​​

תשומת לב רבה הוקדשה לתיאור פניה החדשים של ירושלים ולתמורות שניכרו בכל רחבי האימפריה העות'מאנית בסוף המאה ה־19 ובתחילתה של המאה ה־20. בתיאוריהם האלה התרשמו נוסעים, מטיילים, ואף חוקרים, מהשינויים מרחיקי הלכת שניכרו במציאות היום־יומית: מבני ציבור חדשים נבנו, דרכים חדשות נסללו, אזורי מחיה חדשים נוצרו והתפתחו, התשתיות שופרו והתרחבו, וירושלים, כמו ערים אחרות באימפריה, השתנתה לבלי הכר.

בתחילת המאה ה־19 הנהיגו השלטונות העות'מאנים ׳תיקונים׳ (רפורמות) כדי לשפר את מצבה של האימפריה. לא היו אלו הרפורמות הראשונות בהיסטוריה של המדינה העות׳מאנית, אלא שהפעם העניקו השלטונות פרשנות חדשה לתפיסת הריבונות של המדינה. על ידי צמצום מוקדי כוח פוליטיים מתחרים והרחבת סמכויותיה של המדינה ביקשו העות'מאנים לשנות את הסדר האימפריאלי שהושתת על ריבוי וגיוון, ולכונן כוח סולטאני ריכוזי שפיקח מקרוב על כלל הפעילות החברתית והפוליטית שבגבולותיו. בהשפעת השיח המערבי על ה'קדמה' והרוח החיובית כלפי שינויים פורסמו צווים המדגישים את 'דרישת השעה' ואת הכורח להסתגל לשינויים האלה. במחצית השנייה של המאה התרחבה תנועת השינויים, וכללה גם פרטים וקבוצות שביקשו לפעול במרחב השיח הליברלי והלאומי. תמורות התרחשו גם ביחסי החוץ של המדינה העות'מאנית. שינוי ביחסי הכוחות שבין אירופה לאימפריה והשתלבותה של הכלכלה העות'מאנית בכלכלה העולמית הפכו את המעצמות האירופיות. ואת נציגיהן, ובהם גם בני המיעוטים הלא־מוסלמים, לשחקנים של ממש בענייניה הפנימיים של האימפריה.

בשנת 1872, ברוח השינויים המהירים של התקופה, נעשה הסנג׳ק (המחוז) של ירושלים למחוז עצמאי, ומשרד הפנים באיסטנבול ניהל אותו ישירות עד סוף תקופת השלטון העות'מאני.החלטה זו ביטאה את החשיבות הגוברת של ירושלים עבור השלטונות, ואת מודעותם לרגישות הפוליטית שנוצרה באזור. מלבד האוכלוסייה המקומית (מוסלמים, נוצרים ויהודים) ועולי רגל משלוש הדתות, הצטופפו כעת ברחובותיה של העיר גם מיסיונרים נוצרים רבים, מתיישבים ציוניים, ומגוון רחב של חוקרים, רופאים, קציני צבא ואנשי מקצוע זרים אחרים. נוסף על כך, ירושלים נהפכה למוקד עניין ומשיכה לשליטים אירופים ולמנהיגי דת ממדינות אסיה ואפריקה. ביקוריהם היו מקור לשמחה אך גם ללחץ קולקטיבי, שכן בתוך זמן קצר הייתה העיר לחלון ראווה שדרכו ביקשו העות'מאנים להציג את יעילות שלטונם.

התערוכה שלפנינו מבוססת על אוסף מוצגים שהובאו מארכיון ראש הממשלה באיסטנבול (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). התערוכה מבקשת לשפוך אור ייחודי ומרענן על המרכז העירוני של ירושלים (קודוס־י שריף - ירושלים הקדושה - כפי שנקראה במסמכים העות׳מאנים), ולהציג כיצד השפיעו רוחות השינוי על התפתחותה של העיר בשלהי תקופת שלטונה של האימפריה העות'מאנית.

המוצגים בתערוכה אותרו ועובדו בעזרת חוקרות מאוניברסיטת קאדיר האס, איסטנבול, במסגרת 'פרויקט הנגשת ארכיוני ירושלים' - פרויקט משותף לרשות לפיתוח ירושלים ולבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, שמטרתו להנגיש אוספים, ארכיונים ומאגרי מידע המתעדים את בנייתה של ירושלים בעת החדשה.

בריאות

תפיסת הבריאות והרפואה השתנתה שינוי של ממש באימפריה במהלך המאה ה־19. בחסות הארמון העות'מאני אומצו בתחילת המאה תפיסות רפואה אירופיות מודרניות והוקמה מערכת רפואית צבאית חדשה. הפעולות הראשונות בתחום זה היו הקמת בית החולים של הצי בידי הסולטאן סלים השלישי (1789-1807) בסיוע איטלקי, והקמת בית הספר לרפואה צבאית בידי הסולטאן מחמוד השני (1808-1839) ששפת הלימוד בו הייתה צרפתית. במחצית המאה ה־19 התרחבה מגמה זו מעבר למעגלי הצבא, למשל, בית החולים שהקימה הואלידה סולטאן בזם־י עאלם, שטיפל בעניים ובנזקקים של איסטנבול. אומנם המימון והמניעים להקמתם של מוסדות אלו נותרו מעוגנים במסורת העות'מאנית, והם היו מוסדות הקדש (וקף) לרווחת הציבור, אולם נוצקו בהם תכנים חדשים והם נבנו ופעלו על פי עקרונות רפואה אחרים. הם עמדו כמוסדות עצמאיים מחוץ למתחמי הרווחה של המסגד, בית התמחוי והמדרסה, וברוח תנועת הרפורמה ששאפה לכונן שלטון ריכוזי, היו כפופים יותר לפיקוחו של השלטון המרכזי באיסטנבול.

העילית העות'מאנית חוללה אפוא מפנה של ממש בתפיסת הרפואה. היא דחקה לשוליים לא רק את הרפואה העממית והדתית, אלא גם את הרפואה העות׳מאנית – ממשיכתה של הרפואה ערבית־מוסלמית שהייתה מבוססת על רפואת הליחות והמָרוֹת היוונית, פרי פיתוחו של קלאודיוס גלנוס בן המאה השנייה לפני הספירה. לפי גישה זו מקורה של כל מחלה בחוסר איזון בין 'ארבע הליחות' שבגוף האדם, ובעבר היו המלומדים שהוכשרו על פיה היחידים שהורשו לעבוד בבתי החולים העות'מאנים. אולם במאה ה־19 הם הוחלפו אט־אט בבוגרי המוסדות האירופים, והם שאיישו את המוסדות הרפואיים החדשים שהוקמו על בסיס תפיסת הרפואה האירופית החדשה.

במהלך המאה ה־19 התרבו מוסדות הבריאות בירושלים, וביטאו נוכחות מערבית הולכת וגדלה בעיר. קהילות דתיות יהודיות, קתוליות, אנגליקניות ופרוטסטנטיות, בשיתוף העצמות, הקימו בתי חולים והתחרו על ליבותיהם של תושבי ירושלים. למשל, בשנת 1844 נהפכה מרפאת הקונסול הבריטי בירושלים לבית החולים של המיסיון האנגלי, שביקש למשוך אליו גם יהודים נזקקים. מחשש להצלחתו הקימה במהרה העדה הספרדית את בית החולים היהודי הראשון במבנה ששימש בעבר בית חולים צבאי מצרי בעיר העתיקה. לאחר סגירתו הקימו קהילות יהודיות אחרות בירושלים ארבעה בתי חולים נוספים: בית חולים מאיר רוטשילד (1854), ביקור חולים (1867), משגב לדך (1888) ושערי צדק (1902). שיתוף הפעולה של המעצמות עם קהילות דתיות הוליד גם מוסדות רפואיים ייחודיים בירושלים, כמו בית חולים לעיניים של סנט ג׳ון (1882), בית החולים למצורעים ״עזרת ישו" ("בית הנסן״, 1866/1887)ובית החולים אוגוסטה ויקטוריה (1898).לקראת סוף המאה (1891) ותחילת המאה ה־20 (1907) אף נחנכו בירושלים ביוזמת העירייה שני בתי חולים עירוניים, והיו למוסדות חשובים והעניקו טיפול רפואי ללא תשלום לתושבי העיר. עלויות הפעלת בית החולים מומנו מתקציב העירייה וממסי המעבר שנאספו בדרך יפו-ירושלים החדשה שנסללה.

דרכים ותשתיות

חידושים טכנולוגיים בתחום התקשורת והתעבורה, כמו ספינות הקיטור (משנות ה־30 של המאה ה־19), סלילת דרכים חדשות, רשת הטלגרף (משנות ה־60), ולבסוף מסילות רכבת (בשנות ה־90), הביאו להתפתחויות מרחיקות לכת בכל תחומי החיים ושינו לחלוטין את פני האזור. פיתוח הדרכים היה תחום חשוב במיוחד במדינה העות׳מאנית, והוקדשו מאמצים רבים להגן עליהן ולהבטיח את פעילות המסחר, הצבא והעברת הידיעות. עם זאת, פעולות לאחזקת הדרכים ולתיקונן נעשו רק בעת הצורך, ולכן לעיתים הייתה התנועה בין המרכזים העירוניים מוגבלת למדיי, למשל בשל תנאי מזג האוויר, שבעקבותיהם התפתח מחסור תקופתי במזון. במחצית השנייה של המאה ה־19 ביקש השלטון המרכזי לשפר את המצב בעזרת טכנולוגיות תעבורה חדשות, כמו סלילת דרכים למרכבות והנחת מסילות ברזל. שיפור הדרכים אפשר תגובה מהירה ויעילה יותר של השלטון המרכזי לאתגרים כמו מגפות, התפרצות אלימות או מחסור במזון. גם ביקורים של מנהיגים חשובים, כמו ביקורו של הדוכס הגדול קונסטנטינוס מרוסיה ב־1859 ושלושת הביקורים החשובים בירושלים ובאזור – של שליט אוסטרו־הונגריה פרנץ יוזף, של נסיך הכתר הפרוסי ושל הנסיך מוויילס ב־1869 – היו תמריצים לשיפור הדרכים.

לקראת סוף המאה ה־19 עברה השליטה על תכנון הדרכים ואחזקתן אל הרשויות המקומיות. עד סוף המאה ה־19 כבר נרשמו 439 קילומטרים של כבישי מרכבות שחיברו בין ירושלים, יפו, שכם, עזה וחברון, והם קיצרו מאוד את זמן הנסיעה מירושלים ליפו – משלושה ימים לכ־11 שעות בלבד**.** עיריית ירושלים רכשה את הזכות הבלעדית לתחזוקת כביש יפו-ירושלים וגבתה אגרת מעבר, שהפכה במהרה לאחד ממקורות ההכנסה העיקריים של העירייה. נוסף על כך הקימה העירייה גשר על נהר הירדן, ליד יריחו, וכך המריצה את הסחר עם עבר הירדן, שנהפך למקור הכנסה רווחי מאוד לחלק מסוחרי העיר. העירייה יזמה גם סלילה של רחובות העיר בגלגלת קיטור שהובאה מארצות הברית, ובשיתוף המושבה הטמפלרית אף נחנך שירות אוטובוס סדיר בעיר. כך, בראשית המאה ה־20, התחברה העיר ההררית והמבודדת לפּנים הארץ ולמרכזים עירוניים אחרים באזור, ובזכות פתיחת קו הרכבת ירושלים-יפו בשנת 1892 אף גדלה מרכזיותה, והיא נעשתה קרובה מתמיד ליפו.

אין ספק שסוחרים, תיירים, וכמובן רשויות הממשל המקומי, הרוויחו ממערך הדרכים החדש, לעומת זאת, פגעה התפתחות זו בעצמאותם של חלקים מהאוכלוסייה הכפרית. אומנם כספי הממשל מימנו את שכר המהנדסים ואת החומרים עבור הדרכים, אך העבודה הסתמכה על כוח עבודה מקומי מהכפרים שלאורך המסלול המתוכנן. בפיקודו של מהנדס העירייה גויסו בכפייה חמישית מתושבי מחוז ירושלים לעבודות סלילת הדרכים ואחזקתן, והם אף נדרשו לספק בהמות משא ועגלות שהיו ברשותם לעבודות הדרך.

חינוך

במאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20 ביקשו השלטונות להכשיר כוח אדם מקצועי בתחומי הכלכלה, הצבא והבריאות. בתי הספר והמכללות האיסלמיות כבר לא נחשבו מתאימים לעולם המשתנה, ולכן השקיעה הממשלה העות'מאנית מאמץ רב בהקמת אלפי בתי ספר ממלכתיים ששילבו שיטות חינוך והוראה מערביות עם אמונה ומוסר אסלאמי. הממשלה העות׳מאנית פיקחה על המוסדות האלה, ובשנת 1869 אף פרסמה את חוק החינוך Meʿarif-i ʿUmumiye Nizamnamesi, שהיה לחוק השיטתי והמקיף ביותר הקשור לחינוך בהיסטוריה העות'מאנית ולבסיס המשפטי למינהל החינוך במשך כמעט חצי מאה. מערכת החינוך החדשה, כך סברו, תנחיל זהות עות’מאנית קולקטיבית לכל נתיני האימפריה, זהות שתעודד נאמנות למדינה ותסייע לה להתמודד טוב יותר עם איומים חיצוניים מצד מעצמות אירופיות, ועם תנועות לאומיות שאיימו לפוררה מבפנים. אף בקרב נתיניה הלא־מוסלמים של האימפריה ביקשו השלטונות להקים מערכת חינוך ממשלתית ריכוזית, אולם בשל מחסור במשאבים ובמורים מתאימים הוקמו רק קומץ בתי ספר ממשלתיים בעבורם.

מי שמילאו אפוא תפקיד חשוב בחינוך הנוצרים והיהודים באימפריה היו ארגונים מיסיונרים אירופים. במהלך המאה ה־19, ובעיקר לקראת סופה, הקימו ארגונים אלו מספר רב של מוסדות חינוך שטיפחו נאמנות למדינות האם באירופה. משום שלמעשה חתרו המוסדות האלה תחת מדיניות החינוך העות'מאנית, ביקשה המדינה לצמצם את פעילותם או להכפיפם למערכת החינוך המרכזית, אך אין ספק שבפועל, עם החינוך הממשלתי הציבורי שהלך והתבסס, הם השפיעו מאוד על אופני החשיבה ועל הערכים של העילית הפוליטית והאינטלקטואלית החדשה של האימפריה. התפתחויות אלו סיפקו הזדמנויות חדשות גם עבור הצעירות, ולעיתים עלה מספרן בבתי ספר המסיונריים על מספרם של הצעירים, וכן הביאו לצמיחת מערכת חינוך גם בקרב בני ובנות המעמדות הנמוכים.

גידול במספר מוסדות החינוך בירושלים לקראת סוף המאה ה־19 הביא לעלייה של ממש במספר התלמידים, בעיקר בקרב העילית העירונית, אך גם בקרב האוכלוסיות הכפריות. העניין האירופי המוגבר בעיר ובאזור, וכן מערכת החינוך הציבורית, שניסתה לעמוד בתחרות, הציעו כעת קשת רחבה של אפשרויות חינוכיות: כ־400 בתי ספר, ובהם מדרסות אסלאמיות מסורתיות, יותר מ־200 בתי ספר יסודיים ממשלתיים וכמה בתי ספר ממשלתיים תיכוניים, מוסדות חינוך בריטיים, גרמניים, אמריקאיים ורוסיים, מוסדות נוצריים קתולים, יוונים אורתודוקסים וארמנים, וכמובן, גם עשרות בתי ספר יהודיים. שיעור האוריינות הגבוה מהממוצע, וכן ידע בשפות אירופיות אפשר לבני העילית הירושלמית ברבע האחרון של המאה ה־19 להשתלב בעבודה במיסיונים ובשירות הדיפלומטי הממשלתי, ופתח לפניהם את ההזדמנות ללימודים גבוהים באירופה.