אחרית דבר

ההתלבטות ביחס למקומה ומעמדה של הטריטוריה בזהות היהודית של יהודים בארץ ובתפוצה, התעוררה ביתר שאת במהלך המאה ה-19.[[1]](#footnote-1) היו אלו שורשיה של התנועה הציונית מחד וזרמים א-טריטוראלים כמו הזרם הרפורמי במאה הי"ט וכן תנועת ה"בונד" מאידך. או מכיוון אחר, זרמים חרדיים אנטי ציוניים. זרמים אלו שעיצבו מחדש תבניות חשיבה ופעולה ביחס להווה ולעתיד של החברה היהודית והמסגרת הפוליטי והברתית בה היא פועלת, נדרשו גם לשאלת היחס לארץ ישראל מן ההיבט הטריטוריאלי.

גם בתוך החברה היהודית בארץ ישראל, הדיון הפנימי ביחס לשאלות טריטוריאליות כמו גבולותיה של מדינת ישראל ומעמדם של ה"מקומות הקדושים", מלוה את החברה עוד מימי המנדט הבריטי טרום הקמתה של המדינה.

הטענה המונחת בחלקו הראשון של הדיון בספר, לפיה בתנ"ך החיבור המכונן של העם היהודי יש מגוון של מערכות גבול ולא מערכת אחת מכוננת תודעה, מצביעה על שורשיו של הדיון וההתלבטות כבר במקרא עצמו. למעשה ההתלבטות ביחס לתחומי הארץ מלווה את היהדות מאז ראשיתה. גם חכמים שחיו בעולם בו תחומי הארץ לא היו רלוונטים לעצמאות יהודית, שרטטו כמה מערכות גבול השונות מהתחומים שבמקרא.

הדיון בדבר מרכיביה של התודעה הינו מסועף ורב פנים ויש בו שיקולים פוליטיים, בטחוניים וערכיים הקשורים לזהות ולזכרון. במהלך הדיון בספר הוצגה הטענה לפיה בניגוד לתפיסות יהודיות הלנסטיות שרווחו בתפוצה היהודית בימי הבית השני, כמו כן בהיפוך מן הנצרות הקדומה, יהודי ארץ ישראל בימי הבית השני כמו גם התנאים ואמוראים ארץ ישראליים, ראו אל מול עינהם טריטוריה היעודה ליהודים.

 תפיסת התחומים של יהודי ארץ ארץ ישראל בעת העתיקה, הייתה אלסטית ודינמית ותחומיה של הארץ שורטטו על פי שלושה פרמטרים: הזכרון ההיסטורי שצופן בחובו גם תקוות לעתיד, המציאות הדמוגרפית והקונסטלציה הגיאופוליטית.

הסכסוך הישראלי ערבי הוא גורם כבד משקל ביחס לסוגיות טריטוראליות, הזיקה של סוגיית הסכסוך לדיון שבספר הינה עקיפה. אלא שהדיון בסוגיות הנדונו בספר זה הספר ביחס לעת העתיקה רלוונטים גם להבנת המורכבות ביחס לגבולות הארץ גם בעת החדשה בתוך החברה הישראלית, זאת כאמור לצד השיקולים כבדי המשקל של בטחון ורגשות דתיים מוסלמיים.

דוגמא לזיקה שבין מכלול הגורמים שעיצבו את תפיסת המרחב בעת העתיקה כפי שהיא משתקפת בספרות חז"ל, לבין האופן שבו נתפסו הגבולות בתנועה הציונית, מצוי בבחינה של אחד המעצבים של תחומי הארץ בתנועה הציונית ואחר כך בעיצוב גבולותיה של מדינת ישראל.

במהלך השנים בהם הנהיג דוד בן-גוריון את התנועה הציונית עוד לפני שהכריז על הקמת מדינת ישראל ב14 במאי 1948, תמך בן גוריון יחד עם חיים ויצמן ומשה שרת בקו פרגמטי שנטה לקבל את "תכנית החלוקה" Partition Plan for Palestine של הארץ בין יהודים לערבים. זאת, תוך מאבק נוקב עם מתנגדים חריפים לתוכנית כמו מנהיג הרויזיוניסטים זאב זבוטינסקי, הקיבוץ המאוחד , תנועת המזרחי אגודת ישראל וקבוצות נוספות. [[2]](#footnote-2)

גם ההכרזה על הקמת "מדינה יהודית בארץ ישראל", הייתה פשרה עם מצדדי הקו המקסימלסטי שראו בהכרזה על מדינה מצומצת[[3]](#footnote-3) מעשה שגוי.

אלא שלצד היותו של בן-גוריון מנהיג פרגמטי נכון לפשרות ובכללן פשרות טריטוראליות, מיד אחרי מלחמת סיני בסוף שנת 1956, בה כבשה ישראל את חצי האיסיני והגיעה עד לאיים סנפיר וטיראן הכריז ראש הממשלה דאז דוד בן-גוריון: הבאתם לסיום מוצלח המבצע הצבאי הגדול והמפואר ביותר בתולדות עמנו ואחד המבצעים המופלאים בתולדות העמים. שוב נוכל לשיר שירת משה ובני ישראל העתיקה: שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה ופחד. אילת שוב

(located at the entrance of the [Straits of Tiran](https://en.wikipedia.org/wiki/Straits_of_Tiran), which connects the [Red Sea](https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Sea) to the [Gulf of Aqaba](https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Aqaba)), תשוב להיות חלק מ**מלכות ישראל השלישית**.

העולה מכך הוא, כי הגישה הפרגמטית המוכנה לאלסטיות ולפשרה ביחס לגבולות הארץ, לא מחקה אצל דוד בן-גוריון את הזכרון והכמיהה ל"מלכות ישראל", כמיהה שהובעה בשעה של התרחבות זמנית של גבולות המדינה הצעירה, כאשר הוא עצמו היה ממובילי הקו הפרגמטי –פשרני ביחס לתחומי הארץ.

המרחב הלאומי והדתי במדינת ישראל היום זרוע במקומות הנתפסים כ"מקומות קדושים". מפת ישראל היום בכלל והגליל בפרט, זרועה במקומות קדושים לאורך הדרכים.[[4]](#footnote-4) כפי שתואר לעיל בפרק השישי, מפה זו איננה חלק מהנוף המשתקף בספרות חז"ל. מפת ארץ ישראל כזרועה במקומות קדושים, היא דווקא מפת מידבא הנוצרית מן המאה השישית לספירה .

אלא שרישומם של המקומות הקדושים מהעת העתיקה בדרך כלל לא השתמר ועם דעיכת היישוב היהודי נשכח גם מיקומם. במהלך האלף השני לספירה, החל מהמאה ה-12 הועלו התפיסות העממיות על הכתב והשאירו את רישומם במרחב כ"קברי קדושים", הועלו על הכתב ולכן הגיעו לידינו. הסיבות להתרבותם של המקומות הקדושים הן מגוונות ונוגעות לאמונה, פולקלור[[5]](#footnote-5) ואף לנסיבות פולטיות.[[6]](#footnote-6)

הניגוד בין נוף הארץ המשתקף ממפת מידבא לבין הספרות היהודית בעת העתיקה נובע לדעתי לא רק מהעובדה שמפת מידבא מאוחרת בכמה מאות שנים להתהוותה של חלק גדול מספרות חז"ל. על פי הנטען בפרקים השישי והשביעי, חכמים בחרו שלא להתייחס למקומות קדושים יהודים ונוצרים, שהיו מצויים ברחבי הארץ. לפיכך אפיונה של תכסית הארץ המשתקפת בספרות חכמים, משולב באופן הדוק עם תפיסות של זהות ותפיסות דתיות שעיצבו את האופן שבו מתואר המרחב. לפיכך הפער בין דימוי הארץ המשתקף בספרות חכמים לבין מפת המקומות הקדושים בארץ היא לא רק תולדה של התרבותם, אלא גם כתוצאה מאופייה של ספרות חכמים.

1. אם כי העיסוק הפרשני במקרא, וההלכתי בהלכות הנוגעות לתחומי הארץ, עיסוק שעיקרו היה לתורך השכלה ולימוד תורה ולא לצורך פרקטיקה, היות והחקלאות בארץ ישראל הייתה נדירה מאוד, מאז סוף התקופה הביזנטית ועד למאה הי"ט. [↑](#footnote-ref-1)
2. Itzhak Galnor, The Partition of Palestine: Decisions Crossroads in the Zionist Movement, Albany: State University of New York Press, 1995 [↑](#footnote-ref-2)
3. גודלה של המדינה היהודית לפי החלטת עמצרת האו"מ היה 14000 קמ"ר, בעיד שהצעת ההסתדרות הציונית לועידת ורסיי התייחסה לשטת של כ-45000 קמ"ר. לשם השוואה קוי הפסקת האש אחרי מלחמת ששת הימים היו כ 90000 קמ"ר. [↑](#footnote-ref-3)
4. רא' למשל: ז' וילנאי, מצבות-קודש בארץ-ישראל, חלקים א-ב, ירושלים: אחיעבר, 1986, אין שם שער באנגלית;

Doron Bar, Sancifing a Land: The Jewish Holy Places in the State of Israel 1948-1968, Jerusalem 2007 [↑](#footnote-ref-4)
5. (eds.), Eyal Ben Ari and Yoram Bilu Grasping land :‎ space and place in contemporary Israeli discourse and experience Albany :‎ [↑](#footnote-ref-5)
6. Marshall J. Breger, Yitzhak Reiter and Leonard Hammer (eds.), Holy Places in the Israeli Palestinian Conflict: Confrontation and Co-existence. London and New York: Routledge, 2009; Marshall J. Breger, Yitzhak Reiter and Leonard Hammer (eds.), Religion and Politics: Sacred Space in Palestine and Israel. London and New York: Routledge, 2012; Shmuel Berkovits, "How Dreadful is This Place!", Holiness, Politics and Justice in Jerusalem and the Holy Places in Israel, Jerusalem: Carta, 2007 [↑](#footnote-ref-6)