

התקופה 1950-1955

די יידיש-וועלטלעכע ווילנע
(שטריכן פֿון באראקטעריסטיק)

וואס איז אזוינס וועטלעכע יידישקייט?

איצט, נאָכן איבערגעלעבטן חורבן, ווען זי געהערט — לפחות ווי אַ מאַסן־
דערשיינונג — צום עבר מער ווי צום הווה, ווערט אויך איר פֿריערדיקע
ראַלע אין ייִדישן לעבן היפש מינימזירט. זי ווערט באַטראַכט ווי אַ קורצער
זיטיקער עפיזאָד, אַן אַפּווינד פֿונעם דרד־המלך אין דער לאַנגער ייִדישער
געשיכטע. זי ווערט אַפֿילו אַפֿט מאל דערקלערט פֿאַך אַ קינסטלעכער
קאַנצעפּציע, וואָס איז אַרויס פֿונעם מוח פֿון איין טעאָרעטיקער — ד״ר היים
זשיטלאַווסקי.

אין די הינטצנטיקע סטאנדארטן, דער עיקר ענגליש געשריבענע, יידישע געשיכטעס געפינט דער קאפיטל וועלטלעכע יידישקייט כמעט קיין אַרט ניט. צום טייל נעמט זיך עס פשוט פֿונעם פֿאַקט, וואָס זייערע מחברים קענען ניט קיין יידיש. אָזעלכע געשיכטעס זענען געבויט אויפֿן טראַדיציאָנעלן קוק אויף ייִדנטום ווי אויף אַ רעליגיעזער גרופּע, מיטן צולייג פֿון ציוניזם ווי זיין איינציקער ערדישער אויסדרוק. אי דאָס ווערט איצט ציוניזם באַנומען דער עיקר אינעם אַספּעקט פֿון זענע רעליגיעזע וואַרצלען און מאַטיווירונגען. אַ סך פֿון די פֿאַרביילענע וועטעראַנען פֿון דער ייִדיש־וועלטלעכער באַוועגונג קוקן צוריק אויף איר בליצט דורך דער פּריזמע פֿון דורכגעלעבטע פֿרוסטראַציעס. זיי זענען נוטה מסכים צו זיין מיט די קריטיקערס און טוען רעטראַספּעקטיווע תּשובּה. דערמיט ווײַזן זיי אַרויס אַ דוחק פֿון היסטאָרישער פֿאַרשטענדעניש. געזעלשאַפֿטלעכע פּראָצעסן דאַרפֿן באַטראַכט ווערן אין זייער רעאלן געשיכטלעכן קאָנטעקסט.

בלי ספק האט ד"ר חיים זשיטלאווסקי מיט זיין אינטעלעקטועלן גלאנץ, דורכדרינגענדיקן אנאליז און אידעאלאגישער קאנסטרוקטיוויקייט, געגעבן דער יידיש-וועלטלעכער ריכטונג א קאנסעקוענטע פראגראם, וואס האט איר שטארק געהאלפן צו פארשטיין איר אייגענעם מהות און צו פלאנירן אירע דרכים. אבער ער האט זי ניט אויסגעקלערט, ווי די אוטאפיסטן פלעגן בשעתם אויסארבעטן פרטימדיקע פלענער פון אן אידעאלער ארדענונג. ער האט אבערווירט, אויפגעקלערט, סינטעטיזירט און באגרינדעט רעאלע פראצעסן, וואס זינען זינט יארצענדליקער אין א גאר ברייטן פארנעם אנגעגאנגען אויף דער יידישער גאס און האבן געהאט זייערע געזעצמאסיקע יסודות אין דער

יפגש ב' גבע, ביזאליה, ארבעה. אמר בקולו
 יסודות של צדקה (1855-1941), כלל-ארץ, פון באקוביסקי. יתכן.
 רעיון ונראה, פילאנטרופיה אין קריאה, בעולם. שנת 1944. ארבעה.
 יוסף אבינום - "אני-אדם"

בנין כען-ווייז' - פויער פון חנוך זש' 1930
זאגן מיגן

אין דעם 3טן יאָר - בונדזעס פֿינעסעסן - איז עס 3 יאָר נאָך 3.
און דעם 3טן יאָר - איז עס 3 יאָר נאָך 3.
ווייל 3.

היסטארישער אנטוויקלונג און געזעלשאפטלעכער עקסיסטעץ פֿונעם פֿיל-מיליאניקן מיזרח-איראפעישן ייִדישן קיבוץ.

ווי אלע מאָדערנע ייִדישע ריכטונגען גייט די וועלטלעכע ייִדישקייט אין דער אונטערשטער שורה, צוריק צו דער השפּלה באַוועגונג פֿונעם נענצטן יארהונדערט. הײַנט האָט די השפּלה אַ שלעכטן שם צווישן ייִדן, מען שטרעבט דער עיקר אונטער אירע נעגאַטיווע שטריכן, מען זעט אין איר קודם־כל אַ דעסטרוקטיוון כוח, וואָס האָט אונטערגעגראָבן די דורותדיקע סאָלידע פֿונדאָ-מענטן פֿון אַן אינטערגאָל, פֿאַרזיכיקן ייִדישן ציבור־לעבן. אַזאַ קוק איז אין אַ גרויסער מאָס באַווירקט פֿון נאַסטאַלגיע־שטימונגען. קיינער וועט זיך הײַנט נישט אויפֿשטעלן צו פֿאַרטידיקן די השפּלה ווי זי שטייט און גייט, אָבער אירע באַשולדיקערס פֿאַרזען די אומפֿאַרמיידלעכקייט פֿון איר אויפֿקום און פֿירן נישט דורך קיין דיפֿערענצירונג צווישן די באַזונדערע טענדענצען אין איר שױם, מען נעמט אויך נישט גענוג אין אַכט די דיאַלעקטיק אין דער ווענטער־דיקער אַנטוויקלונג פֿון די אַקטיוויטעטן, וואָס האָבן זיך אָנגעהויבן אין דער השפּלה־תּקופֿה.

אין אַנאָסאַל פֿראַנסעס היסטאָריש־פֿילאָסאָפֿישער דערציילונג אויפֿן ווייטן שטיין זאָגט איינער פֿון די פֿערסאָנאַזשן אַרויס אַזאַ געדאַנק וועגן „וויכטיקע געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס“:

„די אלע געזעלשאפטן הערן געוויינטלעך גאַנץ גיך אויף צו ענטפֿערן די כּוונות פֿון זייערע פֿאַרלייגערס און פֿאַרוואַנדלען זיך אַפֿט מאָל אין זייער אייגענעם היפּוך. אמת, אפֿילו אין אַ סך יאָרן אַרום קאָן מען נאָך לויט געוויסע סימנים דערקענען זייער תּחילתדיקן ציל“. אַט דער סתירותדיקער און דאָך דער זעלכער איינהעלטעכער פֿראַצעס פֿון איבערבייט בתּוך המשכּדיקייט האָט געפֿונען אַ בולטן אויסדרוק אינעם בהדרגהדיקן איבערגאַנג פֿון דער קלאַסישער השפּלה פֿון די אַכצן זעכציקער יאָרן צו דער אויסגעפֿורעמטער וועלטלעכער ייִדישקייט פֿון די נײַנצן צוואַנציקער און נײַנצן דרייסיקער.

די ייִדיש־וועלטלעכע באַוועגונג איז געווען ברייט פֿאַרשפּרייט איבער שטעט און שטעטלעך פֿון מיזרח־איראָפּע און אין די נײַע ייִדישע ייִשובֿים מעבֿר־לים, אָבער סײַ דעמאָלט, סײַ שפּעטער, אין דער היסטאָרישער רעטראַס־פעקטיוו, האָט מען דווקא אויף ווילנע געקוקט ווי אויף איר כאַראַקטעריסטישן צענטער. אין ווילנע, קלאַרער ווי אַנדערש וווּ, האָט מען געקאַנט אַבסער-וירן די וועלטלעכע ייִדישקייט נישט אין טעאָריע און נישט אין די ראַמען פֿון ליטעראַרישע קלובן און פֿאַרטייקרונג, נאָר אויף דער פּראַקטיק פֿון מאַסן־לעבן, ווי אַן אַרגאַנישן פֿיליזאָפֿיקן ישׁ.

וואָס איז געווען דער סוד פֿון דער ייִדישער ווילנע? וואָס אַזוינס האָט זי פֿאַרמאַגט, וואָס עס האָט אויסגעפֿעלט אין אַנדערע ייִדישע קהילות פֿון

מיזרח־איראָפּע? אין גרעסערע צענטערס איז געווען מער שווינג און פֿאַרנעם און נישט ווייניקער טאַלאַנטירטע יחידים. לויט דער פֿאַלקסציילונג פֿון 1931 האָט ווילנע פֿאַרמאַגט בסך־הכל 55.000 ייִדן — כּמעט פֿיר מאָל ווייניקער ווי (לאָדזש) כּמעט זיבן מאָל ווייניקער ווי (וואַרשע). דערביי האָט מען ווײַט נישט אלע ווילנער ייִדן געקאַנט פֿאַררעכענען צום ייִדיש־וועלטלעכן סעקטאָר: עס זײַנען אויך געווען גענוג גוט פֿאַרטראַטן די ציוניסטיש־העברעאָסטישע און טראַדיציאָנעל־אַרטאָדאָקסישע קרייזן. פֿון דעסט וועגן האָט מען נישט געמאַכט קיין טעות, ווען מען האָט אָנגערופֿן ווילנע „די ייִדיש־טישע מעקאַ“. אירע געסט פֿלעגן גלייך דערשפּירן איר אייגנאַרטיקע אַטמאָספֿער. מען וואָלט זי אַפֿשר געקאַנט דעפֿינירן ווי אַ באַזונדערס הויכע מדרגה פֿון נאַציאָנאַל־קולטורעלן אַליין־אויסקום, אַ באַזונדערס אינטענסיווער ריטעם פֿון פֿאַרשיידן־מיניקע פֿאַלקס־אַקטיוויטעטן בײַ אַן אויסנעמיק הויכער באַטייליקונג פֿון דער מאַסע.

אין ווילנע האָט אַסימילאַציע תּמיד געהאַט אַ קלענערע שליטה ווי וווּ עס איז אַנדערש. מען האָט דאָס געפרוּווט דערקלערן מיט אַ נידעריקן קולטורעלן ניוואַ פֿון דער אַרומיקער באַפֿעלקערונג. קאָן מען בכלל מסופּק זײַן, צי ס׳איז פֿאַראַן אַ מעכאַנישע אָפהענגיקייט פֿון דעם מין, אַזוי ווי ייִדישקייט וואָלט געווען אַזוי אַדער וואָס, וואָס קאָן זיך האַלטן נאָר בײַ נידעריקע טעמפּעראַ-טורן און מוז צערונגען ווערן בײַ העכערע. בנוגע ווילנע איז די דאָזיקע שיטה סתם נישט ריכטיק, וואָס שייך דער דאַרפֿישער באַפֿעלקערונג, קאָן מען נישט אַנזען קיין באַמערקלעכן אונטערשייד אין קולטור־ניוואַ צווישן די קרוינ־פּוילישע און די ליטוויש־רעסישע פּויערים. וואָס שייך ווידער דער שטאַט גופּא, איז ווילנע געווען אַן אַלטער און אָנגעזענער צענטער פֿון דרײַ נאַציאָנאַלע קולטורן — פֿון דער ליטווישער, וועסרוסישער און קודם־כל פֿון דער פּוילישער. אַ היסטאָרישע קרוינשטאַט, אַן אוניווערסיטעט־שטאַט זײַנט דעם זעכצנטן יאָרהונדערט, איז ווילנע פֿאַרצייכנט מיט גאַלדענע אותיות אין דער געשיכטע פֿון דער פּוילישער ליטעראַטור, אַרכיטעקטור, מוזיק, וויסנשאַפֿט פֿון פּוילישן געזעלשאַפֿטלעך־פּאָליטישן לעבן.

זאָל מען דעם נאַציאָנאַלן כאַראַקטער פֿון ווילנער ייִדן צושרייבן זייער „געטאָ־איזאָלאַציע? אָבער אין ווילנע איז נישט געווען קיין געטאָ נאָר אַ מיעוט ווילנער ייִדן האָט געווינט אין די שמאַלע געסלעך פֿון דער אַלטער שטאַט, דער רובֿ איז געווען צעשפּרייט איבער דער גאַנצער טעריטאָריע, מיט שטאַרקע קאַנצענטראַציעס פֿון יאָדערדיקע פֿאַלקס־עלעמענטן אין די פֿאַר-שטעט — גאַוויגאַרעד, זאַרעטשע, אַנטאָקאַל, סניפּישאַק, רוזעלע, ליפּוועקע. איז די צוזאַמענדיקייט פֿונעם ווילנער ייִדישן כלל געווען אַ פּועל־יוצא פֿון אַנטיסעמיטיזם (אַן אַנדער מאָדישע טעאָריע)? אָבער אין ווילנע און ווילנער

31/2

31/5

ארעמסטע. האט אויסגעארבעט די טראדיציע פון אונטערשטיצן מיט א ברייטער האנט די ישיבות און זייערע תלמידים. ניקאלז דעם ערשטנס יידישע פאליטיק האט פארשטארקט דעם באטנט פון ווילנע ווי א קולטורעלן צענטער. א ציט לאנג האט ווילנע פארמאגט די איינציקע דערלויבטע יידישע דרוקעריי אינעם גאנצן צפון-מערב-קאנט. אויך ווען די באגרענעצונגען אויף יידישע דרוקעריי זינען אראפגענומען געווארן אונטער אלעקסאנדער דעם צווייטן, איז ווילנע פארבליבן אן ערשטראנגיקע פאליגראפישע באזע, במילא א ליטע-ראשישער און פארלעגערשער צענטער. אין 1847 האט די רוסישע רעגירונג געעפנט אין ווילנע איינע פון די צוויי ראבינער-שולן פארן תחום-המושב, רעארגאניזירט אין 1873 ווי דער יידישער לערער-אינסטיטוט. דער אינסטיטוט, וואס זיין אפיציעלער ציל איז געווען צו פארשפרייטן רוסיפיקאציע צווישן די יידן, האט יאר און יאר אויס צוגעצויגן קיין ווילנע א צאל וויסן-גיריקע יונגע מענטשן פון אנדערע שטעט און שטעטלעך און האט דערצויגן די ערשטע קאדערס פון וועלטלעך אויסגעשולטער יידישער אינטעליגענץ, וואס האט זיך אין איר רוב (ווי דאס האט זיך ארויסגעוויזן שפעטער) פארט נישט אפגעריסן פון אירע פאלקסווארצלען.

אינעם גרויסן רעליגיעזן קאמף פון אכצנטן יארהונדערט איז ווילנע געווארן די הויפטשטאט פון מתנגדות. דאס קאנסערוואטיווע מתנגדות האט מיט זיך פארגעשטעלט א גינציקערן באדן פאר השכלה ווי דאס חסידות מיט זיין מורדישן אנהייב. מתנגדות האט נישט פארמאגט דעם עלעמענט פון מיסטיק, איראציאנעלקייט, בלינדן אויטאריטעט פון יחיד. דער ווילנער גאון האט אונטערגעשטראכן, אז וויסן, וואס מען באקומט פארטיקערהייט, אן אייגענער אנטערענונג, האט קיין ממשות נישט. „אין בין א מתנגד, אין גלייב נאך אין דעם, וואס אין קאן אליין דערגיין“ — אט די איינשטעלונג האט געעפנט א וועג מחוצן גדר פון רייך רעליגיעזע השגות. דעם גאונס ראציאנאליזם, זיין אינטערעס צו וועלטלעכע וויסנשאפטן, זיין פרוו צו רעפארמירן די טראדיציאנאלע יידישע דערציונג האבן קעגן זינע חובות לייכטער געמאכט דעם איבערגאנג צו נניע השקפות. פון איר זייט איז אויך די ווילנער השכלה געווען א סך אפגעהיטער און איינגעהאלטענער אין איר קריטיק פון דער אלטער וועלט ווי, א שטייגער, די שטורעמדיקע גאליציאנער השכלה. דער קאמף צווישן ארטאדאקסיע און אויפקלערונג איז אין ווילנע דורכגעגאנגען מיט ווייניקער פארביטערונג ווי אין די חסידישע געגנטן. אין דעם ליגט איינע פון די סיבות פון ווילנעס ספעציפישקייט לגבי אנדערע יידישע שטעט: „אין ווילנע זינען צונויפגעפארט יידישע טראדיציע און יידישע הנטיקייט“, האט ד"ר מאקס ווינערניך געשריבן אין 1935.

קאנט איז ער געווען שוואכער ווי אין קרוינפולין. נישט לייקענענדיק די ראלע פון אויסווייניקסטע פאקטארן אין דער אויספארעמונג פון יידישע רעגיאנאלע אייגנטיקייטן, דארף מען פון דעסט וועגן אפגעבן דעם אויבנאן פאר איינע ווייניקסטע, היסטארישע סיבות.

קודם-כל איז ווילנע געווען נישט סתם א מיטל גרויסע פראווינציאלע, נאר די דורות לאנגע קרוינשטאט פונעם רחבותדיקן גרויס-פירשטנטום ליטע. די איינציקע גרעסערע שטאט אויף זיין טעריטאריע. די דאזיקע העגעמאנישע שטעלונג האט זי איינגעהאלטן אויך אין דער רוסישער תקופה, ווען זי איז געווען דער אדמיניסטראטיווער און עקאנאמישער צענטער פונעם צפון-מערב-קאנט — בלויז אן אנדער נאמען פארן אמאליקן גרויס-פירשטנטום. (דער סוף פון דער אלטער היסטארישער ליטע איז פאקטיש געקומען ערשט אין 1918-20, ווען זי איז צעטיילט געווארן צווישן ליטע, לעטלאנד, פוילן און סאוועטן-פארבאנד.) דאס איז געווען א שווערער קלאפ פאר ווילנע, בפרט פאר דער יידישער ווילנע, אבער איר לאנגע געשיכטע און איר אקאדעמירטער געזעל-שאפטלעך-קולטורעלער קאפיטאל זינען איר בלגעשטאנען אויך אין די פארערגערטע באדינגונגען פונעם צווישן-מלחמה-פעריאד.

די צענטראלע לאגע פון ווילנע האט גורם געווען, אז זי איז לפי-ערך פרי געווארן א וויכטיקע יידישע מעטראפאליע, וואס האט איבערגענומען דעם אויטאריטעט פון די היסטארישע עלטערע קהילות פון בריסק, גראדנע און סלוצק. אבער ווילנע איז געווען דער צענטער פון אן ארעמען קאנט און איז אין אירע בעסטע יארן נישט געווען קיין רייכע אינדוסטריעלע שטאט. זי האט נישט צוגעצויגן צו זיך קיין המונים יידישע איבערוואנדערערס פון אלע עקן רוסלאנד, ווי דאס איז געשען מיט די שטורמיש וואקסנדיקע אדעס אדער לאדזש. זי איז נישט געווארן קיין שמעלצטאפ פון פארשיידן-מיניקע עלעמענטן, אפגעריסענע פון זייערע סביבות. די ווילנער באפעלקערונג איז געווען האמא-גענער ווי אין אנדערע גרעסערע שטעט. א פאמעלעכער כסדרדיקער צושטראם איז געגאנגען פון די ארומיקע ליטווישע שטעטלעך, וואס האבן תמיד גראווי-טירט צו ווילנע. די אימיגראציע פון מער דערווייטערע מקומות איז געווען א סעלעקטיווע — זי איז דער עיקר באשטאנען פון אינטעלעקטועלע עלעמענטן. קיין ווילנע איז מען נישט געפארן נתעשר צו ווערן, מען האט אין איר געזוכט גינסטיקע ווערטן.

שוין צווישן 1620 און 1645, ווען ווילנע האט געציילט נישט מער ווי 251 יידישע דורות, האט זי פארמאגט 40 בארימטע תלמידי-חכמים און האט פאר-עפנטלעכט 30 אריגינעלע חיבורים פון אייגענע מחברים. דער ווילנער גאון האט נאך מער געהויבן דעם פרעסטיזש פון זיין שטאט און צוגעצויגן צו איר לומדים פונעם גאנצן קאנט. די ווילנער יידישע באפעלקערונג, אפילו די

בעתן פוילישן אויפשטאנד פון 1863-64 האבן זיך נישט נאר די משפילישע סקארבאווע פאטריאטן ארויסגעזאגט פאר רוסלאנד, נאר דאס איז אויך געווען די שטעלונג פון דער ווילנער יידישער באפעלקערונג, און די זעלבע אריינ-טאציע האט זי אנגעהאלטן ביז דער אינגלידערונג פון ווילנע אין דער אויפגעלעבטער פוילישער מלוכה. דאס האט נייטראליזירט די מעגלעכע שפראכלעך-קולטורעלע השפעות מצד דער שכנישער פוילישער באפעלקערונג. אין פלוג גענומען האט דאס געדארפט שטארקן דעם פראצעס פון רוסיפיקאציע, אבער אין ווילנע און ארום ווילנע איז כמעט נישט געווען קיין רוסן פון וועמען איבערצונעמען די גערעדטע שפראך, און במילא איז די ווירקונג פון רוסיש געווען שוואך. בעת דער פאלקסציילונג פון 1897 האבן 2000 ווילנער יידן אנגעגעבן רוסיש ווי זייער מוטערשפראך, וואס דאס האט אויסגעמאכט בלויז 3 פראצענט פון דער ווילנער יידישער באפעלקערונג, אבער 97 פראצענט האבן אנגעגעבן יידיש. אויב מען נעמט דערבין אין אכט, אז אין יענעם יאר האבן יידן באטראפן 41 פראצענט פון דער גאנצער שטאט-באפעלקערונג, קאן מען פארשטיין דעם באטיט פון יידיש אינעם לעבן פון אט דעם קאמפאקטן און אקטיוון קיבוץ און די נויטווענדיקייט פאר דער יידישער אינטעליגענץ, וואס האט יא באהערשט רוסיש, צו קענען און צו באנוצן זיך מיט יידיש אין דער געזעלשאפטלעכער ארבעט.

זינט די אכצן זיבעציקער יארן איז ווילנע געווארן איינער פון די וויכטיק-סטע צענטערס פון יידישע סאציאלע און נאציאנאלע באוועגונגען. אין ווילנע איז אויפגעקומען דאס ערשטע סאציאליסטישע קריזל בראש מיט אהרן זונדער-לעוויטש און אהרן ליבערמאן. ווילנע איז אויך געווען פארטראגטן אין דער "עם עולם" באוועגונג. זי איז געווען פון די ערשטע שטעט, ווו עס האבן זיך ארגאניזירט יידישע ארבעטער-גרופעס. נישט צופעליק איז דער גרינדונג-צוזאמענפאר פונעם "בונד" אין 1897 פארגעקומען אין ווילנע. בעתן גרויסן געזעלשאפטלעכן אויפשטאנד פון 1905-06 איז ווילנע פאקטיש געווארן די פאליטישע קרוינשטאט פונעם פֿינאמיליאניקן רוסיש-יידישן קיבוץ. דארט האבן זיך עטאבלירט דער ציוניסטישער אדמיניסטראטיווער צענטער פאר רוסלאנד און די צענטראל-קאמיטעטן פון די סאציאליסטישע פארטייען "בונד", "ס"ס און י"ס" דארט זינען אויך ארויס די צענטראלע פארטיי-ארגאנען.

אזוי ארום האט די היסטארישע אנטוויקלונג פון דער יידישער ווילנע צוגעגרייט זי צו איר ראלע אינעם יידישן לעבן פון צוואנציקסטן יארהונדערט. ווילנע האט געבראכט צילאוווסטקייט, ארגאניזירטקייט, האט געשריבן ש. מענדעלסאן: "א סטיכע האט זיך באוויזן, — ווילנע האט [זי] געצוימט, געגעבן א ריכטונג, א וועג". פאר אט דער ארגאניזיר-און אנפיר-ארבעט האט ווילנע נישט נאר אויסגעהאדעוועט די געהעריקע קאדערס, נאר אויך צונויף-

געצויגן זיי ווי מיט א מאגנעט פון א ברייטן געאגראפישן שטח. מען האט שוין אנגעוויזן אין דער ליטעראטור וועגן ווילנע, אז א סך פון אירע אנפיר-דיקע טוערס זינען געווען ווילנער נישט לויטן געבורט, נאר לויטן אויסקלעב. צו אט די "נאטוראליזירטע" ווילנער האבן צווישן פיל אנדערע געהערט די כללי-טוערס, וויסנשאפטלערס, שרייבערס און פעדאגאגן ישראל ביבער, אברהם גאלאמב, ד"ר יעקב וויגאדסקי, א. ווינטער, נפתלי ווינניג, ד"ר מאקס ווינניך, יוסף טשערניכאו, יוסף יאשונסקי, ברוך כהן-ווירגילי, חייקל לונסקי, אהרן מארק, שמואל נייגער, מאקס עריק, שמואל-לייב ציטראן, משה קולבאק, זעליק קלמנאוויטש, באריס קלעצקי, ארקאדי קרעמער, אבנא ראזענטאל, זלמן רייזען.

דער ווינקלשטיין פון דער נייער יידישער קולטור — די וועלטלעכע שול אין דער מוטערשפראך — איז אין ווילנע פארלייגט געווארן אויף א באזונדערס סאלידן און ארגאניזירטן אופן. דער צענטראלער בילדונגס-קאמיטעט (צב"ק) האט געהאט א ברייטערע באזע ווי די צישא-שולן אין פוילן. יעדע האט מען אין דער שמועסשפראך געוויינטלעך אנגערופן "בונדישע שול", און נישט אן א יסוד. אבער אפילו קעגנערס האבן נישט געקאנט אנווענדן דעם דאזיקן עפיטעט לגבי די צב"ק-שולן אין ווילנע, הגם אויך אין זיי האט דער "בונד" גענומען אן אנגעזעענעם אנטהיל. אין ווילנע זינען יידיש-וועלטלעכע שולן געווען (א פאלקסזאך, נישט קיין פארטייאך) און זייער נאציאנאל-קולטור-רעלער תוכן איז געווען א טיפערער ווי אין אנדערע ראיאנען פון פוילן. צו דער נעץ פאלקשולן איז אין ווילנע צוגעקומען די ערשטע (און ביים סוף דריטסיקער יארן די איינציקע) יידיש-וועלטלעכע גימנאזיע אין פוילן און מיט צוויי יאר שפעטער דער יידישער לערער-סעמינאר, וואס האט אין די צען יאר פון זיין עקסיסטענץ (1921-1931) באזארגט מיט אידעאליסטישע, איבער-געגעבענע לערערס דאס יידישע שולוועזן אינעם גאנצן לאנד.

ביים בראשית פון דער נייער יידישער שול אין ווילנע לאזט זיך באמערקן דער פריער דערמאנטער דיאלעקטישער פראצעס פון ארגאניזא-ציאנעלן המשך און אינעווייניקסטן איבערבניט. די חברה "מפציה-השכלה", פארלייגט אין 1863, "צו פארשפרייטן די רוסישע שפראך צווישן יידן", האט אין די יארן פון דער ערשטער וועלט-מלחמה געבויט שולן מיט דער יידישער לימוד-שפראך. די ערשטע לערער-און אנפירער-קאדערס פון די נייע יידיש-וועלטלעכע שולן האבן זיך רעקרוטירט פון צווישן די אביטוריענטן פונעם ווילנער יידישן לערער-אינסטיטוט, וואס איז בשעתו געשאפן געווארן מיטן ציל ארויסצושטויסן דעם "מיואסן זשארגאן". דער "ארט", געגרינדעט אין 1879-80 דורך א גרופע פעטערבורגער יידישע פלוטאקראטן, האט זיך פאר-

וואנדלט אין א פאלקס-ארגאניזאציע, און אין זיין ווילנער יידישן טעכניקום (געעפנט אין 1921) איז די גאנצע לערן-פראגראם געווען אויף יידיש.

דאס רוב משכילים האבן געקוקט אויף רעפארמירן דאס יידישע לעבן קודם-כל ווי אויף א מיטל צו דערגרייכן בירגערלעכע גלייך-בארעכטיקונג. דעם טראץ האט מען געשטעלט אויף דער יידישער ניט-צוגעגרייטקייט צו גלייכע רעכט. דאס יידישע פאלק דארף ערשט ראוי ווערן צו אט דעם זכות, דארף מיט זיין אויפפיר באווייזן דעם מלך ירום הודו, אז יידן פארדינען דעם דאזיקן חסד. וואס וועט זיין נאך דער עמאנציפאציע — וועגן דעם האבן די משכילים ווייניק געזאגט. פאר זיי האט דאס אויסגעזען ווי דאס מילעניום, ווי דאס אויפלייזן זיך פון אלע סתירות אין דער יידישער עקסיסטענץ, אייגנט-לעד ווי דער סוף פון דער עצם יידישער געשיכטע. לויטן אויסגעפרוווטן מערב-איראפעישן רעצעפט האבן זיי עמאנציפאציע אויפגענומען ווי אטאמי-זאציע, ווי אינדיווידועלע אויסלייזונג. יידן, האבן זיי געטענהט, דארפן ווערן „רוסים גמורים“, זיך „צונויפגיסן“ מיטן רוסישן פאלק אין אלץ, חוץ א רעדער-צירטער, דענאציאנאליזירטער פארעם פון זייער רעליגיע.

ס'איז אויך געווען אן אנדער ריכטונג אין דער השכלה, פון אנהייב קוים צו באמערקן. מען וואלט זי געקאנט אנרופן פאלקסיסטישע אינעם ברייטן מיין פון אט דעם ווארט. איר תמצית איז געלעגן אין דער איבערצינגונג, אז די יידן פון מיוזח-איראפע קאנען און דארפן ארויפגיין אויף דער ניער מדרגה ניט איינציקווייז, נאר ווי א כלל; ניט דורך אפטריוסלען זיך פון זייער פאלקס-שפראך, פון זייערע פאלקס-טראדיציעס, נאר דורך אויסבויען אויפן יסוד פון דער שפראך און פון די טראדיציעס אן אייגענע הינטעצטיקע קולטור. אין די זעכציקער יארן האט דאס בולט באנומען און ארויסגעזאגט נאר דער „ערשטער יידישיסט“ (הושע-מרדכי ליפשיץ) אבער זיין השפעה האט מען צו פארדאנקען דעם אויפקום פון דער ניער יידישער ליטעראטור און פרעסע און דעם אנהייב פון דער קייט קולטור-געשעענישן, וואס האט קולמינירט אינעם יידישיזם פון צוואנציקסטן יארהונדערט.

עס איז ניט קיין צופאל, וואס יהושע-מרדכי ליפשיץ איז געווען א סאציא-ליסט און רעוואלוציאנער. עס איז דא א היסטאריש שייכות צווישן יידישיזם און סאציאליזם. אן ארגאניזאציעלע מאסן-באזע האט יידישיזם געקראגן אין דער יידישער ארבעטער-באוועגונג, וואס האט מיטגעצויגן א מחנה ראדיקאלע אינטעליגענץ, געגעבן איר א פעלד פון ארבעט, וואס איז געווען אי מאדערן און פראגרעסיוו, אי יידיש-פאלקיש. אין דער רוסלענדער אימפעריע איז די סאציאליסטישע באוועגונג געווען דער אוואנגארד פונעם קאמף פאר דעמאקראטיע, פאר פארוואנדלען רוסלאנד פון א פעלקער-תפיסה אין א פעדעראציע פון פרייע און גלייכע נאציאנאליטעטן מיט א געהעריקן ארט

אויך פארן יידישן פאלק. דער גיסט פון אינטערנאציאנאליזם האט געהאלפן אויספֿורעמען די יידישיסטישע נאציאנאלע אינשטעטלונג, אבער פאר אלע יידישיסטן, ניט נאר סאציאליסטן, זינען ריכטיק ש. דובנאווס ווערטער וועגן דעם ווילנער פאלקסיסטיש-דעמאקראטישן פירער ד"ר צמח שאבאד: „זיין נאציאנאליזם איז פריי פון יעדן שאוויניזם און איז ריין הומאניסטיש“. ניט יעדערער, וואס האט בשעתו געאטעמט מיט דער ווילנער לופט, קאן אננעמען אן אנדער סארט נאציאנאליזם.

וואס איז געווען די צענטראלע אקס פון דער יידישער ווילנע — דאס האט צום בעסטן אויסגעדריקט משה קולבאק אין זיין פאעמע וועגן איר: „און יידיש איז דער פראטער קראנץ פון דעמבנבלעטער / אויף די ארנגאנגן די הייליק-וואכיקע פון שטאט). דאס גרויע יידיש איז דאס ליכט, וואס פלינקט אין די פענצטער“. אין ווילנע איז יידיש צוגעקומען צום נאענטסטן צו דער ראלע פונעם אינטעגראלן און אוניווערסאלן קולטור-מכשיר, וואס די נאציאנאלע שפראך שפילט אין לעבן פון יעדן נארמאלן פאלק. מען פלעגט זאגן, אז ווילנער יידן „האבן זיך אויסגעלעבט“ אין יידיש; דאס האט געהייסן, אז דורך יידיש האבן זיי געקאנט באפרידיקן אלע זייערע געזעלשאפטלעכע און גיסטיקע הצטרכות. דער אפאָזאָן פון יידיש האט זיך געוואלדיק פארברייטערט: ס'איז געווארן די שפראך ניט נאר פון שטוב און גאס, פון מארק און וואר-שטאט, נאר אויך פון מאדערנער דערצינגונג, פון הומאניסטישע און עקזאקטע וויסנשאפטן, פון טעאטער, פון דער ראפנירטסטער פאעזיע, פארטיי-ארבעט, יוגנט-אקטיוויקייט און ספארט. א לעיעלעס האט בייס באגינען פון „אינויך“ ריכטיק פארמולירט, אז אלץ, וואס יידן שאפן אויף יידיש, איז במילא יידיש, אומאפהענגיק פון דער טעמע. ווילנער יידישע פאעטן האבן געשריבן ניט נאר וועגן דעם שולחיה; ביי קולבאק זינען דא לידער וועגן וויסרוסישע פויערים און פוילישע דוכוסן. ביי שמשון כהנען — וועגן ציגנער, ביי סוצי-קעווערן — וועגן סיביר, ביי לייזער וואלפן — וועגן אן אימאגינערן פאריז, אבער אלע זינען זיי יידישע שאפונגען.

די ניער יידישע קולטור איז געווען א טייל פון דער אינטערנאציאנאלער מערב-קולטור און האט געשעפט פון אירע קונסט-אצורות. אזוי לאנג ווי די פֿרעמדשפראכיקע ווערק זינען געקומען צום יידישן עולם אין אן יידישן שפראך-לבוש האבן זיי ניט שמעלער, נאר ברייטער געמאכט דאס יידישע קולטורפֿעלד. קולבאק האט געשטעלט מיט די תלמידים פון דער ווילנער יידישער רעאל-גימנאזיע שעקספירס „יוליוס צעזאר“ און ווילדס „סאלאמע“. די ווילנער יידישע קאנסערוואטאריע האט אויפגעפירט די אפערעס „קארמען“ און „האלקא“, די אפערעטע „קארנעוילער גלאקן“. דאס זינען געווען יידישע אימפרעזעס ניט אין קיין קלענערער מאס, הגם אויף אן אנדער אופן, ווי די

מען האט מער נישט געהאט דעם נאיוון משכילישן גלויבן, אז אויפקלערונג איז אן אבסאלוטע סגולה צו אלע יידישע צרות, מען האט אבער פארשטאנען איר רעלאטיוון ווערט. דער געדאנק פון פראדוקטיוויזאציע און איבערשיכטונג איז געווען אן אלטער אידעאל פון די משכילים, נאך אין זייער פראפאגאנדע האבן דאמינירט אפאלאגעטישע טענער: „לאמיר ווייזן דער רעגירונג, דער גאנצער לאנד-באפעלקערונג, אז יידן זענען נישט קיין פאראויטן“. אט פון דער אומגעראטענער פראוועאלאגיע נעמט זיך דאס די פאלשע השגה, וואס מען קאן איצט באגעגענען אין דער יידישער פובליציסטיק, אז דער עצם געדאנק וועגן דער אומנאראמאליקייט פון דער יידישער סאציאלער סטרוקטור אין דער צעשפרייטונג איז אן אנטיסעמיטישע אויסטראכטעניש. די שטרעבונג צו לאבאריזאציע פון די יידישע מאסן, וואס איז געווען א שותףישער פאסטולאט פון אלע דריי נאציאנאלע אידעאלאגיעס — ציוניזם, טעריטאריאליזם און גלות-נאציאנאליזם — איז נאטירלעך אויסגעוואקסן פון די רעאלע איבערבלייב-פראצעסן אינעם יידישן און אלגעמיינעם עקאנאמישן לעבן. זי איז עמאציאנעל פארשטארקט געווארן דורכן סאציאליסטישן קוק אויף ארבעט ווי אויפן יסוד פון דער געזעלשאפט און אויף דער ארבעטערשאפט ווי אויפן קלאס פונעם עתיד.

די משכילישע פירזאגערס פון די זעכציקער און זיבעציקער יארן האבן אויף אלע אופנים אונטערגעשטראכן זייער רוסישן פאטריאטיזם, וואס איז באשטאנען פון לאיאלן מאנארכיזם און אומבאגריפעצטער אנערקענונג פון דער צארישער פאליטיק לגבי די פעלקער פון דער אימפעריע. אין דעם האט זיך אויסגעדרוקט ס'זייער אייגענע עקאנאמישע אפהענגיקייט פון דער רעגירונג, ס'זייער האפענונג צו דערנענטערן דערמיט די עמאציאנאליזם. אינעם נניעם פוילן זענען די יידן — אויפן פאפיר — געווען גלייך-בארעכט-טיקטע בירגערס אויפן סמך פון רעכט און נישט פון חסד. זיי האבן געקעמפט פאר פאקטישער בירגערלעכער און נאציאנאלער גלייך-בארעכטיקונג. אין זייער רוב, בפרט אין ווילנע, זענען זיי געווען אפאזיציאנעל צו דער רעגירונג. זיי זענען אבער געווען טיף צוגעבונדן צום לאנד, וואס איז געווען נישט נאך זייער געבורטלאנד, נישט נאך דאס היימלאנד פון זייערע פאטערס און זיידעס, נאך דאס דורות-אלטע וויגעלע פונעם רוב מנין ורוב בנין פונעם הענטשטיקן יידישן פאלק. אויב מען זאל אנהייבן די פויליש-יידישע בלי-תקופה פונעם יאר 1264 (קאלישער סטאטוט), האט זי געדויערט 679 יאר ביזן אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא — לענגער ווי ס'האט געהאט עקסיסטירט דער בית ראשון (ארום 375 יאר) און דער בית שני (585 יאר). אט דאס געפיל פון איינגעווארצלטיקייט איז געווען כאראקטעריסטיש נישט נאך פאר די א"ג „דאנסטן“, נאך אויך פאר די טעריטאריאליסטן אין די קריטישע

פורים-שפילן, וואס דער ווילנער יידישער לערער-סעמינאר האט אויפגע-לעבט ווי א טייערע פאלקס-ירושא. אזוי לאנג ווי דער יידישער לייענער האט געהאט א צוגאנג צו דער וועלט-ליטעראטור דורך יידישע איבערזעצונגען, איז ער געשטאנען אויף א פעסטן אייגענעם באדן (וואס דאס האט, פארשטייט זיך, נישט אויסגעשלאסן קיין גוטע קענטעניש פון א פרעמדער שפראך אדער צוויי). דער קריזיס פון דער יידישער אידענטישקייט הייבט זיך אן דעמאלט, ווען עס קומט אויף די מחיצה צווישן „יידישע“ און „אלגעמיינע“ טעמעס, ווען אל דאס „אלגעמיינע“ באקומט מען אויף דער לאנדשפראך און דעם „יידישן“ סעקטאר רעדוצירט מען צו עפעס, וואס דארף זיין „ריין יידיש“ און וואס מוז ווערן כסדר אלץ שמעלער, ביז אט דער נישט-עיקרדיקער צוגאב הערט אויף צו שפילן א ראלע אין איינעם לעבן.

במשך פון די פינף און צוואנציק יאר פון זייער עקסיסטענץ האבן די יידיש-וועלטלעכע שולן ארויסגעלאזט פיל טויזנטער אביטוריענטן און האבן משפיע געווען א סך אנדערע יונגע ווילנער. צווישן זיי און זייערע פאטערס, די קעמפערס פון 1905, די שולבויערס פון 1915, איז נישט געווען קיין ריס פון דורות ווי בשעתו צווישן די פאטערס און זיידעס. וועגן זיי האט מען געקאנט זאגן: „מעשי אבות ירשו בנים“. זיי זענען געווען דער ערשטער דור דערציגן צו ווערן אין א סעקולאזירטער יידישער סביבה. די אמאליקע ליניע פון קאמף צווישן טראדיציע און אפיקורסות איז פאר זיי פארבליבן ווייט אהינטער; דאס נישט אפהיטן די דינים פון דת איז שוין פאר זיי נישט געווען קיין אקט פון מרידה. די פראגעס „ווער איז א ייד“, „וואס איז יידישקייט“ (וואס דאס עצם שטעלן זיי איז א סימפטאם פון קריזיס) האבן נישט עקסיסטירט פאר זיי. זייער געפיל פון אנגעהערקייט צום יידישן ציבור איז געווען נאטירלעך און אינטענסיוו. פרומע יידן האבן איראניזירט איבערן „לערנען חומש אן היטלען“, עס האט אבער אין דעם געשטעקט א טיפער היסטארישער סימבאליזם. די הויכע מאס ספאנטאנישע אקטיוויקייט פונעם יונגן דור ווילנער אין ליטעראטור, קונסט, מוזיק, טעאטער און אין געזעלשאפטלעכן לעבן איז געווען א באווייז פון זיין וויטאליטעט, פון זיין נישט-איבערגעריסענער פארבינדונג מיטן שעפע-רישן יידישן עבר און פון זיין אחריות פארן יידישן עתיד.

די השכלה-אידעאלאגיע האט אין די אכציקער יארן אנטפלעקט איר אומ-פעיקייט צו פארענטפערן די קריטישע גרונטפראגעס פונעם מירור-איירא-פעישן יידנטום. אבער אירע קאנסטרוקטיווע אידעאלן זענען נישט פארווארפן געווארן, זיי האבן נאך באקומען אן אנדער קאנטעקסט און אן אנדער אנווענד-דונג. דער אויסקוק פון די משכילים איז געווען כלפי-חוץ, אויף צו געווינען דעם חסד פון דער ממשלה. דער אויסקוק פון דער וועלטלעכער יידישקייט איז געווען כלפי-פנים, אויף צו מאכן דאס יידישע לעבן ריכער און געזינטער.

ווייל יידן זינען במשך פון דורות געווען דערוועלטערט פון דער נאטור און מען האט געוואלט דערוועקן אינעם יידישן קינד אינטערעס און ליבשאפט צו ביימער, בלומען, חיות און פייגל פון דער ברייטער און שיינער וועלט. פאר א סך פון זיי האבן אפילו געפֿעלט יידישע נעמען, מען האט געדארפט באשאפן א נייע נאמענקלאטור, ארויספֿירן די יידישע שפראך פון די שטאטישע וועלט.

ניט נאר די שפראך — די יידישע קינדער גופא האבן זיך ארויסגעריסן פונעם ענגן פארשטיקטן גדר. זיי האבן זיך באהעפט מיט דער נאטור ניט נאר דורך ביכער, נאר אויך, און דער עיקר, אין דירעקטן און שטענדיקן באריר. איינע פון די גרעסטע דערגרייכונגען פון דער יידיש-וועלטלעכער דערציאונג איז געווען די רעוואלוציע אינעם פיזישן לעבן פונעם יונגן יידישן דור. אנשטאט ביאליקס משהלעך און שלמהלעך מיט „גופעלעך: שטרוי, רויך און פֿעדערלעך“ האבן זיך באוויזן געוונטע, אפגעברענטע, מוסקולירטע יונגען און מיידלעך, וואס האבן אפגעגעבן א גרויסן טייל פון זייער פרעזענט צייט פאר אלע מינים ספארט, שווימען, שיפלעך, גליטשן, שליטלעך, וואנדערן צו פוס אדער אויפֿן ביציקל, וואס האבן פֿארבראכט זומערס אויף קינדער-קאלאניעס פון די יידישע שול- און געזונט-ארגאניזאציעס אדער אויף לאגערן פון יוגנט-באוועגונגען. די דאזיקע דערשיינונג האט זיך ניט באגרענעצט מיטן יידישיסטישן סעקטאר; זי איז געווען א רעזולטאט פון דער אלגעמיינער יידישער סעקולאריזאציע. ביי דער ציוניסטישער יוגנט איז דאס אבער געווען מער צילגעווענדט און אידעאלאגיש מאטיווירט, באטראכט געווארן ווי א צוגרייטונג צו ארץ-ישראל. ביי די יידישיסטן זינען די סטימולן געווען פשוטערע און נאטירלעכערע: „מיר זינען יונג און דאס איז שייך“.

אט וועגן דעם אין גאנצן נייעם, ביז דעמאלט ניט באקאנטן קאפיטל פון יידישן לעבן, דערמאנט מען זיך איצט לפֿי-ערך ווייניק. אינעם זכרון בלעבן דער עיקר די אויפטוען אויפֿן פֿעלד פון ליטעראטור, ווייל זיי קוקן אראפ פון די ביכער-פאליצעס. ס'איז א סך שווערער אויפצולעבן די שטימונגען, איבער-לעבונגען און אומצאליקע, טאג-טעגלעכע אקטיוויטעטן פון טויזנטער יידישע יוגנטלעכע אינעם צווישן-מלחמות-פֿעריאד. מיט סטאטיסטישע ציפֿערן, מיט אפגעראטעוועטע פֿאטאגראפֿיעס קאן מען דא קיין סך ניט אויפֿטאן. א בעסערע השגה קריגט מען פון א פאעטישן גבית-עדות, אנגעשריבן אין גיכע נאכן חורבן, ווען דער ווייטיק איז נאך געווען שטארק און דער זכרון פֿריש. מיר מיינען דא דעם קאפיטל ו פון חיים גראדעס פאעמע „יידישע שטעטלעך פון פוילן“, וואס הייבט זיך אן מיט די שורות: „און איר, מנע יונגע חברים אין ווייניקע בלוזעס און רויטע קראוואטן, / צעלייגט האט איר זיך אין די וועלדער ארום א צעפלאקערטן שניטער, / און אויסגלייכט האט איר געפרוהט די געבוי-גענע גלידער פון טאטן — / ווו זינט איר אצינדער, פֿארבראנדזיקטע יינגלעך,“

דרייסיקער יארן. אין זייער באנעם איז דאס איבערגרופירן זיך אויף אן אייגענער טעריטאריע געווען געבליבן צום אויסבויען א פֿעסטן פונדאמענט אונטערן היסטארישן בנין פונעם פויליש-יידישן קיבוץ, א פֿארבאדינג פון זיין המשך און קיום אנשטאט אונטערגאנג.

אין ווילנע, מיט אירע אלטע דענקמעלער און היסטארישע זכרונות, איז די פֿארבינדונג געווען באזונדערס שטארק און לעבעדיק. די שיינקייט פון דער שטאט און די מאלערישקייט פון דער געגנט האבן באוויקט דעם עסטעטישן חוש פון ווילנער יידן, ארויסגערופן א מין עמאציאנעלן רעגיאנאליזם. די ווילנער יידן זינען געווען אינטעגרירט אין איין דריימיליאניקן פויליש-יידישן קיבוץ, אבער אין זייערע פאעטישע שאפונגען זינען ווילנע און ווילנער קאנט געבליבן „ליטע“. ס'האט זיך ביי זיי געשפירט א לאקאלער ליטווישער, אדער בעסער געזאגט ליטוואקישער, פאטריאטיזם. אינטימע, טיף איבערגעלעבטע לירישע באשרייבונגען פון ליטווישע לאנדשאפטן געפינט מען ביי די ווילנער פאעטן קולבאק, וואגלער, סוצקעווער.

צוזאמען מיט אט דעם רעגיאנאליזם, און אן שום סתירה צו אים, איז געגאנגען דאס געפיל פון „יידישער אלוועלטלעכקייט“ אלץ, וואס עס איז געשאפן געווארן אין אלע ווינקלעך פון דער יידיש-ריינדיקער וועלט, איז תיכף אויפגעכאפט געווארן ווי עפעס אייגנס, אלץ איינס, צי ס'איז געקומען פונעם ווייטן ניר-יאקאב צי פון די געאגראפֿיש און נאענטע און פאליטיש אזוי אפגעריסענע מינסק אדער קיעוו. די עטאבילירונג אין ווילנע פונעם יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט האט נאך מער פֿארשטארקט די וויסיקייט און די ווירקונג פון יידישן אוניווערסאליזם. די צוויי וועלט-קאנפֿערענצן פון יווא און ווילנע (1929 און 1935), די אפֿטע באזוכן פון אויסלענדישע געסט און רעפֿערענטן, דער עצם בנין פונעם יווא, זיין ביבליאטעק, זיין פרעסע-צימער, זינע זאמלונגען „אמסטערדאם, ווארמס, ליווארנע, מאדריד און יווא“, לויט סוצקעווערס א ליד), זינע אספיראנטורן — דאס אלץ האט מאניפעסטירט אורב' עט ארבי, אז אין יענע יארן איז דאס יידישע וועלט-פֿאלק געווען אן אביעקטיווער פֿאקט און ניט קיין נאסטאלגישער באגער.

די זעכציקער יארן פונעם ניינצטן יארהונדערט זינען געשטאנען אונ-טערן צייכן פון פאזיטיוויזם מיט זיין טראפ אויף פיזיק, כעמיע און ביאלאגיע. איינער פון די משפילישע ענטוויאסטן פון די נאטור-וויסנשאפטן איז, פידוע, געווען מענדעלע מוכר ספרים אינעם פֿריזען פֿעריאד פון זיין שעפֿערישקייט. אין די יידיש-וועלטלעכע שולן איז נאטור-וויסנשאפט באטראכט געווארן ניט ווי א מאגיש ווינטשפֿינגערל צו מאטעריעלע גליקן, נאר ווי אן אומבאדינגטער קאפיטל אין דער דערציאונג פון א נאראלן מענטשן. פסיכאלאגיש האט דא נאטור-וויסנשאפט געשפילט א גרעסערע ראָלע ווי אין די אלגעמיינע שולן,

ווי זינט איר? דער גאנצער קאפיטל — אן אנדריקלעכער פארטרעט פון דער
 נייער יידישער יוגנט ערב איר פארטיליקונג — בעט זיך איבערגעדרוקט צו
 ווערן, אבער מיר נעמען אן, אז די לייענערס זינען באקאנט מיט גראדעס
 שוין פון אויסגעלאשטענע שטערן. מיר קאנען אויך אינעם גדר פון אט דעם
 איבערבליק זיך ניט אפשטעלן אויף אזעלכע ספאנטאניש אויפגעקומענע
 יוגנט-באוועגונגען ווי די "יידישיסטישע "בין" (1927-1934) און דער סאציאל-
 ליסטיש-טעריטאריאליסטישער "שפארבער" (1933-1940), הגם זיי האבן
 אפגעשפיגלט דעם אייגנארטיקן נוסח ווילנע.

אין ווילנע איז געקומען צום בולטסטן אויסדרוק די נייע יידישע ציווי-
 ליזאציע — אייראפעיש לויט דער פארעם, יידיש לויטן אינהאלט וואס
 איז געזעצמעסיק ארויסגעוואקסן פון דער טויזנטיאריקער אנטוויקלונג פונעם
 אשכנזישן ייִדנטום. דארט האבן זיך קלאר מאניפעסטירט איר שעפערישער
 פאטענציאל און די שוואכקייט פון איר מאטעריעלער באזע. זי האט פארמאגט
 אלע קריטעריעס פון אויטאנאמער נאציאנאלער עקסיסטענץ — חוץ איינער.
 זי האט געהאט א לאנגע ניט-איבערגעריסענע געשיכטע, אן אייגענע דינא-
 מישע שפראך, א ליטעראטור, א פרעסע, א שולוועזן, א צעצווינגטע נעץ
 געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס, פראפעסיאנעלע און עקאנאמישע ארגאני-
 זאציעס, פאליטישע פארטייען, אן אידעאליסטישע יוגנט. זי האט ניט געהאט
 קיין רשות איבער איר אייגענעם גורל.