

יצחק באשעוויס

פראבלעמען פון דער אידישער פראזע אין אמעריקע

דער בארג-אראפ פון א שפראך דריקט זיך אויס קודם-כל אין דעם וואס זי הערט אויף צו דינען אלע צוועקן און ווערט באגרעניצט פאר ספעציעלע צוועקן. אזוי האט עס פאסירט מיט אלט-גריכיש, מיט לאטיין, און ביי אונז אידן — מיט העברעאיש און שפעטער מיט ארא-מעאיש. די לעצטע צוויי לשונות זיינען קיינמאל נישט געווען ביי אידן פולשטענדיק טויט. מען האט זיי גענוצט אין ספרים, אין תפילות, אבער זייער אנווענדבארקייט איז ווייטער פון די דאזיקע גרעניצן נישט געגאנגען. ערשט חובת-ציון, דער ציוניזם, און הויפטזעכלעך דער נייער אידישער ישוב אין ארץ-ישראל האבן ווידער פארברייטערט די גוצ-בארקייט פון העברעאיש.

עס איז פאראן א היפשער אונטערשייד צווישן דעם, אויב א שפראך בלייבט נישט-אנטוויקלט, אדער ווען זי ווערט הינטערשטעליק. די שפראך פון א פרימיטיוון שבט אין אמעריקע מעג זיין אומפארגלייכ-לעך ארעם אין ווערטער אין באצוג צו אן אייראפעאיש לשון, און דאך איז זי לעבעדיק און פולקאם, ווען מען קאן דורך איר איבערגעבן אלע יענע באגריפן, וואס די גרופע אדער שבט האט זיך געשאפן. גאנץ אנדערש איז ווען א שפראך הויבט אן גיין אויף צוריקוועגס, אין דער צייט ווען דאס פאלק און זיין אינטעליגענץ גייט פארויס. די דיספרא-פראפארציע איז א רעוולטאט דערפון, וואס דאס פאלק רעדט וועגן געוויסע זאכן אויף אן אנדערער שפראך און ווענדט-אן די פריערדיקע שפראך בלויז ביי דער אדער יענער געלעגנהייט. א סך ווערטער, וואס האבן איינמאל געהאט אן עקזאקטע באדייטונג, פארלירן דורך דעם זייער מיין און באקומען א מליצהדיקן זין. אנדערע ווערן אינגאנצן פארגעסן. קיין נייע קומען נישט צו, אדער זיי קומען צו בלויז אין

די מיינונגען, וואס יצחק באשעוויס זאגט ארויס אין דעם ארטיקל וועגן דער אידישער שפראך און ליטעראטור אין אמעריקע, זיינען נישט די מיינונגען פון דער „סביבה“. מיר וועלן זיך נאך צו די בארימטע טראגן אומקערן.

סביבה, נומ' 2 (מאנאט-אפריל 1943): 2-13.

16

ISAAC BASHEVIS SINGER

Problems of Yiddish Prose in America (1943)

A LANGUAGE'S DECLINE first becomes evident when it ceases to serve *all* purposes and is consigned to specialized functions. So it was with ancient Greek, so with Latin, and so among Jews with Hebrew and, later, Aramaic. These last two languages never completely died for the Jews. They survived in religious texts and liturgy; however, their use no longer extended beyond these areas. Only with the *Hibbath Zion* movement, that is, with Zionism, and more specifically with the renewed Jewish settlement of the Land of Israel, did Hebrew once again expand its range.

There is a considerable difference between an undeveloped language and an obsolete one. The word pool of a primitive African tribe might seem immeasurably poor when compared to that of a European language, and yet be vital and perfectly expressive of that group or tribe's particular worldview. The situation is completely different when a language moves backwards in time while its speakers and intelligentsia move forward. This disproportion stems from the speakers' expressing most things in another language, turning to the original only in certain situations. Many words thus lose their earlier, specific meanings and assume idiomatic connotations. Others are completely forgotten. New words fail to appear, or appear only in particular categories and in disharmony with the original lexicon. With time the

The opinions expressed by Isaac Bashevis in this article on Yiddish language and literature in America are not those of the editors of *Surviv*. We shall return to these matters in the future. [Editorial note in *Surviv*, no. 2, March-April, 1943.]

language shows the indelible mark of history. It belongs, one might say, to another era.

It is sad to note that this has gradually become the case with Yiddish, especially in America. Many Jews who speak Yiddish on this or that occasion cannot make use of the language in other situations. Doctors, lawyers, engineers, agronomists, technicians and factory workers who still speak Yiddish to their fathers and grandfathers cannot use it when speaking or writing about physiology or anatomy, in the courtroom or in the laboratory, on the farm or in the factory. They cannot express the relevant concepts in Yiddish, nor is it necessary that they do so.

Life here is so rich and varied that probably no one could name in Yiddish everything that his eyes perceive or his heart conceives. Veteran journalists rack their brains to translate items and stories from English. The most committed Yiddish speakers must fall back on myriads of English words and expressions in their everyday speech. Besides, many venerable words are constantly being driven out of that everyday speech. Where we could easily make do with Yiddish equivalents, we substitute anglicisms instead: *shraybmashin* becomes typewriter; *eybike-pen*, fountain pen; *cylbertn*, olives; *damentash*, pocketbook; *ayzkastn*, icebox; *sufit*, ceiling; *kikh*, kitchen; *tepikh*, carpet; *shraybtish*, desk; *podloge*, floor; *pomidor*, tomato; *karafiol*, cauliflower; *pomerants*, orange; *kino*, movies; *sankukhn*, scrambled eggs; and *kinder-vegele*, baby carriage. The stubborn few who insist on speaking "pure Yiddish" are objects of ridicule and the butt of jokes. A whole troop of Yiddish expressions and idioms have become obsolete in America and are associated solely with the "old country." An *asife* is not precisely a meeting, nor is a *rov* exactly a rabbi, a *tsell* a ticket, a *shank* a closet, a *lerer* a teacher, a *khevre-kadishe-man* an undertaker, or *grits* soup. Something happened here which forced these familiar Yiddish words out of usage. "Gymnazist" evokes a completely different image from "high school boy." "Grits" is irrevocably bound to our homely Yiddish shtetl.

The fact that Yiddish words have been trampled down in masses by the English language and that thousands of American concepts cannot be accurately rendered in Yiddish is only half the problem. Worse still is the fact that those who speak Yiddish here constitute a separate class, a particular sort of person. Here in America there are hundreds of types of Jews, representing extremely varied lifestyles, for whom Yiddish is simply not the natural language, and if a writer were to have them speak Yiddish in a novel or story it would sound like a translation. Just as it used to be awkward when a Hebrew writer would make a small town coachman say "Draw hither, thou wretch!" because of the inappropriateness of the biblical diction, so Yiddish words and idioms sound strange coming from the mouths of those who think and speak

געוויסע צווייגן און אין דיסעארמאניע מיטן פריערדיקן ווערטערשאץ. מיט דער צייט געפינט זיך די שפראך פולשטענדיק אונטערן צייכן פון געשיכטע. זי געהער, קאן מען זאגן, צו אן אנדערער עפאכע.

עס איז טרויעריק צו זאגן, אז אזא פראצעס קומט טיילווייז פאר היינט צו טאג מיט אידיש, ספעציעל אין אמעריקע. א סך אידן, וואס ריידן נאך אידיש ביי דער אדער יענער געלעגנהייט, קאנען זיך נישט באנוצן מיט דעם זעלבן לשון אויף אנדערע געביטן. דער דאקטאר, אדוואקאט, אינזשינער, אגראנאם, טעכניקער, פאבריק-ארבעטער, וואס רעדט נאך אידיש צו זיין טאטן אדער זיידן, קאן אבער נישט באנוצן זיך מיט אידיש, ווען ער רעדט אדער שרייבט וועגן פיזיאלאגיע אדער אנאטאמיע, אין געריכט, אין דער לאבאראטאריע, אויף דער פארם, אדער אין דער פאבריק. ניט ער האט אין אידיש די ווערטער פאר זיינע באגריפן און נישט עס איז פאראן די נויטווענדיקייט זיי צו געפינען.

דאס לעבן איז דא אזוי פארשיידנארטיק און רייך, אז עס איז כמעט נישטא קיין איין איד, וואס קען אנרופן אויף אידיש אלץ, וואס די אויגן זעען און וואס דאס הארץ טראכט. דערפארענע זשורנאליסטן מאטערן זיך ביים איבערזעצן פון ענגליש — נייעס, אדער כראניק. געשוואורענע אידישיסטן מוזן נוצן מאסן ענגלישע ווערטער און אויס-דריקן אין טאג-טעגלעכן געשפראך. דערצו זיינען געווארן פארטריבן פון דער טאג-טעגלעכער שפראך פיל איינגעזעסענע ווערטער. אודאי קאן מען זאגן: שרייב-מאשין, אייביקע פען, איילבריסטן, דאמען-טאש, אייז-קאסטן, סופיט, קיך, טעפיד, שרייב-טיש, פאלדאגע, פאמידאר, קאר-ראפיאל, פאמעראנץ, קינא, פאנקוכן, קינדער-וועגעלע, אבער מען זאגט: טאפרייטער, פאונטען-פען, אליווס, פאקעטבוק, אייס-באקס, סילינג, קיטשען קארפעט, דעסק, פלאך, טאמעטא, קאליפלאוער, ארענדזש, מאוויס, סקרעמבלד עגס און בייבי-קערירזש. אויף די יעניקע וואס שפארן זיך איין און ווילן אומבאדינגט רעדן "ריין אידיש" קוקט מען ווי אויף קאמישע לייט און מען מאכט וועגן זיי וויצן. א גאנצע רייע אידישע אויסדריקן און אידיאמען זיינען אונז דא אין אמעריקע געווארן פרעמד און מען אסאציירט זיי אויסשליסלעך מיט דער "אלטער היים". אן אסיפה איז נישט גענוי קיין מיטינג, פונקט ווי א רב איז נישט קיין ראבאי, א צעטל איז נישט קיין טיקעט, א שאק איז ניט קיין קלאזעט, א לערער איז נישט קיין טיטשער, א

חברה-קדישא-מאן איז נישט קיין אנדערטייקער און א גריץ, איז נישט קיין סופ. עפעס האט דא פאסירט, וואס האט די אויבן-דערמאנטע היימישע אידישע ווערטער ארויסגעשטופט פון געברויך. ווען מען זאגט א גימנאזיסט, שטעלט מען זיך פאר א גאנץ אנדער בילד, ווי ווען מען

in English. This is really why the better Yiddish prose writers avoid, consciously or unconsciously, writing about American Jewish life. They don't want to falsify the dialogue, and they find it distasteful to describe, again and again, a narrow circle of old people or coarse immigrants. Young American Jews are automatically barred from being portrayed in Yiddish fiction. Their speech and thought cannot be conveyed through words that expressed the speech and thought of other people in another time. It is undeniable that up to now good prose works describing American Jewish life have been rare. Language is an insurmountable barrier. A belletrist cannot work in a language that is inherently untranslatable. It is equally abhorrent to let the characters babble on in broken, error-ridden speech. One cannot create a lifefature within quotation marks! . . .

The same factors that prevent Yiddish prose writers from describing American life conversely drive too many talents in America to seek expression through poetry. The lyricist is beholden to no character but himself, so he can speak just as he pleases, with his own tune. Hence, the plethora of poetry here. The same phenomenon dominated (and continues, to a degree, to dominate) Hebrew literature. At a time when Yiddish literature still had great prose writers—Mendele, Sholem Aleichem, Peretz—Hebrew literature was distinguished mainly for its poets. Hebrew prose was far, far behind the poetry. The real talents were reluctant to burden their men and women with the language of the Bible and the Mishnah. Words undermined deeds. Only in the Land of Israel, where Hebrew is gradually becoming a living language and is therefore no longer confined to some tiny prayer house, can an original Hebrew prose develop.

זאגט א האַיִסקול־באַי. דאָס וואָרט גרייץ איז דורכאויס פאַרבונדן מיט אונדזערע היימישע אידישע שטעטלעך.

דער פאָקט, וואָס אידישע ווערטער ווערן פאַרטראָטן מאַסנווייז דורך ענגליש און וואָס טויזנטער באַגריפן האָבן דאָ איבערהויפּט נישט קיין אַנטשפּרעכנדיקע ווערטער אויף אידיש, איז נאָך אַ האַלבע צרה. נאָך ערגער איז וואָס די יעניקע, וואָס רעדן דאָ אידיש, שטעלן מיט זיך פאַר אַ באַגרעניצטע קלאַס, אַ ספּעציפישן סאַרט מענטשן. עס זיינען דאָ אין אַמעריקע הונדערטער מינים אידן, פון די פאַרשיידנסטע פאָכן, וואָס רעדן אידיש איז נישט כאַראַקטעריסטיש פאַר זיי, און וואָס אויב אַ שרייבער וועט זיי לאָזן רעדן אידיש אין אַ ראַמאַן אָדער אַ דער־ציילונג, וועט דאָס קלינגען ווי אַן איבערזעצונג. פונקט ווי עס איז אַמאָל געווען אומגעלומפערט, ווען אַ העברעאישער שרייבער האָט גע־לאָזט זאָגן אַ קליינשטעטלידיקן בעל־עגלה: „גש הלאה, בן־בליעל“, ווייל עס האָט פון די ווערטער געשמעקט מיט תנ״ך, אַזוי ווילד קלינגען אידישע ווערטער און אידיאַמען, ווען מען לייגט זיי אַריין אין מויל פון מענטשן, וואָס טראַכטן און רעדן ענגליש. דאָס איז די אמתע אורזאָכע פאַרוואָס דער בעסערער אידישער פראָזאַאיקער מיידט אויס באַוואוסט־זיניק אָדער אומבאַוואוסט־זיניק צו שרייבן וועגן אַמעריקאַנער אידישן לעבן. ער וויל נישט פעלשן דעם דיאַלאָג און עס איז אים דערווידער צו שילדערן נאָכאַמאָל און ווידעראַמאָל אַן ענגן קרייז פון עלטערע אָדער פאַרגרעכטע אימיגראַנטן. די אַמעריקאַנער אידישע יוגנט איז אויטאָ־מאַטיש אויסגעשלאָסן ווי העלדן פון אַ ראַמאַן אויף אידיש. מען קאָן נישט איבערגעבן זייערע רייד, זייערע געדאַנקען — אין ווערטער, אין וועלכע עס האָבן גערעדט און געטראַכט אַנדערע מענטשן, אין אַן אַנ־דערער צייט. עס איז אַ פאָקט נישט אַפּצוליקענען, אָז עס איז ביז איצט זעלטן דערשינען אַ גוט פראָזע־בוך, וואָס האָט באַשריבן דאָס אַמע־ריקאַנער אידישע לעבן. די שפראַך איז דאָ אַ צוים נישט איבערצו־טרעטן. אַ בעלעטעריסט קאָן נישט שאַפן אין אַ לשון, וואָס איז גלייך פון אָנהויב אָן אַן איבערזעצונג. עס איז גלייך אַזוי מיאוס צו לאָזן שטענדיק רעדן די העלדן אַ צעבראַכן און פאַרגרייטט לשון. מען קאָן נישט שאַפן קיין ליטעראַטור אין גענדזן־פּיסלעך! . . .

די זעלבע סיבה, וואָס שטערט דעם אידישן פראָזאַאיקער צו שיל־דערן דאָס אַמעריקאַנער לעבן, טרייבט פראָפּאַראַציאָנעל אַ צו־גרויסע צאָל טאַלאַנטן אין אַמעריקע צו זוכן זייער אויסדרוק אין דער פאָעזיע. דער ליריקער איז נישט פאַרפליכטעט צו קיין שום אַנדערן העלד, אויסער צו זיך אליין, און ער קאָן ריידן אַזוי ווי ער וויל און אין זיין

אייגענעם נוסח. דערפון נעמט זיך דאָ די מול-ברכה אין פאָעזיע. די
זעלביקע דערשיינונג האָט געהערשט (און הערשט נאָך טיילווייז) אין
דער העברעאישער ליטעראַטור. אין דער צייט, ווען די אידישע ליטע-
ראַטור האָט נאָך געהאַט גרויסע פּראָזאָאיקער — מענדעלע, שלום-
עליכם, פרץ — האָט די העברעאישע ליטעראַטור זיך אויסגעצייכנט
אויסשליסלעך מיט פאָעטן. די העברעאישע פּראָזע איז געווען ווייט-ווייט
הינטערשטעליק צו דער פאָעזיע. דער אמתער טאַלאַנט האָט זיך גע-
שעמט צו לאָזן רעדן זיינע אידן און אידענעס מיט אַ לשון פון תנ"ך
און פון דער משנה. די ווערטער האָבן ווי אָפּגעליקנט די מעשים.
ערשט אין ארץ-ישראל, וואו העברעאיש ווערט אַלץ מער אַ לעבעדיקע
שפּראַך, און איז דערצו נישט באַגרעניצט צו דעם אַדער יענעם קלייזל,
קאָן אַנטשטיין אַ העברעאישע פּראָזע, וואָס זאָל זיין אַריגינעל. *

אַט די באַגרעניצקייט פון אידיש אין אַמעריקע — און אויך
אין אַנדערע לענדער — איז אַ פאַקט, וואָס מוז פולשטענדיק גענומען
ווערן אין באַטראַכט, ווען מען רעדט וועגן די מעגלעכקייטן און פער-
ספּעקטיוון פון דער אידישער פּראָזע. די קריטיקער, וואָס מאַנען ביים
אידישן שרייבער צאָפּלדיקע ווערק, אָפּשפיגלונגען פון דער היגער
ווידקלעכקייט, פאַרזען דאָס פּראָבלעם, וואָס שטייט פאַר אַ שרייבער,
וועלכער מוז שרייבן אין אַ שפּראַך, וואָס פונקציאָנירט בלויז טיילווייז, מיט
געווער, וואָס מען שטעלט אויס אין מוזעאום, קאָן מען נישט פירן קיין
בליץ-קריג. מיט ווערטער, וואָס פון טאַג-צו-טאָג פאַרלירן זיי אַלץ
מער זייער פרישקייט, זייער אַקטועלקייט און פון וועלכע עס שמעקט
אַלץ מער מיט פאַרגאַנגענהייט און מיט ערגעץ-אַנדערשדיקייט (אויב
מען קאָן אַזוי זאָגן), קאָן מען נישט איבערגעבן אַ לעבנס-שטייגער,
וואָס לויפט פאַרויס מיט אַן אומגעהויערן אימפעט און וואָס די רייכע און
אייביק-זיך-באַנייענדיקע ענגלישע שפּראַך קאָן קוים דעריאָגן. אונדזער

לשון ווערט אַלץ ווייניקער געגנווערטליק און אַלץ מער אַרכאַאיזירט.
גלייך ווי די לשון-קודשדיקע מליצה, די שברי-פסוקים, שלעפּן אַ סך
אידישע ווערטער און אויסדריקן נאָך זיך נישט-געוואונטשענע אַסאַציע-
ציעס, צויטן, וואָס זיינען כאַראַקטעריסטיש פאַר שפּראַכן, וואָס זייער
נוץ איז אַ באַגרעניצטער. עס איז פאַראַן אַ טענדענץ צו האַלטן אין
אין שטעלן איבער ווערטער און פּראָזע גענדזנפּיסלעך. מען האָט
צומאַל דאָס געפיל, ווי מען וואַלט נישט גערעדט, נאָר ציטירט.

The limitations of Yiddish in America, and in other countries as well, is a fact which must be fully appreciated when discussing the perspectives and possibilities of Yiddish prose. Critics who demand that Yiddish writers produce fresh works, reflections of local reality, overlook the problem facing those who must write in a language that is only partially functional. Weapons from a museum will not do in a modern blitzkrieg. Neither can words that each day lose more freshness and authenticity and smell more and more of the past and of otherworldliness (if one can so put it) convey a lifestyle which hurtles forth with such extraordinary speed that even the rich and ever resilient English language can scarcely keep pace. Our language is becoming less and less vital, more and more outmoded. Like the flourishes and fragments of the holy Hebrew tongue, many Yiddish words and expressions drag along unintended associations, ragged labels characteristic of languages whose use is constricted. There is a tendency to place words and phrases within quotation marks. One often feels that one is not speaking, but citing.

The Yiddish language developed in and around the Jewish home, the synagogue, the shop and the artisan's workhouse. The sum of its objects and ideas remained very limited. There were hardly even any names for birds and flowers. Many Russian and Polish words once in usage among Jews have completely lost their legitimacy here in America. It no longer makes sense to call a sparrow *vorobeytshik* or *vrubl*. These are words which, although used in Yiddish, never really became entrenched in the language, an indication that other words were spoken elsewhere. Such words as *vyetshere* [supper], *sltsherke* [towel], *podeshve* [sole of a shoe], *kholeve* [bootleg], *gortshitse* [mustard] and *zavyase* [hinge] sound strange when used in Yiddish books written in America, especially books dealing with American life. A great number of Yiddish words and phrases are so tightly bound to the old country that, when used here, they appear not only to be imported from another land, but borrowed from a completely alien conceptual system, half obliterated by time. In general, it can be said that however poor the Yiddish lexicon was on the other side of the Atlantic, here its impoverishment has become even greater. First, scores of provincialisms which were more or less tolerated in their places of origin have disappeared, victims of emigration. Secondly, emigration has also harmed many widespread Yiddish words and expressions which, here in America, have lost their native vitality. Such familiar Yiddish words as *pomshof* [garbage], *sheygets* [gentile boy], *dorfgeyer* [village wanderer or peddler], and *mekler* [broker], and such idioms as *tantsn fun simkhe* [to dance for joy], *hahn a tshaynik* [to bang on a kettle, i.e., to babble or pester], *hobn agnes-ufesh* [to have heartache], *esn kadokhes* [to eat shit], *shrayen khay-vekayem* [to scream/protest in vain], *zikh kratsn in der linker peye* [to scratch one's left sidelock, i.e., to be puzzled or undecided], and many, many others, have somehow remained "green" in America. It sounds almost laughable when someone writes: "*Dvayre-Leye iz avek tsu Vanameykern un gekoyft a kofl*" [Devorah-Leah went to Wanamaker's and bought a jacket], or: "*Ven Bunem hot zikh umgekert mit der prom fun Steln Ayland, hot im Pese-Brayne derlangt a vyetshere fun shepsene kotletn mit tseribene kartofl, mit arbes-shoytn, beshmoltsn mit brotyoykh*" [When Bunem returned on the ferry from Staten Island, Pese-Brayne served him a supper of lamb chops with mashed potatoes and string beans, smothered in gravy]. The Yiddish words and even the names, so familiar to us, grate in our ears here. A belletrist is the first to perceive the false tone they have acquired. Translating the English words "lamb chops," "mashed potatoes," "string beans," "gravy," and "ferry" into their literal Yiddish equivalents robs the sentence of all its local color and confuses the description.

די יידישע שפראך האט זיך אנטוויקלט אין און ארום דער יידישער היים, דעם בית-מדרש, דעם קרעמל און דעם בעל-מלאכהשן ווארשטאט. די צאל קעגנשטאנדן און באגריפן איז געווען און געבליבן זייער א באגרעניצטע. עס זיינען אפילו כמעט נישט געווען קיין נעמען פאר פייגל און בלומען. א סך רוסישע און פוילישע נעמען, וואס אידן האבן אמאל גענוצט, האבן דא, אין אמעריקע, קיין שום בארעכטיקונג נישט. עס האט נישט קיין זין צו שרייבן דא וואראבייטישק, אדער וורובעל. דאס זיינען ווערטער, וואס כאטש מען האט זיי גענוצט אין אידיש, האבן זיי זיך קיינמאל נישט גענוג טיף איינגעווארצלט אין דער שפראך, א באווייז, אז מען האט אין פארשיידענע געגנטן גענוצט אנדערע נעמען. אזעלכע ווערטער ווי וועטשערע, שטשערקע, פאדעשווע, פזישווע, כאלעווע, גארטשיצע, זאוויאסע, קלינגען אויסטערליש, ווען מ'געברויכט זיי אין אידישע ביכער געשריבן אין אמעריקע, ספעציעל אין ביכער וועגן אמעריקאנער לעבן. א גרויסע צאל אידישע ווערטער און אויסדריקן זיינען אזוי שטארק פארבונדן מיט דער אלטער היים, אז ווען מען באנוצט זיי דא, קומען זיי פאר נישט בלויז איבערגעטראגענע פון אן אנדער לאנד, נאר אויסגעבארגט פון אן אנדערן באגריפ-סיסטעם, וואס די צייט האט האלב-ליקווידירט. אין אלגעמיין קאן מען זאגן, אז ווי ארעם דער אידישער ווערטער-שאץ איז נישט געווען אויף יענער זייט אטלאנטיק, איז דא זיין ארעמקייט א סך גרעסער געווארן. עס זיינען, ערשטנס, ארויס פון נוצ מאסן פראווינציאליזמען, וואס מען האט געקאנט ווי עס איז טאלערירן אויפן ארט, אבער וועלכע די עמיגראציע געטאן שאדן א סך טיפיש-אידישע ווערטער און אויסדריקן, וואס האבן דא אין אמעריקע עפעס פארלארן זייער באדן. אזעלכע היימישע אידישע ווערטער, ווי א פאמשאף, א שגף, א דארף-גייער, א מעקלער, אדער אזעלכע ווענדונגען ווי: טאנצן פון שמחה, האקן א טשייניק, האבן עגמת-נפש, עסן קדחת, שרייען הייזיקים, זיך קראצן אין דער לינקער פאה און א סך, א סך אנדערע, זיינען עפעס ווי געבליבן גרין אין אמעריקע. עס קלינגט כמעט לעכערלעך, ווען עמיץ זאל שרייבן: „דבורה-לאה איז אוועק צו וואנאמעיקערן און געקויפט א קאפטל“. אדער: „ווען בונעם האט זיך אומגעקערט מיט דער פראם פון סטעטן-אילאנד, האט אים פעסע-בריינע דערלאנגט א וועטשערע פון שעפסענע קאטלעטן מיט צעריבענע קארטאפל, מיט ארבעטס-שויטן, באשמאלצן מיט בראט-ווייך“. די אידישע ווערטער און אפילו די אידישע נעמען, וואס זיינען אונדז אזוי נאענט און היימיש, גרילצן דא אין די אויערן א בעלעטעריסט

איז דער ערשטער צו דערהערן דעם פאלשן קלאנג, וואס זיי האבן דא באקומען. דאס איבערזעצן די ענגלישע ווערטער לעם-טשאפס, מעשד-פאטיטאס, סטרינג-בינס, גרעיווי און פערז אויף אידיש, נעמט צו פון דעם זאץ דעם גאנצן לאקאלן קאלאריט און צעמישט דאס בילד.

ווערטער, גלייך ווי מענטשן, באקומען צומאל א שווערע דער-שיטערונג, ווען זיי עמיגרירן. און אפט בלייבן זיי אויף שטענדיק אומ-באהאלפן און עפעס נישט זיי אליין. דאס האט גענוי פאסירט מיט אידיש אין אמעריקע. די קליינשטעטלידיקע אימיגראנטן האבן געבראכט מיט זיך, בדרך-כלל, ווייניק אידיש וויסן, אן ארעמען ווערטער-שאץ, א געוואלדיקן חשק זיך צו אמעריקאניזירן. אליק, וואס זיי האבן דא אויפגעטאן פאר אידיש, האט געטראגן — פון שפראכלעכן שטאנדפונקט — א נעגאטיוון כאראקטער. זיי האבן אונדזער לשון וואלגאריזירט, אויסגעמישט מיט הונדערטער ענגלישע און פארענגלישטע ווערטער און אויסדריקן, און געשאפן א קוידערוועלש, וואס קיין שום ערנסטער אידישער שרייבער קען אים נישט באנוצן מיט א ריין געוויסן. ליטע-ראטור ווערט געשאפן ווען א שפראך ווערט רייך, ווען זי קריסטאליזירט זיך, ווען די שפראכלעכע לאווע — אזוי צו זאגן — הויבט זיך אן אפקילן און אפזעצן, נישט ווען זי קאכט און גיסט זיך און ביט אירע פארמען פון מינוט צו מינוט. עס איז פאראן א געשפאלטנקייט, א צווייאקייט אין דער פסיכאלאגיע פון דעם אידישן פראזאאיקער, וואס פראווט שרייבן וועגן אמעריקע. די אלטע באהנטע ווערטער האבן צופיל טראדיציע; די נייע זיינען עפעס פרעמד און ביליק און פאסן זיך נישט צום רומל. עס הויכט פון די אמעריקאניזמען מיט פרעמדקייט, מיט ביליקן טארארם, מיט דערווייליקייט. דער סך-הכל איז, אז דער בעסערער אידישער שרייבער אין אמעריקע מיינט אויס צו באשרייבן דאס אמעריקאנער לעבן, און ער איז סוביעקטיוו (קינסט-לעריש) גערעכט. זיין שפראכלעכער פונדאמענט איז דא פולשטענדיק אונטערגעגראבן.

ווען אברהם מאפו האט זיך אוועקגעזעצט טראכטן וועגן א טעמע פאר א העברעאישן ראמאן און צום סוף אויסגעקליבן די געשיכטע, וואס ווערט באשריבן אין „אהבת ציון“, איז ער געווען קינסטלעריש קאג-סעקווענט. העברעאיש האט דאן בעסער געפאסט אויף צו באשרייבן א פאסירונג און העלדן פון פאר דריי טויזנט יאר צוריק אין ארץ ישראל, איידער די געשעענישן און די מענטשן פון דער שטאט, וואו ער, מאפו, האט געוואוינט. אויף איבערגעבן דעם איצט — איז אידיש געווען דאמאלס אן אן ערך מער צוגעפאסט. דער אידישער שרייבער

Words, like people, sometimes endure a severe disorientation when they emigrate, and often they remain forever helpless and not quite themselves. This is precisely what happened to Yiddish in America.

Most of the small town immigrants brought with them a smattering of Jewish learning, a poor vocabulary, and a tremendous desire to become Americanized. What they did to Yiddish here had—from a linguistic point of view—a negative effect. They vulgarized the language, mixing in hundreds of English and anglicized words and expressions, and creating a gibberish which no self-respecting Yiddish writer could use in good conscience. Literature is created when a language is ripe, crystallized, when the linguistic lava—so to speak—has begun to cool and harden, not when it is still bubbling and flowing and changing shape every minute. There is a split, a division in the mindset of Yiddish prose writers who try to write about America. The graceful words have too much tradition; the new ones are somewhat strange and tawdry, and ungainly to boot. Americanisms reek of foreignness, of cheap glitter, of impermanence. The result is that the better Yiddish writers in America avoid treating American life, and they are subjectively (aesthetically) right to do so. Their linguistic foundations are completely undermined here.

When Abraham Mapu, after considering themes for a Hebrew novel, finally chose the history that would be the basis for *Ahavat Zion*, he was being artistically consistent. At that time, Hebrew was better able to describe incidents and characters of the Land of Israel three thousands years ago than the events and personages of Mapu's own city. As I relate this now, Yiddish has proven no more adaptable. The

אין אמעריקע, וואס אינגארירט בראדוויי און אפילו איסט-בראדוויי און קערט זיך אום טעמאטיש קיין ווארשע, קיין ווילנע, קיין לאדזש, אדער גאר צו די צייטן פון קאזימער דעם גרויסן, טוט עס נישט דערפאר, ווייל ער „אנטלויפט פון דער ווירקלעכקייט“, נאר דערפאר וואס דאמאלס און דארט האבן אידן גערעדט אידיש און דא ריידן זיי ענגליש, אדער א זשארגאן, וועלכן ער, דער שרייבער, האט נישט ליב, און דארט, וואו עס איז נישט פאראן קיין ליבע צום ווארט, קאן נישט דאס ווארט זיין שפעריש. עס איז שוין צייט זיך קלאר צו מאכן, אז דער אידישער שרייבער אל דורך זיין שפראך א שקלאף פון דער פארגאנגענהייט. זיינע גרעניצן אין ארט זיינען די גרעניצן פון פוילן, רוסלאנד, רומעניע, און פון צייט — די דאטע, ווען ער האט עמיגרירט קיין אמעריקע. דא מוז ער ליטעראריש עסן פון גרייטן. וואס ער האט זיך נישט צוגעגרייט אויף יענער וועלט, קאן ער נישט געניסן אויף דער וועלט. . . .

די אוממעגלעכקייט פאר דעם אידישן פראזאאיקער אין אמעריקע צו שילדערן דעם היינט; נאכצולויפן נאך דער צייט, צווינגט אים אפט זיך צו פארטראכטן וועגן דער אידישער געשיכטע און וועגן אידישקייט בכלל, אפילו דאמאלס, ווען דער שרייבער אליין איז בטבע נישט גענייגט זיך צו גריבלען אין אונדזערע ארכיוון. גלייך ווי דער העברעאיסט האט געמוזט און מוז אריינקוקן אין תנ"ך, אין משניות, אין דער גמרא און אין מדרש, אויב ער וויל זיין פארבונדן מיט די מקורים פון העברעאיש, אזוי הויבט איצט אן אידיש צו טרייבן דעם אידישן שריפט-שטעלער צו פארשן די אידישע פארגאנגענהייט, דעם אמאלקן לעבנס-שטייגער, אלערליי דינים, מנהגים, פירעכצער. דער חלום וועגן א אידיש וועלטלעכער קולטור, מיט דעם אקצענט אויף דער וועלטלעכקייט, איז אויסגערונען געווארן. די אידישע ליטעראטור אין אמעריקע איז — אין קעגנזאץ צו די אידן אין אמעריקע — נישט געווארן וועלטלעכער, ווי אין דער אלטער היים. פאר די אויגן פון די אידישע שרייבער אין אמעריקע זיינען אויסגעוואקסן גרויסע שטעט. די לעבנספארמען אין אמעריקע ענדערן זיך מיט אזא שטארקן טעמפא, אז אן ענגליש בוך, וואס באשרייבט געשעענישן און א לעבנסשטייגער פון עטלעכע יאר צוריק, איז שוין אין דער בחינה פון א היסטאריש ווערק. אבער אונדז-זערע אידישע שרייבער האבן נאך אלץ, קען מען מיינען, כינעזישע באגריפן וועגן צייט. אויך רוים מאכט אויף זיי נישט קיין איינדרוק.

Yiddish writer in America who bypasses Broadway, even East Broadway, and seeks his subjects in Warsaw, Vilna, Lodz, or in the times of Kasimir the Great, does so not in order to "escape reality," but because in these places and periods Jews spoke Yiddish, while here they speak either English or a jargon which no true writer can love—and where the word is not loved, it cannot be a source of creativity. It is time to make it clear that, through his language, the Yiddish writer is bound to the past. His boundaries are, spatially, the borders of Poland, Russia and Rumania, and, temporally, the date of his departure for America. Here he must, in a literary sense, dine on leftovers; only food prepared in the old world can nourish him in the new.

The impossibility for the Yiddish prose writer to describe the present, his inability to catch up with the times, often forces him to ponder Jewish history and Judaism in general, even in cases where he himself possesses no natural affinity for digging through archives. Just as the Hebraist has always had to pore through Scriptures, Mishnah, Gemara and midrash in order to grasp the sources of Hebrew, so now the Yiddish writer is compelled to probe a vanished way of life—all the laws, customs and mores of the Yiddish past. The dream of a secular Jewish culture—with the accent on "secular"—has played itself out. In America, Yiddish literature—in contrast to American Jews—has not grown worldly, as it did in the "old country." Here great cities spring up before the very eyes of the Yiddish writer. American lifestyles change at such a rapid pace that an English language book describing events and trends of only a few years ago is immediately classified as history. However, despite all this it seems that our Yiddish writers subscribe to a Chinese notion of time. Space does not impress them either. They

זיין מאכן קפיצת־הדרך איבער דעם אטלאנטיק, היפערן איבער צענדליקער און הונדערטער יארן. זייער טעמע איז און עס בלייבט דאס געטא, די פרומע איינגעשלאסנקייט אין זיך, די אידישע אפגעזונדערטקייט פון די אומות־העולם. די אידן, וואס האבן געבויט וואלקנקראצערס, געמאכט דערפינדונגען, געגאנגען אויף יאגד, געפארן אין יאכט־שיפן, געפליגן אין ערפאלאנען, געפירט אוואנטוריטישע ליבעס און קאנ־טראלירט, ווי די אנטיסעמיטן גלויבן, די וועלט־פרעסע, דאס טעאטער, די פינאנסן, — יענע אידן זיינען נישטא אין דער אידישער ליטעראטור און קאנען דארט נישט זיין. דער אידישער שרייבער האלט, בדרך־כלל, היפש פאר דער פראנצויזשער רעוואלוציע.

מיר זאגן דאס בשום־אופן נישט מיט קיין כוונה עמיצן צו טאדלען. דער שרייבער פון די שורות איז זיכער נישט בארעכטיקט צו האבן אזעלכע טענות. מיר ווילן דא פערסטשטעלן א פאקט, וואס אן אים איז שווער צו פארשטיין די גאנצע דערשיינונג, וואס הייסט אידישע ליטעראטור.

די אידישע ליטעראטור איז א פראדוקט פון געטא, מיט אלע זיינע מעלות און חסרונות, און זי קען פון געטא נישט ארויס. דאס איז דער שליסל צו איר רעטעניש. די אידישע, אז די אידישע ליטעראטור — און די אידישע קולטור — קאנען טראגן א וועלטלעכן כאראקטער, זיין ווי ביי לייטן גלייך, איז פון אנהויב אן געווען געבויט אויף מיספאר־שטענדעניש. די אידן, וואס האבן געוואלט און ווילן זיין הונדערט פראצענט וועלטלעך, זיינען אוועק צו אנדערע קולטורן און באנוצן זיך מיט פרעמדע שפראכן. די יעניקע, וואס עס ציט זיי צום אידישן ווארט, צו די אידישע אותיות, זיינען פארבונדן דורך טויזנט פעדים מיט דעם גאנצן גייסטיקן באגאזש, וואס דאס גלות האט אויף אונדז ארויפגעלייגט. אט דאס איז ספעציעל דער פאקט אין אזא פריי לאנד ווי אמעריקע, וואו קיין שום פאליטישע אדער עקאנאמישע קראפט צווינגט נישט דעם איד זיך אפצוזונדערן קולטורעל. אויב ער זונדערט זיך אפ פרייוויליק, טוט ער דאס נישט צוליב „וועלטלעכע“ צוועקן, נאר אויס דעם דראג צו זיין באהאפטן מיט אידישקייט און אידישע ווערטן. גלייך ווי העברעאיש איז ביז איצט געווען די שפראך, וואס האט אונדז פארקניפט מיט די צייטן און לערעס פון תנ"ך; ווי אראמעאיש העלפט אונדז באנעמען די ערשטע עפאכן פון גלות; ווי שפיאנאליש דערמאנט אין דער שפאנישער תקופה — אזוי ווערט אידיש אלץ מער דאס לשון, דורך וועלכן מיר קאנען זיין גייסטיק אין קאנטאקט מיט די לעצטע עטלעכע הונדערט

take a short cut back across the Atlantic, skipping over decades and centuries. Their theme is and shall continue to be the ghetto, pious insularity, the Jewish separateness from the nations of the world. Jews who build skyscrapers, dream up inventions, go hunting and yachting, fly in airplanes, pursue daring love affairs and who, according to the antisemites, control the world press, theatre and finances—these Jews never appear in Yiddish literature and never will. Yiddish writers, for the most part, believe themselves to live sometime before the French Revolution.

We say this with absolutely no intention of sarcasm. The writer of these lines is certainly in no position to play such games. We simply wish to establish a fact which is necessary to the understanding of the phenomenon called Yiddish literature.

Yiddish literature is a product of the ghetto with all its virtues and faults, and it can never leave the ghetto. This is the key to the riddle. The idea that Yiddish literature—and, indeed, Yiddish culture—can be cosmopolitan, an equal among equals, was from the beginning built upon misconceptions. The Jews who wanted to be one hundred percent cosmopolitan switched to other cultures and grew accustomed to foreign languages. Those drawn to Yiddish words, to Yiddish letters, were bound by a thousand threads to the whole spiritual baggage of the Diaspora. This is especially the case in a free country like America, where no political or economic pressures force the Jew into cultural isolation. If he willingly separates himself, he does so not for “worldly” reasons, but because of his need to identify with Judaism and Jewish values. Just as Hebrew has always been the language that binds us to biblical times and teachings, as Aramaic helped us endure the first epochs of exile, as Ladino recalls our time in Spanish lands, so Yiddish has gradually become the language that links us spiritually with the last several centuries of our history, which from nationalist and spiritual perspectives were rich and fruitful years. The Diaspora—the Jewish communities and their leaders, rabbis, ritual slaughterers, trustees and scholars; the pious shopkeeper and the artisan, the fervent housewife, the yeshiva boy and the child bride—this is and shall remain the subject of Yiddish literature and the determinant of its content and form. However, nothing here can alter the fact that this way of life is vanishing, if it has not already vanished without a trace. This is a truth

which will displease many of our dedicated Yiddishists and cultural activists, but it is true just the same.

A language that is not taught in public schools, private schools or universities; a language that up to now has never had the classics of science translated into it; a language that is not used on the farm or in the factory, in building trains or ships, automobiles or airplanes, serves no worldly interests. The neologisms created by the philologists at YIVO are needed by no one and no one will use them. The reader of Yiddish, insofar as he still exists, turns to Yiddish books mainly for their Jewish content, not for their ill-conceived and pathetically rendered "worldliness."

Exactly the same consideration applies to the theatre. However much the drama critics demand an end to the beards, to the fur hats and head coverings worn by pious Jewish men and women as portrayed on the Yiddish stage, the better Yiddish plays stubbornly stick to the old formulae. Playwrights and stage managers know that it makes no sense to bring American characters onto the stage and let them speak Yiddish. They know—better than the critics—that Jews without Jewish costumes and customs will lack all originality and color onstage, and all that they say will sound strange and artificial.

The Yiddish press is, naturally, bound to the present, but an enormous number of its articles are concerned with the past, both distant and recent. It is not by coincidence that a Yiddish newspaper's allotted pages are not filled with *news*, as in English language papers, but

יאר פון אונדזער געשיכטע, וואס זיינען געווען פון נאציאנאלן און רעליגיעזן שטאנדפונקט רייכע און פרוכטבארע יארן. דער גלות — די אידישע קהילות, די קהל-לייט, די רבנים, שוחטים, נאמנים, לומדים; דער פרומער אידישער קרעמער און בעל-מלאכה, די פרומע אידענע, דער ישיבה-בחור און דאס כלה-מידל — זיינען און מוזן דעריבער בלייבן די טעמאטיק און באשטימען דעם אינהאלט און די פארם — פון דער אידישער ליטעראטור. דער פאקט, וואס אט-דער סארט לעבן האלט ביים פארשווינדן, אדער איז שוין פארשוואונדן און אפגעמעקט געווארן, קאן דא גארנישט ענדערן. דאס איז אן אמת, וואס א סך פון אונדזערע געשווארענע אידישיסטן און קולטור-טוער וועלן נישט ליב האבן. אבער עס איז פארט אן אמת.

א שפראך, וואס ווערט נישט געלערנט אין קיין פאלקס-שולן, אין גימנאזיעס, אין אוניווערסיטעטן; א שפראך, אין וועלכער עס זיינען ביז-איצט נישט איבערגעזעצט געווארן די קלאסיקער פון דער וויסנ-שאפט; א שפראך, וואס ווערט נישט גענוצט אויף דער פארם און אין דער פאבריק, ביים בויען באנען און שיפן, אויטאמאבילן און עראפלאנען — באדינט נישט קיין וועלטלעכע אינטערעסן. די נעאלאגישע, וואס

די פילאלאגן פון "יוו"א" פראוואן שאפן, דארף קיינער נישט און קיינער וועט זיי נישט נוצן. דער אידישער ליענער, אויף וויפל ער עקזיסטירט נאך, זוכט אין א אידיש בוך הויפטזעכלעך אידישקייט, נישט די שלעכט-פארשטאנענע און נעבעכדיק-איבערגעטראגענע "וועלטלעכקייט".

גענוי דאס זעלביקע קומט פאר מיטן אידישן טעאטער. וויפל די טעאטער-קריטיקער זאלן נישט פאדערן מען זאל מאכן אן עק אויף דער אידישער בינע צו די בערד, די שטריימלען, די קאפקעס, בלייבט דאס בעסערע אידישע טעאטער עקשנותדיק ביי זיין אלטן רעקוויזיט. דער דראמאטיקער און רעזשיסאר ווייסן, אז עס האט נישט קיין שום זין אויפצופירן אויף דער בינע אמעריקאנער טיפן און זיי לאזן רעדן אידיש. זיי ווייסן — בעסער ווי די קריטיקער — אז אידן אן אידישער הלבשה, אן אידישע מנהגים, וועלן נישט האבן אויף דער בינע קיין שום קאליר, קיין שום אריגינאליטעט, און אז אליי, וואס זיי וועלן זאגן, וועט אויסקומען פרעמד און עפעס ווי נאכגעמאכט.

די אידישע פרעסע איז, נאטירלעך, פארבונדן מיטן טאג, אבער א ריזיקע צאל פון אירע ארטיקלען האבן צו טאן מיט געשיכטע, נאענטע און ווייטע. עס איז נישט קיין צופאל, וואס די באגרעניצטע צאל זייטן פון א אידישער צייטונג זיינען נישט פול מיט נייעס, ווי די ענגלישע.

נאר מיט באשרייבונגען פון אמאליקן רוסלאַנד, פון רבנים, רביים, שתדלנים, משומדים, פאלשע משיחים, ביטערע גזירות. אפילו די לינקע שבליןקע, וואָס שפּייען קלעק אויף רעליגיע און נאַציאָנאַליזם, קאַנען נישט באַהערשן דער יצר-הרע אַרויסצואווייזן זייער כוח אין יורה-דעה און אבן-העזר און פילן אַן גאַנצע שפּאַלטן מיט פלפול. עס באַווייזט ווי טיף די אידישע זשורנאַליסטיק און דער אידישער לייענער שטעקן אין דעם אַלטן שטייגער, אין דעם נעכטן.

אידיש גייט נאָך דאָ נישט אונטער. אידיש וועט נאָך לאַנגע יאָרן דינען זיי אַ מיטל צו פאַרשטיין אונדזער נעכטן (און טיילווייז אונדזער היינט). אָבער יעדער פּראַוואַ צו וועלן טרייבן אונדזער לשון פאַרויס איז האַפנונגסלאָז. אידיש קאָן (אַלענפאַלס דאָ) נישט ווערן רייכער ווי עס איז; עס קאָן שוין איצט נישט איבערגעבן אַ גרויסע טייל פון אונדזער „וירקלעכקייט“; מיר קאַנען אויף אידיש נישט לערנען כמעט קיין שום קעגנשטאַנד פון פּראַקטישער באַדייטונג. אידיש איז אַ קאַריקאַטור פון אַ שפּראַך, אויב מען וויל עס אַנווענדן פאַר „וועלטלעכע“ צוועקן. אָבער אידיש איז פול מיט נישט-אויסגענוצטע מעגלעכקייטן אויף צו אַנטפּלעקן אונדזער פאַרגאַנגענהייט און אויף צו שאַפן קונסט-ווערק, וואָס זיינען טעמאַטיש פאַרבונדן מיט דעם אַמאַל. פאַר דעם צוועק קאַנען אונדז דינען אַפילו אַ סך ספרים, וואָס כאַטש זיי זיינען געשריבן אויף לשון-קודש, איז אָבער זייער גאַנצער ריטם — אידיש. מען דאַרף נישט פאַרגעסן, אַז פינף הונדערט יאָר אידישער גלות איז אַ גרויסע און פאַרבנריכע עפאַכע. די געשיכטע פון אַ סך ציוויליזירטע פעלקער איז נישט עלטער.

די אידישע ליטעראַטור מוז קוקן אויף צוריק אויף אַזויפיל, וויפּל עס איז שייך דער טעמע, דעם אַרט פון דער האַנדלונג, דעם פערסאָנאַזש; אָבער דאָס הייסט נישט, אַז זי מוז זיין אַפּגעשטאַנען. פּלאַבער האָט אַריינגעלייגט אין „סאַלאַמבאָ“ נישט ווייניקער קינסטלערישע ענערגיע און אַ סך מער וויסן ווי אין „מאַדאַם באַוואַרי“. די פּסיכאָ-אַנאַליז קאָן פונקט אַזוי אַנגעווענדט ווערן צו אַ געשיכטע פון פאַרצייטנס, ווי צו אַ סקיצע, וואָס איז וואַרעם פון אַקטואַליטעט. איין זאך אָבער איז זיכער, אַז די אידישע ליטעראַטור וועט וואָס ווייטער אַלץ מער אויסשפּייען דעם עס-האַרץ. דעם „רויען טאַלאַנט“, דעם „פּרימיטיוון זשעני“, דעם אַזוי גערופענעם „וויסנבערגיזם“. דער אידישער שרייבער וועט, ווילנדיק אַדער נישט ווילנדיק, אַלץ מער מוזן שפּען מאַטעריאַל פון ספרים. ער וועט מוזן זיך באַקאַנען מיט אונדזערע אַלטע אוצרות.

with descriptions of old Russia, of rabbis, rebbes, intercessors, apostates, false messiahs, bitter decrees. Even the most radical leftists, those who rant against religion and nationalism, cannot resist the impulse to show off their mastery of ritual law as they cover entire reams with slander. This shows how profoundly Yiddish journalists and readers are immersed in the old ways, in yesterday.

Yiddish is not yet about to leave us. It will continue for many more years to serve as a means of understanding our past (and occasionally our present). However, any attempt to push our language into the future is in vain. Yiddish cannot—especially here—grow richer than it is; even now it cannot convey a large portion of our reality, nor can it teach us anything of practical significance. When turned towards “universal” ends, Yiddish becomes a caricature of a language. However, it is filled with untapped potential to reveal our past and create art works thematically bound to that past. There are even several Hebrew religious texts which might help us to this end, for, although they were written in the holy tongue, their rhythm is entirely Yiddish. We must not forget that the five hundred years of the Yiddish Diaspora was a great and colorful period. The histories of many civilized nations are no more venerable.

Yiddish literature must look backwards as often as necessary for theme, plot, setting and character, but this does not mean that it must be old fashioned. In *Salambo* Flaubert invested no less art, and considerably more scholarship, than in *Madame Bovary*. Psychoanalysis can be applied to a story from the past just as well as to a slice of life still warm with reality. One thing, however, is certain: Yiddish literature will become more inclined to reject the boors who pretend to “raw talent” and “primitive genius,” so-called “Weissenbergism” [after I. M. Weissenberg]. Whether he wants to or not, the Yiddish writer will have to turn to older books for material. He will have to become acquainted

נישטערן אין אונדזער ארכיוו. ער וועט אנטדעקן פאר זיך א ברייט, רייך לעבן, וואס איז פאר דער שיינער ליטעראטור געבליבן א קרקע-בתולה. ער וועט דערנען, אז זיינע נישט-ליטערארישע אור-עלטערן האבן אים איבערגעלאזט מינעס, פון וועלכע מען קאן גייסטיק רייך ווערן. אויב מען איז בכוח צו גראבן אין דער טיף, מיט אנדערע ווערטער: דער אידישער שרייבער וועט אנטדעקן אידישקייט אין גאר איר פראכט. די יעניקע אידישע טאלענטן, וואס שטרעבן אומבאדינגט ליטעראריש מיטצוגיין מיטן היינט, וועלן מוזן — אדער זיך באנוצן מיט א פרעמדער שפראך, אדער זיך באנוצן אין ארץ-ישראל און זיך אויסלערנען העברעאיש, וואס איז איצט דארטן א לעבעדיקע שפראך. ווי פאראדאקסאל דאס זאל נישט קלינגען: העברעאיש איז איצט מער א שפראך פון דער קעגנווארט, מיט אלע אטריבוטן, ווי עס איז אונדזער מאמע-לשון, אידיש.

מיר שאצן דא נישט אפ די לאגע פון א סאציאלן שטאנדפונקט. דאס זאלן טאן סאציאלאגן און פאליטיקער. מיר אליין גלויבן, אז אונדזער צוגעבונדנקייט צו דער פארגאנגענהייט האט גארנישט צו טאן מיט רעאקציע, שימל, זומפ. מיר גלויבן, אז פארקערט, די אידישע צוגעבונדנקייט צום עבר גייט צוזאמען מיט גרויסער פראגרעסיוויטעט, ווייל די געשיכטע פון דעם אידישן פאלק איז די געשיכטע פון א פער-מאנעטער רעוואלוציע אקעגן די כוחות פון פינצטערניש. ווען אונדזערע פראפעסיאנעלע רעוואלוציאנערן רעדן אין איין אטעם וועגן רבנים און גלחים, וועגן דער שול און דער קירד, פעלשן זיי געשיכטע. עס איז די ער-אויפגאבע פון דער אידישער ליטעראטור צו מאכן אז עק צו אט-דער מיספארשטענדעניש.

אונדזער מאמע-לשון איז אלט געווארן. די מאמע איז איצט שוין א באבע און עלטער-באבע. זי האט מיט אונדז געוואגלט פון דייטשלאנד קיין פוילן, רוסלאנד, רומעניע. זי איז איצט אין אמעריקע, אבער גייסטיק לעבט זי מיט דער אלטער היים, מיט אירע זכרונות. זי הויבט אן פארגעסן איר אייגן לשון, זי מיט שוין איצט אריין און פארגרייזט א סך ענגלישע ווערטער, זי מאכט קאמישע טעותים און פארדרייט די יוצרות. אבער דאס איז נאר דאמאלס, ווען זי וויל זיין מאדערן, מיטגיין מיט דער צייט, ווייזן איר וועלטלעכקייט. ווען זי הויבט אן שמועסן וועגן דעם אמאל (דורך דעם מויל פון אן אמתן טאלענט), שיטן זיך פון אירע ליפן פערל. זי געדענקט בעסער און שארפער וואס עס איז פארלאפן מיט פופציק יאר צוריק, ווי וואס עס איז געשען מיט איר היינט אינדערפרי . . .

with our ancient treasures, rummage through our archives. He will discover a rich, wide world—virgin soil from which the beautiful literature can grow. He will find that his unliterary forebears have bequeathed him mines from which he can draw untold spiritual wealth, if only he is able to dig deeply. In other words, the Yiddish writer shall discover Judaism in all its splendour. The other Yiddish writers, those who struggle vainly to keep up with the literary times, will either have to gain proficiency in another language or settle in the Land of Israel and master Hebrew, which has become a living language there. What a paradox! Hebrew is now more a living language, with all the attributes, than is our mother tongue, Yiddish.

We have not evaluated the situation from a sociological perspective. That we leave to sociologists and politicians. We ourselves do not believe that our attachment to the past has any hint of mold, mildew or reactionary ideas. On the contrary, we believe that the Jewish attachment to the past can accommodate an extremely progressive outlook, for the history of the Jewish people is the history of an ongoing revolution against the powers of darkness. When our professional revolutionaries speak in one breath of rabbis and priests, of the synagogue and the church, they falsify history. It is the noble task of Yiddish literature to put an end to such misconceptions.

Our mother tongue has grown old. The mother is already a grandmother and a great grandmother. She wandered with us from Germany to Poland, Russia, Rumania. Now she is in America, but in spirit she still lives in the old country—in her memories. She is beginning to forget her own language, mixing in many corrupted English words, making comical mistakes and confusing one language with the other. However, this is only when she tries to be modern, to keep pace with the times and show her worldliness. When she starts talking about the past (through the mouth of a true talent), pearls drop from her lips. She remembers what happened fifty years ago better and more clearly than what happened this morning.

Translated from the Yiddish by ROBERT H. WOLF