestya kalendarza.—Stan kraju w drugiej połowie XVI w.—Przedniejsze filary naszego piśmiennictwa podczas doby Kochanowskiego.	183
ROZDZIAŁ VI. Mikołaj Rej z Nagłowic i jego prace. . . .	201
ROZDZIAŁ VII. Jan Kochanowski.—Przegląd jego prac i wzory celniejszych wśród nich.—Rzeczpospolita Babińska.	214
ROZDZIAŁ VIII. Ks. Piotr Skarga i jego kazania sejmowe.—Sep-Szarzyński.—F. S. Klonowicz.—Naśladowcy Kochanowskiego.—Prace i zasługi na polu poczty Miaszkowskiego, Grochowskiego, Szymona Szymonowicza, tudzież wzory jego sielanek.	239
ROZDZIAŁ IX. Wzory pieśni religijnych na początku doby Kochanowskiego.—Zofia Oleśnicka pierwsza autorka polska.—Proza polska.—Łukasz Górnicki i jego „Dworzanin.“—Historycy piszący po polsku: Stanisław Chwalczewski; M. i J. Bielscy; M. Strykowski; B. Strykowski; B. Paprocki; Cypryan Bazylik.—Drugorzędni historycy.—Wymowa.—Kaznodzieje duchowni i świeccy XVI wieku.	274
ROZDZIAŁ X. Pisarze polityczni doby Kochanowskiego.—Tak zwane świstki.—Piotr Grabowski i jego „Polska Niżna.“ — Publicyści: Stanisław Orzechowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Wereszczyński biskup kijowski.—Statut Łaskiego i konstytucye sejmowe.—Prawnicy XVI w.—Statut Litewski.	293
ROZDZIAŁ XI. Usiłowania wytworzenia dramatu i próby na tém polu (Reja, Kochanowskiego, Zawickiego, M. Bielskiego, Jurkowskiego).—Wit Korczewski i komedye ludowe.—Filozofia i pedagogika.—Astronomia, Kopernik.—Astrologia.—Przyrodnicy. Geografowie. Medycyna. Alchemia. Gospodarstwo. Podróże.—Sztuka wojskowa.—Pisarze łacińscy (Abraham Bzowski i inni).	303

ROZDZIAŁ XII. Sztuki piękne w XVI w.—Stanowisko kobiety polskiej w ową dobę naszego rozwoju.—Obyczaje krajowe.—Stan ludu i miast.	<i>Str.</i> 340
--	--------------------

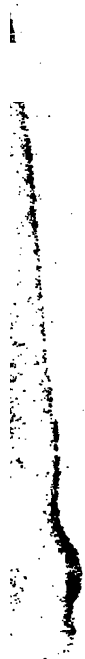
Księga Trzecia.

Okres III. (1600—1772).

ROZDZIAŁ I. Pogląd na dzieje polityczne kraju od śmierci Batorego do końca XVII wieku.—Wpływ duchowieństwa na wyższe warstwy narodu.	350
ROZDZIAŁ II. Stan umysłowości w XVII w.—Makaronizmy, Panegiryzm.—Poezya polska w III okresie.—Cenniejsi poeci i ich prace (Samuel ze Skrzypny Twardowski, Wacław Potocki, Wespazyan Kochowski, Morsztynowie).—Satyry Opalińskiego.	364
ROZDZIAŁ III. Przedstawiciele sielanki III okresu, (Bartłomiej i Szymon Zimorowicze, Andrzej i Piotr Zbylitowscy, Jan Gawiński).—Drugorzędni poeci XVII w.: (Stanisław Grotkowski, Jan Bardziński, Wojciech Stanisław Chrościński).—Poezya w latach zamykających III Okres (ks. Baka).—Zwrot ku odrodzeniu poezji, Elżbieta Drużbacka.—Usiłowania wytworzenia dramatu (Piotr Baryka, Wacław Rzewuski, Stanisław Serafin Jagodyński, Ks. Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa.	389
ROZDZIAŁ IV. Proza polska w XVII i w pierwszej połowie XVIII w.—Dziejopisarze i pamiętnikarze: (Wojciech Dębołęcki, Jan Chryzostom Pasek, Joachim Jerlicz, Władysław Łoś, Mikołaj Jemiołowski, Samuel Maszkiewicz, K. B. Maszkiewicz, Jan Stefan Wydźga, Erazm Otwinowski).—Silva rerum.—Pamiętnikarze polscy piszący nie po polsku.—Opisy kraju (J. Hylzen).—Prozaicy-encyklopedyści.—Wymowa świecka i kościelna.—Heraldycy.—Nauki ścisłe.—Łacińscy pisarze.	413
ROZDZIAŁ V. Losy narodu po zgonie Jana III.—Zamiary Augusta II.—Drugi najazd szwedzki.—Leszczyński królem.—Rządy Augusta III.—Pierwsze hasła reformy społeczeństwa.—Stanisław Leszczyński jako pisarz.—Ks. Stanisław Konarski i ludzie nowych kierunków, którzy go poprzedzili.—Biskup Józef Antoni Załuski i inni współcześni mu pracownicy.—Rzut oka na obyczaje.—Kobieta ówczesna w Polsce.	440

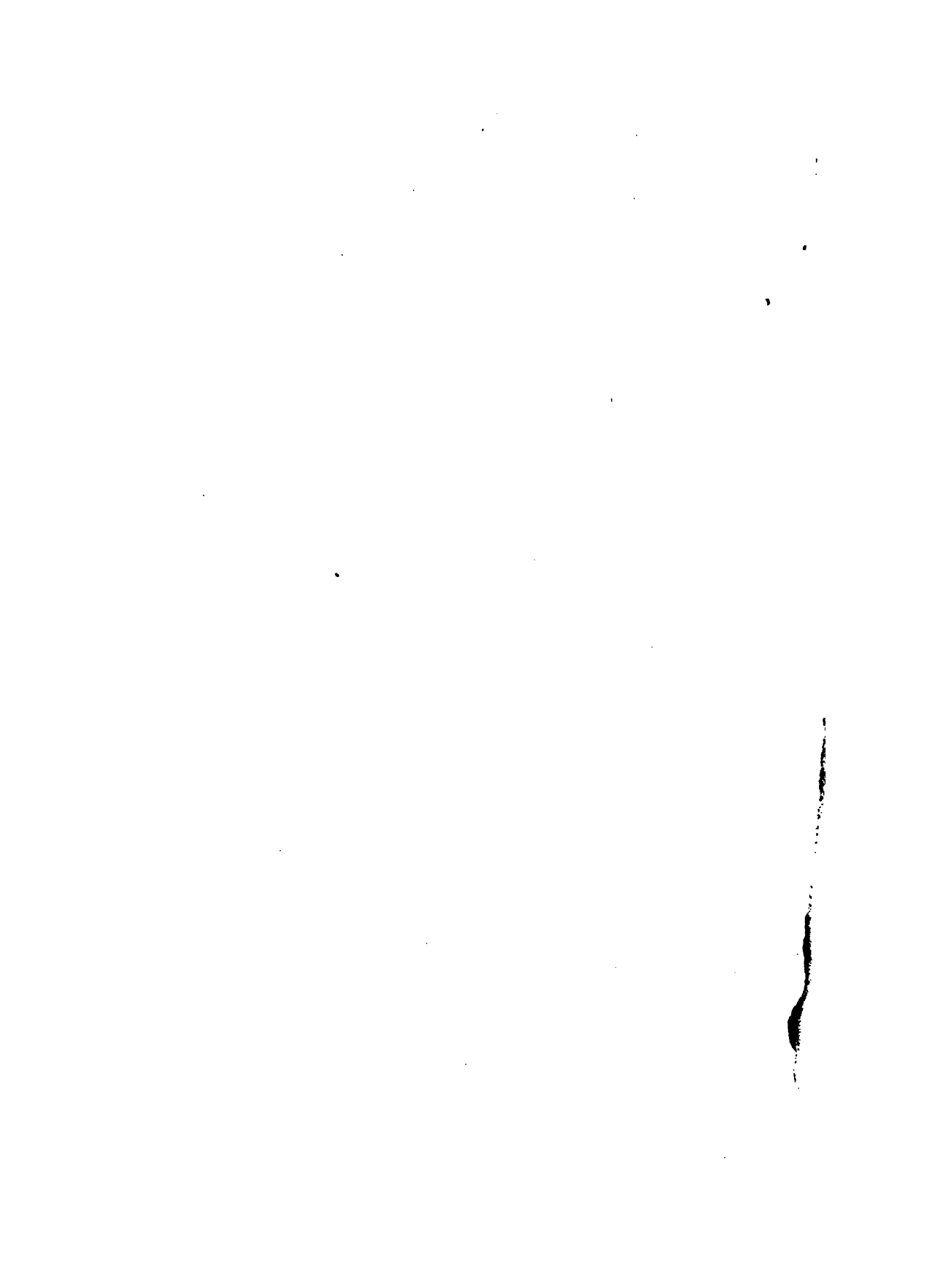
OMYŁKI DRUKU.

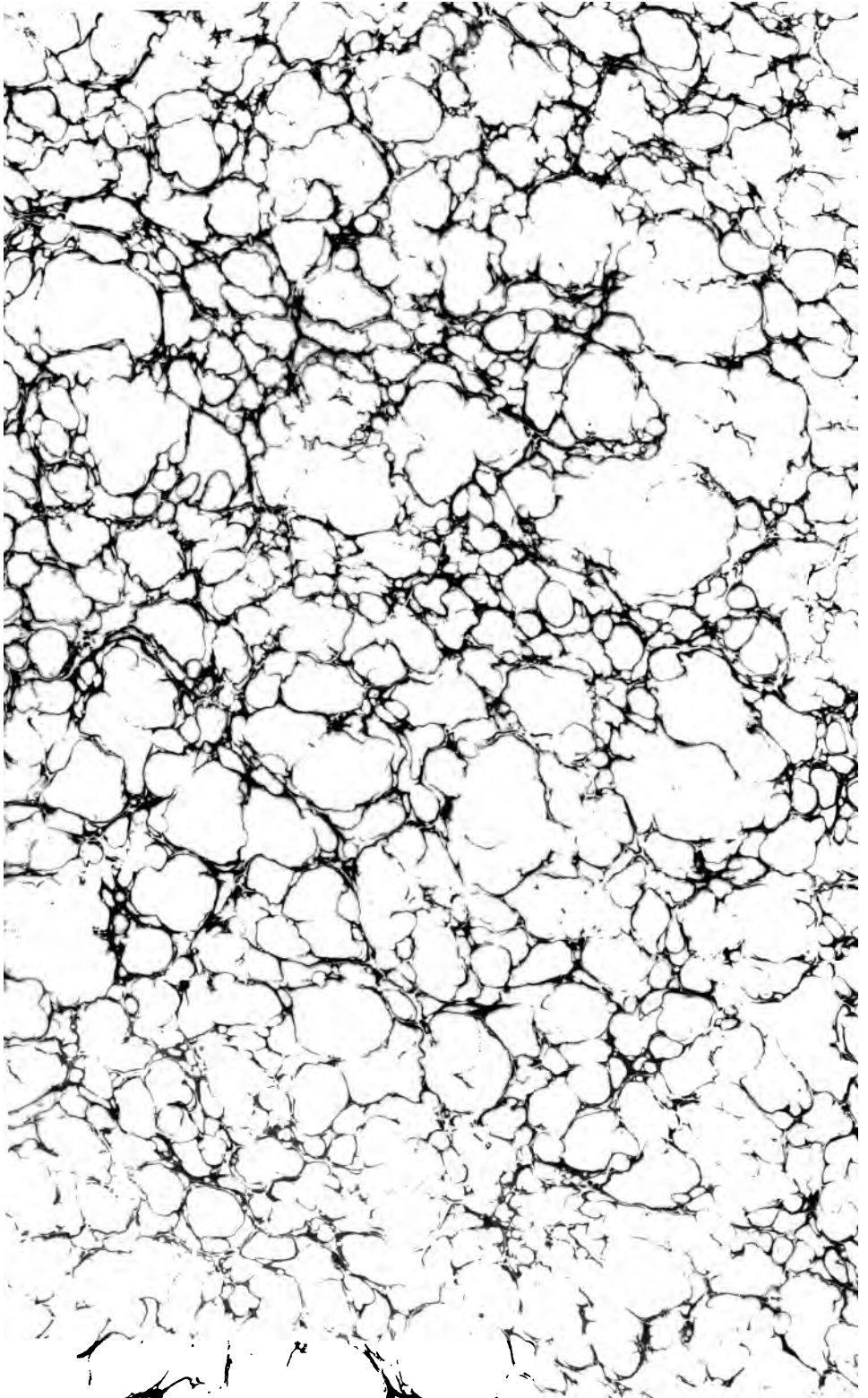
<i>Str.</i>	<i>wiersz</i>	<i>jest:</i>	<i>czytaj:</i>
39	12 od dołu	ustępach	ostępach
43	16 "	ukszałcenie	ukszałcenie
47	5 "	gwiazd	gniadz
65	14 od dołu	na nas	za nas
68	3 "	na Kazimierzu	i na Kazimierzu
100	5 "	dawne	dawniej
101	12 od góry	opoce	epoce
102	3 "	Marchołka	Marchołta
117	13 "	nazywamy	nazywany
120	9 od dołu	drukowanie	drukowania
123	15 "	było	były
134	21 od góry	umiejący	umiejących
135	14 od dołu	duchowe	duchowne
138	4 od góry	czasem	z czasem
142	1 "	dekretów	dekretaliów
154	19 "	pisana	były pisane
165	6 od dołu	Siewirskim	Siewierskim
176	27 od góry	na przełożeniu	za przełożenstwa
183	9 od dołu	alfry	filary
184	15 od góry	spotykany	spotykamy
185	8 "	szedł	nie szedł
188	3 od dołu	na takowy	na to
202	17 od góry	przebywa	przebywała
203	10 od góry	Socyna	Socyna
208	28 "	każdy	każda
223	13 "	do kroków	od kroków
238	6 od dołu	ciężkie	ciężkie
244	11 od góry	wolnością	wolność
267	18 od dołu	Mniskówną	Mnischówną
270	16 od dołu	wławił	wstawił
292	3 "	duchowej	duchownej
293	9 "	do	co do
343	9 od góry	nie podnosił jój	nie podnosił
347	18 od dołu	ocenioną	cenioną
349	8 od góry	jaśniejszych	jaśniejszych głów
352	15 od dołu	królewskimi	książęciami
363	6 "	XVII	XVIII
366	2 od góry	cenny	przeważny
372	11 od dołu	XII	XVII
415	3 od góry	przygodny	przygody
"	7 "	czyniąc	czynią
422	4 od dołu	wystą	wystąpił.











Stanford University Libraries



3 6105 011 685 976

7012

D8

v.1

**KSIĘGARNIA
ANTYKWARIAT
DOM KSIĄŻKI**

No.

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

