הקדמה

ז'אן-ז'אק רוסו, הפילוסוף בן המאה השמונה עשרה מז'נבה, הביע את השתוממותו אל מול תולדות העם היהודי במילים אלה:

היהודים מציגים בפנינו חיזיון מדהים... אתונה, ספרטה, רומי נכחדו וצאצאיהן אינם עוד על פני האדמה; ציון שחרבה לא איבדה את בניה... מהו כוחה של חקיקה המסוגלת לעשות נפלאות שכאלה, המסוגלת לעמוד בפני כיבושים, גירושים, מהפכות, הגליות, המסוגלת לשרוד את המנהגים, החוקים, השלטון של כל העמים... להתקיים לאורך כל ימות עולם?... כל אדם באשר הוא חייב לראות זאת כפלא ייחודי שסיבותיו, אלוהיות או אנושיות, ראויות בוודאי להיחקר ולזכות בהוקרת המלומדים.[[1]](#footnote-1)

ספר זה הולך בעקבות עצתו של רוסו וחוקר את ההיסטוריה הדיפלומטית של העם היהודי. הוא משחזר ומסביר את יחסי הגומלין בין היהודים לבין עמים אחרים מממלכת ישראל הקדומה ועד למדינת ישראל המודרנית של ימינו.

פרויקט שכזה שאפתני בה במידה שהוא נצרך. באופן מובן, ספרים העוסקים במדיניות החוץ של מדינת ישראל פותחים ברגע הכרזת עצמאותה ב-1948, אך בעשותם כן, נעדרת מהם נקודת המבט הרחבה יותר של ההיסטוריה היהודית. הם גם נוטים להתמקד באופן בלעדי בהיבטים מסוימים של מדיניות החוץ הישראלית, במיוחד בסכסוך הערבי-ישראלי או ביחסי ארצות הברית-ישראל. שבעה עשורים לאחר עצמאותה של מדינת ישראל, היה חסר תיאור עדכני ומקיף של מדיניות החוץ הישראלית. הספר שבידיכם נכתב כדי למלא חלל זה.

כתיבת היסטוריה דיפלומטית של עם ישראל מורכבת בגלל ייחודיותה של היסטוריה זו. ההישרדות הפלאית של העם היהודי לאורך הדורות לאחר חורבן הריבונות היהודית בידי הרומאים בשנת 70 לספירה מנוגדת להיגיון. במילותיה של הפרופסור רות וייס, היהודים הם "ילדי הקמבק של סאגה המנוגדת להסתברות היסטורית".[[2]](#footnote-2) ההיסטוריון הבריטי ארנולד טוינבי השתמש במילה "מאובן" כדי לתאר את העם היהודי בדיוק מפני שלא מצא הסבר להישרדותם המופלאה של היהודים. כאשר נשאל לפשר התחייה הלאומית של היהודים במאה העשרים, הוא הודה ש "עם ישראל חזר ממצב של מאובן כמו שמפשירים מכונית".[[3]](#footnote-3) ה"מכונית המופשרת" היא כיום מדינה משגשגת ומצליחה; ה"מאובן" התעורר לתחייה.

היסטוריה דיפלומטית עוסקת במדינאות, אולם ליהודים לא הייתה מדינה במשך שני שלישים מתולדותיהם בנות שלושת אלפי השנים. בעת העתיקה הייתה ליהודים ריבונות במשך כאלף שנה בממלכה המאוחדת (1050–930 לפנה"ס); בממלכות ישראל (930–720 לפנה"ס) ויהודה (930–586 לפנה"ס); בפרובינציית יהוד (יהודה) של האימפריה הבבלית (586–5פנה"ס); מחוז יהודה באימפרייתקופה של אלף שנה בממלכה המאוחדת שים מתולדותיהם בני שלושת אלפי השנים. 39 לפנה"ס), האימפריה האשורית (539–332 לפנה"ס) והאימפריה היוונית (332–140 לפנה"ס); בימי ממלכת בית חשמונאי (140–137 לפנה"ס); ובפרובינציית יהודה של האימפריה הרומית (37 לפנה"ס עד 70 לספירה). לאחר הדיכוי האכזרי של מרד בר כוכבא בידי הרומאים ב-135 לספירה, נותרו היהודים ללא מדינה והיו פזורים בעולם. אולם אפילו בגלות ניהלו מנהיגים יהודים מגעים עם ראשי מדינות כדי לקדם את האינטרסים של בני עמם. המלומד היהודי הספרדי בן המאה החמש עשרה יצחק אברבנאל השתמש בהונו כדי לשחרר את יהודי ארזילה (מרוקו) מעבדות; הוא הלווה למלך ספרד סכומי כסף גדולים בתקופת הרקונקיסטה. לאחר שהתיישב בוונציה (ב-1503) ניהל משא ומתן להשגת הסכם סחר בין הרפובליקה של ונציה לבין פורטוגל. ב-1655 שכנע המלומד והדיפלומט היהודי הפורטוגזי מנשה בן ישראל את אוליבר קרומוול להתיר ליהודים לחזור לאנגליה. ב-1840 שכנעו פוליטיקאים יהודים אירופים כגון אדולף כרמיה בצרפת ובעלי הון יהודים כגון בני משפחת רוטשילד באנגליה את ממשלותיהם להפעיל לחץ על הסולטן הטורקי כדי שהלה יביא לסיום "פרשת דמשק", עלילת דם נגד יהודי דמשק. בני משפחת רוטשילד שירתו את האינטרסים הדיפלומטיים של בריטניה במאה התשע עשרה: הם סייעו לממשלת בריטניה לממן הן את מלחמת קרים (1853–1856) הן את תעלת סואץ (ב-1875). בנג'מין ד'יזראלי, ראש ממשלת בריטניה שהתגאה בשורשיו היהודיים, תמך בתחייה הלאומית היהודית בארץ ישראל. התנועה הציונית שבנימין זאב (תאודור) הרצל ייסד ב-1897 הפעילה את מנהיגיה כדיפלומטים עשרות שנים לפני הקמת מדינת ישראל, ופעילים ציונים שידלו את מנהיגי העולם לתמוך ברעיון הקמת מדינה יהודית במולדתם העתיקה. במילים אחרות, על אף היעדר ריבונות יהודית במשך חלק ניכר כל כך מתולדות העם היהודי, הייתה "דיפלומטיה יהודית" ויש להתייחס אליה.

על אודות ספר זה

הספר מחולק לארבעה חלקים. החלק הראשון, "ישראל והעמים בתנ"ך", מנתח את נושא "ישראל והעמים" באמצעות קריאות פרשניות בתורה (פרק 1), בנביאים (פרק 2) ובכתובים (פרק 3). אפשר ללמוד רבות מן התנ"ך על אודות מדיניות החוץ של הממלכות העתיקות של עם ישראל. יתר על כן, אני סבור שאי אפשר להבין את יחסי הגומלין בין ישראל לעולם בלי ידיעה בסיסית של התנ"ך. הנפש היהודית עוצבה ועדיין מושפעת מהטקסט המכונן של היהדות ושל העמיות היהודית. אי אפשר להבין מושגים כמו "עם לבדד ישכון", המלחמה הנצחית בעמלק או ימות המשיח ללא ידיעת התנ"ך. מושגים אלה שזורים בתפקיד ההיסטורי של היהודים כפי שהם הבינו אותו וביחסי הגומלין שלהם עם עמים אחרים. כפי שטוען חוקר התנ"ך ג'ון לוונסון, בחקר ההיסטוריה היהודית "האמת הכוללת רחבה יותר ממה שהזיכרון המסורתי או ההיסטוריוגרפיה הביקורתית המודרנית יכולים להכיל כשלעצמם". [[4]](#footnote-4)

החלק השני, "דיפלומטיה יהודית מן העת העתיקה ועד לעידן המודרני", עוסק במדיניות החוץ של ממלכות ישראל העתיקות עד חורבן פרובינציית יהודה בידי הרומאים בשנת 70 לספירה (פרק 4); בדיפלומטיה של תפוצות ישראל באירופה מימי הביניים ועד לאמנציפציה (פרק 5); בהופעת התנועה הציונית לקראת סוף המאה התשע עשרה ובמאמציה לגייס תמיכה בין-לאומית (פרק 6); בדיפלומטיה ציונית במערכת הבין-לאומית שלאחר מלחמת העולם הראשונה (פרק 7); ובדילמות של מדיניות החוץ של ההנהגה הציונית בשנות השלושים של המאה העשרים ובזמן מלחמת העולם השנייה (פרק 8).

החלק השלישי, "תקומת ישראל והסכסוך הערבי-ישראלי", סוקר את עצמאותה של ישראל ואת מאבקה לשרוד במזרח התיכון העוין. הוא מסביר את הדילמות של מדיניות החוץ של ישראל בתחילת המלחמה הקרה (פרק 9); את מאמציה של ישראל לרכוש בעלי ברית במזרח התיכון העוין (פרק 10); את המלחמות והסכמי השלום של ישראל עם מדינות ערב (פרק 11); ואת הסכסוך הלא פתור של ישראל עם הפלסטינים (פרק 12).

החלק הרביעי, "ישראל בזירה העולמית", מתאר ומסביר את מדיניות החוץ של ישראל מ-1948 ועד ימינו. הוא סוקר את יחסי ישראל עם אירופה (פרק 13), ארצות הברית (פרק 14), רוסיה (פרק 15), אסיה (פרק 16), אפריקה (פרק 17), אמריקה הלטינית (פרק 18), האומות המאוחדות (פרק 19) ותפוצות ישראל (פרק 20). הפרק האחרון (פרק 21) מסביר כיצד יחסי החוץ של ישראל משתנים בגלל תמורות בגיאופוליטיקה של האנרגיה.

הספר בהכרח אינו ממצה בגלל טווח הנושאים הרחב ופרק הזמן הארוך הנסקר. ואולם מתוך סקירה היסטורית זו עולה רעיון מרכזי – או תזה: היהודים שרדו והצליחו ביחסיהם עם עמים אחרים הודות לתחושה חזקה של שליחות היסטורית, כמו גם הודות להתאמה מתמדת של שליחות זו לעולם המציאות.

שתי המובאות בראש הספר מתמצות יפה רעיון זה.

הפסוק מספר במדבר ("דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל", במדבר כד 17) מעלה שתי שאלות: (1) אם ניתן ליעקב השם ישראל, מדוע ממשיכים שני השמות להופיע לסירוגין לאורך התנ"ך, לעיתים באותו פסוק? וכן (2) מה מסמלים הכוכב והשבט? בספר בראשית מתואר יעקב כ"איש תם יושב אוהלים" ואחיו התאום עשיו מתואר כ"איש יודע ציד איש שדה" (בראשית כה 27). יעקב היה כביכול בן אתונה ועשיו כביכול בן ספרטה, אבל לאף אחד מהם כשלעצמו לא היו שתי התכונות הנדרשות כדי להמשיך את מורשת אברהם ויצחק: אמונה וכוח. מגן הדוד – הוא הכוכב – מסמל את האמונה היהודית, ואילו השבט הוא סמל הכוח. ליעקב הייתה אמונה אך לא היה לו כוח. הוא קיבל את שמו החדש ישראל רק לאחר שהוכיח את יכולתו ונכונותו להילחם בעולם המציאות. ואולם אז כעתה, מלאכת האיזון שבין אמונה לכוח אינה מובנת מאליה; תמיד היא עומדת בפני קשיים. לכן, ככל הנראה, השמות יעקב וישראל משמשים לסירוגין.

גם הציטוט מדברי רישלייה ("האדם הוא אלמותי; ישועתו בעולם העתיד לבוא. המדינה אינה אלמותית; ישועתה היא כעת או לעולם לא") מתייחס לדילמה שבין אמונה וכוח, אומנם לא מנקודת מבט יהודית. רישליה היה הן איש דת והן מדינאי. בתור בעל תפקיד בכיר בכנסייה הקתולית היה עליו לצדד בקתולים במלחמת שלושים השנים בין הקתולים לפרוטסטנטים. אולם רישליה צידד בפרוטסטנטים כדי להחליש את האימפריה הרומית הקדושה ולהבטיח את שליטתה של צרפת ביבשת אירופה. הוא העמיד את האינטרס הלאומי ( (raison d'État לפני ההעדפות התאולוגיות, ואפילו פיתח נוסחה כדי להצדיק את עצמו: מכיוון שמדינאים אחראים לא רק לנשמותיהם אלא גם להישרדות ולרווחה של מדינתם, אין להם ברירה אלא להפריד בין האמונה והכוח. פיתול לוגי זה אפשר לרישליה לנהוג באכזריות ובציניות ועם זאת לשמר את זהותו הדתית.

הדיפלומטיה מחייבת בפשרה בין אידיאלים לבין ריאל-פוליטיק, בין עקרונות לאינטרסים. הדיפלומטיה הישראלית אינה יוצאת דופן מבחינה זו, אך ההיסטוריה הדיפלומטית של עם ישראל היא ייחודית. הפקת לקחים מהיסטוריה ייחודית זו היא תנאי הכרחי להבטחת עתידה של ישראל.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)