אגן הקרפטים

"מונקאץ'!" – בתודעה היהודית בת זמננו, השם הזה מחזיר אותנו אל הקהילה היהודית של ראשית המאה העשרים ובין מלחמות העולם. אצל חלקנו מעלה השם דימויים של מרכז אזורי לפעילות ציונית, ושל הגימנסיה העברית הרפורמית (Hebrejské Reformní Reálné Gymnázium) המצליחה. בעיני אחרים, "מונקאץ'" היא מילה נרדפת לקהילה החסידית שהתנגדה נחרצות לציונות בהנהגתם של אחרוני הרבנים שכיהנו במוקצ'בו (Mukačevo). במחקר זה נחזור אל ראשית ימיה של הקהילה היהודית במוּנְקאץ' (Munkács), ונראה כי עיירה הזו שימשה אגן ניקוז של אידיאולוגיות מנוגדות, ולא רק בשלהי ימיה.

סאבּ-קַרְפַּטוֹרוּס (Subcarpathian-Rus’) – אחד מני שמות רבים שניתנו לאזור הזה, בעל אלף הכינויים[[1]](#footnote-1) – שוכן מצפון למישור ההונגרי, ומשתרע צפונה עד להרי הקרפטים. מונקאץ' שוכנת למרגלות הקרפטים, על גבול שפלת הטיסַה (Tysa Lowlands). כיום זהו אזור באוקראינה הגובל בפולין, בסלובקיה, בהונגריה וברומניה.

אזור סאב-קרפטורוס, אשר שכן תמיד בשוליהן של האימפריות, שימש כנקודת מפגש בין מדינות. לכן, נוכל לומר שזהו אזור גבול, שבו משטרים מתחלפים הביאו עמם השפעות תרבותיות שונות, וקיומו של הגבול הפוליטי היה תמיד עובדה קיימת. המונח "אזור גבול" (borderland) מתייחס לשטח שגבולותיו נזילים, ואשר מושפע באופן משמעותי מקרבת הגבול. חוקרים של אזורי גבול קובעים כי יש לנתח אזור השוכן משני צדי גבול כיחידה אחת. אני מציע להגדיר את הסאב-קרפטורוס כאזור גבול, כיוון שהוא התקיים תמיד בשולי אימפריות, ממלכות או מדינות.[[2]](#footnote-2)

מיקום גיאוגרפי פריפרי אינו פירושו בהכרח גם בידוד מחשבתי. מנקודת מבט יהודית, אזור זה שימש כנקודת מפגש בין רעיונות שונים. תחום החקר של לימודי גבול אמנם יכול לסייע במסגור החוויה של מונקאץ', אך נוכל גם להיעזר במטאפורה של אגן ניקוז; כלומר, אזור שאליו זורמים רעיונות ואידיאולוגיות מכל עבר. אזורי גבול נחשבים לאזורי מעבר, ואילו אגן ניקוז אוסף אליו.

בבואי לבחון את המגמות האינטלקטואליות ואת תנועת הרעיונות הנעים עם גלי הגירה, אני יוצא מנקודת מוצא המבוססת על שני מטא-נראטיבים של חקר יהדות הונגריה. הראשון מתמקד בהבחנה בין יהודי אוֹיְבֶּרְלַנְד (Oyberland) ליהודי אוּנְטֶרְלַנְד (Unterland), ועל פיו נמתח מעין קו גבול פנימי מעורפל בתוך שטחה של הונגריה. קהילות יהודי אויברלנד במערב הונגריה הורכבו מיהודים שהיגרו מארצות דוברות גרמנית; לרוב היו אלו יהודים אמידים יותר, שנטו לעבר המודרניות ולמדו לימודי חול. קהילות יהודי אונטרלנד במזרח גרמניה הורכבו מיהודים שהיגרו מן האיחוד הפולני-ליטאי ומשתיים מהמדינות שנוצרו לאחר פירוקו – פולין הקונגרסאית וגליציה; יהודים אלו דיברו יידיש, היו בדרך כלל עניים יותר ומשכילים פחות, והושפעו מהחסידות. גישה זו הולידה בעיקר סיפורים על תחרות או על מתח.[[3]](#footnote-3)

גישה שנייה לחקר יהדות הונגריה מבוססת על מודל של מרכז/פריפריה. אידיאולוגיות אורתודוכסיות וניאולוגיות התפשטו מערים מרכזיות כמו פְּרֶסְבּוּרְג (Pressburg) ובודפשט. עיירות השדה פגשו את האידיאולוגיות הללו בגרסתן המרוככת.[[4]](#footnote-4) ככל שהלכו המהגרים להונגריה והתקרבו למרכז, כך היטשטשה זהותם התרבותית הקודמת והם הטמיעו את האידיאולוגיות של יהדות הונגריה.

מסגרת המחקר המוצעת כאן אינה סותרת את שני המטא-נראטיבים הללו; המחקר הנוכחי נועד להעשיר את הדיון על ידי הצעת מסגרת נוספת שלא הוגדרה עד היום במונחים ברורים. בנראטיב הנוכחי, מה שנראה במבט ראשון כפריפריה גיאוגרפית מתפקד למעשה כאגן ניקוז דווקא בשל היותו אזור גבול, ומפתח מיקרו-אקלים דתי משלו.

קהילות יהודיות נוצרו באזור סאב-קרפטורוס במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה.[[5]](#footnote-5) עם התפתחות הקהילות גבר הצורך במנהיגות רבנית. כמו באזורים אחרים שבהם התפתחו קהילות יהודיות, רבנים ילידי האזור לא היו בנמצא. כיוון שהעם היהודי היה עם ללא מדינה שחי במדינות רבות ושונות, אך טבעי היה שאיוש של משרות הנהגה יכלול חיפוש החוצה גבולות פוליטיים. הצורך לייבא רבנים אילץ את המקומיים להכריע בשאלה: לאן יפנו כדי לייבא להם רב?

זו הייתה שאלה רבת משמעות, שכן רבנים נטו לשקף את תבנית נוף מולדתם. השאלה לא עסקה רק באמונותיו ובנוהגיו של המועמד. כל אזור התאפיין בצביון מסוים, ברוח, בסגנון חיים; הקהילה המקומית נדרשת להכריע מה יהיה אופי המנהיגות שתייבא אליה. כך, לא הייתה זו שאלה של מיקום גיאוגרפי בלבד, אלא שאלה שעירבה גם סוגיות של זהות, של אידיאולוגיה ושל השתייכות: איזה אתוס ראוי לייבא? אך התשובה לשאלה זו הייתה לאו דווקא החלטה מודעת. לעתים קרובות היה זה תוצר של קשרים קיימים: קהילות יהודיות שונות פנו לאזורים שעמם היה להם קל יותר להזדהות.

כך, הרבנים המיובאים מספקים לנו צוהר שדרכו אנו יכולים להתבונן על הקהילה, על זהותה ועל השאיפות שלה. כצפוי, תהליך הבחירה כלל לעתים קרובות מאבק אידיאולוגי. הבחירה במועמד של זרם מסוים סימנה ניצחון בקרב, אך המלחמה האידיאולוגית לא פסקה.

מחקר זה מתמקד ברבנות מונקאץ'.[[6]](#footnote-6) במהלכו אנסה להתחקות אחר התכתובות של רבני מונקאץ' ולרכז את כל הידוע לנו על אודות שורשיהם ופעילותם של הרבנים, בניסיון לזהות את ההשפעות שהעניקו לרבנות המקומית את אופייה. השימוש בחילופי מכתבים הוא מתודולוגיה מאתגרת. רבניה המוקדמים של מונקאץ' הותירו אחריהם כתבים מעטים בלבד. יתר על כן, פרטיו של הנמען חסרים במרבית הכתבים שהשתמרו, ואין לנו אפשרות לוודא שההתכתבויות ששרדו שלמות או מייצגות.

על אף הקשיים הללו, ראוי לבחון לעומק את חילופי המכתבים ששרדו, כיוון שהם משתייכים לסוגות שהשתמרו באופן מסורתי: שאלות ותשובות, כתבי הסכמות וכתבי פולמוס. סוגת השו"ת כבר זכתה להכרה כמקור היסטורי בעל ערך. גם סוגת ההסכמות שימשה לשחזור היסטורי, אם כי לא באותו היקף. כתבי פולמוס שרדו גם הם, במיוחד מהמחצית השנייה של המאה התשע-עשרה. בזכות הדחף לפרסם כתבי הלכה והצורך להדפיס כתבי פולמוס כדי להפיצם ברבים, אנו יכולים לשרטט תמונה חלקית על בסיס החומרים ששרדו.

מחקר זה עוסק בתקופה שראשיתה בהופעתו של הרב הראשון במונקאץ' המתועד בכתובים, וסופה בסיום המאה התשע-עשרה, כאשר המנהיגות הרבנית בעיירה קיבלה אופי שושלתי. שלושת הרבנים ששירתו במונקאץ'/מוקצ'בו במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים, וכן ממשיכי דרכה של חסידות מונקאץ' לאחר ההשמדה של יהדות אירופה, אינם חלק ממחקר זה, המתמקד בתופעה של רבנים מן החוץ. מינויי הרבנים במהלך המאה העשרים לבשו אופי שונה וראויים למחקר נפרד. עם זאת אציין שרבנות מונקאץ'/מוקצ'בו במהלך המאה העשרים משקפת השפעה משותפת של שני זרמים שייבחנו במחקר זה: האורתודוכסיה ההונגרית והחסידות הפולנית/גליצאית.

קשרים עם פולין

יהודים היגרו אל מונקאץ' החל מאמצע המאה השבע-עשרה, אך קהילה יהודית של ממש נוצרה שם רק כעבור כמאה שנה. על פי התיעוד הקיים, בית הכנסת הראשון במונקאץ' נבנה ב-1741.[[7]](#footnote-7) לאחר חלוקתה הראשונה של פולין ב-1772, סופחה דרום-מזרח פולין לאימפריה האוסטרית ושמה שונה ל"גליציה". עקב ההתפתחויות הפוליטיות, הגבול בין דרום-מזרח פולין לבין הקרפטים ההונגריים הפך מגבול בין מדינות לגבול בין מחוזות בתוך האימפריה ההבסבורגית. יהודי האזור היו לרוב עניים ומסורתיים, וההנהגה הרבנית המקומית שיחקה תפקיד מפתח בחיים היהודיים.[[8]](#footnote-8)

אף שמבחינה פוליטית השתייכה מונקאץ' להונגריה, הקהילה לא פנתה לכיוון דרום-מזרח בבואה לאייש את משרת הרב המקומי. המציאות הפוליטית, בשילוב עם הקרבה הגיאוגרפית, הפכו את אפשרות החיפוש בפולין לזמינה יותר. רק מעט ידוע לנו על אודות הרבנים הראשונים של מונקאץ'.

ר' יהודה לייב (מת ב-1788) הוא הרב הראשון של מונקאץ' שתועד במקורות כתובים.[[9]](#footnote-9) שמו מוזכר בשו"ת משנת 1784 מאת ר' יצחק אברהם כץ (מת ב-1808), רבה של סְטוֹפַּניצַה (Stopnica) ולאחר מכן של פִּינְצ'וֹב (Pińczów) – שתיהן נכללו בתחומה של גליציה באותו זמן.[[10]](#footnote-10) ראוי לרדת כאן לפרטי המקרה, שכן הוא פורש בפנינו את מערכת היחסים בין מונקאץ' לבין הקהילות היהודיות מהעבר השני של רכס הקרפטים.

אדם שביקר במונקאץ' נפל למשכב. יהודה לייב שלח את השמש שלו יחד עם אדם נוסף אל האורח ששכב על ערש דוויי כדי לתעד את שמו, את שם אביו ואת שם העיירה שממנה בא – כדי שיוכלו להודיע לאשתו על מות בעלה ולמנוע מצב של עגינות. השליחים אספו את המידע הדרוש, אך פרט אחד נותר עלום – שם האישה. השמש סבר ששמע את האיש אומר "רחל", אך אלו היו מילותיו האחרונות של האיש, רוחו של השמש הייתה נסערת, והוא התקשה לחזור בוודאות על מה ששמע. השליח הנוסף לא זכר כלל אם שאלו לשמה של האישה.

האישה שטענה כי היא אשתו של הנפטר נקראה חנה – ולא רחל – והיא ביקשה רשות להינשא מחדש על בסיס התצהיר שהגיע ממונקאץ'. היא הציגה את התעודה של יהודה לייב כעדות וביקשה מכץ לפסוק שהיא רשאית להינשא מחדש.

כץ חשש לפסוק לאור חשיבותה ההלכתית של הסוגיה הנדונה. בעיניו של כץ, העדות ממונקאץ' לא הייתה חד משמעית. יתר על כן, כץ לא הצליח לאמת את החתימות על המסמך. עם זאת, עתירתה של חנה אילצה את כץ לטפל בנושא. הוא כתב חוות דעת ארוכה שבה אישר כי היא יכולה להינשא מחדש. שני רבנים אחרים תמכו בפסיקה: ר' שאול מחֶנְטְשין (Chęciny) ור' גבריאל מפינצ'וב.

חילופי המכתבים מעידים על קשר בין מונקאץ' לבין פולין, אך גם משקפים את המרחק בין מונקאץ', מעברו האחד של רכס הקרפטים, לבין סטופניצה, חנטשין ופינצ'וב בעבר האחר. מחד, הנוסע מפולין נפטר במונקאץ', והאישה ביקשה סיוע מבית הדין בגליציה. מנגד, כץ וחבריו לא היו יכולים לאשש את התצהיר ממונקאץ', כיוון שנכתב בעיירה הממוקמת במרחק של למעלה משלוש מאות קילומטרים, מעבר לרכס הרים נישא, וכיוון שלא היה אדם באזור שיכול היה לזהות את כתב ידו של יהודה לייב.

שאלות הלכתיות חוצות גבולות בעניינים הנוגעים למעמד אישי הן תופעה נפוצה בספרות השו"ת. דיונים אחרים בסוגיות מעמד אישי שנערכו במהלך המאה התשע עשרה השתמרו גם הם והגיעו לידינו, כפי שנראה בהמשך.

תכתובת עם המערב

הרב הבא של מונקאץ' המופיע בכתובים היה ר' אברהם גוטסמן, שנפטר ב-1814 אך פרש מתפקידו שנים אחדות קודם לכן.[[11]](#footnote-11) ב-1791 התכתב גוטסמן בשתי סוגיות של מעמד אישי עם ר' יחזקאל לנדאו (1713 - 1793), רבה של פראג ואחד הפוסקים המובילים במאה השמונה עשרה.[[12]](#footnote-12) הסוגיה הראשונה משקפת את הקשרים בין מונקאץ' לבין פולין, ולכן אביא גם כאן את פרטי המקרה.

אדם היגר ממחוז פולין גדול למונקאץ' בשנות ה-60 של המאה השמונה עשרה. במונקאץ' נשא אישה ולזוג נולד בן. בבוא העת נישא גם הבן. עוד לפני שנולדו לבן ולאשתו ילדים, הבן נפטר. לאחר מכן מת גם האב. בשלב מסוים, האב הודה שנישא בפולין, והיה לו בן גם מאשתו הראשונה. האב טען שאשתו הראשונה המירה את דתה וברחה עם הילד, ובעקבות כך הוא עצמו הגיע למונקאץ' בלי לדעת מה עלה בגורל בנו. על ערש דוויי ציין האב שהיה לו גם אח שאינו יודע מה עלה בגורלו.

כעת היו במונקאץ' שתי אלמנות ללא ילדים מזרע בעליהן. נשאלה השאלה האם הן חייבות לבצע חליצה כדי לשחררן מחובת הייבום. פסיקתו של לנדאו אינה רלוונטית לדיון, וכך גם שאלתו השנייה של גוטסמן, אך התרחיש עצמו משקף את אופי הקשר בין מונקאץ' לבין פולין. גוטסמן שלח את מכתבו מערבה במקום לפוסקים של פולין. אין זה מפתיע, בהתחשב במעמדו של לנדאו.

חילופי המכתבים ההלכתיים בין גוטסמן ללנדאו לא היו התכתובת היחידה של גוטסמן עם המערב. כעבור שלוש שנים – זמן קצר לאחר פטירתו של לנדאו – שלח גוטסמן שאלה אל ר' ירמיה רוזנבאום (מת ב-1805), לשעבר רבה של העיר נאימַרְטוֹן (Nagymarton; מוכרת כיום בשמה האוסטרי מטרסבורג) שבצפון-מערב הונגריה אשר שירת באותו זמן כרבה של שאנטוֹ (Szántó) בצפון-מזרח הונגריה. התכתובת מרמזת על קרבת דם מסוימת בין הצדדים. רוזנבאום נולד באוֹשְוֶוניצים (Oświęcim) – שהפכה לחלק מגליציה מאז החלוקה הראשונה. לא ברור מה היה טבעם של הקשרים בין גוטסמן לבין רוזנבאום, ולכן איננו יכולים להניח הנחות באשר למוצאו של גרוטסמן.

השאלה נגעה לאישה שהודתה בפני גוטסמן בניאוף. הווידוי התרחש כאשר הבעל היה בפולין. כעברו כמה ימים הכחישה האישה את הווידוי, ולאחר מכן עזבה את מונקאץ' בדרכה לפולין, כדי להתאחד עם בעלה. כאשר גוטסמן ביקר בפולין ופגש את הבעל, הוא סיפר לו על וידוייה של האישה. הבעל אישר שגם הוא שמע מאשתו על הניאוף והאמין לה. גוטסמן ציין כי הזוג מתכנן לשוב למונקאץ', ולכן שקל את התוקף המשפטי של וידוייה וכך גם של מעמדה האישי.

גוטסמן לא הסתפק בתיאור השאלה, אלא גם הוסיף ניתוח של המקורות והציע פסיקה. הוא ביקש מרוזנבאום להשיב בהקדם האפשרי, וכן ביקש חוות דעת מבנו של רוזנבאום, יואב (מת ב-1810) אשר כיהן כרב בנֶמֶטְקְרֶשְצ'וּר (Németkeresztúr; כיום העיר דויטשקראוץ באוסטריה) בצפון-מערב הונגריה. הן האב והן הבן נענו לבקשתו. שלוש חוות הדעת פורסמו ב-1798. ובל נחשוב שהדיון נותר בגבולות הונגריה בלבד: הכרך הדקיק כלל גם מכתב הסכמה מאת ר' צבי הירש רוזנאוס מלֶמְבֶּרְג (Lemberg; מת ב-1805), שציין מפורשות את רוטסמן ואת ההתכתבות.[[13]](#footnote-13)

מסמך נוסף מפרי עטו של גוטסמן שרד גם הוא. ביולי 1800 חיבר גוטסמן כתב הסכמה למהדורת וינה של שולחן ערוך מאת יוסף קארו.[[14]](#footnote-14) המו"ל הנוצרי של המהדורה, ג'וזף חרשנצקי (Hraschanzky; 1752-1806) הדפיס גם מהדורה של התלמוד שכללה כתבי הסכמה מאת שלושת מכותביו של גוטסמן – לנדאו, ירמיה ויואב – וכן מאת רוזנאוס.[[15]](#footnote-15)

רשת הקשרים הזו ממחישה את העובדה שגוטסמן היה חלק מרשת רבנים באימפריה האוסטרית אשר קשרה את מונקאץ' לממלכת הונגריה, לממלכת גליציה ולוֹדוֹמֶריה (Lodomeria), ולבירה וינה.

גוטסמן התפטר ממשרתו כרב מונקאץ' בנסיבות מסתוריות. באחד הכתבים מופיע תיאור מוחשי של שמש בית הכנסת המוסר לידי גוטסמן מכתב חתום מאת מועצת הקהילה. מנהיגי הקהילה טענו כי אשתו של גוטסמן נראתה מתרועעת עם הכומר. או אז התבהר לגוטסמן טבען של כמה התרחשויות תמוהות: מדוע אשתו ביקשה מורה גוי שילמד את בנה הונגרית בביתם; מדוע דאגה להיות נוכחת בשיעורים, ומדוע התעקשה שהשיעורים יתקיימו כאשר בעלה מחוץ לבית. כמו כן התבהרה לרב נטייתה של אשתו לזלזל במנהגים יהודיים רבים. גוטסמן המתין כל הלילה לשובם של אשתו ושל בנו. בבוקר נכנס הבן, נישק את ידו ואמר: "איני יכול לראות אותך שוב", ונעלם. אשתו ובנו של גוטסמן נסעו לעיירה הסמוכה בֶּרֶגְשַץ' (Beregszász; או בַּרְהוֹבַה) והתנצרו שם. במונקאץ', הרב קרע קרע בחולצתו ואנשים באו לנחמו על אובדנו. וכך קץ הקץ על כהונתו של גוטסמן במונקאץ'.[[16]](#footnote-16)

מקור מידע אחר, שהיה יליד מונקאץ', הכחיש את ההאשמות, וטען כי הוא הכיר אישית את נכדיו של גוטסמן וכי שמועה כזו מעולם לא נפוצה במוקצ'בו בין שתי מלחמות העולם.[[17]](#footnote-17)

עד כה לא מצאתי ראיה ניצחת המוכיחה את אחת הגרסאות. עם זאת, יש לציין שהדיווח הסנסציוני עושה שימוש בתמות שהיו חלק מרכזי מהזהות של רבני מונקאץ' במאה העשרים: רתיעה מהשפה ההונגרית וחשיבות המסורת.[[18]](#footnote-18) יהיו הנסיבות אשר יהיו, מכתב מ-1807 מאשר שרב אחר עמד בראש הקהילה במונקאץ' עוד בחייו של גוטסמן.

האורתודוכסיה ההונגרית

רבה השלישי של מונקאץ' המתועד בכתובים היה ר' צבי אביגדור אשכנזי (מת ב-1824) מגליציה. סבו של צבי אביגדור, ר' יצחק אשכנזי (1740–1806 לערך) כיהן כרב בחוֹדוֹרוֹב (Chodorów) ובלמברג. הסב כתב פירוש לשתי מסכתות תלמודיות. הכרך הראשון פורסם עוד בחייו של המחבר, ובהקדמה הוא הודה לנכדו על הסיוע בהכנת הספר. הכרך השני פורסם לאחר מותו, וכולל הערות מאת צבי אביגדור, שהזדהה כרבה של מונקאץ'.[[19]](#footnote-19)

אף כי צבי אביגדור היה מבני גליציה, במהלך כהונתו הושפעה מונקאץ' מרבה המפורסם של פרסבורג, שהעניק השראה לתנועת האורתודוכסיה ההונגרית – הרב משה סופר (1762–1839). ההתכתבות של צבי אביגדור עם משה סופר נשתמרה באוסף השו"ת של האחרון. אחדים מהכתבים היו בעלי אופי תיאורטי. התכתבויות רבות נגעו לסוגיות הלכתיות מעשיות: ירושה של משרת רבנות, זיהוי דם הווסת כדי לקבוע אם זוג יכול לקיים יחסי מין על פי ההלכה היהודית ופסיקות בסוגיות אזרחיות של העברות כספים, הלוואות ושעבודים. לא נמצאו בהתכתבויות אלו התייחסויות לסוגיות הבוערות שצצו עם הופעת המודרניות; ייתכן שאלו לא היו האתגרים שעמם התמודד צבי אביגדור במונקאץ'. השו"ת הראשון נכתב בדצמבר 1807, והאחרון בקיץ 1820.[[20]](#footnote-20)

במהלך כהונתו של צבי אביגדור נישא אחד מתלמידיו של משה סופר – ר' יוסף זלמן אסטריכר – לנערה ממשפחה חשובה במונקאץ', עבר להתגורר בעיר ושימש כפוסק בבין הדין הרבני. ייתכן שאסטריכר היה החוליה המקשרת בין צבי אביגדור הגליצאי לבין משה סופר. במקרה אחד פנה משה סופר במכתב הן לצבי אביגדור והן לאסטריכר.[[21]](#footnote-21) במקרה אחר פנה אסטריכר למשה סופר כפוסק אחרון כאשר ביקש לערער על הנחיותיו של צבי אביגדור במקרה של חליצה.[[22]](#footnote-22)

ההחלטה למנות פוסק שגדל בבית המדרש של משה סופר וכן ההתכתבויות ההלכתיות הנרחבות בין מונקאץ' לבין פרסבורג משקפות השפעה שלא בלטה לעין עד כה. משה סופר היה אישיות רמה ונחשב לבעל סמכות ברחבי הונגריה וגם מעבר לה. לכן, אין זה מפתיע שמונקאץ' וצבי אביגדור הגליצאי פנו מערבה והתכתבו עם משה סופר.

שמו של צבי אביגדור מופיע גם ברשימה של רוכשים-מראש של חיבור ייחודי, פרי עטו של מחבר יוצא דופן: **מוסדות תבל** מאת ר' דוד הכהן פרייזנהאוס (1756–1828 לערך).[[23]](#footnote-23) הכרך המרתק כולל שלושה חלקים נפרדים, כולם בעברית: הקוסמולוגיה ההליוצנטרית כפי שנוסחה על ידי האסטרונום והמתמטיקאי הפולני ניקולאוס קופרניקוס (1473-1543); הגיאומטריה של אאוקלידס היווני-אלכסנדרוני (חי סביב 300 לפנה"ס); והרצון האתי על פי המחבר עצמו. פרייזנהאוס שימש כפוסק בבית הדין הרבני בשאטוראָלְיָאוּיהֶיי (Sátoraljaújhely), וספרו יצא לאור בווינה אחרי שהמחבר נסע ברחבי הונגריה ומוראביה כדי לאסוף כסף מקונים שהסכימו לשלם מראש. צבי אביגדור מופיע ברשימת הקונים, וכך גם "ר. יוסף זלמן" – ייתכן שהיה זה אסטריכר. לספר צורף כתב הסכמה מאת משה סופר, שרכש גם הוא את הספר מראש. ב-1816 יצא פרייזנהאוס, חמוש בכתב המלצה מאת [ר' משה טייטלבאום](http://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Teitelbaum_%28Ujhel%29) (1759–1841), לגייס כסף לצורך ההוצאה לאור של **מוסדות תבל**. טייטלבאום – במקור מפְּשֶׁמִישְׁל (Przemyśl) שבגליציה, שנודע בעיקר בזכות החיבור שהתפרסם אחרי מותו, **ישמע משה** (למברג, 1848–1861) – היה רב ומנהיג חצר חסידית בשאטוראָלְיָאוּיהֶיי. טייטלבאום הופיע בראש רשימת התומכים, על אף שהפרק על אודות הרצון האתי כלל מתקפה חזיתית כנגד מה שפרייזנהאוס תיאר כ"תעלוליו של טייטלבאום".

מוסדות תבל הוא חיבור אדיוסינקרטי, אך הוא מהווה הוכחה נוספת לרשת הקשרים שהתקיימה בין מונקאץ' לבין משה סופר ופרסבורג, וכן לפעילות החסידית באזור. וכך, מוצאו של צבי אביגדור בשילוב עם חילופי המכתבים שלו עם משה סופר משרטטים תמונה של מונקאץ' כנקודת מפגש בין המסורת החסידית הגליצאית לבין האורתודוכסיה ההונגרית.

החסידות הגליצאית

עם מותו של צבי אביגדור מינתה הקהילה במונקאץ' גליצאי נוסף: ר' צבי אלימלך שפירא (1783–1841), שלאחר מכן הפך למנהיג חסידי חשוב בדינוֹב (Dynów).

צבי אלימלך נחקק בזיכרון הקולקטיבי בזכות כתביו החסידיים. אומרים שכתב גם חיבורים הלכתיים, אך אלו נותרו עלומים.[[24]](#footnote-24) כהונתו של צבי אלימלך כרב במונקאץ' אמנם לא האריכה ימים, אך הוא הותיר רושם בל יימחה. כחלק מתפקידו במונקאץ' הוביל צבי אלימלך רפורמה במערכת החינוך היהודי, במטרה לחברת את התלמידים ולשמר את המסורות היהודיות. לשם כך תיקן את **תקנות תמחין דה-אורייטא**. החקיקה המקומית הזו תוקננה גם בקוֹלוֹמְיַה (Kolomya), בלמברג ובחוֹרוֹדֶנְקַה (Horodenka) – כולן בגליציה.[[25]](#footnote-25)

כאשר חצה צבי אלימלך את הקרפטים, הוא השתמש במונחים צבעוניים כדי לתאר את מונקאץ', כינה אותה "קריה עליזה" – כתיאורה של ירושלים בתנ"ך , והכריז כי "אין עוד מקום כזה בארץ כולה".[[26]](#footnote-26) על אף המילים החמות, צבי אלימלך מצא קהילה יהודית שהנהיגה מנהגים מקלים בתחומים רבים של ההלכה, ולכן בתקנות שתיקן חש צורך לצטט מצוות מן התורה ומבית חז"ל.

השבח וההלל לצבי אלימלך הפכו עד מהרה לנאצות, כאשר הרב הסתבך במריבות עם בני קהילתו. אחד מעמיתיו של צבי אלימלך – ר' יחזקל פַּאנֶט (1783–1845) כתב לו:

ראיתי במכתבך כי התלוננת ארוכות על אודות העקשות של האנשים שם במקומך, על הקוצים והמרורים ...(יחזקאל ב', ו'), על כי הם אינם נשמעים לקול רבם.[[27]](#footnote-27)

כמו צבי אלימלך, גם פאנט הגיע מגליציה, וגם הוא למד במשך תקופה מסוימת בחצרותיהם של מנהיגים חסידיים. הוא כיהן כרב באוּסְצ'יקי דוֹלְנֶה (Ustrzyki Dolne) בין 1807 ל-1813. לאחר מכן עבר פאנט להונגריה, שם כיהן כרב בטַרְצַל (Tarcal), וב-1823 מונה לרבה של אַלְבַּה יוּליה (Alba Iulia), מקום מושבה של הרבנות בטרנסילבניה.

הערתו של פאנט היא חלק מחליפת מכתבים בין שני העמיתים. גם כאן הנושא הנדון היה סוגיה של מעמד אישי, אך בניגוד למקרים קודמים, לא היה לו קשר לפולין. הסוגיה סבבה סביב זוג תושבי מונקאץ', שרה והירש. חמישה או שישה שבועות לאחר חתונתם עזב הירש את אשתו. בערב ראש השנה הגיע הירש לאלבה יוליה וביקש מפאנט להכין גט במהירות, בטענה שהוא נמלט מהצבא. פאנט נענה. הגט נשלח למונקאץ' ושרה נישאה שם לאחר.

בינתיים נדד הירש ברחבי טרנסילבניה ומצא עבודה במקומות שונים, למשל באַרַד (Arad) ובטֶמֶסְבַר (Temesvár). בשלב מסוים החל להציג את עצמו בשם יצחק. כאשר פגש מכר מנאיקארוֹי (Nagykároly), הירש/יצחק הכחיש שאי פעם נקרא הירש. על בסיס ההצהרה הזו בוטל תוקפו של הגט המקורי שהוצא תחת השם "הירש". האיש זומן לבית הדין של אלבה יוליה כדי להוציא גט תקף לשרה על שמו האמיתי. כאשר הופיע הירש/יצחק בפני בית הדין, הוא טען שלא רק שמעולם לא נקרא הירש, הוא גם מעולם לא נישא לאישה בשם שרה, ומעולם לא התגורר במונקאץ'. הגט המקורי – כך טען הירש/יצחק – הוצא תחת לחץ, ולא הייתה לו ברירה אלא לשתף פעולה עם הליך בית הדין המזויף. בית הדין הרבני של אלבה יוליה דחה את העדות, ופרסם גט חדש על שם יצחק, אשר נשלח למונקאץ'. פאנט לא היה נוכח בהליך, וכאשר שב לאלבה יוליה חקר שוב את הירש/יצחק, אשר הודה שהיה בעבר נשוי לשרה.

בינתיים, במונקאץ', צבי אלימלך החזיק בידו שני גיטין, ונמצא במצב בעייתי. אם המסמך הראשון תקף, שרה יכולה להישאר עם בעלה השני. אם המסמך הראשון חסר תוקף, אך המסמך השני תקף – שרה לא יכולה להישאר עם בעלה, כיוון שחיה איתו בחטא בעת שהייתה עדיין נשואה להירש/יצחק, אך כעת מותר לה להינשא לאחר. אם אף אחד מהמסמכים אינו תקף, הרי ששרה עדיין נשואה להירש/יצחק. במקרה כזה, שרה לעולם לא תוכל להיות עם בעלה הנוכחי, ותוכל להינשא מחדש רק אם תקבל גט תקף מהירש/יצחק. זו הייתה נטייתו של צבי אלימלך, ולכן פסק שיש להוציא גט תחת שני השמות – הירש ויצחק. צבי אלימלך הורה לשרה להיפרד מבעלה השני עד שיובהר המצב. שרה ובעלה השני התעלמו מהוראתו של הרב.

פאנט תמך בקריאתו של צבי אלימלך, שפסק כי על הזוג להיפרד עד לפתרון התסבוכת, והיה מזועזע מהזלזול המחוצף בסמכות הרבנית. עם זאת, פאנט חלק על הנחתו ההלכתית של צבי אלימלך, והציע את האפשרות שהגט הראשון אכן תקף, כיוון שמופיע בו השם שבו השתמש הירש/יצחק במונקאץ', ולזמן מה גם באלבה יוליה.

בסיום השו"ת הביע פאנט הזדהות עם ידידו המותקף. אך הבעת ההזדהות כללה גם נזיפה נגד רבנים המדברים בבוטות נגד בני קהילתם.

על פי בן נינו של צבי אלימלך, המקרה הסתיים כאשר יריביו של צבי אלימלך דיווחו על הרב לרשויות הלא-יהודיות. בן הנין גם תיעד דברי כפירה מפי צאצאיהם של שרה ושל בן זוגה השני.[[28]](#footnote-28)

כאשר המתחים בקהילה הגיעו לשיאם עזב צבי אלימלך את מונקאץ' ושב לגליציה ב-1828. הסיבות לסיום כהונתו נותרו מעורפלות. ייתכן שעזיבתו של צבי אלימלך קשורה הייתה לסיפור של הירש/יצחק. מחברים שונים תיארו את המרירות שנגרמה בשל פסיקותיו המחמירות של צבי אלימלך, כמו למשל התנגדותו החריפה לריקודים מעורבים בחתונות.[[29]](#footnote-29) אך ייתכן גם שעזיבתו הייתה קשורה לנוהג השנוי במחלוקת של האבסת אווזים בכפייה כדי להגדיל את הכבד שלהם – מקור הכנסה חשוב עבור אחדים מתושביה האמידים של מונקאץ', וסוגיה בוערת בזמנו.[[30]](#footnote-30)

מקור אחר ציין את ההתנגדות לנטייתו החסידית של צבי אלימלך כסיבה לעזיבתו.[[31]](#footnote-31) אך סביר להניח שאין זה נכון, שכן מחליפו של צבי אלימלך גם הוא הגיע מגליציה והזדהה עם החסידות.

עזיבתו של צבי אלימלך מזכירה לנו שרב מבחוץ מביא אתו גם אתוס חיצוני. במקרה הזה, נראה שהייתה סתירה בין ציפיות הרב לבין הציפיות של הקהילה.

לא ברור כיצד תפקדה הרבנות לאחר עזיבתו של צבי אלימלך. מקורות מאוחרים יותר מספרים שכאשר צבי אלימלך עזב את מונקאץ', הוא הכריז שלא יוחלף על ידי זר.[[32]](#footnote-32) כעבור חמש שנים, ב-1833, מונה **ר' עזריאל גרון** (1780–1841 לערך) לרבה של מונקאץ'.[[33]](#footnote-33)

ב-1834 חיבר גרון מכתב הסכמה לחיבור קבלי מבית מדרש חסידי.[[34]](#footnote-34) הספד שנישא בשנת 1841 אך הודפס לראשונה רק בשנת 1894 מדגיש את נטיותיו החסידיות של גרון.[[35]](#footnote-35) גרון הגדיל לעשות אף יותר מקודמיו למען קידום החסידות במונקאץ', בכך שהנהיג טקס תפילה חסידי בבית הכנסת המרכזי.[[36]](#footnote-36) אוסף דרשותיו של גרון, שיצא לאור לראשונה ערב מלחמת העולם השנייה, מכיל הוכחות נוספות לנטיותיו החסידיות. גרון מתואר כתלמידו של החוזה המפורסם מלובלין, ר' יעקב יצחק הורוביץ (1745–1815), והוא עצמו ציטט מכתביו של ר' שלום מבעלז (1781–1855) בשני מקרים שונים, שבהם כינה אותו "מורי ורבי".[[37]](#footnote-37)

לפני שהגיע למונקאץ' כיהן גרון כרב בחוֹלוֹיוֹב (Chołojów) ולאחר מכן במוֹסְטי וִיֶילְקִיֶה (Mosty Wielkie) – שתיהן בגליציה. על פי הדיווחים עזב גרון את גליציה כשהוא נמלט מפני הרשויות, לאחר שגובה מס נרצח והרב נחשד במעורבות במעשה. אחרים טוענים שגרון עסק בהכנת קמעות, בניגוד להנחיותיו של החוזה מלובלין, ולכן החליט להתרחק מתחום השפעתו של האחרון.[[38]](#footnote-38) אין בנמצא מקורות ראשוניים שיכולים לתמוך בגרסה זו או אחרת.

בדיווחים מאוחרים יותר נזכר גרון כרב היחיד של מונקאץ' שלא סבל מהטרדות ומיחס מכפיר[[39]](#footnote-39) – טענה שמעידה לא רק על גרון, אלא על רבנות מונקאץ' באופן כללי כפי שנשתמרה בזיכרון הקולקטיבי.

מחליפו של גרון היה **ר' אפרים פישל הורוביץ** (מת ב-1860), רב בעל קשרים משפחתיים ענפים לגליציה ולחסידות.[[40]](#footnote-40) הורוביץ היה קרוב משפחה של המנהיג החסידי ר' נפתלי צבי הורוביץ מרוֹפְּשיץ' (Ropczyce; 1760-1827).[[41]](#footnote-41) כתב שו"ת משנת 1844 מחזק דימוי זה. חילופי המכתבים עסקו רבות במקרה של שוחט מבֶּרְדיצ'וֹב (Berdyczów). ר' יקותיאל אשר זלמן אנזל זוזמיר (1790–1858 לערך) – קרוב משפחתו של הורוביץ ורב בסְטְרַי (Stryj) שבגליציה – ביקש חוות דעת של פוסקים רבים כדי לגייס תמיכה בפסיקתו. בין השאר פנה להורוביץ ואל רבה של אוּנְגְבַר (Ungvár) הסמוכה, הרב הידוע מאיר אייזנשטאדטר (1786-1852). רבנים רבים בפולין כתבו שו"ת על מקרה זה, שתואר כאחת המחלוקות הגדולות ביותר סביב טקסי השחיטה.[[42]](#footnote-42) אייזנשטאדטר היה תלמידו של משה סופר ופוסק ידוע, ולכן אין פלא שגם הוא התבקש להביע את דעתו. להורוביץ לא היו מוניטין כאלה, ולכן השתתפותו ראויה לציון אף יותר.

כך, במהלך המאה הראשונה שבה תועדה הרבנות במונקאץ' הגיעו מהאיחוד הפולני-ליטאי ומהמדינות שנוצרו עם פירוקו, ואחרים שמרו על הקשרים המקצועיים עם עמיתיהם מהעבר השני של הרי הקרפטים. עניינים שדרשו התכתבות משפטית, ובעיקר סוגיות של מעמד אישי, פורשים בפנינו קשרים בין מונקאץ' לבין הקהילות היהודיות שמעבר לקרפטים. ככל שהתנועה החסידית צברה תאוצה בגליציה ובפולין הקונגרסאית, כך חדרו ההשפעות החסידיות למונקאץ', אף שרשמית היא הייתה חלק מהאימפריה ההונגרית.

גיוס רבנים מתוך הונגריה

עם מותו של הורוביץ לא מונה רב חדש מיד, ובית הדין הרבני מילא את החלל הזמני שנוצר. באותה תקופה החלה מונקאץ' לפנות מערבה, אל בית מדרשו של משה סופר, במקום לעבר גליציה החסידית. לא ברור מה גרם לשינוי. חוקר אחד טוען שאייזנשטאדטר הוא שהוביל את שינוי הכיוון לעבר הונגריה.[[43]](#footnote-43)

המהפכה ההונגרית של 1848 וייסוד המונרכיה הכפולה ב-1867 סימנו תקופת מעבר גם עבור יהודי הונגריה: התנועה הרפורמית הגרמנית הגבירה את השפעתה על הונגריה, והחלו להיווצר קהילות נאולוגיות. ייתכן שהחשש מפני רפורמות דתיות הובילו את קהילת מונקאץ' השמרנית לבחור רב שכבר הכיר את האתגרים הללו: כלומר רב מקהילות אויברלנד ולא מגליציה. וכך לראשונה מונה לרבנות מונקאץ' יליד פרסבורג מבית מדרשו של משה סופר: רבי חיים סופר (1821–1886), שמונה לכהונה בשנת 1867.[[44]](#footnote-44)

סופר – אין קרבת משפחה למשה סופר – כיהן כרב בגיוֹמוֹרֶה (Gyömöre) החל מ-1851 ולאחר מכן בשַיוֹסֶנְפֶּטֶר (Sajószentpéter) החל מ-1857. הוא היה גם סופר מוכשר, ופרסם נובלה על מסכת גיטין ב-1854 וכרך שו"ת ב-1862.[[45]](#footnote-45)

יתכן שתושבי מונקאץ' נמשכו אל סופר בגלל שהגן בחירוף נפש על המסורת היהודית כנגד כל רמז לרפורמה. שנתיים לפני כן, ב-1865, הוא היה אחד הכוחות המניעים מאחורי כינוס הרבנים בנאימיהאלי (Nagymihály) שבדיעבד הוכרה כאירוע מפתח בתהליך ההתגבשות של האורתודוכסיה ההונגרית. נציגים של בית הדין הרבני במונקאץ' שנכחו בכנס יחד עם רבנים אחרים מהאזור חתמו על גילוי דעת נגד שינויים בתפילות, בטקסים או במבנה בית הכנסת, ולמעשה קבעו את גבולות האורתודוכסיה.[[46]](#footnote-46) יתכן שסופר משך את תשומת לבם של נציגי מונקאץ' בכנס זה.

סופר היה מועמד מבוקש: הוצעו לו משרות בלמברג ובקרקוב, אך הוא בחר במונקאץ'.[[47]](#footnote-47) במהלך תקופת כהונתו במונקאץ' שימש סופר כנציג האורתודוכסיה לקונגרס של יהדות הונגריה שהתכנס בבודפשט ב-1868. הוא התנגד בתוקף לכל שיתוף פעולה עם הרפורמים, ויזם עזיבה המונית של הקונגרס, אשר היוותה רגע מכונן בתולדות השסע שנפער מאז בקרב יהדות הונגריה.[[48]](#footnote-48)

סופר גם המשיך לפרסם את כתביו, ובהם עוד שישה כרכים של **שו"ת מחנה חיים**.[[49]](#footnote-49) ב-1869 פרסם סופר את **שערי חיים** – יצירה שהוקדשה למעמדם החוקי של אנשים שחיללו שבת בפומבי, ובכך המשיך ותחם את גבולות ההשתייכות לאורתודוכסיה. מקור ההשראה לספר היה שני רופאים יהודים במונקאץ' שחיללו שבת בפומבי. סופר דרש דרשה תקיפה ביום השני של פסח בשנת 1869, ובהמשך אותה שינה הדפיס את הדרשה כעלון מידע. לאחר מכן פרסם חיבור משפטי רחב יותר ובו הופיעה הדרשה כנספח.[[50]](#footnote-50)

כהונתו של סופר במונקאץ' הייתה רצופה בהתנגשויות, ורבים סברו כי ההתנגדות לו קשורה הייתה לנטייתו לחסידות. אך טענה זו חסרה בסיס של ממש.

אביו של סופר ציין את רתיעתו מן החסידים בצוואתו שנכתבה בשלהי 1840.[[51]](#footnote-51) כמו כן, אין ספק כי סופר עצמו היה מודע להתנגדותו של משה סופר לחסידות המאורגנת. כאשר סופר קיבל על עצמו את המשרה במונקאץ' כתב לו ידידו, הפעיל האורתודוכסי הנלהב ר' הילל ליכטנשטיין מקולומיה (1891–1814), ויעץ לו שלוש עצות. ראשית, ליכטנשטיין הציע לסופר למצוא אדם ירא-שמיים, אשר ילמד אותו את ההלכות ואת המנהגים המקומיים. שנית, הומלץ לו ללמד את **באר מים חיים** – חיבור חסידי מאת ר' חיים תירר מצֶ'רְנוֹביץ' (Czernowitz; 1760–1817 לערך). לבסוף נכתב כי מומלץ לו לסופר לייסד ישיבה במונקאץ', על פי דגם הישיבה בפרסבורג.[[52]](#footnote-52) שתי עצותיו הראשונות של ליכטנשטיין הובנו כאזהרה – על סופר להכיר היטב את המחשבה ואת הנוהגים החסידיים כהכנה למשרה החדשה. אם אכן זו הייתה כוונתו של ליכטנשטיין, נראה כי מונקאץ' נתפסה כבר אז כעיר הנוטה לעבר החסידות. כותבים מאוחרים יותר הציעו את האפשרות כי תושבי מונקאץ' שהשתייכו לזרם החסידי התקשו לעכל את העובדה שהרב שלהם לא נטה לחסידות ולא הנהיג טקסים חסידיים.[[53]](#footnote-53) על אף הרמזים, אין די ראיות כדי לאפשר לנו להכריז בביטחון שההתנגדות לסופר קשורה הייתה להשתייכות או לנטייה חסידית.[[54]](#footnote-54)

ידוע לנו כי ר' חיים הלברשטם מנוֹבי שץ (Nowy Sącz; 1797–1876) – מנהיג חסידי גדול ופוסק בעל סמכות – שלח מכתב למנהיגי מונקאץ' ובו הגן על סופר.[[55]](#footnote-55) הלברשטם אמנם היה דמות מרכזית שהשפיעה על התפשטות החסידות בהונגריה, אך אין במכתבו כדי להוכיח שההתנגדות לסופר הייתה קשורה לחסידות. כאשר סופר נקרא לעזוב את מונקאץ' ולהתמנות לרב באונגבר בשלהי 1869, הוא הציב תנאים למעבר. בין השאר הכריז שיעבור אם יקבל הוראה מהלברשטם.[[56]](#footnote-56) יתר על כן, סופר ניהל חליפת מכתבים עם הלברשטם, כמו גם עם מנהיגים חסידיים אחרים.[[57]](#footnote-57) מחליפת המכתבים עולה שאין לראות בסופר רב שהתנגד נחרצות לחסידות.

סביר להניח שכהונתו של סופר במונקאץ' הסתיימה במהלך סכסוך פנים-קהילתי בין האורתודוכסים שאין בינו לבין החסידות ולא כלום. באוקטובר 1877 כתב סופר מכתב נוגע לב למנהיגי הקהילה המקומית. במכתבו התייחס סופר להתכתשות ארוכת שנים שראשיתה ב-1875 בין שני זרמים במונקאץ'.[[58]](#footnote-58) כאשר פרץ הסכסוך, סופר נקרא לשמש מתווך. לאחר שהצליח להגיע להסכם בין הצדדים, הוא הפך מטרה לחיצי לעג ועלבון. סופר ספג את המתקפה בשקט, ונשבע לבקש כפרה מן הפוגעים בעולם הבא. סופר קבל על העובדה שבעוד פסיקותיו מקבלות משנה חשיבות ברחבי הונגריה, דווקא בקהילתו שלו אין מכבדים את סמכותו. מכתבו של סופר משמיט פרטים מרכזיים מההתרחשות, אך נראה כי המאבק היה סכסוך בין שני זרמים אורתודוכסים, שכן סופר קבל על כך שבמונקאץ' חוטאים רבים, אך דווקא הדתיים רבים ביניהם: "אילו היו שני הזרמים והצדדים מאוחדים, קהילת מונקאץ' הייתה קהילה קדושה היום; כמו ירושלים בזעיר אנפין".[[59]](#footnote-59) אין כל הוכחה לכך שהזרמים נחלקו ביניהם על פי השתייכות חסידית.

סופר לא הכביר פרטים על אופי הסבל שהוסב לו, אך במהלך התקופה שבין שתי מלחמות העולם תואר היחס המחפיר לסופר בפרטי פרטים. בשנות ה-20 של המאה העשרים התחולל במונקאץ' מאבק חריף בין שתי חצרות חסידיות: חצרו של ר' חיים אלעזר שפירא המקומי (1871–1937) וחצרו של ר' יששכר דוב רוקח מבעלז (1854-1926), אשר נמלט מגליציה ומצא מפלט במונקאץ' במהלך מלחמת העולם הראשונה. אין זה המקום לפרט את תולדות הסכסוך בין בעלז למונקאץ', אך ראוי לציין שסיפור המעשה על הזלזול בסופר נזכר שוב ושוב כהאשמה נגד אחד הצדדים. בעלון מ-1923 הואשמו חסידי הרב מבעלז בכך שהם אלו שמיררו את חייו של סופר ללא נשוא במהלך כהונתו במונקאץ'. בעלון נכתב כי סופר התעלם מהם בתחילה, אך המתנגדים המשיכו לקרוע לגזרים את כתביו היקרים של סופר. ולא זאת, אף זאת:

"הם לקחו את הדפים ופרשו אותם על הדלת החיצונית [של בית השימוש], מרוחים בצואה. כשעלה השחר, כאשר הרב הגדול [סופר] פתח את הדלת וראה את מעשה הזוועה שעשו, הוא נחרד ועזב את משרתו.[[60]](#footnote-60)

מעשייה זו נשתמרה בזיכרון הקיבוצי, אם כי עדיין לא מצאתי עדות בת הזמן המאששת אותה.

ב-1879 עזב סופר את מונקאץ' וקיבל משרת רב בטריטוריה מוכרת יותר – הקהילה האורתודוכסית החדשה שנוסדה זה לא מכבר בפֶּשְט, שם גם שירת בתפקידו הראשון כרב. שם המשיך בפעילותו להגברת האדיקות וניסה לבודד את קהילת המאמינים מהשפעה חיצונית, שיתופי פעולה, או אפילו קשרים עם יהודים שאימצו רעיונות מודרניסטיים או רפורמיים. סופר לא ניתק את הקשרים עם מקום מושבו הקודם, והמשיך לפרסם את חיבוריו במונקאץ'.[[61]](#footnote-61)

השיבה לגליציה

עם עזיבתו של סופר פנו פרנסי מונקאץ' בחזרה לגליציה והזמינו את **ר' שלמה שפירא** (1831–1893).[[62]](#footnote-62) שלמה היה נכדו של צבי אלימלך – הרב שעזב את מונקאץ' במפח נפש שנים לפני כן. בתולדות מונקאץ' מסופר כי בשבת האחרונה של צבי אלימלך בעיר הוא דרש על אודות הפסוק בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־אֲחֻזָּתֽוֹ (ויקרא כ"ה, י"ג) – והנה כעבור יובל שנים נכנס שלמה לנעליו של סבו.[[63]](#footnote-63) באותו זמן כבר היה צבי אלימלך למנהיג חסידי נערץ, שהתפרסם בזכות הספר **בני יששכר** שיצא לאור לאחר מותו.

מעבר להיותו צאצא של מנהיג חסידי דגול היה שלמה בעל הכישורים הדרושים לתפקיד, כמי שכבר כיהן ברבנות טַרְנוֹגְרוֹד (Tarnogród), בפולין הקונגרסאית ולאחר מכן בסְטַז'יז'וֹב (Strzyżów) שבגליציה.[[64]](#footnote-64)

בתחילה דחה שלמה את ההזמנה, אך לאחר מכן נענה.[[65]](#footnote-65) איננו יודעים מה גרם לשינוי בעמדתו. בחורף 1881 הגיע שלמה למונקאץ' עם משפחתו המורחבת, כולל בנו ונכדו הצעיר – שניהם עתידים ללכת בעקבותיו ולרשת את משרת הרבנות.

שלמה כתב חיבורים פרשניים ואגרות משפטיות, אך נמנע מלהדפיסם. בצוואתו הורה שלמה שלא לפרסם את כתביו, בטענה שלא זכה לסיים אף אחד מהם.[[66]](#footnote-66) בנו ונכדו סברו כי הוראתו של שלמה נוגעת לפרסום החיבורים בשלמותם, אך לא הייתה מניעה לפרסם קטעים מהחיבורים. וכך, הן הבן והן הנכד פרסמו ציטוטים ארוכים מכתביו של שלמה בחיבוריהם שלהם. חיבוריו של שלמה השתמרו גם בספריהם של רבנים אחרים בני זמנו. וכך הגיע לידינו מבחר מחיבוריו של אותו שלמה. מרבית ההתכתבויות שלו התפרסמו ללא אזכור שמות; כאשר ניתן לשער את זהותו של הנמען, נראה כי מדובר ברבנים בעלי זהות הונגרית.

אין בכך כדי לומר שמרגע שחצה את הקרפטים נמנע שלמה מחילופי מכתבים עם גליציה. אך רק דוגמאות בודדות של התכתבויות עם גליציה הגיעו לידינו, ולפחות במקרה אחד ביקש השואל פסיקה של רבנים רבים, ובהם גם שלמה. במקרה זה כתב ר' אריה לייבוש הלבי רוזנפלד ממוֹשְצ'יסְקַה (Mościska; 1810–1884 לערך) עמדה בנוגע לאחייניתו מדרגה שנייה, ינטע רוזנפלד, אשר נותרה עגונה. אריה לייבוש טען שינטע רשאית להינשא בשנית על סמך גט שהתקבל מידי אדם שייתכן כי היה בעלה. לאחר מכן הוא שלח את פסיקתו לרבנים רבים – ובהם גם שלמה – בתקווה לזכות בתמיכה בעמדתו.[[67]](#footnote-67) המקרה זעזע את העולם הרבני בן הזמן, ושו"תים רבים נכתבו בנושא.[[68]](#footnote-68) כעבור שנים הוא הפך מפורסם בזכות הסופר היידי ישראל יהושע זינגר (1893-1944) אשר כתב עליו בספרו **יושה עגל**.

מכתבי ההמלצה שחיבר שלמה מלמדים כי השפעתו הייתה מקומית בעיקרה. מתקופת כהונתו בגליציה מוכר לנו כתב הסכמה אחד, וכן שו"ת אחד; בשני המקרים היה מכתבו של שלמה אחד מני רבים – כמו במקרה של ינטע.[[69]](#footnote-69) בתקופת כהונתו במונקאץ' כתב שלמה שלושה כתבי הסכמה ומכתב המלצה עבור חיבורים שפורסמו בבית הדפוס המקומי.[[70]](#footnote-70) אין זה מפתיע שספרים שהתפרסמו במונקאץ' כללו כתב הסכמה של הרב המקומי.

באופן דומה, ב-1889 כתב שלמה מכתב המלצה לתושב מונקאץ', אהרון כץ (מת 1935) שאותו הציג בפני הרב בשוֹבְּרַנְץ' (Szobráncz) כדי לקבל משרת שוחט.[[71]](#footnote-71) שלמה גם כתב שני מכתבי המלצה לר' גרשון אברהם גולדברג (מת ב-1936) ששקל לקנות עסק במונקאץ'. שלמה הפציר בגולדברג להמתין בסבלנות שתתפנה משרת רב, והפציר בקהילה בנאיבֶּרְצֶל (Nagyberczel) למנות את גולדברג.[[72]](#footnote-72)

שלמה כתב שלושה כתבי הסכמה נוספים לחיבורים שיצאו לאור מחוץ למונקאץ'. שניים מכתבי ההסכמה הללו היו עבור ספרים שיצאו לאור באותה הוצאה בפשמישל אשר הדפיסה את כתב ההסכמה הראשון שלו בעת שעדיין שהה בגליציה.[[73]](#footnote-73) הכתב השלישי נועד לחיבור שיצא לאור בבַּרְטפַה (Bártfa) שבהונגריה בהוצאה בעלת קשרים למונקאץ'.[[74]](#footnote-74)

תרומתו של שלמה במקרה של ינטע אינה מעידה על פוסק בעל שיעור קומה מיוחד, כיוון ששלמה היה אחד מני משיבים רבים, והרב פרש רשת רחבה במטרה לדוג כמה שיותר הסכמות. אמנם במקרה זה (כמו גם באחרים) לא הציג שלמה עמדה יוצאת דופן, אך נוכל להסיק שהוא נחשב לחלק מקבוצת עמיתים בעלי סמכות רבנית, שכן הוא התבקש להביע עמדה בסוגיה שטלטלה את העולם הרבני.

מקרה מ-1882 מעלה מסקנה דומה: גם כאן שלמה היה אחד מתוך 24 רבנים בהונגריה שחתמו על כתב גינוי נגד סיוע לספר פרשנות לתלמוד. הספר – **המדריך על במותי ים התלמוד** – עורר ויכוח בין רבנים מאזורים רבים ושונים: גליציה, לטביה, הונגריה, בוהמיה, גרמניה, צרפת, איטליה, אנגליה, תורכיה, ירושלים ועוד. רבני הונגריה דחו את החיבור בשל נטיותיו המודרניסטיות וכיוון שהמחברים הזדהו כתומכי הסטטוס קוו.[[75]](#footnote-75) כמו במקרה ינטע, חתימתו של שלמה על המכתב מרמזת שהוא זכה להכרה בקרב עמיתיו. יתר על כן, חתימתו מעידה על השתייכותו לזרם האורתודוכסי של רבני הונגריה זמן קצר לאחר הגעתו למונקאץ'.

כעבור כמה שנים כתב שלמה שני מכתבים לר' חנניה יום טוב ליפה טייטלבאום ממַרְמַרוֹשִיגט (Máramarossziget; 1836–1904) בנוגע לאפשרות של פיצול הקהילה. קצרה היריעה מלתאר כאן את העימות במרמרושיגט, אך אני מציין את חילופי המכתבים כיוון שגם כאן צידד שלמה באורתודוכסיה ההונגרית ופסק נגד הפיצול מחשש שיחתור תחת סמכותו של טייטלבאום.[[76]](#footnote-76)

מאוחר יותר, ב-1891, כתב שלמה מכתב לרבה של פרנקפורט, ר' ד"ר סלומון ברוור (Breuer; 1850-1926) וביקש ממנו לסייע ליהודי הונגרי. שלמה הסביר שנושא המכתב עבד בדֶבְּרֶצֶ'ן (Debreczen) כמורה, עד שהקהילה החליטה להכריז על תמיכתה בסטטוס קוו. באותו שלב הוא עזב את הקהילה, ובצדק. כעת נותר חסר כל ונאלץ לעזוב את הונגריה.[[77]](#footnote-77)

כאמור, מכתביו של שלמה השתמרו הודות לפרסומם בכרכי שו"ת של רבנים אחרים. מיפוי היעדים שאליהם כתב מציג בפנינו תמונה חלקית לגבי תחום ההשפעה של שלמה. בקרבת מונקאץ' ניהל שלמה חליפות מכתבים עם ר' יהונתן בנימין אסטריכר מצֶנְגֶר (Csenger)[[78]](#footnote-78), עם ר' שמואל דוד יונגרייס מפֶהריַארְמַט (Fehérgyarmat; 1838–1892),[[79]](#footnote-79) עם ר' אהרון וייס מבֶּנֶדיקֶה (Benedike; 1851–1932),[[80]](#footnote-80) עם ר' שאבז'ה ליפשיץ מאילוֹנְצַה (Iloncza; 1845–1929),[[81]](#footnote-81) עם ר' אפרים פישל פלדמן מנאיבּוֹצ'קוֹ (Nagybocskó; 1849–1904),[[82]](#footnote-82) ועם רבני קיסוַורְדַה (Kisvárda).[[83]](#footnote-83)

העדויות הכתובות מעידות גם חליפת מכתבים בין שלמה לבין עמיתים בקהילות מרוחקות יותר, ובהן: ר' יעקב פרגר מאַדַה (Ada) ומפטרובולצ'לו (Petrovoszello; 1849–1918),[[84]](#footnote-84) ר' יעקב שלום סופר מפשט (1854–1921),[[85]](#footnote-85) ור' יעקב צבי וייס מהיידוּסז'וֹבּוֹשלוֹ (Hajdúszoboszló; מת ב-1889).[[86]](#footnote-86) לא רק בשאלות משפטיות פנו קהילות בהונגריה לעזרתו של שלמה: ב-1888 פנתה אליו הקהילה במאד (Mád) בבקשה לברכה, עקב מתקפת מזיקים שפגעה בכרמים שלהם.[[87]](#footnote-87)

שני מכתבים נוספים נחתמו בשם העט **בית שלמה**, אם כי מקורם אינו ברור. קשה לשייך את המכתבים לאחת הקבוצות שהצגתי, אך התמונה שהם מציגים עולה בקנה אחד עם זו ששורטטה עד כה. מכתב אחד ממוען לחסיד חב"ד שעבר באזור מונקאץ' בדרכו לארץ ישראל. במכתב ביקש שלמה אדמה מחברון, כדי שיוכל להיקבר עם עפר מארץ הקודש.[[88]](#footnote-88)

המכתב השני הוא חלק מחליפת מכתבים קצרה וידידותית עם רבה של ברהובה הסמוכה, ר' אליעזר צוקר (1859-1920), שבו שאלו שני הרבנים זה בשלומו של זה וקוננו על מחלותיהם. על מכתבו של שלמה מופיע התאריך 2 ביוני 1893 – יתכן שהיה זה המכתב האחרון שכתב לפני מותו, שלושה ימים לאחר מכן.[[89]](#footnote-89)

אך על אף חילופי המכתבים הרבים עם רבני הונגריה, נכדו של שלמה דיווח כסבו ראה עצמו כבן גליציה. הצהרה זו נאמרה בהקשר של שו"ת בנוגע להיתר מאה רבנים – היתר מאת מאה רבנים משלוש טריטוריות שונות המאפשר לבעל לשאת אישה שנייה. שלמה הכריז שלמרות מגוריו בהונגריה, יש לראות בו בן גליציה בכל מה שנוגע לדרישה של רבנים משלוש טריטוריות שונות.[[90]](#footnote-90)

עם זאת, על אף אילן היוחסין הגליציאני המפואר והכרזתו על עצמו, חילופי המכתבים שהותיר אחריו שלמה מעידים על כך שהשתלב בחוגי הרבנות האורתודוכסית ההונגרית.

תחנה סופית מונקאץ'

עם מותו של שלמה הפכה הרבנות במונקאץ' למשרה העוברת בירושה, והרב כיהן גם כראש בית הדין הרבני וגם כמנהיג החצר החסידית. שלושה רבנים כיהנו במהלך התקופה הזו: בנו של שלמה, ר' צבי הירש שפירא (1850–1913), ואחריו בנו היחיד, ר' חיים אלעזר שפירא (1871–1937), ולאחר מכן חתנו היחיד, ר' ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ' (1913–1997). כמו כן, באותה תקופה שגשגו במונקאץ' גם קהילות חסידים של מנהיגים אחרים. הקהילה המשיכה לשגשג עד הגירושים של 1941 והטבח ההמוני של יהודי מונקאץ'. כיום מנהיגים בניו של רבינוביץ' את הקהילות החסידיות בניו יורק: ר' משה לייב רבינוביץ' (נולד ב-1940) מנהיג את חסידי מונקאץ' מאז 1962, ואילו אחיו הצעיר, ר' יצחק יעקב רבינוביץ', הוא מנהיגם של חסידי דינוב. שתי ההתפתחויות הללו שהתרחשו במאה העשרים – הפיכת הרבנות למשרה העוברת בירושה וקימתה לתחייה של הקהילה לאחר השואה – חורגות מתחום הדיון של מאמר זה, שהתמקד בייבוא רבנים מן החוץ.

רשתות הפעילות של רבני מונקאץ' החל מהמחצית השנייה של המאה ה-18 ועד סוף המאה ה-19 ממחישות את תפקודו של האזור כאגן ניקוז. העובדה שמונקאץ' הייתה חלק מהונגריה מבחינה פוליטית לא בלמה השפעות מגליציה ומפולין. לאורך רוב תולדותיה הייתה רבנות מונקאץ' קרובה ברוחה לזו של פולין; כלומר, השפעות ההשתייכות תרבותית גברו על אלו של הגבולות הפוליטיים. עם זאת, ניכרות לעין ההשפעות של שני המרכזים – האורתודוכסיה ההונגרית מהאויברלנד והחסידים מהאיחוד הפולני-ליטאי ומהמדינות שנוצרו עם פירוקו.

המעקב אחר רבני מונקאץ' מספר את סיפורה של העיר המסוימת הזו, ויכול להשליך על האזור כולו. תיאור זה יכול גם לעודד אותנו לשקול נראטיבים רחבים יותר, כגון התפשטות החסידות – סוגיה שהעסיקה חוקרים רבים.[[91]](#footnote-91) חוקרים טענו שהחסידים הגיעו להונגריה אך התפשטו רק באזורי האונטרלנד. רבים מיהודי האונטרלנד היו בעלי שורשים בגליציה; הם דיברו באותו ניב של יידיש וחלקו מאפיינים תרבותיים אחרים שהקלו על התפשטות החסידות. רבני מונקאץ' תורמים להבנת התמונה במלואה. כנושאי משרה בעלי השפעה רשמית בקהילה, אנו יכולים לראות כיצד הרבנים הללו סייעו לחסידות להתפשט לאזור, להשפיע על החיים ולהפוך לכוח בעל משמעות.[[92]](#footnote-92) לכל מקום היסטוריה משלו, אך רבנות מונקאץ' יכולה להיחשב למיקרו-היסטוריה השופכת אור על התפשטות החסידות בדגש על הסוכנות של שחקנים ספציפיים: הרבנים שהגיעו מן החוץ.

ראוי יהיה לבחון מתי במהלך המאה העשרים פיתחה הרבנות במונקאץ'/מוקצ'בו את השילוב בין אורתודוכסיה הונגרית לחסידות; האם ההשפעה הכפולה הזו ניכרת גם בקהילות אחרות במונקאץ'; ואם השילוב הופיע גם בקהילות אחרות באזור. כמו כן ראוי לבחון אם גרסאות הקהילות החסידיות שלאחר השואה – חצרות מונקאץ' ודינוב בנות ימינו – משמרות מאפיינים ייחודיים, או אם עברו תהליך של מיינסטרימיזציה שעבר על חצרות חסידיות אחרות.[[93]](#footnote-93) מחקרים כגון אלה מעלים את האפשרות שהחסידות של אזור הסאב-קרפטורוס נושאת מאפיינים ייחודיים – לצד אלו של פולין, רוסיה, לטביה, גליציה, אוקראינה והונגריה.[[94]](#footnote-94)

סיפורה של רבנות מונקאץ' פותח לנו צוהר אל אזור הגבול שבין פולין להונגריה. החסידות הגיעה מפולין, ואילו האורתודוכסיה הגיעה מהונגריה. צמתים תרבותיים ואינטלקטואליים מרמזים על חילופי רעיונות, אך מונקאץ' לא הייתה תחנת מעבר: החסידות הפולנית לא התפשטה מעבר למונקאץ' אל כל רחבי הונגריה; האורתודוכסיה ההונגרית לא עברה ממונקאץ' לפולין. מונקאץ' הייתה התחנה הסופית.

לאורך רוב שנותיה של מונקאץ' נראה כי פולין והונגריה התחרו זו בזו ביצירת גירויים לסירוגין והותירו את חותמן על העיר. ניתוח הרבנות של מונקאץ'/מוקצ'בו במהלך המאה העשרים יראה כיצד ההשפעות הללו התמזגו ובאו לידי ביטוי באישיותם של הרבנים ששירתו בקהילה. בתוך תוכם מיפו את עצמם כקשורים לשני אזורים, משני צדי הגבול, וכך יצרו תרבות סינקרטית של אורתודוכסיה וחסידות. למעשה, במהלך חמישים השנים האחרונות לקיומה של יהדות מונקאץ'/מוקצ'בו, נראה כי החסידות והאורתודוכסיה הגיעו יחד לתחנה הסופית במונקאץ'.

1. מגושי, **עיצוב**, 277–281. [↑](#footnote-ref-1)
2. שפר, **חלוקה**, 13–14. אינני הראשון שמתייחס לאזור זה כאל אזור גבול. ראו: מגושי, **עיצוב**, 279–280. [↑](#footnote-ref-2)
3. ראו למשל: כ"ץ, **הקרע**; קרן-קרץ, "מרמורש סיגט", 147–174; וויינרייך, "תכונות", 245–246, ובמיוחד המפה בע' 246. [↑](#footnote-ref-3)
4. ראו למשל: לופוביץ, **יהודים**. [↑](#footnote-ref-4)
5. שש, "התנאים"; ארז, **קארפאטורוס**; מגושי, "יהודים"; ילניק, **הגולה**. [↑](#footnote-ref-5)
6. אני חב תודה לניסיונות קודמים ליצור רשימה של רבנים שכיהנו במונקאץ'. ראו: גרינוואלד, **טויזנט**, 253–256; "קהילת מונקאטש", 169–174; וויינבערגער, **אגרות**, 76-8 הערה; גוטמאן, **חבל**. [↑](#footnote-ref-6)
7. בית הכנסת הורחב ב-1832 ונהרס בשריפה בשנת 1890. ראו: **מגילת בהמ"ד**, 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. סגל, "צופה מן הצד", 132. [↑](#footnote-ref-8)
9. שטערן, **מליצי אש**, 5:140א. [↑](#footnote-ref-9)
10. **שו"ת כתר כהונה**, מס' 63. [↑](#footnote-ref-10)
11. שטרן, **מליצי אש**, 6:102א ציין כי הוא "חוקק חוקים חשובים". לא הצלחתי למצוא עדויות של ממש לפעילות הלכתית זו. [↑](#footnote-ref-11)
12. **שו"ת נודע ביהודה**, תנינא, אבן העזר, מס' 144. [↑](#footnote-ref-12)
13. נספח ל**מודעא ואונס**, 45ב-51א. [↑](#footnote-ref-13)
14. **שולחן ערוך** (מהדורת ווין), 1:2א-ב. [↑](#footnote-ref-14)
15. **תלמוד בבלי** (מהדורת ווין). [↑](#footnote-ref-15)
16. גרינוואלד, **טויזנט**, 253–254; בן-מנחם, "הרבנית", 7; ריינהרץ, **קהילות**, 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. וינגרטן, "מונקאטש", 348. [↑](#footnote-ref-17)
18. קופר, "האדמו"ר ממונקאטש", 125–259; קופר וכהנא, "פלורליזם משפטי", 80–84. [↑](#footnote-ref-18)
19. אשכנזי, **זבחים**, [4ד]; שם, מנחות, דף הכריכה; שם הנכד מופיע בטעות כ"אליה". [↑](#footnote-ref-19)
20. **שו"ת חתם סופר**, אורח חיים, מס' 12; יורה דעה, מס' 141, 148; אבן העזר, חלק א', מס' 89-90; אבן העזר, חלק ב', מס' 102; חושן משפט, מס' 10, 57; כרך ו', מס' 20. בשני מקרים הסתמך סופר על שו"ת זה בחילופי מכתבים אחרים; ראו: **שם**, אבן העזר, חלק ב', מס' 96; **תשובות חתם סופר**, מס' 35. ראו: קינסטליכער, **החתם סופר**, 343-344. [↑](#footnote-ref-20)
21. **שו"ת חתם סופר**, אורח חיים, מס' 12. [↑](#footnote-ref-21)
22. **שם**, אבן העזר, חלק ב', מס' 112. ראו: קינסטליכער, **החתם סופר**, 169, 173. [↑](#footnote-ref-22)
23. **מוסדות תבל**. על כך, ראו: גילון, "פריזנהויזן"; קופר, "פריזנהויזן", 55–62. [↑](#footnote-ref-23)
24. פורסמו שלושה כתבי שו"ת. ראו: **והיה ברכה**, 45ג-[47ב]; בלוך, **קובץ מכתבים**, 64. בלוך פרסם את תוכן המכתב המקורי, שלאחר מכן הודפס על ידי ממשיכי דרכו של צבי אלימלך; ראו: **דברים נחמדים**, 171. למרבה הצער, בלוך אינו מקור אמין, ואין בעצם הדפסתו של המכתב כדי להוכיח את מקוריותו. [↑](#footnote-ref-24)
25. קופר, "תקנות". התקנה הודפסה גם ב-1864 בצ'רנוביץ' (בבוקובינה שבאימפריה האוסטרית) וב-1926 בקלוז' (Cluj; בטרנסילבניה שברומניה). [↑](#footnote-ref-25)
26. **תקנות תמכין דאורייתא**, חלק 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. **שו"ת מראה יחזקאל**, מס' 79. [↑](#footnote-ref-27)
28. **דברי תורה**, 8:50. [↑](#footnote-ref-28)
29. **אזהרות מהרצ"א**, חלק 10. [↑](#footnote-ref-29)
30. **שם**, חלק 3. [↑](#footnote-ref-30)
31. ריינהרץ, **קהילות**, 23. [↑](#footnote-ref-31)
32. **נחלת עזריאל**, 2a-b. [↑](#footnote-ref-32)
33. על אודות גרון, ראו: "רבני הונגריה", 107; גרינוואלד, **פארי**, 111; שווארטץ ,**שם הגדולים**, 2:48; שאהנפעלד, "הקדמה", 2א-ג; גאלד, "הקדמה שנייה", 2ג-3ב; **מוסטי-ויאלקה**, 1:21, 88; **פנקס הקהילות: פולין**, 2:313; וונדר, **מאורי גליציה**, 1:752-756. [↑](#footnote-ref-33)
34. **פרי קודש הלולים**, [2]. [↑](#footnote-ref-34)
35. **דרך יבחר**, 88א-89ב. [↑](#footnote-ref-35)
36. **מגילת בהמ"ד**, [2]. [↑](#footnote-ref-36)
37. **נחלת עזריאל**, כריכה, [3], 2ד, 3א (החוזה מלובלין); 9ד, 60 ב (שלום מבעלז). [↑](#footnote-ref-37)
38. גולד, "הקדמה שנייה", 3א. [↑](#footnote-ref-38)
39. שאהנפעלד, "הקדמה", 2ב. [↑](#footnote-ref-39)
40. על אודות הורוביץ ראו: שטערן, **מליצי אש**, 6:40a. פסיקתו של הורוביץ בסוגיה שעסקה בהפרת דיני עבודה נדונה לאחר מותו ב-1880 על ידי הרב של ברגסז (ברהובה; Beregszász) הסמוכה, ולאחר מכן פורסמה באוסף שו"ת. ראו: **שו"ת קול אריה**, מס' 134-135. כהונתו של הורוביץ במונקאץ' הוזכרה גם ב-1928 על ידי צאצאו ר' דוד הורוביץ מסטניסלבוב (Stanisławów), ראו: **כתבי קודש**, 17-18. [↑](#footnote-ref-40)
41. שטערן, **מליצי אש**, 1:295. [↑](#footnote-ref-41)
42. **שו"ת אמרי אש**, 2:1-10, מס' 1 (אייזנשטאדטר לזוזמיר); **שו"ת זוזמיר**, מס' 56 (זוזמיר לאייזנשטאדטר); מס' 57 (הורוביץ לזוזמיר; סוף השו"ת חסר). לתקציר המקרה – אף שאין בו אזכור של הורוביץ – ראו: גרינוואלד, **השוחט**, 132-155; ראו גם התייחסויות ב**שו"ת אמרי אש**, 2:1 הערה 1. כפי שממחיש ספרו של גרינוואלד, טקס השחיטה ריכז אליו מתחים קהילתיים רבים, ולכן ראוי לציין שגרינוואלד הקדיש תשומת לב מיוחדת למקרה זה. [↑](#footnote-ref-42)
43. ריינהרץ, **קהילות**, 15–16, 20. [↑](#footnote-ref-43)
44. על אודות חיים סופר ראו: שטערן, **אבל כבד**, 3-15; שרייבער, **כתב זאת זכרון**, 99; סופר, **תולדות סופרים**, במיוחד 123-127; סופר, **ק"ן סופר**; **פנקס הקהילות: הונגריה**, 197; ויסברג, **רבנו**, 3:277-281; יאקאבאוויטש, **זכור**, 1:94; נדלר, "המלחמה", 234-235; כהן, **חכמי הונגריה**, 26-157; 354-356; כץ, **הקרע**, 78-82, 235-237; פרזיגר, "קנאות דתית", 52-76. [↑](#footnote-ref-44)
45. **פלס חיים**; **שו"ת מחנה חיים**, כרך א'. [↑](#footnote-ref-45)
46. קצבורג, "מיכאלוביץ", 273–286; הילדסהיימר, "רבני הונגריה", 941–951; יאקאבאוויטש, **זכור**, 1:71-126 (רשימת החותמים מופיעה כהעתק 11 בסוף הכרך); שפיגל, **תולדות**, 44–47; שפרבר, **מנהגי ישראל**, 2:122-125; כץ, **הקרע**, 92–99 (בע' 94 מופיע העתק של גילוי הדעת ללא החתימות); סילבר, "המצאת מסורת", 37–40, 50–59; כהן, **חכמי הונגריה**, 65–67. [↑](#footnote-ref-46)
47. סופר, **תולדות סופרים**, 125 הערה 14. [↑](#footnote-ref-47)
48. **שם**, 119, 123–124; קצבורג, "הקונגרס", 143–138; כץ, **הקרע**, 103–224. [↑](#footnote-ref-48)
49. **שו"ת מחנה חיים**, כרכים 2–7. [↑](#footnote-ref-49)
50. **דרשה**; **שערי חיים**, 38ב-41א. [↑](#footnote-ref-50)
51. סופר, **תולדות סופרים**, הערה 103. [↑](#footnote-ref-51)
52. סופר, **ק"ן סופר**, 20–21, מס' 20. [↑](#footnote-ref-52)
53. וינגרטן, "מונקאטש", 354; דיקר, **חסידות**, 12; נדלר, "המלחמה", 235. [↑](#footnote-ref-53)
54. על מקרה שבו סופר התלבש באופן שונה מבני קהילתי במונקאץ' ראו: **תורת חיים** 3:2ב גיליון שני, חלק 551:4 - בשבת שלפני ט' באב, סופר לא נהג ללבוש בגדי שבת. כיוון שהמנהג במונקאץ' היה שונה, הוא נהג להישאר בביתו במהלך השבת. חריגה זו מהנוהל המקומי לא הושפעה מנטייה חסידית דווקא. יתר על כן, הרב עשה מאמץ לשמור על המנהג בסוד, ולא נמצאו ראיות להתנגדות. בעניין זה ראו: קופר, "הלכה". [↑](#footnote-ref-54)
55. סופר, **תולדות סופרים**, 126 הערה 15. [↑](#footnote-ref-55)
56. סופר, **ק"ן סופר**, 30, מס' 34. [↑](#footnote-ref-56)
57. סופר, **תולדות סופרים**, 34–38; סופר, **ק"ן סופר**, 17, מס' 14; 23–25, מס'. 24–26; 40, מס' 45; 45–450, מס' 50; 77–79, מס' 72–73; 130–131, מס' 111. [↑](#footnote-ref-57)
58. **שם**, 114–116, מס' 95. [↑](#footnote-ref-58)
59. **שם**, 115. [↑](#footnote-ref-59)
60. **דע מה שתשיב**, 8ב; ראו גם: **כתבי קודש**, [8]. [↑](#footnote-ref-60)
61. קול סופר – על משנה, שני כרכים; **שו"ת מחנה חיים**, אבן העזר, חלק 3; דברי שערי חיים – על החומש. לאחר מותו פרסם בנו של סופר במונקאץ' חיבור פרשנות שלו לספר תהילים: **תהילים שערי חיים**. [↑](#footnote-ref-61)
62. על אודות שלמה שפירא ראו: **מאמר זכרון צדיקים** 11א-13ב; כהנא, **בית שלמה**; שטערן, **מליצי אש**, 2:91-99; **ספר לאנצוט**, 57; וונדר, **מאורי גליציה**, 5:557-563; וויינבערגער, **אגרות**, 61–65; רבינוביץ, **אדמו"רי מונקאטש**, 2–4; אלפסי, **אנציקלופדיה**, 3:721-723; **אוסף תורת שם שלמה**, 1:13-16. [↑](#footnote-ref-62)
63. "מונקאטש: קריה העליזה", 11. [↑](#footnote-ref-63)
64. על אודות תקופת כהונתו של שלמה בטרנוגרוד, ראו: כהנא, **בית שלמה**, או **החיים**, מס 60-64; **תפארת וגדולה**, מס' 75. ראו גם את מכתבו של שלמה שהודפס אצל מיכלזאהן, **מקור חיים**, 46ב. כהונתו של שלמה בטרנוגרוד אינה מצוינת ב**ספר טרנוגרוד**. [↑](#footnote-ref-64)
65. **מאמר מילי דהספידא**, 11a-12a; כהנא, **בית שלמה**, תפארת וגדולה, מס' 80. [↑](#footnote-ref-65)
66. וויינבערגער, **אגרות**, 65. על אודות סיבות אחרות שבגללן נמנע מפרסום כתביו ראו: שם, 64 הערה 5; אדלער, **סדר שנה האחרונה**, הערה 130; ווייס, **אלף כתב**, 2:4, מס' 492. [↑](#footnote-ref-66)
67. **מנחת אלעזר** 2, מס' 25. [↑](#footnote-ref-67)
68. ראו: **דרכי חיים ושלום**, 44–415; קרלינסקי, **הראשון**, 354–361; טברסקי, **זיידע**, 140–143; לייזער, **י"ג אורות**, 122–124; **אוסף תורת שם שלמה**, 2:243-234 הערה 3; **שו"ת צבי תפארת**, 2:301-16, מס' 111 והערות. [↑](#footnote-ref-68)
69. אייזנברג, **תולדות אברהם**. **מחזיקי הדת** 3/15 (29 באפריל 1881), 5-6. [↑](#footnote-ref-69)
70. **קונטרס הספיקות** (מהדורת מונקאטש). שיק, **אמרי דוד**. **מאמר מאה כסיתא** – הובא לדפוס על ידי מקומי יליד סטז'יז'וב, מה שיכול אולי להסביר את העובדה ששלמה התבקש לכתוב כתב הסכמה. כץ, **ברית כהונת עולם**. לאם, **אשל אברהם** – מכתב המלצה עבור הסופר, ולא כתב הסכמה לחיבור שיצא לאור. [↑](#footnote-ref-70)
71. כץ, **שפתי אהרן**, 1. [↑](#footnote-ref-71)
72. גאלדבערגער, **נחלת הגרשוני**, [6–7]. [↑](#footnote-ref-72)
73. יאליש, **מלא הרועים**. **סידור תפילה למשה**. המו"ל היה קרוב משפחה רחוק של שלמה. ראו: **אוסף תורת שם שלמה**, 1:272 הערה 3. [↑](#footnote-ref-73)
74. אייזענבאך, **אותות ומועדים** – המחבר היה תלמיד אצל אביו ואצל סבו של שלמה. חיבור זה כלל גם כתבי הסכמה פרי עטם של בנו ושל נכדו של שלמה. נכדו של שלמה גם הוציא לאור אחת מיצירותיו של אביו, **תפארת בנים**, באותו בית דפוס. ייתכן שהיה קשר משפחתי בין המו"ל, יוסף מאיר בלייר, לבין בית הדפוס במונקאץ' בבעלות דוב בר בלייר, גיסו צבי יעקב כהן, פנחס בלייר ואלמנתו של פנחס בלייר. [↑](#footnote-ref-74)
75. זינגער וזינגער, **המדריך**. עד היום לא עלה בידי למצוא את הגינוי המקורי. הגינוי הודפס חודשים אחדים לאחר שפורסם לראשונה בכתב עת בלמברג: **מחזיקי הדת**, 5/6 (20 בדצמבר 1882), 2-3. חיים סופר, שכעת כיהן בפשט, היה גם הוא בין החותמים.

על אודות **המדריך**, ראו: וונדר, מאורי גליציה, 2:375; מונדשיין, **ספר המדריך**; קופר, **חלק ולמד**, 62, 63n47. [↑](#footnote-ref-75)
76. **מכתב גלוי**, 6b-8b; 155b. [↑](#footnote-ref-76)
77. שפירא, **הרמ"ל**, 3:62-63. [↑](#footnote-ref-77)
78. **לקט שושנו**, 10 (1943), 49a-50a, מס' 58. [↑](#footnote-ref-78)
79. **שו"ת מהרשד"ה**, יורה דעה, מס' 55. [↑](#footnote-ref-79)
80. **מנחת אלעזר** 2, מס' 25. [↑](#footnote-ref-80)
81. ליפשיץ, **ספר החיים**, [130b-131a]. [↑](#footnote-ref-81)
82. **אות חיים ושלום**, 264:15; חילופי דברים שזוהו [??] באוסף תורת שם שלמה, 2:204n2. [↑](#footnote-ref-82)
83. **מנחת אלעזר** 1, מס' 53. פסקה 3. [↑](#footnote-ref-83)
84. **שאילת יעקב**, כרך 1, מס' 93, פסקה 1. [↑](#footnote-ref-84)
85. סופר, **ישבב סופר**, 190-191. [↑](#footnote-ref-85)
86. קרפלס, **אוהל אברהם**, מס' 55. [↑](#footnote-ref-86)
87. **הנשר**, 3/7 (1935), 58. [↑](#footnote-ref-87)
88. כהנא, **בית שלמה**, הכהנא דרבא, מס' 146. [↑](#footnote-ref-88)
89. **שם**, עמ' 157. [↑](#footnote-ref-89)
90. **מנחת אלעזר** 1, מס' 16. [↑](#footnote-ref-90)
91. גרינוואלד, **לקורות**, 265-28; כהן, **חדירה**, 57-91; כהן, ספר מרמרוס [??], 25–37; כהן, **חכמי טרנסילבניה**, 98–113; סילבר, "גבולות", 125–133; סילבר, "ישיבות", 76-84. [↑](#footnote-ref-91)
92. שטמפפר, **כיצד**, 215–216; שטמפפר השתמש בקנה המידה הזה (וגם באחרים) כדי להעריך מדוע החסידות לא התפשטה לבוהמיה-מורביה. [↑](#footnote-ref-92)
93. על תהליך המיינסטרימיזציה של מנהגי החסידות ראו: קופר, "מרור". [↑](#footnote-ref-93)
94. על אודות ההכרה הרבנית ברותניה הקרפטית כישות נפרדת בעלת נורמת משלה, ראו שו"ת מאת ר' שמעון גרינפילד מבודז'נטמיהאלי (Bűdszentmihály; 1860-1930), אשר הודפס ב-1931 על גיליון יחיד משני צדדיו: **תשובה גלויה**. עותק של אותו עלון יקר מציאות נמצא בספריה הלאומית בירושלים (L1864). [↑](#footnote-ref-94)