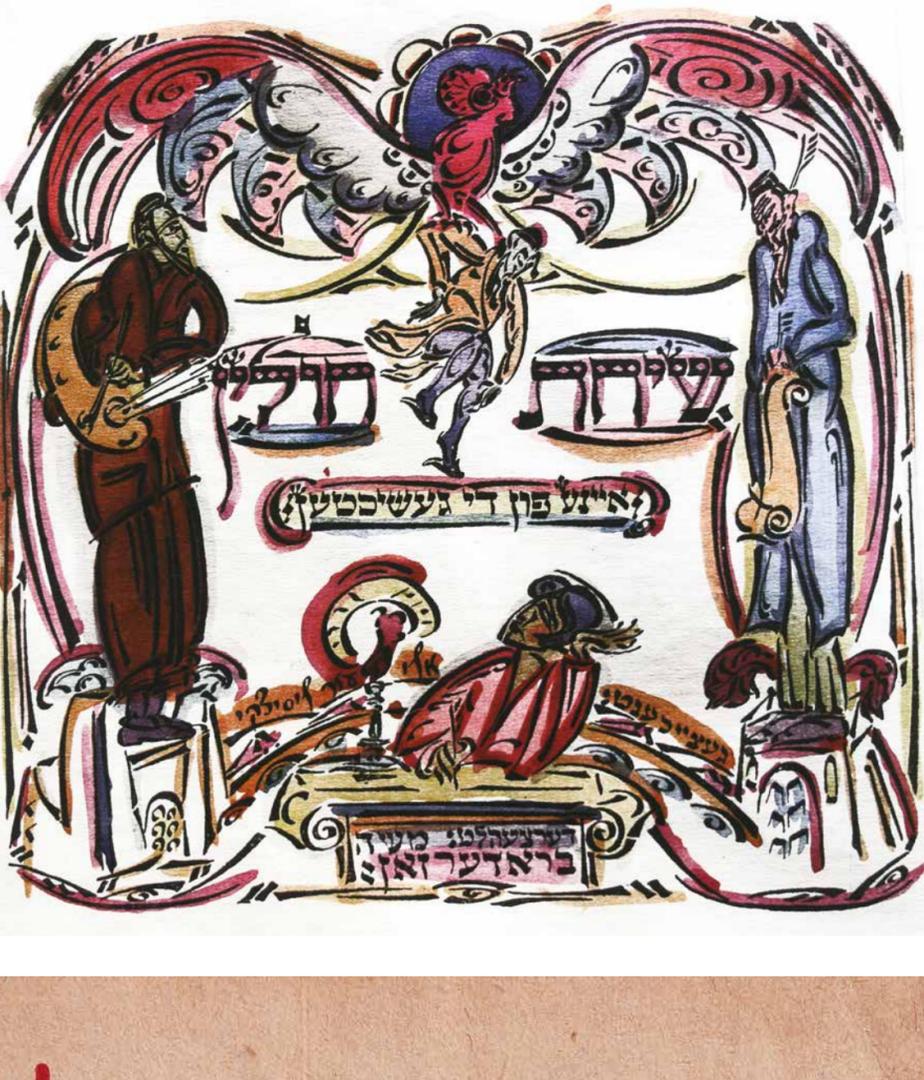

לעתים נדירות

זשורנאל פאר אטערנאלער
פאלטיק און קונסט

זשורנאל פאר אטערנאלער פאלטיק און קונסט

מענדעלע מויכער-ספארימ

מאסאעס
ביניאמינ האשלישי

אגוז • מעלוכע-פארלאג 'דער עמעס' מאסקווע • 1948

צווישן פֿרייהייט און טאָטאָליטאַריזם

1917: די צייט פֿון האָפֿענונגען

באַלד נאָך דער פֿעברואַר־רעוואָלוציע אין 1917 ווערט די ייִדישע קולטור באַפֿרייט פֿון די שטרענגע באַגרענעצונגען פֿונעם צאַרישן רעזשים און הייבט אָן געניסן פֿון דער נייער פֿרייהייט מיט אַן אויסערגעוויינטלעכן אימפעט. אַחוץ די אַנטירעוואָלוציאָנערע און רעליגיעזע אַריענטאַציעס זיינען דעמאָלט דערלויבט אַלע מינים קינסטלערישער אויסדרוק. אין רוסלאַנד, ווייסרוסלאַנד און דער עיקר אין אוקראַינע, וווּ ייִדיש האָט דעם סטאַטוס פֿון אַ מלוכה־שפראַך, ווערן דורך געזעלשאַפֿטן און קאָאָפֿעראַטיוון געגרינדט פֿאַרלאַגן, צייטשריפֿטן, טעאַטער־קרייזן. די אינסטיטוציע מיטן גרעסטן פֿאַרנעם, די קולטור־ליגע (געשאַפֿן אין 1918 אין קיעוו, דערנאָך אין אַנדערע שטעט), איז טעטיק גלייכצייטיק אויף עטלעכע געביטן פֿון דער ייִדישער קולטור: ליטעראַטור, קונסט און בילדונג. זי ווערט אונטערגעשטיצט פֿון דער מלוכה, נאָר איז אין אַ גרויסער מאָס אומאָפהענגיק און נעמט אַרום טוער פֿאַרבונדענע מיט פֿאַרשיידענע פֿאַליטישע שטרעמונגען. שרייבער און קינסטלער שאַפֿן צוזאַמען פֿרעכטיקע אויסגאַבעס. אַלמאַנאַכן און זשורנאַלן פֿירן צונויף גאָר פֿאַרשיידן־מיניקע סטילן, סיי ליטעראַרישע (אימפרעסיאָניזם, עקספרעסיאָניזם, סימבאָליזם, רעאַליזם...), סיי קינסטלערישע (קובאַ־פֿוטוריזם, קאָנסטרוקטיוויזם, אָדער נעאַ־פֿרימיטיוויזם וואָס שעפט אינספּיראַציע פֿונעם ייִדישן פֿאַלקלאָר).

Années 1940 : court répit avant la liquidation

Pendant la deuxième guerre mondiale, le pouvoir concentre ses efforts sur le front militaire et diplomatique, et relâche sa pression sur la culture yiddish. On autorise davantage de publications de divers genres, le style et la thématique se libèrent légèrement, et certaines spécificités nationales juives sont de nouveau admises. Le génocide des Juifs est documenté et apparaît dans la littérature. Les membres du Comité antifasciste juif peuvent, dans un encadrement strict, reprendre contact avec leurs collègues en dehors de l'URSS. Plusieurs personnalités de la culture yiddish sont évacuées des zones de front et survivent ainsi à la guerre.

Ce court répit ne dure pas: en 1948, les répressions reprennent à une échelle inédite, et aboutiront à un antisémitisme d'État, à la liquidation de la culture yiddish institutionnelle, qui sera étouffée pendant de longues années, et à la déportation voire à l'assassinat d'écrivains, d'hommes de théâtre et d'autres acteurs culturels.

Natalia Krynicka

1920ער יאָרן: די פֿרייהייט ווערט רעלאַטיוו

די פֿרייהייט פֿון אויסדרוק ווערט קלענער אין די 1920ער יאָרן, אי פֿאַר דער ייִדישער קולטור, אי וואָס שייך אַנדערע מינדערהייטן אין ראַטן-פֿאַרבאַנד. קאָאָפּעראַטיוון און אומאַפּהענגיקע אינסטיטוציעס, ווי די קולטור-ליגע, ווערן ביסלעכווייז ליקווידירט. די מלוכה שטיצט אונטער – ווי אין ערגעץ אויף דער וועלט – אַלע תּחומים פֿון דער ייִדישער קולטור (פֿאַרלאַג-וועזן, גראַפֿישע קונסטן, טעאַטער, בילדונג, פֿאַרשונג), נאָר גלייכצייטיק נעמט זי בהדרגהדיק איבער דעם קאָנטראָל איבער זיי. אין דער ליטעראַרישער וועלט פֿאַרשטאַרקט זיך די גרופּע „פּראָלעטאַרישע“ שרייבער און קריטיקער (ווי איציק פֿעפּער, איזי כאַריק, יאַשע בראַנשטיין צי כאַצקל דונעץ), געטרייע דער קאָמוניסטישער פֿאַרטיי און דעם געדאַנק אַז קונסט דאַרף זיין אונטערגעוואָרפֿן דער אידעאָלאָגיע און פֿאַרשטענדלעך פֿאַר די מאַסן. זיי שטעלן זיך אַנטקעגן די „מיטלויפֿערס“ (שרייבערס פֿון פֿאַרשיידענע אַריענטאַציעס וואָס סימפּאַטיזירן מער-ווייניקער מיט דער רעוואָלוציע אָבער שטייען אין אַ זייט). די מיינונג-פֿרייהייט ווערט אַלץ מער באַגרענעצט: דאָס אָפּווייכן פֿון דער אָפיציעלער ליניע (ווי אינעם פֿאַל פֿון שרייבער וואָס פֿאַרטיידיקן העברעיש) ווערט באַשטראַפֿט מיט מאַרגינאַליזירונג.

דער פּראָצעס פֿון באַגרענעצן די שאַפֿונג-פֿרייהייט איז ניט קיין לינעאַרער. אין דער מיט 1920ער יאָרן האָט מען אַ רושם אַז דער מצבֿ פֿאַרבעסערט זיך אויף אַ ווייל. עטלעכע מיטלויפֿערס וואָס זענען אַוועק אין דייטשלאַנד, פּוילן אָדער אין ארץ-ישראל אין דער שווערער צייט אַרום 1921 (פּאָגראַמען, בירגערקריג, ווירטשאַפֿטלעכער קריזיס), ווי פּרץ מאַרקיש, לייב קוויטקאָ צי דער ניסתר, קומען דעמאָלט צוריק אין ראַטן-פֿאַרבאַנד. זייערע מאַטיוואַציעס זענען פֿאַרשיידענע: דער ווילן זיך צו פֿאַראייניקן מיט דער משפּחה און דער היימישער סביבה, בעסערע עקאָנאָמישע באַדינגונגען (בעת דעם עקאָנאָמישן קריזיס אין דייטשלאַנד איז די מאַטעריעלע לאַגע פֿון דער מערהייט ייִדישע שרייבער געווען גאָר שווער), בעסערע מעגלעכקייטן צו פּובליקירן און פֿאַרשפּרייטן זייערע ווערק. טייל פֿון זיי האָפֿן ווידער אַוועקצופֿאַרן אַ מאָל, נאָר ווען די אונטערדריקונג פֿאַרשטאַרקט זיך, איז שוין אוממעגלעך צו פֿאַרלאָזן דאָס לאַנד.

Années 1930 : culture muselée, écrivains assassinés

Au fur et à mesure, un régime totalitaire s'installe, le pouvoir étend son contrôle à tous les domaines de la vie, la peur et la méfiance s'insinuent jusqu'au sein des familles et entre les amis proches. Pour la culture soviétique, culture yiddish y compris, dans les domaines de la littérature, de l'art, du théâtre, cela signifie une uniformisation généralisée, une soumission absolue à l'idéologie dominante, et l'adoption forcée du réalisme socialiste. Selon le principe d'une culture soviétique « nationale par la forme, socialiste par le contenu », l'expression de l'identité juive doit se limiter à l'utilisation de la langue yiddish, toute autre forme de nationalisme, ou considéré comme tel, étant proscrite. Les écrivains se voient forcés de manifester leur affiliation au régime de manière active et d'inclure des louanges à Staline dans chaque publication.

Ils ont recours à diverses stratégies pour contourner la censure : à côté des formules exigées par le pouvoir, ils glissent des allusions qui révèlent leurs véritables sentiments aux lecteurs ; ils se tournent vers des formes considérées comme moins « dangereuses », tels le reportage, la littérature pour enfants, les traductions, voire les travaux de rédaction. Les nouvelles éditions de leurs textes sont souvent entièrement remaniées pour se conformer aux normes en vigueur.

On assiste également à une centralisation des institutions culturelles à Moscou et à la fermeture des centres régionaux.

Dans les années 1937-1938 ont lieu les Grandes Purgés qui touchent tous les domaines de la vie en URSS et toutes les minorités nationales. La culture yiddish en est également victime. C'est la période de la terreur généralisée, de la fermeture des institutions juives, des accusations fabriquées, des arrestations et des exécutions massives. Nombre de personnalités de la culture yiddish, notamment qui vivent en Biélorussie ou font partie du courant « prolétarien », sont alors emprisonnées, exécutées, ou meurent au goulag : ainsi les écrivains Moyshe Kulbak et Izi Kharik, les critiques Avrom Abtshuk, Yashe Bronshteyn, Khatskl Dunets et Moyshe Litvakov.

Cependant, la production culturelle yiddish ne s'arrête pas complètement : dans le cas d'autres minorités persécutées, le pouvoir veille à en faire subsister une part, à maintenir un semblant de normalité, pour alimenter la propagande intérieure et extérieure.

1930 ער יאָרן:

אינגעצאמטע קולטור, דערמאָרדעטע שרייבער

מיט דער אַנטוויקלונג פֿון דער טאַטאַליטאַרישער מלוכה שפּרייט די מאַכט אויס איר קאָנטראָל איבער אַלע תּחומים פֿונעם לעבן. מע לעבט אין פּחד און אומצוטרוי, אַפֿילו אינעם משפּחה- אָדער חברים-קרייז. אין דער סאָוועטישער קולטור, אַריינגערעכנט דער ייִדישער – ליטעראַטור, קונסט, טעאַטער – איז עס אַ צייט פֿון אַלגעמיינער אונפֿאַרמיזאַציע, פֿון אונטערגעבן זיך דער הערשנדיקער אידעאָלאָגיע און אָננעמען דעם סאָרעאַליזם. בהסכּם מיטן פּרינציפּ אַז די סאָוועטישע קולטור מוז זיין „נאַציאָנאַל לויט דער פֿאַרעם און סאָציאַליסטיש לויטן אינהאַלט“, דאַרף זיך דער אויסדרוק פֿון ייִדישקייט באַגרענעצן צום שרייבן אויף ייִדיש; קיין אַנדער פֿאַרם פֿון נאַציאָנאַליזם, אָדער וואָס עס ווערט באַטראַכט ווי נאַציאָנאַליזם, ווערט ניט דערלאָזט. די שרייבער ווערן געצווינגען אַקטיוו צו באַטאָנען זייער צושטימונג צום רעזשים און אַריינצושטעלן אַ לויב צו סטאַלינען אין יעדער פּובליקאַציע.

פּדי אַרומצוגיין די גזירות זוכן די שרייבער פֿאַרשיידענע סטראַטעגיעס: לעבן די פֿאַרמולעס וואָס מע דאַרף פֿון יוצא וועגן, פֿלעכטן זיי אַריין רמזים וואָס זאָלן אַנטפלעקן פֿאַר די לייענערס דעם מחברס אמתע פּוונות; זיי גייען אַריבער אויף ווייניקער „געפֿערלעכע“ פֿאַרמען, ווי רעפֿאַרטאַזש, קינדער-ליטעראַטור, איבערזעצונגען, צי רעדאַקציע-אַרבעט. עלטערע טעקסטן ווערן אַ מאָל אין גאַנצן איבערגעאַרבעט, פּדי זיך צוצופאַסן צו די נייע נאַרמעס.

עס ווערט דורכגעפֿירט אַ צענטראַליזאַציע פֿון אַלע קולטור-אינסטיטוציעס אין מאַסקווע. די ראַיאָן-צענטערס ווערן פֿאַרמאַכט.

אין די יאָרן 1937/1938 קומען פֿאַר סטאַלינס „גרויסע רייניקונגען“ וואָס נעמען אַרום אַלע ספֿערעס און אַלע נאַציאָנאַלע מינאַריטעטן. אויך די ייִדישע קולטור פֿאַלט אַ קרבן דערפֿון. ס'איז די צייט פֿון טעראָר, פֿון פֿאַרמאַכן ייִדישע אינסטיטוציעס, פֿון פֿאַבריצירטע באַשולדיקונגען, מאַסן-אַרעסטן און עקזעקוציעס. פֿילצאָליקע פּערזענלעכקייטן פֿון דער ייִדישער קולטור, דער עיקר אין וויסרוסלאַנד, אָדער פֿון דער „פּראָלעטאַרישער“ שטרעמונג ווערן דעמאָלט אַריינגעזעצט אין תּפֿיסה, שטאַרבן אין לאַגערן אָדער ווערן אומגעברענגט, ווי די שרייבער משה קולבאַק און איזי כאַריק, די קריטיקער אַברהם אַבטשוק, יאַשע בראַנשטיין, כאַצקל דונעץ און משה ליטוואַקאָוו.

פֿון דעסט וועגן שטעלט זיך די ייִדישע קולטורעלע פּראָדוקציע ניט אין גאַנצן אָפּ: ווי אין פֿאַל פֿון אַנדערע אונטערגעדריקטע מינאַריטעטן, גיט די מאַכט אַכטונג, צוליב צוועקן פֿון אינעווייניקסטער און דרויסנדיקער פּראָפּאַגאַנדע, עס זאָל כּסדר בלייבן אַ נישאר, אָן אַנשטעל פֿון נאַרמאַלקייט.

Années 1920 : une liberté de plus en plus relative

Cette liberté d'expression se réduit au cours des années 1920, pour la culture yiddish comme pour les autres minorités en URSS. Des coopératives et des institutions indépendantes, telle la Kultur-Lige, sont progressivement démantelées. Si l'État soutient tous les domaines de la culture yiddish (édition, arts graphiques, théâtre, éducation, recherche, etc.), comme nulle part ailleurs dans le monde, il en prend de plus en plus le contrôle. Dans le monde littéraire, on assiste à un renforcement de la position du groupe des écrivains et critiques « prolétariens » (parmi lesquels Itsik Fefer, Izi Kharik, Yashe Bronshteyn ou Khatskl Dunets), fidèles au parti communiste, à la conception d'un art subordonné à l'idéologie et accessible aux masses. Ils s'opposent violemment aux *mitloymers* (les « compagnons de route », écrivains de différentes orientations qui sympathisent plus ou moins avec la révolution sans s'engager activement). La liberté d'opinion est de plus en plus réduite : s'écarter de la ligne officielle (comme dans le cas des écrivains qui défendent la langue hébraïque), c'est se condamner à la marginalisation.

La limitation de la liberté de création ne suit pas un processus linéaire. Pendant une courte période au milieu des années 1920, la situation semble s'améliorer. Plusieurs *mitloymers* – Perets Markish, Leyb Kvitko, Der Nister – qui s'étaient réfugiés en Allemagne, en Pologne ou en Palestine vers 1920-1921, au moment de troubles importants (pogroms, guerre civile, difficultés matérielles), reviennent alors en URSS. Leurs motivations sont diverses : désir de retrouver leur famille et leur milieu d'origine, meilleures conditions économiques (en Allemagne en proie à une crise économique, la majorité des écrivains yiddish peine à joindre les deux bouts), meilleures perspectives de publication et de diffusion de leurs œuvres. Certains d'entre eux espèrent repartir plus tard mais l'étau se resserre, il devient impossible de quitter le pays.

1940 ער יאָרן:

פֿאַרלייכטערונג ערבֿ דער ליקווידאַציע

בעת דער צווייטער וועלט־מלחמה, ווען די מלוכה גיט זיך אָפּ אין גאַנצן מיטן קריג אויף דער מיליטערישער און דיפּלאַמאַטישער מדרגה, לאָזט די באַדריקונג פֿון דער ייִדישער קולטור אַ ביסל אָפּ. עס ווערן דערלויבט מער פּובליקאַציעס פֿון פֿאַרשיידענע זשאַנערס, דער סטיל און די טעמאַטיק ווערן צום טייל פֿרייער, געוויסע ייִדישע נאַציאָנאַלע אַקצענטן ווערן ווידער דערלאָזט. דער חורבן ווערט דאַקומענטירט און אַפּגעשפּיגלט אין דער ליטעראַטור. די מיטגלידער פֿונעם ייִדישן אַנטיפּאַשיסטישן קאַמיטעט קענען, אַפֿילו אויב שטרענג באַגרענעצט, צוריק צונויפֿקניפּן קאַנטאַקטן מיט קאָלעגן אין אויסלאַנד. עטלעכע פּערזענלעכקייטן פֿון דער ייִדישער קולטור ווערן עוואַקוירט פֿונעם פֿראַנט־שטח און קענען אַזוי אַרום איבערלעבן די מלחמה.

די קורצע פֿאַרלייכטערונג געדויערט נאָר ביז 1948, ווען עס הייבן זיך אָן נאָך קיין מאָל נישט געזעענע רדיפֿות וועלכע דערגייען צו מלוכישן אַנטיסעמיטיזם, צו דער ליקווידאַציע – אויף לאַנגע יאָרן – פֿון דער אינסטיטוציאָנעלער ייִדישער קולטור, און דער פֿאַרשיקונג אָדער דערמאָרדונג פֿון שרייבער, טעאַטער־מענטשן און אַנדערע קולטור־טוער.

נאַטאַליע קריניצקאַ

Entre liberté et totalitarisme

1917 : tous les espoirs sont permis

Juste après la révolution de février 1917, la culture yiddish, libérée des lourdes restrictions imposées par le régime tsariste, profite de la nouvelle liberté dans un élan sans précédent. À l'exception des orientations anti-révolutionnaires et religieuses, toute expression artistique est permise. En Russie, en Biélorussie, mais surtout en Ukraine, où le yiddish obtient le statut de langue nationale, associations et coopératives créent des maisons d'édition, des périodiques, des cercles de théâtre. L'institution de la plus grande envergure, la Kultur-Lige (Ligue pour la culture), créée en 1918 à Kiev, puis dans d'autres villes, couvre plusieurs domaines de la culture yiddish : la littérature, l'art et l'éducation. Soutenue par l'État, elle bénéficie pourtant d'une grande indépendance et réunit des acteurs culturels de différentes orientations politiques. Écrivains et artistes travaillent main dans la main pour créer des éditions d'une rare beauté. Des almanachs et revues présentent des courants d'une grande diversité, tant littéraires (impressionnisme, expressionnisme, symbolisme, réalisme) qu'artistiques (cubo-futurisme, constructivisme, ou encore néo-primitivisme puisant dans le folklore juif).