הרצאה 1

[רקע לקורס במאמר במודל "מקורותיה של יהדות אמריקה" – אין חובת קריאה]

יהדות ארה"ב – דמוגרפיה ומספרים

הבעייתיות שבמניית יהודי ארה"ב

יהדות ארה"ב נחשבת כיום לקהילה היהודית השנייה בגדלה בעולם אחרי ישראל. בישראל, כל תינוק שנולד נרשם תחת סעיף הלאום בתעודת הלידה כיהודי או כבעל לאום אחר ולכן קל לעקוב אחר מספר היהודים בארץ, פשוט ע"פ נתונים של משרד הפנים. בארה"ב עקב עיקרון הפרדת הדת והמדינה, לא מצוין בשום מסמך ממשלתי לאיזה לאום או דת שייך האדם ולכן השאלה הטכנית של כמה יהודים יש בארה"ב היא כשלעצמה מורכבת ולא פשוטה. על מנת לדעת מי יהודי בארה"ב, צריך בעצם לשאול כל אזרח ואזרח האם הוא יהודי או לא, כמובן שזה לא דבר אפשרי לעשות בארה"ב המונה יותר מ-330 מיליון איש ולכן האפשרות שנותרה היא סקר כמה שיותר רחב ומעמיק. מספר יהודי ארה"ב שנוי במחלוקת ונמנה ע"פ מספר גישות שונות אך את המידע החשוב והמשמעותי ביותר שיש לנו אנו לומדים מסקר של **מכון הסקרים האמריקאי PEW שנערך בשנת 2013** (אנו משתמשים בסקר משנת 2013 בעיקר מפני שזה סקר רחב ומעמיק מאד ונעשה סקר כזה פעם בעשור או יותר).

הסקר הראה שכשהנסקרים נשאלו "לאיזו דת אתה משתייך?" רק 4.2 מיליון ענו שהם יהודים אך כשנשאלו "האם אתה יהודי?" ענו בחיוב 5.3 מיליון מהנסקרים. פער זה של יותר ממיליון איש נגרם עקב העובדה ש-22% (כמעט רבע...) מיהודי ארה"ב מגדירים את עצמם חסרי דת, לכן הם אינם משייכים את עצמם לדת היהודית אך מזהים עצמם כיהודים מבחינה אתנית או תרבותית.

מכאן אנו כבר מחלקים את יהדות ארה"ב חלוקה ראשונית ועיקרית לשתי קבוצות:

יהודים ע"פ דת - Jews by religion

יהודים שלא ע"פ דת - Jews not by religion

נקודות ראויות לציון מהסקר

* 58% מהיהודים שנישאו מאז שנת 2000 נישאו בנישואים בין דתיים לבן זוג לא יהודי, מ-1980 רק מחצית מהיהודים שנולדו הם בעלי שני הורים יהודים והמחצית השנייה בעלי הורה אחד יהודי. (אצל הדמוגרפים האמריקאים שסופרים את יהודי ארה"ב, הקריטריון ההלכתי הוא מן הסתם לא אחד מהקריטריונים שעל פיו מוגדר אדם כיהודי).
* הריבוי הטבעי של היהודים הוא 1.9 ילדים בממוצע, נמוך משאר אוכלוסיית אמריקה (2.2). וכן נמוך משמעותית מהריבוי בישראל שהוא בממוצע 3.2 ילדים. העובדה הזו וקודמתה מבהירות כי ישנה מגמה של ירידה דמוגרפית גדולה ביהודי ארה"ב.
* ירידה משנה לשנה בהשתייכות לקהילה היהודית ובפקידת בתי הכנסת.
* 94% מהיהודים טענו כי הם גאים להיות יהודים, ללא קשר לקבוצה בקהילה היהודית אליה הם משייכים עצמם (חסרי דת, אורתודוכסים, רפורמים, קונסרבטיבים וכו').

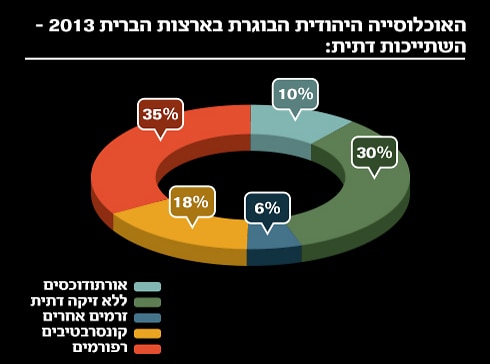
מספרי היהודים בארה"ב על פ שיטות המנייה השונות

הגדרת היהדות	**מספר במיליונים**
זכאי/ת חוק השבות בישראל (כלומר, בעל סבא או סבתא יהודיים)	11
בן/בת להורה יהודי	6.7
אוכלוסיית ליבה (הגדרה עצמית כיהודי/ה ללא אימוץ דת אחרת)	5.2-5.3
חבר/ה בארגון יהודי	3
מתנדב/ת בארגון יהודי	1.5

האוכלוסייה היהודית הבוגרת בארה"ב 2013 – השתייכות דתית

נקדים את המאוחר ונאמר שביהדות ארה"ב יש שלושה זרמים עיקריים:

* **הזרם רפורמי** – הגדול ביותר, כולל יותר משליש מיהודי ארה"ב
* **הזרם הקונסרבטיבי** – הזרם המבוגר ביותר ביהדות ארה"ב וכמעט חצי מהרפורמי בגדלו, יש לומר שכאן אירע מהפך בשלושים השנים האחרונות, בשנות ה-80 הזרם הקונסרבטיבי שהוא זרם הביניים הוא היה הגדול ביותר (יותר מ- 30%) והזרם הרפורמי היה הזרם השני בגדלו.
* **הזרם האורתודוכסי** – השלישי בגדלו. מחולק לכשני שליש חרדים (חסידים וליטאים) וכשליש אורתודוכסים מודרניים כלומר משולבים בחברה האמריקאית, לומדים באוניברסיטאות, עובדים בכל המקצועות כולל בממשל האמריקאי (ג'ראד קושנר, ג'ו ליברמן ועוד).

אנו נלמד בקורס על הזרמים הגדולים, על התהוותם, התפתחותם, על הזיקות ביניהם ועל התגובה שלהם לרעיון הציוני והתפתחויות פנימיות בתוכם וכו'.

נזכיר גם את:

* **הזרמים הקטנים** – התחדשות יהודית ודומיהם.
* **חסרי דת** – אנו רואים כמובן כי אחוז גדול מיהודי ארה"ב אינם בעלי זיקה דתית כלל.

גידול האוכלוסייה היהודית בארה"ב לאורך השנים

שנה	**אומדן כולל**	**אחוז מכלל האוכלוסייה**
1660	50	-
1700	200-300	-
1776	1000-2500	0.10-0.04
1790	1300-3000	0.08-0.03
1800	2500	0.04
1820	2650-3000	0.03
1830	4000-6000	0.05-0.03
1840	15,000	0.09
1850	50,000	0.22
1860	125,000-200,000	0.63-0.40
1880	230,000-300,000	0.60-0.46
1890	400,000-475,000	0.75-0.64
1900	938,000-1,058,000	1.39-1.23
1910	1,508,000-2,044,000	2.22-1.63
1920	3,300,000-3,600,000	3.41-3.12
1930	4,228,000-4,400,000	3.58-3.44
1940	4,771,000-4,831,000	3.68-3.63
1950	4,500,000-5,000,000	3.91-2.98
1960	5,367,000-5,531,000	3.08-2.99

מהמאה ה-17 ועד תחילת המאה ה-19 ישנו גידול לא משמעותי המתחיל מקבוצה של 50 יהודים ועד 2500 יהודים.

במאה ה-19 גידול מטאורי – בשנים 1820-1924 הייתה הגירה גדולה של יהודים מאירופה, בעיקר ממזרח אירופה, עד למצב של כמיליון יהודים בשנת 1900.

בשנת 1924 – נחקק חוק שהגביל הגירה (כללית, לא ספציפית ליהודים) ממזרח אירופה.

במחצית הראשונה של המאה ה-20 גם גידול משמעותי - 5 מיליון יהודים ב-1950.

לאחר מכן הגידול אינו משמעותי, גם אם בשבעים השנים האחרונות היה גידול של כמיליון יהודים, אין מה להשוות לגידול העצום ממיליון לחמישה מיליון שקרה תוך חמישים שנה.

בסקירה שלנו בקורס נגיע פחות או יותר לאמצע המאה ה-20.

[עד כאן נתונים דמוגרפיים על יהדות אמריקה - לא צריך לזכור מספרים מדויקים למבחן אך כן לדעת מגמות כלליות.]

רקע להקמת ארצות הברית בדגש על הקשרים דתיים

להיסטוריית החלוקה לזרמים יהודיים שונים בארה"ב יש שני היבטים:

* קשר להיסטוריה היהודית הכללית בעידן המודרני (בעיקר בארצות המערב) שהרי גם באירופה אנו רואים זרמים יהודיים, אפילו קצת לפני שנראה אותם בארה"ב.
* קשר באופן מובהק להיסטוריה של ארצות הברית ולהקשר המקומי האמריקאי. אנו נדבר על הקמת ארה"ב בעיקר בהקשר דתי – הזרמים הדתיים של הנוצרים בארה"ב והרעיונות השונים ביחס לדת וביחס לסובלנות הדתית, ישליכו גם על האופי המיוחד של המדינה ארה"ב (הפרדת דת ומדינה) וגם על יהדות ארה"ב.

גילוי אמריקה

כידוע, עד סוף המאה ה-15, יבשת אמריקה כולה, הצפונית והדרומית, לא הייתה מוכרת לאנשי העולם הישן, אנשי אירופה, אסיה ואפריקה.

בשנת 1492, ספן איטלקי בשם כריסטופר קולומבוס משכנע את מלכי ספרד לתמוך בפרויקט יומרני מאד - להגיע להודו באמצעות הפלגה מערבה. הדרך הידועה להגיע מספרד להודו הייתה לרדת דרומה לאורך חופי אפריקה, לפנות מזרחה ואז לעלות חזרה צפונה ולהגיע להודו. קולומבוס טען והוכיח באמצעות שרטוטים וחישובים שניתן להגיע להודו גם ע"י הפלגה מערבה והוא אכן יוצא בחסות הכתר הספרדי בראש משלחת של כמה ספינות לכיוון מערב, ומגיע למעשה ליבשת לא נודעת שלימים תיקרא אמריקה. בפועל בפעם הראשונה והשנייה הוא כלל לא מגיע ליבשת עצמה אלא מגיע לאיים שנמצאים במרכז אמריקה (היום קובה), בפעם השלישית הוא מגיע לחלק הצפוני של דרום אמריקה (היום קולומביה) ובפעם הרביעית הוא מגיע למרכז אמריקה. קולומבוס בעצמו לא יודע שהוא לא הגיע כלל להודו, הוא חושב שהוא הגיע לאזור יבשתי שמחובר איכשהו להודו.

בעקבות ארבעת מסעות קולומבוס וגילוייו (ביניהם גילויי אוצרות טבע, מתכות, תבלינים, קקאו), מדינות אירופה שולחות משלחות ליבשת החדשה, לחקור, לתור, לשתות את אוצרותיה ולהעשיר באמצעות כך את הקופה של המדינה ממנה באו. במאה ה-16 האירופאים מתחילים ליישב את יבשת אמריקה, בתחילה את דרום אמריקה ולאחר מכן בתחילת המאה ה-17 גם את צפון אמריקה.

מרטין לותר והרפורמציה

במקביל לגילוי אמריקה, מתרחש מפנה דרמטי באירופה – הרפורמציה. אירופה נשלטה עד אז ע"י הכנסייה הקתולית המערבית שמרכזה האפיפיור ברומא ושהכתיבה דוקטרינות דתיות מאד נוקשות שלא היה ניתן לערער עליהן או לבקר אותן (סכנת מוות).

בתחילת המאה ה-16 בגרמניה, כומר גרמני בשם **מרטין לותר** מחליט לבקר את מוסד האינדולגנציות* של הכנסייה ולהגחיך אותו, הוא תולה על דלת הכנסייה שלו תזות של ביקורת קשה נגד האינדולגנציות ונגד הכנסייה. הכנסייה ברומא מנסה להשתיק את לותר אבל בצירוף נסיבות פוליטי שלא ניכנס אליו, הנסיך המקומי מגבה אותו ולא נותן לפגוע בו. לותר רואה שיש לו גב ומציע תפיסת עולם נוצרית אנטי-קתולית חדשה לגמרי שמערערת את הבסיס של התפיסה הקתולית: הלותרניות מייתרת את שכבת הכמורה שנתפסה אצל הקתולים כמתווכת בין האל לבין האדם המאמין, הכמרים הם היחידים שיודעים לנהל את הטקסים הדתיים, את המיסה וסקרמנטים נוספים, רק באמצעותם המאמין יכול לזכות בישועה ולותר מגיע וטוען שהם מיותרים וכי הם חסרי משמעות.

*אינדולגנציות = שטרי מחילה. מוסד וותיק בכנסייה שמתחיל עוד במסעי הצלב ב-1096, שם המציאו הכמרים שטרי מחילה ע"מ להרגיע את הצלבנים שהלכו אל הלא נודע לכבוש את המקומות הקדושים ודאגו מה יהיה על העולם הבא שלהם שהרי לא יספיקו לחזור בתשובה ועלולים הם למות במסע. לאחר מכן, זה נכנס גם לסקטורים אחרים והכנסייה הבינה שהיא יכולה להרוויח כסף מזה – לא לתת שטרי מחילה, אלא למכור שטרי מחילה לכל מיני אנשים, זה הפך לעסק מסחרי, עד שבמאה ה-15 מכרו שטרי מחילה גם לאנשים עוד לפני שחטאו, שטרות שתקפים לחטאים שיעשו האנשים בעתיד, או שטרי מחילה לאנשים על קרוביהם שנפטרו מן העולם לפני שנים רבות ולא הספיקו לכפר על חטאיהם.

לותר מעמיד על הרגליים הבאות את הנצרות הפרוטסטנטית (מלשון protest, מחאה):

* **האמונה לבדה** (sola fide) – האדם יכול לזכות בישועה רק בעזרת האמונה בהתגלות של ישו. מצוות או מעשים טובים, טקסי פולחן או ברכת האפיפיור לא יועילו דבר: רק אמונה מביאה לישועה. (מצד המאמין).
* **החסד לבדו** (sola gratia) – האדם הוא יצור חוטא במהותו, ורחוק באופן תהומי מהאל השלם. אין הוא זכאי לישועה לעולם – היא באה במתנת חסד מאת האל. (מצד האל).
* **כתבי הקודש לבדם** (sola scriptura) – דבר האל ניתן במפורש ובשלמות בביבליה (המקרא, הברית הישנה והברית חדשה), ואין צורך בשום פירושים, תוספות או דמויות מתווכות. העיקרון הזה חשוב מאד כי הוא מחדש את עיקרון הסובייקטיביות הדתית. לותר חשב שהקריאה הבלתי אמצעית בכתבי הקודש של המאמינים תהיה זהה לקריאתו שלו, אבל אלה שבאו אחריו לא חשבו כך, כל אחד קרא ופירש באופן אחר את כתבי הקודש ומתוך כך נוצר מצב שלא נוצר פה זרם אחד פרוטסטנטי אלא עשרות זרמים, כיתות וקבוצות פרוטסטנטיות כשמנגד עומד הזרם הקתולי.

לותר מבטל את כל הסקרמנטים של הכנסייה מלבד התפילה עצמה, כל המבנה של כנסייה וקישוטיה מבחינתו מיותר והכומר הופך ממתווך בין האלוהות לאדם למעין מורה, יועץ, מחנך, ללא קדושה דתית.

ההתפצלות הדתית באירופה בעקבות הרפורמציה

הלותרניות כאמור לא הייתה הזרם הפרוטסטנטי הלא-קתולי היחיד, צפים זרמים רבים כשהחשוב ביניהם, גם אובייקטיבית וגם לעניינו, הוא הזרם הקלוויניסטי (עליו נפרט בהמשך). הפיצול הדתי גורר מלחמות דת באירופה, הקתולים לא מוותרים ונלחמים בכופרים – בערך 100 שנים של מלחמות דת באירופה, עם הפוגות קלות.

במפה משנת 1600, בערך אמצע תקופת המלחמות, נוכל לראות ש**הקתולים חזקים במדינות הגדולות** (ספרד, צרפת, פורטוגל, איטליה, אוסטריה), לעומת **גרמניה וסביבתה שבה התפיסה הקתולית חלשה יותר והלותרנית תופסת** מקום נכבד יותר. אחד ההסברים לכך, מעבר לעובדה שלותר עצמו היה גרמני, היא שהנסיכים הבינו שיש להם הרבה מה להרוויח מאימוץ הגישה הדתית של לותר, כיוון שאין צורך בכל המוסד הכנסייתי והכמורה, הנסיכים יכולים להלאים את כל האדמות ששייכות לכנסייה בשטחי הנסיכות ולהשתמש בהן לצרכי הנסיכות, להענקה לקרובים וכדו'. בספרד, בצרפת וכו' לעומת זאת המלכים היו חזקים עוד מלכתחילה והיו מעורבים מאד בענייני הכנסייה והמינויים בה ולכן ההתנגדות לקתוליות לא הייתה תורמת להם יותר מידי והם היו עלולים להפסיד יותר מלהרוויח – המצב הקיים היה טוב להם, מצב חדש תמיד יכול לגרום לזעזועים מיותרים.

אנגליה לבדה היא **אנגליקנית** – הזרם האנגליקני, בשונה מהזרם הקלוויניסטי, לא צמח מהזרם הלותרני. המלך האנגלי היה נאמן לקתוליות, אלא שאשתו הראשונה לא הולידה לו בנים והוא רצה מאד שיהיו לו בנים אך האפיפיור לא אישר לו לגרש את אשתו וגם לא לשאת אישה שנייה. פתרון אחד היה להרוג את אשתו, אך מוצא נוסף שבו הוא בחר היה פשוט להתנתק מהאפיפיור ולהכריז על עצמו כראש כנסייה אנגליקנית, כנסייה אנגלית, ששם אפשר להתגרש בניגוד למסגרת הנישואים הקתוליים.

הקלוויניסטים הם כאמור קבוצת פרוטסטנטים מאד חשובה ומאד תוססת, אנו רואים שיש לה שלושה מרכזים עיקריים: **הולנד, שווייץ וסקוטלנד**. בשווייץ התחיל קלווין את הקריירה שלו. הולנד, כמו שאר ארצות השפלה הייתה תחת שלטון ספרדי, אך הקלוויניסטים שהיו מאד דומיננטיים בארצות השפלה הצפוניות, מרדו בספרדים והצליחו להכריז על עצמאות בסוף המאה ה-16. בצרפת ובאנגליה הקלוויניסטים היו מיעוט נרדף.

נקודות חשובות והפוגות לאורך מלחמות הדת

כאמור, הפיצול הדתי גרר בערך 100 שנים של מלחמות דת באירופה, עם הפוגות קלות.

בשנת 1555 הוכרז **שלום אאוגסבורג** בו הגיעו הניצים להבנה כי אף צד לא יוכל לנצח את השני, הקתולים התייאשו מהניסיון להחזיר את המצב לקדמותו ולכן הגיעו למעין החלטה שבכל מדינה - דת הנסיך היא דת המדינה. אבל, בהצהרת השלום הזה הסכימו רק על שתי דתות: קתוליות ופרוטסטנטיות לותרנית.

הקלוויניסטים לא נכללו והמשיכו להתסיס את השטח. בצרפת למשל הם איימו מאד על השלטון הקתולי ובשנת 1572 מתרחש **טבח ליל ברתלומאוס הקדוש**, אירוע חשוב בתולדות אירופה המודרנית בו הזמינו הצרפתים הקתולים את ההוגנוטים הקלוויניסטים לשיחת שלום אך טמנו להם מארב ורצחו בהם כמה אלפים.

המלחמות הללו נמשכו בעיקר במאה ה-17 עד ששוב הבינו שאין למלחמות תוחלת והמצב כבר לא יחזור לקדמותו והוכרז **שלום וסטפליה** בשנת 1648, על אותו עיקרון שדת השליט היא דת המדינה אלא שהפעם הכירו גם בדתות שונות, לא רק בקתוליות ובלותרניות אלא גם בקלוויניזם ועוד.

קלוויניזם

יסודות האמונה הקלוויניסטית

* האדם לחטא נולד (Total Depravity) – החטא שולט באדם, מעבר לבחירה.
* בחירה בלתי מותנית (Unconditional Election) – אלוהים בוחר את ה-elect בלי ידיעתם ובלי קשר למעשיהם. כלומר הכל נקבע בגזרה קדומה Predestination.
* כפרה מוגבלת (Limited Atonement) – רק עבור הנבחרים.
* חסד שאי אפשר לעמוד בפניו (Irresistible Grace) – אי אפשר להתנגד להיבחרות על ידי האל.
* אי אפשר לאבד את הגאולה (Perseverance of the Saints).

היחס לשלטון

הקתולים ולותר החזיקו בתפיסה של שלטון יציב שאין לערער עליו ואסור למרוד בו, אצל הקתולים היה את עיקרון "שתי החרבות", חרב דתית וחרב חילונית, שתי סמכויות שפועלות בהרמוניה, כשלהנהגה הדתית חשוב שהשלטון החילוני יהיה יציב, הוא שלטון בחסד האל כי השלטון הדתי מאשר אותו. לותר לא שינה הרבה מהבחינה הזו.

מנגד, קלווין וחסידיו לכתחילה היו בעמדה של מיעוט נרדף והתפיסה שלהם בעניין זה הייתה שאם השלטון הוא שלטון רשע אשר רודף את הקלוויניסטים, חובה למגר אותו וצריך למרוד בו.

בכל זאת היו קהילות רבות של קלוויניסטים שהעדיפו לעבור לאמריקה ולהקים מושבות על טהרת הקלוויניזם בלי שירדפו אותם ויצרו את צעדיהם ולכן הקלוויניסטים היו דומיננטיים בקרב המתיישבים בארה"ב. בין הקהילות הללו היו הקלוויניסטים ההולנדים שהקימו את המושבה ניו-אמסטרדם בחוף המזרחי של צפון אמריקה שלימים לאחר כיבוש הבריטים הפכה לניו-יורק של ימינו.

מעשי האדם כגזירה קדומה או קלוויניזם כדרך נבחרת?

עוד נקודה חשובה שקשורה לתולדות המערב וארה"ב והיא **תפיסת הגזרה הקדומה**. בניגוד לתפיסות ימי הביניים שאנחנו מכירים (גם יהודיות) שמדגישות את ערך הבחירה החופשית והרצון החופשי, אצל לותר ועוד יותר אצל קלווין, הדגש היה על גזירה קדומה. קלווין טען שכל מעשי האדם נקבעו מראש ע"י האל, אם האדם יהיה צדיק או רשע, אם האדם ייוושע – הכל נקבע מראש ואין שום משמעות לבחירה חופשית.

מצד שני, קלווין טוען ש**הכנסייה הקלוויניסטית היא כנסיית הנבחרים**, הכנסייה הנבחרת לשירות האל ולכן, בניגוד לכנסייה הקתולית ששם אם אדם חוטא הוא צריך להתוודות, בכנסייה הקלוויניסטית האליטיסטית אין מקום לחוטאים ויש לה גם תפקיד מיסיונרי להפצת הבשורה הזו במדינות הקתוליות או הלותרניות באמצעות תסיסה או מרד אם צריך.

יש כאן סתירה - מצד אחד יש גזרה קדומה ומצד שני הקלוויניסטית היא הכנסייה הנבחרת? כלומר, אם מעשים לא ישנו דבר והכל נקבע מראש אז מה הטעם להיותם נבחרים? וכיצד הם יודעים בכלל שהם הנבחרים?

קלווין יישב את הסתירה בטענה שלמרות שלא ניתן לדעת בוודאות, כן **ניתנת אינדיקציה** הנמדדת באמצעות הצלחה ארצית כלכלית, פוליטית וחברתית. הקלוויניסטים רצו להוכיח שהם שייכים לאותה קבוצה נבחרת באמצעות הצלחה ארצית, למשל באמצעות היותם עשירים. ע"פ הסוציולוג מקס ובר כאן היה הבסיס של היוזמה הקפיטליסטית של החברה המערבית (הולנד, אנגליה ובהמשך ארה"ב ששם הקלוויניזם היה משמעותי). כלומר, על פי ובר היה כאן רצון דתי להוכיח הצלחה שהוביל ליזמה כלכלית שהובילה לצמיחה שהביאה לעושר.

קלוויניזם פוריטני

ההתיישבות בצפון אמריקה מתחילה בראשית המאה ה-17:

בשנת 1607 מגיעות קבוצות של אנגלים נוצרים-אנגליקניים מטעם חברה אנגלית להתיישבות בשם ווירג'יניה, מתיישבות בחוף המזרחי ומקימות את היישובים הראשונים שבהמשך מתאגדים למושבה הראשונה - ווירג'יניה.

בשנת 1620 מתיישבת צפונית לווירג'יניה באזור שייקרא לימים קלימונט במדינת מסצ'וסטס, קבוצה שנייה ומוכרת יותר, חזקה יותר בזיכרון ההיסטורי האמריקאי ומסמלת עד היום את ראשית ההתיישבות בצפון אמריקה אף על פי שהייתה זו בעצם הקבוצה השנייה שהגיעה לאזור. חג ההודיה האמריקאי Thanksgiving נחוג עד היום בסוף נובמבר לזכר ההגעה וההתיישבות של קבוצה זו של 102 איש שהצליחו לשרוד את כל פגעי הטבע ולהקים יישוב. קבוצה זו, היא דווקא קבוצה של קלוויניסטים פוריטנים שכן נרדפו באנגליה. לקבוצה הזו יש **יחס מאד עמוק לברית הישנה, למקרא ולעברית** ולכן אנו יכולים למצוא בהרבה אזורים במושבות האמריקאיות הראשונות שמות של יישובים מהתנ"ך כגון בית אל, בית לחם, גלעד, בית לחם, לבנון ואפילו ירושלים. כנ"ל לגבי התודעה העצמית של אותה קבוצה שממש רואה את עצמה כ"גוי קדוש", כבני ישראל החדשים: היציאה מאנגליה – יציאת מצרים, המלך ג'יימס הראשון - רדף אותם כפרעה, קריעת ים סוף – חציית האוקיינוס האטלנטי, הגעה לארץ המובטחת – צפון אמריקה, הקמת "עיר האלוהים עלי אדמות", האינדיאנים - הכנענים בארץ ישראל וכן הלאה...

כל זאת למרות שהם עצמם לא הכירו יהודים כיוון שבאנגליה לא היו יהודים עד 1656.

סובלנות דתית – מכורח לאידיאולוגיה

להתפתחות הסובלנות הדתית שלושה שלבים:

1. סובלנות דתית מתוך כורח וניסיון לפשרה

חופש הדת היום הוא מושג חשוב בארצות המערב של ימינו אך הוא עיקרון שמתחיל את דרכו מתוך כורח, כפי שראינו בהקשר של מלחמות הדת באירופה – מתוך **המיאוס במלחמה** וההבנה שכל האזרחים רק מפסידים מההרג והרדיפה של הזרמים הדתיים השונים נוצרה איזושהי פשרה בצורת סובלנות דתית.

1. סובלנות דתית כאידאל נוצרי

אנו רואים כבר במאה ה-16, גישות נוצריות של סובלנות דתית שנבעו הן מהכורח של **הרצון בהפסקת המלחמות** והן מעצם **הערעור של לותר על האמת האחת**, דבר שכבר פתח פתח ליחסיות ולסובייקטיביות.

שני הדברים הללו הפכו את הכורח לתפיסות שונות של סבלנות דתית כאידיאולוגיה בתוך הנצרות, תפיסות לדוגמא:

* הדת היא בתחום הרוח ואילו המדינה היא בתחום החומר ולפיכך אין הזרוע הארצית יכולה או רשאית להתערב בענייני דת.
* האמונה היא מתנת האל ורק מי שזכה במתנה יצטרף לכנסייה, אף אדם לא חייב להצטרף לכנסייה ואי אפשר להכריח אדם להצטרף אליה, אין שום דרך לטעת בליבו את האמונה – התנגדות דתית לכפיית דת.
* כפייה בענייני אמונה מולידה תוצאות הפוכות – צביעות, העמדת פנים, כפירה מוחלטת. אלו כמובן דברים שליליים שהנצרות לא מעוניינת בהם ולכן צריך להתנגד לכפייה דתית.
* הנצרות היא דת האהבה - מינות (כפירה) באה מבורות ויש להתגבר עליה בדרכי נועם ושכנוע, השימוש בכח הזרוע מנוגד לתורתו של ישוע.
* עצם קיומה של מחלוקת דתית ובעיקר הלהט שמוכנים הדוגלים בתורות שונות להרוג ולהיהרג על אמונתם היא הוכחה ניצחת שהאמת והידיעה איננה ברורה מאליה וכתבי הקודש נתונים לפרשנות ולכן עד שיתבהר רצונו המובהק של האל יש להימנע ממעשי דיכוי ורדיפה דתית.

1. סובלנות דתית כאידאל חילוני נאור

תפיסת הנאורות במאה ה-18 למעשה היוותה אלטרנטיבה לדת בכל מיני היבטים וטענה שמקור הסמכות החשוב והמכריע הוא התבונה האנושית, התשובות הדתיות הישנות כבר לא מספקות. הנאורים העלו על נס את עיקרון הסובלנות הדתית במעין ניסוח קצת שונה של היחסיות. ישנם עיקרי אמונה משותפים לכל הדתות, ולגבי הדברים שמפרידים ביניהן - **אי אפשר באמת לדעת** מה יותר צודק ומה יותר נכון ולכן כל אחד ידבק בדת אבותיו ולא ינסה לשכנע או לכפות על האחר דבר. מתוך הקבוצה הזו של הנאורים יצאה גם קבוצת הדאיסטים.

דאיזם הייתה תפיסה שרווחה בעיקר בקרב הנאורות הצרפתית וטענה שהאל קיים ואף ברא את העולם ויצר את הטבע אך מאז הוא נותן לעולם להתנהל, הוא לא משגיח, אין שכר ועונש ואין התגלות. תפיסה זו מאד פופולארית כיוון שהיא לא מעדיפה שום דת היסטורית ומעודדת בעצם הפסקה של הרג בין דתי, לכן אנו מוצאים אותה רווחת מאד גם בארה"ב.

האמנה החברתית

עניין נוסף שיוצא מן הנאורות ומשפיע על היווצרות ארה"ב ועל היהדות בארה"ב הוא הנושא של **ההצדקה הפוליטית לסמכות הממשל**. בתפיסה הדתית, הישנה, הקתולית, הסמכות המדינית היא קדושה כי המלך הוא מלך בחסד האל – לאנשי הנאורות הטיעון הזה לא מספיק והם חיפשו טיעון רציונאלי לסמכות הממשל, מה שהביא להגיית האמנה החברתית.

ג'ון לוק הוא בריטי והיה ההוגה המרכזי של רעיון האמנה החברתית, אשר מחלקת את המציאות העולמית לשניים:

מצב טבעי – אין חוקים, אין מוסדות מדינה, אין מלך, אין משטרה וכו'.

מצב מדיני – קיימים כל המוסדות הנ"ל.

ג'ון לוק מחדש שלאדם יש **זכויות טבעיות** אותן הוא מקבל מהאל ברגע הולדתו, זכויות שמגיעות לאדם בעצם ע"י הטבע (הזכות לחיים, הזכות לבריאות, הזכות לחירות וכדו') הן זכויות שלא ניתן לקחת מהאדם.

מכאן עולה השאלה - **מה מקור הסמכות המדינית?**

הרי הסמכות המדינית פוגעת כביכול בזכות הטבעית של האדם לחירות, היא מגבילה אותו, מחוקקת חוקים ואומרת לאדם מה הוא יכול או לא יכול לעשות.

כאמור, התשובה של שליט בחסד האל כבר לא מספיקה בתקופה הזו.

ג'ון לוק, על הממשל המדיני:

"כמו שאמרנו, כל בני האדם חפשים מטבעם, שווים ועומדים ברשות עצמם, ועל כן אי אפשר להוציא שום אדם מכלל מצב זה ללא הסכמתו ולעשותו כפוף לשלטונו המדיני של זולתו. הדרך היחידה שבה מוותר אדם על חירותו הטבעית ומקבל על עצמו את קשרי החברה האזרחית, היא דרך של הסכם עם בני אדם אחרים להתחבר ולהתאחד כעדה לשם חיי רווחה משותפים, חיי בטחה ושלום, כשהם נהנים באין מפריע מקנייניהם ומוגנים יותר מלפנים מפני כל מי שאינו מבני חברתם".

האמנה החברתית למעשה נותנת הסבר לשאלה של מקור הסמכות המדינית. במצב הטבעי, בני האדם מגיעים לכל מיני מצבים בעייתיים, כל אחד רואה את האינטרס האישי שלו והדבר הזה מעוור ומסמא אותם והם מגיעים לקונפליקטים ולא תמיד הצדק לנגד עיניהם, לא תמיד מי שצודק הוא החזק ונוצרים מצבים של עיוות דין ולכן בני האדם הבינו שהמצב הנוכחי הוא בעייתי והסכימו בעצם לוותר קצת על החירות שלהם והאצילו למעשה את האחריות על החירות שלהם למשטר המדיני בעל יכולות האכיפה (משטרה, בתי משפט) כדי לדאוג שיהיו סדר וצדק.

כל זה **בתנאי שהשליט באמת ממלא את המטרה**, ברגע שהוא בעצמו פועל באופן לא צודק אז הוא מאבד את הלגיטימציה שלו וניתן למרוד בו. כלומר, עד כה יש לנו **שתי הצדקות למרד בשליט חוטא: הצדקה דתית קלוויניסטית והצדקה חילונית של האמנה החברתית.**

הקמת ארצות הברית של אמריקה

בשנים 1607-1733 מקימים המתיישבים את 13 המושבות של צפון אמריקה, מניו-המפשיר בצפון ועד ג'ורג'יה בדרום.

אין דת אחת אחידה, לרוב לכל מושבה יש דת דומיננטית אך גם זה לא מחייב.

רוב המתיישבים הם אנגלוסקסים אנגליקנים אך לא כולם, בפנסילבניה למשל יש קבוצה של מתיישבים ממרכז אירופה הגרמנית, שווייץ, השייכים לכנסייה המנוניטית [ממנה יצאה כת בני האמיש, קבוצה המשמרת את המנהגים, המסורות והמלבושים עוד מהמאות ה-17 וה-18 ומתנגדת למודרנה: הם לא נוסעים ברכבים ממונעים אלא בכרכרות, לא משתמשים בחשמל, עוסקים רק בחקלאות וכו'].

במושבות נוצרת תת תרבות אנגלוסקסית כלומר תרבות שהולכת ונהיית יותר אמריקאית ופחות בריטית. הניתוק הפיזי מבריטניה הופך לניתוק רגשי-נפשי שהולך וגובר והשלטון ברובו הוא שלטון עצמי, כאשר בריטניה לא מתערבת אלא בעניינים כמו מיסים או גיוס למלחמה. ההשתתפות בניהול העצמי היא גבוהה, ישנו היבט דמוקרטי כבר משלב החיים במושבות ומתחיל להתפתח, כפי שדיברנו, חופש הדת.

מרד 13 המושבות

בשנים 1756-1763 מתנהלת מלחמת שבע השנים בין אנגליה לצרפת, הן באירופה והן בקולוניות שבאמריקה, מלחמה ממושכת ויקרה שמרוקנת את קופת הממלכה הבריטית.

מה עושה ממלכה או מדינה כדי למלא את הקופה המרוקנת שלה? השתת מיסים.

אנשי המושבות מתקוממים נגד מה שלתחושתם התממש כחוסר צדק וחוסר שוויון – הונחת עליהם לפתע מס כבד על כל מיני מוצרים חיוניים, בלי לשאול אותם. בבריטניה, לטענתם, יש לאזרחים ייצוג בפרלמנט אך לאנשי המושבות אין ייצוג והמיסים הושתו עליהם בלי שהתייעצו עמם אם הדבר מקובל עליהם. הסיסמא הרווחת הייתה **"אין מיסוי ללא ייצוג"** – אך המלך לא הסכים לתת למושבות ייצוג בפרלמנט ולא התייחס אליהם כאל תושבים שווי זכויות כאלה שחיו בבריטניה עצמה.

ההתקוממות מתחילה באזור ניו-אינגלנד, מסצ'וסטס, בוסטון, throwback לבגרות בהיסטוריה - **מסיבת התה של בוסטון** - אזרחים התחפשו לאינדיאנים, עלו לספינה שהגיעה מבריטניה וזרקו את ארגזי התה לים כהפגנה נגד המכס הבריטי. אנשי בוסטון הקימו מיליציה חמושה וניהלו קרבות עם הבריטים. שאר המושבות צפו במה שקורה, מצד אחד הסכימו שמדובר באי צדק והתקוממו כנגד המצב אך מצד שני לא התאים להם למחות באמצעות מרד אלים ומסוכן.

הקונגרס הקונטיננטאלי (קונטיננטאלי = יבשתי)

בשנת 1775 התכנסו נציגי 13 המושבות בפילדלפיה שבפנסילבניה ונמשך לאורך כמה חודשים בדיונים כיצד להתמודד עם המצב מול בריטניה. בתחילה אנשי הקונגרס לא תומכים במרד אלא מעדיפים להתמודד בדרכים מתונות ומפייסות יותר ושולחים מכתב למלך. המלך משיב את פניהם ריקם וכן העניינים בצפון מתחממים ומסלימים, יש קרבות רבים והרוגים. נציגי המושבות שיושבים בקונגרס מבינים שמדובר כבר במרד ממשי ולא עוד באירועים מחאתיים נקודתיים. **הקונגרס מחליט לתמוך במרד נגד אנגליה ולהקים צבא קונטיננטאלי** כשבראשו ממונה הקולונל ג'ורג' וושינגטון.

המרד מתבסס על **שתי ההצדקות** שהזכרנו לעיל: ההצדקה הדתית הקלוויניסטית וההצדקה החילונית, הפילוסופית, הנאורה של האמנה החברתית.

ב-4 ביולי 1776, בעיצומה של המלחמה, מכריז הקונגרס על עצמאות ארה"ב של אמריקה – ברית בין 13 המושבות שהפכו למדינות. המלחמה נגד בריטניה נמשכת לה עוד מספר שנים אח"כ, אך קמה לה מדינה חדשה ועצמאית – לא עוד מושבות או קולוניות בריטיות אלא פדרציה חדשה שמאגדת את המדינות האוטונומיות למדינה אחת גדולה.

הרצאה 2

הכרזת העצמאות האמריקאית

כאמור, ב-4 ביולי 1776 הכריז הקונגרס הקונטיננטאלי עצמאות של פדרציית מדינות ארה"ב של אמריקה.

הכרזת העצמאות האמריקאית היא אחד המסמכים המכוננים של התרבות המערבית והיא מבוססת על הפילוסופיה של הנאורות. ההכרזה נוסחה על ידי תומס ג'פרסון, בחור דאיסט, צעיר ומבריק מווירג'יניה, בסיועם של העו"ד ג'ון אדמס מבוסטון והמדען בנג'מין פרנקלין מפנסילבניה.

מתוך ההצהרה:

*"מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, ש****כל בני האדם נבראו שווים,*** *שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם, וביניהם הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת האושר:**שכדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות אשר סמכויותיהם הצודקות נובעות מהסכמת הנמשלים:* ***שבכל מקרה******שצורת ממשל כלשהי נעשית מנוגדת למטרות אלה, זכותו של העם לשנותה או לבטלה ולייסד ממשל חדש שיושתת על עקרונות אלה,*** *ויארגן את סמכויותיו כך, שייראו להם כמבטיחות ביותר את ביטחונם ואת אושרם. אכן הזהירות השקולה מחייבת ש****צורות-ממשל הקיימות זמן רב לא תוחלפנה בגלל סיבות קלות וחולפות****. כך גם מראה הניסיון, כי בני האדם מעדיפים לסבול כל עוד העוול נסבל, מאשר לתקן את מצבם על ידי ביטול צורות הממשל שהורגלו בהן. אולם* ***כאשר שרשרת ארוכה של מעשי עוול ועושק-זכויות*** *המכוונים ללא הפסק לאותה מטרה, מצביעה על תכנית לשעבודם לרודנות מוחלטת,* ***זכותם וחובתם להפיל ממשל כזה*** *ולקבוע ערבויות חדשות לביטחונם בעתיד. לפיכך אנו, נציגי ארצות-הברית של אמריקה, המכונסים בקונגרס כללי, פונים לשופט-העליון ריבון-העולם להעיד על טוהר כוונותינו, ומפרסמים ומכריזים בחגיגיות בשם העם הטוב הזה וברשותו, כי המושבות המאוחדות האלה הן מדינות חופשיות ועצמאיות, ומן הדין שכך יהיו: כי הן משוחררות מכל נאמנות לכתר הבריטי, וכי כל קשר פוליטי למדינת בריטניה הגדולה מנותק לחלוטין, ומן הדין שכך יהיה: וכי כמדינת חופשיות ועצמאיות יש להן סמכות מלאה להכריז מלחמה, להשכין שלום, לכרות בריתות, לפתח מסחר, ולעשות את כל אותם פעולות ומעשים שזכאיות לעשותם מדינות עצמאיות, ולביסוס הכרזה זו בהשליכנו יהבנו על ההשגחה העליונה, הננו ערבים הדדית בחיינו, ברכושנו ובכבודנו הקדוש."*

* *"כל בני האדם נבראו שווים"* - יש לציין כאן כי ג'פרסון, שהיה בעל אחוזה ועבדים, התנגד לעבדות ורצה לבטל אותה אך לא רצה להיות היחיד שיעשה את זה באופן וולונטרי בזמן שכל שאר בעלי העבדים ימשיכו להרוויח מכוח עבודה זול. בטיוטה הראשונה שלו להכרזת העצמאות האמריקאית הוא הכניס את סוגיית העבדות וביטולה אך חבריו אדמס ופרנקלין טענו שהעניין בעייתי כיוון שמדינות העבדות, שהיו בעיקר המדינות הדרומיות, התנגדו לביטול העבדות כיוון שהכלכלה החקלאית שלהן נשענה על העבדות. **חברי הקונגרס רצו שהעצמאות האמריקאית תזכה לתמיכת כל המדינות**, הם לא ביקשו הצבעה של רוב אלא קונצנזוס מלא, הסכמה גורפת של כל אחת ממדינות היבשת. לכן, נגזר על נושאים שנויים במחלוקת להישמט מהנוסח הסופי של ההכרזה. לענייננו, **כשג'פרסון כתב שכל בני האדם שווים הוא התכוון גם לשחורים**, גם אם חברי קונגרס אחרים כנראה לא חשבו כמותו. בכל מקרה, עברו עוד שנים רבות עד שבוטלה העבדות בארה"ב ועוד יותר שנים עד שהשחורים באמת קיבלו שוויון זכויות.
* ג'פרסון היה דאיסט ולא אתאיסט, הוא האמין בישות עליונה ולכן ההצהרה כתובה בנימה דתית אך כללית ולא נוצרית, כל הזרמים הנוצריים יכולים להזדהות עם הלשון הדתית שלה וכן גם בעלי דתות אחרות כמו יהודים וכדו'.

החוקה האמריקאית

המלחמה ממשיכה עוד מספר שנים ורק בשנות ה-80 מנסח הקונגרס הקונטיננטאלי שהופך להיות הקונגרס האמריקאי את החוקה האמריקאית, מסמך היסוד הבסיסי האמריקאי עד היום שגם מגדיר את מוסדות השלטון האמריקאי. ארה"ב של אמריקה היא פדרציה, איגוד של מדינות אוטונומיות שבנוסף לשלטון העצמי, החוקים, רשת בתי המשפט, המושל וכו' של כל אחת מהן, קיים גם שלטון פדראלי, משותף לכולן, שעוסק בעיקר בנושאי חוץ, ביטחון לאומי וכן נושאים בקונצנזוס שנוגעים לכל המדינות ובאים לידי ביטוי בחוקה האמריקאית. החוקה האמריקאית שנכתבה בשנת 1787 הגדירה את מוסדות השלטון ע"פ העיקרון של הפילוסוף הצרפתי מונטסקיה להפרדת הרשויות: רשות מחוקקת, רשות שופטת ורשות מבצעת.

הרשות המחוקקת בארה"ב

הרשות המחוקקת בארה"ב מורכבת מפרלמנט דו בתי:

* בית תחתון - **הקונגרס:** מונה יותר מ-400 חברי קונגרס ומשקף את האוכלוסייה בכללותה, כל מדינה שולחת מספר נציגים לקונגרס לפי גודל אוכלוסייתה (למשל קליפורניה שהיא המדינה הגדולה ביותר שולחת את המספר הרב ביותר של חברי קונגרס).
* בית עליון – **הסנאט:** מונה בדיוק 100 חברי סנאט, שני נציגים מכל מדינה. אם הקונגרס, הבית התחתון, מייצג את האוכלוסייה הרי שהסנאט מייצג כל אחת מהמדינות כאשר לכל מדינה יש קול שווה.

הנשיא עומד בראש הרשות המחוקקת. הנשיא נבחר בבחירות דמוקרטיות בשיטת האלקטורים, לא ניכנס לעומקה אבל בגדול גם היא משלבת (כמו הקונגרס והסנאט) **הן ביטוי לרוב האוכלוסייה והן ביטוי לרוב** **המדינות**. לכל מדינה מספר אלקטורים בהתאם לגודלה, אך אם מועמד לנשיאות זוכה ברוב הקולות במדינה מסוימת אז כל האלקטורים של המדינה נזקפים לזכותו. השיטה מורכבת ומסובכת אך כמו שאמרנו, באמצעותה יש ביטוי גם לרוב האוכלוסייה וגם לרוב המדינות. הנשיא מרכיב את הממשלה ובוחר את השרים. הוא מכהן בקדנציה של 4 שנים ויכול להיבחר לעוד קדנציה אחת בלבד. זהו חוק דיי חדש - עד מלחמת העולם השנייה נשיא יכול היה להיבחר למספר קדנציות בלתי מוגבל. הנשיא פרנקלין רוזוולט שכיהן כנשיא ארה"ב מ-1933 נבחר לקדנציה רביעית אך בפועל לא תיפקד בשנותיו האחרונות, אשתו ככל הנראה היא זו שתפקדה במקומו. בעקבות המצב הזה נחקק תיקון לחוקה שמגביל את מספר הקדנציות לשניים.

התיקון הראשון לחוקה

לאחר תיקון החוקה, מנהיגי המדינות שמו לב כי בחוקה לא מפורטות זכויות הפרט והוסיפו מספר תיקונים לחוקה. התיקון הראשון הוא החשוב והרלוונטי לענייננו והוא מעגן את העיקרון של הפרדת דת ומדינה וחופש הדת.

"הקונגרס ***לא יחוקק חוק הנוגע למיסודה של דת, או אוסר פולחן דת חופשי,*** *או מגביל את חופש הדיבור את העיתונות או זכותם של בני אדם להתכנס בדרכי שלום ולבקש מן הממשל תיקונן של עוולות."*

העיקרון הזה של הפרדת הדת והמדינה הוא מאד חשוב בהקשר של היהודים. בניגוד לאירופה שבה היהודים היו מיעוט דתי ושברבות ממדינותיה הדת אף הייתה ממוסדת, בארה"ב נקבעו מהר הפרדה בין דת ומדינה, הצהרה שאזרחות לא קשורה בדת וכן ששותפות בשלטון לא קשורה בדת – כל אלה משפיעים משמעותית על היהודים.

הלאומיות האמריקאית

באירופה של המאה ה-19 רוחשת תנועת הלאומיות והיהודים נתפסים כשונים וכמיעוט לא רק מבחינה דתית אלא גם מבחינה לאומית, גם אחרי שחלקם המירו את דתם עדיין נתפסו שונים מבחינה לאומית כי הלאומיות (במיוחד במזרח ובמרכז אירופה) הושתתה על יסודות אתניים של מוצא שבטי ומבחינה זו היהודים בוודאי היו שונים.

בארה"ב הגדרת הלאומיות שונה לגמרי, היא כמובן **לא דתית אך גם לא אתנית.** אין מוצא אחד שמאגד את כל האמריקאים, אמנם רובם אנגלוסקסים אך רבים מהם היו גרמנים, הולנדים, צרפתים וכו'.

מישל גיום ז'ן דה קרבקר, אמריקאי צרפתי, כתב בשנת 1782 מיהו האמריקאי:

"מיהו אמריקני, מה הוא אדם חדש זה? הוא בן אירופה או מצאצאיו. יש כאן אותה תערובת דמים מוזרה, שלא תמצאנה בשום ארץ אחרת. יכולתי להראותך משפחה אשר סבה היה אנגלי ואשתו הולנדית, ובנם נשא אשה צרפתייה, וארבעת בניו כיום נשואים לארבע בנות לאומים שונים. הוא אמריקני, שעזב מאחוריו את כל דעותיו הקדומות והרגליו הישנים, וקנה לו במקומם חדשים מאורח החיים החדש שקיבל עליו, מן הממשל החדש שהוא נשמע לו ומן המעמד החדש שזכה בו. הוא נעשה אמריקני כשהוא נאסף לחיקה הרחב של האם האומנת הגדולה שלנו. יחידי אדם מכל האומות מותכים כאן לגזע אנשים חדש, אשר מפעליהם ועתידותיהם יחוללו אחד הימים תמורות גדולות בעולם."

בעצם, **הלאומיות האמריקאית היא לאומיות של רעיון** – רעיון עזיבת העולם הישן והקמת חברה חדשה על בסיס של ערכים נאורים, דמוקרטים, ליברלים וגם דתיים-כלליים. נוצר כאן דגם חדש של לאומיות שהיום נקרא לאומיות אזרחית.

(לעומת הלאומיות האירופאית שהיא לאומיות אתנית).

קהילות יהודיות במושבות ובארה"ב החדשה

[המאמר "מקורותיה של יהדות אמריקה" הועלה למודל – כרגע הוא רשות אך מומלץ לקריאה לשם הבנה והעמקה.]

הפיצול לזרמים ביהדות ארה"ב התחיל רק לקראת סוף המחצית הראשונה של המאה ה-19 אך היהדות האמריקאית וחיי הדת היהודיים בארה"ב מתחילים כבר במאה ה-17.

ספרד > פורטוגל > הולנד

ההתיישבות היהודית בארה"ב מתחילה גם היא בספרד, אפשר לראות את שנת 1492 כמוצא לתחילת ההתיישבות היהודית כמו גילוי קולומבוס אך אנו נתייחס קודם למאה שנה קודם לכן, שנת 1391 בה ממירים שליש מיהודי ספרד את דתם לנצרות עקב פרעות קנ"א. המרת הדת לא נעשים מרצון אלא באילוץ ולכן חלק נכבד מהיהודים ממשיך לשמור על היהדות בסתר ומתחילה תופעה מאד מרתקת בתולדות ישראל שממשיכה כמה מאות שנים לאחר מכן, **תופעת האנוסים,** נוצרים בגלוי יהודים בסתר.

אנוסי ספרד מתגוררים קרוב לקהילות היהודיות הגלויות בספרד ואף יש קשרי משפחה ביניהם וכך הם לומדים מהקהילות היהודיות כיצד להישאר יהודים. אנשי הכנסייה שמודעים לתופעה מגיעים למסקנה שכל עוד יש יהודים בספרד, תימשך תופעת האנוסים כיוון שיש לאנוסים מקור של ידע כיצד להיות יהודים.

בשנות התשעים של המאה ה-15, מתאחדים שני האזורים הגדולים של ספרד, קסטיליה וארגון, בעקבות החתונה של פרדיננד ואיזבלה. הם כובשים יחד את גרנדה המוסלמית ובכך משלימים את הרקונקיסטה, כיבוש מחדש של ספרד. לאחר מכן הם מתפנים לטפל ביהודים, כומר נמרץ בשם טורקמדה משכנע אותם להקים אינקוויזיציה שאמורה לטפל במינים – הנוצרים הכופרים, וכן כדי למגר את תופעת האנוסים הוא משכנע אותם לגרש את היהודים מספרד.

במאי 1497 יוצא צו הגירוש, תוך שלושה חודשים על היהודים בספרד להתנצר או לעזוב את הממלכה ואכן באוגוסט 1497 סמוך לתשעה באב של אותה שנה מתרחש האירוע המכונה בהיסטוריוגרפיה שלנו **גירוש ספרד**. קבוצה קטנה של יהודים ממירה את דתה וממשיכה את תופעת האנוסים בספרד אך רוב יהודי ספרד עוזבים אותה. חלקם מוצאים את מקומם באימפריה העות'מאנית, באיטליה או בצפון אפריקה אבל קבוצה מאד גדולה מגיעה לפורטוגל הסמוכה.

חמש שנים לאחר מכן בעקבות חתונה של מלך פורטוגל עם הבת של פרדיננד ואיזבלה, חל צו הגירוש גם על יהודי פורטוגל אך מלך פורטוגל רוצה להשאיר אותם בממלכתו, מבטל את גזרת הגירוש ולמעשה כופה המרת דת על יהודי פורטוגל, שמד פורטוגל.

תופעת האנוסים בפורטוגל מתרחבת לבלי היכר ואותם אנוסים שחיים כיהודים בסתר מצפים ליום שיוכלו לחזור ליהדות בגלוי, מה שלא קורה במשך כמה דורות בהם הם נאלצים לחיות כיהודים בסתר. בזמן הזה הקשר שלהם ליהדות הולך ופוחת כיוון שכבר אין להם קהילה יהודית גלויה לשאת אליהם את עיניה וללמוד ממנה וכן כבר אין אנשים שנולדו ליהדות גלויה ולכן הפרקטיקה והידע היהודיים הופכים להיות קלושים אך השאיפה לחזור ליהדות בגלוי נמשכת. בראשית המאה ה-17 קבוצה גדולה של יהודים פורטוגזים חוזרים ליהדות – לא בפורטוגל כמובן כיוון שע"פ האינקוויזיציה נוצרי שמתייהד, בין אם חוזר ליהדות ובין אם מתגייר, דינו מוות – אך נפתחת אפשרות במערב אירופה. צפון ארצות השפלה היו בשלטון ספרד אך בסוף המאה ה-16 הקלוויניסטים מורדים בספרדים הקתולים ומצליחים להשיג עצמאות על ארצות השפלה הצפוניות, הולנד של ימינו, ולהקים מדינה שבה הדת השלטת היא הקלוויניזם אך היא הרבה יותר סובלנית מבחינה דתית. ליהודים האנוסים מתאפשר לגור שם ולחזור ליהדות בגלוי, הם מקימים **קהילה חזקה ועשירה באמסטרדם** ולאחר מכן באמצע המאה ה-17 גם בלונדון ובהמבורג. הם מקימים רשת מסחרית משגשגת ומצליחה של אנשי האומה היהודית פורטוגזית, מסחר בין יהודים פורטוגזים בכל מיני מקומות, גם עם אנוסים שעוד לא חזרו ליהדות בגלוי.

הולנד > דרום אמריקה > צפון אמריקה

בשנת 1630 **מהגרים יהודים פורטוגזים מהולנד לדרום אמריקה ומתיישבים במושבה הולנדית בשם רסיטה** שנמצאת באזור ברזיל של היום, המושבה התקיימה 24 שנים וגרו בה יותר מאלף יהודים.

הייתה זו הקהילה היהודית הראשונה בעולם הנוצרי ש**זכתה לסוג של שוויון** זכויות והנימוקים לכך, לשם שינוי, לא היו כלכליים. מושל המושבה הורה: *"יש להתייחס אל העם היהודי ולגרום שיתייחסו אליו על בסיס של שוויון עם כל התושבים והנתינים האחרים בכל החוזים, בכל משא ומתן ובכל פעולה, בעת מלחמה ושלום, ללא אפליה לרעה"*.

אך בשנת 1654 באה הקהילה אל קצה, פורטוגל כבשנה מהולנד את רסיטה והיהודים כמובן לא יכלו לחיות תחת שלטון פורטוגל בגלל יהדותם אך יותר מזה, הם היו כביכול נוצרים שחזרו ליהדות וע"פ האינקוויזיציה דינם מוות.

חלק מהקהילה חזר להולנד באירופה, חלק ממנה מצא את מקומו באחת המושבות ההולנדיות באיים הקאריביים ואילו **קבוצה קטנה של 23 איש הפליגה למושבה ההולנדית ניו אמסטרדם** שבצפון אמריקה. מושל המושבה ההולנדית, סטיבנס, שאחז בדת הקלוויניסטית ההולנדית היה פחות סובלני מעמיתיו בהולנד רצה לגרשם כמו שגירש את הקתולים, או לפחות לאסור עליהם לקיים את דתם גם ברשות היחיד כמו שנהג עם הפרוטסטנטים הלותרנים. הוא שטח את תפיסתו במכתב לממונים עליו בהולנד ראשי החברה הודו המערבית (ההולנדית). במקביל למכתבו, כתבו אותם יהודים מכתב לקהילה היהודית הפורטוגזית באמסטרדם שבין חבריה היו שותפים בעלי מניות באותה חברת הודו מערבית. הם הצליחו לשכנע את השותפים לשכנע את ראשי החברה שיאשרו להם להשתקע בניו אמסטרדם וכך הממונים על המושל סטיבנס כתבו לו שעליו לאפשר לאותם 23 יהודים להתיישב בניו אמסטרדם ולקיים את דתם ברשות היחיד: *"לכן אתה יכול להעלים עין, לפחות לא לכפות על מצפונם של אנשים, אלא להרשות לכל אחד לחיות באמונתו כל עוד הוא שומר על השקט והחוק, אינו פוגע בשכנו ואינו מתנגד לממשל"*.

כך קמה לה **הקהילה היהודית הראשונה בצפון אמריקה, קהילת "שארית ישראל" בניו אמסטרדם** שכעשר שנים לאחר מכן הפכה לעיר ניו יורק שאנחנו מכירים בימינו. בשלב הראשון הקהילה התפללה באחד מן הבתים הפרטיים של חברי הקהילה, לא הותר להם להקים בית כנסת ובכל מקרה מבחינה מספרית לא הייתה הצדקה לבית כנסת שהרי בקושי היה שם מניין (בין 23 הנפשות, מחצית לפחות היו נשים וילדים). שנה אחרי שהגיעו לניו אמסטרדם, מקימים חברי קהילת "שארית ישראל" את **המוסד היהודי הראשון בצפון אמריקה, בית עלמין** יהודי ולאחריו גם מקווה טבילה יהודי, שהיו הכרחיים לחיי הקהילה שלא כמו בית כנסת שבלעדיו הסתדרו ואותו הקימו רק בראשית המאה ה-18.

בשנת 1664 עשר שנים לאחר הגעת היהודים לניו אמסטרדם, כובשים הבריטים את המושבה מההולנדים ומשנים את שמה לניו יורק. הם שומרים על הסטטוס-קוו של המושבה מבחינת חופש הדת של היהודים ובהמשך אף מאפשרים להם להיבחר לתפקידים ציבוריים.

מודל הקהילה היהודית בצפון אמריקה

"שארית ישראל" וכמוה עוד קהילות שמתמקמות בארה"ב, היא **קהילה בדגם דומה לדגם הקהילה היהודית הפורטוגזית במערב אירופה**, באמסטרדם, בלונדון ובהמבורג עם מסורת ספרדית פורטוגזית. בעצם, ליהודים הפורטוגזים שהקימו בתחילה את הקהילה באמסטרדם באירופה אין כל כך מסורת שהרי מאות שנים חיו כאנוסים ללא מסורת. כלומר, הם עשו כמה דברים בסתר, צמו ביום כיפור, הדליקו נרות, קראו בתנ"ך, השתדלו להתחתן בינם לבין עצמם וכו' אבל לא הייתה להם מסורת ולכן הם הביאו להולנד רבנים מוונציה ומה שלמדו מהם הוגדר בתור המסורת היהודית הפורטוגזית – שאותה מנהיגות וממשיכות גם הקהילות היהודיות הראשונות בצפון אמריקה.

מודל ניהול עצמי של הקהילה – מנהיגי הקהילה הם חבריה - הפרנסים, אנשי המעמד, האוליגרכיה, קבוצה של עשירים ששלטה בקהילה. העשירים שהנהיגו את הקהילה לא נבחרו באופן דמוקרטי אלא רק ע"י עשירי הקהילה, ההיררכיה החברתית הייתה ברורה והם ונשותיהם קיבלו את המקומות הטובים ביותר בבתי הכנסת ובעזרות הנשים. בשונה מאירופה, לא הייתה סמכות דתית תורנית שאיזנה את ההנהגה של העשירים כי בצפון אמריקה למעשה עד שנות ה-30 של המאה ה-19 לא היו רבנים, לכן **הפרנסים הנהיגו את הקהילות ואת חיי הדת ניהלו החזנים** שהיו בקיאים בקריאת התורה ובתפילות אך בעלי ידע בסיסי למדיי בהלכה וכדו', הם נצרכו ללמוד מילה ושחיטה אך לאחר מכן הגיעו גם מהגרים יהודים שידעו את המלאכות הללו. שלטון הפרנסים בקהילה לא היה טוטאלי כמו באמסטרדם שבה הוחרם כל מי שהמרה את פי הפרנסים או נהג בניגוד לכללי הקהילה או ההלכה. הסנקציה שהשתמשו הקהילות בצפון אמריקה הייתה הקבורה, יש בית עלמין יהודי, **מי שמפר את כללי הקהילה או ההלכה עלול להיענש בכך שלא יקבר בבית העלמין היהודי** לצד קברי אבותיו, סנקציה זו איימה על אנשי הקהילות אך מן הסתם לא על כולם.

הדומיננטיות בהתנהלות הקהילה היא ספרדית גם כשבפועל האשכנזים הופכים לרוב, במאה ה-18 מתחילים להגיע האשכנזים לצפון אמריקה אך הם לא מקימים קהילות נפרדות אלא הופכים להיות חלק מהקהילות הספרדיות הפורטוגזיות גם כשהם כבר נהיים רבים מהספרדים בקהילה או אפילו מנהלים אותה. לספרדים הראשוניות, העושר והקשרים ולכן נשארת דומיננטיות קהילתית-ספרדית.

הקהילות הראשונות שהוקמו בארה"ב

1. כאמור, קהילת "שארית ישראל" בניו יורק.
2. קהילת "מקווה ישראל" בפילדלפיה.
3. קהילת "בית האלוהים" בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה.
4. קהילת "מקווה ישראל" בניו פורט ברוד איילנד שבה הוקם באמצע המאה ה-18 בית כנסת מפואר ומרשים, בית הכנסת "טורו" שקיים עד היום ומשמש כאתר מורשת לאומי אמריקאי, בית הכנסת העתיק ביותר ששרד בארה"ב. [בית הכנסת הראשון של ארה"ב של קהילת "שארית ישראל" כידוע לנו נבנה בתחילת המאה ה-18 אך לא שרד.]
5. קהילה נוספת בסוואנה ג'ורג'יה שנזכיר בהמשך.

* כל הקהילות הנ"ל ממוקמות בערי נמל כיוון שהיהודים שהתיישבו בארה"ב עסקו לרוב במסחר בין הקהילות בצפון אמריקה עצמה וכן במסחר עם היהודים באירופה ובאיים הקאריביים.
* גידול שיעור היהודים בתקופה זו אינו משמעותי, בשנת 1954 היו 23 יהודים ובשנת 1775, ערב הכרזת העצמאות האמריקאית, עמד שיעור היהודים על כאלפיים נפש.
* תהליכים הדרגתיים של השגת חירות יהודית דתית, כל מושבה והסיפור שלה אך מצב דיי דומה בכולן – חיים דתיים ברשות היחיד ואח"כ גם ברשות הרבים.

ביקורת הדת ושמירה על הזהות היהודית

אחת מן התופעות שראויות להתייחסותנו בתקופה זו היא **תופעת השפעות הסביבה על היהודים**. ניתן ללמוד על התופעה מדיוקן משנת 1733 של **אביגיל לוי פראנקס**, יהודייה אמידה מניו יורק, ממוצא אשכנזי, שנחשבה כאדוקה בדתה. אם לא היינו יודעים מי עומדת מאחורי הדמות הזו היינו חושבים שמדובר באמריקאית נוצרייה בת התקופה, הלבוש אותו לבוש ואף צויר מחשוף שמן הסתם לא מאפיין את הרוב הגדול של היהודיות באירופה באותה תקופה, כמו כן לגבי השיער הגלוי. אמנם, בסוף המאה ה-18 ניתן לראות תופעה כזו גם באירופה אך לא במחציתה הראשונה של המאה. פראנקס נחשבה כאישה שומרת מצוות ואף קפדנית בהן. בנה נפתלי עבר לאנגליה והתכתבותה איתו נשתמרה - מכתבים רבים בהם היא מביעה דאגה גדולה לבנה, להתנהגותו ולהתנהגות הדתית שלו: *"יהיו מחשבותיי לגבי כמה מסיפורי אגדה וכמה עקרונות אחרים אשר יהיו, אני מתייחסת לשמירת [המצוות] בזהירות רבה."*

אנו רואים כי לפראנקס יש ביקורת מסוימת על הדת אך למרות זאת היא מתייחסת לקיום המצוות ברצינות רבה ומנסה להדריך גם את בנה לנהוג כמוה.

את המתירנות הזו אנו רואים לא רק בלבוש אלא גם ביחס לשבת, יהודים המגדירים עצמם כשומרי שבת הרשו לעצמם הקלות שיהודי אירופה עוד לא הרשו לעצמם באותה התקופה וכנ"ל גם בענייני כשרות.

תופעה נוספת שבה בכלל אין להשוות בין יהודי ארה"ב ליהודי אירופה היא **תופעת נישואי התערובת**, יותר מ-10% מהיהודים הנישאים בארה"ב נישאים ללא-יהודים. סביב עניין זה אנו נתקלים גם בשאלות דתיות שנתקלו בהם אנשי הקהילות. דוגמא לכך ניתן לראות במכתב ששלחו אנשי הקהילה היהודית "מקווה ישראל" מפילדלפיה לרב של הקהילה האשכנזית באמסטרדם: יהודי ליטאי שהיה מלומד יותר מחברי הקהילה, השיא את בת דודתו או את אחייניתו היהודייה עם קצין נוצרי. הוא התעקש שהדבר אפשרי וכינה את חברי הקהילה "עמי הארצות". אותו יהודי ליטאי קיים בנוסף טקס הלוויה יהודי דתי ליהודי אחר שהתחתן עם נוצרייה, חברי הקהילה רצו לקיים באותו יהודי מתבולל את סנקציית הקבורה אך הליטאי אמר להם שאין בכך עניין וכי אין בעיה בהתנהגותו של היהודי המת. אנשי הקהילה שאלו את הרב לדעתו אך התשובה לא מוכרת לנו ובכל מקרה, עצם השאלה מלמדת אותנו על קיומם של האתגרים הללו.

שוויון הזכויות של היהודים בתחילת דרכה של ארה"ב

בשנת 1740 נחקק חוק בפרלמנט הבריטי כי כל הלבנים של 13 המושבות, בכללם היהודים, יקבלו אזרחות בריטית, גם אם לא הגיעו מבריטניה. היחידים מנפשות 13 המושבות שלא מקבלים אזרחות בריטית הם העבדים השחורים מאפריקה, אנו רואים בעצם שאם באירופה היהודים היו אחר אולטימטיבי ומיעוט נחות הרי שבאמריקה לא כך הדבר, אלא השחורים תופסים את מקומם ושונותם הקשורה בצבע עור מאפילה על השונות הדתית של היהודים.

ובכן, בזמן המהפכה והכרזת העצמאות בשנת 1776 **בעיני החוק היהודים אזרחים אמריקאים לכל דבר ועניין בעלי שוויון זכויות כמעט מלא.** במושבות מעטות לא חיו יהודים כלל וביניהן לדוגמא מסצ'וסטס שבה שכנו הקלוויניסטים הפוריטנים אותם הזכרנו בעבר כמעריצי התנ"ך, העברית והיהדות העתיקה אך דווקא הם היו קנאים יותר לדתם לעומת אנשי מושבות אחרות, ניכורם הופנה בעיקר כלפי קתולים אך גם ליהודים לא היה נוח לגור שם בשלב זה.

עד שנת 1791 בה נקבע התיקון הראשון לחוקה ואי האפליה על רקע דתי עוגנה בחוקה הפדרלית, היו הבדלים בעניין זה בין המושבות השונות. עוד לפני פרסום החוקה בשנת 1776 הזדרזו 13 המושבות שהפכו למדינות אוטונומיות לנסח חוקות משל עצמן, כך לא היו מחויבות 13 המדינות הראשונות לחוקה הפדרלית ולתיקונה הראשון עד לניסוח התיקון ה-14 לחוקה האמריקאית בשנת 1868, לאחר מלחמת האזרחים בארה"ב. מדינות כמו ווירג'יניה או ניו יורק הכניסו את חוקי חופש הדת כבר בניסוח חוקותיהן העצמאיות אך לדוגמא מדינת פנסילבניה הפלתה באופן רשמי את היהודים ומיעוטים נוספים עד לניסוח התיקון הראשון לחוקה הפדרלית בשנת 1791 שלאחריו החליטה המדינה לקבל על עצמה את העיקרון המדובר. שלוש מדינות בלבד, **מרילנד, דרום קרוליינה וצפון קרוליינה, השאירו את האפליה הדתית עד לתיקון ה-14,** בעיקר בתחום ההתמנות לתפקידים ציבורים שכדי להתמנות אליהם צריך הממונה להישבע שבועה דתית נוצרית מה שפגע כמובן ביהודים ולעתים גם בקתולים ובדאיסטים, כאשר לעתים קרובות הכוונה לכתחילה הייתה פגיעה בקתולים ובדאיסטים ובעקיפין נפגעו גם היהודים. לסיכומו של עניין, כמעט בכל המדינות היה מעמד היהודים שווה באופן רשמי, כמובן שהיה הבדל בין ההלכה למעשה ונראה זאת בהמשך.

בשנת 1790 כותבים יהודי ניו יורק מכתב לג'ורג' וושינגטון שנוטה לחנופה קלה *"חיבה והערכה מקרב לב לאישיותך ולמעלותיך"* - הם רוצים לאמת איתו באופן מוחלט את שוויון הזכויות של היהודים בארה"ב שהרי עד אז שוויון הזכויות שלהם השתמע רק מכורח חוקי חופש הדת ואיסור האפליה על רקע דתי, היהודים רוצים מסמך כתוב שיסיר כל צל של ספק מעל שאלת שוויון מעמדם. **וושינגטון מחזיר להם במכתב מרגיע בו הוא מבהיר כי הוא לא יסבול שום קנאות או אפליה על רקע דתי אך גם מסייג את דבריו במעין תנאי או ציפייה מהיהודים שישמרו על החוק.** היהודים נהגו להדגיש ולפרסם את החלק הראשון של המכתב ולהשמיט את החלק השני שמרמז על דעה קדומה מצד וושינגטון, היהודים בעייתיים וצריך לשמור שינהגו ע"פ החוקים. בכל מקרה, הוא בטח לא אומר שצריך להפלות את היהודים או אדיש לפוטנציאל כזה אלא המסקנה הישירה ממכתבו היא שהיהודים הם שווי זכויות לכל דבר ועניין.

עקרונות דתיים במדינת ארה"ב

לסיכום הנושא אנו יכולים לראות ארבעה עקרונות חשובים שהתקבלו עם הכרזת העצמאות האמריקאית ואותם היהודים היו צריכים לאמץ ולהתאים עצמם אליהם:

* + **חופש דתי והפרדת דת ומדינה** - אנו נראה איך זה בא לידי ביטוי באופי המשתנה של הקהילה היהודית אך שוב, היהודים במעמד של שווי זכויות לכל הלבנים בארה"ב.
  + **כיתתיות** - אין דת אחת שלטת או דומיננטית אלא עשרות או מאות כיתות כשאחת מהן היא היהדות, בהמשך נראה שגם ביהדות עצמה נוצרו כמה וכמה כיתות.
  + **וולונטריזם דתי** – כל הנושא הדתי הוא חופשי, אישי ולא ניתן להכריח כל יהודי להתנהג באופן מסוים, אלא כל יהודי הוא אינדיבידואל והוא צריך לבחור להשתייך לקהילה ולקבל על עצמו את כלליה.
  + **פטריוטיות** – הזדהות מלאה עם המדינה העצמאית והפדרלית, עם חוקיהן ועם האינטרסים שלהן.

הרצאה 3

דמוקרטיזציה של הקהילה היהודית

בעקבות השינויים הדרמטיים בארה"ב מתחוללים גם שינויים במבנה הקהילה היהודית. **בתקופת המושבות הקהילה היהודית הייתה קהילת בית כנסת**, במושבה או בעיר אחת, יש קהילה אחת הסובבת סביב בית הכנסת כאשר כל מה שקשור בחיי הדת סובב סביב קהילה זו ושאותה מנהיגים הפרנסים, האוליגרכים העשירים שזוכים לכבוד ולמעמד בהיררכיה ברורה. העקרונות החדשים של המדינה החדשה, עקרונות של דמוקרטיה, הפרדת רשויות וריבונות העם גוררות **דמוקרטיזציה** **של המבנה התוך קהילתי של היהודים שמתאים את עצמו למבנה המדיני.**

אנו יכולים לראות זאת בתקנונים של הקהילות שתוקנו לאחר הקמת ארה"ב, הם שינו את שמם מתקנונים לחוקות וניתן להיווכח בהם להשפעה המרשימה של המהלכים המדיניים על הקהילה היהודית.

מתוך חוקת "שארית ישראל" בניו יורק: *"בעוד שבמדינות חופשיות כל סמכות מקורה בעם והיא נובעת מהעם, המחזיק תמיד בכל זכות הנחוצה לרווחת כל אדם ואדם, וכדי להיטיב ולהבטיח את הזכויות הללו ביתר דיוק ובהירות, העם מגבש לעתים קרובות הצהרה או מגילה של אותן זכויות. באורח דומה זכאים היחידים בכל חברה שבמדינות הללו לזכויות משלהם ולהחזיק בהן, ויש להישמר לבל יופרו. לפיכך אנו, מורי תורת האל, חברי הקהילה הקדושה הזאת 'שארית ישראל' בעיר ניו יורק, חושבים זאת לחובתנו להצהיר בזאת על זכויותינו ועל הפריווילגיות שלנו."*

כלומר עקרונות ריבונות העם והתאגדות היחידים להקמת משטר באים לידי ביטוי כאן - היחידים מתאגדים ומקימים קהילה. גם החתימה על החוקה דומה בסגנונה לחתימה על הכרזת העצמאות האמריקאית.

בנוסף, לחברי הקהילה יש מעורבות גדולה יותר בניהול הקהילה, קודם, השכבה הקטנה האוליגרכית שלטה בקהילה וכעת בהשפעת העקרונות והערכים של המדינה החדשה, **חברי הקהילה בוחרים בבחירות דמוקרטיות את מנהיגיה**.

גם **מעורבות הנשים גדלה**, יותר ויותר נשים מגיעות לתפילות ומעוניינות להשתתף בטקסים דתיים ובאורחות החיים של הקהילה, גם זה בעקבות השפעת הפרוטסטנטים שאצלם השתתפות הנשים רבה יותר מבצרות הקתולית.

הדמוקרטיזציה מביאה להתרופפות דתית שהולכת ומתעצמת בקהילות השונות, אנו רואים את ההשפעה על הפרט ואת התחושה הכללית של פחות מחויבות לקהילה, לכלליה ולמנהגיה. הדבר יוצר מעין אנדרלמוסיה בקהילה, אחת מחברות הקהילה בניו יורק, רבקה סמואל, כותבת לקרוב משפחה בשנת 1791 *"כישר בעיניו יעשה אין רב בכל אמריקה שינדה מישהו"* – הפרנסים הפעילו סנקציות על אנשי הקהילה אך לא הייתה להם ההשפעה של רבני אירופה.

אחוז הנישאים בנישואי תערובת עלה מ-10% בתקופת המושבות ל-25% בתקופה זו מה שגם כמובן מעיד על התרופפות דתית משמעותית. הדמוקרטיזציה בקהילה היהודית גורמת ל**גיוון דתי,** חלק מהחברים חשים פחות מחויבים, חלקם מקפידים ואף מחמירים וחלקם מוסיפים ומתקנים תקנות חדשות עקב פרשנויות חדשות.

מקהילת בית כנסת למספר קהילות מקבילות

אנו רואים תופעה חדשה שלא מצאנו כדוגמתה בתקופת המושבות ומשנה את האופי של הקהילה היהודית לגמרי, לא רק ברמת השינויים שמתחוללים בתוך הקהילה עצמה. ראינו שהקהילה בתקופת המושבות הייתה קהילת בית כנסת, כלומר, כל חיי הדת בעיר סבבו סביב בית הכנסת. בעקבות הדמוקרטיזציה של הקהילה היהודית מצב זה משתנה ובערים השונות ברחבי ארה"ב מתפצלות קהילות או נבנות קהילות חדשות מעבר לקהילות הקיימות, **אין קהילה אחת סביב בית כנסת אחד בכל עיר אלא שתי קהילות או יותר.**

בניו יורק למשל, לצד הקהילה הפורטוגזית הוותיקה "שארית ישראל" קמה קהילה חדשה בשם "בני ישורון" קהילה אשכנזית כמו רוב הקהילות החדשות שקמות ברחבי ארה"ב. ההרמוניה הפורטוגזית החזיקה מעמד כמעט עד לסוף המאה ה-18 על אף שכבר במהלך המאה הפכו האשכנזים לרוב מובהק. עם תופעת הדמוקרטיזציה והצבעות הרוב וכן עם גדילת הקהילות וההצדקה ליותר מבית כנסת אחד בכל עיר **נקבע אופיים של בתי כנסת רבים להיות אשכנזיים** עקב היותם של רוב חבריהם אשכנזים.

תופעה נוספת שקשורה לעניין הזה היא **הפרדת שרותי הדת**, בתקופת קהילת בית הכנסת הכל היה קשור לבית הכנסת האטליז שמכר בשר כשר, בית העלמין, המקווה, בית הספר היהודי ומוסדות הגמ"ח כולם היו קשורים לבית הכנסת ופעלו בהתאם. עכשיו אנו נתקלים בתופעה של הפרדת שירותי הדת.

לדוגמא בניו יורק פתח אחד מקצבי העיר אטליז פרטי משלו שלא קשור לבית הכנסת ומכר בשר כשר, מנהיגי הקהילה תבעו אותו בערכאות אך הוא ובית המשפט כמובן טענו לחופש העיסוק ולחופש דת ואכן הוא זכה במשפט. בצ'רלסטון מקימה אחת המשפחות בית עלמין פרטי קטן שאינו קשור לקהילה ושם היא קוברת את מתיה. גם ארגוני צדקה ורווחה קמים מחוץ לקהילה, למשל בפילדלפיה קבוצה של נשים מקימה את ארגון "נשים עבריות", ארגון צדקה ורווחה והן אלה שמנהלות אותו בלי קשר לקהילה ולבית הכנסת. כמובן שקמים גם בתי ספר יהודיים עצמאיים מקהילה.

הטרמה לקראת הפיצול לזרמים יהודיים בארה"ב

קצת פחות מחמישים שנה לאחר הכרזת העצמאות האמריקאית אנו נתקלים בשני אירועים שמבשרים את הבאות מבחינה חיי הדת היהודיים במאה ה-19:

1. כאמור, בניו יורק של שנת 1825 קמה קהילה חדשה בשם "בני ישורון" ופורשת מהקהילה הוותיקה "שארית ישראל", **קהילת "בני ישורון" מורכבת** **מקבוצה של צעירים שקוראת להתחדשות דתית** (במסגרת המסורת) הן מבחינת החינוך היהודי שאותו הם רצו להפוך למשמעותי ודידקטי יותר והן מבחינת בית הכנסת והתנהלות התפילה אותה הם רצו לייפות עם חזן שמנהל אותה, דרשה יפה, פחות רעש וכו'.

עם זאת, בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה אנו רואים מגמה שונה של **קבוצה מתוך הקהילה שקוראת לרפורמה** ולפריצה של מסגרת המסורת בסדרי התפילה בדמות תפילה באנגלית והשמטת קטעים מהתפילה היהודית המסורתית. הקריאה הזו בצ'רלסטון אמנם נבלמה ב-1825 כי הרוב התנגד לה אבל אנחנו נפגוש אותה בהמשך המאה הן בצ'רלסטון והן במקומות נוספים בארה"ב.

2. קצת קודם לכן בשנת 1821 מתקיימת **הנחת אבן הפינה של המושבה "אררט"** שלבסוף לא קמה. מאחורי הקמת המושבה עמד עיתונאי ומדינאי יהודי בשם מרדכי מנואל נח שהיה היהודי המפורסם ביותר בארה"ב באותה תקופה וכיהן גם כקונסול בטוניס במשך כמה שנים [אנו רואים כבר אז יהודי שעובד בתפקיד בכיר בשירות מדינה, אמנם הודח באמצע כהונתו כנראה בגלל יהדותו אך עצם זה שכיהן כמה שנים זה עניין משמעותי]. נח הוגה רעיון להקים מושבה יהודית בשם "אררט" בצפון מדינת ניו יורק, ליד מפלי הניאגרה שאליה יגיעו לחיות יהודים מאירופה: *"לפיכך אני, מרדכי מנואל נח, אזרח ארצות הברית של אמריקה, אשר כיהנתי כקונסול מדינתי בעיר טוניס, מפרסם בזאת הצהרה שבה הנני מודיע ליהודים בכל רחבי תבל שמוצע להם בזה מקלט, אשר בו יוכלו ליהנות מהשלום, מהנוחות ומהאושר שנשללו מהם בשל חוסר הסובלנות וכישלון הרשויות השולטות במהלך הדורות הקודמים; מקלט הנמצא במדינה חופשית וחזקה, הידועה במשאביה העצומים, באדמתה העשירה ובאקלימה המבורך;"*

הפרויקט כשל אך מדגיש נקודה ממשית, **רצון יהודי אירופה למציאת ארץ טובה מבחינה חברתית וכלכלית**, משהו שהם לא מצאו באירופה ולכן זה מבשר על ההגירה הגדולה של היהודים מאירופה בהמשך המאה.

[עד כאן מצגת מספר 1]

שורשי הזרמים הדתיים ביהדות ארה"ב

שורשי הזרם הרפורמי

הרפורמה היא הזרם הראשון ביהדות ארה"ב, הן מבחינה כרונולוגית והן מבחינת הגודל בימינו. שורשי הזרם הרפורמי האמריקאי נמצאים בגרמניה של המאה ה-19 שם הוא נקרא היהדות הליברלית. במאה ה-18 עם המהפכה הצרפתית מקבלים יהודי צרפת ואף יהודי הולנד שוויון זכויות (לפחות על פי החוק) **ובתחילת המאה ה-19 מתחיל המאבק לאמנציפציה יהודית גם בגרמניה**, תהליך המשפיע משמעותית על חיי הדת בגרמניה ובפרט על הזרם היהודי הליברלי. בניגוד לצרפת ולהולנד בהן השינוי היה דיי חד וההחלטה לתת ליהודים שוויון זכויות התבצעה באחת עקב החלטה של גוף מוסמך או אסיפה מכוננת כלשהי, בגרמניה לא כן הדבר, מדובר במאבק של כמה עשרות שנים של דיונים בנושא, החלטות ונסיגות. תנועת הרפורמה מלווה את תהליך האמנציפציה וגם היא לא צומחת בבת אחת בגרמניה אלא מתפתחת באופן אבולוציוני. בנוסף, חלה ברחבי אירופה הפנמה מסוימת של הציפייה של הנוצרים מהיהודים, הציפייה שהיהודים ישתנו ויהיו דומים יותר לנוצרים וחלק מהיהודים בגרמניה מוכנים לשנות את היהדות כדי לעמוד בציפייה הזו. הדבר מתבטא לדוגמא עקב תלונות איכרים צרפתים על יהודי אזור מסוים בצרפת שהתעסקו בהלוואה בריבית, נפוליאון מכנס את נכבדי אותו אזור וכן רבנים יהודים ובעצם רוצה לוודא שהיהדות לא סותרת את האזרחות הצרפתית, הוא שואל את הרבנים שאלות דתיות ומצפה מהם להכריז הכרזות שמביעות הזדהות עם המדינה הצרפתית, תפיסת הצרפתים הנוצרים כאחים ליהודים הצרפתים וחוסר יחס מוסרי כפול כלפי יהודים וכלפי צרפתים נוצרים. "הסנהדרין", כך קורא נפוליאון לאותם רבנים באסיפה, מנסים מצד אחד לספק את רצון נפוליאון ומצד שני לא לפרוץ את גדרי המסורת. בכל מקרה הנקודה כאן היא **הפנמת רעיון הציפייה של הנוצרים כי היהדות תשתנה או תפרש את עצמה באופן מסוים** ואת זה מפנימים גם יהודי גרמניה.

התפתחות הרפורמה מתחילה בניסיון להתאים את הפולחן הדתי, כלומר, **התאמת סדרי התפילה בבית הכנסת, לטעם המודרני האסתטי שנקבע ע"י הכנסיות הפרוטסטנטיות השכנות:**

* שפת התפילה הופכת באופן חלקי לגרמנית.
* השמטת קטעים מהתפילה שמביעים כל מיני רעיונות יהודיים הבעייתיים מבחינת מגמת היהודים והשאיפה לאמנציפציה בגרמניה. לדוגמא, השמטת התפילות הקשורות לשיבת ציון, הרצון לאמנציפציה מתנגש הרי עם השאיפה לקיבוץ גלויות בארץ ישראל. לדוגמא בתפילת מוסף המסורתית לרגלים כתוב *"נעשה לפניך את קרבנות חובותינו"* ואילו בסידור הרפורמי כתוב *"ותקבל ארשת שפתינו במקום קורבנות חובותינו"* וכן בתפילת "רצה" שהחתימה שלה *"המחזיר שכינתנו לציון"* הופכת בסידור הרפורמים להיות *"שאותך לבדך ביראה נעבוד"*.
* הכנסת עוגב לתפילה, חיקוי של הכנסייה הפרוטסטנטית שמייפה ומרומם את התפילה
* שינוי מבנה בית הכנסת והעברת הבימה לקדמת בית הכנסת כמו בכנסיות המודרניות.

בית הכנסת הראשון נבנה בוסטפליה, אזור במערב גרמניה של היום, אותו כבש נפוליאון ועליו שלט אחיו במשך כחמש שנים, בהן נתן ליהודים שוויון זכויות. הם ביקשו מעצמם להתאים את היהדות למציאות המודרניות והמציאו שינויים למיניהם בסדרי בית הכנסת והתפילות. פסק דין של רבני וסטפליה המתיר אכילת קטניות בפסח מראה כי הרפורמות כבר אינן קשורות רק לבתי הכנסת והתפילות. אחרי שנפוליאון הפסיד ב-1813 המצב חזר לקדמותו מבחינת זכויות היהודים ואנחנו לא רואים הקמה של בתי כנסת נוספים אך כן ידוע לנו כי מתקיימים מניינים רפורמים בבתים פרטיים של עשירים.

פולמוס ההיכל בהמבורג

ע"פ החוק בגרמניה של המאה ה-19 בכל מקום הייתה רשאית להתקיים רק קהילה דתית יהודית אחת. הקהילה הפורטוגזית בהמבורג הייתה הקהילה היהודית הראשונה וכשהגיעו אשכנזים להמבורג הם לא יכלו להקים קהילה משלהם אך מצד שני לא רצו להיבלע בתוך הקהילה הפורטוגזית ולאבד ממסורתם האשכנזית ולכן בינתיים התאחדו האשכנזים של המבורג עם שתי קהילות אשכנזיות קרובות נוספות ועמן חלקו את שירותי הקהילה (רבנות וכו'). הסיטואציה הזו של קהילה אשכנזית וקהילה ספרדית באותו מקום לא הייתה נפוצה כל כך באירופה באותה תקופה, (פה ושם באמסטרדם ובלונדון אך לא בגרמניה) וזה השפיע על הזרם הרפורמי במקום שאנשיו הקימו בשנת 1818 בית כנסת משלהם ולו הם קראו טמפל (היכל), הם אימצו לעצמם מנהגים הן מהקהילה האשכנזית במקום והן מהקהילה הספרדית, לפי ראות עיניהם, היו חלוצים באזור והמציאו מסורת חדשה שלא היה לה תקדים. הם שינו את סדר התפילה כמו בוסטפליה (שפה גרמנית, השמטת קטעים, עוגב, בימה) וכשהחליטו הרפורמים של המבורג להדפיס סידור משלהם הכולל את השינויים שלהם לתפילה חשו ה"מסורתיים" כי עברו הרפורמים את הגבול ויצאו במלחמה נגד הטמפל. נדבר שוב על הטמפל ביתר פירוט בהקשר של שורשי האורתודוכסיה.

במקביל צומח בגרמניה **דור חדש של רבנים** אשר רובם לומדים באוניברסיטאות ומושפעים מהפילוסופיה החדשה המדגישה את העשייה המוסרית, את חשיבות הכוונה ולא המעשה ועוד מיני אופנות פילוסופיות ומוסריות. הדבר בא לידי ביטוי כמובן גם בהנהגת הקהילות, סדרי העדיפויות משתנים, הדרשה הופכת לדבר החשוב ביותר ומושפעת מהדרשות בקהילות הפרוטסטנטיות. כל רב מנהיג את הקהילה שלו וקובע בעצמו מה לשמר ומה דווקא אפשר לשנות, הן בסדרי התפילה והן בעניינים דתיים אחרים. כלומר, ישנה מגמה הולכת וגדלה של קהילות רפורמיות אך אין גוף אחד שמנהיג אותן אלא הכל נעשה באופן פרטני-קהילתי.

בשנת 1842 הרפורמה עולה שלב ונוסדת **אגודת ידידי הרפורמה**, קבוצה רדיקלית היושבת בפרנקפורט ומנסחת את **עיקרי הרפורמה:**

1. *אנו מכירים בדת משה אפשרות להתפתחות נמשכת ללא הגבלה.*
2. *הקובץ המכונה "תלמוד" וכמוהו גם שאר כתבי חז"ל וחוקיהם הנסמכים עליו, נעדרים בעינינו כח מחייב כלשהו כלפי עיקרי אמונתנו וכלפי מעשינו.*
3. *איננו מצפים, או רוצים בכך, לביאתו של משיח האמור להוביל את בני ישראל בחזרה לארץ ישראל, איננו מכירים במולדת זולת זו שאליה אנו שייכים מכוח הלידה או המעמד האזרחי.*

אגודת ידידי הרפורמה מעורבת בפולמוס נוסף בפרנקפורט סביב אדם יהודי שקם והחליט בהשפעה נוצרית שהוא לא מוכן למול את בנו. ראשי הקהילה סירבו לרשום אותו כחבר בקהילה עד שימול את בנו וכן מנסים להפעיל כלפיו את הסנקציות המוכרות (קבורה וכדו'). אותו אדם פונה לערכאות הגרמניים ומתחיל פולמוס דתי סביב ברית המילה, ישנם רבנים רפורמים שתומכים בעמדת אותו אדם ורואים בברית המילה מצווה אחת מיני רבות וניתן לבטלה בדיוק כמו אחרות אך רבנים רפורמים רבים מתנגדים לו ורואים בברית המילה מעין אקט של כניסה לדת שבלעדיו הילד לא נהיה חלק מן הדת היהודית. מעבר לכנס בפרנקפורט, מתכנסים רבני הקהילות הרפורמיות לאורך שנות הארבעים עוד שלוש פעמים **ומחליטים החלטות דמוקרטיות לגבי הרפורמה**, שימור מסורות, ביטול מסורות, פירושים חדשים. [בין השאר מחליטים הרבנים הרפורמים לבטל את תפילת כל נדרי בה על פי הטענה האנטישמית היהודים מתכנסים ומתנערים מכל חובותיהם באמצעות תפילה בשפה סודית (ארמית), הרפורמים מעדיפים לוותר על התפילה הזו. החלטה דרמטית נוספת היא ההחלטה להתיר נישואי תערובת כל עוד ילדי הזוג מתחנכים כיהודים ועוד כהנה וכהנה דוגמאות לשינויים.]

זרמים ברפורמה האירופאית

הרפורמה בגרמניה היא לא אחידה ולמרות התכנסויות הרבנים והחלטותיהם אנו רואים שלושה תתי זרמים ברפורמה בגרמניה, הם אינם ארגונים בפני עצמם אך הם זרמים שניתן לראות תחת כותרת הרפורמה:

* **רפורמה מתונה** - מיוצגת ע"י הרב לודוויג פיליפסון שהיה עורך העיתון היהודי החשוב בגרמניה באותה התקופה והרב יוסף אאוב שהיה רב הקהילה בברלין, הם מייצגים רפורמה מתונה המאמינה בסולידריות כלל יהודית וכן בעיקרון בחירת עם ישראל ובמעמד הר סיני.
* **רפורמה רדיקלית** - מגמה הפוכה המיוצגת ע"י הרב **שמואל הולדהיים**, רב קהילה קטנה בתוך ברלין שרואה את היהדות בתור מונותאיזם צרוף ומבחינתו הן התורה שבכתב והן התורה שבעל פה הן טקסטים אנושיים ברי חלוף, העת החדשה והאמנציפציה הם ימות המשיח. *"התלמוד מדבר מתוך המודעות של תקופתו ולאותו הזמן אכן הצדק היה עמו. אני מדבר מתוך המודעות הגבוהה יותר של תקופתי שלי ולתקופה זו הצדק עמי".* הולדהיים בעד נישואי התערובת, דגל בביטול ברית המילה והציע את רעיון העברת השבת ליום ראשון, הצעה שלא עברה אצל שאר רבני הקהילות.
* **הזרם הרפורמי המרכזי** - זרם זה מיוצג ע"י הוגה הדעות המלומד והחשוב ביותר של הרפורמה, **אברהם גייגר**. בלבושו היה דומה גייגר לאיש דת פרוטסטנטי כשעל כתפיו טלית דמוית צעיף המאפיינת את יהודי גרמניה הליברלית. גייגר כמו הולדהיים סבר כי יש לבטל את הרעיון המשיחי *"עתה מוכרחים אנחנו להתייאש מהתקווה לשוב לארץ אבותינו ומבניין ירושלים ובית המקדש. ארץ מגורינו היא ירושלים ואירופה היא ירושלים של בני האדם!".* גייגר גם הוא סבר שהתורה שבכתב והתורה שבע"פ הן טקסטים אנושיים אך בשונה מהולדהיים הוא מתייחס לרפורמה כהמשכית ליהדות המסורתית, לתפיסתו כל דור מבצע רפורמות בדת השונות מהדור הקודם והמאות האחרונות בהן לא בוצע שינוי הן בעיניו קטיעה של הרצף הטבעי של הרפורמות ביהדות.

סיכום **עיקרי הרפורמה** על כל תתי זרמיה:

* **שינוי הפולחן** – התאמת הפולחן לסגנון הפרוטסטנטי, שינוי סדרי בית הכנסת והתפילות. טרנספורמציה של הרעיון המשיחי, שיבת ציון ובניית בית המקדש לחזון של אחוות עמים ושוויון זכויות.
* **הפרדת דת ולאום –** הגדרת היהדות כדת ולא כלאום, הרפורמים ראו עצמם שייכים ללאום הגרמני.
* **שינויים בהלכה** – כל זרמי הרפורמה תמכו בשינויים כאלה ואחרים בהלכה היהודית המסורתית וטענו כי היא מצד אחד משמרת את הרצף של המסורת היהודית אך מצד שני מחדשת את היהדות בהתאם לתקופה.

שורשי הזרם הקונסרבטיבי

מתוך הזרם הרפורמי הליברלי בגרמניה עליו דיברנו עד כה, צמח הזרם פוזיטיבי ההיסטורי או בשמו הנוסף **אסכולת ברסלאו**, על שם המקום בו התפתח הזרם שלימים יקושר לזרם הקונסרבטיבי. העניין יותר מסובך. מייסד הזרם הוא **הרב זכריה פרנקל**, יליד פראג שהיה רבה של דרזדן ו**ביצע רפורמות מתונות ביהדות** כמו ביטול יום טוב שני של גלויות או שינויים בנוסח התפילה (אך לא שינה את שפת התפילה), לדוגמא: את ברכת *"ולמלשינים אל תהי תקווה"* שינה ל*"ולמלשינות אל תהי תקווה"* (מלשינות כשם פעולה).

מקומה של העברית בתפילה

פרנקל השתתף בוועידה השנייה של הרבנים הרפורמים שהתקיימה בפרנקפורט ובה עלתה לדיון שפת התפילה, פרנקל התנגד לשינוי שפת התפילה לגרמנית ודגל בשמירה על העברית כיוון שזוהי השפה המקורית של לשון הקודש. בעיניו שפת התפילה אינה עניין טכני אלא ערך יהודי יסודי שאין להינתק ממנו ועל רקע דיון זה פרש פרנקל מוועידת הרבנים הרפורמים והקים את הזרם שלו. המחלוקת סביב שפת התפילה מלמדת על השוני המהותי בתפיסתו של פרנקל בעניין סממנים לאומיים של היהדות אותם ראה כהיבטים דתיים משמעותיים של היהדות בשונה מרפורמת המיינסטרים.

אברהם גייגר (רפורמה)	**זכריה פרנקל** (ברסלאו)
"ואילו העמידו את הלשון העברית כגורם מהותי של היהדות, הרי היו הופכים אותה לדת לאומית, כי לשון מיוחדת היא גורם אופייני לחיים לאומיים נפרדים. אבל קישור היהדות בלאומיות נפרדת, ודאי אינו מקובל על איש מבין הנאספים כאן".	*"כידוע מתיר התלמוד עצמו את התפילה בכל לשון. אבל העברית שזורה במהותה של היהדות... היא בשבילה 'לשון הקודש'... החכמים שהתירו את התפילה בלשון אחרת, רק התחשבו בחלשים, שלא היו מוצאים מרגוע ללא תפילה בלשון אחרת. מעולם לא חשבו החכמים על דחיקת העברית מבית הכנסת".*

מקומה של ארץ ישראל

פרנקל התנגד גם לביטול הרעיון המשיחי ולהשמטת התפילות על שיבת ציון מסדר התפילה, במאמרו משנת 1842 כתב: *"רעיון העצמאות יש בו גדולה וכוח חיים, הראויים לתשומת לב של כל אדם אציל נפש, הרגיש לנעלה ולנשגב. השאיפה כי בפינה אחת בעולם - וכמובן בארץ אבותינו אליה אנו קשורים בזיכרונות המקודשים ביותר - שוב תקום עממיות משוחררת וחופשית ושאנו נזכה לכבוד".* בעיני פרנקל גם המאבק לאמנציפציה צריך לבוא מתוך תחושה של שייכות לקבוצה שאינה מוותרת על העתיד המזהיר שמחכה לה ובינתיים כורעת ברך בפני הרוב ומוכנה לקבל על עצמה גם את חזון העתיד שלו. פרנקל רואה את ארץ ישראל כמרכז גיאוגרפי-פיזי, רוחני, תרבותי ודתי המחבר בין כל יהודי העולם ומבקר את הרפורמים ביחסם אליה כאל נחלת העבר: *"במזרח מיליוני יהודים הנחשבים כמעט אבודים במערב... הם נעלמו לגמרי מעיני המערב. אך ליהודים אלה יש מרכז, לו הם קשורים בעבותות אהבה: ארץ ישראל. במחשבה האחידה לארץ המוצא המקודשת נפגשים היהודים הגרים ליד הים הכספי, והים הערבי, לשם עולות התפילות והערגות של יהודי כורדיסטן וארצות ערב. רק מרכז זה יכול לחבר בין בני הדת המפוזרים בכל אסיה לבין אחיהם המערביים. חלף הזמן, בו ייאוש של מוג לב ניסה להשתיק כל אזכרה של ארץ הקודש וחיבור אליה".*

גם מבחינה תיאולוגית מתנגד פרנקל לתפיסת הרפורמים הטוענים כי התורה שבכתב היא טקסט אנושי אלא הוא דבק ב**עיקרון התורה שבכתב כטקסט אלוקי**, לעומת זאת מסכים הוא עם הרפורמים שלחכמים יש סמכות לחקיקה ופרשנות חדשה ואף עיגן את טענתו עם הוכחות מהתלמוד. על סמך זה הצדיק רפורמות מתונות שהוא עצמו הנהיג: ביטול יום טוב שני של גלויות, היתר לחלב נוכרי ועוד הלכות דרבנן שהוא ראה לנכון לשנות. פרנקל נתן משמעות רבה לבחירת הקהילה וליחסה כלפי התקנות השונות, אם הקהילה דוחה ברובה הלכה מסוימת מן הראוי יהיה לבטל אותה.

בית המדרש לרבנים בברסלאו

"אם ניתן לדבר כאן על עיקרון, הרי היה זה בתיאוריה מחקר מדעי ללא תנאי של האמת, ולמעשה יראת כבוד אמתית כלפי המסורת ואהבה לעממיות הקדומה. מתוך הסמינר בברסלאו יצאו רבנים מסורתיים מהימין הקיצוני כמו ממוסתות מסורתיים מוצהרים, וכן חדשנים מהשמאל הקיצוני".

בית המדרש בברסלאו נוהל ע"י זכריה פרנקל והיה לבית המדרש הראשון לרבנים והיחיד מסוגו בגרמניה במשך 18 שנה. במשך עשרים שנה היה מונופול לבית המדרש הזה על ראשי הרבנות בגרמניה ולכן הייתה השפעה גדולה של האידיאולוגיה של פרנקל על הקהילות בגרמניה על זרמיהן השונים. השפעה זו אף חרגה מיהדות גרמניה לכל יהדות מרכז אירופה כיוון שלסמינר הגיעו ללמוד יהודים מרחבי מרכז אירופה. פרנקל היה חוקר מדעי היהדות ותחום המחקר הזה היה משמעותי מאד בבית המדרש שלו.

אחד המורים בבית המדרש היה היסטוריון בשם **צבי גרץ** שכתב חיבור היסטורי מקיף על עם ישראל מימי האבות ועד ימיו. גרץ כמו פרנקל לא מתעלם משאלת הרפורמה וגם הוא תומך בתיקונים מסוימים ביהדות. בעיניו הלימוד המדעי של היהדות שונה מלימוד התורה בישיבה וגם לימוד מחקרי זה יכול לפתור שאלות בלגיטימיות התיקונים ליהדות, לטענתו אם יעמיקו בתי המדרש בחקר היהדות היו מגיעים למסקנות ותשובות לסוגיות הטורדות את חכמי אותה עת: *"בתי המדרש האלה לחכמת ישראל היו יכולים, לו התמכרו בכובד ראש לחקירת האמת, לקבל על עצמם את תפקיד אליהו הנביא, שהיו מחכים לו ליישב את כל הספיקות ולפתור בייחוד את השאלה, אם מותר להכניס תיקונים בדת ומה הן גבולותיה של התיקונים האלה, שהביאו לפירוד ביהדות – להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".*

לסיכום, אסכולת ברסלאו אמנם פחות באה לידי ביטוי באופי הקהילות עצמן (אלא בעיקר על ההנהגה שלהן) אך כן ניתן לראות בה תפיסת עולם מגובשת ומובהקת השונה מהרפורמה או מהאורתודוכסיה. היא מכירה בקדושת התורה שבכתב והתורה שבע"פ אך עם זאת מכירה באפשרות של רפורמה מתונה המסתמכת על הסכמה של הציבור. אסכולת ברסלאו מכניסה את רעיון מדעי היהדות אל בתי המדרש ולתפקיד הרבנים שסגנון לימודם המחקרי משפיע על מסקנותיהם ההלכתיות.

הרצאה 4

שורשי הזרם האורתודוכסי

הזרם השלישי ביהדות גרמניה שיהפוך לזרם השלישי בגודלו ביהדות ארה"ב הוא הזרם האורתודוכסי. בגרמניה של אותה תקופה 80% מהיהודים הם רפורמים לעומת 20% אורתודוכסים, כאשר אסכולת ברסלאו משפיעה על ההנהגה.

הזרם האורתודוכסי בגרמניה אמנם בעל תודעה עצמית שהוא מייצג את הרצף של שומרי אותה מסורת של ימי הביניים והעת החדשה אך כפי שהראו היסטוריונים במאה השלישית, האורתודוכסיה גם היא למעשה זרם מודרני שצמח בתגובה לזרם הרפורמי ולשינויים שגרם ביהדות והדבר משפיע על אופיו של הזרם האורתודוכסי ופעולותיו.

אורתו = ליישר (אורתודנט מיישר שיניים, אורתופד מיישר עצמות)

דוכסה = אמונה

אורתודוכסיה היא מילה יוונית הלקוחה מן הנצרות ומשמעותה, אמונה ישרה, מתאימה ל**תודעה העצמית של האורתודוכסים אשר מאמינים כי הם מחזיקים באמונה הישרה בעוד ששאר הזרמים סטו מן הדרך**, למרות שבעצם הראשונים שהשתמשו בכינוי זה היו דווקא המשכילים הרפורמים שהשתמשו בו בזלזול כלפי השמרנים.

האורתודוכסיה נובעת כתגובה לתנועה הרפורמית ולכן צמיחתה שלובה בצמיחת הרפורמה, כשהרפורמה מתחילה את צעדיה המשמעותיים הראשונים מתגבשת התנועה האורתודוכסית. אידיאולוגיה בסיסית של שימור ההלכה והמנהגים כפי שהיו במאה ה-18 היא דבר שהיה קיים באופן מנוסח או בלתי מנוסח אך ההתגבשות החברתית סביב הרעיונות הללו באה כתגובת נגד ישירה לרעיונות הרפורמים המשנים את המסורות, ההלכות והמנהגים שהיו מוסכמים עד אז. גם מבחינת הארגון והמיסוד שלה האורתודוכסיה היא תגובה לרפורמה, כלומר, כשהרפורמה מתחילה להוציא עיתונות מוציאה האורתודוכסיה כתגובה עיתונות יהודית אורתודוכסית וכשהרפורמים מקימים בתי ספר רפורמים מקימים האורתודוכסים בתי ספר יהודיים אורתודוכסים.

אז כמובטח, הגענו שוב אל:

פולמוס ההיכל בהמבורג

הצעד המשמעותי הראשון של הרפורמה הוא הקמת הטמפל בהמבורג בשנת 1819 שבו לראשונה, בנוסף לשינוי סדרי בית הכנסת, הוציאו סידור רפורמי מתורגם לגרמנית המכיל בתוכו את סדרי התפילה החדשים. במקביל לוועדת המבורג הרפורמית, הוציא בית הדין הרבני בהמבורג פסק הלכה נגד הטמפל, הטוען כי הטמפל אינו לגיטימי וסוטה מההלכה היהודית ושלח אותו ליותר ממאתיים רבנים ברחבי מרכז אירופה על מנת שיחתמו עליו:

1. *אסור לשנות סדר תפילה הנהוגה בישראל, מן ברכות השחר עד אחר עלינו לשבח, ומכ"ש שאין לגרוע ממנה.*
2. *אסור להתפלל סדר התפילה הלז בלשון אחר חוץ מלשון הקודש. וכל תפילה הנדפסת שלא כתיקונה ושלא כמנהגינו היא פסולה ואסור להתפלל מתוכה.*
3. *אסור לנגן בבית הכנסת בשום כלי שיר בשבת וביום טוב אפילו ע"י אינו ישראל.*

בתשובות הרבנים, מעבר להסכמה עקרונית עם פסק ההלכה, אנו רואים **גישה מודרנית של הבנה כי במציאות החדשה יש לפרש את העמדות המסורתיות ולהסבירן לציבור על מנת שיתקבלו**, לא מספיק כמו בעבר רק לומר מה מותר ומה אסור. מתשובת הרב עקיבא איגר: *"צריכים אנחנו להתפלל על בניין ירושלים, אף שאנו ישבים שקטים בין האומות, וכי הטה ה' לב מלכים עלינו לטובה... אעפ"כ אנחנו מצפים ומתפללים על בניין ירושלים, לא בשביל תענוגי ותאוות העולם הזה, כי אם לעבוד את ה' בטהרה בעבודת הקרבנות בהיכל ה', כמ"ש הרמב"ם, והיה הטוב ההוא גם לנו גם לאומות ברב שפע והצלחה..."*

החת"ם סופר שהפך להיות מנהיג האורתודוכסיה המרכז אירופאית והיה בעל השפעה עצומה על קהילות יהודיות באימפריה האוסטרו-סלובקית מסכים גם הוא עם פסק ההלכה של בג"צ המבורג ונותן נימוקים דתיים משלו לטענה שהתפילה צריכה להישאר בעברית. בנוסף הוא יוצא נגד הרפורמים באמירה חריפה: *"ואלו היה דינם מסור בידינו היה דעתי להפרישם מעל גבולנו לא יותן מבנותינו לבניהן ומבניהם לבנותינו. כי היכי דלא ליתי לאמשוכי אבתרייהו (כדי שלא יימשכו אחריהם) ויהיה עדתם כעדת צדוק ובייתוס ענן ושאול. איינהו בדידהו ואגן בדידן (הם בשלהם ואנחנו בשלנו). כ"ז ר"ל להלכה ולא למעשה. מבלי רשת והוראה דמלכא יר"ה וזולה זה יהיה דברי בטלים וכלא חשיבי..."* כלומר, **מבחינה הלכתית עמדתו היא שיש לנדות את הרפורמים**, להתנתק מהם ולהחשיבם כעם אחר, כמו הקראים שיצאו מכלל ישראל. הוא כותב זאת כעמדה עקרונית אך לא מעשית כיוון שאינו יכול להחרים קבוצה שלמה ללא רשות המלכות.החת"ם סופר כאמור מעצב את האורתודוכסיה במרכז אירופה, המשמרת את הלכות ומנהגי האשכנזים מהמאה ה-18, והוא עושה מאמץ אינטלקטואלי גדול מאד על מנת לבסס את תפיסתו מבחינה הלכתית. אחד מהכללים עליהם חזר בפסקי ההלכה שלו היה **"חדש אסור מהתורה"**, ביטוי המושאל ממקום ספציפי בהלכה בו מדובר על האיסור לאכול מהתבואה החדשה שקוצרים לפני הקרבת קורבן העומר. החת"ם סופר לקח את הביטוי הזה והפך אותו לסיסמת האורתודוכסיה - יש לשמר את ההלכה של אבותינו ולא לקבל את החידושים של הרפורמה. הוא התנגד למגמות החינוכיות החדשות של המשכילים הגרמנים והקים חומה בין הקהילה המסורתית לבין המחדשים למיניהם.בניגוד לפרנקל שכן תמך באמנציפציה **החת"ם סופר מביע הסתייגות וחשש כי האמנציפציה תביא להתבוללות של הקהילה היהודית**, מה שאכן קורה באופן מסוים בעיקר במערב אירופה. באחת מדרשותיו בסלובקיה במאה ה-19 ביטא את יחסו לאמנציפציה במשל על בן מלך שלא התנהג כראוי למעמדו ובייש את אביו המלך אשר החליט להענישו ולגרשו מהממלכה, מבן מלך שהיה לו כל צרכו ומבוקשו הפך לחסר כל, חסר בית ואדם מושפל ופגיע הפושט יד לנדבה. בן המלך נדד ממקום למקום, ישן ואכל תחת חסדיהם של אנשים טובים ובמשך הזמן הפך לעלוב נפש עד ששמע אביו המלך על מצב בנו והחליט לרחם עליו, חשב הבן שרחמים פירושם החזרתו לממלכה, לארמון בו גדל אך המלך החליט לבנות לבנו בית במדינה אליה נודה, גג ומחסה בו יהיה מוגן מכל פגע. שאל החת"ם סופר את צאן מרעיתו האם לדעתם שמח בן המלך על הבשורה והתשובה הברורה היא כי לאו. בן המלך ציפה שנים רבות לחזור לביתו, לארמון המלך אך בבניית הבית במדינה אחרת סותם המלך את הגולל על תקוותו זו, המלך משלים עם העובדה שבנו לא חוזר לממלכה, משפר את מצבו ומקבע אותו במדינה הזרה. לכך ממשיל החת"ם סופר את האמנציפציה, לדעתו **השלמה עם האמנציפציה היא השלמה עם החיים הקבועים בגלות**, ויתור על שיבת ציון ועל הרעיון המשיחי.

ניאו-אורתודוכסיה והרש"ר הירש

בגרמניה צומחת אורתודוכסיה מסוג חדש ומודרני שבשונה מהאורתודוכסיה של החת"ם סופר דווקא **בוחנת את החדש, מקבלת את מה שמתאים למסורת ודוחה את מה שלא מתאים**.

הרש"ר הירשנולד בהמבורג והיה בן עשר כשקם הטמפל בהמבורג ומכאן שזיכרונות ילדותו סבבו סביב המאבק על הטמפל, הוא למד תקופה קצרה באוניברסיטה אך לא השלים תואר ובשנות השלושים והארבעים שימש כרב בקהילות שונות במורביה, חבל ארץ מזרחי ברפובליקה הצ'כית, שם הוא מפרסם את חיבוריו הראשונים כשהפופולארי ביניהם הוא "אגרות צפון", ספר המתאר התכתבות בין שני צעירים, אחד המתלבט אם להישאר ביהדות וחברו שמנסה להסביר לו את היהדות באופן פילוסופי ומודרני המפרש את היהדות המסורתית בצורה שתתקבל על אוזן של אדם מודרני במאה ה-19. ב"אגרות צפון" מביע הרש"ר הירש גם הוא הדחקה של ההיבטים הלאומיים-פוליטיים של היהדות: *"מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לאיחודו (של ישראל) אלא המשימה המשותפת של התורה היא שהטילה עליו את הקשר הזה"* כלומר התורה היא הבסיס המהותי של הקהילה היהודית והיא זו שציוותה לגור בארץ ישראל אך ארץ ישראל היא לא סממן לאומי שעומד בפני עצמו. הרש"ר הירש התבלט לאו דווקא כרב פוסק הלכה גדול אלא כהוגה דעות המסביר את היהדות המסורתית באופן מודרני שהתאים ליהודי גרמניה המסורתיים. הוא הפך להיות רב הקהילה בחלק האורתודוכסי הקטן של פרנקפורט, קהילה זו הייתה אומנם קטנה אך אחד מחבריה היה בן למשפחת רוטשילד ומימן את משכורתו של הרש"ר הירש וכן מיזמים נוספים כגון בתי ספר אורתודוכסים וכדו' וכך למרות היותה של קהילתו קטנה בכל זאת השפעתו של הרש"ר הירש הייתה משמעותית. שיטת הרש"ר הירש נקראת **"תורה עם דרך ארץ"** כשדרך ארץ משמע התרבות הכללית, הוא דגל ב**שילוב של התורה עם התרבות הכללית והישגיה** המדעיים, הפילוסופיים והאמנותיים. בכל מקום שאין סתירה ביניהם הולכים הם מבחינתו שלובים יד ביד וכאשר יש סתירה ביניהם מעדיף את המסורת. היו לו החלטות מפתיעות כמו למשל בחירתו לאמץ את תיאוריית דרווין למרות שיהודים רבים החשיבו באותה עת ככפירה במעשה בראשית, הוא פירש את המסורת ואת סיפור בריאת העולם באופן כזה שיתאים לתפיסה של דרווין שהייתה פסגת המדע והביולוגיה של אותה תקופה. דבר זה בא לידי ביטוי לא רק במדע אלא גם בתרבות ובאמנות, הרש"ר הירש העריך מאד את השירה הגרמנית ובמיוחד את שירתו של פרידריך שילר ואף ישנה עדות לכך שביום הולדתו המאה של שילר השתתף הרש"ר הירש ואף בירך את הברכה הנדירה "שחלק מחכמתו לבשר ודם". הרש"ר הירש **התנגד כמובן לשינויים הלכתיים של הרפורמים**, (שינוי סדרי התפילה ותרגומה לגרמנית, נישואי התערובת וביטול יום טוב שני של גלויות) אך **לגבי מנהגים הוא היה גמיש יותר** ובין השאר את תפילת כל נדרי שמקורה במנהג אשכנזי גם הוא ביטל בקהילתו. הוא **התנגד נחרצות גם למדע היהדות** ולהתייחסות להלכה כאל משהו שמשתנה ומתפתח, הוא יצא נגד פרנקל וגרץ ולתפיסתו התורה שבע"פ היא כמו גילוי חוקי הטבע שתמיד היו קיימים אך מגלים אותם לאט. יחסו לאמנציפציה היה שונה מהיחס של החת"ם סופר, **הוא תומך באמנציפציה בתנאי שהיהדות המסורתית לא תיפגע.** מבחינתו יש לשלב בין היהדות לאמנציפציה ככל שניתן, יותר מזה, לטענתו האמנציפציה היא שלב נוסף בהיסטוריה היהודית וניסיון חדש לעם ישראל, בשונה מהניסיון בימי הביניים בהם היה צורך לשימור היהדות תוך קושי וצרות והתנכלויות, עכשיו באמנציפציה הניסיון הוא שימור היהדות למרות האתגרים האינטלקטואליים מסביב. גם יחסו לא"י הוא יחס חדש שאינו מבטל לחלוטין את החזון המשיחי אך עם זאת טוען שלגלות יש מטרה וכי ליהדות יש ייעוד בשלב הגלות - הפצת המונותאיזם ומוסר הנביאים. החזון המשיחי היה בעיניו עניין שיש להתייחס אליו באופן פסיבי, להמשיך לקיים את המסורת בגלות ולחכות לבוא המשיח ולכן התנגד בהמשך לציונות ומבשריה והתווכח איתם בנוגע לחובה האקטיבית שמוטלת על היהודים לשנות את מצבם.

על הפרדת הקהילות

עד שנת 1876 החוק הגרמני קבע כי בכל עיר יכולה להתקיים רק קהילה דתית אחת מכל דת. בקהילות יהודיות בהם חלו פילוגים בין הרפורמה לאורתודוכסיה, אם רוב חברי הקהילה היו אורתודוכסים הרפורמים נאלצו להתפלל בבית פרטי במניין משלהם ובקהילות כמו ברלין או פרנקפורט בהן הרפורמים היו הרוב האורתודוכסים הקימו מניין נפרד. בהרבה מהקהילות השליטו הרפורמים את תפיסתם ולא נתנו חופש דת לאורתודוכסים להתנהל כרצונם, היו אפילו מקומות שסגרו את המקוואות ולא אפשרו את הטהרה למי שהיה מעוניין בה. הדבר הפריע לרש"ר הירש מאד והוא הפעיל את רוטשילד שהיה חבר בקהילתו שישפיע על הפרלמנט הגרמני לחוקק חוק שיאפשר מסיבות מצפוניות לפרוש מקהילת האם ולהקים קהילה נפרדת שתהיה מוכרת ע"י הרשויות (עם מוסדות נפרדים, בית עלמין נפרד, מנגנון מיסים נפרד, רישומים נפרדים של נולדים ונפטרים וכן הלאה). בשנת 1876 התקבל החוק, הדבר הלחיץ את הרפורמים, הם חששו שרבים יעזבו את הקהילות ותהיה להם פחות שליטה וכן יכולת כלכלית פחותה ולכן החליטו לבוא לקראת האורתודוכסים ולממן להם רבנים וכן לפתוח את המקוואות. את רוב האורתודוכסים סיפק אך לא את הרש"ר הירש שקבע אז עיקרון שנקרא **"הפרנציפ הפרנקפורטאי"** הקובע כי **האורתודוכסים חייבים חובה דתית לפרוש מהקהילה הרפורמית.** בהמשך הוא השתמש באותו עיקרון גם מול הציונות אך בהתחלה זה נאמר בהקשר הקהילתי.

היו שחלקו על הרש"ר הירש בעניין זה, בין השאר אחד מוותיקי הרבנים הגרמנים הרב דוב במברגר שטען כי **אם הרפורמים באים לקראת האורתודוכסים אין סיבה לפרוש מהקהילה**, הרש"ר הירש משיב לו: *"משוכנע אני שכנוע עמוק, כי הרפואה היחידה לזמננו ולתחלואים הפוקדים את יהדות גרמניה זה יותר מיובל שנים אינה אלא אותה הפרדה המתאפשרת לנו עתה בחסדי ה' בתוקף החוק המחייב מה-28 ביולי 1876. כל מי שהאמת הדתית יקרה לו, כל מי שהדת לא הפכה עברו למשחק צורות חסר תוכן עם כללים בלתי מחייבים ללא כל משמעות, חייב לתמוך בהפרדה זו. מי שמעכב את הפרישה מעכב את גאולתו הרוחנית."*

בעקבות הדברים הללו התפצלה האורתודוכסיה הגרמנית לשתי קבוצות:

* אורתודוכסיה פורשת - אנשיו של הרש"ר הירש שפרשו מהקהילות הרפורמיות.
* אורתודוכסיה קהילתית – אנשיהם של הרב דוב במברגר ורבנים נוספים שהקימו ביכנ"ס עם רב משלהם אך נשארו חלק מהקהילה יחד עם הרפורמים במובן הארגוני, למשל, ברוב המקרים בית הקברות שלהם היה משותף.

הרב אבריאל הילדסהיימר

היה השני בהשפעתו על האורתודוכסיה אחרי הרש"ר הירש, נולד בגרמניה ובבגרותו עבר להונגריה בה היה ראש ישיבה מודרנית שלמדו בה גם לימודי חול. ראינו שבשנת 1854 הוקם הסמינר לרבנים בברסלאו ובשנת 1872 הקים גייגר בית מדרש לליברלים, הרב הילדסהיימר רצה להקים מוסד אורתודוכסי כתגובה לשני המוסדות הלא אורתודוכסים ע"מ להצמיח אליטה אינטלקטואלית-רבנית-אורתודוכסית בגרמניה. לכן בשנת 1870 כאשר מזמינה הקהילה האורתודוכסית בברלין את הרב הילדסהיימר להיות רבה הוא מסכים בתנאי שהקהילה תעזור לו בהקמת בית מדרש אורתודוכסי ואכן הוא מוקם בברלין בשנת 1873. בניגוד לרש"ר הירש הרב הילדסהיימר מדגיש את הרעיון של **אליטה רבנית אינטלקטואלית שתוכל להחזיר מלחמה לרבנים הרפורמים, בית המדרש נועד להצמיח רבנים אורתודוכסים הבקיאים לא רק בגמרא ובהלכה אלא גם בהיסטוריה יהודית, פרשנות, פילוסופיה יהודית והיסטוריה של א"י וכל זאת במקביל ללמידה באוניברסיטה** ע"מ להוכיח שהאורתודוכסיה אינה משהו ישן מלא במיסטיקה ובהבלים אלא גם היא מודרנית, מחוברת לתרבות ואנשיה מגיעים להישגים אינטלקטואלים. בבית המדרש של הרב הילדסהיימר מתפתחת **אלטרנטיבה אורתודוכסית למדע היהדות** כשבניגוד לזרמים האחרים ישנם קווים אדומים ויחס מקודש אל הטקסטים היהודיים. בית המדרש מצמיח את ההנהגה האורתודוכסית עד לסגירתו בשנת 1938 עם עליית הנאצית לשלטון.

פגשנו עד כה בשני דגמים אורתודוכסיים: אורתודוכסיה מערב אירופית קלאסית של החת"ם סופר שמתגוננת ומציבה חיץ בינה לבין המודרנה ולעומתה ניאו-אורתודוכסיה שבודקת אם החדש יכול דווקא להשתלב במסורת או לא. רוב היהודים שמגיעים לארה"ב בשנים 1820-1880 מגיעים מגרמניה וממרכז אירופה ולכן ההשפעה של מה שקורה בגרמניה בין הרפורמה לאורתודוכסיה משמעותית. בשנים 1880-1924 הרוב המוחלט של היהודים שמגיעים לארה"ב הם דווקא ממזרח אירופה, פולין ורוסיה. לשם לא חודרת הרפורמה, יש פה ושם בתי כנסת מודרניים שהתפללו תפילה יותר אסתטית אך לא ניתן להשוות אותם כלל לרפורמים במערב היבשת. החלוקה שצומחת במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-18 היא חלוקה לחסידים ומתנגדים. במאה ה-19 כן **מתרחשים שם מאבקים בין מחדשים למשמרים, כלומר ישנו סוג של איום רפורמי קל, תיאורטי ולא מעשי ולכן גם האורתודוכסיה ברוסיה היא לא מסודרת ומאורגנת כמו בגרמניה אלא היא רק בגדר רעיון ללא צורך בארגון עקב היעדר ארגון מקביל.**

הרצאה 5

למדנו עד כה על הזרמים הדתיים ביהדות גרמניה: רפורמה, אסכולת ברסלאו ואורתודוכסיה, היום נדבר על הזרם הרפורמי ביהדות ארה"ב ונראה מה הזיקה בין הזרם האמריקאי לזרם המרכז אירופי.

את הסקירה של ארה"ב עצרנו בשנות ה-20 של המאה ה-19, כיובל לאחר הכרזת העצמאות האמריקאית והשינויים בקהילות היהודיות בעקבותיה (מקהילת **בית** כנסת לקהילת **בתי** כנסת).

משנת 1820 עד שנת 1924 משתנה הקהילה היהודית בארה"ב ללא הכר, עקב 3 מיליון יהודים המהגרים לארה"ב והפיכתה של הקהילה היהודית בארה"ב לגדולה ביותר בעולם.

מאה שנות ההגירה מחולקות לשני חלקים:

* 1820-1880 הגירה של כ-250 אלף יהודים יחד, רובם ממרכז אירופה, בעיקר מגרמניה ומעטים ממזרח אירופה.
* 1881-1924 הגירה של כ-2.5 מיליון יהודים בעיקר ממזרח אירופה.

צמיחת הזרם הרפורמי מקבילה לזרם הראשון של ההגירה, בערך עד שנת 1885.

בתקופה זו ארה"ב ולא רק הקהילה היהודית עוברת שינוי משמעותי, בעת הכרזת העצמאות היו 13 מושבות בחוף המזרחי התרחבה ארה"ב לאורך המאה ה-19 מערבה וגדלה מ-5 מיליון אזרחים ל-50 מיליון. הקהילה היהודית גדלה מ-5000 ל-250 אלף איש וקמות קהילות יהודיות נוספות רבות. האוכלוסייה היהודית בתהליך חילון וכ-50% מהיהודים לא משתייכים לקהילה או לבית כנסת וכן נישואי התערובת מגיעים ל25% מתוך כלל הנישאים. התופעות הללו נראות כבר בשלב הראשון של ההגירה, משבר דתי, רוחני ותרבותי עם התרופפות דתית ופגיעה בזהות היהודית. ההנהגה היהודית אינה טבעית כיוון שאין רבנים מוסמכים בארה"ב עד שנת 1840 , החזנים מנהיגים את הקהילות עם ידע מצומצם, מנהיגי הקהילות חשים ברפיון ובאובדן הזהות ומבינים שיש לנקוט בצעדים על מנת שהמגמה לא תימשך ואנו רואים שלוש אסטרטגיות שונות להתמודדות עם אותו משבר דתי-רוחני:

* אסטרטגיה מסורתית – חיזוק חיי הדת היכן שיש רפיון, חיזוק המסורת והחינוך הדתי. מנהיג הגישה הזו הוא **יצחק ליסר**, יהודי מוכשר בעל ידע אך ללא השכלה רבנית שמגיע בשנות ה-30 ממרכז אירופה. הוא מתמנה לחזן של הקהילה הספרדית-פורטוגזית הוותיקה בפילדלפיה מקווה ישראל למרות היותו אשכנזי ומתבלט שם כמנהיג דתי גם כשמגיעים רבנים בשנות ה-40. ליסר קורא לתחיית המסורת היהודית, **קשוב לקהילה ולנשות הקהילה ומסכים להצעתן שיעביר דרשה באנגלית בסיום התפילה** כדי שגם הן יבינו ויכירו את עיקרי הדברים מפרשת השבוע. הוא **מוביל מגמה של תפילה אסתטית** עם חזן המוביל את התפילה, קדיש מסודר, עליות לתורה באופן מסודר וכו'. באופן אישי הוא מדגיש את החינוך היהודי הוא מחזק רעיון של אחת מנשות הקהילה ומוביל בית ספר יהודי ביום ראשון בו הילדים לומדים את עיקרי היהדות. ליסר סופר מוכשר, כותב ספרי יהדות, עורך עיתון יהודי, היה ליהודי הראשון שתרגם את החומש לאנגלית לטובת חברי הקהילה וכן מוציא סידור ראשון עם ביאור לאנגלית.
* אסטרטגיה לא דתית – יהודים מהגרים מגרמניה מקימים בשנת 1843 את ארגון "בני ברית" המקביל לארגונים אמריקאים-נוצרים **לא דתיים המקדמים ערכים של מוסר, חסד, סולידריות, נאמנות ועזרה לחלש.** זו אסטרטגיה של שימור היהדות ע"י נאמנות לכלל ישראל ללא קשר לדת. (חוקתם בשקופית 23 במצגת).
* אסטרטגיית הרפורמה – אסטרטגיה דתית אבל לא דרך חיזוק המסורת והעמקת החינוך היהודי אלא רפורמה והתחדשות דתית באמצעות שינוי המסורת. על אסטרטגיה זו נדבר היום.

הזרם הרפורמי בארה"ב

את ניצני הרפורמה אפשר לראות בשנות ה-20 והיא תופסת תאוצה בשנות ה-40 בעקבות ההגירה ממרכז אירופה.

ההגירה ממרכז אירופה מאופיינת בהגירת שלשלת, אח אחד מגיע ולאחר מכן מביא עוד מבני משפחתו, היא בולטת כהגירה של צעירים שחיפשו הזדמנויות חדשות בארה"ב ורבים מהם הביאו איתם תפיסות דתיות רפורמיות.

ארה"ב, ללא קשר ליהדות, היא מדינה עם נתוני פתיחה מתאימים להיווצרות זרמים דתיים חדשים בזכות הפרדת הדת והמדינה לכן לעומת אירופה בה הוצרו בהתחלה צעדי הרפורמה ונמנע ממנה לצבור תאוצה מהחשש שזרם יהודי מודרני ימשוך אליו נוצרים בגיור רפורמי, ארה"ב היא "ארץ ההבטחה של הרפורמה".

בשנת 1825 מתעורר פולמוס בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה בבית הכנסת **"בית האלוהים"**. כמה עשרות חברי קהילה מציעים לבצע רפורמות: לקרוא חלק מהתפילה גם באנגלית לאחר הקריאה בעברית, דרשה באנגלית באמצע התפילה, קיצור התפילה והשמטת חלקים שבעיניהם מיותרים. 47 חברים חותמים אך רוב הקהילה מתנגד והבקשה נדחית. **12 חברים פורשים ומקימים את "החברה הרפורמית של בני ישראל לקידום העקרונות האמתיים של היהדות בהתאם לרוחה וטהרתה",** הצהרת החברה הרפורמית מבוססת על 13 העיקרים של הרמב"ם אך כוללת רק 10 סעיפים: נעדרים מהעקרונות האמונה במשיח ותחיית המתים ולעומת זאת מודגשים האמונה בייחוד באל, שכר ועונש, מרכזיות המוסר ומענה לנצרות על רקע מאבקי דת. התהליך בצ'רלסטון מקביל למעשה הטמפל בהמבורג אך בשונה מהמבורג בה הוקם הטמפל, בארה"ב הרוב קובע. 12 החברים בחברה הרפורמית אמנם פורשים אך לא מצליחים להקים קהילה חזקה ולכן **הם חוזרים לקהילה המקורית שלהם** "בית האלוהים". עם ההגירה הולך כוחם וגובר ו**בשנת 1840 יש רוב לדורשי הרפורמה.** רב הקהילה, אברהם פוזנבסקי תומך בהכנסת הרפורמות לבית הכנסת ובראשן הכנסת העוגב לתפילה. המיעוט המסורתי של הקהילה חש שבית הכנסת "נגנב", הם לא רוצים לפרוש מהקהילה ולהקים עוד בית כנסת אלא לחזור לסטטוס קוו שהיה. הם פונים לבית המשפט אך בית המשפט מסרב להתערב. הדבר חוזר בקהילות רבות, יש רוב רפורמי, המיעוט המסורתי פונה לבית המשפט ובית המשפט מסרב להתערב.

ארבע שנים לאחר מכן מוקמת ע"י מהגרים גרמנים בניו יורק אגודת פולחן על שם מנדלסון ובשנת 1845 הם פורשים ומקימים את **"טמפל עמנואל", בית כנסת רפורמי בניו יורק:** *"אנו נתפוס עמדה מכובדת יותר בקרב אחינו האזרחים בני אמונה אחרת ונהיה ראויים לכך יותר, אם תוך שמירת קשר נאמן למצוות אבותינו, נסיר את כל הדיבורים הפוגעים ואת חילול הקודש מפולחננו הקדוש, ובתפילה בציבור נשתמש במנהגים שנמסרו לידינו בפשטותם ובהדרם המקוריים, בלא הטקסטים המביכים שנוספו בדורות מאוחרים יותר".*

לאחר מכן מוקמים עשרות בתי כנסת רפורמיים ברחבי ארה"ב עד שנת 1861.

הגעת הרבנים לארה"ב

בינתיים ב-1840 מתחילים להגיע רבנים מוסמכים ראשונים לארה"ב מה שלא היה במשך יותר מ-180 שנה.

הרב אברהם רייס הוא הרב הראשון שמגיעמגרמניה, שם היה ראש ישיבה. הוא מאד שמרן ולכן לא מצליח להסתדר עם קהילות ניו יורק אבל בזכות קשרים עם מנהיגי הקהילה בבולטימור הוא נהיה רב הקהילה בבולטימור, הרב המוסמך הראשון בארה"ב. **הרב רייס הוא רב אירופאי מהדור הישן שאינו מתאים כלל להוויה האמריקאית**, בטח לא לרפורמה אך גם לא לאסטרטגיה של ליסר. גם בבולטימור הוא לא ממש מסתדר ופורש.

בשנות ה-40 מגיעים עוד כמה וכמה רבנים, המפורסם שבהם מגיע בשנת 1848 ושמו **הרב מוריס רפאל**, נולד בסקנדינביה, עובר לאנגליה ולכן שולט באנגלית על בוריה, הוא היה סגן הרב הראשי של אנגליה והופך להיות רב מאד מבוקש ומחוזר בארה"ב. בתור רב קהילת "בני ישורון" הוא מקבל משכורת אסטרונומית ביחס לכל החזנים/רבנים בתקופתו. הוא אינו רב ראשי של ארה"ב אך האנגלית הרהוטה והיותו כותב בחסד ומרצה בחסד הופכות אותו **לרב המייצג של היהודים בארה"ב**, הוא אף פותח ב-1860 את ישיבת הקונגרס בתפילה יהודית. הוא **משתלב עם יצחק ליסר ומאמץ את האסטרטגיה המשמעותית שלו, מסורתיות נאורה**, עד מלחמת האזרחים.

באותה תקופה מגיע גם בחור צעיר מבוהמיה בשם **יצחק מאיר וייס**, לא ברור אם קיבל סמיכה רשמית לרבנות אך יש לו ידע רבני והוא הופך למנהיג דתי, מכהן בכמה קהילות בארה"ב ו**מאמץ לעצמו את האסטרטגיה של הרפורמה המתונה** כמו בהמבורג וצ'רלסטון, רפורמה שמתאימה את התפילה היהודית והפולחן היהודי למציאות האמריקאית המודרנית האסתטית. הוא מנהיג קהילה בניו יורק עם מקהלה מעורבת של גברים ונשים אך עקב סיבוך עם הפרנסים נאלץ לפרוש ולהקים קהילה משלו בה יש גם ישיבה מעורבת בבית הכנסת. לדעתו חובה ***"להתאים את היהדות לתקופה ולצרכיה"* אחרת הצעירים יינטשו את היהדות** והיא תיפגע באופן בלתי הפיך.

יצחק ליסר פעל לפני וייס במגמה המסורתית של התחדשות ורצה להשפיע על כלל הקהילות היהודיות בארה"ב, הוא ניסה לייסד תקן של רב ראשי בארה"ב אך בשונה מאנגליה, בה היה הרב הראשי תפקיד מקביל לראש הכנסייה האנגליקנית, בארה"ב לא קיים דגם כזה וכן הקהילות לא רצו להתחייב לסמכות עליונה אלא העדיפו את המצב בו כל קהילה קובעת ומשפיעה לעצמה. וייס במגמה דומה לשל ליסר חשב שכל הקהילות צריכות להתאחד אך הוא דווקא חשב שעל כולם לאמץ את הגישה הרפורמית המתונה שלו. בשלב הראשון הוא **מוציא סידור לא מסורתי אך גם לא רפורמי קיצוני בשם "מנהג אמריקה"** ובו נשמר מרבית הטקסט בעברית אך הושמטו התפילות על שיבת ציון, הקורבנות וכן ברכת "שלא עשני גוי" שנתפסה כפוגענית כלפי מי שאינו יהודי.

בשנות ה-60 מכנס וייס ועידה בקליבלנד במטרה ליצור אחידות וסטנדרטיזציה של מנהג אמריקה, לוועידה מגיעים מסורתיים ממנו וכן רפורמים קיצוניים ממנו אך הוועידה לא מגיעה להסכמות משני צדי המטבע.

מי שקורא תיגר על וייס מהצד הרפורמי הקיצוני יותר הוא **הרב דוד איינהורן** שמגיע לארה"ב ומכהן כרב הקהילה הרפורמית של בולטימור, **הוא דוגל בגישה רפורמית רדיקלית ובדלנית** ואינו מוכן כמו וייס להתפשר על עקרונות רפורמיים למען האחדות אלא מתעקש ללכת עם עקרונותיו עד הסוף גם אם רק הקהילה שלו תקבל אותם. הוא דוגל בדת משה המטוהרת מרוב הטקסים, מתנגד לסמכות התלמוד, הדת צריכה להיות ממוקדת בתמצית דבר האל, בעיקרי האמונה ודברי הנביאים. **איינהורן מפרסם סידור משלו בשם "עולת תמיד"** שמרביתו בשפה הגרמנית וכן מבטל את המעמד של העם היהודי בתור העם הנבחר.

שאלת העבדות

בין האוחזים בשתי המגמות הנ"ל, הרב מוריס רפאל והרב דוד איינהורן, רוחש פולמוס מעניין בתקופת מלחמת האזרחים הסובב סביב שאלת הלגיטימיות של העבדות במקרא. שניהם טענו כי העבדות בדרום ארה"ב אינה מוסרית ואינה לגיטימית, הדיון היה יותר עקרוני ואקדמי, האם העבדות בתנאים מסוימים יכולה הייתה להיות לגיטימית.

מלחמת האזרחים, בין איחוד ארצות הצפון המתועשות שברובן לא הייתה עבדות לבין הקונפדרציה של ארצות הדרום שכלכלתן החקלאית התבססה על עבדות, נמשכה ארבע שנים והייתה לאירוע השני בחשיבותו בהיסטוריה האמריקאית. שאלת העבדות מעסיקה את ארה"ב מרגע נוסדה אך כפי שהזכרנו העניין הושמט מהכרזת העצמאות למען השלום והקנוצנזוס והעניין עולה שוב סביב הקמת מדינות חדשות רבות בארה"ב והשאלה אם בהן תותר העבדות בחוק. בנובמבר 1860 נופל דבר, המועמד הרפובליקני לנשיאות ארה"ב, אברהם לינקולן, מנצח את המועמד הדמוקרטי ואמור להיכנס לנשיאות במרץ 1861. לינקולן הצהיר עוד בקמפיין הבחירות שהוא מתנגד להרחבת העבדות מעבר למעט המדינות בהן היא כבר קיימת וכי הוא מתכנן להעביר חוק שבמדינות החדשות שיקומו החוק לא יאשר עבדות. **אנשי הדרום חשו כי זהו הצעד הראשון לקראת ביטול מלא של העבדות** ועוד לפני שלינקולן נכנס בפועל לתפקיד הנשיא פורשות במחאה מספר מדינות דרומיות מארה"ב ו**מקימות את הקונפדרציה של מדינות הדרום**. כשלינקולן הופך לנשיא בפועל **פותחת הקונפדרציה בצעד מלחמתי לכיבוש אזור פדראלי ופורצת מלחמת האזרחים כששאלת העבדות היא העומדת ברקע.** יהודים רבים השתתפו במלחמה בין בצפון או בדרום וכולם גם בעורף היו מגויסים למלחמה והדבר הוביל לשינוי מסוים מבחינת מעמד הדת היהודית שהושווה לנצרות כיוון שמוסד הדת הצבאי, שבתחילה היה מורכב מנוצרים בלבד, יצר תקן של רבנים צבאיים למען היהודים הלוחמים.

בנצרות נחלקו הדעות בעניין העבדות, הצפווניים שתמכו בביטול העבדות חשבו שהיא אינה לגיטימית גם מבחינה דתית ואילו אלה שתמכו בעבדות טענו שאין בה בעיה דתית. בתור הרב המייצג את היהודים בארה"ב נשאל הרב מוריס רפאל ע"י אנשי הדת הנוצרים לעמדתו ולעמת היהדות בעניין העבדות, **הרב רפאל טען שהעבדות בדרום אינה לגיטימית עקב היותה אכזרית ולא מוסרית, אך עבדות לכשעצמה, באופן עקרוני ובתנאים מסוימים יכולה להיות לגיטימית כפי שראינו במקרא.** הרב איינהורן שהתנגד לעבדות יצא בחריפות כנגד הרב מוריס רפאל וטען שמבחינת היהדות העבדות אינה לגיטימית, **לטענת איינהורן אין להסתכל על החוקים המקראיים עצמם שכביכול מאשרים עבדות בתנאים מסוימים, אלא על רוח החוקים המעידה כי העבדות אינה לגיטימית כלל.** הדבר מבטא כמובן את תפיסתו הכללית של איינהורן המייחסת חשיבות רבה יותר לעיקרון ולא למעשה. רבנים רבים נוספים נדרשו לפולמוס וביניהם **הרב יצחק מאיר וייס שהעדיף לא להביע את עמדתו** וטען כי אין ללבות את המחלוקת אלא להרבות באחדות. בעצם ניתן לראות כי **המאבק הדתי נמשך לא רק על אופי קהילה זו או אחרת אלא גם על עניינים עקרוניים** בכלל וסביב השאלה שהייתה בלב המחלוקת שקרעה את ארה"ב בפרט.

פריחת הרפורמה ומוסדותיה

בשנות השבעים, לאחר המלחמה, פורחת הרפורמה האמריקאית וקהילות רבות מקבלות את אסטרטגיית הרפורמה המתונה של ווייס שגוברת על המסורתיות המתחדשת של ליסר. בשנת 1873 **מצליח ווייס להקים את "איחוד הקהילות העבריות של אמריקה" אליו מצטרפות 90% מהקהילות בארה"ב**, רובן רפורמיות. הקהילות המסורתיות שהצטרפו לאיחוד מוכנות להשתייך לאיגוד ולהשלים עם קיום הרפורמה המתונה כיוון שגם אם לא מסכימות עם ווייס על כל עניין, מבחינתן הוא לא עבר את הגבול והאחדות חשובה בעיניהן כמותו.

בשנת 1875 **מייסד ווייס את ה-"Hebrew Union College", בית המדרש לרבנים הראשון בארה"ב**, שמשמש עד היום כמרכז היהדות הרפורמית בארה"ב. ההיברו יוניון קולג' דומה לבתי המדרש בגרמניה אך הופך גם לקולג' ונותן, מעבר לסמיכה לרבנות, תואר אקדמי. כשדיברנו על יהדות גרמניה הזכרנו כי אסכולת ברסלאו הייתה העוצמתית ביותר מבחינת ההנהגה כיוון שאסכולה זו הקימה את בית המדרש הראשון לרבנים באירופה והייתה הזרם הראשון שחינך דור של רבנים תוצרת המקום. בארה"ב כפי שדיברנו לא היו רבנים כלל עד 1840 בה הגיעו רבנים שרובם ככולם גרמנים, הרב רפאל שהיה היחיד שהגיע מאנגליה הפך מיד למייצג של יהודי ארה"ב כי דיבר אנגלית רהוטה. הקהילות היהודיות רצו רבנים תוצרת ארה"ב שידברו אנגלית כשפת אם וינהיגו ברוח האמריקאית, ההיברו יוניון קולג' נותן לצורך זה מענה וכיוון שהוא יוסד ע"י ווייס ברוח רפורמית נמצאת הרפורמה בעמדת השפעה משמעותית ובשיא כוחה.

בשנת 1883 מסיים המחזור הראשון של ההיברו יוניון קולג' את לימודיו ומתארגן טקס מכובד עם דרשות, ברכות וסעודה כיד המלך ואז מתרחשת תקלה. בפסגת כוחה של הרפורמה, כשהדור הראשון של עשרה רבנים אמריקאים רפורמים מוסמכים באופן רשמי, מוזמנים לטקס ולסעודה כל נציגי הקהילות היהודיות על כל גווניהן והסעודה המוגשת היא סעודת טרפה ומוגשים בה מאכלים לא כשרים. חלק מן המוזמנים מזדעזעים ודורשים הסבר מווייס אך הוא במקום להתנצל מחליט להתבצר בעמדתו ולצאת נגד חוקי הכשרות, כלומר **ווייס מאבד את גישתו המפשרת והמאחדת שבה נהג עד אז** ומבטא עמדה המתאימה לאיינהורן, העיקרון חשוב יותר מהאחדות. אירוע זה מהווה קו פרשת מים ומביא **לפרישת כמה מהקהילות מאיחוד הקהילות העבריות של אמריקה ולאחר מכן להקמת קואליציה נגד הרפורמה.**

מצע פיטסבורג

בשנים אלה מגיע לניו יורקהרב חנוך קוהוט, בוגר בית המדרש לרבנים בברסלאו, מתמנה לרב באחת הקהילות של ניו יורק והופך להיות רב מאד פופולארי - הוא לומד אנגלית דיי מהר, נואם בחסד ואדם מוכשר מאד. **קוהוט מתחיל לבקר את הרפורמה בהרצאות ובפרסומים והשפעתו הלא מבוטלת מתחילה לגרום לרפורמים לחוש מאוימים.**

מצידה השני של המערכה מתחילים הרפורמים לחוש איום נוסף בדמותו של פליקס אדלר, אחד הבוגרים הראשונים של ההיברו יוניון קולג' שהחליט לנטוש את היהדות ולהקים כנסייה דתית אוניברסאלית המתנגדת לדתות ההיסטוריות ולמוסד והאלוהות המעורבת וההתגלות וכו' ומאמינה במוסר אוניברסאלי, כנסייה זו תופסת תאוצה בקרב רבים מיהודים רפורמים.

האיום מימין ומשמאל מרים את קולו של **הרב קאופמן קוהלר** שיוצא להגנת הרפורמה ומכנס בפיטסבורג, פנסילבניה וועידה של רבנים שתהווה חזית אחידה ותגבש מצע ברור, נוסח של קווי יסוד ועקרונות שנקרא מצע פיטסבורג, מסמך בן שמונה סעיפים המהווה עד היום טקסט מכונן של הרפורמה הקלאסית בארה"ב:

*"****1****. אנו מאמינים כי היהדות מציגה את תפיסת האל העליון, כפי שהורו אותה בכתבי הקודש שלנו וכפי שפיתחו אותה חכמי ישראל. אנו טוענים כי היהדות שמרה על תפישת האל הזו והגנה עליה כאמת המרכזית למין האנושי במשך מאבקים ממושכים וניסיונות של בידוד כפוי.*

2. *אנו מכירים בתנ"ך כתעודת התקדשות העם היהודי לשליחותו ככהן לאל העליון ומעריכים אותו ככלי האדיר ביותר להוראות הדת והמוסר. אנו מאמינים כי ממצאי המחקר המדעי בתחומי הטבע וההיסטוריה אינם מנוגדים לאמונת היהדות וכי התנ"ך משקף את הדעות המוקדמות של תקופתו.*

3*. אנו מאמינים כי כל חוקי משה והתלמוד, בתחומי הכשרות, הטוהרה והמלבוש נובעים מתקופות עברו המושפעות מרעיונות הזרים למצבנו הרוחני ואינם מסוגלים להרשים את היהודי המודרני ברוח קדושה וכהונה. שמירתם של חוקים אלה היום אין בכוחם להעלותנו במישור הרוחני כי אם להיות למכשול.*

4*. אנו מכירים בחקיקת משה מערכת חוקים, שהכשירה את העם היהודי לשליחותו במהלך חייו הלאומיים בארץ ישראל. ואולם כיום אנו מקבלים כחובה רק את המצוות המוסריות, ומקיימים רק אותם מנהגים המעלים ומקדשים את חיינו. אנו דוחים את כל אלה שאינם מתאימים לדעותיה של התרבות המודרנית ולאורח חייה.*

5*. אנו מכירים בתקופה מודרנית זו של תרבות אוניברסלית של לב ושכל את ראשית השגת התקווה המשיחית של ישראל לכונן מלכות אמת, צדק ושלום לכל אדם. איננו רואים את עצמנו כלאום אלא כקהילה דתית. לפיכך איננו מצפים לא לשיבת ציון, לא להקרבת קורבנות ע"י כוהנים בני אהרון ולא לחידוש חוקי המדינה היהודית.*

8*. לפי רוח תורת משה, המנסה לכוון את היחס בין דל ועשיר, רואים אנו את עצמנו כמחויבים להשתתף בחובה המודרנית לפתור, על יסוד המשפט והצדק, את הבעיות הנובעות מן הפערים והרוע הקיימים בחברה בת זמננו."*

ניתן לראות כי מדובר ברפורמה בשלב מתקדם מאד, קיצונית יותר מהרפורמה הגרמנית של גייגר:

1. תפקיד היהדות הוא להציג את התפקיד ההיסטורי של האלוהות ולשמר את המוסר.
2. התנ"ך מצד אחד אינו טקסט אנושי ומצד שני לא מצוין שהוא טקסט אלוהי של התגלות.
3. גט כריתות לתפיסה המתונה והמפשרת של ווייס, הכשרות והטהרה לא רלוונטיות יותר.
4. לתורה היה תפקיד חשוב בשעתה אבל כיום כשאין חיים לאומיים בא"י מתקבלות רק המצוות המוסריות.
5. היהדות היא דת ולא לאום ולכן מבוטלת האמונה המשיחית המסורתית.

8. סעיף חדש שלא ראינו בגרמניה ומתכתב עם הרוחות הסוציאליסטיות הנושבות באירופה שהתחילו להגיע לארה"ב. האלוהות ומוסר הנביאים מקבלים ביטוי ממשי כצדק חברתי, שוויון וסוציאליזם כחלק מעיקרי האמונה הדתיים.

סיכום הרפורמה בארה"ב עד כה

הגורמים להתבססות הרפורמה בארה"ב והסיבות לחוזקה ביחס לרפורמת אירופה:

* בארה"ב **אין התערבות ממשלתית** עקב הפרדת הדת והמדינה ולכן בשונה מאירופה אין מחויבות להשתייך לקהילה אחת בכל מקום ואפשר להקים מספר קהילות במקום אחד.
* בארה"ב **אין מסורת עתיקת יומין** כמו מנהג אשכנז או מנהג פולין באירופה לכן קל יותר לקבל שינוי בפועל.
* בארה"ב **אין הנהגה רבנית מבוססת** שמדברת בשם דורות של רבנים.

שלבי צמיחת הרפורמה בארה"ב עד אמצע שנות השמונים של המאה ה-19:

* שנות העשרים – ניצנים זעירים בצ'רלסטון וכדו'.
* שנות הארבעים - קהילות בודדות שהולכות ומתרבות.
* שנות השבעים – צמיחה וגיבוש מוסדי, הקמת איחוד הקהילות העבריות של אמריקה וההיברו יוניון קולג'.
* שנות השמונים – צמיחה וגיבוש רעיוני ונסיגה מאסטרטגיית האיחוד והפשרה, כתיבת מצע פיטסבורג.

בשלב ראשון ראינו דגם מתון יותר של הרפורמה ובשלב השני התבצרות בעקרונות וגיבוש מצע מתאים תוך נטישת רעיון הפשרה והאיחוד היהודי.

קאופמן קוהלר, מנסח מצע פיטסבורג, מבטא בציטוט הבא את האמריקניזציה המוחלטת של היהדות הרפורמית:

"אנו רואים בצלצול פעמון האזעקה את רעם הפלא של הר סיני. אנו רואים בארבעה ביולי את המשכו של ו' בסיון [יום מתן תורה]."

הדברים הנ"ל מעידים על ההשתלבות המלאה של היהודים האמריקאים ועל הראיה שלהם את ארה"ב כגאולה עד כדי ביטול הרעיון המשיחי המסורתי. בהמשך נראה גם איך מכוח מצע פיטסבורג והעיקרון שרואה ביהדות קהילה דתית ולא אומה גורם להתנגדות של הרפורמה לציונות.

בשלב זה מתחילה גם הביקורת על הרפורמה מכל הצדדים ואנו נראה בהמשך מה המשמעות של זה מבחינת הזרמים האחרים ביהדות ארה"ב.

שיעור 6

דיברנו עד כה על השלבים השונים בצמיחת הזרם הרפורמי ביהדות ארה"ב ועל צמיחה זו כעל אחת משלוש האסטרטגיות להתמודדות עם האדישות הדתית בקהילה היהודית, במקביל להעמקת החינוך היהודי בתוך מסגרת המסורת ולהשתייכות לא דתית לקולקטיב היהודי. למדנו על הגעת הרבנים לארה"ב בשנות הארבעים של המאה ה-19 ונטיית רבים מהם לרפורמה כשהעיקריים שבהם היו ווייס שדוגל ברפורמה מתונה למען אחדות ואיינהורן שהוא רפורמטור רדיקלי ודוגל בעיקרון של דת משה המטוהרת מהתלמוד ומטקסים, ללא פשרות. דיברנו על המיסוד בשנות השבעים, איחוד הקהילות העבריות בהנהגת ווייס שאליו מצטרפות רוב הקהילות היהודיות בארה"ב וכן ההיברו יוניון קולג' המצמיח רבנים רפורמים. בשנות השמונים מתחילה ההתבדלות עם מקרה הטריפה בטקס ההסמכה הראשון, ביטול דיני הכשרות ע"י הרפורמים ולבסוף הצהרה רפורמית אידיאולוגית במצע פיטסבורג. לבסוף הצבענו גם על הגורמים השונים לפריחתו המהירה של הזרם הרפורמי בארה"ב לעומת אירופה בה המסורת היהודית העתיקה והממשל האירופי הצרו את צעדי הרפורמה.

הרפורמה האמריקאית בהשוואה לרפורמה הגרמנית

למדנו שבצ'רלסטון היה ניסיון כושל ליזמה מקומית לרפורמה ולאחריו ניסיונות שצלחו היו ביזמת מהגרים גרמנים, שפת התפילה הרפורמית הייתה גרמנית וכל הרבנים הרפורמים הגיעו מגרמניה, דוד איינהורן בעצמו אף השתתף בוועדת הרבנים הרפורמים בגרמניה של שנות הארבעים. כלומר, וודאי שיש השפעה גרמנית רבה על הרפורמה האמריקאיתאך לא עסקנו בה עד כה באופן ישיר.

נתמקד בהתבוננות על ההשפעה סביב נושאי האישות, הנישואין והגירושין. ראינו שהרפורמות הראשונות בגרמניה היו סביב בתי הכנסת והתפילות, לאחר מכן הגיעו הרפורמות לנושאים הלכתיים אחרים כגון שבת, מילה, יום טוב שני של גלויות ונישואי תערובת. גם בארה"ב מתחילות הרפורמות סביב התפילות בבתי הכנסת ולאחר מכן בנושאי כשרות אך רק בשנות השמונים מתחילים הדיונים לגבי נושאים אחרים. בגרמניה התירו נישואי תערובת כבר בשנות הארבעים ולאחר מכן היו כינוסים רבים, לא רק של רבנים, בהם עלו שאלות, גם בענייני אישות אך לא נעשו שינויים דרמטיים. היה ניסיון לשינוי הגט היהודי עקב היותו לא שוויוני, בסופו של דבר לא נגעו בגט אך כן ביטלו את טקס החליצה.

נישואי התערובת

בגרמניה עד האמנציפציה, היו נישואי התערובת נדירים כיוון שהנישואים היו דתיים ולא אזרחיים, היה אדם חייב להמיר את דתו על מנת להתחתן עם אישה מדת אחרת או להפך. בארה"ב לעומת זאת, ניתן להסתפק בנישואין אזרחיים ללא חשיבות לדתם של בני הזוג ותופעת נישואי התערובת עולה ל-25% מכלל היהודים הנישאים. באמצע שנות ה-60 אירע **מקרה מפורסם בקהילת ניו אורלינס** בה ההתנהגות הדתית וההצמדות להלכה היו אף פחותות מהממוצע, התחתנו חלק מחברי הקהילה היהודיים עם נשים נוצריות כאשר הגברים נשארו יהודים והנשים נשארו נוצריות. מה קורה עם הילדים? האבות רצו שילדיהם יהיו יהודים אך האימהות לא מוכנות שילדיהן יגוירו. **החליטו חלק מהאבות למול את ילדיהם ללא גיור** מתוך החלטה שכשיגדלו, יחליטו הילדים אם רצונם להיות יהודים, נוצרים או חסרי דת. רב הקהילה שהיה רב אורתודוכסי שמרני אפילו ביחס לרבנים אורתודוכסים אחרים באותה תקופה, **טען כי אסור ע"פ ההלכה למול אדם לא יהודי שלא לשם גיורו** ואף איים להחרים מוהלים שימרו את פיו וימולו תינוקות כאלה. הדבר יצר התנגדות אצל רבנים רפורמים ואף אצל רבנים אורתודוכסים שהתנגדו להחרמת המוהלים והדיון הגיע לפתחם של רבני אירופה. **תשובת הרב עזריאל הילדסהיימר בעניין:** *"לאשר קרה בארלעאנס באנשים אשר חטאו לנפשותם להקשר עם נשים נוכריות והולידו בנים, ואע"פ שחטאו, לב ישראל הכה שורש בלבם למול להם כל זכר ואמותיהן הגם שלא מחו במילה לא הרשו הטבילה, והרב דשם אסר להם המילה, כי יחם לבבו הטהור על הפושעים ע"כ גזר אומר כי חטא ועוון יחשב למוהל שימולם, ופסל את המוהל העובר ע"ז, ולאב ההוא ימצא עוון"*. שאלות מסוג זה הנוגעות בענייני דת ילדי נישואי התערובת הופכות להיות שכיחות למדיי ובנושא זה הקדימה ארה"ב את אירופה בה דילמות אלו לא עלו כמעט כיוון שכפי שהזכרנו, כמעט לא התרחשו נישואי תערובת ללא המרת דת. **הרפורמים האמריקאים התנגדו לדעת הרבנים האורתודוכסים בעניין זה אף שהם לא החליטו כמו בגרמניה להתיר נישואי תערובת** ובוועדת הרבנים הרפורמים בפילדלפיה שאלת נישואי התערובת כלל לא עלתה.

ביטול הגט

לעומת נישואי התערובת, שאלת הגיטין עלתה בוועידת פילדלפיה והוחלט על ביטול הגט כאשר הרציונאל מאחורי החלטה זו הוא פרשנות הרפורמים לחלק בנישואין הכולל את **האירוסין, הקניין והטבעת כהליך אזרחי-משפטי שכדי להפקיע אותו ואת כל הקשר הזוגי מספיקים גירושין אזרחיים.** יש גם בנישואין עניין דתי, חופה ושבע ברכות והם המשרים קדושה בברית הזוגית, לכן את הנישואין הם אכן השאירו כמו שהם, עם שינויים מינוריים מאד לשם הפיכתם לשוויוניים יותר. בנוסף, החוק הסמיך את אנשי הדת (כמרים/רבנים) להשיא, לרשום ולנהל את טקסי הנישואין.

הסברים אפשריים להבדל בין גרמניה לארה"ב בעניין זה:

1. הרפורמה האמריקאית הייתה רדיקלית יותר מהגרמנית - כיוון שבארה"ב לא חששו הרפורמים מהאורתודוכסיה ויכלו להיות מרחיקי לכת יותר. **טענה זו שנויה במחלוקת** כיוון שאנו יודעים שבארה"ב לא קיבלו את נישואי התערובת למשל, לעומת גרמניה בה התירו אותם. בנוסף, החלטת הרבנים בפילדלפיה לביטול הגט לא התקיימה בפועל למעט בקהילתו של איינהורן, עקב התנגדות מהשטח בקרב רוב היהודים בארה"ב, גם הרפורמים שבהם.
2. עניין ההתאמה לחוק המקומי - בגרמניה באותה תקופה לא היו נישואין וגירושין אזרחיים אלא רישום הגירושין והנישואין נעשה ע"י אנשי הדת הנוצרים או היהודים, לכן לא היה שייך לבטל את הגט לגמרי כיוון שזה היה מביא למצב שאין אף גורם שאחראי על גירושין כלל. בארה"ב, בה בכל מקרה היה רישום של נישואין וגירושין אזרחיים, אפשר לבטל את הגט והגירושין יהיו רק באמצעות רשויות המדינה. **הסבר זה גם הוא אינו מניח את הדעת.**
3. הבדלים בין החוק המקומי לגירושין היהודיים שגרמו לחילול ה'- במדינות השונות בארה"ב היו חוקים שונים בענייני גירושין, עילת הגירושין למשל – מתי החוק מאפשר גירושין? רוב המדינות דווקא מחמירות יותר מהיהדות, ניו יורק לדוגמא התירה גירושין רק במקרה של ניאוף בלבד. **הפער בין החוק לבין היהדות יצר בעיות,** למשל היו רבנים שנתנו גט אך המדינה לא הכירה בגירושין כי העילה לא הייתה מספקת מבחינת החוק וכך נוצר מצב שאדם גרוש בעיני ההלכה היה נשוי בעיני החוק וכשהתחתן בשנית נחשב מבחינת החוק לביגמיסט. מקרים כאלה הביאו להשוואה של היהודים למורמונים שהיו כת שנואה בארה"ב וזה גרם לחילול ה'. בנוסף, עד אמצע המאה ה-19 לא היו רבנים מוסמכים בארה"ב וכדי להסדיר גט נדרשו כמה חודשים ע"י שליחים שנסעו לרב באירופה על מנת שיסדר גט. בעקבות מלחמת אזרחים עלו אחוזי הגירושים בארה"ב, גם אצל היהודים, היה בלתי אפשרי להמשיך עם הפרקטיקה הישנה. קמו כל מיני אנשים בטענה שלמדו כיצד ותמורת תשלום **סידרו גיטין ללא התחשבות בחוק האזרחי** וזה גרם גם לבעיות ולחילול ה'. **הרפורמים רצו להימנע מזה כי תדמית היהדות הייתה מאד חשובה להם ולכן החליטו על ביטול הגט.** בפועל כאמור הדבר לא התקבל וחוץ מאיינהורן אף אחד לא נהג כך.

אם כן, ראינו שיש השפעה של גרמניה על הרפורמה בארה"ב אך ללא ספק אין כאן העתקה של הרפורמה הגרמנית אחד לאחד, הנסיבות שונות ולכן ההחלטות והתוצאות שונות כמו בענייני הגט, נישואי התערובת והכשרות.

ההגירה ממזרח אירופה

אנו חוזרים לשנות השמונים, התקופה בה התגבשות והקצנת הרפורמה בשיאן, יהדות ארה"ב משתנה בפעם השנייה והפעם בצורה מהירה ומשמעותית בעקבות גל הגירה נוסף. נזכיר:

* גל ההגירה הראשון 1820-1880, כ-250 אלף יהודים מהגרים ממרכז אירופה לאמריקה.
* **גל ההגירה השני** 1881-1824, גדול בהרבה מן הגל הראשון, 2.5 מיליון יהודים מהגרים, רובם ממזרח אירופה.

עם כל הגירה נשים לב לגורמי דחיפה הגורמים לאדם לעזוב את מולדתו ולגורמי המשיכה הגורמים לו להגר אל המקום הספציפי אליו הוא בוחר להגר.

גורמי דחיפה לעזיבת היהודים את מזרח אירופה

* **גידול דמוגרפי חד ברוסיה ומצוקה כלכלית קשה** – יהדות רוסיה שמונה בתחילת המאה ה-19 קצת יותר ממיליון יהודים, מונה בשנת 1897 יותר מחמישה מיליון יהודים (וזה אחרי שעזבו כמעט מיליון יהודים בעשרים שנה). זהו גידול דמוגרפי חסר תקדים, במיוחד ביחס ליהודים במקומות אחרים. הדבר יוצר מצוקה כלכלית קשה, במיוחד כי היהודים מוגבלים לתחום המושב ונוצרים תחרות גדולה על הפרנסה וסיר לחץ חברתי-כלכלי מאד קשה.
* **הגירה לאמריקה במקום הגירה לעיר** – באופן כללי מתרחשת תופעת העיור עקב המהפכה התעשייתית והקמת המפעלים בשולי הערים. ההזדמנויות לעבודה בעיר רבות וגורמות להגירה מאזורים כפריים אל העיר, כלומר, יש גם ככה דחיפה לעזוב את היישוב המסורתי אז רבים מרחיקים לכת יותר מרק להגר לעיר.
* **הגבלות תחום המושב ברוסיה וגיוס כולל לצבא** – הזכרנו את הגבלות תחום המושב שגרמו לתחרות תעסוקתית ומצוקה כלכלית, נוספה על כך חובת הגיוס שכדי להתחמק ממנה נאלצו לעזוב את רוסיה.
* **פוגרומים, גירושים וחקיקה אנטי יהודית** – ראינו כבר שלושה גורמים שיוצרים הר געש מבעבע, מה שגורם לו להתפרץ היו הפוגרומים, סופות בנגב, פגיעות ביהודים בנפש וברכוש, גירוש יהודים מכל מיני מקומות וחקיקה אנטי יהודית. המציאות של יהודי רוסיה קשה, קודם כל מבחינה כלכלית ולאחר מכן גם מבחינה פיזית וביטחונית.

גורמי משיכה להגירת יהודי מזרח אירופה דווקא לארה"ב

* **ההזדמנויות הכלכליות** – אמריקה מתפתחת וגדלה והתנועה מערבה פותחת שער להזדמנויות כלכליות רבות.
* **הביקוש לכוח עבודה באמריקה** – יחד עם התפתחות ארה"ב, מגיעה הדרישה לידיים עובדות.
* **התפתחות נתיבי התחבורה לארצות הברית ותחבורת המונים** – סלילת מסילות הברזל הופכת את המסע ממזרח אירופה למערב אירופה לנסיעה של שישה ימים ברכבת והמצאת אוניות הקיטור המגיעות תוך שבוע עד עשרה ימים ממערב אירופה למזרח ארה"ב ומשנעות המונים במחיר זול ביחס למה שהיה בעבר. תוך שבועיים אפשר להגיע ממזרח אירופה לארה"ב שהופכת להיות יעד אטרקטיבי ובר השגה הרבה יותר מהעבר.

נתונים דמוגרפיים

* היהודים מהווים פחות מ-2% מאוכלוסיית אירופה אך מהווים 11% מהמהגרים לארה״ב – הגירת היהודים בתקופה זו משמעותית יותר מהגירת הקבוצות האחרות. בגל ההגירה הקודם היגרו במקביל ליהודים נוצרים רבים אך בגל זה מהגרים רק מעט נוצרים מאיטליה ומאירלנד אך שיעור היהודים גדול משלהם בהרבה.
* 2 מיליון יהודים מהגרים מרוסיה לארה״ב עד מלחמת העולם הראשונה ולאחריה מהגרים עוד כ-400 אלף. יהדות ארה"ב מונה 280 אלף לפני ההגירה ממזרח אירופה אך לאחר ההגירה ממזרח אירופה ומלחמת העולם הראשונה מונה יהדות ארה"ב כ-3.5 מיליון איש.

מאפייני המהגרים

* **הגירת שלשלת** – בתחילה יוצאים חלוצים, אבות או אחים גדולים המביאים בהמשך את שאר המשפחה, נשים, ילדים קטנים, אחים ואחיות, זקנים.
* **הגירת משפחות** - בניגוד להגירת הנוצרים שבאו לארה"ב להתעשר ואח"כ לחזור לארץ מוצאם, היהודים באים כדי להשתקע ואחוז היהודים החוזרים לארץ מוצאם נמוך מאד ביחס לאחוז החוזרים הלא-יהודים.

גידול האוכלוסייה היהודית בניו יורק

שנה	**אוכלוסייה יהודית**	**שיעור היהודים באוכלוסייה הכללית**
1870	60,000	4%
1880	80,000	4%
1890	225,000	9%
1900	580,000	11%
1910	1,100,000	23%
1914	1,200,000	25%

כמעט 50% מהיהודים מתרכזים בניו יורק.

1880-1890 האוכלוסייה היהודית בניו יורק כמעט משלשת את עצמה וגם השיעור שלה באוכלוסייה הכללית מוכפל ביותר מפי שניים.

1890-1900 האוכלוסייה מכפילה את עצמה.

1900-1910 עוד פעם מכפילה את עצמה.

1914 בתקופת מלחמת העולם הראשונה 1,200,000 יהודים מהווים רבע מאוכלוסיית ניו יורק.

היהודים מגיעים גם למזרח (בוסטון, פילדלפיה), למערב (שיקגו, סן פרנסיסקו) ולכל ארכה ורחבה של ארה"ב.

יחס מהגרי מזרח אירופה למסורת ולרפורמה

בשונה מיהודי גרמניה שבמקביל לחינוך המודרני הכללי המירו את שפתם לגרמנית במהלך המאה ה-19, **שפתם של יהודי מזרח אירופה היא יידיש ורובם לא מקבלים חינוך מודרני** אלא חינוך מקצועי, לכן בניגוד לאנשי גל ההגירה הראשון שעסקו בעיקר במסחר וברוכלות, אנשי הגל השני עוסקים בעיקר בתעשיית הטקסטיל. לאנשי גל ההגירה השני לוקח זמן להדביק את הפער הכלכלי, עם זאת, הם מדביקים אותו מהר יחסית למהגרים אחרים ובתוך כ-15 שנה הם מרוויחים כמו המקומיים שנולדו וגדלו בארה"ב. אין במזרח אירופה רפורמה, יש סוציאליזם ולכן מיעוט מהמהגרים המזרח אירופים כן מנוכרים יחסית לדת אך **רובם הגדול מגיעים מבתים מסורתיים.** הדבר בולט לדוגמא במאמציהם למציאת עבודה בה לא יאלצו לעבוד בשבת (שהרי בארה"ב יום המנוחה הוא ראשון) ועובדים חמישה ימים בשבוע או שעובדים בראשון במקום בשבת. חלק מהמהגרים לא מצליחים למצוא עבודה כזו או שערכה של השבת יורד בעיניהם והם לאט נוטשים את המסורת במידה כזו או אחרת אך למרות זאת לרוב היהודים המגיעים ממזרח אירופה זרה הרפורמה מכמה סיבות: **א)** שפת אמם היא עדיין יידיש ולא אנגלית ולכן לא מושך אותם להתפלל באנגלית. **ב)** במזרח אירופה הכנסיות עדיין היו אורתודוכסיות ולכן המשיכה להידמות לכנסייה הפרוטסטנטית לא קיימת אצלם. **ג)** היחס החדש של הרפורמה לכשרות ולמצוות נוספות היה רחוק מהם, אפילו אם מעטים מהם לא שמרו כשרות מחוץ לבתיהם ואכלו במסעדות לא כשרות, לכל המהגרים ממזרח אירופה היה טבעי וחשוב לשמר את הכשרות בתוך הבית כי חלק מהמשפחה עדיין שמרה כשרות ויותר חשוב היה להם לשמר את קשרי המשפחה ולאכול יחד.

התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב

הקמת הקואליציה האנטי-רפורמית וה-JTS

אם כן, הרפורמה לא מדברת אל הוותיקים שהונהגו ע"י ליסר וממשיכי דרכו, היא אינה מדברת אל הקהילות שעזבו את איגוד הקהילות העבריות של ווייס לאחר מקרה הטרפה ומצע פיטסבורג - הרפורמה הרחיקה לכת ויצרה התנגדות אצל קבוצות שעד אז ישבו על הגדר. עכשיו למדנו שאל הקבוצות המתנגדות לרפורמה הצטרפו גל עצום של מהגרים מסורתיים ממזרח אירופה. כלומר, אם בשנות 70-80 הרפורמה היוותה רוב ברור והנהיגה את יהדות ארה"ב, כעת ישנן קהילות רבות מספור שאינן מזדהות עם הרפורמה. באמצע שנות ה-80 **נרקמת קואליציה אנטי-רפורמית הכוללת את כל הקבוצות שהתנגדו לרפורמה עוד מימי ליסר יחד עם המהגרים המסורתיים ממזרח אירופה.** עדיין איננו רואים את התנועה הקונסרבטיבית או הזרם האורתודוכסי אלא רק קבוצה של לא-רפורמים. בשנת 1887 **מקימה הקואליציה את ה-JTS, בית המדרש לרבנים בניו יורק** כאלטרנטיבה מסורתית להיברו יוניון קולג'. מנהיגים את בית המדרש הרב שבתאי מוריאס, ספרדי שהנהיג את קהילת "מקווה ישראל" בפילדלפיה, הרב חיים פררה מנדס גם הוא ספרדי ומנהיג קהילת "שארית ישראל" בניו יורק והרבנים ברנרד דוב דרכמן (יליד ארה"ב) וחנוך קוהוט (יליד הונגריה) שלמדו שניהם בבית המדרש לרבנים בברסלאו ולכן תפיסתם יותר שמרנית מהרפורמים אך גם לא אורתודוכסית.

מגמות הקואליציה: להוות אלטרנטיבה לרפורמה ולעצור את סחף ההתבוללות שמתחיל אצל מהגרי מזרח אירופה, להשאיר את ילדי המהגרים בחיק המסורת, לתת להם תפיסה דתית אתה יוכלו להזדהות כי לרפורמה הם לא התחברו.

גישות להיווצרות התנועה הקונסרבטיבית

1. **התיאוריה הפרגמטית (מלמטה למעלה) –** **תגובת נגד לרפורמה.**

ביקורת: תגובת הנגד לרפורמה לא יוצרת את הזרם הקונסרבטיבי אלא את הקואליציה האנטי-רפורמית.

1. **המשכיות התפיסה האירופית של יהדות היסטורית-פוזיטיבית, אסכולת ברסלאו -** הרבנים ברנרד דוב דרכמן וחנוך קוהוט ממייסדי ה-JTS, למדו בברסלאו והביאו את תפיסתם לבית המדרש בניו יורק.

ביקורת: הקואליציה האנטי-רפורמית מורכבת מספרדים מסורתיים, מרכז אירופאים מאסכולת ברסלאו ומזרח אירופאים מסורתיים. כלומר, תפיסת ברסלאו היא חלק מהקואליציה אך היא לא היחידה. מה שכן, בית המדרש בברסלאו מהווה השראה לבית המדרש בניו יורק אך אין כאן העתקה או "פתיחת סניף" של ברסלאו בניו יורק.

1. **גישת המנהיגות הכריזמטית – שכטר כמייסד ותלמידיו כמפיצים –** סולומון שכטר מגיע בשנת 1902 ועומד בראש בית המדרש לרבנים בניו יורק, הופך להיות המנהיג של הזרם הקונסרבטיבי, מייסד אותו ומעצב את דמותו.

סולומון שכטר

בשנת 1887 מוקם בית המדרש לרבנים בניו יורק, Jewish theological seminary (JTS), עדיין לא קיימת התנועה הקונסרבטיבית אלא מדובר בראשית הקואליציה האנטי-רפורמית. בסוף המאה ה-19 נכנס ה-JTS למשבר כלכלי ומעשי עקב פטירתם של מוריאס וקוהוט והיעדר מנהיג שייכנס לנעליהם. בשלב זה נכנסים לתמונה שניים מעשירי יהדות ארה"ב, יעקב שיפט ולואיס מרשל, שניהם מדור ההגירה ממרכז אירופה ונוטים לרפורמה מתונה אך עם זאת חשים אחריות וערבות לקולקטיב היהודי (בניגוד למצע פיטסבורג בו מכריזים על היהדות כדת ולא לאום). יעקב שיפט וודאי לא סבר כך אלא חש סולידריות עמוקה עם היהודים בכל העולם ואף מסייע כלכלית ליפן במלחמתה נגד רוסיה בשל העובדה שרוסיה פוגעת ביהודי ארצה. שיפט מבין שהרפורמה לא מושכת את מהגרי מזרח אירופה וחשוב לו לסייע לפיתוח הזרם הדתי שייתן להם מענה על מנת שלא יתבוללו, לכן הוא מזרים כסף לבית המדרש בניו יורק וכן יוזם את **הבאתו של סולומון שכטר לעמוד בראשו.** סולומון שכטר הוא יהודי רומני (מזרח אירופה, רקע מסורתי) שלמד בבית המדרש לרבנים בווינה (הכשרה מערב אירופית, הדומה מבחינה אידיאולוגית לברסלאו), בעל הן תואר אקדמי והן הסמכה לרבנות. לאחר הסמכתו שכטר לא מעוניין להיות רב קהילה אלא מקבל מינוי כמרצה באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, מחקריו ומאמריו במדעי היהדות נוגעים בקשת ידיעות רחבה מאד ובשנות ה-90 הוא אף הופך לחוקר בעל שם עולמי. בעקבות גילוי מקרי של כתב יד יהודי עתיק שהוביל אותו לחפירות בגניזה בבית כנסת עתיק בקהיר ולמציאת כמאה אלף מסמכים אותם הוא מביא לקיימברידג' ומתחיל בחקר הגניזה שנמשך עד היום. שכטר הוא דמות אידיאלית להנהגת בית המדרש בניו יורק - רב, חוקר מלומד ודובר אנגלית ובשנת 1902 הוא מגיע לאמריקה.

שכטר מתנגד לרפורמה ונאמן להלכה אך עם זאתביקורתי כלפי טקסטים יהודיים וליברלי בתפיסותיו ולכן גם הכינוי אורתודוכסי לא מתאים לו. **תפיסתו אינה זהה לזו של זכריה פרנקל ואסכולת ברסלאו אך נקודות ההשקה רבות:**

* מצד אחד - אמונה בהתגלות האלוקית, בקדושת המקרא ובחז"ל כיוצרי התורה שבע"פ ולא רק כצינור לתורה שבכתב, יראת כבוד למסורת, התנגדות לביקורת המקרא.
* מצד שני - אמונה בהתפתחות היסטורית, בחשיבות הגדולה של מחקר מדעי היהדות לא רק כתחום אינטלקטואלי אלא גם ככלי לחידוש היהדות.

שכטר מארגן מחדש את בית המדרש בעזרת התקצוב של שיפט וסגל מורים מצטיין וה-JTS הופך למוסד חשוב ותוסס של מצוינות.התלמידים המתקבלים לבית המדרש הם בעלי תעודת בגרות ותואר ראשון, מתוך שאיפה שהרבנים היוצאים מהסמינר יהיו אנשים אינטלקטואלים שלא יפלו מהרקע של צאן מרעיתם שהרי בארה"ב בתקופה זו כבר מקובל ללמוד, לפחות בתיכון אך גם באוניברסיטה. שכטר מגבש תפיסה ברורה לבית המדרש ואף מפטר מורים שלא שותפים לתפיסתו, כמו דוב דרכמן, ממייסדי בית המדרש שהיה שמרני יותר משכטר. בשנת 1913, 11 שנה לאחר הגעתו וכשתלמידיו כבר מנהיגי קהילות הוא מקים איתם את **ארגון הקהילות הקונסרבטיביות United Synagogue** שמורכב בפועל מאנשי הקואליציה האנטי-רפורמית שרובם מהגרים ממזרח אירופה. מיד לאחר מכן מוקם גם איגוד הבוגרים של בית המדרש לרבנים בניו יורק או למעשה איגוד הרבנים של הזרם הקונסרבטיבי.

עקרונות היסוד של התפיסה הקונסרבטיבית

* **מסורת ושינוי (Tradition and Change)** – מחויבות למסורת עם חקר היהדות והתפתחות היסטורית.
* **מחויבות להלכה על פי עקרון ״כלל ישראל״** – שכטר מתנגד לתפיסת היהדות כדת ומאמין בקולקטיב היהודי.
* **הקלות מנומקות על בסיס עקרונות הלכתיים** – לכל צורך חדש בעמ"י יש פתרונות הלכתיים שמאפשרים התחשבות וחידוש. מתירים בהתחלה ישיבה מעורבת ומאוחר יותר גם נסיעה בכלי תחבורה לבית הכנסת בשבת.
* **מרכזיות הקהילה ולא האינדיבידואל** – הרפורמים הדגישו מאד את הפרט אך אצל הקונסרבטיבים הקהילה היא המרכז מה שהביא לפסיקה בנוגע לנסיעה לבית הכנסת בשבת הרי לא יתכן שיהודי יהיה מנותק מבית הכנסת ולא יוכל להגיע בשבת לבית הכנסת עם כל הקהילה.
* **עמימות מכוונת בשאלות תיאולוגיות ­**– מלבד התנגדותו הנחרצת לרפורמה ולשינוייה מרחיקי הלכת בהלכה, שכטר לא רצה להיכנס למחלוקת ולכן התפיסה שלו הייתה מעומעמת ועמדותיו לא בהירות. הוא כן מביע עמדות מוסריות של תיקון עולם, זכויות נשים (נשים למדו בבית הספר למורים ואף היו מספר תלמידות ב-JTS), צדק חברתי והתנגדות לפשעי מלחמה (בתקופתו התחילה שואת הארמנים בידי התורכים והוא גינה זאת בחריפות).
* **עמדה פרו-ציונית מובהקת** – התנועה הקונסרבטיבית תמכה בציונות מראשיתה (שלא כמו הרפורמה שבמצע פיטסבורג הצהירה כי היהדות היא לא לאום וכי אמריקה היא ציון). נרחיב על כך בהמשך.

הרצאה 7

דיברנו על הזרם הקונסרבטיבי ביהדות ארה"ב, על כך שהזרם לא נוצר באופן ישיר אלא קדמה לו פרישה מהרפורמה בעקבות סעודת הטרפה ומצע פיטסבורג ויצירת קואליציה אנטי-רפורמית שכללה רבנים ספרדים פורטוגזים, רבנים ממרכז אירופה שהושפעו מאסכולת ברסלאו של הרב זכריה פרנקל וכן מהגרים ממזרח אירופה שהתחילו להגיע בשנות השמונים לארה"ב והתנגדו לרפורמה. מהלך זה מבדל את הרפורמה באופן סופי מכל הקבוצות המסורתיות, הקואליציה מייסדת את ה-JTS בית המדרש לרבנים בניו יורק במטרה להוות משקל נגד לרפורמה, לבנות מוסד אלטרנטיבי להיברו יוניון קולג' ולעצור את הסחף וההתבוללות של יהודי ארה"ב. בשנת 1902 מגיע השלב השני של היווסדות הזרם הקונסרבטיבי עם ההגעה של סלומון שכטר מקיימברידג' לניו יורק, תפקידו כממלא החלל המנהיגותי שנוצר וארגונו של ה-JTS מחדש תוך הפיכתו למוסד אקדמי להכשרת רבנים מהשורה הראשונה. שכטר מעצב את ה-JTS לפי השקפת עולמו הדתית השונה מהרפורמה אך גם שונה מזו של הקבוצות המסורתיות שהיו איתו בקואליציה ועל פי תפיסה זו מחנך את הרבנים הלומדים בבית המדרש. עיקרי השקפת עולמו: אמונה בהתגלות ובסיני, בתורה שבכתב וכן בתורה שבע"פ תוך אמונה בהתפתחות היסטורית של ההלכה. יראת כבוד כלפי המסורת, פיתוח מדעי היהדות ככלי לשימור היהדות והוצאת החומש מתכנית הלימודים מתוך חשש מלימוד של ביקורת המקרא. ראינו גם את עיקרון כלל ישראל והקהילתיות שהיו חשובים ביחס להתפתחות ההלכה והשינויים בה המתחשבים בצורך הציבור. דיברנו גם על העמימות התיאולוגית המכוונת המונעת עימותים וכן על עיקרון הצדק החברתי וההתנגדות לפשעי מלחמה ולשואת העם הארמני. לבסוף התייחסנו לדגש על זכויות נשים והשתתפותן הלא רשמית בשיעורים בבית המדרש. בשנת 1913 הוא ותלמידיו ממסדים את הזרם הקונסרבטיבי על ידי הקמת בית הכנסת המאוחד, איגוד הקהילות הקונסרבטיביות ואיגוד הרבנים הקונסרבטיבים, בוגרי ה-JTS.

לדידו של שכטר אין הבדל בין הקונסרבטיבים לבין שאר קהילות הקואליציה האנטי-רפורמית, הוא אף אומר בנאומו בכינוס לרגל ייסוד "בית הכנסת המאוחד באמריקה" בשנת 1913: *"מה שבכוונתנו להשיג, אינו ייסוד פלג חדש, אלא גיבוש פלג ישן, שהיה קיים במדינה זו מאז ומתמיד, אך לא היה מודע מעולם לכוחו ואולי לא עמד על הצורך בהתארגנות. כוונתי ליהודים הרבים שאורחות חייהם ודרכי מחשבתם אמריקניים לחלוטין, אשר במקרים רבים חדורה בהם מיטב תרבות זמנם; הם החזיקו תמיד בעקרונות שמרניים והתרחקו מתנועת הרפורמה, שסחפה את המדינה. אינני רוצה לגנות שום פלג קיים. ואולם, התבוננות מקרוב במשך עשר שנים ויותר שכנעה אותי, שאם לא נצליח להקים ארגון שיהיה נאמן לתורה, למצוות חכמינו, למסורת אבותינו, למנהגי ישראל ואורחותיו, ובה בעת, ינהיג את הדרשה באנגלית, יאמץ את השיטות המדעיות בסמינרים שלנו, יכשיר רבנים ומורים לבתי הכנסת ולתלמודי תורה וישליט סדר בבתי הכנסת שלנו, אם לא נעשה כל אלה, אני מכריז בלא היסוס כי היהדות המסורתית לא תשרוד אפילו עוד דור אחד בארץ זו."* **כלומר לפי ראות עיניו, שכטר לא פורש מתוך הקואליציה האנטי-רפורמית**, הוא מעוניין למסד אותה סביב בית המדרש ובית הכנסת המאוחד ומדבר על הרעיונות המאחדים את אותן הקבוצות בקואליציה להוציא קבוצת שוליים אחת שהתנגדה לאמריקניזציה ולא הזדהתה עם שכטר עד הסוף ובטח שלא עם חידושי תלמידיו.

בפועל אנו יודעים שהוא כן יצר זרם חדש אך הגבולות בין הקונסרבטיבים לבין האורתודוכסים עדיין היו מעומעמים בשלב זה וההבדלים הלכו והתחדדו רק בשנות העשרים והשלושים עד שבסוף שנות הארבעים יש נקודת מפנה בה הקונסרבטיבים מתרחקים מהאורתודוכסים באופן מובהק, הם עדיין רחוקים מהרפורמים אך במשך העשורים הבאים שנות החמישים עד השמונים הם הולכים ומתקרבים לרפורמים והיום ניתן להגיד שהם דומים יותר לרפורמים.

עלייתו של הזרם הקונסרבטיבי

אחרי שהזרם הקונסרבטיבי מתגבש ומתמסד בשנות העשרה של המאה ה-20, בשנות העשרים והשלושים של המאה הזרם הקונסרבטיבי מצליח להדביק את הפער ומשתווה ואפילו קצת עוקף את הזרם הרפורמי. הפער הולך וגדל ועד שנות התשעים של המאה ה-20 הזרם הקונסרבטיבי הוא הזרם הדתי הגדול ביותר.

הגורמים לכך:

* **ירידת קרנה של התיאולוגיה הליברלית אחרי מלחמת העולם הראשונה -** התיאולוגיה האוניברסליסטית שמתעלמת מהמרכיבים הלאומיים מאבדת מקסמה ומתחילים בארה"ב דיבורים על לאומיות והתנועה הקונסרבטיבית שמאמינה בלאומיות יהודית ומזדהה עם הציונות מדברת אל הרבה יותר יהודים מקודם.
* **עליית האנטישמיות -** בשנות העשרים ובמיוחד בשנות השלושים, גם בגלל המשבר הכלכלי, האנטישמיות מתגברת ושוב יש התכנסות של היהודים פנימה. זרם שמדבר על היהודים כקהילה אתנית מושך יותר.
* **התאמתה של היהדות הקונסרבטיבית לדור השני של המהגרים -** גל ההגירה העצום שהתחיל בשנות השמונים נגמר רק בשנת 1924, הרפורמה לא מדברת אליהם והזרם הקונסרבטיבי שעוד מקדש את ההלכה ובשלב זה גם כמעט לא נוגע בה הרבה יותר קרוב למהגרים ולזהות היהודית שלהם.

ההבדלים בין האורתודוכסים לקונסרבטיבים בשנים אלו

* היחס להתפתחות ההיסטורית של ההלכה ומדע היהדות.
* בבתי כנסת קונסרבטיבים רבים עלתה דרישה מהקהילה ועברו ל**ישיבה מעורבת**, המסורתיים התנגדו לזה.
* פולמוס **תקנת העגונות** בין הרבנים האורתודוכסים לרבנים הקונסרבטיבים, הייתה בעיה קשה של עגונות בעקבות מלחמת העולם הראשונה ועקב סבכי ההגירה הגדולה, אלפי נשים שלא נודע גורל בעליהן בין אם הבעלים מתו במלחמה ולא הייתה עדות מוסמכת לכך ובין אם הבעלים שהיגרו לארה"ב וניתקו קשר עם הנשים בארה"ב או חזרו לאירופה וניתקו קשר עם הנשים בארה"ב. הייתה זו בעיה רצינית שהוצפה בעיתונות היהודית והרבנים הקונסרבטיבים יצאו בקריאה להוסיף תנאי לכתובה ולהסכם הנישואין, אם ייווצר מצב שהאישה עגונה היא תוכל לכתוב לעצמה גט או למנות אדם שיכתוב לה גט. השינוי הזה היה מבוסס על עקרונות הלכתיים, כלומר לא הייתה זו המצאה או החלטה שרירותית בניגוד לביטול הגט הגורף של הרפורמים בוועידת פילדלפיה. הרבנים האורתודוכסים תקפו את הרבנים הקונסרבטיבים ואת הלגיטימיות שזקפו לעצמם לתקן תקנות בנושאים הללו. לטענת האורתודוכסים, שינוי כזה דרמטי במוסד הזוגיות ההלכתי, גם אם הוא מתבסס על עקרונות הלכתיים, לא יכול להתבסס על החלטה של חבר רבנים צעירים אלא צריך להיות בהובלה של רבנים וותיקים מנוסים שמקובלים על כולם. (כשאמרו זאת התכוונו בעצם לרבנים הגדולים שחיו באירופה, כלומר, זה לא שהאורתודוכסים אמרו הקונסרבטיבים לא יכולים לעשות זאת ואנחנו כן אלא גם את עצמם ראו כלא ראויים).

הזרם האורתודוכסי בארה"ב

כמו באירופה, גם בארה"ב תפיסת העולם האורתודוכסית תמיד הייתה קיימת בצורת המסורתיים, כזכור דיברנו על כך שבאירופה ראו עצמם האורתודוכסים כממשיכי היהדות האשכנזית של המאה ה-18 אך בפועל אנחנו הסתכלנו עליהם כעל זרם מודרני המגיב לרפורמה ומאמץ אמצעים ומוסדות מהרפורמה. באמריקה היו ליסר, רפאל וכו' **שתפיסתם הייתה מסורתית ונקראו אורתודוכסים אך הם לא היו מגובשים ולא ניתן היה לראות מיסוד של זרם**, בהשוואה לרפורמים שכבר הקימו את ההיברו יוניון קולג' ואת איגוד הקהילות ולקונסרבטיבים שעם הגעתו של שכטר הפכו את ה-JTS למוסד קונסרבטיבי והקימו את איגוד הקהילות ואיגוד הרבנים הקונסרבטיביים.

ראינו שהתפתחות הרפורמה הושפעה רבות מההגירה ממרכז אירופה ששם התוודעו לרעיונות רפורמיים. הפיצול בין הרפורמה לבין הקואליציה האנטי-רפורמית בשנות השמונים הקבילה להגעה של מיליוני מהגרים מסורתיים ממזרח אירופה, בה לא הייתה רפורמה והתפיסה הדתית הרווחה היא דיי מקבילה לאורתודוכסיה. היינו מצפים שמיסוד האורתודוכסיה יגיע יחד עם המהגרים ממזרח אירופה. אבל, **בשנים הראשונות הייתה התנגדות של גדולי הרבנים במזרח אירופה להגירה לארה"ב**, "מדינת טריפה" בה אי אפשר לשמור על היהדות, לשמור שבת וכשרות וכו' – מה שבפועל היה דיי מדויק, רבים נאלצו לעבוד בשבת ועזבו את המסורת כשהגיעו לארה"ב. כלומר, רבנים מזרח אירופים לא הגיעו עם המהגרים **ונוצר חלל רבני, חלל מנהיגותי אורתודוכסי שנלווה למשבר הרוחני הגדול של המהגרים.**

מקורות המעידים על המשבר הרוחני בארה"ב:

* הרב פינקלשטיין שדווקא כן היגר לארה"ב, כותב בספרו "בכורי ענבים" על הלכי הרוח בעשורים הראשונים של המאה ה-20 לפני מלחמות העולם: *"בימים הקדמונים כל אחד ישב במקום אבותיו והלך במסלה אשר הלכו המה, ולא נטה ימין ושמאל, ומאושרים היו הוריו בראותם כי בנם לומד בשקידה רבה ונפלאה ושוחה בים התלמוד וכל תשוקתו וחפצו רק השכלה ומוסר, ובם כל חיי רוחו. לא כן בימינו אלה, כאשר רוח הנדוד החל לפעם בלבם ועודם בימי נעורים יבואו לארץ החדשה וישליכו מעליהם עבותות התורה."* אמנם יש פה אידיאליזציה של ימי מזרח אירופה אך זה כן פחות או יותר מה שהיה, בייחוד בהשוואה למצב בארה"ב בה חמישים אחוז מיהודי ניו יורק לא הגדירו עצמם כחברים בקהילה.
* ממכתבו של שמ"ר, אחד המהגרים לאמו בווינה, 1903: *"היהודים הבאים לאמעריקא ילמדו בזמן קצר כל חקות האמעריקאנים והליכותיהם, עד אשר במרוצת הימים כבד להבדיל בין יהודי ובין אמריקני גמור. ישנם פה אלפי יהודים אשר נעלם מעיני כל גזע מחצבתם, ואיש לא ידע כי ממי יהודה יצאו."* כלומר הוא מספר על תופעה של מהגרים רבים המשילים מעצמם את כל הסממנים היהודיים החיצוניים.
* הרב אהרן גורביץ' בשנת תרנ"ט, דרש בשבת פרשת וארא בה מסופר על עם ישראל במצרים, הרב מדבר על מדרש בו נאמר כי בזכות שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם נגאלו ישראל ממצרים. במזרח אירופה שמרו היהודים על שמותיהם היהודיים, דיברו יידיש ושימרו את הלבוש היהודי. אומר הרב גורביץ': *"לא נשכח כי היו להם שלושה דברים אשר בהם נגאלו ממצרים, לא שינו את שמם, יעקב קראו לו ר' יעקב ולא דז'ייק, שמעון לא קראו לו סעם. דיברנו בלשון הקודש ולא עגיפטיש. גם לא שינו את בגדם, ועתה ר"ל גם שלשה הדברים כבר אין לנו, בנינו אינם מבינים רק ענגליש, שמו גם שם אביו כבר שכח, ומי מדבר מהבגדים?"*

רבנים מתחזים

החלל המנהיגותי והמחסור ברבנים הביאו לתופעה של רבנים מתחזים, דבר נוסף המעיד על ההתרחקות החמורה מן המסורת.

סופר בשם שלום עליכם שהיה בעצמו מהגר מרוסיה כתב את הספר "מוטל בן פייסי החזן" העוסק בהגירה מרוסיה לארה"ב, ספר מומלץ שהוא לא סיים לכתוב ויצא לאור לאחר מותו ובו נכתב על תופעה זו בלשון הומוריסטית: *"... אבל כאן אמריקה, ובאמריקה אין דבר שאדם לא ידע לעשות. באמריקה לומדים. והראיה – הנה לכם רב. רב חייב לפחות לדעת לפסוק הלכה. ואף על פי כן יש באמריקה רבנים, כאן קוראים להם "רברנטים", שאצלנו שם היו קצבים. אחי אליה הכיר כאן מוהל, רברנט, שמזמינים אותו לעשות בריתות, ושם אצלנו היה חייט, ועוד חייט של בגדי נשים! שואל אותו אליה: "הייתכן?" עונה לו זה: "אמריקה!.."*

העיתונות היהודית הציפה גם היא את התופעה בשנת 1902: *"בעקבות מצב זה חלה ירידה כללית ברמת הרבנים. ברוסיה הם היו אנשים מלומדים, שהוסמכו מטעם בתי מדרש לרבנים, הם ידעו את התלמוד ואת כל הפרשנויות עליו בעל פה. אך כאן הם לרוב חסרי סמיכה, לעיתים קרובות ידיעותיהם בתלמוד דלות, ויש שהם פועלים מתוך מניעים ארציים. יהודים אחדים הבאים לניו יורק מעיירה קטנה ברוסיה בוחרים, בדרך כלל, רב מביניהם. זהו אדם היודע תלמוד מעט יותר מן האחרים, בין שהוסמך לתפקידו ובין שלא הוסמך. יש גם הרפתקנים התופסים עמדה ויש לא יוצלחים המחפשים מעמד. הם חובשים כובע לראשם, מרשימים קהילה ענייה בידיעותיהם המעודכנות, והופכים לרבנים גם אם הם נעדרי ידע ואמונה. [...] לפיכך, הרבנים "האמיתיים" בגטו של ניו יורק, חשים שנעשה להם עוול. הם, המפרשים המוסמכים של התורה, כמעט טובעים בשטף המתחזים המציפים את העיר."*

זמר הג'אז

זמר הג'אז (1927) היה לאחד הסרטים הראשונים ששילבו קול ותנועה, הוא מנסה לאפיין את תופעת הדור השני למהגרים, ילדי המהגרים שהגיעו צעירים מאד לארה"ב או נולדו בה, אשר רבים מהם כפי שראינו במקורות לעיל התרחקו מהסגנון של הוריהם והתנתקו מהיהדות. הסרט מבוסס על סיפור אמתי, הדמות אל ג'ולסון ששמו המקורי הוא אסא יואלסון הוא בן של חזן אורתודוכסי. ג'ולסון עוזב את המסורת ופותח בקריירה מוסיקלית כזמר ג'אז. הסרט מציג קונפליקטים בין הדורות, בין הבן לאב שרואה בו בוגד במסורת, בחינוך, בהוריו ובמשפחתו. האב נהיה חולה מאד וכשבא הבן לבקר את משפחתו ממש לפני שעומד להתחיל מופע חדש בברודוויי שהופעת הבכורה שלו מתוכננת לערב יום כיפור, מתחננת האם שיחליף הבן את אביו כחזן בקול נדרי בבית הכנסת. הבן נקרע בקונפליקט ולבסוף מסכים להחליף את אביו, המשפחה מתרגשת ורואה בכך חזרה בתשובה אך בפועל הופעתו נדחית והוא חוזר לחייו וממשיך להופיע בברודוויי.

שלבי מיסוד הזרם האורתודוכסי

בשנת **1886** מקימים מהגרים חדשים ממזרח אירופה את ישיבת "עץ חיים", מוסד ישיבתי לגילאי תיכון שילמדו בו מקצועות קודש במשך היום ומקצועות חול אחרי הצהריים. הישיבה לא מתחרה בשום אופן בהיברו יוניון קולג' או ב-JTS ואין לה תמיכה כספית רצינית, אך היא כמעין קריאת נוכחות ומתקיימת על אף שאינה מהווה אלטרנטיבה.

כאמור, הרבנים ממזרח אירופה לא ששו לבוא לארה"ב ואף הרבנים המסורתיים כמו מוריאס וקוהוט היו מודרניים מידי עבור חלק מהיהודים. מתארגנת אגודה של קהילות אורתודוכסיות שמטרתה הייתה להביא רב חשוב ממזרח אירופה. בשנת **1888** מגיע לארה"ב הרב יעקב יוסף, רב דיין בווילנה ודרשן מאד פופולארי אך לא מסתדר, הוא לא דובר אנגלית והיה זקוק למתווכים על מנת לתקשר עם הקהילה, הוא ניסה למסד את הכשרות אך הדבר גרם לעליית מחירים ולהתנגדות. בסופו של דבר גם הכסף שגייסו כדי לתמוך בו הספיק רק לתקופה קצרה והוא נשאר רק עם התואר בלי השפעה ממשית, חולה ועני. הוא נפטר בשנת 1902 ואפילו הלווייתו הייתה סיפור עצוב כיוון שהותקפו בה מספר יהודים ע"י פועלים איריים. אם כן, מאז שהגיע לאמריקה לא שבע הרב יוסף נחת, לא בחייו ולא במותו.

בשנת **1897** הוקמה ישיבה גבוהה המקבילה ברוחה לישיבות הליטאיות בשם "רבנו יצחק אלחנן" על שם רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה של קובנה שנפטר. בישיבה למדו מקצועות קודש לאורך היום והסגל שלה היה מורכב ממלומדים חשובים מאירופה, מטרת מקימיה היה להצמיח הנהגה רבנית אלטרנטיבית לזאת של בתי המדרש מהזרמים האחרים. הבעיה הייתה שתלמידי המוסד הצעירים רצו ישיבה שתעבור תהליך של אמריקניזציה (להכניס אנגלית, לימודי חול וכו') ולכן היה מאבק מתמיד בין התלמידים למורים בישיבה. למרות זאת, המוסד התקיים, היו בו תלמידים ופעילות אך לכלל אלטרנטיבה כמוסד חשוב ומשפיע הוא לא הגיע בשלביו הראשונים.

בשנת **1898** מקימים אותם חברים שהקימו את ה-JTS את איגוד הקהילות היהודיות אורתודוכסיות OU, חלקם בהמשך התבררו כלא אורתודוכסים עם חבירתם לשכטר אך הארגון קיים עד היום כמוסד הגדול ביותר המספק כשרות. גם הוא לא השתווה בהשפעתו בשנים ההן לאיגוד הקהילות האמריקאיות של ווייס ולא הצליח להוות אלטרנטיבה משמעותית.

בשנת **1902**, מקימים החלק הקטן והכי פחות מודרני של הקואליציה האנטי-רפורמית - יהודים מזרח אירופאים שלא מוצאים את עצמם כלל ועיקר באמריקה מבחינה תרבותית ולא מזדהים אפילו עם הרעיונות הניטרליים של חרות ודמוקרטיה, קדמה ומדע אלא רק עם השטייטל של מזרח אירופה – מספר קהילות שימשיכו את חייהן כמו ברוסיה, ישמרו על היידיש, ילדיהם ילמדו בחדר וכך תיווצר מובלעת יהודית אורתודוכסית שמורה ומוגנת מהרוחות הנושבות מסביב. זוהי אמנם קבוצה שולית וזניחה בשלב זה אך אלו בעצם ניצניהן של קבוצות הענק שאנו מכירים היום בברוקלין וכדו' המהוות בפועל כחצי מהאורתודוכסיה האמריקאית. לעומתם, רוב האורתודוכסים תמכו בסופו של דבר באמריקניזציה מסוימת: מודרנה, אנגלית ולא יידיש, שילוב של תורה ומדע וכו'.

בשנת **1913** מקימה קבוצת אורתודוכסים את ארגון young Israel שקיים עד היום ובדומה ליצחק ליסר מבקש לעשות תחייה יהודית בתוך המסגרת המסורתית. גם הם שמים דגש על אסתטיקה בתפילה, אקטיביות של הציבור בתפילה אך בצורה מסודרת ונעימה, דרשה באנגלית וכו'. קבוצה זו כן תומכת במודרנה ומנהיגה היה הרב ד"ר ברנרד דב רבל שהגיע מליטא בה לימד באחת הישיבות החשובות והגיע לארה"ב כדי להשלים את לימודיו האקדמאים. רבל עשה דוקטורט בפילדלפיה ונישא לאישה שלמשפחתה העשירה היה פול על הגז והדלק באזור, רבל נכנס שותף לעסק והיה מסודר מבחינה כלכלית.

בשנת **1915** מתמנה הרב רבל לעמוד בראש ישיבת "רבנו יצחק אלחנן", מוסד שהתנהל כישיבה ליטאית וניסה להוות אלטרנטיבה למוסדות של הזרמים האחרים ולהצמיח אינטליגנציה רבנית בזרם האורתודוכסי אך כפי שראינו לא הצליח במשימה זו. הרב רבל מארגן אותו מחדש והופך אותו מישיבה לישיבה-אוניברסיטה "המכללה הרבנית של אמריקה".

בשנת **1923** הופך המוסד לישיבה-קולג' כלומר זה ממש בית מדרש לרבנים ולצדו קולג', מוסד שמצמיח רבנים עם תואר אקדמי ויכול להתחרות בהיברו יוניון קולג' וב-JTS. הישיבה-קולג' מתמקם בצפון מנהטן והופך להיות מוסד אורתודוכסי חשוב ביהדות אמריקה עד היום. היום הוא כבר נקרא הישיבה-יוניברסיטי שזה כמובן ברמה גבוהה יותר מקולג' ומספק תארים מתקדמים. ברבות השנים פתחו במרכז מנהטן מוסד מקביל לבנות בשם סטרן קולג'.

בסמל המוסד אנו רואים למעלה את הכיתוב "ישיבת ר' יצחק אלחנן" שממנה המוסד התחיל, למטה רשום ישיבה-יוניברסיטי, דבר שמעיד גם על היותו של המוסד מזרח אירופי ביסודו כיוון שבמרכז אירופה נקראו המוסדות הרבניים בתי מדרש ואילו במזרח אירופה נקראו ישיבות. במרכז הסמל מופיעה הסיסמא "תורה ומדע" המייצגת את האורתודוכסיה המודרנית בארה"ב.

בשנת **1926** הייתה יזמה לאחד את הישיבה קולג' וה-JTS כי הרגישו שהישיבות דומות זו לזו וסתם מתחרות על תלמידים. החל משא ומתן שלבסוף התפוצץ כי אנשי הישיבה-קולג' לא יכלו להכיל את הרב קפלן מה-JTS שנטה מידי לרפורמה. בלעדיו יכול להיות שהיה איחוד וההיסטוריה הדתית של יהדות ארה"ב הייתה מאד משתנה.

בשנת **1930** מקימים מכון להכשרת מורים בישיבה-קולג' ועכשיו גם מהבחינה הזו יש תחרות עם הקונסרבטיבים.

תפיסת העולם של הישיבה-קולג'

הרב משה זיידל למד יחד עם הרב רבל בישיבה באירופה והיה תלמיד של הרב קוק. הוא מגיע לארה"ב כדי לסייע לרבל ומשמש כמרצה בישיבה-קולג'. מאוחר יותר הוא עולה לארץ ישראל ומקים את סמינר המזרחי למורות. יעקב נחום אפשטיין היה ידידו וחוקר תלמוד ידוע. הרב רבל ניסה להזמין את אפשטיין להיות מרצה בישיבה-קולג' ולכן בשנת 1920 כותב זיידל לאפשטיין כדי לתאר את המוסד: *"טיבו של מוסדנו ישיבת רי"א. מוסדנו הוא בעקרו דתי. לאמר כשנוסד, נוסד לא לשם מדע ולא לשם 'חכמת ישראל' אלא לשם הדת, שלא תשתכח תורה מישראל ולחנך רבנים חרדים, ולכן היו הלמודים בו כבכל ישיבות אירופה, תלמוד ופוסקים, אלא שהתלמידים השתדלו גם להסתגל אל שפת המדינה. אך זה כארבע חמש שנים שהעומד בראש הישיבה הרב ד"ר רבל והוא הגדיל והאדיר אותה גם בלמודי גפ"ת (גמרא, פוסקים ותוספות) וגם הכניס לתוכה למודים במקצועות שונים שלא היו נוהגים בישיבות אירופה, כמו: תנ"ך ועברית, דקדוק הל' הארמית, דה"י [דברי הימים] ועוד ועוד."* לבסוף אפשטיין חש שלא יהיו מספיק פתיחות וחופש מחקר בישיבה-קולג' ולכן מסרב וממשיך בסופו של דבר להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניסוחו של הרב רבל עצמו למטרות הישיבה: *"אין מטרת המכללה העתידה להתווסף, כעזר לישיבה, להתחרות עם המכללות והאוניברסיטות הקיימות, אלא לספק כמקום להכשרה אקדמית כללית לאלה שלומדים במחלקות האחרות של הישיבה, כך שהם ישלבו באופן הרמוני את* ***מיטב התרבות המודרנית עם לימוד התורה וערכי המסורת היהודית.*** *[...] האינטראקציה של התרבות היהודית עם הפילוסופיה של החיים וכל הידע האנושי, ההתפתחות ההרמונית של ההכרה האנושית והיהודית, תסייע ליצור הרמוניה בליבות ובמוחות הנוער היהודי ולפתח אישיות יהודית שלמה."*

הרצאה 8

דיברנו על צמיחת האורתודוכסיה, הזרם הדתי השלישי הן מבחינה כרונולוגית של עתות גיבוש ומיסוד והן מבחינת גודלו כיום. דיברנו על האמריקניזציה של האורתודוכסיה בשנות העשרים והשלושים של המאה ה-20. אנו נראה בסוף הקורס כי האורתודוכסיה של ימינו שונה משהייתה באותה תקופה, היום חצי מהאורתודוכסיה היא בקו לא מודרני אך הזרם המרכזי של האורתודוכסיה בשנות העשרים והשלושים הוא אכן אורתודוכסיה מודרנית שמתגבשת סביב הישיבה קולג', מאמצת את האנגלית, את האסתטיקה וסיסמתה "תורה ומדע".

נראה קטע מן המערכון "חזן במבחן" משנת 1931, סרטון היתולי המתאר את בחירת החזן של וועד מנהל בבית כנסת אורתודוכסי . נבחנים שלושה מועמדים: יהודי גליציאני עם מסורת מזרח אירופית, חזן מן הדור הראשון שהאמריקאים מדור הביניים ומהדור הצעיר לא מתחברים אליו. אחריו נבחן יהודי גרמני מרכז אירופי עם גינונים של אופרה וגם אליו לא מתחברים. לבסוף מגיע חזן צעיר שעבר אמריקניזציה, עם כל הגינונים המודרניים, הלבוש, השירה בסגנון הג'אז ואליו הם מתחברים ובו הם בוחרים. את כל שלוש דמויות החזנים מגלם חזן נודע באותה תקופה, לייבלה ולדמן: <https://www.youtube.com/watch?v=Ppz9WLVfeD4>

[עד כאן מצגת מספר 2]

התנועה הציונית בארה"ב

נלמד על התנועה הציונית הכללית, נרד ברזולוציה אל הציונות בארה"ב ולבסוף אל היחס של כל זרם יהודי אל הציונות.

התנועה הלאומית היהודית - "חיבת ציון"

התנועה הציונית היא בעצם גלגול מוכר ומוצלח יותר של התנועה הלאומית היהודית שנוסדה במקביל להגירה ההמונית ממזרח אירופה לארה"ב. אותה נקודת שבר, אותם אירועים של סופות בנגב והפרעות בדרום תחום המושב ברוסיה של 1881 הביאו לשתי תנועות יהודיות משמעותיות כשהגדולה היא ההגירה לארה"ב עליה דיברנו. התנועה השנייה, הקטנה יותר מבחינה מספרית אך המשמעותית יותר בראייה היסטורית, היא התנועה הלאומית היהודית. אגודות של יהודים, רובן ברוסיה, התאגדו כדי להגר לארץ ישראל ולהקים בה יישובים. כבר בשנת 1882 מגיעות לארץ הקבוצות הראשונות ומקימות את "מושבות העלייה הראשונה" - ראשון לציון, זיכרון יעקב, ראש פינה ועוד. בשנת 1884 מוקם ארגון גג לכל האגודות הללו המכונה "חיבת ציון" ומטרתו לנהל, לכוון ולאסוף כספים ע"מ לסייע לכל הקבוצות והיחידים מיהודי רוסיה המעוניינים לעלות לארץ ולהתיישב על הקרקע. חיבת ציון לא הצליחה למנף את ההצלחות הראשונות של העלייה היהודית לא"י ולא מצליחה לאסוף הרבה חברים חדשים ולגייס תרומות רבות. בשנת 1890 אמנם מגיע האישור הרשמי המיוחל של ממשלת רוסיה לפעילות גלויה ברחבי המדינה אך גם הוא לא משנה את התמונה באופן מהותי. לכן, כשקמה התנועה הציונית בשנת 1897, נבלעת לתוכה חיבת ציון בקול דממה דקה.

בנימין זאב הרצל

הרצל נולד בבודפשט, הונגריה בשנת 1860, בצעירותו עבר לווינה שבאוסטריה, למד משפטים אך עבד בעיקר כעיתונאי בעיתון ווינאי מכובד וכן כתב מספר רומנים ומחזות. **בבגרותו הגיע הרצל להכרעה אישית שהתפיסה הליברלית המרכז אירופית הרואה ביהדות דת בלבד היא תפיסה שגויה, לדעתו היהדות היא גם לאום.** אמנם, אין זו המצאה מרעישה, היהודים המסורתיים באירופה בוודאי חשבו כך וכן גם הלא-יהודים, בעיקר האנטישמים, התייחסו כך ליהדות. שאלת בעיית היהודים ופתרון הבעיה החלו להעסיק את הרצל באופן אינטנסיבי עד שהפכו להיות פרויקט חייו והעניין העיקרי בו הגה במשך רוב שעות היממה בעשור האחרון של חייו.

מבחינה דתית ניתן להגדיר את הרצל כאדם חילוני במושגים של ימינו, לא תהיה זו הגדרה מדויקת אך היא הכי קרובה. הרצל גדל במשפחה ניאולוגית, הזרם הליברלי ההונגרי שהיה מעט מתון יותר מהרפורמה הגרמנית והתאפיין בעיקר ברצון להשתלבות והיטמעות מיטבית בחברה הכללית. במחשבות המאוחרות שלו גם התבטא בעניין הדת, לפני שנתיים אף התפרסם מאמר בכתב העת קתדרה שמנתח באופן מאד מעניין את הרומן האוטופי שלו "אלטנוילנד" בו הוא חוזה איך תראה מדינת היהודים בא"י בשנות העשרים של המאה ה-20, כלומר עשרים שנה לאחר כתיבת הרומן. על אף שבתפיסתו הפוליטית היה בעד הפרדת דת ומדינה, הוא דן באלטנוילנד בכל מיני עניינים דתיים, מושג האל ואפילו בית המקדש ונותן להם פרשנות, וודאי לא אורתודוכסית אך בעלת הסתכלות מאד מיוחדת שלוקחת את התפיסה הליברלית הניאולוגית עליה גדל ומלבישה עליה את הציונות. תפיסה לא בשלה זו הייתה ייחודית לו, הוא לא סיים לגבש אותה עד פטירתו המוקדמת בגיל 44 ולא ניתן להגדיר אותה בשום הגדרה קיימת, לכן במושגים שלנו הכי ראוי להגדיר את הרצל כחילוני ציוני.

הבעיה – אנטישמיות

בעקבות סיקור משפט דרייפוס בפריז עבור העיתון הווינאי בו עבד, אירועי אנטישמיות בווינה וכן בחירת אזרחי ווינה בראש עיר אנטישמי, מגיע הרצל לתובנה כי בעייתם העיקרית של היהודים היא האנטישמיות.האנטישמיות בעיניו אינה עוד ספיח של שנאת ישראל הנוצרית הדתית מימי הבינים ומהעת החדשה שתלך ותיעלם תוך דור או שניים אלא לטענתו ישנה תופעה חדשה ומודרנית של אנטישמיות שנוצרה בעקבות האמנציפציה. יש להדגיש, **לדעתו אין האנטישמיות קיימת למרות האמנציפציה אלא נוצרה לה צורה חדשה ומודרנית בעקבות האמנציפציה שזיכתה את היהודים בשוויון זכויות,** דבר שהפחיד את הנוצרים ויצר אצלם את תגובת הנגד בדמות האנטישמיות המודרנית שלדעתו לא הולכת להיעלם ומסוכנת מאד גם ברמה הפיזית. כך הוא כותב במניפסט "מדינת היהודים", 1896: *"בכל מקום ניסינו בתום ויושר להיטמע בעם אשר בקרבו אנו חיים, מלבד השמירה על אמונת אבותינו. אבל אין מניחים לנו לעשות זאת. האנטישמיות היא התוצאה של האמנציפציה, שבה זכו היהודים."*

הפתרון – ציונות

פתרון בעיית האנטישמיות לדעת הרצל היא הציונות המדינית. חיבת ציון התמקדו בעלייה ובהתיישבות חדשה בארץ ישראל, כלומר, יצירת מסה קריטית של יהודים ולאחריה מעבר לשלב הבא. מנגד, הרצל מדבר קודם כל על צ'רטר, זיכיון בינלאומי קונסטרוקציה משפטית-מדינית, כלומר, **לדעתו הכרה בינלאומית בזכות העם היהודי למדינה ריבונית משלו בא"י היא הצעד הראשון שיהפוך את המשך התהליך לקל הרבה יותר.** הרצל זלזל מאד בפעילות המעשית של חיבת ציון, כינה אותה "התגנבות יחידים" וראה את ההתיישבות הדלה כחסרת תוחלת. מאוחר יותר הוא תמך בהתיישבות מתוך מחויבות לפשרה עם כיוונים שונים בציונות אך הציונות שלו הייתה מדינית לחלוטין – קודם כל זיכיון בינלאומי ולאחריו יבואו בקלות העלייה לארץ, גיוס הכספים, ההתיישבות וכו': *"מה רוצים הציונים?... אנו רוצים בית מולדת מובטח במשפט הכלל בשביל עם ישראל. אז לא ידאיג אותנו שום חוק זרים, אז לא תהיה קיימת שנאה, לא תהיינה קיימות רדיפות בארצות האנטישמיות, אז תהיה לנו קרקע שעליה יהיה היהודי מוכר כיצור אנושי, הרוצה לעבוד ולחיות בחופש."* אנו מבינים מציטוטו זה שהרצל חשב שכשעם ישראל יחיה כעם נורמאלי במדינה משלו, ישכך הפחד מפניו והאנטישמיות תעלם מן העולם. כמובן שאנו יודעים שנים קדימה שבעניין זה הוא לצערנו לא צדק.

ראשית התנועה הציונית

הרצל העמיק לנתח את הבעיה ואת הפתרון ופרסם את משנתו זו באותו ספרון "מדינת היהודים" שבמקור החל כמכתב למשפחת רוטשילד אותה קיווה לגייס לקידום רעיונותיו אך הם דחו אותו ונמנעו מלשתף פעולה וכך גם הברון הירש. הרצל מחליט לפנות להמונים ומקים את ההסתדרות הציונית, הקונגרס הציוני, הגוף החשוב של התנועה הציונית. מעין פרלמנט בהתהוות של העם היהודי הכולל נציגים מכל הקהילות היהודיות שנפגשים אחת לשנה ואח"כ אחת לשניים. **הקונגרס הציוני הראשון התקיים בשנת 1897 בעיר באזל** בשווייץ למרות שהרצל ניסה לקיימו במינכן בגרמניה אך נתקל בהתנגדות של יהודים אליה נגיע בהמשך. הקונגרס מקבל את תכנית באזל החותרת להקמת "בית יהודי", המילים "מדינה" או "ארץ ישראל" לא הוזכרו על מנת להימנע מעימות עם העות'מאניים ששלטו בא"י באותה תקופה. שם נוצרת התשתית של ההסתדרות הציונית, שמטרתה לקנות קרקעות בא"י לשם התיישבות בהווה ובעתיד וייסוד בנק ציוני למימון הפעילויות הללו. הרצל בעצמו פותח בפעילות דיפלומטית ענפה בארצות אירופה ובארצות הים התיכון. הוא נפגש עם קיסר גרמניה ע"מ שישכנע את הקיסר העות'מאני לתת ליהודים את א"י, עם שר המושבות הבריטי כדי שייתן ליהודים זיכיון על שטחים קרובים לא"י כמו קפריסין, הוא נפגש גם עם שר הפנים הרוסי ועם עוד מדינאים חשובים רבים אך חייו הקצרים מאפשרים לפעילותו זו להימשך רק כשבע שנים והוא לא מצליח לקדם רבות את מטרותיו. הוא כן מצליח לקבל הצעה להתיישבות יהודית באוגנדה אך זה מחוץ לענייננו כאן.

התנגדות יהודית לתנועה הציונית הקמה

להרצל ולתנועה הציונית כבר בראשיתה קמה התנגדות משלוש קבוצות יהודיות:

1. היהודים הסוציאליסטיים – תפיסתם המארקסיסטית הייתה שלאומיות היא פיקציה, מניפולציה, תפיסה לא טבעית שהשליטים מטביעים בפרולטריון כדי להסיח אותו ממאבקו האמתי מול הבורגנים אל כיוונים אחרים ומלחמות מול עמים אחרים. תנועה לאומית מהגדרתה הייתה מנוגדת לתפיסת העולם של הסוציאליסטים.
2. היהודים החרדים – חלק מאנשי היהדות האורתודוכסית במזרח אירופה התנגדו לציונות מתוך אי רצון לשתף פעולה עם יהודים חילונים.
3. היהודים הרפורמים – אנשי היהדות הליברלית הרפורמית במרכז אירופה התנגדו לציונות שהגדירה את היהדות כלאום, בניגוד לרפורמה שהגדירה את היהדות כדת בלבד ואנשיה ראו עצמם כחלק מהאומה הגרמנית או הצרפתית. (כזכור, "גרמני בן דת משה").

"רבני המחאה"

בעקבות הקונגרס הציוני הראשון מפרסמים רבנים רפורמים ואורתודוכסים בגרמניה את גילוי הדעת הבא, הרצל כינה אותם בלעג "רבני המחאה" כלומר כאלה שיודעים רק לשלול בלי לתת רעיון חלופי לפתרון הבעיה:

"1. שאיפת המכונים ציונים להקים מדינה יהודית לאומית בארץ ישראל מנוגדת ליעודים המשיחיים של היהדות." אמרו ולא פירשו מי הם היהודים המשיחיים. מבחינת הרפורמים משיחיות היא האמונה באחוות העמים באירופה ואילו האורתודוכסים מאמינים בגאולה שמימית ובבית מקדש שירד מהשמיים. הציונות לא עסקה לא בזה ולא בזה.

"2. הדת היהודית מחייבת שירות נאמן של המדינה בה חיים היהודים." כאן הם כבר מעלים את שאלת הנאמנות הכפולה - אי אפשר להיות נאמן גם למדינה שבה אתה גר וגם למדינה שאתה הולך עכשיו להקים ולבנות. הציונות לא ראתה בכך סתירה ועוד נעסוק בשאלה זו בהמשך.

"3. אין סתירה בין התנגדות ליעדי הציונות ובין נכונות לסייע לאיכרים יהודים להתיישב ולהתפרנס בארץ ישראל." רבני המחאה מדגישים כי עצם התנגדותם לציונות כתנועה אידיאולוגית פוליטית לא אומרת שהם מתנגדים לפילנתרופיה בא"י וחלקם, בעיקר האורתודוכסים, עסקו בפילנתרופיה בא"י עוד לפני זמנו של הרצל.

התנגדות להרצל בתוך התנועה הציונית – "אחד העם"

אשר גינצברג, "אחד העם", היה משכיל יהודי רוסי ממשפחה מסורתית מתחום המושב. בבגרותו עזב את הדת והיה למשכיל וסופר. כבר בעתה של חיבת ציון הוא מבקר את חובבי ציון ואת הפעילות ההתיישבותית בא"י בטענה כי היא חסרת תוחלת וכי הבעיה לא תיפתר אם יגיעו לא"י כמה אלפי יהודים ויקימו שלושה-ארבעה יישובים. נחזור אחורה מעט להגדרתו של אחד העם לבעיית העם היהודי – לדעתו הבעיה העיקרית אינה האנטישמיות, למרות שהוא אינו מתכחש לקיומה. הבעיה אינה אפילו המצב הכלכלי בתחום המושב, אם כי גם אליה הוא מתייחס ואף מתחיל לראות בה יתרון בדמות ההגירה המאסיבית לארה"ב. **הבעיה העיקרית לתפיסתו של אחד העם היא ההתבוללות ואובדן הזהות היהודית.** בעיה זו בולטת מאד במרכז אירופה אך הוא חשב שהיא תגיע בקרוב גם למזרח אירופה ולדעתו **הפתרון לה הוא ציונות רוחנית רוחנית-תרבותית.** כך כתב בעקבות הקונגרס הציוני הראשון: *"תשועת ישראל עתידה לבוא על ידי 'נביאים' [אנשי רוח], לא על ידי דיפלומטים"*. כלומר, **הרעיון שלו היה להקים מרכז קטן וצנוע בא"י בעל תפקיד רוחני-תרבותי בקידום התרבות העברית הלאומית, השפה העברית, חקר ההיסטוריה היהודית וכו' ע"מ לחזק את הלאומיות היהודית אצל יהודי הגולה.** כך הוא כותב: *"קראתי את הציוניות בשם תנועה רוחנית רק על שם סופה ותכליתה, כלומר שאין בכוחה לבער מן העולם את 'הצרה היהודית' החומרית, אחר שלא יוּכל כל העם לעקור דירתו לארץ ישראל, ומטרת התנועה היא איפוא רק זו: לברוא לעמנו מרכז לאומי, שפעולתו על בני הגולה תהיה רוחנית בלבד, כלומר שירומם את רוחם ויחזק אחדותם וייתן תוכן נאות לחייהם הלאומיים".* כלומר הפעולה הנדרשת והריאלית היא הפעולה הרוחנית-תרבותית שתגרום למה שהוא כינה "הכשרת הלבבות" שאחריה ישתנו הנסיבות ויגיע הזמן לעלייה המונית לא"י כי היהודים יהיו חדורים ברעיונות לאומיים יהודיים וזהותם היהודית תהיה כה חזקה.

בתוך התנועה הציונית, מעבר לזרם המעשי-מדיני (הרצל) ולזרם הרוחני-תרבותי (אחד העם), היו גם זרם הציונות הסוציאליסטית שמטרתו הייתה להביא לבניית מדינה סוציאליסטית (כי אם כבר בונים מדינה מן היסוד אז שתהיה שוויונית ולא קפיטליסטית). הזרם הרביעי הוא זרם הציונות הדתית "המזרחי", הזרם שמשלב בין הציונות למסורת.

הציונות בארצות הברית

עוד לפני תקופת חיבת ציון והתנועה הציונית הייתה ליהודי ארה"ב, בדומה ליהודי אירופה, זיקה לארץ ישראל. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר באיסוף כספים ובתמיכה כלכלית ביישוב היהודי בארץ. במאה ה-18 רוב יהודי א"י היו ספרדים אך במאה ה-19 החל המאזן להשתנות והאשכנזים הפכו לרוב והספרדים מנסים לשמור על הגמוניה. בעיני השלטונות העות'מאניים הם עדיין מייצגים את כלל היהודים בארץ והם מנסים לשלוט בקבלת ובחלוקת כספי התרומות מיהודי העולם. נוצר מצב של פיצול בתרומות וכל קהילה בא"י פונה ליהודי ארץ מוצאה בבקשה לתרומות. אין יהודים אמריקאים בא"י ויהודי אמריקה הם במובנים מסוימים לא ספרדים ולא אשכנזים, הדבר גורם לבעיה שלא ניכנס אליה לעומק בעניין חלוקת התרומות של יהודי אמריקה לתמיכה ביישוב היהודי בארץ ישראל, אבל באופן כללי יש תרומות.

בשנות השמונים קמה תנועת חיבת ציון במקביל להגירה ההמונית לארה"ב, רעיונותיה מגיעים לארה"ב ומביאים להקמת סניף של חובבי ציון בשם "שבי ציון". מטרת האגודה אינה לעלות לא"י ולהתיישב בה אלא רק לאסוף כספים לשם תמיכה ביהודים המתיישבים בארץ. מייסד האגודה הוא יהודי עורך דין בשם אדם רוזנברג, הוא מגייס כסף, קונה קרקעות ברמת הגולן ומנסה לייצר שיתופי פעולה עם אגודות מקבילות באירופה אך אם התנועה האירופית לא נחלה הצלחה רבה, הסניף האמריקאי שלה צלח עוד פחות.

בשנת 1897 עם הקמת ההסתדרות הציונית וסניפיה בכל העולם, מקימים ציוני אמריקה את הסניף האמריקאי של ההסתדרות הציונית. הדמות הדומיננטית הייתה אדם בשם יעקב דאז, אחד ממזכיריו של הרצל. אין לארגון זה ייחודיות אמריקאית, הוא חלק מהתנועה הגדולה המונהגת ע"י הרצל, אך הוא גדל לאט והיה בסוף לארגון הגג של הציונות בארה"ב. ברור לנו כבר מנקודת התחלה זו שהציונות באירופה והציונות בארה"ב יהיו שונות זו מזו. יהודי אירופה מתמודדים עם אנטישמיות קשה ועוני גדול לעומת יהודי ארה"ב שלא ידעו אנטישמיות מלבד אולי הדרת יהודים לעתים מבתי מלון או ממועדוני גולף, ומצבם הכלכלי כמובן היה טוב יותר. הציונות האמריקאית היא יותר למען יהודי אירופה מאשר למען יהודי ארה"ב ואנו נעמוד על ההבדלים הנוספים ועל הייחודיות של הציונות האמריקאית בהמשך.

ברבות השנים קמים בארה"ב ארגונים ציוניים של הזרמים הציוניים הנוספים: מפלגת "פועלי ציון", אחת משתי המפלגות שייצגו את הציונות הסוציאליסטית באירופה ובא"י, מקימה סניף גם בארה"ב. יש לזכור שבין המהגרים ממזרח אירופה היו סוציאליסטים רבים, חלקם (הבונד) מתנגדים לציונות מעצם היותה תנועה לאומית פוליטית אך אחרים תומכים בציונות ומשתפים פעולה עם מפלגות הפועלים בא"י. ארגון "המזרחי" של הציונות הלאומית דתית קם באירופה כבר בשנת 1902 ומקים סניף בארה"ב בשנת 1911. הזרם האורתודוכסי עוד אינו מגובש בתקופה זו אך חברי "המזרחי" הם אלה שבהמשך יהוו חלק מהאורתודוכסיה ומייצגים שילוב של ציונות עם דת ומסורת.

הנרייטה סולד וארגון "נשות הדסה"

הוריה של הנרייטה סולד מהגרים מהונגריה לארה"ב ואביה מתמנה לרב קהילה בבולטימור. סולד הייתה אישה מוכשרת ורגישה מאד למצוקות היהודים בסביבתה. כבר בשנות השמונים, שנות העשרים לחייה, עם הגעת מהגרים ממזרח אירופה לבולטימור, היא הבינה את הקושי בהתאקלמות ללא ידיעת השפה והקימה מיזם של קורסי ערב באנגלית כדי לסייע למהגרים להשתלב במהרה. מאוחר יותר התמנתה לתפקיד חשוב כעורכת ראשית בהוצאת הספרים היהודית-אמריקאית, עברה לניו יורק ולמדה בבית המדרש לרבנים כתלמידה שלא מן המניין. בניו יורק נדבקה סולד ברעיון הציוני: *"אני משוכנעת יותר מתמיד שאילולא הציונות כי אז שום דבר – מלבד הכחדה – לא צפוי ליהודי."* כוונתה להכחדה רוחנית תרבותית בגלל ההתבוללות ולא להכחדה פיזית. בשנת 1912 מקימה הנרייטה סולד את ארגון נשות הדסה. סולד ושותפותיה בוחרות בשמה של אסתר המלכה, דמות נשית תנ"כית שפעלה למען עם ישראל אך לא הגשימה בארץ ישראל אלא נשארה בגלות, בהתאם לתפיסתן של נשות הדסה שפועלות למען היהודים ולמען הפרויקט הציוני בא"י אבל לא למען עצמן – הן נשארות בארה"ב. סולד מבקרת בארץ ישראל ו**מבינה שאחת הבעיות הקשות היא הבריאות והרפואה, מאז עוסק ארגון נשות הדסה בעיקר ברפואה.** מיד נשלחות שתי אחיות לא"י ולאחר מלחמת העולם הראשונה מגיעה סולד בעצמה להתגורר בא"י ו**מקימה מערך רפואה מודרני, מרפאות ברחבי הארץ ולבסוף גם את המרכז הרפואי הדסה בירושלים.** סולד פועלת בהקשרים נוספים, מנהיגה ומממנת ולמעשה האמא של עליית הנוער, הפרויקט העצום להצלת יהודים מגרמניה הנאצית שהביא לארץ ישראל כ-10 אלף יהודים ומציל אותם מגורל הוריהם. סולד היא **הדמות החשובה ביותר בקטגוריית המנהיגות הנשית בתקופת המנדט הבריטי בא"י** ודמותה אף התנוססה על שטר ישראלי מתוך הוקרה לפועלה החשוב.

לואי ברנדייס ותאוצת הציונות האמריקאית

רוב אנשי ההנהגה היהודית מתנגדים לציונות בעיקר בגלל שאלת הנאמנות הכפולה ולכן בראש הסתדרות ציוני אמריקה עומדות דמויות משנה. השינוי מתרחש כשנכנס לתמונה פרקליט יהודי מפורסם בשם לואי ברנדייס, הוא לא בדיוק היה ממנהיגי יהודי אמריקה אך היה מאד מפורסם ומקובל והשפעתו גדלה לאורך השנים. לואי ברנדייס היה יהודי מוכשר ממוצא מרכז אירופי, לומד משפטים בהרווארד ומתבלט שם במצוינותו ובחריפותו. הוא הופך לפרקליט ונהנה מהצלחות מקצועיות בשורה של משפטים מתוקשרים כנגד גופים גדולים באמריקה, יוצא נגד עוולות חברתיות של תאגידים נגד צרכנים או עובדים ומתיידד מאד עם הנשיא ווילסון. ברנדייס מגיע מרקע לא דתי ואינו משתייך לאף זרם יהודי ולמרות זאת חש דחייה ויחס שונה כלפיו עקב היותו יהודי. הוא מושפע מיעקב דאז שמגייס אותו בשנת 1914 והופך ליושב ראש הסתדרות ציוני אמריקה, **הוא מייקר את הארגון, מצרף אליו אנשים בעלי שם ומשדרג את התנועה הציונית בארה"ב,** במיוחד כאשר הוא מתמנה לשופט בית המשפט העליון ומעמדו מייקר אף יותר את הארגון הציוני. לאחר מלחמת העולם הראשונה נקלע ברנדייס לוויכוח עם חיים ווייצמן שהתמנה להיות נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בשאלת האופי של הפרויקט הציוני בא"י וכיצד לבנות את תשתית המדינה היהודית בתוך המערכת הבריטית התומכת. ווייצמן סבר שיש להיעזר בקרנות לאומיות וברנדייס רצה לפעול פי השיטה האמריקאית של יזמה חופשית והון עצמי שתגרום לדעתו לבניין מהיר ומשמעותי. ברנדייס הפסיד לגישה של ווייצמן והתפטר מתפקידו כיו"ר ההסתדרות האמריקאית אך המשיך לתמוך בציונות ולתרום לפועלה.

אופייה הייחודי של ציונות אמריקה

* **שילוב הציונות ביהדות** –בניגוד לציונות ההרצליינית שהייתה ציונות של לאומיות חילונית ולציונות של אחד העם שדיברה על ציונות תרבותית לא דתית (שפה, ספרות, היסטוריה וטריטוריה), הציונות האמריקאית שילבה יהדות בציונות. לא מדובר על ציונות דתית בנוסח המזרחי אלא על אופנים אחרים. באופן כללי האידיאולוגיה זוקפת לציונות תפקיד בהישרדות ובתחיית היהדות. נראה למשל ציטוט של סלומון שכטר, מייסד הזרם הקונסרבטיבי שהפך לציוני בשלב דיי מוקדם: *"רואה אני בציונות...את חומת המגן העיקרית נגד הטמיעה...בעיני טמיעה היא אובדן הזהות, תהליך של התפוררות המתחיל בדרגות שונות של התנכרות למחשבה יהודית ואי-נאמנות להיסטוריה של עם ישראל ותעודתו... [תהליך זה] הוא שמפחידני ביותר, אפילו יותר מפוגרומים. הציונות מכריזה ואומרת קבל עולם ומלואו, שיהדות פירושה בחירה בחיים ולא אובדן החיים. יהיו אלה חיים אמתיים ובריאים, צורת חיים עם שיטה ודת שתהייה כולה שלה, ואשר תשאב עידוד מזיכרונות וממקומות מקודשים ותהיה מגדל עוז ואחדות לא רק לשארית הפליטה השבה לארץ הקודש, אלא גם לאלה שיעדיפו, מרצונם או מאונסם, לשבת בארצות הגולה... אני משתייך לזרם הציוני המדגיש את האספקטים הדתיים הלאומיים של הציונות יותר מאשר כל בחינה אחרת שלה. תחיית התודעה הלאומית של עם ישראל ותחיית הדת היהודית, או בלשון קצרה, תחיית היהדות, כרוכות ושלובות זה בזה."* יש כאן תמיכה בציונות רוחנית כמגן מפני ההתבוללות ואובדן הזהות היהודית בניתוח דומה לשל אחד העם, אך בשונה מאחד העם שחזה תרבות עברית חילונית, שכטר ואחרים רצו תרבות עברית מסורתית והתנו את התחיה הלאומית בתחיה דתית.
* **השליחות האוניברסאלית** – ראינו שבתנועה הרפורמית מהווה השליחות האוניברסלית עניין מרכזי, רעיון התעודה שאומר שליהדות יש שליחות אוניברסלית ללמד את העמים על ייחוד האל ומוסר הנביאים. לפי הציונות האמריקאית ליהדות יש שליחות אוניברסלית שהיא אינה דתית בלבד אלא היא כוללת יותר ויכולה להתבצע באמצעות הפרויקט הציוני בא"י. מימוש הערכים היהודיים במדינתם הוא ביצוע השליחות האוניברסלית כי מכך יוכלו ללמוד שאר העמים כיצד ניתן לממש ערכים גדולים אלו באופן ריבוני. ניתן לראות זאת בדבריו של ברנדייס: זוהי השליחות האוניברסלית כי מכך יוכלו ללמוד שאר העמים כיצד ניתן לממש את הערכים הגדולים הללו באופן ריבוני. אפשר לראות את זה גם בדברים של ברנדייס שהיה חילוני אך כשהגיע לציונות אפשר לראות שהציונות הייתה אצלו תחליף לדת והוא גם מדבר על אותה שליחות אוניברסלית. אומר ברנדייס: *"אני בור בדברים יהודיים, אולם ההתנסויות שלי לאחרונה, ציבוריות ומקצועיות, לימדו אותי זאת: אני מוצא את היהודים בעלי האיכויות שאותן אנו מחפשים במאה העשרים לשם קידום מאבקנו לצדק ולדמוקרטיה; מחויבות מוסרית עמוקה אשר מכשירה אותם למעשים נאצלים; תחושה עמוקה של אחווה עם בני האדם באשר הם; ואינטליגנציה גבוהה, פרי שלושת אלפים שנות ציוויליזציה."* אין לו רקע יהודי דתי וחינוך מסורתי מסודר אך הוא מרגיש שליהודים יש סגולות ותכונות שיש בהן כדי לקדם את האנושות ולכן הוא חייב לשרוד. כיצד ישרוד? ע"י הפרויקט הציוני בא"י: *"התנסויות אלו השכילו אותי שלעם היהודי יש משהו אשר חייב להישמר עבור העולם, שעל העם היהודי להישרד, ושזוהי חובתנו לקדם את שיטת ההישרדות מבטיחת ההצלחה ביותר".*
* **שאלת הנאמנות הכפולה** – את שאלת הנאמנות הכפולה ראינו כבר אצל רבני המחאה והיא עלתה גם בארה"ב, ראינו זאת אצל יעקב שיפט ואחרים שהתנגדו לציונות בטענה שאי אפשר להיות פטריוט אמריקאי וגם פטריוט של תנועה פוליטית החותרת להקמת מדינה אחרת. נענו תשובות רבות לשאלה זו, ברנדייס כמשפטן מבריק ניסח לה תשובה ברורה: *"אל נא יחשוב האמריקאי, שהציונות אינה מתיישבת עם פטריוטיות. יש מקום להתנגד לנאמנויות מרובות רק אם הן עומדות בסתירה זו לזו. אדם נעשה לאזרח טוב יותר של ארצות הברית גם בזכות נאמנותו למדינתו ולעירו, למשפחתו, למקצועו או למשלח ידו; וכן לבית הספר שנתחנך בו או למסדר שהוא חבר בו. כל אמריקאי ממוצא אירי, שתרם לקידום שלטון הבית באירלנד, הוא גם אדם וגם אמריקאי טוב יותר בזכות אותה הקרבה. כל יהודי אמריקאי המסייע להתיישבות היהודית בארץ ישראל, אף שלדעתו לא הוא ולא יוצאי חלציו יחיו שם אי פעם, גם הוא נעשה אגב כך אדם ואמריקאי טוב יותר."* כלומר - מתי נאמנות כפולה היא בעייתית? כשיש סתירה. למשל באופן עקרוני, אם איראן במלחמה עם ארה"ב אז נאמנות לאיראן וגם לארה"ב תהיה בעייתית כי יש מלחמה ביניהן, אי אפשר להיות נאמן לשתיהן. אך נאמנות כפולה שאין בה סתירה, שאין בה התנגשות בין הנאמנויות השונות, היא לא בעייתית ואף מבורכת וגורמת לאנשים להקריב למען מטרות חשובות. הציונות האמריקאית היא ציונות שמטרתה לסייע לאנשים בא"י ומכאן שהיא הופכת את האמריקאי הציוני לאדם טוב יותר בכך שהוא תורם ומסייע לאחרים. *"אין שום סתירה בין נאמנות לאמריקה לבין נאמנות ליהדות. רוח היהדות, שהיא פרי אמונתנו וחוויותינו, היא מודרנית ואמריקאית ביסודה. מאז חורבן הבית לא התמזגו שאיפות היהודים במזיגה מושלמת כל כך עם שאיפותיה הנעלות ביותר של ארץ מגוריהם כמו הזמן הזה ובמקום הזה. [...] אדרבא, הנאמנות לאמריקה מחייבת שכל יהודי אמריקאי יהיה לציוני. כי רק בזכות ההשפעה הנאצלת הנובעת משאיפות הציונות נוכל למצוא את המובחר שבתוכנו ולהעניק לארץ זאת ממיטב מורשתנו הגדולה. רוח היהדות, שנשתמרה זמן רב כל כך, האופי שנתחשל בתקופה ארוכה כל כך של הקרבה עצמית, כל אלה חייבים להוסיף ולהתפתח כדי שבני עמנו באמריקה ובמקומות אחרים יוכלו להוכיח בחייהם במעשיהם שהם בנים ראויים לאבותיהם."* כאן הוא מוסיף ומדבר על הערכים המשותפים של היהדות והאמריקאיות וכן מזכיר את השליחות האוניברסלית של היהודים, שהציונות מסייעת למימושה כלפי העולם. ציוני ממלא את השליחות האוניברסלית שלו כלפי העולם וממילא מבצע את שליחותו האוניברסלית כלפי ארה"ב אז בוודאי שבציוניותו הוא מוכיח את נאמנותו לארה"ב.

השפעת הציונות האמריקאית על הציונות הכללית וההתיישבות בארץ ישראל

תרומה כלכלית - התנועה הציונית בארה"ב כאמור לא עודדה עלייה לא"י אך תמכה כמובן תמיכה חשובה מאד מבחינה כלכלית ומיזמים רבים נבנו ויצאו לפועל בזכות הציונות האמריקאית ביניהם בנק הפועלים וכן בית החולים הדסה שהזכרנו קודם.

השפעת דעת הקהל על הממשל - התמיכה של הציונות האמריקאית הייתה חשובה מעבר לפילנתרופיה, בבחינה הפוליטית ובהשפעת דעת הקהל. למשל, תמיכת אמריקה בהצהרת בלפור הייתה חשובה ומשמעותית ונגרמה בזכות השפעת דעת הקהל האמריקאית על הממשל האמריקאי.

עד כאן ההקדמה על הציונות בעולם ועל הציונות בארה"ב על מנת שנוכל ללמוד את עמדתו של כל אחד מהזרמים הדתיים כלפי הציונות.

יחס הזרם הרפורמי בארה"ב לתנועה הציונית

כבר בוועידות המיסוד של היהדות הרפורמית עלה עניין ביטולו של החזון המשיחי המסורתי של שיבת ציון, כבר מבחינת התפיסה הרפורמית שהתגבשה בשנות השבעים והשמונים ברור שיש דחיה של הרעיון הציוני בדומה לרבני המחאה בגרמניה. בוועידת פילדלפיה, 1869: : *"היעד המשיחי של ישראל אינו כינון מחדש של המדינה היהודית הישנה תחת שלטונו של נצר לבית דוד, הכרוכה בהיבדלות שנייה מאומות העולם, אלא איחוד כל בני האדם כבני אלוהים."* וכן בוועידת פיטסבורג, 1885: *"איננו רואים את עצמנו כלאום אלא כקהילה דתית. לפיכך איננו מצפים לא לשיבת ציון, לא להקרבת קורבנות ע"י כוהנים בני אהרון ולא לחידוש חוקי המדינה היהודית."*

אז יש סתירה ברורה בין האידיאולוגיות:

* **הגדרת היהדות** – על פי הציונות היהדות היא לאום ועל פי הרפורמה היהדות היא לא לאום אלא רק דת.
* **תכנית העתיד** – הרפורמה לא רואה תכנית עתיד בא"י והציונות טוענת שעתיד היהדות הוא בא"י.

וועידות פילדלפיה ופיטסבורג התרחשו לפני או במהלך התפתחות התנועה הציונית אך במהלך שנות התשעים היהדות הרפורמית חוזרת על ההצהרות הללו בהקשר הציוני המובהק ומסרבת לראות ביהדות לאום ובשיבת ציון ייעוד יהודי. החלטת הקהילות העבריות באמריקה, 1893: *"אנחנו מתנגדים לציונות המדינית. היהודים אינם לאום, אלא עדה דתית. ציון היתה נכס יקר של העבר, הבית הקדום של אמונתנו, שבו הביעו נביאינו את מחשבותיהם החובקות עולם, ומחברי מזמורי התהלים שלנו שרו את מזמוריהם שקסמו לעולם כולו. בתור שכזה זהו זיכרון קודש, אולם אין זו תקוותנו לעתיד לבא.* ***אמריקה היא ציון שלנו.*** *כאן, בבית של חופש הדת, סייענו לייסוד ציון חדשה זו, פרי ההתחלות שנזרעו בזו הישנה. התעודה של היהדות היא רוחנית, לא מדינית. מטרתה איננה לייסד מדינה, אלא להפיץ את אמיתות הדת וההומניות ברחבי העולם."* היחס כאן לציון ולארץ ישראל כאל עניין נוסטלגי שלא שייך להווה או לעתיד ודגש כי התעודה, השליחות האוניברסלית של היהדות היא הפצת מוסר האל בעולם ולא תעודה פוליטית.

בתחילה, העמדה הרשמית של הרפורמים האמריקאים היא התנגדות נחרצת לציונות מתוך התנגדות להגדרת היהדות כלאום והתנגדות לרעיון של שיבת ציון ולרעיון של הקמת מדינה יהודית. אנו נראה שכבר בשלב הראשון היו ציוניים רפורמים, מעטים אך חשובים (בשונה מגרמניה שבה צצו יוצאי דופן רפורמים רק בשנות השלושים של המאה ה-20). בנוסף, נראה שעם הזמן הופיעה נסיגה מסוימת של כלל הזרם מעמדה זו וההתנגדות לא נשארה מוחלטת כבראשונה.

הרצאה 9

דיברנו על ייחודיות הציונות האמריקאית ומאפייניה הבולטים: א) שילוב בין ציונות ליהדות, בין תחיה דתית ללאומית, כולל חילונים וביניהם ברנדייס שראה בציונות תחליף לדת. ב) ראיית הפרויקט הציוני כשליחות אוניברסלית שתביא עמה בשורה רוחנית אוניברסלית. ג) שאלת הנאמנות הכפולה שהעסיקה מאד את יהודי ארה"ב ואת ציוני אמריקה שהתנגדו להגדרת הציונות כנאמנות כפולה בעייתית. גם כאן התמקדנו בתגובתו של ברנדייס שטען כי הנאמנות הכפולה בעייתית רק כאשר יש מאבק בין האינטרסים השונים אך ריבוי נאמנויות ללא סתירה ביניהן אינה בעייתית ואף להפך, משלימה את אישיות האדם.

התחלנו לדבר על יחס הזרם הרפורמי לציונות, עוד לפני קום התנועה הציונית הצהירה הרפורמה בוועידות הרבנים הצהרות סותרות לציונות המבהירות שהיא לא לגיטימית. גם לאחר גיבוש הרעיון הציוני והופעתו באופן קונקרטי מאשרת התנועה הרפורמית את אותם עקרונות של מצע פיטסבורג, בהחלטה של איגוד הקהילות העבריות של אמריקה בשנת 1893 שמבהירה את התנגדות הרפורמה לציונות תוך דגש על "אמריקה היא ציון שלנו".

רבנים רפורמים "מומרים לציונות"

בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 אנו מוצאים בתנועה הרפורמית תופעה של רבנים מנהיגים שהופכים להיות ציוניים, תומכים בארץ ישראל והופכים לחלק מהסתדרות ציוני אמריקה. הם מכונים "מומרים לציונות", כיוון שהתפיסה הבסיסית שלהם, הרפורמה, הייתה כידוע לנו אנטי ציונית.

הרב ברנרד פלזנטל היה אחד ממנהיגי היהדות הרפורמית בארה"ב ואף השתתף בוועידת פילדלפיה וחתום על החלטות הוועידה שאומרות בין השאר שציון הממשית היא מחוץ לתמונה. פלזנטל הופך לציוני, הוא לא טוען שהרפורמה אינה מתנגדת לציונות או שאין סתירה ביניהן והוא גם לא מפסיק להיות רפורמי אלא אומר "*הציונות בלבד תהיה המושיע של עמנו ושל דתו, ותציל אותו ממוות ומחידלון."* כלומר הוא מזהה בעיה שרבים אחרים זיהו בתקופה זו, משבר רוחני גדול ש**פלזנטל ורבים אחרים ראו בציונות חבל הצלה יחיד מסוגו שיכול להושיע את היהדות.** עסקנו במשבר הרוחני אצל המהגרים ממזרח אירופה שהיו בעיקר אורתודוכסים או קונסרבטיבים אך גם הקהילה הרפורמית רואה משבר גדול בקרבה ובקרב הדור הצעיר שלה ויש מתוכה שחושבים שהציונות יכולה להוציא מן המשבר.

הרב יהודה לייב מאגנס הגיע ממרכז אירופה לארה"ב, היה לאחד הבוגרים הראשונים של ההיברו יוניון קולג' והתמנה לרב של טמפל עמנואל, בית הכנסת הרפורמי הראשון והחשוב בניו יורק. כבר בתחילת המאה ה-20 הוא הופך לציוני, מנהיג ציוני ופעיל ציוני בארה"ב ולאחר מכן גם עולה לארץ ישראל ומשמש כנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים במשך שנים רבות. עד היום הוצאת הספרים של האוניברסיטה העברית נקראת על שמו "מאגנס". בשנת 1914 הוא כותב לידידו חיים ווייצמן: *"תורת הייאוש של הציונות אינה מדברת אל לבי. אינני במצב של ייאוש מן העם היהודי, אך בנצחיות שלו הנני מאמין גם ללא ארץ ישראל. נראה לי שארץ ישראל הנה בשביל העם הזה אבן היסוד, או הפסגה, או הלב, או המרכז או כפי שנקרא לדבר. העם יחיה [גם] בלי ארץ ישראל וימשיך לפתח את תרבותו. עם ארץ ישראל יחיה העם טוב יותר, ויוכל להמשיך ולפתח את תרבותו ביתר תקווה וביתר הצלחה."* זוהי עמדה חדשה ומעניינת שאנו לא מכירים אך בהחלט מתאימה ליהדות אמריקה ותפיסתה. מבחינת מאגנס, **יהדות אמריקה משגשגת, בוודאי שגשוג חומרי וגם שגשוג רוחני, יש מוסדות יהודיים, חינוך, תרבות. אבל המצב לא אופטימלי, אם יהיה לעם היהודי מרכז רוחני בא"י הוא יתפתח אף יותר. במלים אחרות, הכל טוב – אבל אפשר טוב יותר.**

הרבנים הרפורמים המומרים לציונות מתייחסים גם הם לעניינים הקשורים בציונות או ביחס הרפורמה לציונות:

* **התעודה האוניברסלית** – הרפורמה מדברת על תעודה אוניברסלית של העם היהודי, ברנדייס כמנהיג ציוני חילוני (לא רפורמי) דיבר על הציונות כעל חלק מהשליחות האוניברסלית של העם היהודי. אצל הרבנים המומרים המשלבים רפורמה וציונות, התעודה המדוברת ברפורמה נשמרת כעניין מרכזי אך שלובים בה הציונות, העשייה למען הפרויקט הציוני וכל המתרחש בא"י שהם עצמם בשורה רוחנית אוניברסלית לכל העולם.
* **שאלת הנאמנות הכפולה ­**– הרבנים המומרים לציונות דנים בשאלה זו ונותנים תשובות שונות מעט משל ברנדייס. הם משווים למשל את היהודים הציוניים לאירים האמריקאים התומכים באירלנד במאבקה נגד בריטניה והרי נגדם אין אף טענה על נאמנות כפולה בעייתית. פלזנטל הוסיף שהתמיכה בציונות היא מעין פילנתרופיה ואין שום סתירה בין אמריקאיות לבין פילנתרופיה מחוץ לאמריקה. להפך, פעילות הומניטרית היא חלק מהמסורת האמריקאית:

"אין סתירה בין פטריוטיות אמריקאית למאמצים לעזור לאנשים מסכנים ולנסות לשפר את גורלם המר".

* **"ציון היא אמריקה"** – המומרים לציונות טבעו מושג חדש, הפוך מן הביטוי "אמריקה היא ציון" של הרפורמים האנטי-ציוניים. כוונתם היא שציון נבנית כמו אמריקה. אמריקה נבנתה ע"י חלוצים שבנו את 13 המושבות וכך גם ציון נבנית כעת ע"י חלוצים שבונים מושבות, ערכיה של ציון נבנים על בסיס ערכים אמריקאים כמו דמוקרטיה וכדו'.

גורמים לנסיגת הרפורמה מההתנגדות לציונות

ראינו שכבר בתחילת הדרך היה מיעוט של רבנים רפורמים ציוניים והתנועה הרפורמית ניסתה למגר את התופעה, רבנים הודחו מתפקידם בהיברו יוניון קולג' בשל דעותיהם הציוניות והייתה תסיסה בקרב התלמידים בעניין הציונות. אבל הדחיה וההתנגדות הרפורמית לציונות הלכה ונשחקה עם השנים בשל הגורמים הבאים:

* **תמיכה בינלאומית בציונות** – הצהרת בלפור והמנדט הבריטי הביעו תמיכה בינלאומית מערבית בפרויקט הציוני, הדבר מקהה את טענת הנאמנות הכפולה ומותיר את הרפורמים בודדים במערכה נגד הציונות.
* **הגירה ממזרח אירופה** – התנועה הרפורמית בארה"ב הוקמה על בסיס מהגרים ממרכז אירופה אך בין מלחמות העולם מהגרים המוני יהודים ממזרח אירופה לארה"ב ומאזן הרוב הולך ונוטה לטובתם. הציונות קרובה ללב המהגרים החדשים באופן אינטואיטיבי, בין אם הם חברים בהסתדרות הציונית ובין אם לאו. התנגדות הרפורמה לציונות מרחיקה אותם ולכן הרפורמה חייבת לעדכן את העמדה הזו על מנת למשוך אליה קהילות חדשות ולגדול.
* **תחרות עם התנועה הקונסרבטיבית** – דיברנו על כך שבין המלחמות צומח הזרם הקונסרבטיבי בקצב מהיר מאד לעומת הזרם הרפורמי, הזרם הקונסרבטיבי הוא ציוני מובהק והזרם רפורמי נאלץ להתאים את עצמו למתחרה.
* **התגברות האנטישמיות בארה"ב** – בשנות העשרים מתגברת האנטישמיות בארה"ב ומורגשת יותר ויותר. אישים פופולאריים בארה"ב מזדהים כאנטישמיים מוצהרים ומטיפים לאנטישמיות, ביניהם הנרי פורד בעל חברת הרכב וצ'ארלס לינדברג, טייס אמריקאי נערץ, הראשון שחצה את האוקיינוס בטיסה ישירה לבדו. האנטישמיות גורמת להזדהות עם הציונות ומרחיקה מהרפורמה ושוב הרפורמה נאלצת לחשוב מחדש על עמדתה ביחס לציונות.
* **עליית הנאצים לשלטון בגרמניה** – בשנת 1933 עלו הנאצים לשלטון וצץ איום חדש ולא מוכר על יהודי אירופה. השואה ערערה גם על החזון המשיחי של הרפורמה של אחוות עמים. הרפורמים מבינים שמוכרח להימצא פתרון, לפחות עבור יהודי אירופה, ומכירים בכך שא"י הנבנית היא פתרון טוב.

המהפך הרשמי ביחס הרפורמה לציונות

בעקבות כל הגורמים הנ"ל מעדכנת היהדות הרפורמית את המצע שלה בשנת 1937 בכנס בקולומבוס, אוהיו ואחד הסעיפים המשמעותיים בו יש שינוי אידאולוג מובהק הוא סעיף שקשור ליחס הרפורמי לציונות ולחזון המשיחי:

"רואים אנו את יד ההשגחה בפתיחת שעריה של ארץ ישראל למען העם היהודי, בשעה שחלק גדול מן היהודים זקוקים באורח נואש כל כך למקלט ידידותי ולבית שבו אפשר יהיה לפתח מרכז רוחני, תרבותי, בהתאם לאידיאלים יהודיים. עתה הגיעה העת שכל היהודים, בלי שים לב להבדלים האידיאולוגיים שביניהם, יעשו יד אחת בפעילויות המכוונות לייסד מולדת יהודית בארץ ישראל, ואנו מאיצים בבני קהילותינו כי יעניקו את תמיכתם הכספית והמוסרית למפעל שיקומה של ארץ ישראל."

המילה ציונות לא מופיעה כאן אך יש קריאה מובהקת לשותפות בבניין א"י כמולדת יהודית, הניסוח לא מגדיר את היהדות כדת שאינה לאום ואף מחודש מושג שלא מופיע כאן של "עמיות יהודית", מושג מעומעם שאינו מגדיר את היהדות כפוליטית אך כן מוסיף להגדרתה אלמנטים שהם מעבר לדת בלבד. זהו שינוי מאד משמעותי במצע היהדות הרפורמית ומגיעים איתו נימוקים קונקרטיים: א) פיקוח נפש, יהודי אירופה זקוקים נואשות למקלט בעקבות עליית הנאצים לשלטון. ב) צורך בהקמת מרכז רוחני לעם היהודי.

את השינוי העמוק בשנות השלושים והארבעים מייצג רפורמי בשם **אבא הלל סילבר** שהיה ציוני עוד קודם אך בשנים אלו הופך להיות מנהיג חשוב ביהדות אמריקה ואחד הפעילים המשמעותיים בשתדלנות הממשל האמריקאי לתמיכה בהקמת מדינת ישראל. תפיסתו התרחבה מעבר לציונות מדינית נוסח הרצל ושילבה רעיונות רפורמים אוניברסליים: *"אין די בלאומיות. זוהי דרישת מינימום, אין היא מצענו המקסימלי... הלאומיות היא אמצעי לא מטרה בפני עצמה... לאומיות לא תספק את נשמתו העורגת של עמנו. אחרי שהחיים הלאומיים של עם ישראל יהיו בטוחים, עליו לחתור הלאה לעבר חזיתות העולם החדש – עולם של בין-לאומיות, חופש כלכלי, אחווה ושלום."*

בעקבות השואה והקמת מדינת ישראל השינוי הולך ומרחיק לכת עד שבשנות השבעים מצטרפת היהדות הרפורמית להסתדרות הציונית. ההתנגדות הראשונית של הרפורמה לציונות הייתה התנגדות תיאולוגית ולא פרקטית, לכן המהפך ביחס הרפורמי לציונות, אידיאולוגיה שממש סתרה עקרונות יסוד תיאולוגים של הרפורמה, הוא כל כך מרשים. כמובן, זה לא אומר שהיהדות הרפורמית הופכת להיות ציונית מגשימה, אלא יש לה אינטרסים רוחניים משותפים וממקומה בארה"ב תומכת בא"י. היהדות הרפורמית האמריקאית דווקא כן הקימה ישובים בודדים בא"י (לוטם ויהל) אבל באופן עקרוני אין לרפורמה עניין בשלילת הגולה, למרות תמיכתה בציונות.

יחס הזרם הקונסרבטיבי בארה"ב לתנועה הציונית

כשדיברנו על אופייה הייחודי של ציונות אמריקה הזכרנו כבר כי שכטר, מייסד התנועה הקונסרבטיבית, תומך משלב מוקדם למדיי בתנועה הציונית וכך גוזר את גורל התמיכה של כל התנועה הקונסרבטיבית בציונות: *"אני נמנה עם אותה שכבה של ציונים השמים דגש על ההיבטים הלאומיים-דתיים של הציונות מאשר כל מאפיין אחר המיוחד לה. התחייה של התודעה הלאומית היהודית וההתחדשות של דת ישראל – או, אם נשתמש במונח קצר יותר, ההתחדשות של היהדות – כרוכות ללא התר."* הציונות של שכטר מתאימה לתפיסה האמריקאית, ציונות שכורכת את ההתחדשות הלאומית בהתחדשות הרוחנית, ציונות רוחנית שאינה חילונית כמו אחד העם אך גם אינה אורתודוכסית כמו המזרחי.

שכטר קובע את עתיד התמיכה של התנועה הקונסרבטיבית בתנועה הציונית למרות שמממני ה-JTS מתנגדים לציונות ורואים בה נאמנות כפולה בעייתית. הוא פותח חזית מול יעקב שיפט שתומך בעצם בתנועה הקונסרבטיבית מבחינה כלכלית והם מתפלמסים בעניין אך היחסים נשאר טובים ושיפט ממשיך לתמוך בסמינר התיאולוגי ולממן אותו.

גם אחרי זמנו של שכטר מזוהה התנועה הקונסרבטיבית עם הציונות כשהדגש הוא בעיקר על ההיבט הרוחני ועל תמיכה ביהודי אירופה ולא על ציונות מגשימה עבור יהודי אמריקה. גם רבנים אחרים ב-JTS תומכים בציונות וגם בוגרי ה-JTS שאח"כ מנהיגים קהילות ומביאים אליהן את רוח התמיכה בציונות. כך כתב הרב הקונסרבטיבי ישראל לוונטל בשנת 1932: *"לא היהודי בלבד, אלא השכינה אף היא חוזרת למקורה. היהדות, יצירת הנפש היהודית, נועדה שוב לפרוח ולהעשיר את העולם. ארץ ישראל נעשית פעם נוספת 'ארצות החיים'... הארץ שבה תהיה היהדות למציאות קיימת, יצור חי שליבו במרכז הישן-חדש, שיזרים דם מפיח חיים לכל פינה בפזורה וישיב לעצמות היבשות יפעה, רעננות ועלומים."* שוב אנו רואים כאן שיח על מרכז רוחני בא"י שישפיע על היהדות הפזורה כולה.

בשנת 1912 מוקם לצד ה-JTS מכון להכשרת מורים כשבראשו עומד מרדכי קפלן ושם שפת הלימוד היא עברית ולא אנגלית. כלומר ישנה אווירה ציונית מאד חשובה ומעניינת עם העובדה שמורי העתיד של יהדות בארה"ב חייבים לדעת עברית ברמה גבוהה, לדבר בעברית וללמד בעברית.

בשנות העשרים והשלושים עדיין מתנגדת ההנהגה המרכזית של יהדות ארה"ב לציונות אך למרות זאת הקשרים והתמיכה של הציונים האמריקאים בציונות נמשכים. לואיס פינקלשטיין שהיה יו"ר ה-JTS באותן שנים מהלך בין הטיפות. מצד אחד הוא לא מביע התנגדות לציונות אך מצד שני אינו רוצה להרגיז את המנהיגים. הוא מביע עמדת ביניים עם אמירות שלעתים מבטלות את לאומיותו של העם היהודי ולכן אינן ציוניות אך במקביל הוא מדבר על יהדות העולם ולא רק על יהדות ארה"ב מה שמבהיר שהוא כן מייחס ליהדות לאומיות מסוימת: *"בבחינת יחידה, היהודים אינם גזע או קבוצה פוליטית. הם אינם קשורים זה לזה בקשרים מובהקים של קירבת דם... יהדות העולם אינה מהווה, כמובן, קבוצה פוליטית; היא בעצם 'ממלכת כהנים'."* אם כן, למרות שהתנועה הקונסרבטיבית הייתה מזוהה כציונית, עדיין היו בהנהגתה קולות שקראו למתן את ההתבטאויות ואת האידיאולוגיה הציונית בתנועה. אך רובם המוחלט של הרבנים בסמינר התיאולוגי ובקהילות היו ציוניים והשפעתו של פינקלשטיין לא הייתה מוחלטת, בטח שלא כהשפעתו של שכטר מייסד התנועה.

יחס הזרם האורתודוכסי בארה"ב לתנועה הציונית

לכאורה הדימוי שלנו עד כה הוא שרבני מזרח אירופה התנגדו לחלוטין לציונות ואין זה מדויק, באירופה כן הייתה תמיכה רבנית בשלביה הראשונים של חיבת ציון אך ההתנגדות הלכה וגברה עם הזמן. הרבנים המגיעים ממזרח אירופה לארה"ב (רבנו יצחק אלחנן ספקטור, הנציב מוולוז'ין, הרב שמואל מוהליבר, הרב יעקב יוסף) אמנם אינם מייצגים את רוב היהדות החרדית במזרח אירופה אבל הם דווקא תלמידיהם של אותם רבנים שתמכו בחיבת ציון. עובדה זו מסתדרת גם עם עצם הגירתם לארה"ב, אנו יודעים הרי שרבים מרבני מזרח אירופה התנגדו גם להגירה לארה"ב אז מסתמן שאלה שכן בחרו להגר היו באמת פתוחים יותר לרעיונות חדשים ולכן נטו גם לתמוך בציונות.

יוצאי מזרח אירופה בארה"ב תמכו בציונות, כולל אלה שהתנגדו לאנגלית והתנגדו לישיבה קולג'. אמנם לא נוח להם להיות באותו ארגון עם יהודים חילונים אך למרות זאת הם בוחרים לתמוך בציונות.

תנועת המזרחי

במזרח אירופה כשהחבירה לחילונים נהייתה קשה על המסורתיים, הוקמה תנועת המזרחי בשנת 1902.

בארה"ב לעומת זאת הוקם סניף המזרחי מאוחר יותר, עם הגעתו של הרב מאיר ברלין (בר אילן) לארה"ב. פעילי המזרחי האמריקאים לא מחרימים את הסתדרות ציוני אמריקה ועם זאת, פעילותם מנותבת בעיקר למזרחי ולקהילות הדתיות בא"י. כאשר בשנת 1912 הוקמה ע"י גדולי הרבנים במזרח אירופה מפלגת "אגודת ישראל" שהתנגדה לציונות, רבים מהרבנים האמריקאים יוצאי מזרח אירופה בוחרים להצטרף לאגודה זו מתוך הערכה למקימיה הרבנים הגדולים והאדמו"רים ממזרח אירופה שעל תורתם גדלו. במקביל, ממשיכים אותם רבנים אמריקאים אורתודוכסים להיות חברים במזרחי. באירופה לא הייתה מציאות של חברות בשתי האגודות, כיוון שהיו מנוגדות זו לזו מבחינה אידיאולוגית אבל בארה"ב החליטו הרבנים האורתודוכסים המזרח אירופים שהם מאמצים מאגודת ישראל דברים שבקונצנזוס כלומר דברים שהם לא נגד הציונות, כמו חיזוק התורה ושמירת המצוות אבל בדברים שהם נגד הציונות ובטח נגד המזרחי הם לא פועלים ואף מנסים לשכנע את חבריהם באגודת ישראל האירופית שלא יצאו נגד המזרחי.

דיברנו על כך שבשנות מלחמת העולם הראשונה מתגבשת האורתודוכסיה מבחינה מוסדית, הרב רבל הופך את ישיבת רבנו יצחק אלחנן לישיבה קולג' ומוסיף בית מדרש למורים. העומדים בראש בית המדרש למורים הם אנשי המזרחי, כלומר, כבר בשלב המיסוד של הזרם האורתודוכסי בארה"ב יש הזדהות עם הציונות והמזרחי נכנס בדלת הראשית של האורתודוכסיה האמריקאית. אז אכן בתקופה זו של שנות העשרים והשלושים רוב האורתודוכסיה האמריקאית תומכת בציונות, יש מתנגדים בשוליים אך הם מיעוט והאורתודוכסיה האנטי ציונית מגיעה רק מאוחר יותר, בשנות הארבעים.

מחשבות על דת ומדינה

הצהרת בלפור אופפת את יהודי ארה"ב באופוריה, הם ממש יוצאים מגדרם כדי להביע את שמחתם על ההצהרה ומקיימים תהלוכות של עשרות אלפי אנשים בניו יורק ובניו ג'רזי. אפשר לזהות בקרב האורתודוכסים מגמה של רבנים ציונים אמריקאים שמתחילים לחשוב ולתכנן כיצד תראה מדינה יהודית ואיך ישולבו הדת וההלכה במדינה מודרנית.

קטע אוטוביוגרפי של **הרב מאיר ברלין (בר אילן)** שהיה ממנהיגי המזרחי בארה"ב בתקופה זו: *"נתפרסמה הצהרת באלפור, ובה ראו הציונים למפלגותיהם חזות הכל. אותן שורות מעטות שהיה בהן מעין שטר ושוברו בצדו, שימשו הוכחה, כי עוד מעט וימלוך מלך בישראל... ההתלהבות גדלה למעלה ראש, ונתעוררה שמחה פנימית וצהלה חיצונית עד כדי הליכה בהמונים, באלפים וברבבות על פני חוצות ברחובות הגדולים בניו יורק, להפגין על הטובה ולהודות לראשי ארצות-הברית ובריטניה, שהביאו לידי כך. מי שלא השתתף באותה ההפגנה הענקית, לא טעם שמחה רוחנית והמונית. שואפים אנו בכל לב, כי לא נהיה ככל הגוים, כי לא תהיה ארץ היהודים כארץ הסרבים או אפילו כארצות הברית, שהן חטיבה לעצמן רק בשפתן, בדברי ימיהן ובחייהן המדיניים. המעולים שבנו שואפים, כי יהיה מורגש בארצנו גם רוח דתי, רוח של מסורתנו ותורתנו, ואם לאו – יצא שכרנו בהפסדנו. אמנם, נתקן את גופנו, נשב בשלווה, לא נטעם טעם גלות חומרית ונהיה בני חורין גמורים, אולם לא נתקן את נפשנו. כי תחת אשר עד כה המשכנו לטוות את חוטנו ההיסטורי להיות עם סגולה, עם נבחר, בעינינו אנו, ובמידה ידועה גם בעיני העולם כולו, ננתק פתאום את החוט ונהיה עם פשוט קטן ודל, שעשרות ומאות כמותו בעולם. נרכש לנו ארץ תחת רגלינו אבל לא יהיו שמים מעל לראשנו."*

אנחנו רואים שמיד אחרי הצהרת בלפור רבנים אורתודוכסים שונים כותבים על נושא ההלכה והמדינה, ביניהם **הרב חיים הרישנזון מחבר הספר "מלכי בקודש" שם הוא עונה על שאלות שהקדימו את זמנן** בנוגע לשיטת הממשל, היחס ללא יהודים, היחס לנשים, חשמל בשבת, פקולטה לרפואה ועוד כהנה וכהנה נושאים שבאמת התמודדו איתם מאוחר יותר עם הקמת המדינה בפועל. בפתרונות שמציע הרב הירשנזון ניתן לראות חשיבה אמריקאית בולטת, **מבחינתו הסכמת הציבור היא הבסיס לחקיקה.** **כמו שהאבות המייסדים הסכימו יחד על פרטי החוקה האמריקאית כך יכתבו בעתיד את חוקי המדינה היהודית המשולבת בהלכה.**

מצד שני עומד **הרב ברנרד דב דרכמן** שהזכרנו כאחד ממייסדי הסמינר התאולוגי ה-JTS שמאוחר יותר עבר לאורתודוכסיה ללמד בישיבה קולג'. אם הירשנזון מדבר על חקיקה הלכתית חדשה בהקשר ארץ ישראלי, המבוססת על עקרונות אמריקאים דמוקרטיים, דרכמן הולך לכיוון השני **ומציע להפוך את ההלכה לחוקה של המדינה היהודית.** **גם הוא מתבסס על מושג החוקה האמריקאית אבל ממבט אחר, העובדה שהאבות המייסדים קבעו מה יהיה בכל הדורות אחריהם כך הוא מעוניין שההלכה היהודית תקבע מה יהיה במדינת ישראל.**

בשנת 1925 מוקמת האוניברסיטה העברית ו**הרב דוב רבל** נשלח כנציג האורתודוכסיה בארה"ב לברך בטקס פתיחת האוניברסיטה, ניתן לראות את חששותיו במכתב שכתב לרב קוק: *"עולם המדע ועולם המדיני מעוניינים מאד בפתיחת המוסד הלאומי הזה, אך לבנו מלא פחד מה יהיה משפט המוסד הזה ואם לא יהפך ח"ו לרועץ להיהדות הנאמנה. המורים שנמנו לעת עתה בהמכללה משביעים רצוננו במדה ידועה ואולי ישתכלל המכון הזה ברוח נכון אם לא נתרחק ממנו. ולכן נבוכים אנחנו ראשי ומנהלי הישיבה הק' אם הגון שהישיבה תשתתף באיזה ענין בעבודת המכללה ואם תקדם אותה בברכה לפתיחתה."* כלומר, רבל מצד אחד **תומך בנעשה בא"י ובהקמת האוניברסיטה ויחד עם זאת ישנו חשש שהדברים ייבנו בניגוד למסורת.** עדיין, עד שנות השלושים התמיכה בציונות הייתה קונצנזוס בזרם.

התנגדות אורתודוכסית לציונות – האדמו"ר מסאטמר

בשנות הארבעים מתחולל שינוי, לארה"ב מגיעים רבנים ואדמו"רים חשובים ומארגנים את האורתודוכסיה הלא מודרנית, המתנגדת לאמריקניזציה ולציונות. בהשפעתם, גם חלק מהרבנים שישבו על הגדר בין המזרחי לבין אגודת הרבנים מתחילים להזדהות רק עם אגודת ישראל. מגיעים גם ניצולי שואה שבורחים ממרכז אירופה ומצטרפים לקהילות האורתודוכסיות החרדיות הללו.

דמות בולטת בסצנה זו, הרב יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסאטמר, שהתנגדותו לציונות היא עקרונית-תיאולוגית:

"והאחרון הכביד שע"י שמשתתפים גם שומרי תורה ומצות בתוך אותה המלוכה השפלה של הציונות הטמאה ר"ל [רחמנא ליצלן] ועובדים אתם יחד בשירות עניני המלוכה מלבד שעוברים באותה המעשה על הרבה איסורים נוראים שכל אחד ואחד מהם הוא ביהרג ואל יעבור, כאשר נתבאר למעלה, אבל עוד חמור יותר שע"י השתתפותם עמם מכשירין את מעשה הציונות בפני כל העולם עד שבעוונותינו הרבים נעשה כל העולם מוכשר לקבל טומאה בחושבם התירו פרושים את הדבר."

גם מבלי להזדהות עם הציונות ולתמוך בציונות, עצם זה שמישהו לוקח חלק בתפעול המדינה באופן כלשהו, על פי האדמו"ר מסאטמר זהו מתן אישור לציונות שהיא הדבר הכי טמא ורע שיכול להיות בעולם. תפיסה זו הייתה קיימת באזורים מסוימים במזרח אירופה והאדמו"ר מסאטמר מביא אותה לארה"ב ובונה את קהילתו "קריית יואל" שמונה היום עשרות אלפי חסידים וגדולה יותר מהקהילה הירושלמית המקבילה לה שאנו מכירים היטב.

יש לאדמו"ר מסאטמר מתחרים שמקימים קהילות קצת יותר קטנות בכל מיני מקומות בארה"ב כך שהיום יש קבוצה אנטי ציונית גדולה וחזקה מאד, בעיקר באזור ניו יורק.

חוק היובש

[מאמר במודל "עיון בחוק היובש" – קריאת חובה!]

סוגיית חוק היובש היא אנקדוטה מעניינת בתולדות ארה"ב שאינה קשורה לציונות אך יכולה להדגים לנו היטב את ההבדלים בין הזרמים הדתיים ביהדות ארה"ב.

העניין מתחיל עוד במאה ה-19 בתקופת ההגירה ההמונית שבעקבותיה ארה"ב הופכת ממדינה שרובה המוחלט אנגלוסכסי, לבן ופרוטסטנטי לבליל של קבוצות אתניות ודתיות ובאותה תקופה גם השחורים מקבלים אמנציפציה. וותיקים בארה"ב מרגישים שהמדינה נשמטת מבין זרועותיהם ומתגבשת אידיאולוגיה נוסטלגית של "חזרה לארה"ב הישנה והטובה". לפי אותם וותיקים, הגיעו המהגרים האירופאים לארה"ב, כל היום שותים בירה או וויסקי ומשתכרים, הרחובות מלאים במסבאות ובשיכורים והחברה מתנוונת – צריך למגר את תופעת האלכוהוליזם. התנועה שמה לה למטרה להעביר חוקי יובש כנגד צריכה ומסחר במשקאות אלכוהוליים. היהודים לא תמכו בכך, בעיניהם היה חוק כזה מנוגד לחופש הפרט אך בשנת 1920 מתקבל התיקון ה-18 לחוקה האוסר מסחר וצריכה של אלכוהול בארה"ב.

חלק מהמיסה של הקתולים בכנסיה כוללת שתיית יין וכן היהודים שותים יין בקידוש, בהבדלה, בחתונות וכו' – איסור שתיית יין על יהודים ועל קתולים יהווה פגיעה בחופש הדת. לכן כלל חוק היובש פטור מטעמים דתיים ומי שאחראי היה על סיפוק היין היו אנשי הדת, הרבנים היהודיים והכמרים הקתולים. לקתולים לא הייתה בעיה כי כל המיסה מתנהלת בכנסייה אז קנו לכנסייה יין של המיסה ולא הוציאו אותו מהכנסייה. אצל היהודים לעומת זאת, רוב מצוות שתיית היין הן מצוות ביתיות ולא מתקיימות בבית הכנסת, כך קיבלו הרבנים כח רב בחלוקת היין ורבים ניצלו זאת – רבנים מושחתים, רבנים מתחזים ואנשי עולם תחתון. הדבר עשה שם רע מאד ליהודים ורושם שהם מערימים על חוקי היובש.

הרפורמים שכמובן היו רגישים ביותר ליחסים עם הלא יהודים הוציאו פסק הלכה המאפשר לצאת ידי חובה בשתיית מיץ ענבים ואסרו להשתמש בפטור. לרשויות שהיו צריכות לדעת מי משתמש בפטור ומי לא אמרו הרפורמים שביהדות אפשר להשתמש במיץ ענבים במקום ביין והמליצו לסגור את הפרצה עבור יהודים שמשתמשים ביין כי זה לא חובה.

הקונסרבטיבים לא רצו ללכת בכיוון של להכתיב מלמעלה וללכת לשלטונות. לוי גינזבורג, אחד הרבנים הקונסרבטיבים, הוציא פסק הלכה ארוך שמסביר למה לא חייבים יין ואפשר לצאת ידי חובה במיץ ענבים מלכתחילה ולא רק בדיעבד. הוא דוגל בשיטה של פנייה והסברה לציבור אך לא בכפייה ובטח שלא בפנייה לשלטונות האמריקאים.

האורתודוכסים המשיכו בשימוש בפטור - אם החוק מאשר ונהגו עד כה לקדש על יין, למה להפסיק? אם יש מי שעובר על החוק וקונה יין לא לצרכי שימוש דתי, שהמשטרה האמונה על טיפול בו תטפל בו. בנוסף, יש גם אירים ואיטלקים ואחרים שמפרים את החוק אז למה שדווקא אנחנו, אלה שבאמת מותר לנו להפר אותו, נשנה את המנהג שלנו?

חוק היובש בוטל בשנת 1933 מכוח "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה". ניסו למנוע תופעה אחת ויצרו תופעות רבות אחרות גרועות וחמורות בהרבה - במקום שהאלכוהול יהיה מפוקח ומבוקר השתלט עליו העולם התחתון, לא שילמו מיסים על האלכוהול ואנשים רבים היו נתונים לסחיטה ולאלימות.

הרצאה 10

יהדות רקונסטרוקטיבית

[רקע לשיעור במאמר של מרדכי קפלן במודל "על רקונסטרוקציה של מושג העם היהודי" – קריאת חובה!]

למדנו עד כה על שלושת הזרמים הגדולים והעיקריים ביהדות ארה"ב אך הזכרנו כי קיימים עוד כל מיני זרמים קטנים יותר. נדבר כעת על הזרם החשוב ביותר מבין אותם זרמים קטנים, הזרם הרקונסטרוקטיבי שבשיאו מנה פחות ממאה אלף חברים אך היה דווקא משפיע למדי, גם על הזרמים הגדולים.

הרב מרדכי קפלן נולד בליטא להורים אורתודוכסים, אביו ישראל קפלן היה רב שנקרא לשמש כדיין בבית הדין של הרב יעקב יוסף בניו יורק. בגיל שמונה הגיע מרדכי קפלן לניו יורק והתחנך בחינוך אורתודוכסי, בשנות התשעים הוא נכנס לסמינר התיאולוגי ה-JTS עוד בשלב שהסמינר היה שייך לקואליציה האנטי-רפורמית. קפלן מוסמך לרבנות ומכהן כרב קהילת "בני ישורון" האורתודוכסית בניו יורק ובמקביל הוא לומד לדוקטורט בסוציולוגיה וחינוך בקולומביה.

בשנת 1908 נקרא קפלן ע"י שכטר להקים את הסמינר למורים של ה-JTS, קפלן אכן הקים והנהיג אותו בשפה העברית ובמקביל שימש כמרצה גם ב-JTS עצמו. בתקופה זו הוא התחיל לגבש תפיסת עולם שונה המתרחקת מהאורתודוכסיה ומתאימה יותר לתפיסה הקונסרבטיבית. בעקבות כך הוא עוזב את עם הקהילה שלו ועובר להנהיג קהילה אחרת, "המרכז היהודי", קהילה אורתודוכסית אך מעט מודרנית ופתוחה יותר מ"בני ישורון". שם בקהילת "המרכז היהודי" הוא בונה בשנת 1915 את מודל ה-JCC הראשון (Jewish Community Center) שכיום לכל קהילה יהודית שמכבדת את עצמה, מכל זרם, יש מרכז כזה. ה-JCC הוא מרכז הקהילה, בדר"כ מדובר בבניין רב קומות כשקומה אחת היא בית הכנסת ובקומות האחרות חוגים, חדר כושר ועוד. קפלן מעצב את המודל הזה והוא תופס מאד ביהדות אמריקה כולה.

בשנת 1922 גם קהילת "המרכז היהודי" כבר לא מתאימה לתפיסת העולם שלו והוא פורש עם כמה משפחות מהקהילה ומקים קהילה משלו בשם "החברה ליהדות מתקדמת" וכן באותה שנה מנהיג חידוש נוסף ביהדות - בת מצווה. בשנת 1934 מפרסם קפלן את ספרו "יהדות כציוויליזציה" ולאחר מכן הוא עולה לארץ, מלמד באוניברסיטה העברית מספר שנים אך חוזר לארה"ב ולמעשה רק בשנת 1955 הוא פורש באופן רשמי מהזרם הקונסרבטיבי ומקים את הזרם הרקונסטרוקציוניסטי. בשנת 1968 הוא עוזב את ה-JTS ומקים בית מדרש של הזרם שלו בפילדלפיה, הוא עולה שוב לארץ, חוזר לארה"ב ונפטר שם.

הבעיה ופתרונה

קפלן מזהה בשנים שסביב מלחמת העולם הראשונה את המשבר הקשה ביהדות ארה"ב עליו דיברנו רבות. מהגרים רבים מאד המגיעים מרקע מסורתי חשים בסתירה ובוחרים באמריקאיות על פני הזהות היהודית שלהם. קפלן מבין שיש צורך בשינוי או בפרשנות חדשה ליהדות באופן בו היא תתאים לערכים האמריקאים. הוא פונה ימינה ומבין שהאורתודוכסיה לא מצליחה ליישב את הסתירה, פונה שמאלה ורואה את הרפורמה שמצליחה מצד אחד להתחבר לאמריקאיות אך מבחינתו היא לא יהודית. הוא ציני והרפורמה מבטלת את העברית ואת א"י ולא מתייחסת ליהדות כעם אלא רק כדת אז מבחינתו היא לא רלוונטית. קפלן טוען שצריך פתרון חדש שמשלב את היהדות עם האמריקאיות, שהיהודי האמריקאי יוכל להרגיש שלם בארה"ב ולא לחוש שהוא בוחר בארה"ב ומוותר על היבטים ביהדות.

היהדות כציוויליזציה

קפלן ניגש לבחינת המושגים הבסיסיים ביותר ביהדות – מהי היהדות?

לטענת קפלן היא וודאי לא רק דת כמו שטוענים הרפורמים, מבחינה היסטורית הרי ברור כשמש שהיהודים הם עם, מצד שני היא כמובן אינה רק אומה פוליטית או עם ריבוני. קפלן מגיע למסקנה שהיהדות היא ציוויליזציה, תרבות לא רק בהיבטים רוחניים אלא תרבות גם בהיבטים חומריים ומעשיים: מסגרות פוליטיות, חברתיות, אמנות, מוסיקה ואפילו אוכל וספורט. היהדות היא ציוויליזציה המתפתחת מבחינה היסטורית, היא לא משהו קפוא ועומד. בנוסף, הוא טוען שהיהדות אינה מערכת של אמונות או ציוויים כמו שהאמינו ומאמינים יהודים רבים, הם קיימים אך הם אינם העיקר.

תפיסה זו של קפלן הושפעה מאד מהציונות של אחד העם, אנו יודעים שהתפיסה של אחד העם הייתה פופולארית בקרב הציונות האמריקאית בכלל ובתנועה הקונסרבטיבית בפרט וקפלן בשלב זה הזדהה עוד כקונסרבטיבי. אז כמו אחד העם מתייחס קפלן לעיקר הציונות כהקמת מרכז רוחני בא"י, היא באה לפתור את בעיית היהדות ולא את בעיית היהודים, כלומר, את ההתבוללות ואת אובדן הזהות היהודית. וכמו אחד העם קפלן חושב שהפתרון לא יבוא באמצעים פוליטיים או מעשיים (אחד העם סבר שכלל לא ואילו קפלן האמין שאין זה העיקר) אלא באמצעים רוחניים תרבותיים.

קפלן תמך ביישוב היהודי המתפתח בא"י בתקופת המנדט, הוא תמך במסגרת הפוליטית והמעשית ויחד עם זאת שם דגש על ההיבט הרוחני תרבותי – **בניית מרכז רוחני שיהווה מנוע לחידוש הציוויליזציה המתפתחת המכונה יהדות.**

במרכז הציוויליזציה היהודית שם קפלן את העם היהודי ולא את האל, מושג האל מבחינתו הופך להיות לא-מרכזי בדת, הדת היא בשביל העם ולא להפך. תפיסה זו מתרחקת מהתפיסה המסורתית האורתודוכסית שבה האל הוא כמובן המרכז בדת היהודית יחד, האמונות הציוויים והפולחן. קפלן מסתכל על היהודים האמריקאים המודרניים החילונים שלא מתחברים ליהדות ו"הולכים לאיבוד" מבחינת העם היהודי, הוא רואה זאת כאסון וסובר שהדרך היחידה לחברם מחדש ליהדות זה לשקם את היהדות באופן שבו היא לא תהווה סתירה לאמריקאיות, למודרנה ולרציונליזם.

היהדות ע"פ קפלן היא דת נטורליסטית, אין מושג על-טבעי של נס או התגלות. בדומה לאחד העם מאמין קפלן שהדת הינה יצירה היסטורית של העם אך אם אחד העם טען שלדת היה תפקיד בגלות שהגיע לסיומו, קפלן שם את הדת במרכז, היא אמנם דינמית ועוברת שינוי אך היא מושג חשוב שצריך להמשיך, עם טקסים מותאמים למציאות מודרנית. קפלן באופן אישי שמר מצוות כל חייו, למרות שהדת שהוא הציג הייתה גמישה הרבה יותר מבחינת היחס למצוות. מבחינה אידיאולוגית הוא האמין שהדבר נתון לבחירה ו**ההחלטות ההלכתיות בזרם הרקונסטרוקציוניסטי היו נתונות לכל קהילה וקהילה,** כל קהילה בחרה מה מתאים לה לשמר ואילו מצוות דווקא לזנוח. ידוע שקפלן אמר "למסורת יש זכות הצבעה אבל לא זכות הכרעה", זכות ההכרעה נתונה לקהילה, עם התחשבות מסוימת במסורת.

מדברי אחד מתלמידיו: *"קפלן פתר את כל המתחים הפנימיים והסתירות שביהדות הקונסרבטיבית. התורה לא נתגלתה מסיני במילים ואותיות.* ***היהדות הייתה למעשה יצירתו של העם היהודי, מסמך תרבותי.*** *לפיכך אפשר ללמוד אותה באופן ביקורתי, היסטוריה ומדעי.* ***הסמכות למה שאנו עושים ומאמינים כיהודים נמצאת לא ברצונו המפורש של אל על-טבעי אלא בקהילה אשר נשארת הכלי שדרכו הוא מתגלה.*** *לבסוף, מאחר שהיהדות היא מה שהעם היהודי במיטבו היה רוצה שתהיה, אנו חופשיים לחלוטין להגדיר מחדש את תוכן האמונות והמצוות לאור ניסיונו המתמשך באשר להתגלות ה', ובעשותנו כן אנו מבטיחים את קיומה של היהדות והעם היהודי."*

דברי קפלן על היהדות ללא ממד על-טבעי: *"הבעיה העיקרית של היהדות היא לא שאלת מושג האלוהים שהיהודי האינדיווידואלי צריך להאמין בו כדי שיערוך את חייו היהודיים. השאלה העיקרית היא מהי המטרה המשותפת העשויה לקדם את החיים האנושיים, אשר היהודים כאומה נכונים להתחייב כלפיה במידה כה רבה של התלהבות עד שיראו בכך התגלות האלוהים."* אז **קפלן מתכחש לתופעות על-טבעיות המנוגדות לתפיסות רציונאליות וכן למושג האל הטרנסצנדנטי** (מעבר לגשמיות). הוא מתכחש לחידוש הקורבנות, לתחיית המתים וכו'. הדת מבחינתו היא תהליך היסטורי שמביא למציאות חיובית יותר, שיפור והתקדמות אנושית אך אין זה מושג נסתר, נשגב מבינתנו. קפלן הדגיש גם את תפיסת "העם הנבחר" כמושג שהאמריקאים לא יכולים להתחבר אליו. ברגע שהוא שולל את ההתגלות הטרנסצנדנטית הוא גם **שולל את בחירת האל בעם מסוים**, כל עם לדעתו מתפתח מבחינה היסטורית וכך גם העם היהודי. את שלילת רעיון הבחירה יישם קפלן גם בתפילה ובהגדה של פסח, שינה את "אשר בחר בנו מכל העמים" ששינו גם הרפורמים אך אצלם השינוי היה קשור להתכחשות לשיבת ציון שזה דווקא עניין שקפלן התחבר אליו, אצלו הדגש בשינוי היה על עניין הבחירה. קפלן גם **זונח כל מיני מסורות עממיות חסרות תועלת,** גם הרפורמים ואף הניאו-אורתודוכסים ביטלו כל מיני מסורות שנראו חסרות תועלת, למשל יש התנגדות מאד גדולה למנהג הכפרות ודברים נוספים שנתפסים כמנוגדים לתפיסה רציונאלית או כחסרי תועלת.

ברמה הפוזיטיבית מדבר קפלן על:

* **פירוש מחודש של האמונות והטקסים המסורתיים.**
* **תמיכה בהקמת הקהילה היהודית בא"י** כגורם מרכזי ברקונסטרוקציה של היהדות. לטענתו חייבת הציוויליזציה היהודית להיות מושרשת באדמת ארץ ישראל, הטריטוריה הלאומית ההיסטורית שלה. רק חיים ודאגות משותפים יצרו אורחות עם, החידוש המלא של היהדות כציוויליזציה חייב להתקיים באמצעות חידוש התודעה הקולקטיבית. *״יהדות העולם בלי ארץ ישראל כמוה כנשמה שאין לה גוף. ארץ ישראל בלי יהדות העולם כמוה כגוף נטול נשמה”*.
* **השפה העברית חייבת להתחדש**, רק לשון חיה יכולה ליצר תודעה קולקטיבית. הלשון אינה רק אמצעי תקשורת טכני בין בני האדם אלא היא מבטאת תפיסת עולם משותפת, ערכים משותפים. חידוש הלשון העברית זה חלק מהחידוש של היהדות שהוא אינו רק חידוש מלאכותי אלא חידוש של מרקם החיים של הקהילה היהודית בא"י.
* **מושג הלאומיות מרכזי אצל קפלן אך הוא מגביל אותו**, בחלק הראשון של המאמר (קריאת חובה במודל) הוא דן בפרשנות שלו למושג הלאומיות. הוא מתנגד בכל תוקף לפרשנות הפשיסטית של מושג הלאומיות וגם לאימפריאליזם. **הוא תומך בשלום עולמי ובצדק חברתי** כמו שראינו אצל שכטר.

יהדות רקונסטרוקציוניסטית מול יהדות רפורמית

אם אפשר לעדכן את הדת ולשנותה – מה בעצם ההבדל בין תפיסתו של קפלן לתפיסת הרפורמים?

* קפלן סובר שהיהדות היא לא רק דת, היא ציוויליזציה. כלומר אצל קפלן יש לאומיות מסוג מסוים בניגוד לרפורמה.
* בתנועה הרפורמית מוכתבות ההחלטות ע"י הרבנים הרפורמים ואצל קפלן העם והקהילה מרכזיים בהחלטות.
* הרקונסטרוקציוניסטים ציוניים והרפורמים כלל לא ציוניים בשלב זה.
* בפועל, הרקונסטרוקציוניסטים שימרו יותר והיו מסורתיים יותר מהרפורמים.

האידיאולוגיה של קפלן מאתגרת את הזרמים האחרים ומאלצת אותם להתמודד, ראינו בשיעורים הקודמים שהרפורמים משנים את היחס שלהם לא"י לחיוב ובין השאר זה נעשה כתוצאה מהעימות עם תפיסתו של קפלן.

אמריקניזציה של היהדות

המבנה של היהדות הרקונסטרוקטיבית בא הרי לחבר את היהודים האמריקאים ליהדות ולכן האמריקניזציה של היהדות חשובה לקפלן: *"כיהודים אמריקניים אנחנו נותנים מקום ראשון בחיינו לציוויליזציה האמריקנית שאנו שותפים לה יחד עם עמיתינו האמריקניים, ואנו שואפים לפתח את המסורת היהודית שלנו עד קצה האפשרות ההולמת את המיטב שבחיים האמריקניים."* כלומר מבחינת קפלן אין סתירה בשאלת הנאמנות הכפולה שהציקה את הציונים, הוא אומר היהודים האמריקאים שייכים גם לציוויליזציה האמריקאית וגם לציוויליזציה היהודית ואין סתירה ביניהן אלא להפך, יש השלמה. אבל כדי שבאמת לא תהיה סתירה בכלל צריך לחדש את היהדות באופן כזה שהיא תתאים לציוויליזציה האמריקאית וזהו בעצם החידוש שהוא מביא על דברי ברנדייס ושכטר בעניין הנאמנות הכפולה. קפלן טוען שכל אמריקאי חי בשתי ציוויליזציות, גם האמריקאי הנוצרי חי בציוויליזציה אמריקאית ובציוויליזציה נוצרית ואין סתירה ביניהן אלא הן מותאמות ומשלימות זו את זו.

שינוי ההגדה של פסח והסידור

בשנת 1944 מפרסם קפלן הגדה של פסח מותאמת לתפיסת העולם שלו כשהדגש הוא על היציאה מעבדות לחירות, ללא ניסים וללא התערבות אלוקית. בהגדה המקורית מופיע משה רק פעם אחת ואילו בהגדה של קפלן משהו הוא הגיבור המרכזי. סיפור אירוע היסטורי אנושי של עם שיוצא מעבדות לחירות בהנהגת מנהיג חזק ומיוחד. גם הפסוק "שפוך חמתך על הגויים" יורד מההגדה של קפלן כיוון שהוא מביע התרסה כלפי הלא יהודים.

באותה עת מפרסם קפלן גם סידור עם שינויים למשל בקידוש ובברכת התורה וזה מה שגורם להחרמתו הרשמית. עד אז הזרם שלו נחשב לתת זרם בתנועה הקונסרבטיבית אך בשנת 1945 הוא מוחרם ע"י מאתיים רבנים אורתודוכסים ויותר מכך, מחליטים לשרוף את הסידור שלו. הבחירה בצעד כ"כ קיצוני נעשתה בעקבות הדפסתו של קפלן את הסידורים בסגנון מאד דומה לסידורים המסורתיים כך שאדם יכול לא לשים לב ולהתפלל בו במקום בסידור רגיל.

חידושי קפלן שאומצו ע"י שאר הזרמים

בשנת 1915 **מעצב קפלן את מודל המרכז הקהילתי ה-JCC** הראשון. מבחינתו היהדות היא לא רק דת והקהילה לא סובבת רק סביב בית הכנסת אלא צריכה לכלול היבטים רבים של החיים. ב-JCC מתקיימים הרצאות וסרטים ומופעי מוסיקה, יש בו אולמות ספורט ובריכת שחייה. הדגם הזה מאד מתאים לארה"ב והוא תופס אצל כל הזרמים הדתיים המאמצים את המודל הזה.

בשנת 1922 פרשו כמה משפחות מ"המרכז היהודי" ובחסות קפלן והקימו קהילה עצמאית "החברה ליהדות מתקדמת" שבשלב הראשון השתייכה לזרם הקונסרבטיבי אך לבסוף התנתקה ממנו. באותה שנת 1922 הגיעה יהודית, בתו של קפלן, לגיל מצוות ולמעשה אפשר לומר שהיא הבת הראשונה בהיסטוריה שחגגה **טקס בת מצווה**. היא לא עלתה לתורה אך כן קראה את ההפטרה בבית הכנסת וגם נתנה דרשה. היום כמובן זה רווח ברוב הזרמים אם לא בכולם.

ניתן לראות בצעד זה של קפלן את ההתאמה של היהדות למציאות האמריקאית, הפמיניזם הדתי בארה"ב הקדים את הפמיניזם הדתי במקומות אחרים וקפלן מבשר ומניע בתהליך הזה של שוויון לנשים.

מיסוד הזרם הרקונסטרוקציוניסטי

לאחר עיצוב ה-JCC והקמת "החברה ליהדות מתקדמת" מפרסם קפלן בשנת 1934 ספר המסכם את תפיסת עולמו ביחס ליהדות, כשנה לאחר מכן הוא מייסד את כתב העת "רקונסטרוקציוניסט", עיתון או כתב עת זה חלק מאד חשוב בתהליך המיסוד של כל זרם, גם לשם החלפת רעיונות וגם כשופר להפצת הרעיונות. בשנת 1940 מוקמת קרן כלכלית של היהדות הרקונסטרוקציוניסטית ובשנת 1950 מוקם איגוד רבנים רקונסטרוקציוניסטי אבל רק בשנת 1955 פורשים הרקונסטרוקציוניסטים מתוך היהדות הקונסרבטיבית. בשנים 1967-1968 פורש קפלן מה-JTS ומקים את הסמינר לרבנים של הזרם הרקונסטרוקציוניסטי בפילדלפיה.

ברכתו של קפלן כנציג הסתדרות ציוני אמריקה בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית בשנת 1925, מבטאת את תפיסת היהדות שלו ואת תפיסת הציונות המשולבת בה: *"אנו תולים תקוותנו באוניברסיטה זו שתניב אותו סוג של מאמץ אינטלקטואלי ומוסרי, אשר על ידי הדגשת השאיפות המוצאות את ביטויין ביהדות, וחיפוש ההשלכות הרוחניות הגלומות בהומניזם, יחולל זהות מוחלטת בין יהדות להומניזם. אנו מקווים שאוניברסיטה זו תעצב דמות יהודית חדשה, אשר בשלמותה הנפשית והמוסרית תמחיש ליהדות התפוצות כיצד יכול וחייב יהודי להיות, דמות חדשה שתעורר בעולם כולו כבוד כלפי השם "יהודי". אך בראש ובראשונה, אנו מצפים שאוניברסיטה זו תשיב לתחייה ותכלכל את אותה תחושה של אחדות יהודית בכל תפוצות ישראל, שבלעדיה אין מושג היהדות מתקבל על הדעת. תחושת האחדות היהודית משלימה בתפיסתה של היהדות את האמונה באחדות האל. עם יהודי מפוצל לקהילות מקומיות שאין להן מכנה משותף פרט לאויב משותף, אינו יכול להעניק כל תרומה רוחנית לבניו ובנותיו, ובוודאי אינו יכול לתרום מאומה לשאר אומות העולם. [...] אנו מאחלים לה אפוא שתירש את מקומו של בית המקדש העתיק כמוקד המלכד את לבבות ישראל, ותזכה להשיב את השכינה לציון."*

אנו רואים שהרצון שלו להתאים את היהדות למציאות האמריקאית המודרנית ההומניסטית בא לידי ביטוי גם כאן, הוא מאמין במרכז רוחני והתחדשות בא"י ולאוניברסיטה כמוסד אינטלקטואלי יש תפקיד מהותי ביצירה הרוחנית הזו כי היא המוסד המחנך, החוקר, היוצר, המקדם את תחיית החיים היהודיים. הוא מתייחס לאוניברסיטה כמעין תחליף לבית המקדש, מעין מבנה מאחד לכל העם היהודי, גם מהתפוצות עלו לרגל לבית המקדש. מבחינתו **בית המקדש הישן ועבודת הקורבנות כמובן לא מתאימים למציאות המודרנית ואילו האוניברסיטה יכולה להוות מוסד מאחד אלטרנטיבי** שמפתח את המדע והמוסר העמי. כשקפלן מזכיר את השכינה בציון הוא מתכוון לזה כמו שהוא מדבר על השגחה אלוקית, לא למושג הטרנסצנדנטי אלא למצב שבו היהדות מתפתחת ואז אפשר להשתמש במושגים של הרמוניה, התקדמות ושפע רוחני שמרכזו בציון.

מתוך המאמר במודל, עמוד 112, חובה לקרוא את כולו אך אלה עיקרי הדברים לענייננו:

"כל זה מצביע על כך שעוד זמן רב תלבש האזרחות בעולם המערבי צורה של השתייכות כפולה. לחיות בשתי ציביליזציות, שכל אחת מהן מניבה סוג אחר של ערכים, דבר זה אינו ידי כוחות היסטוריים המצויים מעבר–רק כורח שהאומות המודרניות נדחפות אליו על לשליטתן; ***זה גם אמצעי להדוף את הסכנה של העלאת המדינה לדרגה של דת. לכן, לא רק שאין לנו צורך להיבהל מנאמנותו התרבותית הכפולה של האזרח במדינה מודרנית, אלא שעלינו לשמוח על כך שבתוך הגוף הפוליטי יש גורם המשפיע נגד סכנת השוביניזם****. עד עכשיו היתה הנצרות, על כל צורותיה, האמצעי היחיד שפיתח האדם המערבי כדי להרחיב את השקפתו על החיים ולעשותה רוחנית יותר. אנגלים, גרמנים, צרפתים ואמריקנים הנאמנים לנצרות חיים בשתי תרבויות. צדק בסיסי דורש שאותה הזכות תינתן גם ליהודים.* ***ההבדל היחיד הוא בכך שהנוצרים, בהיותם הרוב, אינם זקוקים לשום צידוק באשר לזכותם להשתייכות כפולה. אבל היהודים, מאחר שהם המיעוט, חייבים להגדיר את מעמדם באופן ברור. וכיוון שאין הם יכולים לבסס עוד את זכותם לפתח חיים יהודיים קיבוציים על המסורת, שלפיה הם היחידים המחזיקים בהתגלות על- טבעית, צריך שיהיה בכוחם לבסס את הזכות הזאת על דרך הבנתם את מושג האומה.*** *לשם כך עליהם ללמוד לפרש את חיי האומה בהתאם לאינטואיציות העמוקות ביותר של אבות אבותיהם; והאינטואיציות האלה עולות בקנה אחד אומה לא ביטוי של בדלנות פוליטית, אלא* ***ביטוי של אינדיבידואליות–עם הנטיות לראות בחיי תרבותית ויצירתיות רוחנית.*** *תפיסת היהדות בתור ציביליזציה מניבה שתי מסקנות שלפיהן יודרכו היהודים במאמציהם לבנות מחדש את היהדות בהתאם לצרכים הרוחניים ולתנאים החברתיים של ההווה. אלה הן המסקנות:* ***(א) רק בבית לאומי יהודי תוכל היהדות להגיע לתנאים הסביבתיים החיוניים לה כדי להפוך לציביליזציה מודרנית, יצירתית ורוחנית; (ב) כל עוד האומות המודרניות תלויות בציביליזציות היסטוריות, כגון הנצרות והאסלאם, בכל הנוגע לערכים המוסריים והרוחניים שאין ביכולתם למצוא אותם בציביליזציה שלהם, היהודים חייבים לעמוד על זכותם לטפח את הציביליזציה ההיסטורית שלהם בתור אמצעי לחייהם הרוחניים.*** *לטיפוח כזה יש בהכרח אופי כפול: בניין ארץ ישראל; ומאמץ לשמור על האחדות החברתית ועל הארגון בתפוצות–אופי כפול: בניית ארץ ישראל, וכן לשמור על כל מרכיבי הציביליזציה ההיסטורית שלהם, ככל שהם מתיישבים עם נאמנות ללא סייג לארצות שהיהודים הם אזרחיהן."*

(שוביניזם כאן אינו במשמעות של ימינו של עליונות המין הגברי על הנשי אלא במשמעות של אז של עליונות לאומיות אחת על אחרת, על שם הגנרל שובנה שבעיניו הלאומיות הצרפתית הייתה עליונה על לאומיות אחרת).

הרצאה 11

למדנו על מרדכי קפלן והזרם הרקונסטרוקציוניסטי וכעת נחזור לדבר על שלושת הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. במלחמה יהודים אמריקאים רבים שירתו בצבא ונשים יהודיות שירתו כאחיות ובהתאם נספו גם יהודים רבים במלחמה. תקופה זו שלאחר המלחמה מלאה בשינויים משמעותיים עבור יהודי ארה"ב, הם מתקבלים באופן מלא כאמריקאים לכל דבר ועניין, כעשרים שנה לאחר תום ההגירה הגדולה רוב האמריקאים כבר נולדו בארה"ב ואנגלית היא שפת האם שלהם. **זהו תור הזהב של יהודי ארה"ב כקולקטיב,** הם חשים חלק בלתי נפרד מארה"ב וכן מבחינה כלכלית הם מבוססים, רובם במעמד הביניים וכבר לא עוסקים בעבודות כפיים שאפיינו את המהגרים. אפילו בשיח הדתי מדובר על כך שהאתוס האמריקאי הוא שילוב של יהדות, קתוליות ופרוטסטנטיות, תיאור חדש ומשמעותי.

המעבר לפרברים

תופעה גיאוגרפית מאד חשובה שמתרחשת בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה היא המער לפרברים. בתקופת ההגירה התרכזו היהודים במרכזי הערים, בדירות מגורים. בשנות הארבעים, לאחר המלחמה, הערים מתרחבות וקמות שכונות חדשות ורחבות, בתים פרטיים, גינות מטופחות. יהודים רבים מגשימים את "החלום האמריקאי" ועוברים לגור בפרברים, בעיקר הדור הצעיר עם הילדים הקטנים לאחר הבייבי בום של אחרי המלחמה. בפרברים החדשים אין כמובן קהילות יהודיות, קמות קהילות חדשות רבות ו**התקופה הזו נחשבת פורה גם מבחינה דתית**, בשנת 1960 השתייכו 60% מהיהודים לבית כנסת. נבנים בתי כנסת חדשים רבים המשמשים גם כמרכז קהילתי או JCC. גם החינוך היהודי זוכה לעדנה, נפתחים בתי ספר יהודיים חדשים, בתי ספר של אחה"צ ובתי ספר של יום ראשון, יהודים רבים זוכים לחינוך יהודי כלשהו, גם אם לא דתי. פורח גם החינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער לכל זרם ואף מחנות קיץ בדר"כ במרחקים שלל מאות קילומטרים מהבית למשך חודש או יותר וכך גם הילדים שלא מתחנכים בחינוך יהודי עיקרי, זוכים להשלמה במחנה עם פעילויות, הרצאות וכו'.

עליונות הזרם הקונסרבטיבי

איזו קהילה יהודית תקום בכל שכונה? ההחלטה לעבור לפרברים היא אינדיווידואלית, לא עובר בית כנסת שלם והמשפחות שעברו לפרברים לא השתייכו לזרם אחד, ביניהן היו משפחה אורתודוכסית ומשפחה רפורמית, משפחה קונסרבטיבית ומשפחה שלא משתייכת לבית כנסת. ברבים מן המקומות בהם היו חילוקי דעות הזמינו רבנים נציגים מכל זרם שישכנעו שהקהילה תשתייך לזרם שלהם, כמו בשוק החופשי **נעשתה הצבעה ונבחר הזרם המוביל. לרוב נבחר הזרם הקונסרבטיבי והוא הופך להיות הזרם הדתי הגדול ביותר ביהדות ארה"ב באותה תקופה.** רבים מהמהגרים היו דור שני למהגרים ממזרח אירופה, הם גדלו על היהדות המסורתית ודחו את הרפורמה, אך האורתודוכסיה לא הייתה מספיק גמישה עבורם. רבים מהם כבר לא שמרו את כל המצוות ולא הקפידו בקלה כבחמורה, האורתודוכסיה הייתה מחייבת מידי עבורם. הזרם הקונסרבטיבי דיבר אליהם, מצד אחד יש יידישקייט יש קידוש, הדלקת נרות ונוסח תפילה דומה למה שהכירו כשהיו ילדים ומצד שני הייתה יותר גמישות מבחינת ההלכה: אם רצו לשבת כל המשפחה בבית כנסת ובבתי הכנסת הקונסרבטיבים אפשרו ישיבה מעורבת משפחתית, אח"כ נתנו גם לנשים ביטוי בתפילה ופסקו כי מותר לנסוע עם רכב לבית הכנסת בשבת, הרב היה בוגר אוניברסיטה ונתן דרשה יפה באנגלית. **השילוב של היידישקייט והאמריקאיות התאים לאוכלוסייה.** התנועה הקונסרבטיבית גם הקדימה והסבירה פנים לאוכלוסייה, כבר בשנת 1950 וועדת ההלכה שלה החליטה שכשהמרחק לא מאפשר הליכה לבית הכנסת אדם יכול לנסוע לבית הכנסת וכן התירו לשמוע רדיו או לראות טלוויזיה בשבת ובשנת 1954 וועדת ההלכה הקונסרבטיבית החליטה ברוב קולות שנשים יכולות לעלות לתורה או לתת דרשה ועודדה שיתוף של נשים בחיי הקהילה.

התמודדות הרפורמים והאורתודוכסים

הזרם הרפורמי הבין שלקהל היעד, בני המהגרים ממזרח אירופה, יש בעיה עם הפרטיקה הרפורמית ובתקופה זו נתחיל לראות **חזרה של הזרם הרפורמי למסורת**, החזרה של קטעים מהתפילה לשפה העברית, של הקידוש בליל שבת או חג, חגיגת בר המצווה והוספת בת המצווה. כך הצליחו למשוך לעצמם קהילות חדשות.

האורתודוכסים דשדשו הרבה מאחור, הם לא התגמשו מבחינה הלכתית אך כן **העלימו עין** לפעמים. הדגם האורתודוכסי שהתגבש בחלק מהמקומות היה נוסח תפילה אורתודוכסי ורב אורתודוכסי השומר על כל הדקדוקים וישיבה נפרדת אך בפועל לא הייתה ציפייה שחברי הקהילה ישמרו את ההלכה כמו רב הקהילה. מגרש החניה של בית הכנסת לא היה פתוח בשבת אך אם מישהו חנה ברחוב ליד, אף אחד לא אמר כלום.

לקח השואה בארה"ב

שישה מיליון יהודים נרצחו באירופה, רבים מהם קרובים של יהודי אמריקה. יהודי אמריקה חווים תחושת אשם מאד כבדה על כך שלא עשו יותר על מנת לעזור ליהודי אירופה ולמנוע את רציחתם. הדבר הביא למסקנות ולקחים שבאו לידי ביטוי בתמיכה האמריקאית הגורפת בהקמת מדינת ישראל וכן בהקשר של המחויבות הדתית. עוד נדבר בהמשך על תופעת היהדות החרדית שהגיעה לארה"ב אחרי מלחמת העולם השנייה, שימור אופי הקהילות שנחרבו והקמתן מחדש בארה"ב. אבל גם בזרמים המודרניים, הרפורמים, הקונסרבטיבים והניאו אורתודוכסים בא לידי ביטוי העניין של לקח השואה והמחויבות הדתית. לא מדובר בתיאולוגיה שמתפתחת בעקבות השואה ושאלת הצדקת האל וכו' שכמובן יש בעניינים אלו הגות מאד מפותחת בכל הזרמים, אלא אנו מדברים כעת על האידיאולוגיה המעשית האקטואלית.

למשל הרב **יואכים פרינץ** שהיה רב הקהילה הרפורמית בברלין והיה גם ציוני שזה כמובן לא כ"כ מצוי בקרב הרפורמה הגרמנית. הוא הסתבך עם הגסטפו וגורש מגרמניה, הצליח להגר לארה"ב ונהיה לרב הקהילה הרפורמית בניו-ארק, ניו-ג'רזי. בשנות השישים כשעלה מחדש בארה"ב נושא השוויון לשחורים ושינוי הפרדיגמה הדרומית "שווה אבל נפרד", **יהודים רבים לקחו חלק במאבק לשוויון אמתי לשחורים** ללא הפרדה של תחב"צ, בתי ספר וכו'. הרב יואכים פרינץ היה חלק מהאגודה לזכויות האזרח שנאבקה לביטול התפיסה הזו: *"כאשר שימשתי כרב הקהילה היהודית של ברלין תחת משטרו של היטלר, למדתי דברים רבים. הדבר החשוב ביותר שלמדתי בנסיבות הטרגיות ההן הוא שקנאות עיוורת ושנאה אינן הבעיה הדחופה ביותר. הבעיה הדחופה ביותר, המבישה ביותר, המחפירה ביותר והטרגית ביותר היא השתיקה... אסור לה לאמריקה להפוך לאומה של אנשים המתבוננים מהצד.* ***אסור לה לאמריקה לשתוק****."*

נלמד כעת על שני הוגים יהודים נוספים שהתבלטו מאד בתקופה זו של אחרי מלחמת העולם השנייה. שניהם חלק מאותה תחייה דתית ביהדות ארה"ב שמביאה אתה גם מחשבה רעננה בכל הזרמים.

דיברנו אמנם על הוגים יהודים אמריקאים שונים אבל אף אחד מהם כולל קפלן או שכטר לא היה בשורה הראשונה של הוגי דעות יהודיים בעת החדשה, הוגי הדעות המרכזיים משנות העשרים לא היו אמריקאים אך אחרי מלחמת העולם השנייה מצטרפים הוגים יהודים אמריקאים לאותה גלריה מרשימה של פילוסופים יהודים.

הרב אברהם יהושע השל

הרב השל נולד בוורשה למשפחה חסידית, אבות אבותיו היו אדמו"רים חשובים בחסידות, הוא התייתם מאב בגיל צעיר וחינכו אותו אמו ודודו במערכת החינוכית המסורתית, הוא מקבל סמיכה לרבנות בפולים אך לא מוצא את נפשו בקרב הקהילה האורתודוכסית החרדית של וורשה, הוא נוסע להרחיב אופקים וללמוד באוניברסיטת ברלין שם הוא כותב דוקטורט על מסר הנביאים, התיאולוגיה והמוסר היהודי. במקביל הוא בוחר ללמוד במוסד הליברלי הרפורמי ולא בבית המדרש האורתודוכסי בברלין כיוון שהמוסד האורתודוכסי היה אנטי חסידי והמסורת החסידית זרמה בעורקיו.

בשנת 1938 מגורש השל מברלין לפולין לאחר ליל הבדולח ומגיע לארה"ב במסגרת מבצע הצלה קטן של ההיברו יוניון קולג' שסידר וויזות עבודה למלומדים יהודים מאירופה. גם בהיברו יוניון קולג' לא מוצא השל את מקומו, למרות שלמד בבית מדרש רפורמי, הוא היה אורתודוכסי מבחינה פרקטית. בשנת 1946 הוא מוצא משרה ב-JTS שיותר קרוב לתפיסתו מהמוסד הרפורמי והופך שם למרצה לאתיקה ולמיסטיקה יהודיות ולהוגה דעות יהודי ואוניברסלי המפורסם בסדרה של ספרים. הגותו מעוגנת במקורות יהודיים שהוא הופך לרלוונטיים ובעלי משמעות עכשווית של בשורה אוניברסלית של היהדות לתיקון עולם. **הרב השל התפלל בשטיבל החסידי בניו יורק אך לא מצא את עצמו בזרם האורתודוכסי. הוא למעשה היה דיי אינדיבידואל מבחינה דתית ומזוהה עם התנועה הקונסרבטיבית למרות יחסיו המורכבים עם התנועה הקונסרבטיבית,** (הוא התנגד לפסיקתם בהלכות שבת אך הסכים איתם בענייני שוויון הנשים).

לקחי השואה

אמו ואחיותיו של השל נספו בשואה וכך גם קרובים ומכרים רבים שלו, הוא לקח מאד קשה את הידיעות המגיעות מאירופה ודן רבות בנושא. הוא לא דן בשאלה התיאולוגית של אחריות האל לשואה אלא התמקד באדם ובשאלה כיצד הגיע האדם למה שהגיע בשואה. מבחינתו ליהדות יש משמעות אוניברסלית שאמורה למנוע מדברים כאלה להתרחש: *"עיקרה של היהדות הוא... לא בזה שיש בה כדי לקיים אומה אחת ומיוחדת זו, אלא בזה שהיא גופה מקור של עושר רוחני, מקור של משמעות רלוונטית לכל העמים. לפיכך אין הסוציולוגיה מסוגלת לגלות את כל כובד חשיבותם של המחשבה היהודית והחיים היהודיים."* הוא יוצא כאן נגד קפלן שלקח כלי מחקר סוציולוגיים והחיל אותם על היהדות, השל טוען שהסוציולוגיה לא מסוגלת לגלות את המשמעות של היהדות: *"משימתה של הפילוסופיה של היהדות כיום אינה רק לתאר את מהות היהדות, אלא גם לחדד את הרלוונטיות האוניברסלית של היהדות, את השלכות תביעותיה על סיכויו של האדם להיות אנושי. העזרה הגדולה ביותר שאנו יכולים להושיט לאדם בן-זמננו, שכבר הידרדר לשפלות כה עמוקה עד כי אין הוא מסוגל אפילו להתבייש במה שהתרחש בימיו – היא להביא לאור את הודה העזוב של החשיבה היהודית."* **כלומר ליהדות יש בשורה אוניברסלית רלוונטית למציאות שבה התרחשה שואה, מציאות שבה האדם הגיע לשפל העמוק ביותר שניתן להגיע אליו – לא רק תיאור הגדרות וניתוח אלא גם מסר מעשי.**

מאבק השחורים לשוויון זכויות

כמו פרינץ גם תפיסתו של השל רלוונטית למאבק השחורים בתקופה הזו לשוויון זכויות אמיתי: *"שוויון כמצווה דתית מתעלה מעבר לעיקרון של שוויון בפני החוק. שוויון כמצווה דתית משמע מעורבות אישית, רעות, יראת קודש הדדית ואכפתיות הדדית.* ***משמעו שאני נפגע כשאדם שחור נעלב.*** *משמעו שאני מתאבל על שאיבדתי בעצמי כל אימת שאדם שחור נשלל מזכויותיו... אין תובנה גלויה יותר:* ***אלוהים אחד, והאנושות אחת. אין אפשרות מאיימת יותר: שמו של אלוהים עלול להתחלל. אלוהים הוא ייחוסו המשפחתי של כל אדם.*** *"* את המאבק שלו ושל חבריו בתנועה לזכויות האזרח לשוויון השחורים הוא רואה כהמשך של המאבק של משה רבנו על חרות עמ"י ביציאתם ממצרים: *"בוועידה הראשונה על דת וגזע היו המשתתפים העיקריים פרעה ומשה... התוצאה של אותה ועידת פסגה עדיין לא הושלמה. פרעה אינו מוכן להיכנע. היציאה לחופש החלה, אך היא עדיין רחוקה מלהסתיים. לאמיתו של דבר היה קל יותר לבני ישראל לחצות את ים סוף מאשר לאדם שחור לחצות קמפוסים באוניברסיטאות מסוימות."* כלומר מבחינת השל עיקרון השוויון לשחורים הוא לא עיקרון ליברלי מודרני אלא עיקרון יהודי, עיקרון החירות של משה רבנו שהתחיל ביציאת מצרים אבל עדיין לא נשלם. השל היה פעיל חברתי לכל דבר והשתתף בהפגנות לזכויות השחורים, בתמונה ניתן לראותו צועד בסלמה לצד מרטין לותר קינג, שהיה ידידו ונרצח זמן קצר לפני ליל הסדר אותו היה מתוכנן לסעוד עם השל. השל למשפחתו: ***"When I marched in Selma, my feet were praying"* כלומר המחאה לשוויון בעיניו לא הייתה פוליטית אלא דתית.**

סרטון המעיד על השפעתו של השל על חוגים לא יהודים:

<https://www.youtube.com/watch?v=I6q1puhkUNg>

עניין נוסף שראינו בסרטון הוא **התנגדותו של השל למלחמת וייטנאם,** מבחינתו בתור אזרח מדינה חופשית כל עוד הוא לא מביע התנגדות למה שקורה שם אז הוא שותף למה שקורה שם ולכן הוא מביע דעת נגד ברורה ונחרצת:

* *"לדבר על אלוהים ולהתעלם מוויטנאם זה חילול הקודש"*
* *"השאלה איננה אם דג החרב כשר, אלא אם פצצת האטום כשרה"*
* *"במובן המוסרי, אין גבול למידת הדאגה שעלינו לחוש לסבלן של הבריות. ביחס למעשים אכזריים שמבצעים בשם חברה חופשית, מעטים אשמים, אך כולנו אחראיים."*

השל תמך ועודד **דיאלוג בין דתי** עם כמרים קתולים ופרוטסטנטיים ומציאת המאחד בין הדתות, הוא נאם בכינוסים בין דתיים ובין השאר גם היה מעורב בניסוח ההצהרה של הכנסייה הקתולית בשנת 1965 על שינוי היחס כלפי היהודים וחזרה בה מהטלת האשמה ברצח ישו. השל הציע ניסוחים חדים יותר מזה שהתקבל לבסוף אך היה לו חלק בעניין.

השל נפטר בשנת 1973 ובשנים האחרונות יש שינוי לטובה בתפיסה הישראלית לגביו, שבעבר החשיבה אותו לשטחי.

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

הרב סולובייצ'יק נולד בליטא, אביו וסבו היו רבנים חשובים והוא קיבל חינוך אורתודוכסי. בדומה להשל עבר הרב סולובייצ'יק לברלין בשנות העשרים לחייו ע"מ ללמוד באוניברסיטה בה כתב דוקטורט על משנתו של הרמן כהן.

בשנת 1932 מהגר הרב סולובייצ'יק עם אשתו לארה"ב בעקבות אביו שמתמנה לר"מ בישיבה קולג', הוא מתמנה לרב של קהילה אורתודוכסית קטנה בבוסטון ומקים בית ספר על שם הרמב"ם. בשנת 1941 לאחר פטירת אביו הוא נקרא למלא את מקומו בישיבה יוניברסיטי ובמהרה הופך להיות הדמות הרבנית הבכירה בישיבה יוניברסיטי. במחצית השנייה של המאה ה-20 הוא נהיה למנהיג הרוחני של האורתודוכסיה המודרנית בארה"ב, דמות של מנהיג-על שלא היה קיים ביהדות האורתודוכסית של ארה"ב עד זמנו. **הוא נחשב להוגה הדעות החשוב ביותר של האורתודוכסיה האמריקאית ולמעצב דרכה, מגדיר השילוב בין המסורת למודרנה.**

בתחילה כשמגיע הרב סולובייצ'יק לארה"ב הוא חבר באגודת ישראל הלא ציונית למרות שהוא עצמו לא מתנגד לציונות, אבל לאחר השואה הוא מחליט להצטרף למזרחי, כלומר להזדהות באופן רשמי עם הציונות. הוא מגבש עמדה ציונית מיוחדת, לטענתו **הקיום היהודי בגלות הוכיח שאין בו כדי להבטיח את המשכיות החיים היהודיים, לא מבחינה פיזית ולא מבחינה רוחנית, הקמת מדינה יהודית היא הכלי הטוב ביותר להגשמת ייעודו של העם היהודי.** הוא מגדיר מחדש את התפיסה של היהדות האורתודוכסית בארה"ב ולפילוסופיה שלו הוא מביא את התפיסה הלמדנית שמאפיינת את בית המדרש עוד של סביו ואביו. בספרו "איש האמונה המודרני" הוא מתאר את הקונפליקט בין שני כוחות שמתרוצצים בתוך האדם, הקונפליקט בין האדם היוזם הכובש שרוצה להותיר את חותמו בעולם מבחינה חומרית וכלכלית לבין איש האמונה הבודד שמה שמעניין אותו זה הקשר הרוחני עם הנשגב, עם האל הטרנסנדנטי.

הוא מגדיר שני היבטים של היהדות: *"היהדות הבחינה תמיד בין קיום גורלי לקיום ייעודי, בין ה"אני" יליד הגורל ל"אני" בן הייעוד."* לתפיסתו היהדות מורכבת מצד אחד מברית גודל כלומר העם היהודי כמו כל עם נוצר ממשפחה, יש לו מוצא משותף והיבטים לאומיים שמבחינים אותו משאר העמים. זה גורל, יהודי נולד יהודי, זה נכפה עליו והוא לא בחר בזה. אך יש עוד רובד נוסף, רובד הייעוד, הבחירה בקיום לשם מטרה נעלה:

ברית גורל: *"קיום גורלי – כיצד ? זהו קיום מאונס, בבחינת "על כורחך אתה חי", קיום עובדתי, שלוב בשרשרת חוקיות מכנית, נטולת משמעות, כיוון ותכלית, ומשועבד לכוחות סביבה שלתוכה נדחף היחיד על ידי ההשגחה מבלי שנמלכה בו עובר לדחיפה זו. דמות אובייקט ל"אני" הגורלי. כאובייקט הוא מופיע כעשוי ולא כעושה."*

ברית יעוד: *"* *קיום ייעודי – כיצד? זהו קיום פעיל כשאדם ניצב לעומת הסביבה, שהושלך בה, מתוך הבנת יחודו וסגולתו, חרותו ויכולתו שלא לקפח במאבקו עם החוץ את עצמותו ועצמאותו. סיסמת ה"אני" הייעודי היא : "על כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה מת אבל ברצונך החופשי אתה חי". האדם נולד כאובייקט, מת כאובייקט, אבל ביכולתו לחיות כסובייקט, כיוצר ומחדש, המטביע על חייו את חותמו האינדיבידואלי והחורג מן האוטומטיות אל הפעילות היצרנית. תעודתו של האדם בעולמו, על פי היהדות, היא להפוך גורל ליעוד; קיום מופעל ומושפע לקיום פועל ומשפיע; קיום מתוך אונס, מבוכה ואילמות – לקיום מלא רצון, מעוף ויזמה."*

בעניין השואה מדבר הרב סולובייצ'יק על שני סוגים של סבל, סבל ברובד הגורל שהוא מחליש את האדם וסבל ברובד הייעוד שהאדם רואה את הסבל ובודק איך ניתן להתעלות ממנו ולנצל אותו לטובה. השואה היא סבל וודאי ויש שתי אפשרויות לקבל אותה בתור עם, האחת בבכי ובנהי והשנייה בהסתכלות על מהות הסבל, בשלב זה הוא הופך לציוני באופן רשמי ורואה את מדינת ישראל כנס שבא להבטיח את המשכיות העם היהודי, שכל היהדות צריכה לתמוך בו.

בעניין הדיאלוג הבין-דתי סבר הרב סולובייצ'יק שאין לדון עם כמרים אלא רק בעניינים חילוניים ניטרליים כגון גזענות.

הרצאה 12

נדבר כעת על תופעה חדשה בארה"ב, תופעת היהדות החרדית. מחוזה של היהדות החרדית היה באירופה ובישראל ואילו בארה"ב כמעט לא הייתה לה פריסה אלא המוסד האורתודוכסי המוביל היה הישיבה יוניברסיטי, מוסד מודרני המשלב לימודים אקדמיים. בשנות השלושים קיימת ישיבה חרדית בבולטימור, היא קטנה ולא משמעותית אך מבשרת על מה שיקרה בארה"ב בעשור הבא.

צמיחת היהדות הליטאית בארה"ב

במזרח אירופה נמצאות רוב הישיבות בשטח סובייטי, הסובייטים רודפים את היהודים ולכן רבים בורחים לליטא העצמאית ומחדשים בה את הלימוד אך סובלים מבעיה כלכלית קשה מאד ויהודי ארה"ב מסייעים להם כשהסובייטים כובשים בשנות הארבעים גם את ליטא העצמאית אז יש דחיפות לצאת ממנה. הציבור החרדי הקטן בארה"ב מצליח לסדר וויזות לכמה מחשובי הרבנים.

הרב אהרון קוטלר

הרב אהרון קוטלר היה ראש ישיבת קלט במזרח פולין, מחשובי ראשי הישיבות הליטאיות, הוא מגיע לארה"ב בשנות הארבעים ומקים מחדש בארה"ב את עולם הישיבות הליטאיות שנחרב באירופה בתקופת השואה. הרב קוטלר פותח ישיבה בלייקווד, ניו ג'רזי, ישיבה ליטאית לכל דבר המוקמת מתוך התפיסה של עולם הישיבות הליטאיות, מאד שונה גם מהמוסדות האורתודוכסים בארה"ב ומהישיבה יוניברסיטי. **ישיבה עם האתוס הלמדני של ליטא כשהישיבה משמשת כחממה וכחיץ מהעולם המודרני,** דבר שבארה"ב לא היה קיים. היהדות החרדית מאופיינת בחומות שהיא בונה סביבה בינה לבין העולם המודרני. ביהדות הליטאית מוסד הישיבה הוא המוסד האליטיסטי ששם מתרכזים בחורי הישיבה כשהשאיפה היא שהטובים ביותר אלה שיגיעו וילמדו שם שנים ולאחר מכן יהיו המנהיגים של העם היהודי. לייקווד היא הדגם החשוב והמוביל של ישיבה אליטיסטית מסוגרת מהעולם החיצוני בה מתרכזים בלימוד תורה בלבד. הרב קוטלר מקים את הישיבה בכוונה בלייקווד, עיירת נופש מנומנמת בניו ג'רזי ולא בכרך הסואן של ניו יורק או בוסטון כדי שהתלמידים יהיו כמה שיותר רחוקים מהפיתויים של העולם המודרני. הוא מנהל קו אורתודוכסי תקיף מאד וצובר כח ביהדות האמריקאית. בשנת 1956 **מוביל יחד עם עוד רבנים דומים לו חרם כנגד הרפורמים והקונסרבטיבים.** קודם לכן האורתודוכסים אמנם התנגדו לזרמים האחרים אך לא החרימו באופן אישי את המנהיגים שלהם, הם שיתפו פעולה בפרויקטים ניטרליים כמו צדקה או מלחמה באנטישמיות ואילו הרב קוטלר אוסר על כל שיתוף פעולה עם הרפורמים והקונסרבטיבים. כמובן שהיהדות החרדית, גם בימינו וכמובן שבימי הרב קוטלר, אינה מהווה עשירית מהיהדות הרפורמית והקונסרבטיבית. הביטחון העצמי שלה נובע מתוך התפיסה שהם ההמשך של גדולי התורה באירופה, מעבירי הלפיד של היהדות המסורתית ולכן הם רואים עצמם כרשאים ואף חייבים להחרים את האחרים:

מדברי הרב קוטלר:

"בדור הזה אחרי החורבן באירופה, שנחרבו מרכזי התורה ונמצא העולם שמם, הוטל התפקיד הנשגב על יהדות ארה"ב וא"י לבנות הנהרסות ולטעת הנשמה, להקים מבצרים לתורה ויר"ש וליצור אוירה של התמסרות לתורה ואמונה בקדושה ונצחיותה מבלי להתעסק בשום דברים צדדיים וחיצוניים, שרק באווירה זו אפשר לגדל דור של ת"ח שלמים בתורתם וברוחם."

אנו רואים כאן את תודעת העול של היהודים החרדים להמשיך את אותה יהדות אירופית מפוארת שנחרבה ע"י הנאצים, הרב קוטלר הוא הנציג של היהדות הליטאית באותה משימה.

הרב משה פיינשטיין

הרב פיינשטיין היה רב הקהילה יהודית בבלארוס שהייתה תחת שלטון סובייטי עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הוא בורח לארה"ב וקובע את מושבו בניו יורק והופך ישיבה קטנה לישיבה גבוהה והופך להיות פוסק ההלכה החשוב ביותר של היהדות האורתודוכסית בארה"ב ונחשב פוסק חשוב גם עבור היהדות האורתודוכסית בא"י. הוא ממלא פונקציה מעניינת כחרדי לא מודרני בארה"ב מצד אחד ומצד שני כפוסק המתמודד עם שאלות שנשאלות בזמן ובמקום בארה"ב של שנות השלושים עד השבעים ולא בשנות השלושים של מזרח אירופה. הדבר מביא אותו ליצירה הלכתית חדשה בגלל המציאות השונה ולכן נחשב לחדשן בפסיקותיו ההלכתיות, אף פוסק חרדי לא התמודד עם השאלות שהוא התמודד איתן. למרות זאת **הוא היה מחויב ליהדות החרדית, לעקרונות שלה ולשמרנות ההלכתית שלה וניתן לראות בפרויקט ההלכתי העצום שלו את שני הצדדים הללו: התנגדות למודרנה ולהיבטים רבים בה ויחד עם זאת הבנה שהמציאות החדשה דורשת אימוץ, גם אם מאונס, של היבטים מסוימים שלה.**

הרב פיינשטיין מגיע מברה"מ בה המדינה עצמה רדפה את היהדות ואת הרבנים וסגרה בתי כנסת ומקוואות וישיבות, כשהוא משווה את היחס לדת בברה"מ להפרדת הדת והמדינה בארה"ב הוא מוצא יתרון גדול במציאות המיוחדת:

"מלכות ארה"ב שעוד לפני 150 שנה קבעה חוק מלכותה שלא יחזיקו שום אמונה ושום שיטה אלא כל אחד יעשה כרצונו, והמלכות תשגיח רק שלא יבלעו אחד את חברו, הרי הם עושים כרצון ה' יתברך, וכן הצליחו ונתגדלו במשך זמן הזה. ומחויבין אנו להתפלל בעדם שהשם יתברך יצליחם בכל אשר יפנו. ובקרוב יושע יהודה וישראל אמן."

יש לו הכרת תודה לארה"ב וליחסה ליהודים והוא מתפלל שזה יימשך ולא ישתנה וידמה לברה"מ או לגרמניה.

מצד שני, הרב פיינשטיין רואה את תופעת ההתבוללות והחילון הנרחבת בארה"ב ומבין שיש כאן סכנה יהודית.

מפסיקותיו החדשניות

* **פרנסה** – הרב פיינשטיין מבין שבשונה מהשטייטל בו אנשי מקצוע יהודים סיפקו הכל ליהודים והם יכלו לחיות בינם לבין עצמם, בארה"ב זה לא ככה ולכן הוא תומך או לפחות מתיר ללמוד מקצוע אקדמי כדי להתפרנס בכבוד.
* **כיפה** – הרב פיינשטיין מבין שחבישת כיפה בעייתית בחלק מהמקומות, למרות הפרדת הדת והמדינה לא תמיד מסתכלים בעין יפה על אדם שחובש כיפה והיהודים לא רוצים להיות מסומנים. הרב פיינשטיין מוצא היתר לעניין.
* **חלב נוכרי** – באירופה הקפידו יהודים שלא לצרוך חלב נוכרי מרפתות של לא יהודים מכל מיני סיבות כשהסיבה העיקרית היא שמא ערבבו את החלב עם משקה לא כשר. הרב פיינשטיין פסק שבארה"ב כיוון שמשרד הבריאות האמריקאי מקפיד על החומרים שבמזון ואם מישהו יערבב משהו בחלב שכתוב עליו מאה אחוז חלב פרה יתפסו אותו וישלחו אותו לכלא, מבחינת הרב פיינשטיין זה טוב כמו השגחת כשרות אז הוא מתיר לאכול חלב נוכרי.
* **הפריה מלאכותית** – תחום זה מתחיל לתפוס תאוצה בשנות החמישים בארה"ב והרב פיינשטיין קובע שאין בעיה של ממזרות אם אישה משתמשת בזרע של גבר שאינו בעלה. זהו פסק שרבנים חרדים אחרים יצאו נגדו וביקרו אותו אך הפסיקה של הרב פיינשטיין התקבלה באזורים נרחבים.
* **השתלת איברים** – מסכים לקביעת המוות על פי המוות המוחי ולא הלבבי ובכך מאפשר השתלת איברים.
* **בעיית העגונות** - היחס של הרב פיינשטיין לנישואים אזרחיים כאל לא הלכתיים פתר הרבה בעיות של עגונות, הוא טען שמי שנישא בנישואים אזרחיים לא זקוק לגט כדי להפר אותם. לא כולם הסכימו איתו אבל הפסיקה שלו תפסה.

התנגדויותיו של הרב פיינשטיין

אמרנו שמצד אחד אנו רואים אצל הרב פיינשטיין את הבנת המציאות האמריקאית ופסיקות מעט נועזות ויחד עם זאת כן חשש מסכנת ההתבוללות והחילון ושמירת החיץ בהיבטים מסוימים:

* התנגד לזרמים היהודים הלא אורתודוכסים וכן עודד לימוד בישיבות ליטאיות ולא בישיבות אורתודוכסיות מודרניות.
* התנגד לחופש בימי ראשון בישיבות וטען שזה ביטול תורה וכן למידה מחוקות הגויים: *"בדבר הצעה לבטל את הלימודים ביום הראשון של השבוע [1] שהוא בטול תורה ממאות תלמידים, [2] וגם מקלקל הבטלה את גופם ונפשותם כי מה יעשה הבן שלא יחטא כשהוא יושב בטל ... [3] ולהיפוך כשילמדו איזה שעות ביום הראשון למודי קודש לבד דבר הגדול הזה של למוד התורה הרי יזדכך לבם ורוחם ונפשותם לקדושה וטהרה, ולבד כל זה הרי [4] מכוער הדבר להתדמות להנכרים ... אשר ההתדמות להנכרים חרב את כל ענין הקדושה והטהרה ונועם המדות מדורות אלו בעוונותינו הרבים..."*
* התנגד לחגיגות היהודים בחג ההודיה האמריקאי Thanksgiving. הרב סולובייצ'יק פסק שאין בעיה לחוג אותו כי זה חג חילוני לאומי ואכן האורתודוכסים המודרניים חוגגים כמו שאר האמריקאים אך הרב פיינשטיין לא אהב את זה ואמר שלמרות שזה לא חג נוצרי ואין בו עבודה זרה עדיין מדובר בהליכה בחוקות הגויים

צמיחת היהדות החסידית בארה"ב

עד כה דיברנו על צמיחת היהדות החרדית הליטאית של המתנגדים בארה"ב אבל במקביל צמח גם האגף החסידי של היהדות החרדית, בעקבות השואה והגעתם של אדמו"רים וצאצאיהם בשנות הארבעים לארה"ב הוקמו כמה עשרות חצרות חסידיות בארה"ב שרובן מוצאות את מקומן בברוקלין.

חסידות סאטמר

למדנו על חסידות סאטמר בהקשר של הציונות, מנהיגה לפני המלחמה היה האדמו"ר מסאטמר הרב יואל טייטלבוים. חסידות הונגרית מאד קנאית ביחסה להלכה ובהתנגדותה הקיצונית לציונות. הרב טייטלבוים בורח מהונגריה ומצליח להשתחל לרכבת של כאלף חמש מאות יהודים שלא נשלחים לאושוויץ אלא לברגן בלזן ולאחר מכן לשווייץ. הוא מגיע לירושלים ואז נוסע לארה"ב, לא ברור אם על מנת להשתקע או כדי לאסוף תרומות אך בכל מקרה משכנעים אותו כמה מחסידיו להישאר שם והוא מקים מחדש את חצר סאטמר שיש לה גם סניף בירושלים כמובן. הוא בונה אימפריה ובשנות השבעים כשהוא כבר לא כ"כ מקימה החסידות בצפון ניו יורק את היישוב "קריית יואל" על טהרת החסידות, יישוב של חסידי סאטמר עם כללים מאד נוקשים ומוזרים, בטח בהקשר האמריקאי.

יש לאדמו"ר מסאטמר גם השפעה גדולה על החסידות בארץ ישראל והוא נחשב לאב בית הדין של העדה החרדית למרות שהוא חי בארה"ב. ניתן לראות פשקוויל שלו שאוסר להשתתף בבחירות לכנסת ואכן עד היום אנשי החסידות שלו לא משתתפים בבחירות ומהווים קבוצת קצה בכל הנוגע להתנגדות למדינת ישראל בעקבות התפיסה שלו שמדינת ישראל היא מעשה שטן ושאפילו השואה וכל הרע שקרה ליהודים בדורות האחרונים הוא בעקבות הציונות ובאשמתה.

חסידות חב"ד

חסידות נוספת שמשתקמת בארה"ב היא חסידות חב"ד שנולדה ברוסיה הלבנה והייתה חסידות וותיקה ומיוחדת בתיאולוגיה שלה, בשימתה במרכז את העניין המשיחי ובמסירות מנהיגיה כלפי הציבור ולא רק כלפי חסידיהם.

הריי"צ הרב יוסף יצחק שניאורסון

בשנות מלחמת העולם השנייה מנהיגה של חסידות חב"ד היה האדמו"ר השישי מחב"ד הריי"צ ומרכז החסידות היה בליובאוויטש, בשטח ברה"מ. הריי"צ הקים מחתרת לימוד תורה וקיום מצוות בניגוד לחוק, נרדף ע"י השלטון הסובייטי, גורש והתיישב בוורשה הכבושה בידי הנאצים. חסידיו שהיגרו לארה"ב הצליחו להשיג לו וויזה ולחלצו מפולין לארה"ב בשנת 1940. הוא מקים מחדש את מוסדות חב"ד, את חצרו ואת ישיבת "תומכי תמימים", **מסתכל על אירופה הבוערת ועל תהליכי החילון של יהודי ארה"ב וקובע כי מציאות זו חייבת להיות חבלי משיח:** *"היהודים באמריקה אינם מאמינים בכל העניין של גלות וגאולה. בזה הם כופרים – בעיקר היהדות: נתקבל אצלם רעיון הכפירה הגדול ביותר, כי ככל הגויים בית ישראל: יחד עם כל העמים סובלים אנו (זה לעצמו אינו נכון, ייסורינו גדולים עשרת מונים!), ויחד עמם ניוושע על ידי הניצחון המבוקש. בכפרם ב"אני מאמין בביאת המשיח" הרי הם כבר מקטינים בערך כל שאר "אני מאמין", ומשום כך אמנם משתוללת כאן הכפירה ר"ל בכלל ובכל פינות חיי היהדות דפה בפרט!"* **הריי"צ קורא ליהודי ארה"ב לחזור בתשובה ולהביא את המשיח:** *""לאלתר לגאולה"! – זוהי קריאתנו, לפי שזוהי קריאת הזמן הזה, ולא כדי לנחם את המתייאשים; זוהי בשורתנו הטובה על "ישועה קרובה לבוא", בפועל ממש. עלינו להתכונן בלב ונפש לקבל פני הגואל צדק, ואנו קוראים לכל היהודים להצטרף למחנה ישראל המתלקט – בעזרת השי"ת – לתכלית זו! "לאלתר לגאולה"! – היו נכונים לגאולה הקרובה! היא באה בצעדים מהירים אף כי אינכם רואים אותה. הנה עומד אחר כתלנו! הגואל צדק הוא כבר אחר כתלנו, והעת להתכונן לקבל פניו – כבר קצרה מאד! כלל ישראל יבורך במהרה בימינו בקרוב בגאולה השלמה ובקריאתנו זו, אין אנו מתכוונים אלא להזהיר כל יחיד ויחיד בישראל שלא יהיה חלילה יוצא מן הכלל! "לאלתר לגאולה!" הוא איחולנו הלבבי לכל אדם בישראל וקריאתנו ואזהרתנו!"*

הרבי מליובאוויטש הרב מנחם מנדל שניאורסון

הריי"צ נפטר בשנת 1950 ולו שלוש בנות, אחת נרצחה בשואה, השנייה הגיעה איתו מוורשה והשלישית הייתה עם בעלה מנחם מנדל שניאורסון (היו בני דודים ולכן השם הזהה) בצרפת, שניהם למדו באוניברסיטה, מנחם מנדל למד הנדסה ימית, עם הכיבוש הגרמני גם הם מצליחים לברוח לארה"ב. בתקופת המלחמה לא משמש מנחם מנדל כיד ימינו של חותנו אלא מגויס למאמץ המלחמתי ועובד במספנות בניו יורק אך כשהריי"צ נפטר ולא מצביע על יורש מצביעים חסידיו על מנחם מנדל בהיותו הכריזמטי והחריף מבין שני החתנים והוא מתמנה לאדמו"ר השביעי. גם אצלו חזק העניין המשיחי וכך כתב ליצחק בן צבי: *"מיום הולכי לחדר (בית הספר), ועוד קודם לכן, התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות הגזרות וההשמדות... והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה, "יאמר ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי"."*

את עניין הגאולה אפשר לראות כבר אצל הבעל שם טוב אבי החסידות שמדבר על הפצת החסידות כעל הדרך לקירוב הגאולה, הרבי מליובאוויטש מושפע ממנו ומהריי"צ ונותן לכך פרשנות קונקרטית המתאימה למציאות בה הוא חי וטוען שכעת המשימה היא לא הפצת החסידות אלא הפצת המצוות וקיומן וכך קם מפעל השליחים של חב"ד. רבים מחסידי חב"ד מגיעים מרקע לא חסידי בכלל והרבי הופך להיות מנהיג דתי בעל קנה מידה עולמי ולא רק של אורתודוכסים אפילו. הוא שם את החסידות בחזית והיה מודע מאד לפרסום ולשלטי חוצות, מדובר על חסידות מאד וותיקה ומבחינה הלכתית הם מאד מקפידים ונוקשים בחינוך ובגבולות אך בניגוד לחרדים אחרים כן מנסים לקרב יהודים ואף לא יהודים.

הרצאה 13 ואחרונה

חזרה מהירה על הנלמד בקורס

* הקמת ארה"ב - 13 המושבות, הפרדת דת ומדינה, סובלנות דתית, שוויון מעמד היהודים ועיגונו בתיקון הראשון לחוקה ובמכתב מהנשיא וושינגטון.
* הקהילה היהודית הראשונה באמריקה הצפונית - הראשונים שברחו מהמושבה הדרום אמריקאית רסיטה שנכבשה מההולנדים ע"י פורטוגזים, היהודים לא יכלו לחיות תחת שלטון פורטוגזי כמובן וברחו חזרה לאירופה אך חלקם הגיעו למושבה ההולנדית ניו אמסטרדם בצפון אמריקה והתיישבו בה.
* הנהגת הקהילה היהודית – במשך 170 שנה לא היו רבנים רשמיים בארה"ב ומנהיגי הקהילה היו הפרנסים, כשהחזנים מנהיגים מבחינה דתית אך הרקע הדתי שלהם קלוש יחסית לדמויות הרבניות המנהיגות באירופה.
* אופי הקהילה היהודית - עד הקמת ארה"ב מרוכזת הקהילה סביב בית הכנסת, עם שלטון נוקשה של הפרנסים. למרות שהפורטוגזים כבר אינם הרוב, עדיין הם אלה שהנהיגו.
* עיצוב הקהילה מחדש - העקרונות של ארה"ב מחלחלים לתוך הקהילה ונוצרים נוסחים שונים של קהילות, כמה קהילות בכל עיר וכמובן הרעיון הדמוקרטי משתלט על הקהילות ומחליף את קבוצת הפרנסים.
* הזרמים הדתיים באירופה - הקדמנו לראות מה קורה באירופה כי זרמים דתיים מודרניים ביהדות התחילו קצת לפני קום ארה"ב.
* הזרם הרפורמי בגרמניה - ההתפתחות האידיאולוגיה והפרקטיקה ודמויות כמו גייגר והולדהיים.
* אסכולת ברסלאו – זרם הביניים, פרנקל, בית המדרש לרבנים בברסלאו וההבדלים בינו לבין הליברלי-רפורמי.
* הזרם הניאו-אורתודוכסי בגרמניה ומאפייניו.
* מזרח אירופה בקטנה.
* הזרם הרפורמי בארה"ב – מתפתח בעקבות ההגירה ממרכז אירופה. שאלנו עד כמה הוא זרם בפני עצמו וכמה הוא מושפע מהזרם הרפורמי במרכז אירופה? לדוגמא, סביב שאלת ביטול הגט שהייתה מקורית ברפורמה האמריקאית ולא חיקוי של הזרם הרפורמי האירופי. דיברנו על ווייס, על איינהורן, על ההבדלים ביניהם ועל הניסיונות של כל אחד להחדיר מדיניות קצת שונה. דיברנו על מיסוד, היברו יוניון קולג', ועד קהילות, ועד רבנים, גיבוש אידיאולוגיה בפילדלפיה ובפיטסבורג.
* הזרם הקונסרבטיבי בארה"ב - ראינו שיש שלב ביניים בדמות הקואליציה האנטי-רפורמית שרק מתוכה זורם הזרם הקונסרבטיבי ומאוחר יותר הזרם האורתודוכסי. שאלנו אם הזרם הקונסרבטיבי לגמרי מושפע מאסכולת ברסלאו או שמיסודו והתפתחותו קשורים יותר דווקא לשכטר. דיברנו על המיסוד ועל האידיאולוגיה של הזרם.
* הזרם האורתודוכסי בארה"ב – בעקבות גל ההגירה ההמוני ממזרח אירופה, לכאורה מבחינת המאפיינים הוא הכי דומה למה שהיה במאה ה-18 אבל דווקא בארה"ב הוא צומח אחרון. בשלב ראשון צומח בצורת אורתודוכסיה מודרנית שלא דוחה את האמריקניזציה, יש מגמות אנטי מודרניות בשוליים ותופסות תאוצה רק בשנות הארבעים.
* התנועה הציונית האמריקאית - המאפיינים שלה, הרפורמה דוחה אותה ואז מתוכה קמים רפורמים שדווקא מקבלים את הציונות, למה ואיך הם מפרשים אותה. הקונסרבטיבים מיד מקבלים את הציונות למרות המחלוקת עם הספונסרים. הזרם האורתודוכסי בשלב זה מקבל את הציונות ברובו המוחלט.
* הרב מרדכי קפלן – צמיחת הזרם הרקונסטרוקטיבי, מיסוד ארוך בתחילה כתת זרם בזרם הקונסרבטיבי אך עצמאות בשלב מסוים. השפעותיו של הזרם על הזרמים האחרים.
* המעבר לפרברים – אחרי מלחמת העולם השנייה. המעבר משנה את אופי הקהילות ומחדד הבדלים בין הזרמים השונים ובעיקר בין הזרם הקונסרבטיבי לאורתודוכסי שעד אז ההבדלים ביניהם היו בעיקר תיאורטיים (מלבד ישיבה מעורבת) ואילו בעקבות המעבר לפרברים מתיר הזרם הקונסרבטיבי נסיעה בשבת לבית הכנסת. הדבר מפריד בהחלט את שני הזרמים והזרם הקונסרבטיבי הופך לגדול ביותר.
* השפעת השואה
* הרב יהושע השל - מנסה לפרש את היהדות בצורה שתהווה בשורה לכלל האנושות בפועל ושותף במאבק לזכויות האדם, הוא רואה את זה כחלק מהתפקיד הדתי שלו. מתנגד למלחמת ווייטנאם.
* הרב סולובייצ'יק - מנהיג את היהדות האורתודוכסית בתקופתו.
* צמיחת היהדות החרדית בארה"ב - תופעה חדשה שלא הכרנו אותה קודם, מעבר של קהילות ושיקום החיים היהודיים מאירופה על אדמת ארה"ב בצורה של מובלעת, מינימום אינטראקציה עם הסביבה הלא יהודית או הסביבה היהודית המודרנית, שימור השטייטל והתנגדות למודרנה ולאמריקניזציה.
* חסידות חב"ד - מצד אחד שומרת על המסורת ודקדוק בתורה ומצד שני פותחת את עצמה להפצת החסידות ומתמקדת במצוות מסוימות לכלל העולם היהודי בארה"ב ואח"כ גם בכל העולם עם קמפיין בעל מגמה משיחית מובהקת עד כדי כך שהאדמו"ר מנחם מנדל מוכרז בעצמו כמשיח. לצד השמרנות יש היבטים מאד אמריקאים במה שחב"ד הופכת להיות: הפרהסיה של היהדות, שלטי חוצות שאפילו קוראים ללא יהודים לשמור 7 מצוות בני נוח, חנוכייה גדולה ושימוש באמצעי התקשורת הכי מודרניים וחדישים.

המבחן

* 25 שאלות ללא בחירה, רובן אמריקאיות ומעט שאלות נכון / לא נכון.
* חומר פתוח (מצגות, סיכומים, מאמרים) – מודפס! המחשב נשאר נטו על המודל ועל הזום.
* יש להתמצא פחות או יותר בזמנים ובשנים, וכן במיקומים הגיאוגרפיים הכלליים.
* מאמר על חוק היובש ומאמר של מרדכי קפלן על יהדות רקונסטרוקטיבית – שאלה או שתיים על כל מאמר.
* אין צורך לזכור כל דמות שהזכרנו, רק את אלה שדיברנו עליהם ארוכות. לדוגמא: גייגר, פרנקל, הרש"ר הירש, ווייס, איינהורן, שכטר, רבל, ברנדייס, קפלן, השל, הרב סולובייצ'יק, הרבי מליובאוויטש, משה פיינשטיין וכו'.
* דוגמא לשאלה אמריקאית:

באיזה אופן תפס מרדכי קפלן את היהדות?

1. דת **2.** כנסייה **3.** אומה **4.** ציוויליזציה

* דוגמא לשאלת נכון / לא נכון:

האם התנועה הקונסרבטיבית היא המשך ישיר של אסכולת ברסלאו?

נכון / לא נכון