

גָּאֵר אִין מָאֵל שְׁלוֹם-עֲלֵיכֶם

27

אין סאמע מיט פון הוודש מאי, אין יאָר 1916, איז ער געשטאָרבּוֹן אין דער
שטעט נוֹוִיַּאָרְק — דער סאמע קאָכְקָעֵל פון די פֿאָרָאיִינְקֶטּוּ שְׂטָאָטּוֹן.
אוֹ ער איז געווען אַ „בָּאוּוֹסְטוּרְ שְׂרִיבְּבָּרְ“, האָט מען געקאנְטּוּ דְּרָקְעָנְעָן
אַיז דער לוֹיהָה ווֹאָס ער האָט געהאָט. מען דערצְיַילְט אַזּוּס אַיז געווען אַיְגָעָ
פֿוֹן די גְּרוּסְטּוּ לְוּוֹיוֹת ווֹאָס נוֹוִיַּאָרְק האָט ווֹעֲן עַס אַיז געווען.
די פֿאָלְקְסְמָאָסּוֹן האָבוֹן פֿאָרְבִּימְאָרְשִׁירְטּ מִיט גֻּבוֹיגָעָנְעָן קָעֵפּ אַזּוּן אַ רְגָעָ
אַיְדָעָר מען האָט פֿאָרְקְלָאָפּּטּ דָעַם אַרְוֹן אוֹיפּ אַיְבִּיךְ, האָט דער קָאָלְעָקְטִיוּועָר
אַבל זַיְדָאָגְעָרָאָבּוֹן מִיט זַיְנָעָ טְוִוְוְנְטָעָר אַוְיָגָן אַין ווֹאָקָס-גַּעַלְן פְּנִים פֿוֹן דָעַם
טוֹוּטָן מִיסְטָעָר.

ער האָט, משמעות, גַּעֲוָאָלְטּ פֿאָרְפִּיקְסִירְוּן אַיז וּכְרוֹן דָאָקְעָ פְּנִים, ווֹאָס
אַפְּטִיאָט ווּוֹרְטּ עַס אַיְבְּרָגְעָגָעָבּ אַיז רְשֹׁוֹת פֿוֹן ווּוּרְעָם אַזּוּן לִיְם.

איך גענדען:
 א פְּרִילְגֶּטֶאג ווֹאָס הַאָט פָּרְשָׁמְעָקֶט מֵיט מִינְגָּלֶד, מֵיט צִיְּטִיקָן בְּזַעֲוָן אָוֹן
 קָאָשְׁנְבָּלִיטָן.
 אַיְּן יָם, דַּעַר קְרוּינְשְׁטָאָט פֿוֹן מַאְלְדָאָוּיעַ, דַּעַר קְרוּינְשְׁטָאָט פֿוֹן יִדְישָׂן טַעַטָּעָר.
 אַ בְּלִיד פֿוֹפְּצְּנְ-יִאָרִיךְ יִינְגָּלֶפֶר דַּעַר וּוּתְרִינְעַ פֿוֹן אַ יִדְישָׂן מַוְכְּרִסְפָּרִים,
 אַיְּן סָאמָע הָאָרֶץ פֿוֹן שָׁוֹלְחוּתַּי.
 פֿוֹן דַּעַם יִנְגְּלָס אָוְגָן קָאָפְּעָן טַרְעָן.
 אַיְּן פֻּנְגְּצָעָר הַעֲנָגֶט אַ צִּיטְ�וָנָג דַּי רַיבְּטִיקָע יִדְישָׂע צָוְגָּפֶט.
 דָּאָס עַרְשָׁטָע זִיְּטָל אַיְּן אַ שְׂוֹאָרֶץ רַעַם. דָּאָס קָעֶפֶל מֵיט גַּרְוִיסָע קִידּוֹשָׁ
 לְבִנְהָה-אָוֹתִיתָן.

„געשטארבן שלום-עליכם“; „געשטארבן דער יידישער געלעכטער“. דעם דאזקיון פופצן-יאריקון יינגל האט זיך דעמאָלט אַפְּילו אויף אֶהָר נישט געהלומט, אָנוּ ער ווועט זיך וווען עס איז אַנגעההערן מיט דער יידישער ליטעראטור, אָנוּ אָנוּ די שלום-עליכם-עקסיסטענץ אַין דער דאַזקיעד ליטעראטור ווועט אִם פֿסְדֵּר אַגְּפִילָן מיט שטאָלֶץ אָנוּ פָּחָד.

מיט שטאָלֶץ דערפֿאָר, ווֹאָס אַט דער אַיְזָן-אוֹן-איינציגער, דער ווֹונְדָעְרְבָּאָרָעָר — אַיְזָן אַונְדוּרָעָר.

אָנוּ מיט פָּחָד אָנוּ אַפְּהָעָנְטִיקִיט, ווַיְיל ווַיְ אַזְּוִי קָאָנוּ מַעַן עַס נָאָר שְׂרִיבָן נָאָר שלום-עליכְמָעָן.

מיט אַ קָּלָפְּנָדִיקָה האָרֶץ אָיז דָּאָס יַיְנָגָל אֲהַיִם גַּעַלְאָפָּוּ אַגְּזָגָן וַיְיַזְּזָטָן, דעם שנְיִידָעָר, די טְרוּיְיעָרָקָע בְּשָׁוְרָה.

זַיְן טָאָטָע אָיִן, פּוֹן זַיְנָט ער גַּעַדְעָנְקָט, גַּעַוְועָן אַ גְּרוֹיסָעָר שלום-עליכְמָט פְּאָרָעָרָעָר. נָאָר מַעַר, אָן עַקְוָאַלְטִירְטָעָר שלום-עליכְמָט-אַפְּאָלָגָעָט. עַד האָט אַלְיָין, אויף אַ פרִימִיטִיוֹן שְׂטִיגְעָר, דּוֹרְכְּגַעְפָּאָקָט אָנוּ דּוֹרְכְּגָעָ.

מַזְאָוָלָט די לִינְיָע ווֹאָס פִּרְטָ פּוֹן שְׁמָרָן צָו שלום-עליכְמָעָן.

אָנוּ דער דְּאַזְקִיעָר פְּשָׁוְטָעָר שלום-עליכְמָט-אַפְּאָלָגָעָט (איינְגָעָר פּוֹן די אָמוֹן- צַיְילִיק-אַגְּנָגִינְמָע) אָיז דָּאָר גַּעַוְועָן דָּרָר עַרְשָׁתָעָר, ווֹאָס האָט פָּאָר דָּעַם סַעְנִסְיְּלָעָן יַיְנָגָל אַנְטָפְּלָעָט דָּאָס שלום-עליכְמָט-וּוּזְנָדָעָר.

דָּעַר דְּאַזְקִיעָר פְּשָׁוְטָעָר לִיְיָנָעָר האָט אוּיך גַּעַפְּנוּנָעָן די רִיכְטִיקָע קָרִיטִישׁע אַפְּאָרָמוּלָע, צָו ווּלְכָעָר די יִדְיִישָׁע קָרִיטִיקָע אָנוּ דָּעַר שְׂרִיבָעָר פּוֹן די דְּאַזְקִיעָר שׂוֹרוֹת האָבוֹן זיך עַרְשָׁת דּוּרְקְלִיבָּן נָאָר אַ יִם פּוֹן קָרִיטִישׁע אַמוּוּזָעָן.

„נָאָר אַיְזָן מַאְלָ שלום-עליכְמָט“. „

אין דער דערקענטגעניש פון דער אינמאליקיט פון איז אוער דערשיגונג וו
שלום-עליכם ליגט דאך דער אפגענער וועג צום באונמען אים.
ווארט די יידייש קרייטיק פון יענע ציטין דערגאנגען צו דער דאויקער
דערקענטגעניש, ווארט זי פארשפארט א סר פאלשע קאמענטאָרן און מילא
אויספֿירן וואס האבן צוגהאלפּן מעָר דעם מיספארשענדגעניש אָרוּם שלום-עלִי-
כמְעָן, אַידְעָר דעם דערקענען די דאויק אַינזְקִאָרטִיק געשטאלט און אַירָע
קִינְסְטְּלִירִישׁ ווערטן.
יעדע איז אַינְמָאָלִיקָע געשטאלט טראָגֶט אַין זיך די קִרְיטִיעִירִיעָס וואס
העלפּן זי באונמען.
אלע דָּרוּיסְנְדִּיקָע קִרְיטִיעִירִיעָס, וואס ווערָן אַנְגְּעוּוֹנְדֵּט לְגַבֵּי איז אַינְמָאָלִיקָע,
געעהָרָן אָוּמְבָּאָדִינְגָּט אָן פָּאָטָאָל צו אָ פָּאָלְשָׁעָר בָּאַלְיוּכְּטוֹן.
דער גִּינְסְטְּרִיכְּכָּר פְּרָאָנְצְּזִיּוּשָׁר מְשֻׁבְּל וְאַלְטָעָר הָאָט אָ דָּאָנָּק די דָּרוּיסְנְדִּיקָע
עַסְטְּעִישָׁע קִרְיטִיעִירִיעָס, וואס ווענָן גַּעֲלָגָן מְחוֹז דעם שֻׁקְּסְפִּידְפָּעָנָמָעָן, מִיסְפָּאָר-
צְטָאָנָעָן די גּוֹאָנְדִּיעָע שֻׁקְּסְפִּירִישׁ אַינְמָאָלִיקִיט.
פָּוּן מִיסְפָּאָרְשִׁתְּיִין בֵּין לעַסְטְּעָרָגָן אַין אָ קְלִינְיָרָר מְהָלָך — מִמְּשׁ אָ שְׁפָאן וועג.
איָן טָאָקָע וְאַלְטָעָר גַּעֲוָעָן שֻׁקְּסְפִּירָס לעַסְטְּעָרָר אָן נִישְׁתְּ וַיַּן דָּערקָעָנָר.
אוֹן סְאָיָן נִישְׁתְּ קִיּוֹן ווּנוֹדָעָר, אוֹן כְּמַעַט וְעַלְבָּסְפָּאָרְשִׁעְנְדָלָעָך, וואס אַונְדוּרָע
היִמִּישָׁע מְשֻׁבְּלִים זְעָנָעָן שְׁלָומָעָלִיכְּמָעָלְעָרָה.
מִיט די דָּרוּיסְנְדִּיקָע צְגָאָנְגִּימְעָטָאָדָן וואס זַיְהָ אַהֲבָן אַנְגְּעוּוֹנְדֵּט, הָאָבָן זַיְהָ
עַהָּאָלָפּן, נִיְיָן, זַיְהָ וְעַנְעָן טָאָקָע אַלְיָין גַּעֲוָעָן די פָּאָנָעָן-טְרָעָגָעָרָס פָּוּן דָּרָר פָּאָלְשָׁעָר
אַינְטְּרָפְּרָעְטָאָצִיעָ פָּוּן דָּעָם שְׁלָומָעָלִיכְּמָעָלְעָרָה.
אלִץ אַיְינָס צַיְדָעָר דָּאוּוּקָע טִיפְמְשֻׁבְּל הָאָט גַּעֲהִיָּסָן אַלְיָאָר שְׁטִינְמָאָן,
זַיְהָוּטָעָר, צַבְּיָה הִירְשָׁקָאָן אָדָעָר אַנְדוּרָשָׁן.
אָ טִיפְשָׁ-מְשֻׁבְּלִשְׁעָר רַעֲפָלְעָקָס אַיְן גַּעֲוָעָן, לְמַשְׁלָ, דָּעָר וְאָגָפָו פַּרְץ מַאֲרָכִישָׁו

אווי אנטאפּוֹן דעם מענטש אין זיין מאניאקָאלִישׁע צוֹשְׁטָאנְדּוֹן האט נאָר געקענט שיעקספּיר.

פאר דעם „גאָן פֿון דער טַראָגֶעָדיַע“ אויז דער מאניאקָאלִישׁע צוֹשְׁטָאנְדּ געווען דער אַרְיוֹסְגָּאנְגּ-פָּנְקָט פֿון וועלְכָּן ער האט געזיגָן די הָרָאַשְׁׂ-דָּרָאַמְּטִישׁ קָאנְזּ עַקְוּעַנְצּוֹן.

שלומּ-עלְיכָם האט, ווי קִין צוֹיִיטָער אין דער יִדְישָׁע לִיטְעָרָאָטוֹר, געהאָט דעם חוש פֿאָרָן אוֹרטָרָאָגִישׁן עלעמענט.

ער אויז אַיְגָּנְטָלְעָד געווען, ווי דער דִּיטְשׁ וּוֹאַלְטָ גַּעֲזָגָט, אַ „פָּאַרְקָאָפְּטָעָר דָּרָאַמְּטָרוֹגָן.“

די מְאַגְּלָאַגְּ-טַעַטְרָאַלְעָז פָּאַרְעָם וּוּאַס דָּאַמְּגִינְרָט אין זיין וּוּנְעָז וּוּרְקָ אַגְּ- קָלָאָפְּטָעָר בִּינְשְׁפֵּיל דֻּרְפָּאָר.

ער האט אַבְּעָר נִישְׁט דָּעַרְפָּרָט צַו די לעַצְטָע טָרָאַגְּיָשׁ סְדַּהְפָּלָעָן וּוּי דָעָר גְּרוֹיסָעָר בְּרִיטִישָׁע אַכְּוֹר, אַדְּעָר וּוּאַלְטָעָר האט שְׁעַקְשְׁפִּיר אַגְּגָרְפָּוָן: „דָעָר בִּרְיִיטִישָׁע בָּאַרְבָּאָר.“

שלומּ-עלְיכָם האט גַּעַמְּלָדְרָעָת די דָרָאַמְּטִישׁ עַלעמענטן דָוָרָק זַיְן לִירִישׁ הָמָרִיסְטִישׁן שְׁמַיְיכָל. דָוָרָק זַיְן טִיףְ-הָמוֹאָנִישׁן לִירִום. ער אויז אַיְגָּנְטָלְעָד געווען דער לעַצְטָעָר גְּרוֹיסָעָר הָמוֹאָנִיסָט אין דָעָר וּוּאַלְטָ-לִיטְעָרָאָטוֹר.

ו

ער אויז געווען דער עַרְשְׁטָעָר „גַּרְיךְ“ אין דָעָר יִדְישָׁע לִיטְעָרָאָטוֹר, וּוּי פָאָרָאָ דָקְסָפָל עַס וּאַל נִישְׁטָ קְלִינְגָן.

גִּרְיִיכְשׁ אַיְן זַיְן פֿון פְּרִיאַהִיט אַיְן דָעָר סְעַנְסָוּלְ-הָנוֹהָדִיקָעָר בָּאַצְיוֹנָגְן צָוּמָ וּוּאָרָט. ער האט באַפְּרִיט דָאַס יִדְיָעָ-קִינְסָטָלְעָרִישׁ וּוּאָרָט פֿון דָעָר מַעַנְדָלְעָשָׁר אַסְקָעָזָע אַוְן פֿון פְּרָעָזָע רָאַצְיָאָגָלָע פָּאַרְזִיכְטִיקִיָּטָן אַוְן רְמָזִים (זַעַד בָּאַרְיִמְטָע דָרְיִי פִּינְטָלְעָד) אַוְן גַּעַלְגָּוָט עַס פְּלִיעָן.

ער אויז געווען דער עַרְשְׁטָעָר גְּרוֹיסָעָר וּוּאַקְאָגָנָט אַיְן דָעָר יִדְישָׁע לִיטְעָרָאָטוֹר. דער קְרִיטִישָׁר מַשְׁפֵּיל האט די דָאַזְוִיקָעָר פְּרִיאַהִיט נִישְׁטָ פָּאַרְשָׁטָאָנוּן (וּוּי גַּעַוְוִינְטָלְעָד) אַוְן שְׁלָעָכָט אַוּסְגָּעְטִיטָשָׁט.

אלְיעָזָר שְׁטִינְמָאָן האט גַּעַשְׁבִּיןָמָן מִיט בִּיטְוֹל וּוּגָן שְׁלָוּמּ-עַלְכְּמָעָן דָעָר פְּאַיאָץ. אָנוֹ צְבִּי הִירְשָׁקָאָן — וּוּגָן שְׁלָוּמּ-עַלְכְּמָעָן, „דָעָר לעַצְטָן זָגָעָר.“

דער קְרִיטִישָׁר מַשְׁפֵּיל האט אַיְם כָּסְדָּר דָעְגָּאָדִירָט אַוְן אַגְּנוּוֹיָן אוּף זַיְן וּוּנְעָז פָּאַלְקָלָאַרְיסְטִישָׁע אַיְגָּנְטָיְמָלְעָקִיָּטָן.

ז

איְן לִיכְטָ פֿון זַיְן וּוּרְקָ פָּאַרְלִירָט דָעָר פְּסֻעְוּדָאָגִים זַיְן צְוָעָלִיקָן כָּאַרְאָקְטָעָר. ער באַקְוּמָט אַוְן זַיְן וּוּרְטָ אַיְן גַּעַוְוִיסָעָר מָאַס אַ שְׁלִילָ צַו דָעָר שְׁאַפְּרִישָׁר מִסְטָעָרָע, וּוּאַס האט זַיְךְ בַּיְ אַונְדוֹן אַנְטָפְּלָעָקָט אַוְנְטוֹר דָעָר דָאַזְוִיקָן נָאָמָעָן:

שְׁלָוּמּ-עַלְיכָם. סְאַיְן פָּאַרְאָן אַיְן דָעָר נָאָמָעָן דָאַס הַיְמִישׁ-אַנְטִימָע, וּוּאַס טָוָט אוּס דָעָם פרָעָמָדָן אוֹרֶחֶן פֿון זַיְן וּוּגָן אַוְן אַנְדָּרָוְנָגָעָן אַוְן זַעַצְטָ אַיְם אַזְוֹעַק בְּיַם מִשְׁפָחָה טִישׁ מִיט אַלְעָז הַיְמִישׁ-בַּיְ גְּלִידָה. דָאַס לִיכְטָ פֿון דָעָר הַעֲגָלָמָפָט צִיט אַיְם אַרְיִין אַיְן נָאָעָנָטָן לְכִטְקִרְיָה אַוְן דָעָר וּשְׁוּם פֿון דָעָר זַיְגְּנָעָנְדִיקָן סָאַמְּגָוָאָר — אַיְן אַיְנִיטִים הַיְמִישׁן מִשְׁפָחָה-גִּנְגָּוָן:

— אָנוֹ אַיְצָט, פָּעָטָעָר, וּוּלְעָלָ אַיְיךְ דָעְרִצְיָילְעָן אַגְּ- מעָשָׁה, אַ טְרוּיְעָרִיק-פְּרִיְיִהְעָן אַדְעָר מִיט סְתָמָ אַיְדָן!

פָּאַרְאָן אַבְּעָר אַיְן דָעָר נָאָמָעָן אַוְיךְ יַעֲנָעָר גַּעַנְדִּינְעָרִישָׁר רִיטָאָל, יַעֲנָעָר גְּרָאַטְעָקָ-גַּעַשְׁפָּעָנְסִיטִישָׁר שְׁפָרְוָנָג, מִיט וּוּלְכָן יַדְעָן זַעַנְעָן מַקְדָּשָׁ דִי לְבָנָה, בעַת זַיְבָּוִוִּיטָזְדִּיקָט זַיְדָ אַגְּ- פְּאַלְקָלָאַרְיסְטִישָׁע אַגְּ- פְּאַלְקָלָאַרְיסְטִישָׁע אַגְּ- שְׁטָעָטָן.

יַעֲנָעָר שְׁלָוּמּ-עַלְיכָם, וּוּאַס צִיטְעָרְנִידִיקָעָ מַעַנְטָשְׁלָעָכָע שָׁאָטָנוֹ — בִּזְוָאָרָע אַוְן גַּשְׁפָּעָנְסִיטִישָׁע אַיְן שַׁיְן פֿון דָעָר וּלְבָרְגָּנָעָר לְבָנָה — גַּיְבָּוּן דָעָר אַיְבִּיקְ-זִיךְרָהָן בָּגְנִיְעָנְדִיקָן קָאָסְמִישׁן לִיכְטָ.

אַיְן שְׁלָוּמּ-עַלְיכָם וּוּרְקָ זַעַנְעָן בּוֹלְט בִּיְדָעָ עַלעמענטן: דָאַס אַיְנִיטִים אַדְיִי. לִישְׁעָ אַוְן דָאַס בִּיְאָרְ-גְּרָאַטְעָקָע.

דִי רָאַמְּאַנְטִישָׁע עַקְסְפָּעְדִּיצְיָע אַיְן בִּיְאָרְ-גַּעַשְׁפָּעְנְסִיטִישָׁן אַרְיִין אַיְן, אַגְּבָ, כָּאַ-

רָאַקְטָעָרְיסְטִישָׁפָר אלְעָז גַּוְרִיסָע הָמוֹאָרִיסְטִין אַיְן דָעָר וּוּלְטָ-לִיטְעָרָאָטוֹר.

בִּיְיַעֲרָוְאַנְטָעָן האט זַיְגְּפָנְזִינְטִישָׁן מַאְמָעָן אַיְדָעָנְטִיפִּיצְרָט מִיט דָעָר דָאַזְוִיקְ-קִישָׁאָטִישָׁר אַיְלוֹאַרְיִשְׁקִיטִין, אַוְן פְּדִי צַו גַּעֲפִינְעָן דָאַס גַּלְעִיכְגָּוּוִיכָט צָוּם בִּיְאָרְ-גְּרָאַטְעָקָן.

מַאְמָעָן, האט אַיְם גַּעַדְיָנְטִין דִי פִּיגְרָ פֿון סְאַנְטָאָפָנָסָא.

בִּיְיַדְעָנְסָן וּוּרְקָט זַיְךְ אַוְיךְ דָאַס בִּיְאָרְ-פָּאַנְטָאָסְטִישָׁן אַיְן דָעָר דִּיקְעָנְסָן מִיר דָעָר דִּיקְעָנְסָן אַיְן דָעָר דִּיקְעָנְסָן אַיְן זַיְן וּוּנְעָז.

רָאַלְיִיסְטִישָׁר שְׁתִּיגְעָר פֿון דָעְרִצְיָילְעָן דָעְרָוְיִיבְט עַס נָאָר. זַיְן זַיְמָן דִי

בִּיְיַדְעָנְסָן וּוּנְעָז וּוּנְעָז בִּיְיַדְעָנְסָן אַיְן זַיְגְּפָנְזִינְטִישָׁן.

בִּיְיַדְעָנְסָן זַיְגְּפָנְזִינְטִישָׁן אַיְן גַּגְאָלְזָן לַיְוִיפְט דָעָר בִּיְאָרְ-פָּאַנְטָאָסְטִישָׁר עַלעמענטן וּוּדָעָר

אַמְּלָ פֿאַרְאָלְעָל צַו די אַיְן רָאַלְיִיסְטִישָׁן נָסָח גַּהְאַלְטָעָנָע דָעְרִצְיָילְוָגָע אַיְן.

Sholom Aleichem had an uncanny sense for primordially tragic causes. He was essentially what the Germans call *ein*

ITZIK MANGER

Itzik Manger (the pen-name of Isidor Helfer) wrote German and Roumanian before turning to Yiddish, a language he first learned at the age of fourteen. This fact has not prevented him from evolving into one of the leading contemporary Yiddish poets. He has made the ballad his especial domain. He has delved deeply into mystic and occult Jewish themes for his subject matter, showing a predilection for the fantastic, the gruesome, and the grotesque. Born in Germany, he alternated his literary activity between Roumania and Poland before the war, and has since taken up residence in London, England.

verkappter Dramatiker, a dramatist in disguise. The monological form that predominates in his works emphasizes his kinship to the theatre.

But he did not arrive at the ultimate tragic conclusions of the Englishman, or as Voltaire called Shakespeare, "the British barbarian." Sholom Aleichem tempered the tragic with his lyrically-humorous smile and his deeply-human tenderness. He was, in fact, the last great humanist in world literature.

He was, too, the first "Greek" in Yiddish literature, paradoxical as that may sound. He was Grecian in his sensuously-ecstatic attitude to words. He freed Yiddish diction from Mendele's asceticism and Peretz's covert allusions, and lent it wings.

He was the first great innovator in Yiddish literature.

* * *

In the light of his work, his pseudonym "Sholom Aleichem" loses its accidental character. It takes on meaning and becomes to a degree the key to his creative mystery. There is magic in the name:

Sholom Aleichem.

There is in that name that homey intimacy that welcomes the stranger, come from distant parts, and seats him at the family-table as though he were a member of the household. The light of the oil-lamp attracts him to the nearest circle of light and the hum of the singing *samovar* invites him to add his voice to the intimately-homelike family harmony.

* * *

There is, however, in that name also the suggestion of a pagan ritual, that grotesquely-weird hop with which Jews bless and greet the moon when she appears new and full over the rooftops of Jewish towns and hamlets: "Sholom Aleichem." It is that greeting of "Sholom Aleichem" with which tremulous human shadows—bizarre and mystic in the light of the silvery moon—welcome the eternally-renewing cosmic light.

In the works of Sholom Aleichem both elements stand out: the intimately-idyllic and the bizarrely-grotesque.

Romantic excursions into the realm of the bizarrely-weird are, incidentally, characteristic of all great humorists in the world's literature. In Cervantes the fantastically-bizarre element is indentified with Don-Quixotic illusion. In Dickens the bizarrely-uncanny appears in the form of intermezzos, as in the ghost-stories that he injects here and there into his *Pickwick Papers*, or it runs parallel to and independently from the main story, as in his *Christmas Carol*. In the German humorist Wilhelm Rabbe we find the same Dickensian device of extravagantly-mystic interwoven into his novels, wherever his realistic narrative permits it. Similarly in both Chekhov and Gogol the bizarrely-fantastic element runs parallel to their realistically-told stories and novels. (Compare Chekhov's *Black Monk* and Gogol's *The Nose* and *The Red Jacket*).

דרמאמןען (פארגלאיך טשעכאנס „שואראצער מאנאר“ און גאנגלס דערציילונגגען „די נאָז“, „דעָר מאָנטל“ און אַנדערע).
אויך בי שלום-עליכמען איי פֿאָרָאָן דער דָּאָזִיקָּעָר, „אָפְּנוֹיגָּן“ צום ביזאָר-פֿאנטאטיסטיין, פֿונְקָּט ווי בי דִּי אַלְעָלָה דער מאָגָּנָּט גְּרוֹוִוָּס הַמְּאָרִיסְטָן.
דאָס ביזאָר-גֶּרְאָטָעָסְקָּעָ רָעָלְזִוְּרָט זִיךְ בֵּין אַים אֵין אַגְּנָצָעָר דִּי דָּעָרְצִי-לְוָנְגָּעָן, ווֹאָס לִיְפָּוּן פֿאָרָאָלָעָל צָו וַיַּן לִירִישְׁ-הַמְּאָרִיסְטָיָן שְׂתִּיגְעָר.
אַיך וּוּלְ דָּאָ דָּרְמָאָמָּגָּעָן בְּלוֹוִי צְוּיִי פָּוּן דִּי דָּעָרְצִיילְוָנְגָּעָן — „עוֹלָם-הַבָּא“ אָוֹן, „אָמָּעָה אָוֹן עַק“, אַדְעָר ווי ער האָט זִיךְ שְׁפָעַטָּר אַגְּנָעָרָפָן: „דעָר פֿאָרָן-פֿישְׁוֹפְּטָעָר שְׂנִידָעָר“.

איַן, „עוֹלָם-הַבָּא“ פֿאָרָט אָן אַיִּדְעָם אוֹיף קָעָסְטָ דָּאָס עַדְשָׁטָ מָאֵל אַרְוִיס אַין דָּעָר וּוּלְטָ — אַין צְוּוֹיטָן שְׁטָעָטָל אַרְיָין. אַוְיָפָן וּוּגָן, צְוּוֹישָׁן נָאָכָּט אָן שְׁנִיִּי שְׂתִּימִיט אַ קָּרְעַטְשָׁמָע. דָּעָר קָרְעַטְשָׁמָע, בֵּין וּוּמְעָן דָּאָס וּוּבָבָן אַיִּז גַּעֲשַׁטָּרָבָן,
בָּאַלְאָדָנָט דָּעָם יְוָנְגָּן-מָאֵן מִיט, „עוֹלָם-הַבָּא“, עַר זָאָל בְּרָעָגָעָן דִּי מְוִיטָעָ קָרְעַטְשָׁמָעָר —
קָעָן צַו קְבָּרִ-יְשָׁרָאֵל אַין נָאָעָנָטָן שְׁטָעָטָל. דִּי נְסִיעָה מִיטָּן מַת אַוְיָפָן שְׁלִיטָן אַיְבָּעָר
פָּאָרְשָׁנִיְּטָעָ נָאָכְטִישָׁע וּוּגָן, ווֹאָס וּוּרָן נָאָךְ בָּאָפָּאָלָן פָּוּנָעָם קָאָפָּרָוָן צַו בְּלָאָנְדוֹזָעָן —
— אַיִּז אַ טִּיפְּשִׁיעָ גַּעֲשַׁפְּעַנְסְּטָרָמָעָה מִיטָּן גָּאָנְצָן רָאָמָאָנִיטִישָׁ-בִּיזָּאָרָן אַטָּעָם פָּוּן
פָּחָד אָוֹן שְׂוִידָעָר, ווֹאָס וּוּרָטָ צָו סֻפָּה הַמְּאָרִיסְטִישָׁ גַּעֲמִילְדָעָרָט אַדְאָקָן דָּעָם ווֹאָס
מַעַן נָעַמְתָּ דָּעָם יְוָנְגָּן-מָאֵן אַוְיָפָן צִימָבָּל אָוֹן דָּעָר טָוָת וּוּרָט אַוְיָפָגְּעָלָרט.
אַינְטָעָרְגָּאָלָעָר אָוֹן גָּאָנְצָעָר אָיִן דָּעָר קָאָמְפָאָזִיצִיעָ מִיטָּן אַ פְּסָדְדִּיקָּעָ שְׂתִּיגְעָרָנוּגָן
פָּוּנָעָם רָעָאָלָן אַיִּן פֿאנְטָאָטִישָׁן בִּיזָּאָרָן — אַיִּן, „דעָר אַפְּרִישְׁוֹפְּטָעָר שְׂנִידָעָר“. דָּעָר שְׂנִידָעָר שְׁמָעָן-עַלְיָה שְׁמַעְיָקָוָלָנוּ, ווֹאָס גִּיטָּ קָוְפָּן אַ צִּיגְּ קָיִין קָאָזָעָ
דָּאָזְיוֹוקָעָ אָוֹן בְּרָעָגָט אַלְעָץ צַו פְּרִוּן אַהֲיָם אַ צִּאָפָּן וּוּלְכָעָר לְאַזְּט זִיךְ נִשְׁתָּ מְעָלָקָן.
דאָס שְׁפִּיצְלָ טָוָט אַיִּס אַפְּ דָּעָר מְעַפְּסָטָאָפְּלִישָׁעָר שְׁעָנָקָעָר דָּאָזִיעָ, ווֹאָס וַיַּן
שְׁעַנְקָ שְׁטִיטָ אַיִּפְּ דָּעָר סָאמָעָ מִיטָּן וּוּגָן קָיִין קָאָזְעָדָאָזְיוֹוקָעָ.
דִּי מְעַפְּסָטָאָפְּלִישָׁעָ אַינְטָרִיגָּעָ, ווֹאָס אַרְבָּעָטָ מְעַשְׁיָה אָיִן דָּעָר גַּעֲשַׁטָּאלָט פָּוּנָעָם
קָרְעַטְשָׁמָעָר, שְׂתִּיגְעָרָט זִיךְ צָו סֻפָּה בֵּין אַומְּהָיִימְלָעְכָּקִיָּת אָוֹן גַּרְוִילָן.
דִּי צִּיגְּ-צִּאָפָּן וּוּאָקָסְטָ אַוִּיס צַו אַ פֿאנְטָאָטִישָׁ-גָּרָאָטָעָסְקָּן פָּאָנְטָאָטָם, ווֹאָס שְׁפְּרִינְגָּט
אַיְבָּעָר דָּעָכָעָר אָוֹן פְּלוּוֹטָן אָוֹן פְּילָט אָן דִּי שְׁתִּיבָּעָר מִיטָּ שְׁרָעָק אָוֹן דִּי שְׁטָעַטְלָדִיקָּעָ
נָעַכְתָּ מִיט אַ מעָשָׁה אָוֹן אַ סּוֹתָן, ווֹאָס וּוּטָן וְדַרְאָפְּשָׁר קָיִין מָאֵל נִשְׁתָּ דְּעַרְשְׁפָּנְגָּעָן.
אַנְכָּפְּנִידָק דִּי דָּאָזִיקָּעָ בִּיזָּאָר-פֿאנְטָאָטִישָׁ צִּיגְּ-צִּאָפָּן בֵּין דִּי הַעֲרָנָעָר, שְׁטָעָל
אַיך זִיךְ זְוּעָקָוָיָסְטָ וְיִי אַ כָּרָאָקְטָעָרְגָּיסְטָן אַרְנוֹמָעָנָטָ-רָעָקוֹיָזָיט צָו שְׁלָום-עַלְיכָמִים-
דְּעַסְמָאָל ווֹאָס מִירָהָבָן גָּאָר נִשְׁתָּ אַוְיָפָגְּשָׁטָעָלָט.

The weirdly-grotesque element is found paralleling the lyrically-humorous in a whole series of Sholom Aleichem stories. I should like to mention only two of these, "Eternal Life" and "The Enchanted Tailor."

In the former there is an account of a ride with a corpse over a snow-covered road by night; and the ghastliness of the experience is further heightened when the snow obliterates the road and leads the traveller astray.

Better integrated and far more finished in composition is "The Enchanted Tailor". It is the story of a simple-minded tailor who sets out to buy a milch goat, but falling prey to the pranks of a Mephistophelean innkeeper, he brings home a he-goat. The Satanic intrigue of the innkeeper in the end assumes weird and terrifying dimensions. The he-goat grows into an extravagantly-grotesque phantom that strikes terror into all and sundry.

Seizing this bizarrely-fantastic goat by its horns, I place it as a characteristic symbol upon the monument of Sholom Aleichem.

"ליטרاريיש בעטער" נומ. 51, 22 ספטמבר 1933)