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 3](#_Toc44012373)

[הזרמים ביהדות ארה"ב 3](#_Toc44012374)

[ארצות הברית היסטוריה כללית 4](#_Toc44012375)

[הקמת המושבות 5](#_Toc44012376)

[יהדות ארצות הברית בתקופת המושבות 8](#_Toc44012377)

[השפעות הכרזת העצמאות על הקהילות היהודיות 9](#_Toc44012378)

[רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים 10](#_Toc44012379)

[רפורמים 10](#_Toc44012380)

[קונסרבטיבים 12](#_Toc44012381)

[האורתודוכסים 12](#_Toc44012382)

[הזרמים בארצות הברית 14](#_Toc44012383)

[רקע היסטורי והתפתחות הזרם הרפורמי 14](#_Toc44012384)

[החלשות הזרם הרפורמי 20](#_Toc44012385)

[התנועה הקונסרבטיבית 21](#_Toc44012386)

[האורתודוכסיה 23](#_Toc44012387)

[התנועה הציונית בארה"ב 24](#_Toc44012388)

[רקע לציונות 24](#_Toc44012389)

[הציונות בארצות הברית 25](#_Toc44012390)

[הציונות והזרם הרפורמי 27](#_Toc44012391)

[הציונות והזרם הקונסרבטיבי 29](#_Toc44012392)

[הציונות והזרם האורתודוקסי 29](#_Toc44012393)

[חוק היובש - דוגמה מעניינת להבדלים בין הזרמים 30](#_Toc44012394)

[הזרם הרקונסטרוקציוניסטי 31](#_Toc44012395)

[הרב מרדכי קפלן 31](#_Toc44012396)

[הזרם הרקונסטרוקציוניסטי 31](#_Toc44012397)

[תפיסתו של קפלן 32](#_Toc44012398)

[הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה 34](#_Toc44012399)

[רעיונות ואנשי אחרי השואה 35](#_Toc44012400)

[הרב אברם יהושע השל 36](#_Toc44012401)

[הרב יוסף דב הלוי סולביצ'יק 1903—1993 37](#_Toc44012402)

[צמיחת היהדות החרדית בארצות הברית 38](#_Toc44012403)

[הרב אהרן קוטלר (1891—1962) 38](#_Toc44012404)

[הרב משה פיינשטיין (1895-1986) 38](#_Toc44012405)

[האדמו"ר מסאטמר – יואל טייטלבוים (1887—1979) 39](#_Toc44012406)

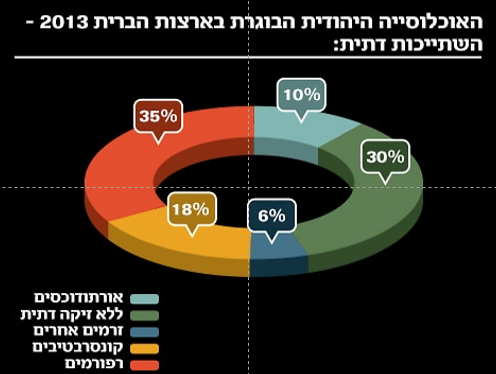
[חסידות נוספת – חב"ד 40](#_Toc44012407)

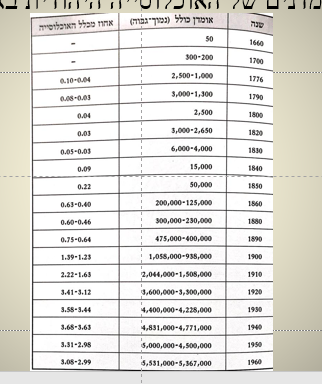
הזרמים הדתיים ביהדות ארה"ב

* על פי סקר שנערך בשנת 2013 :
  + יש 6-7 מיליון 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 מייתר 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**
* מצד אחד, הגזרה הקדומה - אין בחירה חופשית , קלווין טען שכל מעשי אדם נקבעו מראש. מצד שני, הוא טוען שהכנסיה שלו היא כנסיה של נבחרים ואין בה מקום לחוטאים. ויש פה סתירה איך אותם נבחרים יודעים שהם נבחרים ואיך אפשר לבחור אותם?
  + קלווין טען שהבחירה היא על ידי הצלחה, מי שמצליח ברמה הארצית הוא הנבחר
  + יש הטוענים טוענים שזה הבסיס לרעיון הקפיטליסטי

הקמת המושבות

* ההתיישבות בצפון אמריקה מתחילה בראשית ה17
* הקבוצות מתיישבות ראשונות **וירג'יניה** אנגלו-סקסים
* הקבוצה השניה מגיעה **ב1620** מתיישבת צפונית יותר ב**מסצ'וסטס** ,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 לוותר 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 לאידאולוגיה: "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 מיסים כבדים על אנשי המושבות באמריקה
  + זה גרם להתקוממות (מסיבת התה) של אנשי המשובות, עד כדי מרד אלים.
  + "מיסוי ללא יצוג"
* 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.

מגילת העצמאות

* נקודות מרכזיות
  + 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
* יציבות שלטונית:
  + היציבות היא דבר חשוב
  + ביטול השלטון יהיה כאשר ישנן שרשרות עוולות, ולא כל אירוע קטן יגרום להחלפת שלטון
* שרשרת העוולות של הבריטים שבגללם האם מחליטים להכריז על העצמאות
  + ניתן לראות שהשפה דתית, אבל מאוד כללית – ג'פרסון לא היה דתי
  + המטרה היתה שכולם יוכלו להזדהות

התארגנות הממשל

אחרי ההכרזה המלחמה עדיין נמשכת, ורק בשנות ה80 הקונגרס הקונטיננטאלי 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

"מיהו אמריקני, מה הוא אדם חדש זה? הוא בן אירופה או מצאצאיו. יש כאן אותה תערובת דמים מוזרה, שלא תמצאנה בשום ארץ אחרת. ....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.

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

* ב **1492** קורה **גרוש ספרד** –. **ב1497** קורה **גרוש פורטוגל.** תופעת האנוסים.
* היהודים האנוסים חיים ככה במשך כמ100 שנה, עד בסוף המאה ה16 **הקלוויניסטים** מצליחים לקבל עצמאות מהקטולים, ומאפשרים ליהודים לחזור ליהדותם
* בהולנד, בהמבורג, לונדון קמות קהילות יהודית פורטוגזיות 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 המושבה, והיהודים לא יכלו לחיות תחת השלטון הפורטוגלי, ולכן היהודים נאלצו להתפזר, ולכן חלקם חזרו להולנד, חלקם התיישבו באיים הקאריביים,
* קבוצה קטנה – 23 משפחות – הצפינו, והגיעו למושבה ההולנדית בצפון אמריקה ניו אמסטרדם. המושל היה קלוויניסטי , פחות ליברלי ורצה לגרש אותם/ לאסור על דתם, לאחר התכתבות השלטונות 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
* **אופי הקהילה**
  + 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. אלו 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.."

השפעות הכרזת העצמאות על הקהילות היהודיות

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.

* הקהילות מתקנות תקנות וקוראות להם חוקה (דוגמה מקהילת שארית ישראל)
  + החתימה דומה להכרזת העצמאות:
* 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.
* הפרטת שירותי הדת . בעבר הכל היו קשור לבית הכנסת, כעת הקצב, בית העלמין בתי הספר ועוד מופרטים.

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.

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

מרדכי מנואל נח (1785-1851)

רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים

כעת נציג את שלשות הזרמים המרכזיים:

רפורמים

* הזרם התחיל בגרמניה עם שם אחר – היהדות הליברלית.
* הרפורמה מתפתחת בהדרגתיות במקביל לאמנציפציה
* בשלב הראשן של הרפורמה **בגרמניה**, יש ניסיון להתאים את היהדות לתצורה מודרניות יותר, ולדמות אותם לכנסיות הפרוטסטנטיות השכנות, מתוך רצון להראות שוויון עם הנוצרים.
  + הם שינו את שפת התפילה לגרמנית השמיטו/שינו קטעים – קטעים בהם יש יחוד לישראל, לשיבת ציון וכד'
  + מכניסים עוגב לתפילה, משנים את מיקום הבימה (לחלק הקדמי כמו בכנסיה).
  + יש לנו עדות להתר אכילת קטניות של קהילה זו – ניתן לראות איך הרפורמות מתבצעות בעוד תחומים
* פולמוס ההיכל בהמבורג **1818-19**: האשכזנים הקימו 'טמפל' והיה פולומוס סביב שינויים 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 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.
* 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

מקורו בבית המדרש בברסלאו שהוקם על ידי פרנקל שתומך 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.

* מקורותיו **בזרם ברסלאו** (המקום בו התחיל) ומכונה גם הפוזיטיבי-היסטורי
* מייסד הזרם הוא **הרב זכריה פרנקל** מפראג – ביצע כמה רפורמות מתונות. היה רב **בדרזדנד**.
* טען שצריך לשמר את שפת הקודש, ולכן פרש מהועידה (הרפורמית) והקים את הזרם שלו זרם ברסלאו
  + 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, רפורמה בתושב"ע
  + טען שיש משמעות לקהילה, וקהילה יכולה לבטל/לקבל תקנה
* בשלב כלשהו **80% מהיהודים ראו עצמם כרפורמים ו20% אורתודוכסים** ולזרם הברסלאו לא היו קהילות, אם כן מדוע הזכרנו את זרם ברסלאו? מדוע הם חשובים?
  + לברסלאו היה את בית המדרש לרבנים היחיד בגרמניה למשך 20 שנה, תחת השפעתו של פרנקל
  + בבית המדרש למדו גם היסטוריה יהודית, בלשנות, מקרא, כיצד לדרוש, ובמקביל השלימו תואר באוניברסיטה.
  + **צבי גרץ** כתב ולמד על "מדעי היהדות", ולימד בבית המדרש

האורתודוכסים

* היכן צמח? מבחינה תודעתית של אנשי הזרם, הם לא צמחו , הם תמיד היו שם – הם שומרי המסורת. למעשה תגובה לרפורמה
  + מה זה אורתודוכסיה? מילה הלקוחה מהנצרות: אורתו – ישר (אורתודנט), דוכסה – אמונה,סה"כ: אמונה ישרה
* כתגובת נגד על השינויים **ב'טמפל' בהמבורג** יוצא פסק הלכה שחותמים עליו יותר מ 100 (בינהם ר' עקיבא איגר, החת"ם סופר) הרבנים שאוסר על השינויים בסדר התפילה, בשפה התפילה, או לנגן בתפילה
* **ר' עקיבא איגר** הוא דוגמה לניסיון לתת פרוש מודרני למוסרת (ירושלים והאמנציפציה – בראיה 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** "חדש אסור מן התורה"
  + התנגד לאמנציפציה – הסיפור עם בן המלך
* 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)

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.

הניאו-אורתודוכסים

* **הרש"ר הירש** נחשב לראש הזרם הניאו-אורתודוכסי , עקרונותיו:
  + הם בחנו כל נושא לגופו (ולא פסלו אוטומטית)
  + **הרש"ר** בכתביו מדחיק מעט את ההקשרים הלאומים ביהדות, מתוך ראיית האמנציפציה כדבר חיובי
  + שיטתו של הרש"ר היא "תורה עם דרך ארץ" , במובן של דרך האנשים והחשיבה הנפוצה בעולם, התפיסות המדעיות המודרניות וכד', קיבל את האבולוציה על פי דרווין
* התנגד ל:
  + לרפורמות כמו ביטול יום טוב שני של גלויות שינוי נוסחים וכוד
  + 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)
* לגבי מנהגים היה יותר גמיש ואת "כל נדרי " הוא ביטל בקהילתו
* 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:
  + **הרש"ר הירש** ביקש **מרוטשילד** שיפעל לביטול חוק הקהילות, פסק שאורתודוכסי חייב לפרוש מקהילה רפורמית
  + **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
* **עזריאל הילדסהיימר** מקים ב**1873** בית מדרש לרבנים אורתודוקסי (תגובה לבית המדרש לרבנים הרפורמי), ומפתח את 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.

הזרמים בארצות הברית

רקע היסטורי והתפתחות הזרם הרפורמי

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

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 הדת, עם שינויים קלים לפי בקשת הקהילה
  + ליסר מכניס דרשה באנגלית
* סולידריות ונאמנות לכלל ישראל, לא דתית – ארגון 'בני ברית' - מתוך מטרה *"לאחד יהודים בעבודת קידום היעדים העליונים שלו ושל האנושות"*
* רפורמה - התחדשות דתית , שינוי המסורת. את ניצני השיטה ניתן לראות בשנות ה20 , והיא צברה תאוצה בשנות ה40, בעקבות גידול ההגירה ממרכז אירופה.

הקהילה הראשונה

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)

ההתרחבות- שנות ה40 עד ה80

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 הבולט 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),
* מוביל את האסטרטגיה של **יצחק ליסר**, של שמרנות מצד אחד, והרבה אסתטיקה 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, מתמנה לרב של הקהילה **בסנסנטי.**.
* מאמץ מספר מנהיגים רפורמים, עדכון התפילה, תרגום תפילות, מקהלה מעורבת, ישיבה מעורבת,

ליסר **ווויז** פעלו לאיחוד הקהילות היהודיות. במתכונת דומה לקהילה היהודית באנגליה, וזה לא באמת הצליח, כי היהודים לא רצו שיהיה להם "רב ראשי", הועידה שוויז מכנס לא מצליחה להגיע למסקנות ערב מחלוקות של שמרנות וליברליות

רק לאחר מלחמת האזרחים (על נושא העבדות) – בשנות ה 70 – הצליח וויז הצליח להגשים את חזונו ומקים את "איחוד הקהילות העיבריות באמריקה", ו90% מהקהילות באמריקה מצטרפות, נציין שלא כולם רפורמיות, אך הן מסכימות "לחיות" עם הקהילות הרפורמיות בארגון. ב

מנהיג הזרם הרפורמי (ללא הפשרות) היה הרב דיוויד איינהורן, הוא דוגל בדת משה מטוהרת מטקסים, מייצג את השלבים המתקדמים של הרפורמה בגרמניה. מבטל את המעמד של העם הנבחר ואת הביטויים המייצגים זאת בסידור, ביטל גם את נושא הקורבנות.

סידורים

* ליסר מוציא סידור עם ביאור לאמריקאים.
* וויז, מוציא סידור בשם "מנהג אמריקה " (1857) מייצג את הקו הרפורמי , אך עדיין בעיברית.
* **איינהורן** מפרסם סידור **"עולת תמיד"** , השפה גרמנית,

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**.

פריחת הזרם הרפורמי

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. מציגים כאן את הרעיון שיש תפקיד היסטורי ליהדות להציג את התפישה הנכונה לגבי האל העליון.
2. מה לגבי התנ"ך עצמו. כיצד מתגברים על המחלקות בין וויז שהאמין בהתגלות לאיינהורן שלא:

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

1. *נו 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 עוזב את הגישה הפשרנית שלו

1. *"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."
2. *"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 שגשגה 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

שאלת ההשפעה הגרמנית

יש השפעה והשראה של הרפורמה מגרמניה, אבל זו לא העתקה, והרפורמות תלויות בתנאים בשטח. נדגים דרך דיון 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**
* התנאים בשטח:
  + 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.
* דוגמאות מעניינות:
  + 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.
  + 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.
  + הטענה 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.
  + 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.

החלשות הזרם הרפורמי

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 (הקו שיצג ליסר) יותר בהנהגת **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 הרפורמים, ולתת מענה למהגרים ולאנשים השמרנים יותר.

התנועה הקונסרבטיבית

ישנם 3 גישות לסיבות להיווצרות הקהילה הקונסרבטיבית:

* תגובת נגד לרפורמה - קשה להגיד שהיא יוצרת את הזרם הקונסרבטיבי, אבל היא כן יוצרת "קואליציה" נגד הרפורמה
* המשך אסכולת ברסלאו – אין המשך ישיר היות ואותה קואליציה אינה כוללת רק את ברלסאו, היו בה גם מנהיגים מקהילות שונות ספרדים, אשכנזים
* מנהיגות כריזמטית – ר' סולמון שכטר שעמד בראש הזרם, יש לכך את המשקל הגדול ביותר

הרב סולמון שכטר

* בסוף המאה ה19 הרבנים מורייץ וקוהוט נפטרים ובית המדרש השמרני לרבנים בניו-יורק נכנס למשבר עקב חוסר במנהיגות, בעיות כלכלית.
* בשלב זה נכנסים לתמונה שני מנהיגים יהודים עשירים יעקב שיף, לואיז מהרשק
  + הם בני הדור של ההגירה לאמריקה, הם נוטים לרפורמה אך לא הקיצונית,
  + מרגישים שייכות וקירבה לקולקטיב היהודי וליהודי מזרח אירופה ורוסיה.
* הם מזרימים כספים לסמינר לרבנים, ושיף יוזם את הבאתו של שניאור זלמן שכטר
  + רקע: יהודי מלומד יליד רומניה, למד בבית מדרש לרבנים בוינה (דומה לברסלאו), בעל תואר.
  + מקבל משרת הוראה בקיימבריג' באנגליה., חוקר וכותב רבות
  + 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,
  + מאמין גדול ב"מדעי היהדות", וחושב שהיא יכולה לשפר את היהדות.
    - בדומה לברלסאו התנגד לביקורת המקרא, ולכן גם אצלו לא למדו תנ"ך.
* פועלו:
  + 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

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."

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.
  + שהרבה אנשים באמת עזבו את הדת, בהגיעם לאמריקה

החילון באמריקה

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

"בימים הקדמונים כל אחד ישב במקום אבותיו... 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**, אף התופעה מוזכרת בספר של **שלום עליכם**:

... אבל כאן אמריקה, ובאמריקה אין דבר שאדם לא ידע לעשות. באמריקה לומדים. ...כאן קוראים להם "רברנטים", שאצלנו שם היו קצבים.

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

גיבוש הזרם האורתודוכסי

* 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.

* ניסיון להביא רב מאירופה – הרב יעקב יוסף, שנכשל. לא הסתדר גרם יותר נזק מתועלת ומתת בדד ב**1902**
* **ב1898** ניסיון נוסף להקמת ישיבה בשם **"רבנו יצחק אלחנן"** , ומוקם **איגוד הקהילות האורתודוכסיות** אך בשלב זה הם לא משמעותיים
* **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.

* **ב1926** היתה יוזמה לאחד בין בית המדרש לרבנים הקונסרבטיבי לישיבה קולג' , והיה משא ומתן בנושא שהתפוצץ 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, אפשטיין מברר האם יהיה לו חופש אקדמי, והוא מבין שלא ומוותר כי נשמע לו שיש פתיחות אבל עד רמה מסוימת.

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 הרפורמי

* 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)

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) מתעדכנת 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.

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. 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 האורתודוקסים מצטרפים **לאגודת ישראל**, אך עדיין ממשיכים להיות פעילים **במזרחי**, והם פועלים על הדברים שבקונצנזוס : חיזוק לימוד התורה , חיזוק הזהות היהודית, ואף מנסים לשכנע את רבני האגודה לפעול למען הציונית.

כלומר בשלב הזה (שנות ה20 וה30), יש הזדהות של האורתודוקסיה 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.

דוגמאות:

* *"שואפים אנו בכל לב, כי לא נהיה ככל הגוים, כי לא תהיה ארץ היהודים כארץ הסרבים... כי יהיה מורגש בארצנו גם רוח דתי, רוח של מסורתנו ותורתנו, ואם לאו – יצא שכרנו בהפסדנו...."*
* דוגמה נוספת היא שהרב הירשנזון כותב את "מלכי בקודש" מפרסם ספר של הלכה ומדינה, בו מבאר איך תסתדר ההלכה עם החוקה (מקבל השראה מהחוקה האמריקאית)
* טרכמן הציג שיטה מנוגדת להירשנזון, 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, וניתן לראות את הרצון לתמוך, למול הפחד לפגיעה בדת.

עלית התפיסה החרדית

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

דוגמה לכך דבריו ופועלו של האדמו"ר יואל טייטלבוים מסאטמר, בשלב ההתנגדות החרדית ה"זעירה" בשנות ה40 תפסה תאוצה והפכה לרעיון השולט בזרם האורתודוכסי.

חוק היובש - 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.

הזרם הרקונסטרוקציוניסטי

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 אורתודוקסי (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 בעברית.

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

* 1915 – הקמת מודל ה-JCC הראשון – 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 הרקונסטרוקציוניסטי

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 האורתודוקסיה 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 **ציליוויזציה** 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 האורתודוקסיה.

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.

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

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
* 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
* החיים מרוכזים סביב הקהילה - המרכז הקהילתי ה JCC :
  + יש בית כנסת
  + יש חוקים
  + הרצאות, מוזיקה, ספורט

התפתחות הזרם

* **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....שתעורר בעולם כולו כבוד כלפי השם "יהודי".*
  + *"אנו מאחלים לה אפוא שתירש את מקומו של בית המקדש ..."*
* ובמאמר שפרסם:
  + *" 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) 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)

הזרמים הגדולים בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה

ארצות הברית כמדינה משתנה מאוד אחרי מלחמת העולם השניה, 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.

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

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).

הקהילות בפרברים

בתקופה זו הרבה יהודים שמצבם הכלכלי התייצב בחרו לעבור לפרברים. 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 הקונסרבטיבית 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.

רעיונות ואנשי אחרי השואה

שינוי נוסף באידאולוגיה של כל הזרמים, נובע מתוצאות השואה. הרבה יהודים חווים רגשות 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 הקונסרבטיבי:

* 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

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 אליטיסטית. 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.

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 – בפסקותיו 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 אימפריה.

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). חסידות 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 שניאורסון – חיה בצרפת , והוא למד שם באוניברסיטה בצרפת. בתקופת מלחמת העולם השניה הוא עובד במאמץ המלחמתי

מכיון שלרב יוסף יצחק אין יורש, מנחם מנדל מתמנה לאדמו"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.