נצרות בראי המחשבה היהודית-אורתודוקסית

ויהדות בראי התיאולוגיה הקתולית

בעשורים האחרונים

כרמה בן יוחנן

תקציר

אירועי אמצע המאה ה-20 – השואה, הקמת מדינת ישראל, התפתחות החברה הרב-תרבותית והפלורליזם הדתי במערב – חוללו שינויים דרמטיים בתפיסותיהם ההדדיות של יהודים ונוצרים. בהצהרת ועידת הוותיקן השנייה *Nostra Aetate* ("בזמננו", 1965), נטשה הכנסייה הקתולית את מורשתה האנטי-יהודית וסללה את הדרך לפיוס היסטורי בין הכנסייה והעם היהודי.

בעוד שההיסטוריה של יחסי היהודים והנוצרים מאז ראשית הנצרות ועד ועידת הוותיקן השנייה זכו בשנים האחרונות להתייחסות מחקרית נרחבת, המחקר ההיסטורי על תפיסותיהם ההדדיות בתקופה שלאחר הוועידה נותר מצומצם ביותר. תפיסות קתוליות עכשוויות של היהדות והיהודים לא נחקרו באופן שיטתי, וגישות רבניות עכשוויות לנצרות ולנוצרים נחקרו עוד פחות.

עבודת הדוקטור שלי מבקשת להשלים את החסרים הללו. היא עוסקת בתפיסת היהודים והיהדות בתיאולוגיה הקתולית ובתפיסת הנוצרים והנצרות בהלכה ובהגות היהודית-אורתודוקסית במהלך העשורים האחרונים, בארה"ב באירופה ובישראל. העבודה אינה מתמקדת בדיאלוג הבין-דתי הרשמי בין נציגים יהודים ונוצרים, אלא בשיח הפנימי המתקיים בכל אחת מן הקהילות הדתיות ביחס לדת האחרת, כלומר במה שאומרים רבנים אורתודוקסים ליהודים על אודות נוצרים ונצרות, ובמה שאומרים תיאולוגים וכוהנים קתולים לנוצרים על יהודים ויהדות. המקורות הראשוניים שעבודה זו מבוססת עליהם הם חיבורים תיאולוגים והלכתיים, נאומים, דרשות והתבטאויות פומביות של דמויות מפתח בהנהגה הדתית של שתי הקהילות, כמו גם ראיונות עם כוהנים קתולים ורבנים אורתודוקסים.

שלושת הפרקים הראשונים בעבודה עוסקים בתפיסת היהודים והיהדות בתיאולוגיה הקתולית מאז ועידת הוותיקן השנייה ועד היום. בשני העשורים הראשונים שלאחר הוועידה (מאמצע שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-80), הוגים פרוגרסיביים בולטים היו נכונים לערוך שינויים מרחיקי לכת בתיאולוגיה הקתולית ובעיקרי התפיסה הכריסטולוגית שלה, כדי לשרש את העוינות כלפי היהדות הנטועה עמוק במסורת הקתולית. גם תיאולוגים שמרנים עשו מאמץ אינטלקטואלי ניכר לנקות את הדוקטרינה הקתולית מעקבות אנטי-יהודיים, מבלי לפגוע במה שתפסו כיסודות האמונה הקתולית. עשורים אלו התאפיינו בדיון תיאולוגי ער, נוקב ומלא חיוניות ביהדות וביהודים.

בשנות ה-80, כאשר המאבק בין זרמים שונים בעולם הקתולי על פרשנות הוועידה החריף, חדלה הכנסייה הבתר-ועידתית בהדרגה לראות בתיאולוגיה "מקצועית" כלי מרכזי לקידום שינויים. האפיפיור יוחנן פאולוס השני והקרדינל יוזף רצינגר (אז ראש הקונגרגציה למען דוקטרינת האמונה) ביקשו לרסן את הענפים הרדיקליים יותר בתיאולוגיה הקתולית, ופעלו במרץ להשתקת תיאולוגים שסטו מהוראת ה"מגיסטריום". השיח התיאולוגי הקתולי, שהיה מרכזי בזמן הוועידה, נחלש, והעניין הרב בפיתוח תיאולוגיה חדשה על אודות היהודים והיהדות פחת מאוד. יוחנן פאולוס השני העביר את תהליך הפיוס בין נוצרים ויהודים למישור חדש: הוא העדיף את השימוש בסמלים, מחוות היסטוריות גדולות ויחסים אישיים עם נציגים יהודים על פני דיונים תיאולוגיים בשאלות דוגמטיות. התיאולוגיה החלה להיתפס כמכשול בדרך לפיוס יהודי-נוצרי, ובעיות רבות נפתרו בלי שנדרשו לה.

בזמן שהוסיפה מערכת היחסים בין יהודים ונוצרים להשתפר, עבר מרכז הכובד שלה מן המרחב ההגותי המלומד לספירה הציבורית, הנשלטת על ידי מחוות רבות משמעות, הצהרות מעורפלות והתוועדויות חגיגיות עם נציגים יהודים. כתוצאה מכך נותרו שאלות תיאולוגיות מרכזיות על אודות היהדות, כמו למשל תפקידם של היהודים בני זמננו בהיסטוריית הישועה, תקפותה של הדת היהודית כאמצעי להשגת ישועה, ומשמעות הדחייה היהודית המתמשכת של המשיחיות של ישו – בלא מענה.

ארבעת הפרקים הבאים בעבודה זו עוסקים בגישות יהודיות-אורתודוקסיות הלכתיות ותיאולוגיות בנות זמננו לנוצרים ונצרות. מנקודת מבט דתית, הנצרות איננה נושא חשוב בעיני יהודים כפי שהיהדות היא בעיני נוצרים. חיבורים רבניים עכשוויים דנים בנצרות רק לעיתים רחוקות. רובם עושים זאת במונחים הלכתיים-מעשיים, משום שהם רואים בנצרות בעיה סוציו-פוליטית ולא תיאולוגית. עם זאת, לנצרות יש תפקיד בעל חשיבות סמלית רבה בשיח האורתודוקסי בן זמננו.

אני מבקשת להראות כי הגישה הרבנית לנצרות ונוצרים השתנתה בעשורים האחרונים, ולא בכיוון של יתר סובלנות. עיקר השינוי שאירע בה אינו דווקא תוצאה של תגובה לשינויים מרחיקי הלכת בעולם הקתולי, אלא של הבנה חדשה של עמדת היהדות בהיסטוריה בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה. העבודה מראה כי עבור רבנים אורתודוקסיים, הזכויות והחירויות החדשות מהם נהנים יהודים בני זמננו שחררו אותם משיקולים אפולוגטיים, וגרמו להקשחה בעמדותיהם ההלכתיות והתיאולוגיות כלפי הנצרות. בעוד שבעבר נאלצו בעלי הסמכות הסמכות הדתית בקהילה היהודית למצוא פתרונות הלכתיים שיאפשרו להם לשמר דו-קיום עם נוצרים תחת שלטון נוצרי, מנהיגים אורתודוקסיים בני זמננו מוצאים פשרות אלה בלתי-רלוונטיות. דיונים הלכתיים רבים, שנוצרו במגוון קהילות אורתודוקסיות ואולטרה-אורתודוקסיות במהלך העשורים האחרונים, מצביעים על כך שבני סמכא חשובים בעולם האורתודוקסי מגדירים נוצרים כעובדי עבודה זרה לעיתים תכופות בהרבה מאשר בדורות קודמים. גישות חיוביות יותר לנצרות, שהיו מקובלות בעולם היהודי בשלוש המאות האחרונות, נדחות עתה על ידי רבנים מרכזיים כתוצריו הבלתי אותנטיים של עבר גלותי של התרפסות בפני הדת החזקה. לצד תמורה הלכתית זו, מאמץ השיח האורתודוקסי גישות תיאולוגיות אנטגוניסטיות כלפי הנצרות, המבוססות על חזרה לטקסטים תלמודיים וימיביניימים, הנתפסים כ"בלתי אפולוגטיים", כלומר כמייצגים נאמנה את עמדת היהדות. בקהילות אורתודוקסיות מסוימות, נכתבים חיבורים פולמוסיים חדשים נגד הנצרות.

בחינת התהליכים האינטלקטואליים והדתיים הללו המתרחשים בעולמות הקתולי והיהודי-אורתודוקסי חושפת ממדים במערכת היחסים היהודית-נוצרית שאינם מתגלים כאשר המיקוד הוא על הדיאלוג הבין-דתי הרשמי. היא מאירה את הדרכים שבהן מתפקדת הדת האחרת בהבניית הזהות של הקהילה הדתית, בשעה שזו מעדכנת ומסגלת את עצמה לתנאים התרבותיים וההיסטוריים החדשים. לצד תגובותיהן של הקהילות ישירות זו לזו, מתמודדת כל אחת מהן עם זהותה שלה, כפי שזו משתקפת בדימוי של האחר.