רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוכסים ביהדות אמריקה

על פי שיעוריו של ד"ר ידידיה אסף

נעם דומוביץ

המבחן:

* דרך הזום – מצלמות פתוחות
* חמור פתוח
* אמריקאי

תוכן עניינים

[הזרמים הדתיים ביהדות ארה"ב 2](#_Toc43633873)

[הזרמים ביהדות ארה"ב 3](#_Toc43633874)

[ארצות הברית היסטוריה כללית 5](#_Toc43633875)

[הקמת המושבות 5](#_Toc43633876)

[יהדות ארצות הברית בתקופת המושבות 10](#_Toc43633877)

[רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים 13](#_Toc43633878)

[רפורמים 13](#_Toc43633879)

[קונסרבטיבים 15](#_Toc43633880)

[האורתודוכסים 16](#_Toc43633881)

[הזרמים בארצות הברית 19](#_Toc43633882)

[רקע היסטורי והתפתחות הזרם הרפורמי 19](#_Toc43633883)

[שאלת ההשפעה הגרמנית 24](#_Toc43633884)

[התנועה הקונסרבטיבית 27](#_Toc43633885)

[האורתודוכסיה 29](#_Toc43633886)

[התנועה הציונית בארה"ב 31](#_Toc43633887)

[רקע לציונות 31](#_Toc43633888)

[הציונות בארצות הברית 32](#_Toc43633889)

[הציונות והזרם הרפורומי 34](#_Toc43633890)

[הציונות והזרם הקונסרבטיבי 36](#_Toc43633891)

[הציונות והזרם האורתודוקסי 37](#_Toc43633892)

[זרם רקונסטרוקציוניסטית 39](#_Toc43633893)

[הרב מרדכי קפלן 39](#_Toc43633894)

[הזרם רקונסטרוקציוניסטית 40](#_Toc43633895)

[תפיסתו של קפלן 41](#_Toc43633896)

[הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה 43](#_Toc43633897)

[הרב אברם יהושע השל 45](#_Toc43633898)

[הרב יוסף דב הלוי סולביצ'יק 1903—1993 46](#_Toc43633899)

[צמיחת היהדות החרדית בארצות הברית 47](#_Toc43633900)

[הרב אהרן קוטלר (1891—1962) 47](#_Toc43633901)

[הרב משה פיינשטיין (1895-1986) 48](#_Toc43633902)

[האדמו"ר מסאטמר – יואל טייטלבוים (1887—1979) 48](#_Toc43633903)

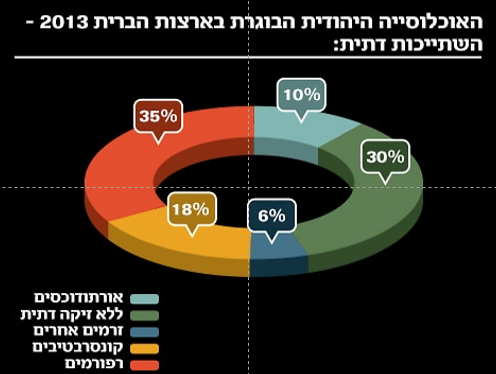
[חסידות נוספת – חב"ד 49](#_Toc43633904)

שיעור 1

הזרמים הדתיים ביהדות ארה"ב

* על פי סקר שנערך בשנת 2013 :
  + יש 6-7 מליון יהודים
  + 58% יהודים נישאו מאז שנת 2000 לבן זוג לא יהודי מקרב אנשים שנולדו להורה אחד יהודי
  + 22% מיהודי ארה"ב מגדרים עצמם כחסרי דת - כמליון
  + מחצית היהודים מ1980 הם בעלי שני הורים יהודים, המחצית השניה בנים להורה יהודי אחד
  + הריבוי הטבעי אצל היהודים 1.9 נמוך משאר האוכלסייה באמריקה 2.2
  + 94% מהיהודים גאים שהם יהודים (ללא הבדל בסוג היהודים)
* כלומר ניתן לזהות שתי קבוצות של יהודים אתנים ודתיים
* למה סקר?
  + בארה"ב יש הפרדה בין דת ומדינה, ולכן לא ניתן לקחת את הנתונים האלו ממשרד הפנים כמו בישראל.

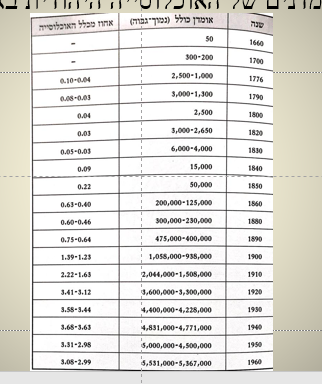
הגדרת יהודי (בארה"ב)	מספר במליונים
זכאי חוק השבות	11.0
סה"כ במשפחות של יהודי	8.0
בני הורה/ים יהודים	6.7
אוכלוסיית ליבה	5.2-5.3
חבר ארגון יהודי	3.0
מתנדבים בארגון יהודי	1.5

הזרמים ביהדות ארה"ב

נציין שבמשך שנים הזרם הקונסרבטיביים היו הזרם המרכזי

ניתן לראות את מגמת העליה בנישואי התערובת

אומדנים של האוכלוסיה היהודית, נציין שהקצב גידול קיום הוא קצב של אומה נכחדת

למבחן לדעת את המגמות - המגמות העיקריות:

* עד 1800 עליה מותנה
* 1800-1924 עליה חדה מאוד, עד כדי הפיכת יהדות אמריקה לקהילה הגדולה בעולם
* 1924 – 1950 עליה מתונה , ריבוי טבעי (נחקק חוק ב24 שעצרה את ההגירה)

ארצות הברית היסטוריה כללית

* גילוי אמריקה – על ידי **כריסטופר קולומבוס ב 1492**
* ובמאה ה16 תחילת ההתיישבות באמריקה מתוך מטרה לגלות אוצרות
* **מרטין לותר**- בגיבוי הנסיך המקומי מציג תפיסת עולם חדשה, בניגוד לתפיסה קתולית ובכך מיתר את מעמד הכמרים שהיה כ"כ חזק אצל הקתולים ומקים מה שיהיה הראשון מבין מאות זרמים פרוטסטנטים:
  + האמונה לבדה – תביא לישועה
  + החסד לבדו
  + כתבי הקודש לבדם – מספיק רק את הברית הישנה והחדשה
* הקלוויניסטים קבוצה פרוטסטנטית יש למרכזים בהולנד , שוויץ ובסקוטלנד.
* מלחמות הדת היו גדולות בערך 100 שנים, אחת ההפוגות היתה בסוף המאה ה15 , אך ההסכם היה רק בין קתולים ללותרנים, והקלוויניסטים לא היו חלק מההסכם, והמשיכו להתסיס את השטח
* עקרונות הקלוויניזם:
  + **האדם לחטא נולד** – החטא שולט באדם, מעבר לבחירה
  + **בחירה בלתי מותנית** – אלוהים בוחר את ה elect בלי ידיעתם ובלי קשר למעשיהם (המנהיגים נבחרו מראש)
  + **כפרה מוגבלת** – רק עבור הנבחרים
  + **חסד שאי אפשר לעמוד בפניו** – אי אפשר להתנגד להיבחרות על ידי האל
  + **אי אפשר לאבד את הגדולה**
* איך מסתדרת הסתירה?

הקמת המושבות

* ההתיישבות בצפון אמריקה מתחילה בראשית ה17
* הקבוצות מתיישבות ראשונות וירג'ניה אנגלו-סקסים
* הקבוצה השניה מגיעה ב1620 מתיישבת צפונית יותר במסצ'וטסטס ,זהו קבוצה קלוויניסטית
* מ1607 ועד 1633 מקימים את 13 המושבות וכל קהילה בעלת יחודיות דתית שלה, רובן אנגלו-סקסים
* הניתוק הנפשי הרגשי מבריטניה גדל לאט לאט, וגם ניתוק מדיני
* חופש הדת מתחיל להתפתח בשנים אלו, כיום זהו עקרון "מהותי" אך בימים אלה הוא התחיל מכורך שהם חייבים לותר בשביל לחיות ביחד (מתוך השוני והרב-גוניות)
* בשנים אלו אנו מוצאים גישות דתיות של סובלנות דתית
  + נק' נוספת שהשפיע היא עצם הרעיון של לותר שאין אמת אחת, ויש מקום לסובייקטיביות חיזקה את הגישה הזו
* ובסה"כ אנחנו רואים שהעקרון הופך לאידואולוגיה: "חופש דת"
* דאיסטית תפיסה שהאל בורא ומשם לא משפיע, ומכאן מקום לחופש דת
* האמנה החברתית (גון לוק)
  + המצב הטבעי: לאדם יש זכויות טבעיות, זכויות הניתנות לאדם מעצם היותו אדם מהאל, אך במצב זה יכולים להיווצר מצב בעייתי של קונפליקט ולכן
  + המצב המדיני: מצב בו יש שליט ומדינה שלקוחים מהזכיות שיש לכל אדם בשביל לוודא שהחברה תתנהל בצורה תקינה. וזוהי האמנה החברתית. וזוהי גם זכות הקיימות של השליט (ולא מהאל) , ואם הוא לא מתנהל בצורה תקינה, גם זכותו לשלוט אובדת.
* **מלחמת שבע השנים** הייתה [מלחמה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94) ממושכת שראשיתה בשנת [1754](https://he.wikipedia.org/wiki/1754) והמשכה בין [1756](https://he.wikipedia.org/wiki/1756)–[1763](https://he.wikipedia.org/wiki/1763), אשר התרחשה ב[אירופה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94) בעיקר בין [בריטניה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94) וצרפת
  + המלחמה היתה יקרה מאוד, ובריטניה הטילה מסים כבדים על אנשי המושבות באמריקה
  + זה גרם להתקוממות (מסיבת התה) של אנשי המשובות, עד כדי מרד אלים.
  + "מיסוי ללא יצוג"

שיעור **2**

* בסוף שיעור שעבר הסברנו איך התפתחה המלחמה לעצמאות המושבות מול השלטון הבריטי:
  + כינוס הקונגרס הקונטיננטאלי
  + ההתנגשויות בבוסטון בין המליציות לבין הבריטים
  + הקונגרס מקים צבא שבראשו עומד הגנרל ג'ורג' וושינגטון גיבור מלחמה באינדיאנים שהופך להיות הרמטכ"ל
  + המלחמה נמשכת כמה וכמה שנים, בתחילה הבריטים מנצחים, אבל לאחר מכן המתיישבים בעזרת הצרפתים וכסף הולנדי מתחילים לנצח
* ב 4 יולי ב1776 המושבות מכריזות על עצמאות שהופכות לארצות הברית של אמריקה
* מנסח מגילת העצמאות תומס ג'פרסון – דאיסט , עוזרים לו העו"ד ג'ון אדמס מבוסטון והמדען בנג'ימין פרנקלין.
* מספר קטעים מההכרזה:

"מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, שכל 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."

* נקודות העיקריות:
  + כולם נבראו שווים
  + הזכויות הטבעיות
  + כל שלטון שמוקם על ידי הבוחרים צריך לשמור על הזכויות הטבעיות
  + שלטון שלא יקיים זאת, אינו ראוי לשלוט
  + עניין העבדות: ג'פרסון התנגד לעבדות וניסה להכניס זאת למגילה, אבל חבריו הסבירו לו שזה בעייתי, כיון שזה יכול למנוע את האחדות עם המדינות הדרומיות שהכלכלה שלהם מבוססת על עבדים. הנקודה היא שבעבור ג'פרסון כל בני האדם שווים כולל את השחורים

"אכן הזהירות השקולה מחייבת שצורות-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. "

* יציבות שלטונית:
  + היציבות היא דבר חשוב
  + ביטול השלטון יהיה כאשר ישנן שרשרות עוולות, ולא כל אירוע קטן יגרום להחלפת שלטון
* פיסקה שלא הבאנו – מדברת על שרשרת העוולות של הבריטים שבגללם האם מחליטים להכריז על העצמאות

"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."

* ניתן לראות שהשפה דתית, אבל מאוד כללית – ג'פרסון לא היה דתי
* המטרה היתה שכולם יוכלו להזדהות

אחרי ההכרזה המלחמה עדיין נמשכת, ורק בשנות ה80 הקונגרס הקונטטינטאלי שהופך לקונגרס האמריקאי מנסח את החוקה האמריקאית, וגם מגדיר את מוסדות השלטון האמריקאי , השיטה היא פדרציה:

פדרציה: איגוד של מדינות, לכדי מדינה אחת (הפדרציה).

בארצות הברית היו 13 מושבות שהפכו למדינות כל מדינה מתנהלת בעצמה, ויש לה אוטונומיה שלטונית, משפטית וכד', ומושל משלה. ובנוסף יש את השלטון הפדרלי (נשיא ארצות הברית) שמתעסק בעיקר במדיניות חוץ ובטחון.

שיטת הממשל

הפרדת הרשויות

הרשות המחוקקת:

הייצוג בקונגרס-הבית התחתון הוא לפי גודל האוכלוסייה, בסאנט – הבית העליון יש 2 נציגים לכל מדינה.

הדגל האמריקאי: 13 פסים של המשובות הראשונות, והכוכבים לפי מספר המדינות (states)

הממשל – שבראשו עומד הנשיא (שיטת האלקטורים) – בשיטה מגולם גם הביטוי לרב המדינות וגם לרוב האוכלוסיות,

נשיא יכול להבחר עד ל2 קדנציות, וזה חוק יחסית חדש לאחר מלחמת העולם השניה (תיקון 22 לחוקה) חוקקו אותו לאחר **שרווזלוט** נבחר 4 פעמים (היחיד) – הסיבה שבשנותיו האחרונות הוא כבר לא תפקד , ואמרים שאשתו בעצם נילה את העניינים

זכויות הפרט

בשלב כלשהו שמו לב שחסרות בחוקה זכויות הפרט:

התיקון הראשון לחוקה רלוונטי לעניינו:

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.

התקון שמעגן את העקרון של הפרדת הדת ומהדינה, ושנותן חופש דתי לכל אחד.

ובהקשר של היהודים זה מאוד חשוב, כי באירופה באותן שנים היהודים נרדפו בשל דתם ובאמריקה ניתן חופש דתי.

הלאומיות האמריקאית

המאה ה19 ידועה כמאה המאופיינת בלאומיות שהיתה פופולרית באירופה. והיהודים היו מיעוט באירופה גם בהיבט הזה (בגרמנים/הונגריה וכו') אבל בארה"ב הלאומיות שונה במהותה, כי היא לא דתית ולא אתנית, **מישל גיום ז'ן דה-קרבקר** ניסה לנסח את המושג הזה **ב1782** , 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."

כלומר הלאומיות אינה דתית ואינה אתנית, אז מה היא כן? היא הרעיון. הרעיון של עזיבת העולם הישן, והקמת עולם חדשים על בסיס ערכים חדשים, נאורים, ליברלים.

יהדות ארצות הברית בתקופת המושבות

* הזרמים ביהדות החלו להתפצל רק במאה ה19 , ואנחנו נתחיל מההתיישבות היהודית באמריקה.
* **ב1391** פרעות קנ"**א** ביהודי ספרד שבעקבותם כשליש מהיהודים נאלצים להמיר את דתם (האנוסים) הם כלפי חוץ הם נוצרים, ובסתר מקיימים אורח חיים יהודי. אבל עדיין רב היהודים נשארים יהודים והשלטון הנוצרי מחליט שכדי למגר את התופעה, יש להקים את האינקוויזיציה ולגרש את כל היהודים, וב **1492** קורה **גרוש ספרד** – המון יהודי עוברים לארצות אחרות באירופה אך ישנם כאלה שנשארים ותופעת האנוסים מתרחבת אפילו יותר, . **ב1497** קורה **גרוש פורטוגל.**
* אותם יהודים אנוסים שמחכים ליום שבו יוכלו לחזור לאורח חיים יהודי, מחכים ובמשך כמאה שנים ממשיכים לחיות ככה, ובסוף המאה ה16 **הקלוויניסטים** מצליחים לקבל עצמאות מהקטולים, והם הרבה יותר סובלניים כלפי היהדות וזה מאפשר ליהודים הספרדים האנוסים שרוצים לחזור, ליהדותם.
* בהולנד, בהמבורג, לונדון קמה קהילה יהודית פורטוגזית שכזו והם מקימים רשת מסחרית שמצליחה מאוד.
* הם גם מצליחים להקים קהילה במושבה הולנדית בדרום אמריקה – באזור ברזיל, משובה שהתקיימה במשך 24 שנים **מ1630** , וחיו בקהילה היהודית כאלף יהודים, וזו הקהילה הראשונה שזכתה לסוג של שיוויון זכויות (מטעמים כלכליים) מהמושל.
* **ב1654** הפורטוגלים כבשו מההולנדים את המשובה, והיהודים לא יכלו לחיות תחת השלטון הפורטוגלי, ולכן היהודים נאלצו להתפזר, ולכן חלקם חזרו להולנד, חלקם התיישבו באיים הקאריביים,
* קבוצה קטנה (23) עלו על ספינה צפונה, למושבה ההולנדית בצפון אמריקה ניו אמסטרדם. המושל הקלוויניסטי , שהיה פחות ליברלי ורצה לגרש אותם/ לאסור על דתם, ואני עדים למכתב ששלח לממונים עליו בנושא.
* במקביל הפליטים היהודים, שלחו מכתב למנהיגי הקהילה הפורטוגזית שיעזרו להם, ושישכנעו את השלטונות שיתנו להם לחיות שם, וכך קרה, השלטונות הורו למושל שיתן להם לחיות את דתם בפרטי. כל עוד אינם מתריסים נגד השלטון
* וזו הקהילה היהודית הראשונה בצפון אמריקה – קהילת שארית ישראל, כעבור שנה המוסד הראשון היהודי שהם מקימים זה בית עלמין יהודי, בניו יורק. ובית כנסת בשלב ראשון הם הסתדרו בלעדיו, והתפללו בבית של אחד האנשים.
* **ב1664** הבריטים כובשים את **ניו אמסטרדם** ומשנים את שמה **לניו יורק**, הם שומרים על הסטטוס קוו מבחינת חופש הדת ליהודים, ומעט אחרי אף מאפשרים להם להבחר לקונגרס
* בית כנסת מוקם רק בראשית המאה ה18
* מבנה הקהילה דומה למבנה הקהילה הפורטוגזית, וכך גם המוסרת הספרדית
* נציין שלמעשה אין להם מסורת כיון שמשך כמאה שנים חיו כאנוסים, ובשביל לפתח את המסורת מחדש הם הביאו רב ספרדי **מונציה** שילמד אותם.
* השפה היתה בהתחלה פורטוגזית ולאחר מכן אנגלית.
* מנהיגי הקהילה היו הפרנסים , עשירי הקהילה ובשונה מאירופה לא היתה סמכות דתית ש"אזנה" את ההנהגה, כיון שעד המאה ה19 לא היו רבנים, ומי שכן ניהל את הדת היו החזנים. העשירים לא נבחרו באופן דמוקרטי
* השלטון שלהם בקהילה לא היו טוטליים, הסנקציה שבה השתמשו היתה רק של הקבורה, ולא תמיד היא עזרה.
* בנוסף **לניו יורק** קמו קהילות יהודיות **בפילדלפיה**, **צרלטון** – דרום קרולינה, ניו פורט – רוד איילנד
* המשותף למקומות האלה הן ערי נמל, כיון שרב היהודים עסקו במסחר.
* בתקופה זו האוכלוסייה היהודית מכילה **כ2000** איש
* הדומיננטיות הספרדית נשארת למשך שנים, גם כאשר מגיעים האשכנזים

השפעות התקופה – תופעות דתיות

* השפעה הסביבה שמשפיעה גם על הלבוש
  + **אביגיל לוי פראנקס** נראית בתמונה כאישה אמריקאית לכל דבר
  + ניתן לראות מהמכתבים ששלחה שהיא יהודייה דתיה, שומרת מצוות.
* מתירנות דתית – הקלות של שבת וכשרות, שלא מצאנו ביהדות אירופה
* נישואי תערובת – יותר מ10% של נישואי תערובת
* שאלות דתיות ששלחו יהודי **פילדלפיה**:
  + יהודי מחברי הקהילה השיא את אחיינית שלו עם קצין נוצרי (נשואי תערובת) , והוא התעקש שזה בסדר
  + אותו ניהל טקס קבורה יהודי ליהודי אחר שהתחתן עם נוצריה
  + בשאלות הם רצו להטיל עליו את סנקציית הקבורה.

מעמד

* היהודים מקבלים זכויות
* ב **1640** הם מקבלים אזרחות בריטית (כל הלבנים זכאים) – ניתן לומר שהמיעוט באמריקה זה השחורים
* כשיהודים מגיעים להכרזת העצמאות האמריקאית מגיעים כמעט שווי זכויות.
* ב **1791** בתיקון הראשון לחוקה, חופש הדת מעוגן והשיוון הזכויות ליהודים הוא מלא.
  + עד אז היו הבדלים במושבות, ולכל מושבה היתה מעין חוקה משלה, ובחלקם היה כבר חופש דתי מוחלט לפני.
  + נציין שבמושבות הוותיקות שלא היה בהם חופש דת מוחלט, שימרו זאת כיון שהתיקון הראשון לחוקה הוכל רק על מצטרפות חדשות
  + זו שונה רק לאחר מלחמת האזרחים האמריקאית
* **ב1785** נשלח מכתב מפורסם לוושינגטון מיהודים מכתב מאוד מתחנף שהם מנסים להוציא ממנו את שוויון הזכויות במפורש, והוא הגיב ש"איש לא יוכרח להשתתף או לתמוך בפולחן דתי.."
* העקרונות שהתקבלו עם הכרזת עצמאות האמריקאית, הן העקרונות שגם היהודים היו צריכים להסתגל עליהם לטוב ולרע. כלומר גם בקהילה יש חופש ליהודים האם להשתייך או לא.

שיעור 3

* דיברנו על השינויים שחוו היהודים בעקבות הקמת ארצות הברית
* דיברנו על העקרונות של המדינה החדשה, שחופש הדת הן חלק ממנה
* הקהילה היא סביב הבית כנסת, וההיררכיה שהיתה מבוססת על העשירים הופכת גם לדמוקרטית כמו עקרונות המדינה,
* ניתן לראות בכל מיני דרכים, בעיקר דרך התקנות (שמעתה נקראות 'חוקה') דוגמה מקהילת שארית ישראל:

"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.

ואף החתימה דומה להכרזת העצמאות:

לפיכך אנו, מורי תורת האל, חברי הקהילה הקדושה הזאת 'שארית ישראל' בעיר ניו יורק, חושבים זאת לחובתנו להצהיר בזאת על זכויותינו ועל הפריווילגיות שלנו.

* הדמוקרטיזציה מביאה איתה חילון, מוצאים התבטאויות בסגנון "איש הישר בעיניו יעשה", תופעת נישואי התערובת גדלה.
* הדמוקרטיזציה מביאה איתה גם גיוון דתי, כיון שכעת אנשים יכולים לפרש את הדת כפי שהם מבינים, ולמשל אנחנו מוצאים הרבה יותר התערבות של נשים בחיי הקהילה.
* ניתן גם לזהות שינויים מהותיים בקהילות – במבנה שלהם – אנחנו מזהים קהילות שמתפצלות וקהילות חדשות שקמות, על חשבון השליטה המוחלטת של קהילה בעיר. אנחנו רואים לא מעט קהילות אשכנזיות שקמות ומתפצלות מהקהילה הפורטוגזית.
* תופעה נוספת, הפרטת שירותי הדת . בעבר הכל היו קשור לבית, ואנחנו מוצאים עדויות איך הקצב פתח אטליז משלו שלא קשור לבית כנסת – ומכר בשר כשר. **בצ'רלטון** משפחה מקימה בית עלמין פרטי (אמנם קטן). בתי ספר שמנותקים מבית הכנסת קמים בערים שונות.
* ב **1825** כ50 שנה לאחר הכרזת עצמאות האמריקאית, מתרחשים שני אירועים שמשפיעים על חיי הדת בארצות הברית:
  + קהילת **'בני ישורון'** שקמה לאחר התפצלות מהקהילה **'שארית ישראל'** – וקבוצה של צעירים קוראת ל**התחדשות דתית**, ליותר אסתטיקה, בתפילה , בחינוך. – במסגרת המסורת.
  + בצ'רלסטון בדרום קרולניה – קוראים ל**רפורמה בדת** : לתרגם את התפילה לאנגלית, להשמיט/לשנות קטעים, – פריצה במסורת – הקריאה לרפורמה נבלמה אבל נפגוש אותה שוב.

מרדכי מנואל נח (1785-1851)

* ארוע נוסף שמשפיע **ב1821** , הנחת אבן הפינה למושבה אררט – שלא קמה בסוף – מאחוריה עמד **מרדכי נח**, שרצה להקים מושבה יהודית בצפון מערב ניו-יורק
  + היה עתונאי, מדינאי, קונסול בעיר תוניס בעברו.
  + קול קורא בו הוא מציע מקלט לכל היהודים, במשובה שיקים.
  + הפרויקט הנכשל, אבל הוא בהחלט מסמל רצון עמוק של יהודי אירופה למצוא מקום בו יוכלו לחיות בשלווה בניגוד לאמריקה

רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים

כעת נציג את שלשות הזרמים המרכזיים:

רפורמים

* הזרם התחיל בגרמניה עם שם אחר – היהדות הליברלית.
* **בגרמניה** של תחילת המאה ה-19 , מתחולל מאבק לאמנציפציה. בניגוד לשוויון הזכות שהוכל בצרפת ובהולנד לאחר המהפכה הצרפתית , ע"י חקיקה אחת פשוטה. בגרמניה זה היה תהליך ארוך.
* בגרמניה בזמן הזה היהודים מפנימים את הציפיה של הנוצרים שהיהודים יתנהגו כמוהם , בשביל האמנציפציה.
* הרפורמה מתפתחת בהדרגתיות במקביל לאמנציפציה
* ניתן לומר שהצפיות הללו, מקבלות ביטוי רישמי **בצרפת** , הסיפור:
  + בעקבות תלונות על יהודים בצרפת של איכרים על הלוואה בריבית של יהודים, מזמן נפוליאון את נציגי היהודים לתשאול דתי, ועל ידי השאלות הוא רוצה לוודא שהיהדות והיהודים נאמנים לו, וניתן לראות איך הם מנסים לענות לו בצורה שתשמע טוב לנפוליאון מבלי לפגוע בעיקרי הדת – בשבילנו מה שחשוב הוא התשובות שלהן ציפה נפוליאון
* בשלב הראשן של הרפורמה **בגרמניה**, יש ניסיון להתאים את היהדות לתצורה מודרניות יותר, ולדמות אותם לכנסיות הפרוטסטנטיות השכנות. הם שינו את שפת התפילה לגרמנית השמיטו/שינו קטעים – קטעים בהם יש יחוד לישראל, לשיבת ציון וכד' מתוך רצון להראות שוויון עם הנוצרים, מכניסים עוגב לתפילה, משנים את מיקום הבימה (לחלק הקדמי כמו בכנסיה).
  + הבית כנסת הראשון נבנה **בוסטפאליה** (מערב גרמניה) – אזור שנכבש ע"י **נפוליאון** – וניתן בו שוויון זכויות.. זה היה זמני, עד חלוף שלטון נפוליאון שם (1813).
  + יש לנו עדות להתר אכילת קטניות של קהילה זו – ניתן לראות איך הרפורמות מתבצעות בעוד תחומים
* פולמוס ההיכל בהמבורג **1818-19**: הבעיה היתה שעל פי החוק הגרמני היתה מותרת קהילה אחת בכל עיר, ולכן לאשכנזים לא היתה קהילה משלהם כי היתה כבר קהילה פורטוגזית, והם לא רצו בכך. ולכן הם התחלקו על קהילות הקיימות, ולהם עצמם הקימו 'טמפל' – ובו עשו שינויים בסדר התפילה: עוגב, בימה, שפה, והדפיסו סידור חדש עם השינויים וההשמטות שלהם. והפולמוס הוא מול אנשי המסורת שאמרו שלא מקובל עליהם.

דוגמאות לשינויים בתפילה:

* + "נעשה לפניך את קורבנות חובותינו" --> "ארשת שפתינו במקום קורבנותינו"
  + "מחזיר שכינתו לציון" --> "אותך לבדך ביראה נעבוד"
* בשלב הראשון עיקר ההתעסקות היתה בסדרי התפילה פחות או יותר בשני העשורים הראשונים. בד בבד קמים רבנים צעירים שלמדו באוניברסיטה והם מושפעים מהרעיונות שלמדו שם: הכוונה של קאנט על חשבון המעשה, התפיסה המוסרית. וזה בא לידי ביטוי בהנהגה שלהם, והדרשות שלהם נהיות יותר חשובות מהתפילה עצמה (כמו בכנסיה), וזה מחדד את המגמה של הכיוון הרפורמי בגרמניה.
* בשנות **ה40** (המאה ה19), אנחנו עדים לשלב חדש ברפורמה, זוהי קבוצה שיושבת בפרנקפורט – אגודת ידיד הרפורמה - שיושבת ומנסחת את העקרונות:
  + מכירים בהתפתחות בשינוי בדת
  + לא מכירים ב"תלמוד" כמסמך מחייב
  + אינם מצפים/רוצים בביאת המשיח.
* פולמוס נוסך היה סביב יהודי בפרנקפורט שהחליט לא למול את בנו. מעניין לראות את הגבולות וכיצד יש אנשים שרואים במצווה זו כמעין הסכמת כניסה ליהדות, לבין אלו שמבחינתם זה לא מחייב.
* באמצע שנות ה40 מתקיימים שלושה כינוסים של רבנים רפורמים שנועדו לישר קו לגבי הרעיונות הרפורמים, ואלו המסקנות (לאחר שהצביעו עליהם):
  + ביטול תפילת 'כל נדרי' – בעקבות טענות אנטישמיות
  + להתיר נישואי תערובת בתנאי שהילד יתחנך כיהודי
  + שפת תפילה גרמנית
  + נסיגה מהצפיה לשיבת ציון וחידוש הקורבנות
  + היתר לעוגב בתפילה
  + ביטול יום טוב שני של גלויות – בעקבות טענות אנטישמיות
  + להעביר את השבת ליום ראשון, ובטול ברית המילה – הרב החליט להשאיר ולא לשנות.
* גם בתוך הרפורמים בשלב הזה ניתן לראות שלושה זרמים מרכזיים:
  + **הרב לודוויג פיליפסון, הרב יוסף אור (רבה של ברלין)** – מייצגים רפורמה מתונה, עם סולידריות כלל יהודית, האמינו בעקרון בחירת עם ישראל.
  + הרב **שמואל הולדהיים** – רפורמה רדיקלית - עיקר היהדות היא המונותאיזם והמוסר שבה – רואה בתורה טקסט אנושי – היה בעד העברת השבת לראשון, וביטול המילה, ונישואי תערובת.
  + **אברהם גייגר** – הזרם המרכזי – התורה שבכתב ושבע"פ הם טקסטים אנושים, הרפורמה אינה שרירותית, ויש מקום להמשכיות (מסורת), לטענתו הרפורמה אינה חידוש אלא חלק מהרצף שקיימת גם במשנה ותלמוד. סבר שיש לבטל את הרעיון המשיחי, יש לו חלוקה על היסטורית של הרצף היהודי שמייצגת הרפורמה כחלק מהיהדות.
* לסיכום: שינוי בפולחן של בית הכנסת והתפילה , ושינויים של רעיונות כמו ביטול המשיחיות והלאומיות היהודית, לרעיונות של אחדות העמים וכד'. מותרת בעיניהם שינויים בהלכה, טענו שהרפורמה אמנם משנה אך ממשיכה את הרצף.

קונסרבטיבים

* מקורותיו **בזרם ברסלאו** (המקום בו התחיל) ומכונה גם הפוזיטיבי-היסטורי
* מייסד הזרם הוא **הרב זכריה פרנקל** מפראג – ביצע כמה רפורמות מתונות. היה רב **בדרזדנד**.
* הוא השתתף בוועידה השניה של הרבנים הרפורמים, בה דנו בשפת התפילה והתקבל שהשפה תהיה גרמנית. הוא טען שצריך לשמר את שפת הקודש, ולכן פרש מהועידה והקים את הזרם שלו זרם ברסלאו
* זה מראה על אבחנה יסודית בזרם הברסלאו על מה הם היסודות הדתיים של היהדות, וההצמדות לעברית מלמד גם על סממנים יהודים אחרים.
  + הוויכוח בינו לבין **גייגר** – על השפה העברית בתפילה
* **פרנקל** התנגד לביטול הרעיון המשיחי "רעיון העצמאות יש גדולה וכח חיים" – מטעמים דתיים.
* מבחינה תאולוגית התורה בעיניו אלוקית, אך מסכים עם הרפורמה בדברים של התורה שבע"פ וזה מעוגן בתוך המסורת
* טען שיש משמעות לקהילה עצמה וליחס של הקהילה לתקנות, ולדעתו עם הקהילה עצמה דוחה את התקנות ניתן לשנות את התקנות, ואם הקהילה משמרת תקנה לא נשנה אותה.
* בשלב כלשהו **80% מהיהודים ראו עצמם כרפורמים ו20% אורתודוכסים** ולזרם הברסלאו לא היו קהילות, אם כן מדוע הזכרנו את זרם ברסלאו? מדוע הם חשובים?

במשך תקופה ארוכה לא היו בגרמניה ישיבות – כי לא היה ביקוש. ולא "נוצרו" רבנים. הקהילות החליטו שלא טוב להביא רבנים מבחוץ, ובברסלאו הוקם בית מדרש לרבנים על ידי פרנקל (אחר) שמינה את פרנקל שלנו לראש בית המדרש , והוא היה בתפקיד למשך כ20 שנה תקופה ארוכה הוא היחיד ש"הכשיר" רבנים לגרמניה, ולכן במשך כמעט דור כל הרבנים של גרמניה עברו תחת פרנקל, והושפעו מתפיסת עולמו.

בבית המדרש למדו גם היסטוריה יהודית, בלשנות, מקרא, כיצד לדרוש, ובמקביל השלימו תואר באוניברסיטה.

* **צבי גרץ** כתב ולמד על "מדעי היהדות".
* לסיכום, פרנקל תומך ברפורמות מתונות, ולכן התפיסה שלו אינה רפורמית, איך אינה אורתודוכסית. מבחינה תאולוגית מכירה בקדושת המקרא והתורה שבע"פ, ומכירה גם באפשרות של הרפורמה שמסתמכת על השכמת הקהילה, ומכניסה גם את "מדעי היהדות" לתוך חיי הקהילה ובתי המדרש.
* בהמשך נדבר על היחס בין הזרם הזה לזרם הקונסרבטיבי בארה"ב.

שיעור 4

* בשיעור הקודם, דיברנו על השורשים של הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי
* היום נעבור לזרם השלישי ביהדות גרמניה, שמתחבר לזרם השלישי באמריקה ה:

האורתודוכסים

* היכן צמח? מבחינה תודעתית של אנשי הזרם, הם לא צמחו , הם תמיד היו שם – הם שומרי המסורת.
* אבל הרבה חוקרים הראו כיצד זרם שצמח בעיקר כתגובה לרפרומה.
* מה זה אורתודוכסיה? מילה הלקוחה מהנצרות:
  + אורתו – ישר (אורתודנט)
  + דוכסה – אמונה
  + סה"כ: אמונה ישרה
  + מקור הביטוי הוא שימוש של משכילים וראשוני הרפורמים כביטוי מזלזל כלפי השמרנים
* ראשית הזרם, שלובה בתחילת הזרם הרפורמי.
* נזכר במה שהזכרנו בשיעור שעבר, על הצעדים הראשונים של הרפורמה : על שינוי נוסח התפילה, מיקום הבמה, שפת התפילה וכד' בבית הכנסת המכונה ה'טמפל' בהמבורג
* כתגובת נגד יוצא פסק הלכה שחותמים עליו יותר מ 100 (בינהם ר' עקיבא איגר, החת"ם סופר) הרבנים ש:
  + אוסר על שינוי בסדר התפילה
  + איסור להתפלל בשפה אחרת ומותר רק בשפת הקודש
  + איסור לנגן בבית הכנסת בשבת ויו"ט
* לצד זה הם מבינים שיש צורך לפרש את המסורת בשפה מודרנית, לדוגמה מסביר **ר' עקיבא איגר**, שיש להתפלל לירושלים וזה לא סותר את רעיון האמנציפציה, כי אנחנו באמת רוצים באמנציפציה ומעל זה אנחנו רוצים הצלחה רוחנית שצריכה לעבור דרך ירושלים והיא טובה לכל העולם (ראיה אוניברסלית)
* **החת"ם סופר** גם חותם על הפסק של יהדות המבורג:
  + לדעתי (אך לא באפשרותי) יש להפרישם – לא להתחתן איתם, ולהחרים אותם.
* דעתו של **החת"ם סופר** מתקבלת ברב מרכז אירופה – פחות מגרמניה – וניתן לסכמו במשפט "חדש אסור מן התורה"
  + הביטוי נלקח מתוך נושא של התבואה החדשה בתורה, והוא הכליל אותו לתפיסת עולם הלכתית
* בנוסף **החת"ם סופר** מתנגד לאמנציפציה מחשש להתבוללות, ובאחת מדרשותיו מספר את המשל הבא:
  + *מעשה בבן מלך שהתנגד לא יפה, ואביו המלך החליט להענישו, והבן שהיה חסר כל החל לנדוד והפך לקבצן, שמע המלך על כך והחליט לבשור לו לבנות לו בית, כאשר בירר המלך האם הבן שמח במתנתו, קיבל את התשובה שלא, היות והבן ציפה לחזור לביתו,*

ובבחינת החת"ם סופר זוהי בדיוק האמנציפציה היא השלמה עם המצב של בנית בית בגלות ולא בארץ ישראל.

* כפי שציינו האורתודוכסיה היא תגובה לרפורמה – וכמו שהרפורמים מקימים עיתונות ובתי ספר שמבטאים את רעיונותיהם כך גם האורתודוכסיה מקימה את הבית ספר והעיתונות מהז'אנר שלה (שנות ה40 של המאה ה19)
* בנוסף קמה בגרמניה עצמה אורתודוכסיה מסוג חדש – ניאו-אורתודוכסיה על פי רעיונותיו של **הרש"ר הירש** ש:
  + **חי ב1808-1888, נולד בהמבורג.**
  + בילדותו התחרשה המחלוקת סביב הטמפל
  + למד תקופה קצרה באוניברסיטה – לא השלים תואר
  + למד אצל **ר' עקיבא אטינגר**
  + בשנות ה 30 ,ת40 היה רב מספר שנים במורבאיה – שם פרסם את חיבוריו הראשונים (בצ'כיה) "אגרות צפון"
  + ידוע יותר כהוגה דעות, מאשר פוסק מפורסם
  + לימים קהילת פרנקפורט (האורתודוקסית) – ביקשה שיהיה הרב שלהם, זה היתה קהילה קטנה, אך היה בה יהודי בשם רוטשילד, והכסף שלו עזור לפרסם וליישם את רעיוניות של **הרש"ר הירש**
* בזרם זה בשונה **מהחת"ם סופר** שאסר כל חידוש, הם בחנו את הדברים החדשים ומקבלת את שלדתה מתאים למסורת ובמקביל דוחה את שסותר.
* **הרש"ר** בכתביו מדחיק מעט את ההקשרים הלאומים ביהדות, מתוך ראית האמנציפציה כדבר חיובי
* שיטתו של הרש"ר היא "תורה עם דרך ארץ" , דרך ארץ לא במובן של נימוסים והלכות, אלא במובן דרך האנשים והחשיבה הנפוצה בעולם, התפיסות המדעיות המודרניות וכד', דוגמה לכך היא תפיסתו בנושא תיאוריית האבולוציה של דרווין, והוא קיבל איתו ומצא איך היא מסתדרת עם המסורת
* דוגמה נוספת היא השירה הגרמנית של **פרדריך שירר**, שמעבר לכך הוא שמע אותו, יש עדות שביומהלדת 100 לשיר הוא השתתף בכנס
* לצד זה התנגד לרפורמות כמו ביטול יום טוב שני של גלויות שינוי נוסחים וכוד
* לגבי מנהגים היה יותר גמיש ואת "כל נדרי " הוא ביטל בקהילתו
* היה נגד "מדע היהדות" באופן נחרץ, יצא נגד **פרנקל וגרץ** .טען שהתורה שבע"פ היא כמו חוק טבע, ולא מתפתחת כלומר ניתנה מאלוהים והיא לא משתנה (כמו שיש חוק המשיכה)
* היחס שלו לאמנציפציה:
  + כבר באגרות צפון הוא תומך כל עוד אין פגיעה ביהדות המסורתית
  + לדעתו היא שלב מתקדם ביהדות ו בשימור היהדות
  + יחס לארץ ישראל, הוא טוען שהגלות היא שלב מתקדם בגלות ישראל, ותפקידו של ישראל להפיץ את המונותאיזם בגלות
  + לגבי החזון המשיחי, יש להתייחס באופן פסיבי כלומר לשמור על המסורת ולחכות שיקרה נס של גאולה
* הפרדת הקהילות: בגרמניה של אותם ימים, היה חוק שמותר שתהיה בכל עיר קהילה דתית אחת. אז בערים שהיה בהם רוב נחרץ , אז המיעוט היה צריכים למצוא פתרון בבית כלשהו, או להתפלל בנפרד בבית כנסת המרכזי. **לרש"ר הירש** זה מאוד הפריע כי בהרבה קהילות היתה שליטה מוחלטת על הקהילה הרפורמית. והוא ביקש מרוטשילד שיפעל לשינוי החוק, שיתיר לפרוש מבחינה מצפונית.
  + כתגובה לכך הרבה קהילות רפורמיות חששו שתהיה פרישה גדולה, שמשמעותה מחסור גדול בהרבה מיסים, ולכן כשהחוק עבר הוא הציעו כל מיני פשרות כמו נממן לכם רב אורתודוכסי וכד'
  + לרש"ר הירש זה לא הספיק, והוא קבע שכעקרון (על-הלכתי) ברגע שמותר לאורתודוקסי חובה עליו לפרוש מהקהילה הרפורמית, כי אסור להיות איתם באותה קהילה (לימים הרחיבו את העקרון כנגד ציונים),
  + **הרב במברגר** חלק עליו בנושא הזה, ואמר שעדיף שהיהודים ישמרו על אחדות ואם אפשר אז לקבל את הפשרות – אחת הסיבות שיהודים העדיפו לא לפרוש הוא הרצון להקבר כחלק מהקהילה המקורית לצד אבותיהם
* **הרש"ר הירש** כיוון את מאמציו ל'בעלי הבתים' ולא לאליטה והתמקד מאוד בחינוך של אנשי הקהילה ולא הקים בית מדרש לרבנים
  + לדוגמה הקים בית ספר לבנות (חידוש באותם ימים) ולבנים
* דמות חשובה נוספת **עזריאל הילדסהיימר** שהגיעה מהונגריה לברלין – לאחר הזמנה של הקהילה שיהיה הרב שלה. אחד התנאים שלו להגעתו, הוא שהקהילה תקים בית מדרש לרבנים אורתודוקסי (תגובה לבית המדרש לרבנים הרפורמי), **ב1873** הקהילה מקימת את הבית מדרש, ובכך בעצם מתפתחת האורתודוקסיה מצד האליטה – בית המדרש הוציא במשך שנים רבנים אורתודוכסים לגרמניה (עד לסגירתו על ידי הנאצים)
* הוא מפתח גם את תחום "מדע היהדות", תוך שמירה על כמה קווים אדומים -בשונה מחוקרים לא יהודים.

ציינו את הזרמים האלו כי מרבית היהודים שמגיעים לארצות הברית בשנים **ה1820-1880** רובם הם יהודי מגרמניה והויכוח על הרפורמה מגיע איתם לארצות הברית, בהמשך 1880-1894 רוב היהודים הם ממזרח אירופה ורוסיה והם לא מושפעים מהרפורמה ולכן החיים היהודים שלהם שונים. אצלם הויכוח הוא לא על רפורמה/אורתודוכסיה אלא על חסידים וליטאים, במקביל לצמיחת תנועת החסידות בפולין ואוקראינה (סביב הבעש"ט, המגיד ממעזריטש), הזרמים האלה מאוד חזקים ומשנים את ההתנהלות הקהילתית לרבה/אדמו"ר וחצר, ולעומתם הליטאיות שמתנגדת לחסידות ומתמקדת בלימוד התורה (בניגוד לפוקוס שהחסידות שמה על קיום מצוות בשמחה)

ניתן לומר שבעצם גם ברוסיה יש ויכוח בין מחדשים למשמרים , והקבוצה שניתן לזהות עם האורתודוכסים לוקחת חסות על עיתון ה"לבנון" שהוא בעברית, וזהו עיתון אורתודוכסי שמתפלמס עם רעיונות רפורמים שנשמעו באותם ימים (הויכוח ברוסיה הוא יותר רעיוני ולא מעשי) – האורתודוכסיה תעבור למעשים כהתנגדות לציונות.

שיעור 5

הזרמים בארצות הברית

רקע היסטורי והתפתחות הזרם הרפורמי

דיברנו על הזרמים ביהדות אירופה, בעיקר על גרמניה, והיום נתמקד בזרמים ביהדות אמריקה.

בשיעור שעבר עצרנו בשנות ה20 של המאה ה19 כיובל לאחר הכרזת העצמאות האמריקאית – והזכרנו שזה משנה את הערכים של האנשים שחיים באמריקה, ובמהלך של 100 הקהילה היהודית השתנה לחלוטין.

עד שנת **1924** הקהילה היהודית גדלה בכ3 מיליון מהגרים יהודים, והופכת לקהילה היהודית הגדולה בעולם, שמרכזה בניו-יורק,

גם מבחינה דתית וכלכלית היא עוברת שינויים גדולים מאוד

את ההגירה הגדולה הזו, מקובל לחלק ל2:

18820-1880 : הגירה של כ250 אלף יהודים רובם ממרכז אירופה (בעיקר גרמניה)

1881-1924 : הגירה ממזרח אירופה של כ2.5 מיליון יהודים

והיום נדבר בעיקר על צמיחת הזרם הרפורמי בארה"ב ,שצומח במקביל להגעת יהודי גרמניה , ואף מושפע מהגעתם.

באופן כללי ארה"ב עוברת שנוי כללי, עקב ההתפשטות מערבה (כיבוש הספר) , עד האוקיינוס השקט,

אוכלוסיית ארה"ב גדלה **מ11 מיליון ל50 מיליון.**

הקהילה היהודית גדלה מ5 אלפים ל280 אלפים (**ב1880**)

בתקופה זה , קמות קהילות חדשות - שיקגו, דטרויט, סן פרנסיסקו ועוד

מגמת החילון גם גדולה בתקופה זו, התרופפות דתית, אובדן זהות

נזכיר שההנהגה הדתית היהודית היא לא הנהגה טבעית , עד 1840 המנהיגים הם החזנים והפרנסים ולא רבנים.

וכבר מראשית המשבר הדתי הזה אנחנו פוגשים 3 אסטרטגיות:

שמרנות

חיזוק חיי הדתית – בהובלת יצחק ליסר , מגיע ממרכז אירופה, ולא מוסמך לרבנות, הוא מתמנה לחזן בקהילה הספרדית פורטגזית של פילדלפיה, ושם הופך למנהיג דתי. הוא קורא לתחיית המסורת היהודית. הוא מאוד קשוב לקהילה ואף לנשים בקהילה, דוגמה לכך שלאחר בקשת הנשים הוא מכניס דרשה באנגלית (ולא בעברית), נותן יד לשינוים אסתטיים בבית הכנסת, תומך בפתיחת בית ספר יהודי, הוא כותב הרבה על הקהילות היהדותיות, מתרגם את התנ"ך לאנגלית – זהו תרגום ראשון של יהודי (התרגום שהיה קיים עד אז היה של המלך ג'יימס , וזהו תרגום נוצרי), מוציא סידור עם ביאור לאמריקאים.

סולידריות ונאמנות לכלל ישראל, לא דתית

יהודים שמהגרים מגרמניה **וב1843** מקימים את האגון 'בני ברית'.

"בני ברית נטל על עצמו את המשימה לאחד יהודים בעבודת קידום היעדים העליונים שלו ושל האנושות.

לטפח ולהאדיר את האופי המנטלי והמוסרי של בני עמנו. להעמיק את העקרונות הטהורים ביותר של נדיבות, עבוד ואהבת הלאום. לתמוך במדע ובאמונות. להקל את מצוקת של ענים ונזקקים..."

רפורמה

לא חיזוק המוסרי, אלא התחדשות דתית , שינוי המסורת. את ניצני השיטה ניתן לראות בשנות ה20 , והיא צברה תאוצה בשנות ה40, בעקבות גידול ההגירה ממכרז אירופה.

ההגירה גדלה לאט לאט, היה "כח חלוץ" מבאווריה , ולאט זה גדל.

המהגרים מביאים איתם תפיסות דתיות שהם הכירו מהבית, נציין שלא כולם הכירו את הרעיונות הרפורמים, לדוגמה מהגרים מפרוסיה שהיתה מזרחית שבה חיו חיים יותר שמרנית

ארצות הברית מבחינת הנתונים , היא קרקע פוריה לזרמים דתיים חדשים, יש בה הפרדת דת ומדינה, אין התערבות של מוסדות בדת, ולכן זרמים חדשים יכולים לפרוח. דוגמה לכך ראינו בפרוסיה שבה השלטונות עצרה את התפתחות הפרומה מהפחד שזה ידמה מדי לזרם הנוצרי.

ראשיתה בקהילת צ'רלסטון בדרום קרולינה, הפולמוס כולו הוא בין יהודים אמריקאים ,

47 יהודים בקהילה חתמו על מסמך עם הצעות למספר רפורמות בחיי הקהילה: קטעי תפילה באנגלית, דרשה באנגלית, קיצור התפילה (השמטת קטעים), ולהדגיש הביטים רציונליים, הצעתם נדחית כיון שרוב הקהילה מתנגד . בעקבות כך 12 חברים פורשים, ומקימים את החברה הרפורמית,

אותו חברה מפרסמת הצהרת עקרונות המבוססת על 13 עקרונות של הרמב"ם,

כאשר הם השמיטו את: *אמונה במשיח, תחיית המתים*

והדגישו*: אמונה בייחוד האל, שכר ועונש, מרכזיות המוסר, מענה לנצרות על מאבקי דת*

החברה שלהם לא מאריכה ימים, והם חוזרים לקהילה הגדולה. בנתיים הגיעו מהגרים ממרכז אירופה לקהילה, והכח הרפורמי התעצם, וב1840 הם מצליחים להעביר החלטה ברוב להכנסת עוגב,

המיעוט מרגישים ש"נגנבה" להם הקהילה, ופונים לבית המשפט, תשובת בית המשפט לא ענייני, תלכו לפי הרוב. (יש לנו עדויות על מספר מקרים כאלה)

4 שנים לאחר מכן (1844) מוקמת אגודת פלחן על שם מנדלסון (רפורמית) ב1845 הם מקימים את **'טמפל עמנואל'** – פולחן מודרני, השפה גרמנית, דרשה, עוגב – בניו יורק

ובשנים הבאות קמים עוד ועוד ארגונים רפורמים

בנתיים מתחילים להגיע לרבנים מוסמכים ראשונים לארה"ב – דבר שלא היה עד אז .

הרב הראשון : **הרב אהרון רייך** מגרמניה **לניו יורק**, קשה לו להסתדר עם הקהילות, היות והיה מאוד שמרן, התמנה לרב בבולטימור בעזרת קשרים, היה בתפקיד כ10 שנים. מאוד לא התאים להוויה האמריקאית

בשנות **ה40** הגיעו מספר רבנים הובלט שבהם ב1848, הרב **מוריס רפאל** נולד בסקנדינביה וחי באנגליה, ולכן ידע היטב אנגלית, היה סגן הרב הראשי של לונדון, סופר, מתמנה **לרב לקהילה בניו-יורק** (עם משכורת גבוה מאוד), מתוקף הדרגה הבכירה שלו, ויכולות הנאום והכתיבה הגבוהות (באנגלית), נהיה **כמיצג של היהדות באמריקה** (אין רב ראשי בארה"ב), הוא מוביל את האסטרטגיה של **יצחק ליסר**, של שמרנות מצד אחד, והרבה אתסטיקה והכלה של הציבור מצד שני.

באותו תקופה מגיע, בחור צעיר בשם **יצחק מאיר וויז** – לא ברור אם יש לו הסמכה רבנית – הופך להיות מנהיג רוחני, עבר בכמה קהילות, ומאמץ מספר מנהיגים רפורמים, עדכון התפילה, תרגום תפילות, מקהלה מעורבת, ישיבה מעורבת, מתמנה לרב של הקהילה **בסנסנטי.**.

ליסר בנוסף לקו השמרני שייצג , פעל לאיחוד הקהילות היהודיות. במתכונת דומה לקהילה היהודית באנגליה, וזה לא באמת הצליח, כי היהודים לא רצו שיהיה להם "רב ראשי", משהו שהם צריכים להתחייב לו, והעדיפו שתהיה להם את השליטה שלהם בקהילה היהודית. באותו אופן גם **וויז** ניסה לפעול עם הגישה הרפורמית שלו, וניתן לומר שהם היו במעין תחרות. שלב הראשון וויז, מוציא סידור בשם "מנהג אמריקה " (1857) מייצג את הקו הרפורמי , אך עדיין בעיברית. הוא מנסה גם לכנס ועידה (דומה למה שראינו בגרמניה) על מנת לצור קו אחיד לגישה הרפורמית ל"מנהג אמריקה", וזה לא מצליח – לא מצליחים להגיע להסכמות. אין הסכמה בין הזרמים בין השמרנים לרפורמים למתפשרים כמו וויז.

מנהיג הזרם הרפורמי (ללא הפשרות) היה הרב דיוויד איינהורן, הוא דוגל בדת משה מטוהרת מטקסים, מייצג את השלבים המתקדמים של הרפורמה בגרמניה.

גם **איינהורן** מפרסם סידור **"עולת תמיד"** , השפה גרמנית, מבטל את המעמד של העם הנחבר ואת הביטויים המייצגים זאת בסידור, ביטל גם את נושא הקורבנות.

שאלת העבדות

התרחש פולמוס סביב שאלת לגיטמיות העבדות במקרא בין **הרב מוריס לרב דייו אינהורן**

רקע: **מלחמת האזרחים** , נמשכת **4 שנים** בין **איחוד הצפון** (המתועשות ללא עבדות) לבין **ארצות הדרום** (מבוססות עבדות), שאלת העבדות היתה שם מהכרזת העצמאות (לבסוף התעלמו מהנושא במגילת העצמאות), ומשלב כלשהו רק חדשות באיחוד, אסור בהן עבדות.

ב1860 המועמד הרפובליקני **לינקולן** מנצח את הבחירות, והוא הצהיר שהוא מתנגד להרחבת העבדות, והוא יעביר חוק נגד עבדות מדינות חדשות. הדרום הבינו זאת כצעד ראשון לביטול העבדות בארצותיהם. ברגע זה הם פורשות מהאיחוד ומקימות את הקונפדרציה, וכובשות אזור פדרלי של האיחוד, ובכך מתחילה מלחמת האזרחים.

על רקע מלחמה זו, נשאל הרב **מוריס רפאל** כשגריר היהדות, מה דעת היהדות בנושא. הוא ענה: שבאופן עקרוני עבדות היא בסדר בתנאים מסוימים. אך העבדות כפי שהיא מתנהלת בדרום אינה מתקבלת, כיון שהיא אכזרית מאוד. דברים אלו צוטטו גם בעיתונים נוצרים

מנגד הרב **איינהורן** יצא חריפות נגד בטענה שהעבדות אינה לגיטמית מבחינת היהדות, כיון שאלו הן רוח הדברים ביהדות, **הרב וויז**, לא התבטא בנושא, כי לדעתו הכי חשוב זו האחדות, ולא לללבות נושא שמייצרים מחלוקות.

נקודה חשובה נוספת בתקופת מלחמת האזרחים היא מעמד היהדות. כתוצאה מבקשה של חיילים יהודים לתמיכה דתית, בשלב זה היה ניסון לחוקק חוק שלצבא יהיה מעמד נוצרי, ולינקולן התערב שיהיה משהו כללי בחוק. בפועל נהיה תקן של **רב צבאי**.

אחרי המלחמה , **שנות ה70**, יש פריחה של הרפורמה, המתקבלת אצל יותר קהילות. וויז בשלב זה מצליח להגשים את חזונו ומקים את "איחוד הקהילות העיבריות באמריקה", ולמעשה 90% מהקהילות באמריקה מצטרפות, נציין שלא כולם רפורמיות, אך הן מסכימות "לחיות" עם הקהילות הרפורמיות בארגון. בשלב זה נראה ש**וויז** גובר על **ליסר**

ב1875 המגמה ממשיכה ו**וויז** מקים את ה"**היברו יוניון קולג'",** למעשה זהו בית המדרש לרבנים של הזרם הרפורמי, וזה חשוב כי בימים אלו אין רבנים מוסמכים שגדלו באמריקה, והקולג' נתן לכך מענה. הקולג' בנוסף גם העניק תואר אקדמי. בתחרות בינהם וויז ניצח תחום נוסף.

ב**1883** המחזור הראשון של ה**היברו קולג**' מסיים את לימודיו, ויש תקלה: סעודת הסיום טרפה, כולל רכיבים טרפים במתכון. כאשר פונים לוויז להסברים הוא מתבצר בעמדתו ויוצא נגד חוקי הכשרות. וזה יצר פולמוס גדול. כתוצאה מכך מספר קהילות פורשות מהאיחוד.

בשנות השמונים מתחילים להגיע ראשוני המהגרים ממזרח אירופה ורוסיה, לניו יורק מגיע רב בשם **חנוך קוהוט** בוגר בית מדרש לרבנים בברסלאו, ומתנה לרב של קהילה ב**ניו-יורק.** הוא נהיה מאוד פופלרי ובעל השפעה, בנוסף הוא מתבטא נגד הרפורמה, והרפומים מרגישים מאוימים. הרב **קופמן קולר** (חתנו של איינהורן) יוצא להגנת הרפורמה בויכוח עם **קוהוט**, הוא מארגן ועידה של רבנים של רבנים **בפיטסבורג** (1885) שתאשר את התיאלוגיה והרעיונות הרפורמים, תוצאת הויעדה היא ניסוח 'מצע פיטסבורג':, מסמך בן 8 עמודים, עם הרעיונות הרפורמים.

נציין שהרפורמים הרגישו גם מאוימים משמאל, כיון שבשנות השמונים אחד מראושנים הבוגרים של היונין קולג רב בשם **פליקס אדלר** החליט לנטוש את היהדות ולהקים כנסיה דתית אוניברסלית המתנגדת לדתות ההיסטוריות, המאמינה בעבר אוניברסלי, ומוסר אוניברסלי. והכנסיה הזו צברה תאוצה, ולכן במצע יש גם מענה לזרם הזה.

המצע:

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

מציגים כאן את הרעיון שיש תפקיד היסטורי ליהדות להציג את התפישה הנכונה לגבי האל העליון.

מה לגבי התנ"ך עצמו. כיצד מתגברים על המחלקות בין וויז שהאמין בהתגלות לאיינהורן שלא:

"2. אנו מכירים בתנ"ך כתעודת התקדשות העם היהודית לשליחותו לאל העליון ומעריכים אותו ככלי האדיר ביותר להוראות הדת והמוסר...."

"3. אנו מאמינים כי כל חוקי משה והתלמוד, בתחומי הכשרות, הטוהרה והמלבוש נובעים מתקופות עברו המופשעות מרעינוות הזרים למצבנו הרוחני ואינם מסוגלים להרשים את היהודי המודרני...."

ניתן לראות שוויז עושב את הגישה הפשרנית שלו

*"4. אנו מכירים בחקיקת משוה מערכת חוקים, שהכשירה את העם היהודי לשליחותו.....ואולם כיום אנו מקבלים כחובה רק את המצוות המוסריות...*אנו דוחים את כל אלה שאינם מתאמים לדעותיה של התרבות המודרני 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 ושולם לכל אדום. איננו רואים את עצמו כלאום אלא כקהילה דתית, לפיכך איננו מצפים לא לשיבת ציון לא להקרבת קורבנות ע"י כוהנים בני אהרון ולא לחידוש חוקי המדינה היהודית."

5 סעיפים אלו, מייצגים רפורמה בשלב מאוד מתקדם, אפילו יותר קיצונית מהרפורמה שראינו בגרמניה , סעיף השמיני לא מצאנו בגרמניה והוא מתאים לרעיונות הסוציאליסטים שהסתובבו בתקופה זו:

"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"

מכניסים כאן את רעיונות השוויון, כרעיונות דתיים.

אנחנו רואים שהרפורמה שגשה מאוד ובמהירות רבה בארה"ב, וזה תוצאה של התנאים המיוחדים שיש בארצות הברית:

1. הממשלה לא מתערבת.
2. אין חובה להשתייך לקהילה דתית כמו באירופה.
3. אין מסורת עתיקת יומין.
4. אין הנהגה רבנית מבוססת

שיעור 6

בשיעור שעבר, הצגנו את גיבוש הזרם הרפורמי ואת התפתחות שלו באמריקה סביב שנות ה40-80 של המאה ה19.

שאלת ההשפעה הגרמנית

ראינו שהרפורמה מתחילה בגרמניה המאה ה19 , ראינו שבארצות הברית היה ניסיון "עצמאי" אמריקאי, שלא הצליח, וראינו שכל היוזמות הבאות הן בשיתוף של מהגרים גרמניים, ואכן בשלב ראשון ברפורמה בתפילות הנוסח משונה לגרמנית. ולכן ניתן לראות שיש השפעה גרמנית, וכעת ננסה להבין את מידת ההשפעה הזו. ננסה להבין זאת דרך השוואת יחס הקהילות בנושא 'אישות'.

בגרמניה ראינו שבתנאים מסוימים התירו "נישואי תערובת", וראינו שהיו כינוסים בנושא, עסקו בשאלות כמו אי השיוויון בגט, ביטלו את החליצה.

בארצות הברית **ב1869** עולה אותה שאלה ומתכנסת ועידה של רבנים רפורמים **בפילדלפיה**

נישאי תערובת בגרמניה לא היו כל כך שכיחים, וכמעט לא היה אפשרי נישואי תערובות ללא המרת דת, לעומת זאת בארה"ב יש הפרדת דת ומדינה, וניתן להתחתן בנישואים אזרחיים, ואכן נישואי תערובת הרבה יותר נפוצים. תופעה מיוחדת קרתה ב'ניו ארולינס' של אבא יהודי ואמא נוכריה, שהאבא רצה למול אותם, והאמא לא הסכימה לגייר אותם. מתוך רצון שלא יצטרכו להתמודד עם המילה כשהם מבוגרים, אבל את ההחלטה אם להיות יהודי יוכלו לקבל כשיהיו מבוגרים.

רב הקהילה היה רב ארותודוכסי מאוד שמרן (אפילו ביחס לשאר אמריקה) אמר שאסור למול מי שאינו יהודי, ומוהל שימול צריך להחרימו. הפסק הזה עורר התנגדות גדולה, במיוחד העניין של החרמת המוהל.

זו דוגמה איך אמריקה "עקפה" את אירופה ביצירת שאלות ונושאים רפורמים.

בועידה בפילדלפיה עלתה שאלת הגט, והוחלט שלא צריך גט (על פי רוב) לבטלו, כלומר בשביל להתגרש מספיק החלטת בית משפט, כשהטענה היא שנושא הנישואים/גירושים לכשעצמו הוא הליך אזרחי ולכן הליך אזרחי צריך לקיים אותו על פי חוקת המדינה , וכך גם הגט. בנוסף יש בחתונה אספקט דתי, של חופה, טבעת וכו' ואותם הם השאירו, ומקיימים אותם בנישואים.

עכשיו עולה השאלה, מדוע בגרמניה השאירו, ובארה"ב לא?

תשובה אחת, שבאמריקה הרפורמה היתה הרבה יותר רדיקלית והיא היתה יותר רדיקלית כי לא חששו מהאורתודוכסיה. זוהי טענה בעייתית, כי לדוגמה נישואי תערובת לא היו מקובלים על הרפורמה האמריקאית ובגרמניה כן. דבר שני, בסופו של דבר רוב יהודי ארה"ב התנגדו (גם הרפורמים) – לא ביצעו את ההחלטה בשטח.

הסבר אחר, התאמה לחוק המקומי.

רקע: בגרמניה של אותה תקופה לא היה רישום מסודר של נישואים/גירושים ואנשי הדת היה אחראים על זה, אז אם היו מבטלים את הסמכות הרבנית , לא היה ניתן להתגרש, ולכן לא היה להם עניין לבטל את זה. לעומת זאת בארצות הברית – יש הפרדת דת ומדינה – הנישואים הם בכל מקרה אזרחיים, אז אפשרי לבטל את הגט, ולהשאיר את זה בסמכות המדינה לגמרי.

עניין הנישואים: על פי החוק בארה"ב לאנשי הדת יש גם סמכות לרשום נישואים, ולכן גם בהחלטה שלהם על ביטול הגט, השאירו את הסמכות לנישואים בידי אנשי הדת.

ולעניינו הסיבה לשינויים, כי היה פער בין הפסיקה האזרחית לפסיקה ההלכתית, בהרבה מדינות אישור הגירושים היה הרבה יותר מחמיר מההלכה, ונוצרו מקרים מוזרים בהם הרב אישר גט, והמדינה לא , ואם הוא רצה לתחתן שוב מבחינת המדינה היו לו 2 נשים. בנוסף, באותה תקופה פעלה כת המורמונים (פלג נוצרי) – שהתירה 2 נשים – אבל היא היתה מאוד שנואה, ובמצבים כאלה הופנה השנאה גם ליהודים, ולכן הם רצו לשנות ההלכה בתחום הזה.

בפועל, הרפורמה הזו לא התקבלה.

מה ניתן ללמוד מזה? שיש השפעה והשראה של הרפורמה מגרמניה, אבל זו לא העתקה, והרפורמות תלויות התנאים בשטח.

בשנות ה80, בהם הרפורמה מתחילה להקצין, ולהתבדל, מתחיל זרם גדול של מהגרים ממזרח אירופה ורוסיה, גל הגירה של קרוב לשנים וחצי מיליון יהודים . בין השנים **ב1880-1924** . הגל הזה משנה את יהדות ארה"ב.

נתונים:

גורמי דחיפה:

* גידול דמוגרפי חד ברוסיה, ומצוקה כלכלית קשה
* התפתחות התעשיה בעיר, גרמה להרבה להגר בשביל להתקרב למקום העבודה , ובהזדמנות זו הגירו לאמריקה במקום הגירה לעיר
* הגבלת תחום המשוב ברוסיה וגיוס כולל לצבא
* פוגרומים (סופות בנגב), גירושים וחקיקה אנטי-יהודית

גורמי משיכה

* הזדמנויות כלכלית
* הביקוש לכוח עבודה באמריקה
* התפתחות נתיבי התחבורה לארה"ב ותחבורת המונים

במספרים

* כ2 מליון יהודים בין **1881-1914**
* ולאחר מלחמת העולם הראשונה **700 אלף**
* לאחר מלחמת העולם הראשונה היהודים בארה"ב מונים כ3 מליון

מאפיינים

* הגירה שלשלת – אבות מביאים את משפחותיהם, אחים ואחיות
* הגירה משפחתית
* הרבה מתרכזים בניו-יורק
* משתלבים יחסית מהר בכלכלה האמריקאית
* רקע: רובם מסורתיים,
  + הרבה מצליחים למצוא עבודות שלא דורשות עבודה בשבת.(למשל בטקסטיל)
  + הרבה לא מצליחים ולרוב עוזבים את הדת
* לא מכירים כל כך את הרפורמים. חלק מכירים סוציאליזם שמתנגד לדת, וכל הקירבה לכנסיה לא מדברת אליהם.

בעקבות כך הקהילות השמרניות מצאו שותפים, והרפורמה איבדה מהדומיננטיות שלה, וזה הרקע להקמת מעין "קואליציה אנטי-רפורמית", הקואליציה כוללת את הקהילות השמרניות יותר בהנהגת **הרב ליסר**, **שבתאי מורייץ** (פילדפליה) הרב **חנוך קוהוט** (ניו-יורק), ומהגרים מרוסיה, והם למעשה מגיבים ל**'סעדות הטרפה", ולמצע פיטסבורג** , חלקם מתנתקים מהארגון הרפורמי, וב1887 מקימים בית מדרש לרבנים בניו-יורק (יותר מסורתי)

שמות בולטים: הרב מורייץ, הרב חיים פרירה, הרבנים דב דרכמן, חנוך קוהוט (למדו בברלסאו), מטרתם לעצור את התאוצה שצברה הרופרמים, ולתת מענה למהגרים ולאנשים השמרנים יותר.

התנועה הקונסרבטיבית

ישנם 3 גישות לסיבות להיווצרות הקהילה הקונסרבטיבית:

* תגובת נגד לרפורמה
* המשך אסכולת ברסלאו
* מנהיגות כריזמטית – סולמון שכטר שעמד בראש הזרם

אפשר לומר שלכולם יש משקל, אך אנו נדרג אותם לפי מידת ההשפעה שלהם

תגובת נגד – קשה להגיד שהיא יוצרת את הזרם הקונסרבטיבי, אבל היא כן יוצרת "קואליציה" נגד הרפורמה

המשך לברסלאו – גם לא משפיעה בצורה ישירה היות ואותה קואליציה אינה כוללת רק את ברלסאו, היו בה גם מנהיגים מקהילות שונות ספרדים, אשכנזים

מנהיגות כרזימטית, נעסוק כעת ב: ר' סולמון שכטר

הזכרנו את הקמת בית המדרש לרבנים ביו-יורק (השמרני), ובסוף המאה ה19 **הרבנים מורייץ וקוהוט** נפטרים, ובית המדרש נכנס למשבר, עקב חוסר במנהיגות, בעיות כלכלית

בשלב זה נכנסים לתמונה שני מנהיגים יהודים עשירים יעקב שיף, לואיז מהרשק הם בני בדור של ההגירה לאמריקה, הם נוטים לרפורמה אך לא הקיצונית, ומרגישים שייכות וקירבה לקולקטיב היהודי וליהודי מזרח אירופה ורוסיה.

דוגמה לסולדיריות הזו היא במלחמה בין יפן לרוסיה, שבה יעקב שיף מנצל את יכולתיו הכלכליות בשביל לעזור ליפנים לבנות צי להלחם ברוסיה, כאשר הוא מצהיר שהסיבה לכך הוא הרצון שרוסיה תפסיד כי מתנכלת ליהודים שלה.

ממניעים דומים הוא פועל בשביל להקל על ההגירה יהודי רוסיה, ומקרה שלנו מזרימים כספים לסמינר לרבנים, ויוזם להבאתו של שניאור זלמן שכטר

רקע: יהודי מלומד יליד רומניה, למד בבית מדרש לרבנים בוינה (דומה לברסלאו), בעל תואר. הוא לא מעוניין במשרת רב, והוא מקבל משרת הוראה בקיימבריג' באנגליה., חוקר וכותב רבות

מבחינת שיף הוא מאוד מתאים, רקע מסורתי, הכשרה רבנית מודרנית, ידע באנגלית, בעל שם עולמי במדעי היהודית, עקב גילוי הגניזה הקהירית.

כאשר הוא מגיע ב1902 יש תחושה ביהדות אמריקה של שינוי שמגיע,

תפיסה דתית:

מתנגד לרפורמה, אך מאוד ביקורתי כלפי השמרנות, ולכן ניתן לראות קירבה לתפיסה של ברלסאו, מאמין במסורת, מאמין ביחוד עם ישראל, יחד עם זאת מאמין גדול ב"מדעי היהדות", וחושב שהיא יכולה לשפר את היהדות. בדומה לברלסאו התנגד לביקורת המקרא, ולכן גם אצלו לא למדו תנ"ך.

שכטר מארגן מחדש את בית המדרש, מביא סגל מורים מקצועי, מטיף להצטיינות, מקבל רק אנשים שסיימו תיכון. הוא מצליח במהפכה שלו, ובית המדרש פורח, הוא מפטר את **דב דרכמן** עקב תפיסותיו השמרניות לדעתו

ב1913 הוא ותלמידיו מקימים את "איגוד הקהילות הקונסרבטיביות", בנוסף הם מקימים את "ארגון הבוגרים" של בית המדרש.

עקרונות היסוד של התפיסה הקונסרבטיבית:

* מסורת ושינוי
* מחויבויות להלכה על פי עקרון "כלל ישראל" (דומה לברסלאו)
  + הקלות מנומקות על בסיס עקרונות הלכתיים – דוגמה נסיעה לבית הכנסת בשבת (לא בזמנו)
* מרכזיות הקהילה ולא האינדיבידואל
* עמימות מכוונת בשאלות תיאולוגיות, כן פעל בנושאים מוסריים : שואת הארמנים , זכויות נשים
* עמדות פרו-ציונות מבוהקת, בניגוד לארותודוכסים

שיעור 7

בשיעור שעבר הזכרנו את התפתחות הזרם הקונסרבטיבי בהנהגת **סולמון שכטר**, והגדרת העקרונות ותפיסת העולם של זרם.

סולמון רואה עצמו חלק מהזרם המסורתי, וכך נאם ביסוד "בית הכנסת המאוחד באמריקה":

"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 שכטר לא ראה עצמו רפורמי, וראה עצמו אחד עם המסורתיים, אבל בלי לשים לב הוא כן יצר משהו נפרד מהמסורתיים ונדבר עליו בהמשך.

בסוף שנות השלושים הזרם הקונסרבטיבי כבר הגדול ביותר באמריקה, וזה קורה לאחר ששכטר נפטר, הגורמים:

* ירידת קרנה של התיאולוגיה הליברלית אחרי מלחמת העולם הראשונה
* עליית האנטישמיות, המשבר הכלכלי של **1929**, The Tribal Twenties
* התאמתה של הזהות הקונסרבטיבית לדור שני של המהגרים (הם לא מזדהים עם הרפורמה)

ההבדלים בין האורתודוכסיה לקונסרבטיבים באותם ימים:

* שאלה עקרונית על ההתפתחות ההלכה
* שאלה עקרונית על מדעי היהודית
* הבדל פרקטי עיקרי, הישיבה המעורבת בבתי הכנסת. קונסרבטיבים התירו
* פולמוס סביב התרת עגונות (בעקבות מלחמות העולם וההגירה), הקונסרבטיבים הוסיפו בכתובה משפט שנותן אפשרות לאישה לצאת (מצאו אסמכתאות הלכתיות שיתמכו בהן)

האורתודוכסיה

הזכרנו שמבחינת התודעה העצמאית אנשי האורתודוכסים רואים עצמו כזרם שתמיד היה, אבל למעשה הם גם זרם שנוצר, והוא מגיב לרפורמה.

הזכרנו שבתקופת הפיצול מאיחוד הקהילות הרפורמי, מגיעים המון מהגרים ממזרח אירופה

והיינו מצפים שהאורתודוכסיה "תגיע איתם" וזה לא קרה, מדוע?

אחת הסיבות שהרבנים השמרנים באירופה התנגדו להגירה לארצות הברית , כינו אותה "טריפה מדינה", התוצאה של זה היתה מחסור בהנהגה רוחנית שמרנית, וחוסר ביטוי לאותם שמרנים בארצות הברית.

במקביל לכך שהרבה אנשים באמת עזבו את הדת, בהגיעם לאמריקה

הרב **פינקלשטיין** מתאר בספרו את ההבדלים בין אירופה לארצות הברית:

"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"

דרשות דומות של **שמ"ר לאמו, והרב אהרון גורביץ**, ואף התופעה מוזכרת בספר של **שלום עליכם**:

... 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!..

דוגמה נוספת מהסרט "זמר הג'אז" (1927), שמראה את ההבדלים בין הדור הראשון לדור השני, וההתרחקות מהמסורת.

כבר ב1886 מקימים יהודים ממזרח אירופה (מהגדרים חדשים) את ישיבת עץ חיים , מוסד ישיבתי לגיל תיכון , על מנת שילמדו שם לימודי קודש, ולימודי צהריים המחויבים על פי חוק ישלימו אחר הצהריים.

הישיבה לא נועדה להתחרות **ב'היברו קולג' ' ו'בבית מדרש לרבנים'** – הבדלים מהותיים של תמיכה וכסף. אך זוהי הבעת נוכחות ראשונה.

יש ניסיון באותה תקופה להביא רב גדול ממזרח אירופה (שישלים את המחסור המנהיגותי) והתארגנה קבוצה של יהודים שמטרתה היתה להביא רב – הרב שנבחר היה הרב יעקב יוסף , רב חשוב מווילנה. הוא מגיע אך לא מסתדר בארה"ב, קשה לו עם האנגלית, קשה לו כלכלית, ניסיון שלו לפכח על הכשרות, גרם לעליית מחירים, בסוף מת חולה, בשנת **1902** , ואפילו ההלוויה שלו הפכה לקטטה עם פועלים אירים.

ב1898 ניסיון נוסף להקמת ישיבה בשם "רבנו יצחק אלחנן" , ומוקם איגוד הקהילות האורתודוכסיות אך בשלב זה הם לא משמעותיים

ב1902 מתוך אותה קבוצה שמתנגדת לרפורמה

ב1913 קבוצה מתוכם מקימה את **'ישראל הצעיר'** שמבקש לעשות תחיה יהודית מתוך היהדות, עם רעיונות של דרשה באנגלית, שיתוף הקהילה

ההנהגה: **הרב דב רבל מגיעה מליטא** , והשלים בארצות הברית לימודים אקדמאים (בפילדלפיה) התחתן עם אישה ממשפחה עשירה (מונופול הגז והמים), משלב תורה ומדע, ומתמנה **ב1915** להיות **ראש ישיבת אלחנן**,

ראשית הוא הופך הישיבה לאוניברסיטה **וב1923** הופך את ל'**ישיבה קולג'**' (סמינר לרבנים עם תואר אקדמי) שזה מוסד אקדמי ויכול להתחרות במקבילות הרפורמיות והקונסרבטיביות , וכך מתחילה להתגבש האורתודוקסיה האמריקאית.

הרב רבל למעשה מצליח במהלך הזה.

נקדוה מעניינת **ב1926** היתה יוזמה לאחד בין בית המדרש לרבנים הקונסרבטיבי לישיבה קולג' , והיה משא ומתן בנושא שהתתפוצץ בעקבות דברים של הרב קפלן, שהיה קשה לעיכול בצד האורתודוכסי

משה זיידל למד עם **הרב רבל**, והגיע לארצות הברית ועזר לו **בישיבה יוניברסיטי**, הם ניסו להביא את **יצחק אפשטיין** שיהיה מורה לתלמוד אצלו, להלן חלופת המכתבים:

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 וגם הכניס לתוכה למודים במקצועות שונים שלא היו נוהגים בישיבות אירופה, כמו: תנ"ך ועברית, דקדוק הל' הארמית, דה"י [דברי הימים] ועוד ועוד.

אפשטיין מברר האם יהיה לו חופש אקדמי, והוא מבין שלא ומוותר כי נשמע לו שיש פתיחות אבל עד רמה מסוימת

שיעור 8

התנועה הציונית בארה"ב

רקע לציונות

* ניתן להתייחס לציונות כגלגול של ה'תנועה הלאומית היהודית' שנוסדה בעקבות **פרעות סופות בנגב** , שגם היוותה טריגר להגירה המונית לארה"ב כפי שהזכרנו בשיעורים הקודמים.
* במקביל אליה קמות אגודות קטנות נוספות של חובבי ציון – יהודים שהתאגדו בקבוצות קטנות לעלות לארץ ישראל (**1882**), להקים מושבות כמו ראש פינה, ראשון לציון, זכרון יעקב ועוד – מכונה גם העליה הראשונה.
* ב**1884 –** מוקם ארגון גג לכולן בשם "**חיבת ציון",** מטרתו לנהל ולכוון את היהודים והקבוצות לעליה לארץ ולישיבה על הרקע.
* **ב1890** יש אישור רישמי לפעילותה של **"חיבת ציון"** מממשלת רוסיה, אך היא לא תופסת מקום משמעותי ולגדול יותר מדי ב**1897** היא נבלעת לתוך התנועה הציונית של הרצל
* בנימין זאב הרצל (1860 – 1904)
  + נולד בבודפשט
  + בציעורתו עבר לוינה, למד משפטים
  + עבד כעתונאי בוינה
  + בנוסף כתב רומנים ומחזות
  + גדל במשפחה יהודית-ניאולגית (גרסה הונגרית לברלית)
  + הנושא היהודי העסיק אותו בעקבות משפט דרייפוס ומילא את כל העשור האחרון לחייו
  + הרצל מגיע למסקנה שהבעיה של היהודים היא האנטישמיות, שנוצרה **בעקבות** האמנציפציה

" בכל מקום ניסיו בתום וישור להיטמע בעם אשר בקרבו...אבל אין מניחים לנו לעשות זאת. האנטשמיות היא התוצאה של האמנציפציה שבה זכו היהודים"

* + לשאלה האם הרצל היה חילוני, יש תשובה מורכבת. ומחקר חדש מראה אין התפיסה הדתית של הרצל משתקפת בתוך **אלטוניולד**, וניתן לומר **שהרצל** נתן פירוש ציוני לדת (יחודית לו)
  + הפתרון מבחינתו – להקים מדינה עם חסות משפטית:

"אנו רוצים בית מולדת מובטח במשפט הכלל בשביל עם ישראל"

* + להבנתו ברגע שתהיה לנו מדינה האנטישמיות תעלם – מסתבר שטעה
  + מקים את הקונגרס הציוני, ומתחיל בפעילות דיפלומטית ענפה – נפגש עם **הסולטאן העות'מאני**, קיסר גרמניה, שרים ברוסיה וכו'
* להרצל ולציונות קמה התנגדות משולשת:
  + הסוציאליסטים – ממשכי דרכו של מרקס – שלדעתם הלאומיות היא פיקציה של השלטונות, ולכן יש להתנגד לציונות ה"מקדשת" את הלאום
  + היהדות החרדית (חלק מהאורתדוכסים) – המתנגדים לשיתוף פעולה עם החילונים
  + הרפורמים שהגדירו את היהדות שלהם רק כדת ולא כלאום
* טענות "רבני המחאה":
  + שאיפת הציונות מנוגדת ליעוד המשיחי של היהדות
  + אי אפשר להיות נאמן גם לדת וגם למדינה
  + יש להתנגד לציונות, אך להמשיך לתרום לישובים בארץ ישראל
* התנגדות נוספות מתוך התנועה הציונית - **אחד העם (אשר גינצברג 1856-1927),** לטענתו:
  + הבעיה היא לא האנטישמיות, אלא ההתבוללות ואבדן הזהות
  + הפתרון: ציונות רוחנית *"תשועת ישראל עתידה לא על ידי 'נביאים' (אנשי רוח)..."*
  + כמו כן יש לבנות בארץ ישראל מרכז רוחני יהודי , ולא מדינה כפי **שהרצל** רצה. *"לא יוכל כל העם לעקור דירתו לארץ ישראל",* לפחות לא בשלב הראשון (אולי בהמשך יוכשרו הלבבות)
* זרמים נוספים בציונות בימים אלה:
  + הסוציאליסטית – שילוב רעיונות ציוניים וסוציאליסטים במדינה שתקום
  + הרוחנית – שילוב רעיונות דתיים וציוניים כמו 'הפועל המזרחי'

הציונות בארצות הברית

* בארצות הברית עוד לפני "**חיבת ציון" ו"התנועה הציונית**" ישנה זיקה בין יהודי אמריקה לארץ ישראל המתבטאת בעיקר בתרומות.
* כאשר קמה "**חיבת ציון"** , **אדם רוזנברג** מקים סניף בארצות הברית שבעיקר אוסף תרומות להתיישבות בארץ ישראל , הצלחת הסניף לא היתה גדולה
* ב**1897** מוקם סניף של "**ההסתדרות הציונית"** , הסניף בראשות **יעקב דה האז ,** יש לציין שהציונות האמריקאית לא מתמודדת עם האתגרים של הציונות באירופה מבחינת הרדיפות והפוגרומים שיהודי אירופה חוטפים ובאמריקה לא, וגם מבחינה כלכלית יהודי ארופה מתמודדים עם קשיים הרבה יותר גדולים. לכן באופן די מובהק ברור שהציונות היא בשביל יהודי אירופה.
* בחלוף השונים קמות עוד אגודת ציוניות "**פועלי ציון"** - חלק מהיהודים שהיגרו לארצות הברית הם סוציאליסטים, ותומכיםבה**.**
* ארגון "**המזרחי"** גם מקים סניף בארצות הברית
* ב**1912** קם מוקם ארגון **נשות הדסה** מקימה אותו **הנרייטה סולד** (1860 -1945), היא יוזמת הקמה של קורסי ערב למהגרים לארצות הברית ללמוד אנגלית, לומדת בבית מדרש לרבנים, היא מבינה שבארץ ישראל יש בעיה גדולה של רפואה, ופועלת להקמת מערך רפואה מודרני , ומרפאות בארץ ישראל
  1. פעולה מפורסמת נוספת שלה היא **'עלית הנוער'** שהעלתה כ10 אלפים נערים מגרמניה ולמעשה הצילה את חייהם
  2. האישה החשובה ביותר בתקופה המנדט הבריטי פה בארץ – הופיעה על אחד השטרות בעבר.
* באופן כללי הציונות זוכה לאהדה, אבל יש גם התנגדויות אחת מהן היא הנאמנות הכפולה (פטריוט אמריקאי מול ציונות)
* **לואי ברנדייס (1856 – 1941)** , סטודנט מצטיין בהרווארד למשפטים, התפרסם בעקבות מספר משפטים מתקושרים מכונה "פרקליט העם", ובשלב כלשהו הופך לציוני,
  1. **ב1914** מתמנה **ליו"ר ציוני אמריקה**, הופך את הארגון אט אט לארגון יוקרתי.
  2. **ב1916** מתמנה **לשופט בית המשפט העליון הפדרלי של ארצות הברית** (היהודי הראשון), ובמקביל ממשיך בפעילותו כיו"ר דבר שמעלה את קרן הארגון
  3. במלחמת העולם הראשונה יש לו ויכוח קשה עם **חיים ויצמן** סביב השאלה "איך בונים תשתית למדינה בארץ ישראל". **ויצמן** טען שצריך להעזר בקרנות הלאומיות. לעומת **ברנדייס** טען שצריך לפעול בשיטה האמריקאית (הקפטילסטית) מתוך יוזמות אישיות, וקרנות לאומיות תגרום להשקעה פחותה משמעותית. ויצמן ניצח וברנדייס התפטר.
* הזכרנו שהציונות האמריקאית בעלת אופי יחודי, ולא רק בגלל שהם היו מכוונים לעזרה ליהודי אירופה, ופחות לעשיה ציונית (עליה , התיישבות וכד'), אלא גם :

1. בניגוד לציונות שפיתח **הרצל**, שהיתה מופרדת מהדת (דגל בהפרדת דת ומדינה) ואילו בציונות האמריקאית זו היתה ציונית משולבת דת. נדגיש שהשילוב אינו כמו השילבו של אגודת ה'מזרחי' ונרחיב על כך בהמשך. דוגמה לחיבור הזה בין הציונות ליהדות ניתן לראות אצל **שכטר** (מנהיג הקונסרבטיבים) אמר:

"רואה אני בציונות...את חומת המגן העיקרית נגד הטמיעה..בעיני טמיעה היא אבדן הזהות...."

בתפיסתו יש דמיון לאחד העם בכך שהמשקל העיקרי והחשוב הוא התרבות והבנין הרוחני, השוני שאחד העם רצה בתרבות חילונית ואילו שכטר רצה בתרבות מסורתית (משולבת דת), ואף חשב שהיא המפתח להתמודדות עם ההתבוללות. ולתחיה דתית.

1. **השליחות האוניברסלית** – לפי הציונית האמריקאית יש שליחות אוניברסלית כוללת שיכולה להתבצע הפרויקט הציוני בארץ ישראל, השליחות היא מימוש הערכים היהודים בארץ ישראל שמהם ילמדו כל העולם. ניתן לראות זאת אצל **ברנדייס**, שמבחינתו הציונות היתה תחליף לדת, ואף הוא מדבר על אותה שליחות אוניברסלית.
2. **שאלת הנאמנות הכפולה** – השאלה האם הפטריוטיות האמריקאית סוטרת את הציונות. **ברנדייס** הציג עמדה שאין כאן בעיה, וכמשפטן ניסח והסביר זאת:

"אל נא יחשבו האמריקאי, שהציונות אינה מתיישבת עם פטריוטיות. יש מקום להתנגד לנאמנויות מרובות רק אם הן עומדות בסתירה זו לזו.....אין שום סתירה בן נאמנות לאמריקה לבין נאמנות ליהדות...."

* **העשיה הציונית בארה"ב**
  + תמכה כספית בפרויקטים בארץ ישראל:
    - תרומה לקרנות הציוניות, הקמת בנק הפועלים, תמיכה בנשות הדסה, ועוד
  + השפעה על דת הקהל, ולמשל לאחר הצהרת בלפור, היה חשוב שגם ארצות הברית תצטרף לתמיכה.

לאחר הקדמה זו , נחזור ונבחן את השפעת הציונות על הזרמים היהודים בארצות הברית

הציונות והזרם הרפורומי

* נזכר שהרפורמים כבר בוועידות הראשונות שלה (סביב עניין הגט), הנושא הציוני עלה , והיה ברור שהם דוחים אותו. כיון שהם רואים את היהדות כדת ולא כלאום
  + כך נאמר בועידה ב**פילדפיה ב1869 :**

"היעד המשיחי של ישראל אינו כינון מחדש של המדינה היהודית....אלא איחוד כל בני האדם כבני אלוהים"

* + **ובפיטסבורג ב1885 :**

"איננו רואים את עצמנו כלאום אלא כקהילה דתית. לפיכך אינו מצפים לא לשיבת ציון...ולא לחידוש חוקי המדינה היהודית"

ועידות וציטוטים אלו הן לפני כינון התנועה הציונית , אבל ישנם גם ביטוי מפורשים כנגד הציונות עצמה (ב1893)

שיעור 9

מסוף המאה ה19 אנחנו מוצאים מנהיגים רפורמים שמזדהים עם הציונות, ומגדירים עצמם כציונים

אחד מהם הוא הרב **ברנהרד פלזנטל (1908 – 1822),** הוא וחבריו רואים את המשבר הדתי שיש בקרב הקהילה, וחושבים שהציונות יכולה להציל לפתור את הבעיה

"הציונות בלבד תהיה המושיע של עמנו ושל דתו, ותציל אותו ממות ומחידלון"

אישיות נוספת **יהודה לייב מאגנס** שהופך להיות פעיל ציוני, לימים עולה לישראל ונהיה לראש האוניברסיטה העברית:

"תורת היאוש של הציונות אינה מדברת אל לבי. איני במצב של יאוש מן העם היהודי...עם ארץ ישראל יחיה העם טוב יותר"

מבחינתו העם ימשיך לשגשג באמריקה, אבל יתפתח הרבה יותר טוב כאשר יש ארץ ישראל

שניים נוספים **אבא הלל סילבר, סיטבן וויס** – עד שנות ה30 זו דעת מיעוט בקרב הרפורמים.

אותם רבנים רפורמים גם מדגשים את הנקודות שהזכרנו בשיעור שעבר כמו התהודה האוניברסלית, וגם עוסקים בשאלת הנאמנות הכפולה:

* מזכירים את העניין האירי, כהוכחה לכך שאפשר להיות אירי ואמריקאי יחדיו
* פלזנטל טוען שהציונות באמריקה היא בסה"כ סוג של פלנתרופיה וברור שאין סתירה בין זו לבין הזהות האמריקאית.

נקודה מעניינת, שישנם רבני רפורמים שיוצאים בהצרה "אמריקה היא ציון" כלומר את אמריקה צריך להקים ולבנות כמו את שיש מי שבונה את ארץ ישראל.

לאט לאט שאלת הנאמנות הכפולה "נשחקת", וההתנגדות של הנהגה הרפורמית לציונות מתרככת, מכמה סיבות:

* תמיכה בינלאומית בציונית – כמו הצהרת בלפור
* מתוך רצון לפנות למהגרי מזרח אירופה, שהציונות קרובה לליבם
* התגברות האנטישמיות בארצות הברית
* התחרות בקונסרבטיבים

מתוך כל אלה, הרפורמים "מעדכנים" את העמדה שלהם, ואכן **ב1937** החלטת האיחוד ליהדות מתקדמת (איגוד רפורמי):

"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."

ניתן לראות שחוץ מהמילה ציונות כל הנושאים הקשורים מופיעים כאן, ובשלב הזה כבר אפשר לראות את הרפורמים כציונים, אמנם לא ציונות מגשימה, אבל גם זה יגיע.

הזכרנו שבשנות ה30,40 חל שינוי , שאחד המובילים שלו הוא **אבא הלל סילבר (1963-1893)**

"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"

הציונות והזרם הקונסרבטיבי

ראינו בשיעורים קודמים, **ששכטר** שהיה מייסד הזרם, אימץ בשלב די מוקדם את הציונות, ובכך גרם לכך שהזרם כולו יתמוך 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**, היא ציונות רוחנית (שונה מהציונות הקלאסית, ומהציונות של המזרחי) שרואה בהתפתחות הרוחנית כחלק מההתפתחות הציונית.

בעקבות הצהרותיו של **שכטר**, ישנה מחלוקת בינו לבין המממנים של הJTS - הסמינר לרבנים – כיון שהם רואים בכך נאמנות כפולה. המחלוקת נשארת ברמת הדיבורים.

גם אחרי שכטר התנועה הקונסרבטיבית נשארת מזוהה עם הציונות בעיקר רוחנית, וכתמיכה ביהדות אירופה, וגם בוגרי ה JTS ממשיכים בקו הזה.

ב1912 ה JTS מקים לצד בית המדרש לרבנים, בית מדרש למורים שמתנהל בשפה העיברית, בראשות **מרדכי קפלן**.

בשנות ה 20,30 , ההנהגה (בעלי ההון) עדיין מתנגדים לציונות, אך זה לא פוגם בקשרים ובתמיכה. **לואיס פינקלשטיין** (החליף את אדלר שהחליף את שכטר), ניסה להלך בין הטיפות והביעה עמדה יותר מהוססת לגבי הציונות, אך גם לא סתר אותה, מתוך רצון להסתדר עם כולם:

" 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'.

הציונות והזרם האורתודוקסי

הרבנים שמגיעים ממזרח אירופה בסוף המאה ה19, היו ברובם תלמידיהם של רבנים ש**תמכו** ב**חיבת ציון,** ובאופן כללי היתה להם נטייה לתמוך בציונות. דוגמה לכך הרב יצחק אלחנן (מקים ישיבת אלחנן), הרב יעקב יוסף, וכן מספר רבנים שהקימו את אגודת הרבנים האורתודוקסית. מעניין שאותם רבנים שהתנגדו לאנגלית, לישיבה קולג' ורעיונות דומים, התמודדו עם חוסר הנוחות בשיתוף פעולה עם חילונים תחת הכותרת ציונות.

כאשר הוקם סניף של המזרחי בערב מלחמת עולם הראשונה על ידי הרב מאיר בר-אילן (בנו של הנציב מווליזין), הזרם האורתודוקסי עבר לתמוך דרכו, כדי לפתור את אי הנוחות של שיתוף פעולה עם חילונים, אך עד אז הם פעלו דרך התנועה הציונית

ב1912 גדולי הרבנים במזרח אירופה, ויהודים גרמנים ועוד', מקימים את אגודת ישראל – גוף שמתנגד לציונות, וחלק מהרבנים האורתדוכסים מצטרפים לאגודת ישראל, אך עדיין ממשיכים להיות פעילים במזרחי, והם פועלים על הדברי שבקונזצנוס : חיזוק לימוד התורה , חיזוק הזהות היהודית, ואף מנסים לשכנע את רבני האגודה לפעול למען הציונית

כלומר בשלב הזה (שנות ה20 וה30), יש הזדהות של האורתדוכסיה בציונות דרך ה'מזרחי'. ובגדל תומכת בה. כמובן שיש כמה שמתנגדים אך הן בשוליים.

הצהרת בלפור

ההצהרה מכניסה את יהודי ארצות הברית לאופוריה, ואנחנו רואים מגמה של רבנים שמתחילים לברר, איך תראה מדינה יהודית מודרנית. דוגמה לכך:

נתפרסמה הצהרת באלפור, ...ההתלהבות גדלה למעלה ראש,.... 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...."

דוגמה נוספת היא שהרב הרישזנון כותב את "מלכי בקודש" מפרסם ספר של הלכה ומדינה.בו מבאר איך תסתדר ההלכה עם החוקה (מקבל השראה מהחוקה האמריקאית)

טרכמן הציג שיטה מנוגדת להרישנזון, הוא רצה שההלכה תהפוך לחוקה. אך גם הוא התעסק בשאלה הזו

ב1925 מוקמת האוניברסיטה העברית הרב דב רבל שנשלח כנציג הקהילה האמריקאית לברך, מעלה את חששותיו במכתב 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..."

וניתן לראות את הרצון לתמוך, למול הפחד לפגיעה בדת.

בשנות ה40 הגישה משתנית, מגיעים רבנים שלמעשה מארגנים מחדש את הרעיונות שמאחורי האורתדוכסיה, התומכת רק '**באגודת ישראל'** , ומציגה יהדות לא מודרנית ולא ציונית:

דוגמה לכך דבריו ופועלו של האדמו"ר יואל טייטלבוים מסאטמר:

" 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."

לסיכום , ההתנגדות החרדית ה"זעירה" בשנות ה40 תפסה תאוצה והפכה לרעיון השולט בזרם האורתודוכסי.

דוגמה מעניינת להבדלים בין הזרמים:

ב1920 – מתקבל תיקון החוק ה18 לחוקה האמריקאית, שאוסר מסחר וצריכה של משקאות אלכוהולים (חוק היובש) – בד"כ מתקשר לפועלו של אל-קפונה שהעלים מס והפר את החוק הנ"ל –

הרקע הוא המהפך שארצות הברית עוברת מאוסף מדינות קטנות, למדינות עצומה, עם המון מהגרים ועמים שונים. וישנה תנועה שמצביעה על כך שהמהגרים כולם היום יושבים ושותים אלכוהול ושמה לה למטרה להעביר חוק שימנע את זה, ואכן ב1920 עובר חוק שכזה – חוק היובש. החוק כלל פתור מטעמים דתיים – כדי לא לפגוע בחופש הדת (לקתולים יש שתיית יין בזמן הטקס), כנ"ל ליהודים.

לקתולים באמת לא היתה בעיה, כי את הפתור נתנו לכומר שהיה בכנסיה, אבל ליהודים היתה בעיה, כי צריכת היין היא ביתית, ואתם יכולים לשער שקמו הרבה רבנים מתחזים בשביל להתיר את הקידוש. וזה גרם לשם רע ליהודים.

הרפורמים שהיו רגישים לנושא פסקו באחת – שחובה מהיום להשתמש במיץ ענבים.

הקונסרבטיבים שחששו לדבר הזה, ומצאו הסברים הלכתיים מדוע ניתן להשתמש במיץ ענבים מלכתחילה ולא בדיעבד.

האורתודוקסים אמרו שאם יש פתור ניתן להשתמש בו, ושהמשטרה תתמודד עם העבריינים.

שיעור 10

זרם רקונסטרוקציוניסטית

היהדות המתחדשת – בניה מחודשת, מקים הזרם הרב מרדכי קפלן.

הרב מרדכי קפלן

* 1881 – נולד בליטא, רקע רבני אורתודוקסי
* 1889 – מהגר עם משפחתו לניו-יורק, לאחר בקשה מאביו שיגיע להיות רב בארצות הברית.
* 1902 – מקבל הסמכה לרבנות מה-Jewish Theological Seminary , בשלב זה הוא אורתדוכסי (עדיין אין כל כך זרם קונסרבטיבי)
* 1903 – סיום לימודי דוקטורט בסוציולוגיה, אוניברסיטת קולומביה
* 1908 – הוא מתבקש על ידי שכטר להקים את הסמינר למורים של ה JTS , והוא מנהיג את הסמינר שיתנהל בעיברית.

בשלב הזה הוא מתחיל לגבש את הדעה המקורית שלו, ובעקבותיה קשה לו להסתדר עם האורתודוכסים., ובסה"כ הוא תת-זרם של הקנוסרטיבי.

* 1915 – הקמת מודל ה-JCC הראשו – נרחיב בהמשך.
* 1922 – הקמת ה-Society for the Advancement of Judaism
* 1922 – עורך את הבת מצווה הראשונה בארה"ב
* 1934 – מפרסם את "יהדות כציביליזציה"

הזרם רקונסטרוקציוניסטית

הרקע של מרדכי קפלן הוא אורתודוקסי , הוא לומד בישיבה של שכטר הקונסרבטיבית בJTS , ואז הוא מתחיל לפתח תפיסת עולם משלו. בנוסף היה מאוד ציוני (וגם אביו), והיה פעיל ציוני מרכזי ביהדות ארצות הברית.

בשנים אלו הוא מזהה ביהדות ארצות הברית בעיה קשה, של המון יהודים שמגיעים מרקע יהודי/דתי ובמפגש שלהם עם ארצות הברית, הם אל מצליחים לשלב/להשתלב ובוחרים באמריקאיות, ומוותרים על הזהות היהודית שלהם. והוא מבין שצריך לעשות שינוי בדת היהודית, כך שהיא תתאים לערכים האמריקאים.

כאשר הוא מסתכל על האורתדוכוסיה והרפורמה הוא מבין שהם לא הפתרון (כי הם בוחרים רק בצד אחד) – והוא מחפש פתרון שבו ירויחו גם את האמריקאיות/המודרנה וכד' וגם את הדת ואת היהדות.

כאן הוא מתחיל לחקור מהי היהדות? וברור לו שהיהדות היא לא רק דת. העם היהודי הוא מעבר לדת. בנוסף , היהדות היא לא רק אומה פוליטית. וכאן הוא מגיע למסקנה שהיהדות היא צילויזיציה מתפתחת , כלומר היא תרבות שלמה של עם, דת , מנהגים ועוד. בנוסף מבחינתו היהדות היא לא רק מערכת של אמונות וציווים, אלה יש מעבר. תפיסה זו מושפעת מהתפיסה הציונית של 'אחד העם', של ציונות כמרכז רוחני. מבחינת קפלן המטרה היתה לצור בארץ ישראל מרכז רוחני, שיהיה המנוע של הצילויזיציה המתפתחת.

קפלן שם במרכז הדת, את העם, עם ישראל (ולא את האל) – וכאן קל לראות את המרחק בינו לבין האורתדוכסיה.

קפלן שמסתכל על היהודים שבחרו לעזוב את הדת, וטוען שהדרך לחבר אותם, היא על ידי בניה מחדש של הדת, של היהדות, בצורה כזו שתחבר אותם.

ולכן קפלן בונה יהדות שהיא נטורליסטית – ללא העל-טיבעי, הנס, ההתגלות, והדת היא יצירה היסטורית של העם (מאוד דומה לאחד העם רק שאצל אחד העם, הדת היא של העם ותפקידה מסתיים עם סוף הגלות) מתוקף רעיון זה הוא נותן את הסמכות לכל קהילה להחליט באופן גמיש, על מה שחשוב לה. הוא שמר מצוות כל חייו.

ננסה להסביר זאת דרך דברים שכתב תלמידו:

"... התורה לא נתגלתה מסיני במילים ואותיות. היהדות הייתה למעשה יצירתו של העם היהודי, מסמך תרבותי. לפיכך אפשר ללמוד אותה באופן ביקורתי, היסטוריה ומדעי. ...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...."

הרעיונות שלו, לא תפשו, והזרם שלא לא התפתח והגיע לכדי אחוזים בודדים מקרב האוכלוסייה היהודית, אבל הרעיונות שלו אתגרו את הזרמים הקיימים מבחינה מחשבתית.

מה בעצם ההבדל בין קפלן לרפורמה:

* רעיון הצלוויזיציה, אצל קפלן יש מקום ליחוד עם ישראל ואצל הרפורמים לא.
* הרפורמה לא מוכתבת על ידי הרבנים מלמעלה אלא על ידי התנהגות האנשים בקהילה (מלמטה)
* (בפועל אנשי הזרם היו יותר מסורתיים)

תפיסתו של קפלן

מה לא:

* התכחשות לתופעות על-טבעיות, ומושג ההשגחה העליונה:

"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"

* אין עם נבחר – מתוך הבנה שזה לא יתאים ליהודים האמריקאים
  + לדוגמה: הוריד את המילים "אשר בחרנו מכל העמים"
* התעלמות מרעיונות ואמונות הנוגדות תפיסות רציונליות ומדעיות
* צמיחה של מסורת עממיות חסרות תועלת

מה כן?

* פרוש מחודש של האמונות המסורתיות + רביזיה למנהגים המסורתיים.
* תמיכה בקהילה היהודית בארץ ישראל. חידוש השפה העברית.
* מתנגד לפרוש הפאשיסטי של ללאומיות (האימפריאליסטי), אבל תומך נלהב ברעיון הזה מתוך רעיונות של שלום, ומוסר עולמי – במודל יש מאמר המרחיב על זה
* אמריקניזציה:

"כיהודים אמריקניים אנחנו נותנים מקום ראשון בחיינו לציוויליזציה האמריקנית שאנו שותפים לה יחד עם עמיתינו האמריקניים..."

* + לגבי שאלת הנאמנות, הוא טוען שכל אמריקאי חי גם כן בכפילות בינו היותו אמריקאי להיותו נוצרי
* דוגמה לפועלו – הגדה של פסח:
  + פסח בתור חג של חרות ללא התערבות אלוהית
  + הגיבור המרכזי – משה
  + הושמטו עשרת המכות והפרשנויות המסורתיות על יציאת מצרים
  + בלי "שפוך חמתך על הגויים"
* הוא מפרסם סידור חדש, עם שינויים משלו – וזה גורם להחרמתו על ידי הקהילה האורתודוכסית (באותם ימים הוא רב של קהילה קונסרבטיבי) – ב1945 - והם שורפים את הסידור שלו.
  + הם שרפו – כי הסידור שלו היה מאוד דומה במראה שלו לסידור מסורתי.
* הציונות – יש בתפיסתו מקום למרכזיות של עם ישראל וארץ ישראל
* המרכז הקהילתי ה JCC :
  + יש בית כנסת
  + יש חוקים
  + הרצאות, מוזיקה, ספורט

כלומר כל החיים מרוכזים סביב הקהילה

* ב1922 למעשה נוסד הזרם, כאשר 22 משפחות פורשות עם קפלן ומקימות קהילה עצמאית ברשותו של קפלן:
  + באותה שנה הוא מחדש את טקס הבת-מצוה, בטקס היא קוראת הפטרה ודרשה.
* ב1934 קפלן מפרסם את הספר – יהדות כצלויזיציה , שבו הוא פורש את תפיסת עולמו.
  + **ב1935** הוא מפרסם כתב עת של הזרם, שבו ממשיך לפרסם את הרעיונות של הזרם.
* התפתחות הזרם:
  + מוקמות קהילות נוספות תחת הזרם של הרקונסטרוקציוניסטית,
  + **ב1940** מוקמת קרן של הקהילות
  + **ב1950** מוקם איגוד לרבנים
  + רק **ב1951** הוא פורשים מהיהדות הקונסרבטיבית ולמעשה מגדירים את עצמם כזרם רביעי
  + **ב1967-6**8 קפלן פורש ומקים בית מדרש לרבנים של הרקונסטרוקציוניסטית
* קפלן נשלח ב1925 לברך בטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בירושלים, שמתוכם ניתן ללמוד על תפיסתו הציונית, והדתית:

"...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."(מתוך הנאום באוני' העיברית)

* ובמאמר שפרסם:

"כל זה מצביע על כך שעוד זמן רב תלבש האזרחות בעולם המערבי צורה של השתייכות כפולה...תפיסת היהדות בתור ציביליזציה מניבה שתי מסקנות שלפיהן יודרכו היהודים ולבנות 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: בניית ארץ–ישראל; ומאמץ לשמור על האחדות החברתית ועל הארגון בתפוצות ישראל, ..."(מתוך המאמר במודל)

שיעור 11

הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה

היום נדבר על הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה. ארצות הברית כמדינה משתנה מאוד אחרי המלחמה, היהודים עצמם מתקבלים כשווים לגמרי אחרי המלחמה, היות והרבה יהודים נהרגו במלחמה, והרבה יהודים תמכו כשצריך – הרבה יהודיות שירתו כאחיות. נזכיר שזה כ20 שנה אחרי ההגירה הגדולה, ולמעשה זה דור שלם שכבר גדל בארצות הברית, והם לא מהגרים. תקופה זו – 20 שנה שאחרי המלחמה – נחשבת כתור הזהב של יהדות ארצות הברית, יהודים מצליחים להגיע לתפקידים של המעמד הבינוני, ומצליחים להגשים את החלום האמריקאי.

לתרבות האמריקאית נכנס מונח חדש – שמייצג את זה שהאמריקאי החדש הוא לא בהכרח נוצרי אלא שילוב של קתולי פרוטסטנטי ויהודי.

תופעה נוספת שמתרחשת בקרב הקהילות היהודיות, היא המעבר מהערים לפרברים. מעבר המאפיין מגורים שונים, ממגורים בבנין דירות צפוף, לבית פרטי רחב מידות, עם רכב, וכד'. בשלב זה, אין בפרברים קהילות מסודרות, ועולה השאלה איזו קהילה תהיה בפרברים. ברור שהאוכלוסייה בפרברים היא לא מזרם אחד, ויש אוכלוסייה מעורבת, ולבסוף קמות מספר קהילות בפרברים.

תקופה זאת, נחשבת כתור הזהב של הקהילות היהודיות, ואכן ב1960 נרשם שיא של 60% המשתייכים לבית כנסת כלשהו, ואכן בימים אלו נבנים מספר גדול של בתי כנסת, כאשר הבית כנסת הוא לא רק בית תפילה , אלא גם מעין מתנ"ס. בנוסף גם החינוך היהודי פורח, כחינוך ישיר (בתי ספר), או עקיף (לימודי צהריים/ תנועת נוער).

לגבי סוג הקהילה

ברור שקהילות לא עברו בצורה שלמה לפרברים, אלא כל מעבר היה אינדיבידואלי, ולכן כשהיה מספיק אנשים להקים קהילה אחת בפרבר, הם הזמינו נציגים של כל זרם שישכנעו אותם באיזה זרם לבחור, ולבסוף היה הצבעה בין החברים את מי "לקחת". במרבית הקהילות נבחר הזרם הקונסרבטיבי, ואכן בתקופה זו הזרם הקונסרבטיבי נהיה לגדול ביותר בארצות הברית. למה נבחר:

* מרבית הצעירים (אלו שעברו לפרברים) היה בסה"כ מסורתיים – לקידוש, לחגים , לתפילה, ולא התחברו לרפורמה, אבל גם היו "אמריקאים" וחיפשו ליברליות – רובם לא שמרו שבת, קיימו הלכו באופן עיקבי, והקונסרבטיביות היתה מספיק גמישה בשבילם. נתנה להם את האפשרות לסוע עם רכב לתפילה בשבת, לשבת ביחד בתפילה,
* ההנהגה הקונרסבטיבית באמת הבינה את הקהל שלה, לדוגמה:
  + וב1950 הוציאה פסק המתיר נסיעה בשבת לתפילה.
  + ב1954, ההנהגה החליטה שנשים יכולות לעלות לתורה.

הרפורמים הבינו שהם בבעיה, והם ניסו ל"חזור" קצת למסורתיות בשביל למשוך אליהם קהל, ואכן החזירו את הקידוש, את הבר מצוה (והכניסו את הבת-מצוה), ובכך הצליחו קצת להתחרות עם הקונסרבטיבים.

האורתודוקסים "נשארו מאחור", ולא שינו דברים בגלל המציאות החדשה. אבל הם העלימו עין, כלומר אם חברי קהילה אורתודוקסית התנהלו כמו קונסרבטיבים אז הרב העלים עין ולא הוציא אותם מהקהילה.

שינוי נוסף באידאולוגיה של כל הזרמים, נובע מתוצאות השואה. הרבה יהודים חווים ריגשות אשם שלא תמכו מספיק, ואולי יכלו להציל. וגם להרבה מהם יש קרוב שנספו, ולמשל אצל הזרם החרדי זה לקח שחלחל מאוד חזק.

דוגמה לכך, הרב הרפורמי **יואכים פרינץ (1902-1988)**

* היה רב רפורמי בברלין – למד בסמינר לרבנים הרפורמים
* היה ציוני
* הסתבך עם הגסטפו, גורש ב1937, והצליח להגר לארצות הברית, ונהיה רב של הקהילה הרפורמית **בניו-ג'רזי**
* כשעלה הנושא של שיוויון זכויות לשחורים – בימים אלה בדרום היה תפיסה של שווה אבל נפרד, והיה מאבק לבטל את הנפרד – התבטא הרב בעד ביטול הגזענות הזו.

שני הוגים יהודים בלטו בתקופה זו, שאחרי השואה, ותרמו רבות לפריחה של הזרמים ושל הרעיונות:

הרב אברם יהושע השל

נולד לרקע אורתודוקסי, אבל לימים "שובץ" תחת הזרם הקונרסבטיבי:

* 1907 – נולד בוורשה, פולין. נצר למשפחה חסידית.
* 1916 – אביו נפטר משפעת
* 1923 – מוסמך לרבנות – מרב מוביל בורשה.
* 1925– יוצא ללימודים בגרמניה, דוקטורט על הנבואה בברלין והסמכה ליברלית לרבנות ב-Hochshule (מוסד רפורמי, למרות שבימים אלו היה עדיין מסורתי)
* ב1938 – גורש לפולין מגרמניה כי היה פולני, ואז הוא מבין שצריך לעזוב את אירופה וב:
* 1939 – עוזב את אירופה ל-HUC בסינסינטי
* 1946 – מעבר ל-JTS, מלמד ״Jewish Ethics״ ומיסטיקה.
* נפטר ב1973

פרסומים מרכזיים:

* The Sabbath (1951)
* Man is not alone (1951)
* God in Search of Man (1955)
* The Prophets (1962)
* תורה מהשמיים באספקלריה של הדורות (1966)
* ״אלוהים מאמין באדם (2011)״, עורך דרור בונדי

פרסומים אלו הפכו אותו להוגה דעות, והוא משפיע בהם על יהודים ולא יהודים. בתפישתו הוא מתעסק ברעיונות שרלבנטיים גם לימנו:

* הנבואה
* תיקון עולם – המשמעות האוניברסלית של היהדות.
  + זה גם מתקשר ללקחי השואה. הוא מתמקד בשאלה כיצד האדם מתמודד בשואה (ולא בשאלת הצדקת האל)
  + השתתף במצעד גדול לשיוויון זכויות בסלמה (1965)
  + התבטא נגד המלחמה בויאטנם – מהראשונים.
* שוויון זכויות: "*...משמעו שאני נפגע כשאדם שחור נעלב..."*
* אקטואליזציה (של הדת): "בועידה הראשונה על דת וגזע היו המשתתפים העיקריים פרעה ומשה...:
* היה גם ציוני – זה לא היה נדבך מרכזי בתפיסתו.

השל אמנם היה חלק מהJTS - הסמינר הקונסרבטיבי, אבל למשל התנגד לפסק שלהם על נסיעה לשבת, ולכן קצת קשה לסווג אותו בזרם מסוים.

השל תמך מאוד בדיאלוג בין-דתי, היה מעורב בניסוח של ה"נוסטרה אטאטה" הצהרה של הכנסיה הקתולית, שגם משנה את היחס כלפי יהודים.

הרב יוסף דב הלוי סולביצ'יק 1903—1993

* נולד בליטא ,
* אביו הרב משה סביו הרב חיים סולביצי'ק רבה של בריסק למדנו ביישבית ווולויזין – היו ליטאים
* גדל בחינוך תורני, אורתודוכסי
* ד"ר בפילוסופיה באוניבריסטת ברלין
  + פגש באוני' את הרב חיים הלר – לימים הביא אותו לישיבה יוניברסטי
* **ב1932** עובר לארצות הברית , בעקבות אביו
* אביו מתמנה לר"מ בישיבה קולג'
* הוא מתמנה לרב של קהילה אורתודוכסית בבוסטון
* מקים שם בית ספר – היום מהנחשבים בארצות הברית
* ב1940 לאחר שאביו נפטר, הוא מתבקש למלא את מקום אביו בישיבה יוניברסטי
* למעשה הופך להיות המנהיג של היהדות האורתודוכסית
* נחשב להוגה הדעות החשוב ביותר, ומעצב דרכה של האורתודוקסיה האמריקאית
* בהתחלה הוא חבר ב'אגודת ישראל' לאחר השואה הוא מחליט להצטרף למזרחי ולהזדהות באופן רישמי עם הציונות – הוא מגיע למסקנה בעקבות השואה שאין מקום ליהודים בגולה, והחיים יהיו רק בארץ.
* הוא הגיע מספר פעמים לארץ, ואף הוצע לו להיות רב ראשי.
* לפילוסופיה שלו הוא מביא את השיטה הלמדנית הליטאית, בה הוא מדבר על שני הניגודים, שני הכוחות שמשפיעים על התפיסה בנושאים שונים (דיאלקטיקה)
  + ברית גורל – "על כורחך אתה חי" למול ברית יעוד "ברצונך החופשי אתה חי...ביכולתו לחיות כסובייקט"
  + השואה (ברית גורל) כחובה עלינו להכיר במדינת ישראל (ברית יעוד)
* בניגוד להשל, הוא התנגד לדיאלוג בין-דתי, אבל תמך בשיתוף פעולה בנושאים חילונים

שיעור 12

צמיחת היהדות החרדית בארצות הברית

בשנות ה40 , רב הישיבות הליטאיות נמצאות בשטח סובייטי, וכיון שהסובייטים רודפים אותם הוא בורחים לליטא החופשית, והם מחדשות את הלימוד בליטא, בשלב כלשהו הסובייטים כובשים את ליטא, והיהודים נרדפים שוב.

ועד ההצלה מצליח להשיג מספר ויזות לרבנים חשובים בקהילה החרדית, אחד מהם הוא הרב אהרון קוטלר. הוא מחשובי הרבנים של הישיבות הליטאיות. והוא למעשה מי שמקים את הישיבות מחדש בארצות הברית– לאחר שנחרבו בשואה. במקביל בארץ ישראל הרב כהנמן ראש ישיבת פוניביץ' עושה מהלך דומה.

הרב אהרן קוטלר (1891—1962)

הוא פותח ישיבה ליטאית בניו-ג'רזי, התפיסה של ישיבה כזו מאוד שונה גם מהתפיסה האורתודוכסית וגם מהתפיסה החסידית.

הרעיון של הישיבות האלו, הוא לשים במרכז את הלימוד, והתלמיד בישיבה תפקידו הוא להגות בתורה יומם וליל, בעיקר תלמוד – אין לימודי חול. הישיבה היא מקום אליטסטית. הישיבה היא החומה בין הלימוד לבין העולם והמציאות.

והישיבה שהקים היא ישיבת הדגל של היהדות החרדית, ובעולם הישבות.

הרב קוטלר מנהיג קו חרדי תקיף מאוד נגד לימודי חול, ואנשים מבחוץ. **ב1950** הוא מוביל ביחד עם עוד רבנים חרם כנגד הרפורמים והקונסרבטיבים – וזה דבר חדש, כי גם שהתווכחו עדין היו שיתופי פעולה..

החרם מגיע מתוך תפיסה שהא הממשיכים האמיתיים של היהדות שנפגעו בשואה, ואחריותם למנוע את הנזקים שגורמים הרפורמים והקונסרבטיבים.

" 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 באוירה זו אפשר לגדל דור של ת"ח שלמים בתורתם וברוחם."

דמות חשובה נוספת

הרב משה פיינשטיין (1895-1986)

* היה רב בקהילה יהודית ברוסיה , נרדף על ידי השלטונות הסובייטים
* מגיע ב1937 לארצות הברית, לניו יורק, ומשתלב בישיבה והופך אותו לישיבה גדולה
* לימים נחשב כפוסק הבכיר יותר לזרם האורתודוקסי בארצות הברית ובארץ ישראל
* המעמד שצבר הוא תוצאה של ההתעסקות שלו כיהודי חרדי במציאות המודרנית בארצות הברית (בניגוד לנסיבות שהיו באירופה). אפשר לראות בספריו "אגרות משה", את הבנת המציאות החדשה, למול התפיסה החרדית השמרנית, מספר דוגמאות:
  + מעניין לראות את תפיסתו למול ההבנה שנרדף ברוסיה בשל יהדותו לבין הליברליות בארצות הברית – הכרת תודה על חופש הדת, זהירות מהליברליות והשפעותיה.
  + נושא הפרנסה – בפיסקותיו הוא מבין שכבר התנאים של השטייטל שהיו באירופה לא קיימים עוד, והחיץ שהיהודים בנו לעצמם למול ה"גוים" כבר לא קיים . ולכן בפסיקותיו הוא מתיר ללמוד מקצוע/ללכת לאקדמיה. דוגמה נוספת התר שלו ליהודים לא להיות בעבודה עם כיפה, מראה על הבנתו את המציאות, ופסיקה בהתאם.
  + מבחינת כשרות – יהודים באירופה הקפידו על חלב נוכרי, והרב פינשטיין התיר מכיון שסמך על משרד הבריאות האמריקאי.
  + הפריה מלאכותית – הוא קבע שמותר – לא נחשב לממזרות.
  + השתלת איברים – ההפרדה בין מוות מוחי למוות לבבי
  + נישואים אזרחיים – לא החשיב כנישואים, מקל על בעיית העגונות
  + התנגד לזרמים הלא אורתודוקסים, תמוך ברב קוטלר בחרם על הרפורמים והקונסרבטיבים
  + התנגד לחופש ביום ראשון – טען שזה ביטול תורה.
  + התנגד לחגיגות של ה thanks given – הליכה בחוקות הגוים (בשונה מהרב סולוביצ'יק)

עד כאן דיברנו על ההתפחות הזרם הליטאי בעולם החרדי, כעת נדבר על התפתחות הזרם החסידי

האדמו"ר מסאטמר – יואל טייטלבוים (1887—1979)

בשנות ה40 מתחילים להגיע רבנים – שאריות פליטה מהשואה – מחצרות חסידיות שונות, קמות מספר חסידיות: בואבוב, סאטמר ועוד, מתיישבות בברוקלין.

מנהיג סטאמר הרב טייטלבוים בתקופת השואה מצליח לברוח בעזרת הרכבת של קסטנר, לשוויץ . לאחר מכן מגיע לירושלים, ומשם לארצות הברית ושם מקים מחדש את חצר סאטמר – בונה אמפיריה.

בשנות ה70 חסידים מהקהילה מקימים ישוב צפונית לניו-יורק "קרית יואל" , עם מנהגים יוצאי דופן בנוף האמריקאי. לרב טייטלבוים יש גם השפעה על הנעשה בעדה החרדית בארץ ישראל, "נחשב הגאון".

תפיסתו היא קפדנית הלכתית מאוד גדולה, והתנגדות עזה לציונות – מדינת ישראל היא מעשה שטן.

חסידות נוספת – חב"ד

חסידות זו נולדה ברוסיה לבנה, ע"י ר' שניאור זלמן מליאדי (האדמו"ר הזקן).

מיוחדת:

* מבחינת האזור – אינה באזור פולני
* היתה לה תיאולוגיה משלה
* נושא המישחיות מאוד חשוב מראשיתה
* מסירות המנהגים כלפי הציבור

בשנות ה30 וה40 הנהיג אותם ר' יוסף יצחק שניאורסון (האדמו"ר השישי), מרכז החסידות היה בברית המועצות, הוא הקים מחתרת של לימוד תורה , ולכן נרדף על ידי השלטונות הסובייטית, לבסוף גורש לורשה (1940) חסידיו מצליחים לחלץ אותו ומביאים אותו לארצות הברית.

שם הוא מקים מחדש את המוסדות של חבד (7-70)

הוא רואה את המציאות הקשה שאנו חיים בה, והוא מגיע למסקנה שאנו ב"חבלי משיח" וקורא ליהודים לפעול על מנת להביא את המשיח.

הוא נפטר **ב1950** – ואין לו בנים. יש לו שלוש בנות

* אחת נרצחה בשואה
* בת אחת וחתנה הגיעו איתו לארצות הברית
* בת אחת וחתנה – הרב מנחם מנדל שנאורסון – חיה בצרפת , והוא למד שם באונירסיטה בצרפת. בתקופת מלחמת העולם השניה הוא עובד במאמץ המלחמתי

מכיון שלרב יוסף יצחק אין יורש, החסידים בשלב כלשהו מצביעים על מנחם מנדל כיורש, ואכן הוא מתמנה לאמדו"ר השביעי, הוא מגבש תוכנית פעולה קונקרטית להבאת המשיח והגאולה.

נושא המשיחיות מגיע כבר מהבעש"ט, אבל אצל הר' מליבוביץ' ישנו פרוש חדש למושג והרבה יותר פרקטי.

בנוסף הוא מקים את רעיון ה'שליחים' , כחלק מהתפיסה שצריך לחזק את שמירת המצוות, זה מתחיל משליחים בקולג'ים,

מלבד התרחבות תופעה השליחים, החסידות מתחילה לגדול מאוד ולהתפרסם, ומתחילים מכל העולם להתייעץ איתו (פוליטיקאים מגיעם לבקרו), והוא נתפס כמנהיג של היהדות בעיקר אצל החילונים.

אחת הסיבות זו ההבנה שלו בחשיבות המדיה והתקשורת, שעזרה להעביר מסרים.

בנוסף הוא פנה גם ללא יהודים , תחת הכותרת של "7 מצוות בני נח", וזה היה דבר חדש – של פרסום היהדות לכל העולם.

אפשר לראות אצלו שילוב מעניין בין פניה לעולם ולמודרנה, לבין הקפדה יתרה על מצוות

יחס חב"ד לציונות – מראשיתה התנגדה לציונות – לא בעוצמה של סאטמר. הר' מליבוביץ טען שמדינת ישראל היא "גלות בארץ ישראל", מצד שני לחב"ד יש קצת עניין להשפעה פוליטית במדינת ישראל מנימוק של "פיקוח נפש", ולא מטעמי ציונות.