

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 06960

www.libtool.com.cn

VELT-GESHIKHTÉ FUN YIDISHN
FOLK

Simon Dubnow

•

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
www.libtool.com.cn
AMHERST, MASSACHUSETTS
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG

MAJOR FUNDING FOR THE
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY
WAS PROVIDED BY:

Lloyd E. Cotsen Trust
Arie & Ida Crown Memorial
The Seymour Grubman Family
David and Barbara B. Hirschhorn Foundation
Max Palevsky
Robert Price
Righteous Persons Foundation
Leif D. Rosenblatt
Sarah and Ben Torchinsky
Harry and Jeanette Weinberg Foundation
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE
National Yiddish Book Center

The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at digitallibrary@bikher.org

דובנאָוו / וועלט = געשיכטע
פֿון ייִדישן פֿאלק / באַנד פֿינף

www.abbof.com.cn

שמעון דובנאוו
www.libtool.com.cn

וועלט-געשיכטע פֿון ייִדישן פֿאלק

פֿון די עלטסטע צייטן ביז צו דער היינטיקער צייט

אין צען בענד

באנד V

ביבליאָטעק פֿון יִרוּאַ

ווילנע / 1939

שמעון דובנאוו
www.libtool.com

געשיכטע פֿון ייִדן אין אייראָפע

פֿון די ערשטע ייִשובֿים ביזן סוף XVIII יאָרהונדערט

באנד II

שפעטער מיטלעלטער ביז גירוש שפּאַניען XIII — XV י"ה

ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט

היסטאָרישע סעקציע

ווילנע / 1939

Żydowski Instytut Naukowy (Jiwo)
Yiddish Scientific Institute (Yivo)

S. D U B N O W

Historia powszechna narodu żydowskiego
w dziesięciu tomach,

tom V : Żydzi w Europie w późnim średniowieczu
XIII — XV w.

World History of the Jewish People
in ten volumes,

vol. V : The Jews in Europe in the Late Middle
Ages / XIII — XV Centuries

PRINTED IN POLAND

„Drukarnia Wydawnicza“, Wilno, Kwazselna 23

א י נ ה א ל ט

ע ר ש ט ע ר א פ ט י י ל

פראנצייזיש-שפאנישע העגעמאָניע ביז צום גירוש פֿון ייִדן
פֿון פֿראַנקרײַך (1215–1306)

ז י ט

§ 1. אלגעמיינער איבערבליק. 9

קאָפיטל I. דער פֿראַנצייזישער צענטער און די ענגלישע
קאָלאָניע אין 13טן י"ה

- § 2. דער אינעווייניקסטער קרייצצוג אין דער לאַטעראַנער קאָנציל
פֿון 1215 13
- § 3. קיניגלעכע און פֿעאָדאלע ייִדן אונטער לודוויג דעם הייליקן . 24
- § 4. רעליגיעזע וויכוחים אין די פֿאַרברענונג פֿון תלמוד ; קרבנות
פֿון דער אינקוויזיציע 33
- § 5. פֿיליפּ דער שיינער און דער גירוש פֿון 1306 44
- § 6. ייִדן אין ענגלאַנד אונטער דזשאָן אָן אַ לאַנד 52
- § 7. די צרות פֿון די ענגלישע ייִדן אונטער הענרי III 55
- § 8. עדוואַרד I און דער גירוש פֿון ייִדן פֿון ענגלאַנד (1290) 64

קאָפיטל II. ייִדן אין דער קריסטלעכער שפאָניע אין 13 י"ה

- § 9. קאסטיליע אין דער עפאָכע פֿון רעקאָנקיסטע 69
- § 10. די ייִדן אין אַראַגאָניע אונטער כיימע I 75
- § 11. די אויטאָנאָמע קהילה (Aljama) 80
- § 12. די קירכלעכע פאָליטיק און דער וויכוח אין באַרצעלאָנע 83
- § 13. די אַראַגאָנישע קהילות אונטער פּעדראָ III און אַלפֿאָנס III
(1276–1291) 91

קאָפיטל III. די גניסטיקע באַוועגונג אין שפאָניע און
פֿראַנקרײַך אין XIII י"ה

- § 14. די אָנהענגער פֿון דעם רמבם און זייערע געגענער 97
- § 15. די רבנות אין פֿראַנקרײַך און שפאָניע 106
- § 16. פֿילאָסאָפֿיע און פֿריידענקערייַ 111

ז י ט

- 118 § . דער קאמף קעגן פֿילאָסאָפֿיע און וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן .
- 127 § . מיסטישע טעאָסאָפֿיע, מקובלים און משיח-ווכערס .
- 133 § . דער ספֿר הוזהר

**קאָפּיטל IV. דײַטשע ייִדן אונטערן שוץ פֿון די קיסרים
און פֿעאָדאָלן (XIII י"ה)**

- 139 § . „קאמערקנעכט“ אין דער צײַט פֿון פֿרידריך II (בײן יאָר 1250).
- 144 § . בלוט-בילבולים און דער פראָטעסט פֿון פויפס
- 144 § . די מאַכט פֿון די פֿעאָדאָלן און בירגערשאַפֿט אין די יאָרן פֿון
אינטעררענאָם (1250—1273)
- 150 § . דער דרוק אונטער די האַבסבורגער און די גורה פֿון רינד-
פֿליישן (1298)
- 156 § . די ייִדן אין עסטרייך, ביימען און אונגען
- 162 § . די קהילה-אָרדענינג און די רבנות
- 172 § . אַנטראַראַציאָנאָליזם, מיסטיציזם און מאַרטיראָלאָגיע
- 176 § .

**קאָפּיטל V. די קלײַנע צענטערס און קאָלאָניעס
אין 13טן י"ה**

- 182 § . די רומישע פויפסן און די איטאליענישע ייִדן
- 186 § . דרום-איטאליע אונטער די שטויפֿנס, אַנזשוער און אַראַגאָניער .
- 190 § . דאָס גײַסטיקע לעבן אין איטאליע
- 196 § . פּוילן — אַ קאָלאָניע פֿון דײַטשן ייִדנטום
- 203 § . ביזאָנץ און רוסלאַנד (קרים)

צווייטער אָפּטייל

**די שפּאַניש-דײַטשע העגעמאָניע ביז צום גירוש פֿון
דעם פירענעזשן האַלבאינדזל (XIV—XV י"ה)**

- 207 § . אַלגעמײַנער איבערבליק

**קאָפּיטל I. ייִדן אין בירגערלעכן לעבן פֿון שפּאַניע
און די קאַטאַסטראָפֿע פֿון יאָר 1391**

- 212 § . די הויפֿלייט אין קאסטיליע און די ייִדנפֿיינטלעכע אַגײַטציע .
- 218 § . ייִדן אין קאסטילישן בירגערקריג
- 223 § . נצחנות פֿון דער קלעריקאלער פארטיי
- 228 § . אַראַגאָניע, נאַוואַרע, פֿאַרטוגאַל

זייט

- 37 § דער „הייליקער קריג“ פֿון יאר 1391 .
236 .
38 § די רבנות און די קאָנסערוואַטיווע פֿילאָסאָפֿיע (קרשקט) .
241 .

קאָפּיטל II. דער חורבן פֿון פֿראַנצייזישן צענטער

- 39 § דער אומקער פֿון די פֿאַרטריבענע פֿון פֿראַנקרייך (1315) .
249 .
40 § דער לעצטגילטיקער גירוש פֿון יידן פֿון פֿראַנקרייך .
254 .
41 § די רעשטלעך פֿון פֿראַנצייזישן ייִדנטום (15טער י"ה) .
258 .
42 § דער אונטערגאַנג פֿון דער ייִדישער קולטור אין פֿראַנקרייך .
263 .

קאָפּיטל III. יאָרהונדערטער פֿון פּורעניות אין דײַטשלאַנד (XV — XIV)

- 43 § דרוק פֿון אויבן און פֿאַגראַמען פֿון אויגטן: לודוויג דער ביינער
און די „יידן-שלעגערס“ .
268 .
44 § דער שוואַרצער טויט (1348 — 49) .
273 .
45 § די רעסטאָוראַציע אין דײַטשלאַנד (1350 — 1400) .
281 .
46 § די הוסיטישע באַוועגונג אין די רעאַקציע (1400 — 1450) .
288 .
47 § דער המשך פֿון דער מלחמה מיט יידן ביזן סוף 15טן י"ה .
294 .
48 § דאָס איבערווייניקסטע לעבן פֿון די קהילות און די ליטעראַטור .
303 .

קאָפּיטל IV. דער לעצטער יאָרהונדערט פֿון דעם ייִדישן צענטער אין שפּאַניע

- 49 § די ממשלה פֿון דער קירך און דער מיסיאָנערישער טעראָר
פֿון (1391 — 1415) .
312 .
50 § דער וויפּוח אין טאַרטאָזע .
319 .
51 § די הפּסקה פֿון דער רעסטאָוראַציע (1415 — 49) .
327 .
52 § די באַוועגונג קעגן די מאַראַנען (1449 — 74) .
331 .
53 § פֿאַרטוגאַל ווי אַ מקום-מקלט פֿאַר שפּאַנישע יידן .
337 .
54 § דער אונטערגאַנג פֿון דער גיטטיקער קולטור אין שפּאַניע .
342 .
55 § פֿערינאַנד און איזאַבעלאַ, די אינקוויזיציע (1480 — 90) .
351 .
56 § דער גירוש פֿון יידן פֿון שפּאַניע (1492) .
360 .
57 § דער גירוש פֿון פֿאַרטוגאַל (1492 — 98) .
369 .

קאָפּיטל V. יידן אין איטאַליע אין XIV און XV י"ה

- 58 § די רוימישע קהילה (14טער — 15טער י"ה) .
377 .
59 § די קהילות פֿון אייבער-אין מיטל-איטאַליע (14טער — 15טער י"ה) .
384 .

- 396 § . דרום-איטאליע ביון גירוש פֿון טיצוליוז (1492) . www.lib.royal.ac.uk
- 402 § . די ליטעראטור פֿון דער תקופֿה פֿון דעם איטאליענישן רענעסאנס .

קאָפּיטל VI. מזרח-אייראָפּע און דער ייִדישער מזרח

- 411 § .62. דער וווקס פֿון די קאָלאָניעס אין פּוילן אונטער קאָזימיר דעם גרויסן
- 416 § .63. פּוילן און ליטע אונטער יאָגאָילאָ און וויטאָטאָס
- 421 § .64. דער קאָמף פֿון דער קלעריקאלער פּאָליטיק מיט דער ליבעראַלער אונטער די יאָגעלאָנער
- 428 § .65. קרים און רוסלאַנד אונטער דער ממשלה פֿון די סאַטערן
- 434 § .66. דער נײַער צענטער אין טערקײ
- 439 § .67. מצרים און ארץ-ישראל פֿאַר דער טערקישער באַצווײַנגונג

קאָפּיטל VII. דער שטייגער און די מידות פֿון מיטל-עלֿטער

- 447 § .68. דער ייִדישער קוואַרטאַל
- 454 § .69. דער שטובֿיקער און דער משפּחהדיקער שטייגער
- 461 § .70. דערציען און לערנען קינדער
- 468 § .71. מידות און מוסר-ליטעראַטור

ה ו ס פֿ ו ת

- 479 § . איבערבליק איבער די מקורים און ליטעראַטור
- 480 § .1. אַקטן און רעגעסטן
- 482 § .2. כראָנאָגראַפֿיע
- 484 § .3. מאָנאָגראַפֿיעס וועגן איינציקע לענדער און קהילות
- 487 § .4. מאָנאָגראַפֿיעס וועגן איינציקע פּראָבלעמען
- 489 § . ביבליאָגראַפֿיע
- 505 § . זוכצעטל פֿון נעמען און זאכן

ערשטער אפטייל

פראנצייזיש-שפאנישע העגעמאניע ביז צום גירוש פון יידן
פון פראנקרייך (1215-1306)

§ 1. אַלגעמיינער איבערבליק

אין 13טן יארהונדערט האָט זיך לעצטגילטיק אינגעשטעלט די אָרדענונג פֿון דער מיטלעלטערישער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט און עס איז געוואָרן באַשטימט די לאַגע פֿון די יידן אין איר. די מלכים, די פֿעאָדאַלע פֿירשטן, די קריסטלעכע קירך, די אויטאָנאָמע שטעט - דאָס זינען די פֿיר מאַכטפֿאַקטאָרן, וואָס פֿון זיי איז אָפּהענגיק דער גורל פֿון יידן אין פֿאַרשיידענע לענדער. די מלכים און די פֿעאָדאַלע פֿירשטן האָבן שטאַרקער געמאַכט די פֿריערדיקע סיסטעם פֿון השגחה איבער די יידישע קהילות. מען האָט די יידן געלאָזט וווינען און מען האָט זיי געשיצט קעגן די אָנפֿאַלן פֿון דעם קריסטלעכן המון-עם, אָבער מען האָט זיי אַוועקגעשטעלט אונטער אַ שטרענג באַשטימטן עקאָ-נאָמישן רעזשים, צוגעפֿעסטיקט זיי צו אַ באַגרענעצטן קרייז פֿרנסות, און דערביי גענומען פֿון זיי אַזעלכע שווערע אָפּצאָלן, אַז יידן זינען אָפֿט מאָל מחמת דעם געוואָרן אַזוי ווי לייב-אייגענע אָדער קנעכט פֿון די מלכים און פֿירשטן.

אין פֿראַנקרייך און ענגלאַנד, וווּ מען האָט יידן צוגעפֿעסטיקט צום האַנדל, בֿפֿרט צום געלטֿהאַנדל, האָבן די רעגירערס די באַשיצערס זיך באַגאַנגען מיט זיי ווי מיט זייערע האַנדלֿס-אַגענטן און געפֿאָדערט פֿאַר זיך אַ גרויסן טייל פֿון דעם ריווח וואָס די יידן האָבן אַרויסגענומען פֿון די האַנדלֿס-געשעפֿטן. אין פֿראַנקרייך זינען אָט די לייב-אייגענע הענדלֿערס איינגעטיילט געוואָרן צווישן דעם קיניג און די „סעניאָרן“ אויף די זעלביקע יסודות, ווי זייערע לייב-אייגענע פּויערים: אַ ייד וואָס איז געווען צוגעשריבן צום קיניג האָט ניט געטאַרט אַריבערגיין אין רשות פֿון די סעניאָרן, און דאָס אייגענע פֿאַרקערט. אין ענגלאַנד האָבן די מלכים זיך דערלויבט פֿון צייט

צו צייט פשוט דורכצופירן רעקוויזיציעס פֿון דעם איינזם פֿון זייערע יידישע האַנדלס-אַגענטן. אין דייטשלאַנד פֿון יענער תקופה איז אָפֿיציעל איינגעפֿירט געוואָרן די סיסטעם פֿון „קאַמער-קנעכטשאַפֿט“, וואָס לויט איר זיינען ייִדן אין גאַנצן איבערגענטפֿערט געוואָרן אין רשות פֿון די קיסרים, וואָס האָבן זייער מאַכט געטיילט מיט די פֿעאַדאַלן און מיט די שטאַטישע מאַגיסטראַטן. אין שפּאַניע פֿון דער תקופה פֿון דער „רעקאַנקיסטאַ“ (ד״ה ווען עס איז אויפֿגעריכט געוואָרן די ממשלה פֿון די קריסטלעכע פֿירשטן אין די מוסלמישע מדינות) איז די סאַציאַלע לאַגע פֿון ייִדן געווען אַ סך העכער, און די ספֿערע פֿון זייער עקאָנאָמישער טעטיקייט ברייטער, אָבער אויך דאָ זיינען די ייִדישע קהילות געווען מעלקעדיקע בהמות פֿאַר די מלכים פֿון אַראַגאָניע און קאַסטיליע, וואָס האָבן זייער מלוכה-בודזשעט געבויט דער עיקר אויף די הכנסות פֿון די ייִדן.

דער וווקס פֿון די אויטאָנאָמע שטעט, דאָס הייסט פֿון דער קריסטלעכער בורזשאַזיע, וואָס האָט זינט דעם 13טן י״ה זיך פֿאַרשטאַרקט אין פֿאַרשיידענע לענדער, האָט שטאַרק פֿאַרערגערט דעם עקאָנאָמישן און דעם יורדישן מצב פֿון ייִדן. מען האָט זיי ניט אַרײַנגעלאָזן אין קיין איינער פֿון די ווירטשאַפֿטלעכע אַראַגאָניאַציעס פֿון דער קריסטלעכער שטאַט, ניט אין די סוחרישע גילדעס, ניט אין די בעל-מלאַכישע צעכן; אַ פּשיטא שוין, אַז זיי האָבן ניט געהאַט קיין פֿאַרשטייער אין דער שטאַטישער פֿאַרוואַלטונג. זיי וואַלטן געקענט ווערן לגמרי אַרויסגעשטופּט פֿון אַלע ווירטשאַפֿטצווײַגן, אויב עס וואַלטן זיי ניט געשיצט די מלכים און פֿירשטן. דער דאָזיקער שוין האָט אָבער זייער טײַער געקאָסט, און חוץ דעם איז ער ניט שטענדיק געווען ביכולת צו פֿאַרהיטן די ייִדן קעגן די אַנפֿאַלן פֿון דעם שטאַטישן פעול. דער סוף איז געווען, אַז פֿון צוויי לענדער, וווּ די עקאָנאָמישע באַציונגען זיינען באַזונדערס פֿאַרשאַרפֿט געוואָרן, האָט מען די ייִדן פֿאַרטריבן — אין יאָר 1290 האָט מען זיי פֿאַרטריבן פֿון ענגלאַנד אויף שטענדיק, אין יאָר 1306 פֿון פֿראַנקרײַך צייטווייליק, ביז מען האָט זיי ענדגילטיק פֿאַרטריבן אין יאָר 1394.

איבער אָט דער גאַנצער אַרדענונג האָט געוועלטיקט דער גניסט פֿון דער מיטלעלטערישער קירך, וואָס האָט אין 13טן י״ה דערגרייכט דעם מאַקסימום פֿון איר השפּעה אויף דער אינעווייניקסטער פּאָליטיק פֿון די איי-ראַפּעישע מלוכות. דער אָנהייב פֿון אָט דעם יאָרהונדערט איז געצייכנט געוואָרן דורך דעם „אינעווייניקסטן קרייצצוג“ פֿון דער פֿאַנאַטישער אַרמיי פֿונעם פּויפּס אינאָקענטיוס III קעגן די אַלביגענזער — די פּופֿרים אין פּראַוואַנס, דורך דער גרינדונג פֿון דער קירכלעכער אינקוויזיציע און דורך דעם לאַטע-ראַנער קאָנציל פֿון 1215, וואָס האָט איינגעשטעלט אַ באַזונדער צייכן פֿאַר ייִדן צו טראָגן אויף די קליידער. דער סוף פֿון דעם יאָרהונדערט האָט

געבראכט די צעשטערונג פֿון דער ייִדישער קאלאָניע אין ענגלאַנד, און אין פֿופֿצן יאָר אַרום איז געקומען אויך דער חורבן פֿון איר פֿראַנצייזישער מעטראָפּאָליע. די קירכלעכע פּאָליטיק האָט אומצטום צוגעגרייט אַזעלכע לעגאַלע אָפּרעכענונגען מיט ייִדן. דער קינס-צייכן וואָס זי האָט איינגעשטעלט פֿאַר דער ייִדישער הילבשה האָט געמוזט דינען ווי אַ סימבאָל פֿון דער סאָציאַל-לעזער אָפּגעזונדערטקייט פֿון ייִדן. דאָס איז געווען אַ קונציקער מאַנעווער, וואָס אַ דאַנק אים איז דאָס ייִדנטום פֿון אַ לעבעדיקן עדות קעגן דער דאָגמע פֿון קריסטנטום מגולגל'געוואָרן אין אַ לעבעדיקן באַווייז פֿון זיין נצחון, פֿון דער אייבערהאַנט פֿון דעם נײַעם בונד איבער דעם אַלטן. עפֿנטלעכע רעליגיעזע וויכוחים (אין פּאַריז 1240 און אין באַרצעלאָנע 1263), אינקוויזיציע-פּראָצעסן איבער פֿלורישטע ריטועלע מאָרדן און פֿאַרשווענונגען פֿון קירכלעכע סאַקראַמֶנטן מענטן האָבן באַדאַרפֿט איינפֿעסטיקן אין די גייסטער די איבערצייגונג, אַז גאָט האָט דאָס פֿאַלק פֿון זיך אָפּגעשטויסן און מען קאָן דאָס שוין צום גוטן גיט באַקערן.

אין דער אמתן אָבער איז אָט דאָס פֿאַלק אויפֿן געביט פֿון גייסטיקער קולטור אין יענער צייט געשטאַנען אָן אַן ערך העכער פֿאַר זיינע פּיניקער. גיט ווינציק עלעמענטן פֿון ייִדישן פֿריידענקערטום אין שפּאַניע און פּראָוואַנס זיינען אַרײַנגעדורונגען אין יענער רעפֿאָרם-באַוועגונג פֿון די פּראָוואַנסער קאַטאַרן אָדער אַלביגענזער, וואָס וואָלט געקאָנט ברענגען צו דער איבער-פֿורעמונג פֿון דער קאַטוילישער קירך, אויב עס וואָלט גיט דערטרונקען געוואָרן אין שטראָמען בלוט.

אין ייִדנטום גופּא האָט זיך אין 13טן י"ה צעפֿלאַקערט אַ קולטורקאַמף, אַ מלחמה צווישן דער טראַדיציע און פֿריידענקערט, צווישן די אַרטאָדאָקסן און מימוניסטן, די אָנהענגערס פֿון דעם רמבּם רעליגיע פֿון שכל. פֿראַנקרייך און שפּאַניע, די צוויי העגעמאָנישע צענטערס פֿון ייִדנטום, זיינען פֿאַרכאַפט געוואָרן פֿון אָט דעם הונדערטיאָריקן קאַמף, וואָס ענדיקט זיך ערשט אָנהייב 14טן י"ה מיט אַ נצחון פֿון דער אַרטאָדאָקסיע.

אַזאָ אויסלאָז פֿון דעם קאַמף איז געווען אומפֿאַרמינדלעך. אין דער קריסטלעכער מלוכה, וואָס איז געוואָרן אַ באַוואָפֿנטער לאַגער צוליב דער שטענדיקער מלחמה קעגן די אַנדערש-גלייביקע און די פֿריידענקערס, האָט די באַלעגערטע ייִדישע מחנה גיט געקאָנט אַוועקלייגן דאָס געווער, גיט געקאָנט אַראָפּנעמען פֿון זיך יענעם פּאַנצער פֿון נאָמאַקראַטיע, יענע דיסציפּלין פֿון דער תּורה, וואָס האָט באַשיצט גיט אַזוי איר רעליגיע, ווי איר נאַציאָנאַל-נאַטיעט. גראַד אין יענער תקופֿה טוען די פֿירער פֿון דער אומה גאָר באַזונדערס אַנשפּאַנען זייערע כּוחות אויף איינצוהיטן און צו פֿאַרברייטערן די ייִדישע קהילה-אויטאָנאָמיע (די ברייטע אַרגאַניזאַציע פֿון די אויטאָנאָמע

„אַלכאַמאַס“ אין שפּאַניע, די צונויפֿפּאַרן פֿון דער קהילה אין פֿראַנקרייך און דײַטשלאַנד). דער רביניזם בױט אַלץ העכער דעם „צאַם אַרום דער תּורה“, צײַט אַרײַן אַלץ טײַפּער דעם פֿאַלקס גײַסט אין זײַן טונקעלן לאַבירינט, װאָס פֿון אים איז שװער זײַך אַרױסצוקריגן אױפֿן װעג פֿון ברייטן, פֿרײַען געדאַנק. צו הײלף קומט די „חכמת הנסתר“ פֿון דער קבלה, װאָס הײַלט אײַן די מחנה-ישראל מיטן עמוד-הענן פֿון מיסטיציזם. מיט אַלע מיטלען פֿון זעלבשוץ גרייט זײַך דאָס ייִדנטום צום געראַנגל מיט דער פֿײַנטלעכער װעלט ערבֿ דער לעצטער און דער שרעקלעכסטער תקופֿה פֿון דעם מיטלעלטער, דעם 14טן און 15טן יײַה.

ק א פ י ט ר ז

דער פראנציזישער צענטער און די ענגלישע קאָלאָניע
אין 13טן י"ה

§ 2. דער אינעווייניקסטער קרייצצוג און דער
לאטעראנער קאָנציל פֿון 1215

אַנשטאַט דער ניט-אַרגאַניזירטער ייִדן-פֿיננשאַפֿט פֿון 12טן י"ה מיט
אירע מאָסן-עקסצעסן איז אין 13טן י"ה געקומען אַן אַרגאַניזירטע ייִדן-פֿיננשאַפֿט-
שאַפֿט, וואָס איז דורכגעפֿירט געוואָרן אונטער דער ממשלה פֿון דער קאַטוי-
לישער קירך. דער דאָזיקער שינוי איז פֿאַרגעקומען אין יענעם מאָמענט,
ווען די קעמפֿנדיקע קירך, וואָס האָט פֿריער געטריבן די מאָסן קרייצפֿאַרערס
אין די מזרח-לאַנדער, האָט גענומען רופֿן צו אַן אינעווייניקסטן קרייצצוג
קעגן די כּופֿרים, וואָס האָבן זיך פֿאַרמערט אין אייראָפּע, בפרט אין דרום-
פֿראַנקרײַך. דער אויפֿטוער פֿון אָט דעם נייעם קרייצצוג און פֿון דער קומענ-
דיקער אינקוויזיציע, דער פּויפּס אינאָקענטיוס III (1198-1216), איז געווען
אויך דער באַשעפֿער פֿון יענער פּאַליטיק, וואָס לויט איר האָט די קירך זיך
גענומען סיסטעמאַטיש רעגולירן דעם מצבֿ פֿון ייִדן אין דער קריסטלעכער
געזעלשאַפֿט אַזוי, אַז זיי זאָלן ווערן אויסגעטיילט אין אַ באַזונדער קאַסטע
פֿון פֿאַרשטיסענע.

דער פּויפּס אינאָקענטיוס III האָט בהדרגה, אין זײַנע שיקבריוו צו
די ביסקופן און צו פֿאַרשיידענע רעגירערס פֿון אייראָפּע, אינגעשטעלט די
יטודות פֿון אָט דער נייער אַנטי-ייִדישער פּאַליטיק. שוין אין איינעם פֿון די
ערשטע אַקטן פֿון זײַן רעגירונג (1199), ווען ער האָט באַשטעטיקט די באַוווּסטע
בולע פֿון די פֿריערדיקע פּויפּסן, אַז מען טאָר ייִדן ניט אָנטון קיין געוואָלד-
מצשים, האָט ער געשריבן אין דעם אַרײַנפֿיר: „הגם דער קרומער גלויבן
(perfidia) פֿון ייִדן איז ווערט אויף אַלע אופֿנים געטאָדלט צו ווערן, פֿון
דעסט וועגן דאָרפֿן די גלייביקע ניט צו פֿיל זיי באַדריקן, וואָרעם דורך זיי
ווערט באַוווּן די אמתדיקייט פֿון אונדזער גלויבן.“

www.libtool.com.cn

צען יאָר שפּעטער ווערט ביים פּויפּט די ייִדנפֿינטלעכע שטימונג שטאַרקער, און ער האָט געפֿאָדערט האַרטע רעפּרעסיעס קעגן ייִדן. אין אַ בריוו צום גראַף פֿון נעווער, וואָס אים האָט אינאָקענטיוס III אויפֿגעוואָרפֿן, אַז ער איז צו־פֿיל גוט צו ייִדן (1208), האָט דער פּויפּט געשריבן: „די ייִדן זיינען פֿאַרמשפּט, אַזוי ווי דער ברודער-מערדער קין, אַרומציוואַנגלען איבער דער ערד ווי פֿליטים און אַרומשלעפּערס, און זייערע פּנימער באַדאַרפֿן זיין באַדעקט מיט שאַנד. די קריסטלעכע מושלים באַדאַרפֿן זיי בשום אופֿן ניט באַשיצן, נאָר דאַרפֿן זיי אָפּגעבן אין קנעכטשאַפֿט. דעריבער טוען ניט גוט די קריסטלעכע רעגירערס, וואָס לאָזן אַרײַן ייִדן אין זייערע שטעט און דערפֿער און באַדינען זיך מיט זיי ווי מיט וואַכערערס אויף אַרויסצוצאָפּן געלט פֿון קריסטן. זיי [די רעגירערס] זעצן אַרײַן אין תּפֿיסה קריסטן פֿאַר ניט צאָלן חובֿות ייִדן, דערלויבן ייִדן צו נעמען פֿאַר משכּנות שלעסער און מאַיאַנטקעס פֿון קריסטן, און ערגער פֿון אַלץ איז דאָס, וואָס זיי דערלאָזן, אַז די קירך זאָל מחמת דעם וואָס די נחלאות גייען איבער אין אייגנטום פֿון ייִדן] פֿאַרלירן איר מעשֶׁר“.

די זעלביקע טענות האָט אינאָקענטיוס III אַרויסגעשטעלט קעגן פֿראַנצייזישן קיניג פֿיליפּ אויגוסט, וואָס האָט צוריק אַרײַנגעלאָזט די פֿאַרטריבענע ייִדן אין זיין לאַנד, בכדי ממלא צו זיין די מלוכה-קאָסע (ב' 1, § 35). דער פּויפּט איז אויפֿגעבראַכט פֿון דעם, וואָס ייִדן האָבן אין פֿראַנקרײך צו שאַפֿן איבער קריסטלעכע נחלאות, וואָס זיינען פֿאַרמשפּנט בײַ זיי אָדער וואָס זיי האָבן אַרענדירט, און האַלטן קריסטלעכע באַדינערס אין זייערע הייזער. ער איז געוואָרן אויפֿגערגט פֿון אַ ידיעה, אַז אין איין שטאַט (Sens) האָבן ייִדן אויסגעבויט אַ שול, וואָס איר דאָך איז העכער פֿאַרן טורעם פֿון דער שכנישער קירך, און דאַוונען טוען זיי אין איר מיט אַזאַ הויכן קול, אַז זיי שטערן דעם גאַטדיגסט אין דער קירך; ער קאָן ניט שלום מאַכן מיט דעם, וואָס אין סאַמע דער וואָך פֿאַר פּאַסעסע גייען זיך ייִדן אַרום פֿרײַ איבער די גאַסן, אַזוי ווי צום חוץ איבער די וואָס גלייבן אין געקרייזיקטן. דער פּויפּט איז אָפֿילו נוטה צו גלייבן דעם קלאַנג וועגן דעם, אַז ייִדן הרגען בשתיקה קריסטן צום טויט. ער פֿאָדערט פֿון דעם קיניג אָנצונעמען שטרענגע מיטלען קעגן ייִדן און פּופֿרים אין פֿראַנקרײך.

די שנאה צום ייִדנטום ווי אַ גרויסע סאָציאַלע און גייסטיקע קראַפֿט איז געוואָקסן אין דער נשמה פֿון אינאָקענטיוס III, וואָס מער עס איז געוואָקסן די פּופֿרישע באַוועגונג אין קריסטנטום, וואָס ער האָט קעגן איר געקעמפֿט די גאַנצע צײַט פֿון זיין רעגירונג איבער דער קירך. אין דרום-פֿראַנקרײך און אין אַנדערע ערטער איז נאָך אין 12טן י"ה אויפֿגעקומען די סעקטע פֿון די „וואַלדענזער“ אָדער „אַרעמע לײַט פֿון ליאָן“, וואָס האָבן אָפּגעוואָרפֿן די

גאַנצע קירכֿעכע אָרדענונג בראש מיטן רוימישן פּויפּס און געפֿאָדערט זיך אומצוקערן צו דער לכתחילהדיקער פשוטקייט פֿון דער ערוואַנגעליע. אָנהייב 13טן י"ה האָט זיך פֿאַרשפּרייט די סעקטע קאַטאַרן אָדער אַלביגענזער (נאָכן נאָמען פֿון דער פּראָוואַנסאַלישער שטאָט אַלבי). די סעקטאַנטן זיינען געווען קעגן דער פֿאַרדאַרבענער קאַטוילישער גייסטלעכקייט, האָבן אָפּגעלייקנט זייער רעכט אַנצונעמען ווידוינים און מכפר זיין זינד, און אַ סך זיינען געגאַנגען נאָך ווייטער: האָבן געלייקנט אין אַלע סאַקראַמענטן פֿון דער קירך, אין דעם קולט פֿון גאַטמוטער, פֿון די הייליקע בילדער און געביין פֿון די הייליקע. אין דער דאָקטרינע פֿון דער סעקטע זיינען געווען אויסגעמישט ערעמענטן פֿון אַלטן גנאָסטיציזם, פֿון מאַניכעישן דואַליזם און פֿון דעמאָניזם; אַ סך קאַטאַרן האָבן געהאַלטן, אַז די תורה האָט געגעבן דער שטן-יהוה, און די ערוואַנגעליע דער אמתער גאָט. פֿון דער אַנדער זייט האָבן זיך באַוויזן, אין פֿאַרבינדונג מיט דער סעקטע וואַלדענזער, אויך אַ גרופּע יודאָזירנדיקע סעקטעס, וואָס מען האָט זיי גערופֿן „וואַגלערס“ אָדער „געמלטיע“ (Circumcisi, Passagii), וואָס האָבן געלערנט, אַז מען מוז זיך אומקערן צום תּנך.

די צאָל סעקטאַנטן פֿון פֿאַרשיידענע מינים, באַזונדערס קאַטאַרן, איז געווען אַזוי גרויס, אַז אָנהייב 13טן י"ה איז די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג אין אייניקע ערטער פֿון פּראָוואַנס און לאַנגעדאָק באַשטאַנען כמעט דורכויס פֿון „פּופֿרים“. די הויפטנעסטן פֿון דער פֿעירה זיינען געווען די שטעט בעזיער, קאַרקאַסאָן, אַלבי, טולוזע און זייערע געגנטן, וואָס זיינען געווען געדיכט באַזעצט פֿון יידן. די דאָזיקע נאָענטע שכנישאַפֿט פֿון די אַלביגענזישע פּופֿרים מיט די יידן האָט געפֿירט צום געדאַנק, אַז יידישקייט האָט טאַקע דירעקט געווירקט אויף אייניקע סעקטעס. עס איז נאָך אויסגעקומען אַזוי, אַז דער רעגירער פֿון דרום-פֿראַנקרייך, דער טולוזער גראַף רימונד VI, דער מעכטיקסטער צווישן די וואַסאַלן פֿון פֿראַנצייזישן קיניג, האָט געהאַט דעם שם פֿון אַ באַשיצער סיי פֿון די פּופֿרים און סיי פֿון די יידן. די אַלביגענזער האָט דער גראַף, קעגן די פֿאָדערונגען פֿון די ביסקופן און פֿון דעם פּויפּס, גיט גערודפֿט, מחמת ער האָט גיט געוואַלט אויפהייבן קעגן זיך אַ גרויסן טייל פֿון זיינע אונטערטאַנען. אין זיין באַשיצן יידן איז ער דערגאַנגען אַזוי ווייט, אַז אין אייניקע ערטער האָט ער זיי באַשטימט פֿאַר באַאַמטע, קעגן די קאַנגאַנען פֿון די קאַנצילן. דאָס אַלץ האָט געבראַכט דעם פּויפּס אינאַקענטיוס צום באַשלוס צו פֿירן גלייכצייטיק דעם קאַמף קעגן די פּופֿרים און קעגן יידן. דער פֿאַרלענדונגס-קריג קעגן די פּופֿרים און זייערע באַשיצערס האָט זיך געצויגן מיט הפּסקות צוואַנציק יאָר (1209–1229). דער אינעווייניקסטער קרייצצוג וואָס אינאַקענטיוס האָט פּראָקלאַמירט האָט אַראַפּגעבראַכט קיין דרום-פֿראַנקרייך אַן אַרמיי פֿון פֿאַנאַטיקער און אַוואַנטוריסטן אונטער דער אָנפֿי-

רונג פֿון ביסקופן און מאָנאַכן און פֿון אַזעלכע געריקע סעניאָרן ווי סימאָן דע מאָנפֿאָר, וואָס פֿאַרן אָנטייל אין הייליקן קריג האָבן זיי געזוכט פֿאַר זיך אַ באַלױנונג די קאָנפֿיסקירטע מאַיאָנטקעס פֿון די פּופֿרים. אין בעזיער איז פֿאַרגעקומען אַ שרעקלעכע שחיטה (יולי 1209); זיבן טויזנט מאָנאַביילן, פֿרויען און קינדער זײַנען אויסגעקוילעט געוואָרן אין דער קירך פֿון דער הייל' מאָג-דאַלענע, וווּ די אומגליקלעכע האָבן געזוכט אַ שוץ-באַהעלטעניש. סך-הכל זײַנען אומגעקומען בעת אָט דעם קרייצצוג ביז צוואַנציק טויזנט מענטשן. מען האָט געהרגעט ניט איבערצוקלײַבן סײַ פּופֿרים און סײַ אַזעלכע רעכט-גלייביקע קאַטויליקן, וואָס האָבן זיך אָפּגעזאָגט צו מסרן זייערע מיטברירגער-סעקטאַנטן. דאָס ווערטל פֿון דעם פּויפּס' דעלעגאַט אַרנאָלד, דעם אָנפֿירער פֿון די פֿאַנאַטיקער: „הרגעט אַלעמען, און גאָט וועט אין הימל שוין אָפּקלײַבן די זײַניקע“ — איז געווען אַ געזעץ פֿאַר די קריגסלײַט פֿון דער קירך. צי האָבן זיי דערביי געקאָנט שאַנעווען די יידן?

פֿון אַ קורצער ידיעה פֿון אַ ייִדישער כראָניק ווערן מיר געוואָר אָט וואָס: „אין יאָר [תתקסט, דעם יאָר פֿון טרויער, זײַנען אַרויסגעגאַנגען מנוולים פֿון פֿראַנקרײַך צו פֿירן מלחמה און 19 טעג אין אָב איז דאָרט געווען אַ גרויסע הריגה, און עס זײַנען דעהרגעט געוואָרן פֿון די ערליים צוואַנציק טויזנט און פֿון יידן צוויי הונדערט, און אַ סך זײַנען גענומען געוואָרן געפֿאַנגען.“¹ דער זעלביקער כראָניסט טיילט מיט, אַז אין יאָר 1217 האָט די פֿרוי פֿון דעם פֿאַרטייליקער פֿון די פּופֿרים סימאָן מאָנפֿאָר געללאָזט אַרײַנזעצן אין תּפֿיסה אַלע יידן אין טולוזע מיט זייערע פֿרויען און קינדער און געפֿאָדערט פֿון זיי, זיי זאָלן „פֿאַרבייטן דעם לעבעדיקן גאָט אויף אַ טויטן“, ד"ה זיי זאָלן זיך שמדן. אַ סך יונגע קינדער האָט מען צעטיילט צווישן די גייסטלעכע און אָפּגע-שמדט, די דערוואַקסענע האָבן זיך אָפּגעזאָגט צו שמדן זיך און האָבן זיך געגרייט צום טויט; אָבער לויטן באַפֿעל פֿון מאָנפֿאָרן אַרײַן, וואָס האָט גערעכנט, אַז פֿון לעבעדיקע יידן וועט ער האָבן מער הכנסה ווי פֿון טויטע, האָט מען די יידן אַרויסגעלאָזט פֿון תּפֿיסה און אָפּגעגעבן זיי צוריק זייער קאָנפֿיסקירטן אייגנטום; די געשמדטע קינדער האָט מען אָבער צו די עלטערן ניט אומגעקערט, וואָרעם אַזוי האָט באַפֿוילן דער קאַרדינאַל“ (בערטראָן).

די קאַטוילישע גייסטלעכקייט האָט געאַרבעט מעשים אין פּראָוואַנס בעת אָט דעם „הייליקן קריג“. זי האָט באַנײַט די געזעצגעבונג פֿון די סינאָדן

1 „שבֿט יהודה“, ז' 113 (זינערס אויסגאַבע) אין אַ ציטאַטע פֿון אַן אַלטער כראָניק פֿון שאַנזולו. דער נאָמען פֿון דער שטאָט איז ניט אָנגעוויזן, אָבער די דאַטע פאַסט גוט צו די געשעענישן אין בעזיער. אין דער כראָניק „יוחסין“ (אויסג' פֿון פֿיליפּאָחסקי, ז' 210) ווערט דירעקט אָנגערופֿן בעזיער ווי דער אָרט פֿון דער קאַטאַטרעפֿע פֿון יאָר תּקס"ט. דאָ איז אויך די דאַטע פֿאַרצייכנט מיט אַלע אותיות, בעת ווען אין טעקסט פֿון „שבֿט יהודה“ איז די דאַטע פֿאַרקירצט: קסט. זע: Graetz, Bd. VI, Note 1 ad 7.

פֿון די מעראָווינגער-צייטן, וואָס איז געווען געווענדט צו דערנידעריקן „קריסטוסעס שונאים“. דער סינאָד אין אַוויניאָן פֿון יאָר 1209 האָט באַשלאָסן מחייב זיין דורך אַ שבועה אַלע גראַפֿן, קאַשטעלאַנען און שטאַטלייט, אַז זיי זאָלן פֿאַרטרייבן די כּופֿרים, אַראָפּזעצן ייִדן פֿון אַלע עפֿנטלעכע אַמטן און ניט דערלאָזן זיי האַלטן קריסטלעכע באַדינערס, אַרבעטן עפֿנטלעך בעת די קריסטלעכע הגאות און אַפֿילו עסן פֿלייש אין די קריסטלעכע פֿאַסטטעג (צו אַט דעם קוריאָז האָט זיך אַ פֿראָווינציעלער סינאָד דערטראַכט צום ערשטן מאל). דער צוואַמענפֿאַר פֿון וועלטלעכע און גייסטלעכע שררות אין פֿאַמיע (Pamiers, 1212) האָט באַשלאָסן ניט צו באַשטימען אויף עפֿנטלעכע אַמטן קיין כּופֿרים, אַפֿילו אַזעלכע וואָס האָבן תּשובֿה געטאָן, און קיין ייִדן. נאָר די קרוין פֿון דער קירכלעכער געזעצגעבונג זיינען די באַשטימונגען פֿון דעם קאָנציל פֿון יאָר 1215, דעם אַזוי גערופֿענעם „פֿערטן לאַטעראַנער קאָנציל“, וואָס האָט אויסגעארבעט אַ נייע קאָנסטיטוציע פֿאַר ייִדן אין די קריסטלעכע רענדער.

דער דאָזיקער גרויסער קאָנציל, וואָס איז אָפּגעהאַלטן געוואָרן אונטער דער אָנפֿירונג פֿון דעם פּופּס אינאָקענטיוס III אין דער לאַטעראַנער קירך אין רוים, האָט זיך פֿאַרנומען מיט די פֿראַגעס, ווי אַזוי אויסצוואַרצלען די כּפֿירה פֿון די קאַטאַרער און צו באַשטראַפֿן זייער באַשיצער ריימונד VI, ווי אַזוי אויסצובעסערן די מידות פֿון דער גייסטלעכקייט און צו פֿאַרפֿעסטיקן די צעטרייסלטע יסודות פֿון דער קירך. די ייִדישע פֿראַגע איז באַטראַכט געוואָרן ווי אַזוינס וואָס איז אַזוי ענג פֿאַרבונדן מיט אַט דער אויפֿגאַבע, אַז פֿון די זיבעציק קאָנאַנען, וואָס דער קאָנציל האָט אָנגענומען, זיינען פֿינף שייך צו ייִדן. דורך אַט די קאָנאַנען האָט מען געהאַפֿט צו צעשטערן די פֿעסטונג פֿון ייִדישקייט, וואָס איז אויסגעוואַקסן אין דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט.

קודם האָט מען זיך גענומען אונטערגראַבן די עקאָנאָמישע פּאָזיציע פֿון ייִדן – זייער טעטיקייט אויפֿן פֿעלד פֿון קרעדיט. איין קאָנאַן האָט געזאָגט: „וואָס מער קריסטן האַלטן זיך אָפּ לויט זייער רעליגיע פֿון צו נעמען צינזן ביי אַנטלעצען געלט, אַלץ מער פֿאַרנעמען זיך מיט דער זאַך די אומגלייביקע ייִדן, וואָס אין אַ קורצער צייט שליינגען זיי איין דאָס קריסטלעכע פֿאַרמעגן. וועלנדיק באַשיצן קריסטן קעגן אונטערדריקונג מצד

1 דער דריטער לאַטעראַנער קאָנציל פֿון יאָר 1179 האָט, ווי באַווסט, פֿאַרבאָטן קריסטן צו נעמען פּראַצענט, נאָר פֿון דעם חעגן האָבן זיי שפּעטער ניט געקוקט אויף דעם פֿאַרבאָט און זיך יא פֿאַרנומען מיט קרעדיט-געשעפֿטן (וי אַטאַליענישע „לאַמבאַרדן“ אין בענק).

www.libtool.com.cn

יִדן, באַשטימען מיר אין קאָנציל: אויב יִדן ריכטן אַרויס איבער אַ וואָסער עס איז תירוץ בײַ קריסטן שווערע און איבערמאָסיקע פּראָצענטער, ווערט זיי פֿאַרבאָטן צו פֿירן געשעפֿטן מיט קריסטן, ביז וואָנען די לעצטע וועלן ניט ווערן באַפֿרײט פֿון דעם איבערשווערן יאָך. די קירכלעכע מאַכט מוז דערויף אויפֿפּאַסן, די וועלטלעכע מאַכט מוז זי אונטערהאַלטן. ווייטער רעדט שוין די גײסטלעכקייט פֿאַר זיך: „מען דאַרף צווינגען די יִדן אָפּצו־צאָלן די קירכן דעם מעשר־אָפּצאָל און די חיוב־דיקע נתינות, וואָס עס פֿלעגן אַרײַנטראַגן די קריסטלעכע בעל־בתיים פֿון הייזער און אַנדערע נחללות, איידער זיי זינגען אַריבערגעגאַנגען אין די הענט פֿון יִדן, כדי די קירך זאָל ניט לײַדן קיין היזק אין פֿאַרמעגן. אזוי אַרום איז געוואָרן אַ געזעץ די התחייבות פֿון יִדן צו צאָלן אומעטום מעשר פֿאַר דער קירך, וואָס פֿרײַער פֿלעגט מען זיי צווינגען דערצו נאָר אין אייניקע ערטער.

נאָר דאָס הויפטניס, וואָס דער פֿערטער לאַטעראַנער קאָנציל האָט מחדש געווען, איז באַשטאַנען אין דעם פונקט פֿון זינע אַנטי־יִדישע קאָנאַ־נען, וואָס שטעלט אײַן פֿאַר יִדן אַ באַזונדער פֿאַרם פֿון הִלְבְּשָׁה, בכדי מען זאָל זיי אָפּשיידן דורך דעם פֿון קריסטן. אויף אומבאַוויסטע וועגן איז צו די פֿירערס פֿון דער קירך דערגאַנגען דאָס אַמאָליקע אויסגעפֿינס פֿון פֿאַנגאַטישע מוסלמישע כאַליפֿן, וואָס האָבן אײַנגעפֿירט פֿאַר יִדן און קריסטן באַזונדערע דערקען־צייכנס אויף די מלבושים. האָט דער קריגערישער פויפּס אינאָקענטיוס III אָפּגעלערנט פֿון דעם באַנדאָדער כאַליף מוטאַוואַקיל און פֿון דעם מצרישן כאַליף חכים און האָט אײַנגעפֿונען פֿאַר ריכטיק אָפּצו־צייכענען מיט באַזונדערע צייכנס די יִדן און די מוסלײַמס אין די קריסטלעכע לענדער. אָט די ביידע גרופּעס אַנדערשגלייביקע זינגען פֿאַראייניקט געוואָרן אין אַ נײַעם קאָנאַן, וואָס איז געוואָרן פֿאַרמולירט אויף אַזאַ שטייגער: „אין אייניקע מדינות שייַדן זיך אָפּ יִדן און סאַראַצינער פֿון קריסטן דורך אַ באַזונדער הִלְבְּשָׁה, אָבער אין אַנדערע פֿאַרשטאַרקט זיך אַזאַ אויסמישונג, אַז זיי [די אַנדערשגלייביקע] קאָן מען ניט דערקענען לויט קיין שום סימן. דערפֿון איז געדונגען, אַז על־פּי־טעות האָבן קריסטן פֿאַרקער מיט יִדישע און סאַראַצינישע פֿרויען, און יִדן און סאַראַצינער מיט קריסטלעכע. בכדי אַז להבא זאָל ניט זײַן קיין תירוץ פֿאַר אַזעלכע פֿאַרברעכערישע באַצײונגען אין דעם, וואָס די מענטשן זינגען געוואָרן אַרײַנגעפֿירט אין טעות, טוען מיר באַשטימען, אַז אַזעלכע פּערוואָנען פֿון בייִדערליי געשלעכט [פֿון די אַנדערש־גלייביקע] אין אַלע קריסטלעכע מדינות זאָלן שטענדיק זײַן אָפּגעשיידט אין עפֿנטלעכע ערטער דורך אַ באַזונדער אײַגנשאַפֿט פֿון דער הִלְבְּשָׁה (qualitate habitus) פֿון דער איבעריקער באַפֿעלקערונג, בֿפֿרט אַז לויט משהס געזעץ איז דאָס זיי [די יִדן] געבאָטן געוואָרן.“

www.libtool.com.cn

דעם פויפס אינאָקענטיוס III האָט איין דרייטער רוימער אַרײַנגעזאָגט: „רעדן רעדסטו געטלעכע רייד, נאָר טון טוסטו טיװל־אַנישע מעשים“. אָט אַזאַ אויפֿטו פֿון טיװל־האַט געשטעקט אין אָט די װערטער פֿון דער החלטה פֿון דעם קאָנציל, װאָס איז אָנגענומען געװאָרן אונטער דעם פויפס' װירקונג. אין די מיט אָן אָנשטעל געדעמפטע דערקלערונגען פֿון דעם נייעם אָקט האָט מען זיך געפֿליסט צו פֿאַרמאַסקירן זײַן האַרטן מהות. פונקט װי עס איז ניט ריכטיק, אַז דער ייִדישער דיין זאָל פֿלומרשט האָבן אינגעשטעלט פֿאַר ייִדן אַ באַזונדער מין הלבשה, אַזוי איז באַשײַמפערלעך אויסגעקלערט אויך דער צװייטער מאָטיוו: צו פֿאַרהיטן, אַז ייִדן זאָלן ניט לעבן מיט קריסטלעכע פֿרויען אָדער קריסטן מיט ייִדישע פֿרויען „על-פי-טעות“ (per errorem). געמישטע שידוכים זײַנען געװען פֿאַרבאָטן לײַטן געזעץ פֿון ביידע צדדים, און פֿאַר אָן אומגעזעצלעכען צוזאַמענלעבן האָט דער אונטערשייד פֿון דער הלבשה ניט געקאָנט זײַן קיין מניעה. אין דער אמתן האָט די פֿוונה פֿון די אויסגעפֿינערס פֿון דעם אויסװייניקסטן אונטערשייד געצילעװעט אַ סך װײַטער: זיי האָט זיך געװאָלט בכלל אָפּזונדערן די ייִדן אין אַ באַזונדער קאַסטע פֿון פֿאַריער און אָפּשטעמפלען זיי װי מענטשן, װאָס שטייען מחוץ דער בירגערלעכער געזעלשאַפֿט. איטלעכער פֿרומער קריסט, בעת ער באַגעגנט אַזאַ מין געשטעמפלטן מענטשן, האָט געקאָנט אָדער אויסמײַדן אים, אָדער צוגיין צו אים מיטן מיין צו באַלײַדיקן. ביים ייִדן גופּא האָט אַזאַ מין קן-צײַכן געמוזט אַראָפּדריקן דעם מוט אין גאַנצן און פֿאַרשטאַרקן אין אים דעם געפֿיל, אַז ער איז אַ פֿאַרשטויסענער פֿון אַלעמען.

דער קאָנציל פֿון יאָר 1215 האָט פֿעסטגעזעצט דעם פֿרינציפּ, אַז די אַנדערשגלײַביקע מוזן האָבן אויף זיך אַן אויסװייניקסטן צײַכן, נאָר בדרך פֿלד, און די װעגן װי אַזוי אָנצװוענדן אים האָט ער איבערגעלאָזט אויפֿן איינזען פֿון דער קומענדיקער געזעצגעבונג, װאָס װעט דאָ מיט דער צײַט געפֿינען אַ ברייט פֿעלד אויף צו דערגיין ייִדן די יאָרן אויף פֿאַרשיידענע אופֿנים. עס װעלן אויסגעקלערט װערן סײַ דאָס „געלע רעדל“ אויפֿן אייבער-בגד, סײַ היטלען מיט הערנער און פֿלערליי אַנדערע קין-צײַכנס פֿאַרן פֿאַלק, װאָס איז פֿאַרמשפט צו זײַן גע-ונד איבער דער װעלט.

חוץ דעם האָט דער קאָנציל באַניט אַ ריי אַלע אָנאַנען, מיט אַ מער אָדער װײַניקער אויסדרוקפֿורעך מאָטיווירונג. אין די טרויערטעג פֿון דער פּאַסיע-װאָך טאַרן ייִדן זיך ניט באַװײַזן אויף דער גאַס, װײַל אַ סך פֿון זיי „האַלטן זיך ניט אָפּ פֿון אַרומצושפּאַצירן אין יענע טעג אויסגעפּוצטע [מן-הסתם דערפֿאַר, װײַל געװײַנטלעך געפֿאַלט פּסח אין דער װאָך פֿאַר דער קריסטלעכער פּאַסכע] און לאַכן אָפּ פֿון די קריסטן, װאָס טראָגן טרויער-צײַכנס צום אָנזענען פֿון די אַלהײליקסטע לײַדן“ (קריסטוסעס). די װאָס זײַנען

www.libtool.com.cn

עװער אויף אַט דעם פֿאַרבאַט מוזן שטרענג באַשטראָפֿט ווערן, בכדי זיי זאָלן זיך ניט דערוועגן צו פֿאַרשווערן דעם געקרייזיקטן פֿאַר אונדז. ווינטער, פֿאַררױפֿנדיק זיך אויף די החלטות פֿון די טאָלעדער סינאָדן פֿון דער וועסט-גאַטישער תקופֿה, פֿאַרבאַט דער לאַטעראַנער קאָנציל צו באַשטימען יידן אויף געזעלשאַפֿטלעכע אַמטן; דער קריסט, וואָס וועט געבן אַ יידן אַזאַ אַמט, דאַרף געמשפּט ווערן פֿאַר אַ קירכלעכן געריכט, און דער ייד מוז „מיט חרפה“ באַזיטיקט ווערן, און עס זאָל אים ווערן פֿאַרבאַטן צו האָבן געשעפֿטן מיט קריסטן, ביז ער וועט ניט אַוועקגעבן דאָס געלט, וואָס ער האָט געקראָגן זייענדיק אויפֿן אַמט, לטובֿת אַרעמע קריסטן לויטן איינזען פֿון דעם אָרטיקן ביסקאָפּ.

כאַראַקטעריסטיש לויטן סטיל איז די ווינטערדיקע החלטה פֿון דעם קאָנציל: „אייניקע ניידין, וואָס זיינען מיטן גוטן ווילן דורכגעגאַנגען דעם בעקן פֿון הייליקן טויף, האָבן, וועדליג מיר האָבן געהערט, נאָך ניט אין גאַנצן אַראָפּגעצויגן פֿון זיך דעם אַלטן מענטשן; האַלטנדיק די רעשטלעך פֿון זייער פֿריערדיקן צערעמאָניאַל, מאַכן זיי קאַליע דורך אַזאַ אויסמישונג די שיינקייט פֿון דער קריסטלעכער אמונה. דעריבער טוען מיר באַשטימען, אַז די פּרעלאַטן פֿון די קירכן זאָלן אויף פֿלערליי אופֿנים זיי שטערן אָפּצו-היטן זייערע פֿריערדיקע צערעמאָניעס, בכדי יענע, וואָס דער גוטער ווילן האָט זיי דערפֿירט צו דער קריסטלעכער אמונה, זאָלן ווערן איינגעהאַלטן אין איר מיטן כּוח פֿון דעם אויסלייזנדיקן צוואַנג (salutiferae coactionis).“ דאָ ווערט מן-הסתּם גערעדט וועגן די יידן, וואָס האָבן זיך געשמדט אין טויט-שרעק בעת די פּאַגראַמען פֿון דעם קרייצצוג קעגן די אַלביגענזער. די אַנווענדונג פֿון דעם „אויסלייזנדיקן צוואַנג“ לגבי אַזעלכע אָפּטרייניקע איז שוין געווען אַן אַנזאָג אויפֿן רעזשים פֿון דער אינקוויזיציע און פֿון די קומענדיקע אויטאָ-דאָ-פֿעס.

דער לעצטער אַקט פֿון דעם קאָנציל איז געווען די באַשטעטיקונג פֿון דעם פּויפֿס' דעקרעט וועגן אַ נײַעם קרייצצוג אין די מזרח-לענדער, וואָס איז שפּעטער דורכגעפֿאַלן. דער קאָנציל האָט באַשטימט, אַז די אָנטייל-נעמער אין דעם קרייצצוג ווערן באַפֿרייט פֿון צו צאָלן צינזן אויף די חובֿות, וואָס זיי זיינען שולדיק, און דאָס אויסצאָלן דעם קרן ווערט זיי אָפּגעלייגט. יידן קרעדיטאָרן דאַרף מען דערביי צווינגען, זיי זאָלן נאָכגעבן, און די וואָס וועלן ניט פֿאַלגן, זאָל מען זיי פֿאַרבאַטן צו האָבן געשעפֿטן מיט קריסטן. די יידן פֿון דרום-פֿראַנקרייך זיינען געוואָרן אומרויך, נאָך איידער דער קאָנציל איז געוואָרן צונויפֿגערופֿן, מחמת זיי זיינען געוואָרן געוואָרן דעם פּויפֿס אינאָקענטיוס' כּוונות. דער כּראַניסט פֿאַרצייכנט נאָך, אַז אין יאָר 1215 האָבן דעלעגאַטן פֿון ייִדישע קהילות פֿון די מדינות נאַרבאַגע און

מאָרטעל זיך צונויפֿגעקליבן אין סען-זשיל (Saint-Gilles) און אַרוםגעקלערט די פֿראַגע, ווער עס זאָל גיין קיין רוים, כדי מבטל צו זיין די מחשבה פֿון דעם פויפס אין דעם טאָג, ווען עס וועלן זיך צונויפֿקליבן אַלע ביסקופֿן. צי זאָל דעפוטאָציע איז געפֿאָרן, איז ניט באַוווּסט; על-פל-פנים אָפּצווענדן די סכנה האָט ניט אָפּגעגליקט, און דער זעלביקער כראָניסט דערציילט, אַז שוין אַ יאָר שפּעטער, 1216, איז איינגעפֿירט געוואָרן אַן אונטערשייד-סימן: „אין יאָר ד'תתקע"ו האָט די מלכות הרשעה באַפֿוילן, אַז אַלע אונדזערע ברידער, אָנגעהויבן פֿון 12 יאָר אָן, זאָלן זיך אָנצייכענען מיט אַ באַזונדער צייכן: מאַנצביל אויף די היט און פֿרויען אויף די הויבן. און נאָך האָט מען זיי באַשווערט דערמיט, וואָס מען האָט מחייב געווען איטלעכען בעל-הבית צו געבן דעם אָרטיקן גלח זעקס פשוטים אַלע יאָר נ'עט די חגאות. אין דעם זעלביקן יאָר איז פֿלוצלונג געשטאָרבן דער פויפס, וואָס האָט גערעדט רשעות אויף אונדזער פֿאָלק".¹

און טאָקע: אינאָקענטיוס III, דער אויפֿטוער פֿון דער קאָנציל-קאָנסטי-טוציע פֿון 1215, איז אין אַ יאָר אַרום געשטאָרבן. די זאָט פֿון רשעות וואָס ער האָט פֿאַרזיט איז אָבער אויפֿגעגאַנגען דאָ און דאָרט. די דרום-פֿראַנצייזישע סינאָדן פֿון ביסקופן האָבן פֿאַר זייערע דיאָצעזיעס באַשטעטיקט די דערמאָנטע רוימישע קאָנאָנען און אָנגעוויזן די אולפנים, ווי אזוי זיי איינ-צופֿירן אין לעבן. דער געגנט-סינאָד פֿון יאָר 1227 אין נאַרבאָנע האָט באַשטימט, אַז יידן מוזן טראָגן אַ קיילעכדיקן צייכן (signum rotae) — אַ רעדעלע פֿון געוואָנט צוגעהעפֿט צום אייבער-בגד אויף דער ברוסט; איטלעכע ייִדישע משפּחה מוז יעדער יאָר צו פּאַסכע אויסצאָלן דעם אָרטיקן גלח קירכן-שטייער — אַ סומע פֿון זעקס דינאַרן (deniers), אין דער העברעישער כראָניק הייסן זיי „פשוטים". באַשטימונגען וועגן דער ייִדישער הלֶבשה אָדער וועגן אַ באַזונדער צייכן און אַנדערע דעקרעטן פֿון דעם לאַטעראַנער קאָנציל זיינען שפּעטער איבערגעזעצט געוואָרן אויף די סינאָדן אין רואַן (1231), נאַיאָן (1233), אַרל (1234 און 1236) און בעזיער (1246). דער סינאָד פֿון בעזיער האָט צוגעגעבן נאָך איין פֿאַרבאָט: קריסטן טאָרן זיך ניט קורירן ביי ייִדישע דאָקטוירים.

אין דרום-פֿראַנקרייך האָבן יידן ענערגיש געקעמפֿט קעגן דער אָנוועג-דונג פֿון דעם שענדלעכן געזעץ. אין דער כראָניק² זיינען פֿאַרבליבן מטושטשע ידיעות מכוח דעם, אַז איין משומד פֿון מאָנפעליע, וואָס האָט געוואָלט דערלעבן נקמה אָן זיינע פֿרײַערדיקע גלויבנס-ברידער, האָט אויס-געפועלט אין רוים אַ באַפֿעל, אַז יידן זיינען מחוייב צו טראָגן אויף די בגדיט

1 זע „שבט יהודה", ז' 114—115 (חינערס אויסג.).

2 דאָרט גיבט (פֿון אַן אלטער כראָניק פֿון שאַנצול).

א חותם (צייכן) פֿון רויטן אָדער געלן געוואָנט. אָבער אַ דעפּוטאַציע פֿון די ייִדישע קהילות פֿון אַוויניאָן און טאַראַסקאָן איז אַוועק צום פֿראַנצייזישן קיניג און איז געקומען צוריק מיט דער פֿריילעכער בשורה, אַז די אויספֿירונג פֿון דעם פּויפּס' באַפֿעל איז אָפּגעלייגט געוואָרן.

אָבער אין גיכן - דערציילט דער כראָניסט ווייטער - ,האַט זיך אויף אונדזערע ברידער אַוועקגעלייגט די שווערע האַנט פֿון די אויספֿאַרשערס, ד"ה די טוערס פֿון דער אינקוויזיציע, וואָס איז דעמאָלט געגרינדעט געוואָרן אין דרום-פֿראַנקרייך; זיי האָבן געמאַכט זוכונגען אין גאַנץ פֿראַוואַנס און האָבן אויסגעפרעסט אַ סך געלט. דעמאָלט האָבן אַ סך חשובֿע מענטשן אין מאַרסעל און אַוויניאָן אָנגעהויבן אַרויסצוגיין מיט צייכנס אויף די קליידער, דערביי האָבן באַזונדערס געליטן די יידן פֿון אַוויניאָן. לויט די רייד פֿון דעם מחבר פֿון דער כראָניק איז דער סימן אויפֿן בגד באַשטאַנען פֿון אַ רע-דעלע געל געוואָנט פֿיר פֿינגער די ברייט, מיט אַ שטיקל שוואַרץ געוואָנט אין מיטן אין דער געשטאַלט פֿון אַ האַלבער לִבָּנה. די דאָזיקע ידיעות זינען משמעות שייך צו דער רעגירונג פֿון לודוויג דעם הייליקן, וואָס דעמאָלט האָבן משומדים אָנגעטאָן ניט ווינציק רשעות זייערע געוועזענע פֿאַקסברידער. אין דער זעלביקער צייט האָבן די פּויפּסן גרעגאָר IX און אינאָקענטיוס IV דערמאַנט די וועלטלעכע מושלים, זיי זאָלן צווינגען יידן צו טראָגן דעם סימן אויף די קליידער. אינאָקענטיוס IV האָט אין יאָר 1248 זיך באַקלאָגט דערויף, וואָס אין אייניקע ערטער טראָגן יידן קיילעכדיקע היט מיט ברייטע ראַנדן, אַזעלכע ווי עס טראָגן גייסטלעכע, אַזוי אַז די קריסטלעכע באַפֿעל-קערונג גיט זיי אַ מאָל אָפּ על-פי-טעות, כּבֿוד וואָס עס קומט זיי גאָר ניט. פֿאַרצייכענענדיק אָט דעם קוריאָו, פֿאַדערט דער פּויפּס, אַז יידן זאָלן טראָגן קליידער, וואָס זאָלן זיי אָפּשיידן, לֵא די וואָס פֿון קלערדיקער, נאָר אויך פֿון וועלטלעכע מענטשן.

די רעליגיעזע מלחמה אין דרום-פֿראַנקרייך האָט איבערגעלאָזן נאָך זיך אַ שווערע ירושה צוויי אָרגאַניזאַציעס: דעם אָרדן פֿון די דאָמיניקאַנער און דעם טריבונאַל פֿון דער, הייליקער אינקוויזיציע. דער אַנטייל-נעמער פֿון דער דאָזיקער מלחמה, אַ מיסיאָנער פֿון קאַטויליזיציום צווישן די פֿאָריים, דער שטרענגער שפּאַנישער מאַנאָך דאָמיניק, האָט אין יאָר 1215 געגרינדעט זיין אָרדן פֿון די, ברידער פריידיקער מיט דער הילף פֿון פּויפּס אינאָקענטיוס III. דער לכתחילהדיקער ציל פֿון אָט דעם מאַנאָכן-אָרדן איז באַשטאַנען אין אויס-טויטשן די קאַטויליזישע דאָקטרינע פֿאַר וועלטלעכע מענטשן און אַרויפֿליין אויפֿן וועג פֿון גלויבן די וואָס זינען ניט פֿעסט. שפעטער אָבער זינען די דאָמיניקאַנער אַריבער פֿון ווערטער צו מעשים און האָבן גענומען דעם טעטיקסטן אַנטייל אין רודפֿן פֿאָריים, און פֿאַר איין וועגס אויך אַנדערשגלייביקע. אין

א קורצער צייט האָט דער דאָמיניקאַנער-אַרדן און אויך דער אַרדן פֿון די פֿראַנציסקאַנער אָדער „בעטלער-ברידער“ (מינאַרִיטן), וואָס איז אויפֿגעקומען אין דער זעלביקער צייט, געקראָגן אַ גוואַלדיקע השפּעה אין פֿראַנקרײַך, שפּאַניע און אַנדערע לענדער. אונטער זייער אָנפֿירונג האָבן זיך געפֿונען אַ סך קלױסטערס, שולן און פֿאַרשיידענע געזעלשאַפֿטלעכע אינסטיטוציעס. דער צענטער פֿון די דאָמיניקאַנער איז געווען דער יאַקאָביטן-קלױסטער אין פּאַריז, און מחמת דעם ווערן די מיטגלידער פֿון דעם אַרדן אין ייִדישע ספֿרים אָפֿט אָנגערופֿן „יאַקאָביטן“. זיי האָבן זיך אויך פֿעסט באַזעצט אין דעם פּראָגער אוניווערסיטעט, וווּ עס פֿלעגן זיך דער עיקר לערנען די קאַטאָלישע טעאָלאָגן. די דאָמיניקאַנער מאָנאַכן זינען געווען די איניציאַטאָרן און אָנטייל-נעמער פֿון רעליגיעזע וויכוחים, וואָס זיי פֿלעגן אָפֿט אַרײַנציען אין זיי ייִדן. זיי האָבן מיט התמדה נאָכגעשפּירט נאָך כּופֿרים, פֿרינדענקערס, יודאָזירנע-דיקע און נאָך די ייִדן זייערע „פֿאַרפֿירערס“. זיי האָבן פֿולקום פֿאַרדינט דעם טיטל „וואַכהינט“ פֿון דער קירך, וואָס מען האָט זיי געגעבן אויפֿן סמך פֿון אַ פֿאַראַדירטן אויסטייטש פֿון דעם נאָמען פֿון דעם אַרדן (Domini-canes) — דעם האַרס הינט).

זייער אָנטייל איז געווען באַזונדערס ניכר אין דער טעטיקייט פֿון דער קירכלעכער אינקוויזיציע. דאָס גייסטלעכע געריכט פֿון דער אינקוויזיציע, געשטיצט דורך דעם פּויפּס גרעגאָר IX, האָט אַנטוויקלט אַ ברייטע טעטיקייט אין צווייטן פֿערטל פֿון 13טן י"ה, אין דער רעגירונגס-צייט פֿון פֿודוויג דעם הייליקן. די פּויפּס און די ביסקופן פֿלעגן באַשטימען אין פֿאַר-שיידענע ערטער אויספֿאַרשער (inquisitores) מאָנאַכן, דער עיקר דאָמיניקאַנער און פֿראַנציסקאַנער, בכדי אויסצוגעפֿינען די רעשטן פֿון די אַלביגענזישע כּופֿרים און בכלל אויסצופֿאַרשן אַלע פֿאַלן פֿון אָפּנייג פֿון רעכטן גלויבן. די אויספֿאַרשונג בסוד, דאָס אויספֿרעגן אונטער עינויג, דער פּסק-דין לויטן אַינזען פֿון דעם פֿאַנאַטישן ריכטער, דאָס איבערגעבן דעם פֿאַרמשפטן אין די הענט פֿון דער וועלטלעכער מאַכט (brachium saeculare) אויף צו פֿאַרברענען אויף אַ שייטער-הויפּן — די אַלע גענג פֿון דעם אינקוויזיציע-געריכט, וואָס האָבן שפּעטער דערגרייכט צו שלמות אין שפּאַניע, זינען אין פֿראַנקרײַך אָנגעווענדט געוואָרן שוין אין דער געשילדערטער תקופֿה. די קירך פֿלעגט אויפֿזוכן און משפטן די זינדיקע, נאָר „היות ווי דער קירך איז דערווידער בלוט“ (Ecclesia abhorret a sanguine), האָט זי איבערגעגעבן די אויספֿירונג פֿון דעם פּסק-דין דער וועלטלעכער מאַכט. אין משך פֿון 13טן י"ה האָט די אינקוויזיציע אונטער דער אָנפֿירונג פֿון דאָמיניקאַנער און פֿראַנציסקאַנער אָפּגעטאָן מעשים גוראים צו ערשט אין דרום-פֿראַנקרײַך, און שפּעטער אין אַלע אַנדערע געגנטן פֿון לאַנד. דער בלוטיקער טריבונאַל, וואָס איז לכתחילה געווען באַשטימט פֿאַר קריסט-

לעכע סעקטירער און פֿריידענקער, האָט **בההרהרה** אַרײַנגעצויגן אין זײַנע נעצן אויך ייִדן. די קריגערישע קירך האָט אָנגעצונדן שײַטער-הויפּט סײַ פֿאַר ייִדישע ספֿרים וואָס זײ האָט אויף זײ געוואָרפֿן אַן אומחן, סײַ צײַטנווייז אויך פֿאַר ייִדן גופּא, וואָס פֿלעגן אַרײַנפֿאַלן אין די נעצן פֿון דער עלײט-דעם וואָס די מאָנאַכן האָבן אויפֿגעשטעלט.

§ 3. קײַניגלעכע און פֿעאַדאַלע ייִדן אונטער

פֿודוויג דעם הייליקן

די רעליגיעזע מלחמה אין דרום-פֿראַנקרייך האָט געבראַכט צו אַן ענגערער דערנענטערונג צווישן דרום און צפֿון. פֿראַנצאָס און לאַנגעדאָק, וואָס פֿריער זײַנען זײ געווען כמעט אומאַפהענגיק אונטער דער רעגירונג פֿון די גראַפֿן רײַמונד און פֿאַרשײדענע וויקאַנטן, זײַנען בהדרגה אַרונטער אונטער דער ממשלה פֿון די פֿראַנצײזישע מלכים. פֿיליפּ אויגוסט און זײַן זון פֿודוויג VIII האָבן גענומען אַן אַנטייל אין דער מלחמה קעגן די אַלביגענזער, און די נצחונות פֿון סימאָן מאַנפֿאַר זײַנען שפּעטער געקומען צו גוט דער דינאַסטיע קאַפּעטינגער. אָבער דער אויסגערעכנטער פֿיליפּ אויגוסט (1181-1223), וואָס האָט דערשטיקט דעם אַפיקורסישן דרום מיט דער ברכה פֿון אינאַקענטיוס III, האָט אין פֿראַנקרייך ניט געוואָלט אונטערהאַלטן די פֿאַליטיק פֿון דער קירך, וואָס איז אויסן געווען בדלות צו שטעלן ייִדן. זײַנט 1198, ווען דער דאָזיקער קײַניג איז געווען געצוונגען צוריק אַרײַנצולאָזן ייִדן אין זײַנע צפֿונדיקע פֿראַווינצן נאָך דעם צײַטווייליקן גירוש (באַנד I, § 35), איז ער געווען שטאַרק אָפּגעהיט לגבי זײ, ווייל ער האָט זײ געהאַלטן פֿאַר אַ טײַערן פֿינאַנציעלן אַפּאַראַט, וואָס מען קאָן דורך אים אַרײַנבאַקומען געלט. ער רעגולירט די קרעדיט-אַפּעראַציעס פֿון די ייִדן, באַשיצט די אינטערעסן פֿון די קרעדיטאַרן און זײַנע אײַגענע אינטערעסן: דער קײַניג איז דאָך געווען אַ שותף צום ריווח, וואָס פֿלעגט אַרײַנפֿליסן אין זײַן קאַסע אין דער געשטאַלט פֿון הויכע אַפּעאַלן. אין יאָר 1204 האָט ער פֿאַרבאָטן דער גײסטלעכקייט אַרײַנצולײַגן אין חרם יענע קריסטן, וואָס האַלטן אונטער קאַמערציעלע פֿאַרבינדונגען מיט ייִדישע פֿינאַנסיסטן אָדער דינען בײַ זײ אויף שטעלעס - פּונקט דער היפּך פֿון יענע רעפּרעסיעס, וואָס זײַנען רעקאַמענדירט געוואָרן אין די פֿירערבריוו פֿון אינאַקענטיוס III און וואָס זײַנען אין גיכן באַשטעטיקט געוואָרן אויפֿן לאַטעראַנער קאָנציל.

עס איז ניטאָ קײַן ידיעות, אַז פֿיליפּ זאָר האָבן אויסגעפֿירט כאַטש אײַנע פֿון די באַשטימונגען פֿון דעם קאָנציל. אין דרײַ יאָר אַרום נאָך דער פֿראַקלאַמירונג פֿון די קאָנאַנען פֿון דעם קאָנציל גיט ער אַרויס מיט מיליאָים דעם רעגלאַמענט פֿון ייִדישן

געליטה האַנדל, וואָס ער האָט איינגעשטעלט פֿריער, בהסכּם מיט אייניקע, וואַסאַלן זיינע (סטאַטוט פֿון יאָר 1206, מיט מילואים פֿון יאָר 1218), לויט אָט דעם רעגלאַמענט מעגן יידן נעמען אויף הלוואות ניט מער ווי 43 פראַצענט יאָריקע; אַלע שריפֿטלעכע האַנדלס-אַפּמאַכן און חובֿות-פֿאַרשרייבונגען ווערן אָנגעשריבן דורך אַן אָפֿיציעלן שרייבער און ווערן באַקראַפֿטיקט דורך אַ שטעמפל וואָס געפֿינט זיך בני צוויי בפֿוּדיקע בירגער — אָן דעם איז דאָס געשעפֿט ניט גילטיק. דאָס אָלץ האָט אַרײַנגעבראַכט דעם קיניג ניט קיין קליינע הכנסה. אין יאָר 1202 האָט די דאָזיקע הכנסה (produit des Juifs) באַטראַפֿן 1200 ליוורעס, און אין יאָר 1217 איז זי אויסגעוואַקסן ביז 7550 ליוורעס. די פֿענדאַלע באַראַנען און גרויסע פריצים-סעניאָרן (seigneurs) האָבן נאָכגע-טאָן דעם קיניג און געפֿלייסט זיך אַרויסצוציען וואָס מער הכנסה פֿון דער ייִדישער באַפֿעלקערונג אין זייערע פֿענדער. דערפֿון נעמען זיך די טערי-טאָריעלע אַמפּערנישן צווישן דעם קיניג און די פֿענדאַלן אָדער סעניאָרן פֿאַרן רעכט צו בעלי-בתעווען איבער די יידן וואָס גייען אַריבער פֿון איין אָרט אין אַנדערן; און סוף-פֿל-סוף פֿלעגט מען דורכקומען צווישן זיך אויף באַ-שטימטע תנאים און זיך קעגנזייטיק מתחייב זײַן אַרויסצוגעבן איינער דעם אַנדערן די איבערוואַנדערער (באַנד א, § 35). אזוי למשל איז פֿיליפּ אויגוסט געווען געצווינגען אַרויסצוגעבן דער גרעפֿין פֿון דער פראַווינגן שאַמפּאַניע איר צינזאָלער, דעם רייכן ייד קרעסעלען, וואָס האָט געהאַט זיך אַריבער-געקליבן אין דעם קיניגס מדינה (1203), און שפּעטער איז געוואָרן באַשטעטיקט אַן אַפּמאַך, אַז מען זאָל בכלל אַרויסגעבן איינער דעם אַנדערן אַזעלכע „בורחים“ (1210). אַזעלכע אַפּמאַכן פֿלעגן שליסן צווישן זיך אויך פֿאַרשידענע סעניאָרן. זינט יענער צייט פֿיגורירט אַפֿט אין די אַקטן דער טיטל „קיניגלעכער ייד“ (Juif de roi, judaeus regis), אויף אַפּצושיידן אים פֿון אַ יידן וואָס איז אַן אונטערטאָן פֿון אַ סעניאָר — אַ גראַף אָדער אַ באַראַן.

פֿיליפּס יורש, דער פֿרומער לודוויג VIII (1223–1226), וואָס האָט נאָך, בעת ער איז געווען אַ פרינג, שטרענג זיך אָפּגערעכנט מיט די פּוֹפֿים אין דרום, האָט געפרוּווט אַ קערעווע צו טון אויפֿן וועג פֿון רדיפות בנוגע צו יידן. ער האָט אַנאָלירט אַלע חובֿות צו יידן וואָס זיינען עלטער פֿון פֿינף יאָר און באַפֿרייט די בעלי-חובֿות פֿון צו צאָלן פראַצענטן אויף נייע הלוואות; דער קרן פֿון די נייע הלוואות האָט באַדאַרפֿט ווערן געסיליקט אין משך פֿון דריי יאָר דורך יענע, וואָס די יידן זיינען זיי אונטערטעניק, פֿאַרשטייט זיך אַראַפּרעכענענדיק קאָמיסיע לטובֿת דעם קיניג אָדער באַראַנען. גלײַכצייטיק איז באַניט געוואָרן דער אַפּמאַך מיט די באַראַנען וועגן אַרויס-געבן איינער דעם אַנדערן ייִדישע אויסוואַנדערער. אַ רדיפות-פּאַליטיק אין קירכלעכן גייסט האָט גענומען פֿירן דער קיניג לודוויג IX דער הייליקער,

וואָס האָט געלאָזן נאָך זיך אַ טרויעריקן אַנדעקן אין דער יידישער געשיכטע.

אין דעם דאָזיקן קיניג האָט די קירך געפונען איר אידעאל פֿון אַ מאָנאַרך, וואָס איז אַן אונטערטעניקער דינער דעם פויפס. זײַן זיידע, פֿיליפּ אויגוסט, פֿלעגט אָט טרײַבן ייִדן און אָט באַשיצן זיי, געווענדט אָן דעם, ווי עס האָט אים געלוינט מאַטעריעל; לודוויג אָבער, וואָס האָט זיך ניט געקוואַפּעט אויף ערדישע אוצרות, איז שטענדיק געווען מוכן ומזומן צו שטיקן ייִדן צום לױב פֿון קריסטנטום. ווי אַ ריטער פֿון דער קירך האָט ער געזען זײַן באַרוף אין רודפֿן פּופֿרים און אַנדערשגלײַביקע; קרייצ-צוגן, אויסווייניקסטע און אינעווייניקסטע, זײַנען געווען דער אידעאל פֿון זײַן לעבן. לױט דער טבע ניט קיין שלעכטער מענטש, האָט ער אָבער פֿון קיין רחמנות ניט געוויסט, ווען עס איז געגאַנגען אין גלױבן. ער האָט געחלומט וועגן אָפּשמדן אַלע ייִדן און האָט געשאַפֿן אַ באַזונדער פֿאַנד אויף אונטערצוהאַלטן משומדים. מער פֿון אַרץ האָט ער זיך געשראַקן פֿאַר דער השפּעה פֿון ייִדישקייט אויף די קריסטן, און דערפֿאַר האָט ער געעצהט וועלטלעכע מענטשן, אַז זיי זאָלן זיך ניט חקירה מיט ייִדן וועגן אמונה-זאַכן. לודוויגס גוטער פֿרײַנד און דער כראָניסט פֿון זײַן רעגירונג זשאַענוויל דער-צײַלט אַזאַ מעשה. אין דעם קלױסטער פֿון קליני איז איין מאָל געגאַנגען אַ וויפּוח וועגן גלױבן צווישן ייִדן און מאָנאַכן. האָט איינער אַ ריטער, וואָס איז געווען צו גאַסט אין קלױסטער, אַ פֿרעג געטאָן ביים רבֿ, וואָס האָט זיך באַטייליקט אין דעם וויפּוח: צי גלײַבט ער, אַז די בתּוּלָה מרים איז געווען גאַטס מוטער? האָט דער רבֿ געענטפֿערט: נײַן. אויב אַזוי – האָט אויסגערופֿן דער ריטער – טוט איר דאָך אַן אומזיניקע זאַך, ווען איר קומט אין הויז פֿון דער הייליקער בתּוּלָה, וואָס איר גלײַבט ניט אין איר און האָט זי פֿעלט, און האָט טאַקע תּוֹך פּדי דיבור אַ קלאַפּ געטאָן דעם רבֿ מיט אַ שטעקן איבערן קאַפּ. די ייִדן זײַנען אַוועק און מיטגענומען מיט זיך דעם צעהרגעטן רבֿ. אַז מען האָט דעם קיניג דערצײלט וועגן דעם וויפּוח, וואָס האָט זיך אויסגעלאָזן מיט אַזאַ נצחון פֿאַרן קריסטנטום, האָט ער זיך אָפּגערופֿן: זאָלן זיך מתּוּפּח מיט ייִדן נאָר גוטע גניסטלעכע, אַ וועלטלעכער כּער מענטש אָבער, ווען ער הערט אַ שלעכט וואָרט אויף דער קריסטלעכער אמונה, דאַרף ער באַשיצן זי מיט דער שווערד און אַרײַנשטעקן זי אין קער-פּער פֿון דעם גאַט-לעסטערער, ווי טיף זי קריכט אַרײַן. פֿון זײַן זנט האָט דער געקריינטער קרייצלער געלאָזט אין גאַנג די שווערד פֿון געזעץ אויף צו צעברעכן דאָס ייִדנטום ווי אַ וואָגיקן סאַציאַל-עקאָנאָמישן פּוח אין פֿראַנק-רײַך. ער האָט אָבער דערבײַ געמוזט פֿירן אַ מלחמה מיט דעם אַלגעמײַנעם

ווירטשאַפֿטלעכן סדר פֿון לאַנד, און דערין איז דער מעכטיקער מאָנאַרך געווען אָנמעכטיק.

אין דעם סטאַטוט, וואָס איז אויסגעצארבעט געוואָרן אין מעלען (Melun) אויף אַ באַראָטונג פֿון די מלוכה-פֿונקציאָנאַרן (1230), איז געוואָרן דעקלאַרירט, אַז דער קיניג האָט, צוליב ראַטעווען זײַן נשמה, צוליב דעם לויב פֿון זײַן פֿאָטער און די פֿריערדיקע מלכים, אין איינעם מיט די באַראָנען באַשלאָסן ניט צו דערלאָזן להבא, אַז ייִדן זאָלן אַנטלײען געלט אויף חובֿות-געשריפֿטסן און זאָלן קאָנען אויפֿמאַנען די חובֿות דורכן געריכט. פֿאַר איין וועגס האָבן לודוויג און זײַנע פֿעאָדאלן רעצטיגילטיק צוגעבונדן ייִדן ווי קנעכט צו זייערע בעלי-בתים: עס איז געוואָרן באַשטימט, אַז ניט דער קיניג און ניט די באַראָנען האָבן ניט קיין רעכט צו האַלטן אויף זייער טעריטאָריע, פֿרעמדע ייִדן, אונטערטאַנען פֿון אַ צווייטן האַר, און איטלעכער קיניגלעכער באַאַמטער אָדער גראַף, וואָס וועט כאַפֿן אין אַ פֿרעמדער פֿאַסעסיע, זײַן ייִדן (judaeum suum), מעג אים פֿאַרהאַלטן ווי זײַנעם אַ שקלאָו (tamquam pro-prium servum suum). אַזוי אַרום איז ביז גאַר פֿאַרשווערט געוואָרן פֿאַר ייִדן צו פֿאָרן פֿון די קיניגלעכע פּראָווינצן אין די פֿעאָדאלע און פֿאַרקערט, און אויך פֿון איין פֿעאָדאלער פּראָווינץ אין דער אַנדערער.

נאָר די הכרחיות פֿון רעבן האָט צעבראַכן אָט די אַלע פֿאַרצאַמונגען. אויב מען האָט ניט געטאַרט אַרויסגעבן ייִדן קיין וועקסלען אויפֿן חובֿ, האָבן די וואָס האָבן זיך גענייטיקט אין הלוואות גענומען געלט אויף זיכערע משפּנות, וואָס האָבן געקלעקט צו דעקן סײַ דעם קרן סײַ די צינזן. אַלע די באַשטימונגען האָבן מערניט אַרײַנגעבראַכט אַ צעמישעניש אין דעם האַנדלס-אויסקער און מיטגעווירקט, עס זאָלן זיך פֿאַרמערן קריסטלעכע וואַכערעס, וואָס זײַנען ניט געווען נתפּעל פֿון דעם איסור וואָס די קירך האָט אַרויפֿגעלייגט און האָבן געגעבן הלוואות אויף פּראָצענט צו ריטערס און האַנדלסלייט.

אין יאָר 1247, בעת דער קיניג האָט זיך געגרייט צום קרייצצוג אין די מזרח-לענדער, האָט ער זיך פֿירגענומען צו טון אַ מצווה: אַרויסצוטרײַבן ייִדן פֿון זײַן מדינה און צו קאָנפֿיסקירן זייער אייגנס. אָבער דעם קיניגס פֿרומער ווונטש האָט געקאַנט פֿאַרווירקלעכט ווערן נאָר צום טײל: מען האָט קאָנפֿיסקירט דאָס אייגנס פֿון עטלעכע ייִדן. אַז ער איז געקומען צוריק נאָך אַ זעקסיאַריקן צרהדיקן קריגסמאַרש, האָט ער זיך ווידער גענומען פֿאַר ייִדן. דעם קיניג האָט גערופּעט דאָס געוויסן: סטייטש, די קרוין באַקומט אַן אָפּצאָל פֿון אַלע ייִדישע געשעפֿטן און קרעדיט-אָפּעראַציעס, קומט דאָך אויס, אַז ער, דער פֿרומסטער פֿון אַלע קריסטלעכע מלכים, איז נהנה פֿון צינזן, איז אַ שותף צו וואַכערײַ, און איז בכך עובר אויף אַ רעלי-

גייען לָאוּ. דער חשבון איז טאַקע געווען **ויכטיקער וואוּ** דער קיניג לודוויג האָט אַרויסגעגעבן דעקרטן (1257—58), אַז מען זאָל אַלע קריסטלעכע בעלי־חובות אָדער זייערע יורשים אויסצאָלן צוריק די פּראָצענטער, וואָס זיינען אויסגעמאַנט געוואָרן פֿון די הלוואות. עס זיינען באַשטימט געוואָרן ספעציעלע קאָמיסאַרן, וואָס האָבן אומעטום באַדאַרפֿט אויסגעפֿינען אַזעלכע פֿאַלן פֿון חובות און באַפֿרידיקן די תּביעות פֿון די בעלי־חובות.

ווי אַזוי האָבן ייִדן רעאַגירט אויף אָט די עקספּערעמענטן פֿון דעם פֿרומען קיניג, קאָן מען זען פֿון דער רעדע פֿון אַ דעמאָלטיקן רבֿ, וואָס איז פֿאַרבלעבן בני אונדו. די רעדע איז גיכער פֿון אַרץ אָן אַפּאָקריפֿישע, אָבער זי שפּיגלט ריכטיק אָפּ די שטימונג פֿון די פֿראַנצייזישע ייִדן. עס ווערט דערציילט, אַז אין דער פּראָווינץ פֿון נאַרבאַנע איז אָנגעקומען אַ קיניגלעכער דעקרט וועגן דעם, אַז עס ווערן צום טייל אַנולירט די חובות, וואָס עס קומט ייִדן פֿון קריסטן. בני די ייִדן איז געוואָרן אַ גרויסע אויפֿרעגונג, און פֿאַר־שטייער פֿון די ייִדישע קהילות זיינען זיך צונויפֿגעקומען אין נאַרבאַנע אויף אַן אַסיפה אַרומצורעדן דעם ענין. אויף דער אַסיפה איז געווען אויך דער אַרטיקער גובערנאַטאָר, וואָס איז קענטיק אויך געווען ניט צופֿרידן מיט דעם קיניגס אַרענמישונג אין די ענינים פֿון דער אויטאָנאָמע פּראָווינץ. דאָ איז אַרויסגעטראַטן מיט אַ רעדע דער נאַרבאַנער רבֿ רבי מאיר בן שמעון, אַ באַוווּסטער מחבר פֿון ספֿרי־וויכוח¹. ער האָט גערעדט מכוח די פּריווילעגיעס, וואָס די פֿריערדיקע מלכים פֿון קאַרל דעם גרויסן צייטן אָן האָבן געגעבן ייִדן, און האָט דערביי דערמאַנט אָן דעם, ווי אַזוי ייִדן האָבן אַ מאָל געהאַלפֿן קאַרלען אין דער מלחמה מיט די אַראַבער פֿאַר נאַר־באַנע. איצטער אָבער — האָט געטענעט דער רבֿ — גיט דער קיניג לודוויג אַרויס גזרות קעגן ייִדן, וואָס מאַכן זיי שווער דאָס לעבן. מען לאָזט ניט ייִדן אַריבערקלייבן זיך פֿון די פּאַסעסיעס פֿון איין סעניאָר אין די פּאַסעסיעס פֿון אַ צווייטן, אָבער וואָס זאָלן טון יענע, וואָס האָבן ניט קיין חיונה אין דעם אָרט, וווּ זיי וווינען? ווען זיי פֿאַרן אַריבער פֿון איין שטאָט אין אַ צווייטער, פֿאָדערט מען בני זיי אַ באַזונדער אָפּצאָל בני די טויערן פֿון שטאָט. דער קיניג האָט באַפֿוילן די גובערנאַטאָרן, זיי זאָלן ניט העלפֿן די ייִדן בנים אויפֿמאַנען חובות בני קריסטן, בעת ווען בני ייִדן פֿאָדערט מען, זיי זאָלן באַצאָלן, וואָס עס קומט קריסטן אַרויס פֿון זיי. ייִדן פֿאַרבאַט מען צו פֿאַרלייען געלט אויף פּראָצענט אָדער „מיט ריווח“, און מען מאַכט ניט

1 די רעדע איז געבליבן אין רבי מאירס חיבור, א"ט, מלחמת מצוה, וואָס האלט אַ חופּה צווישן אַ ייִד אין אַ קריסט און אַנדערע טעאָלאָגישע הקירות. זי איז רעפּראָדוּצירט לויט אַ פּאַרמער מתבאר אין דעם ווערק פֿון רענאן און נייבויער *Les rabbins français*. זע די ביבליאָגראַפֿיע צו דעם קאָפיטל.

קיינ חילוק צווישן אַ צו גרויסן, וואָכערציניז"n (usurae) דעם געזעצליכען ריווח פֿון קאָפּטאַל, וואָס איז ניט פֿאַרבאָטן ניט לויט דעם דין פֿון דער תורה און ניט לויט די געזעצן פֿון די קריסטלעכע קיסרים. אָבער אַן אָט די פֿינאַנציעלע אָפּעראַציעס קאָנען ניט אויסקומען ניט די יידן, וואָס האָבן ניט קיין צוטריט צו אַנדערע מחיות, און ניט די קריסטן, פֿון דעם סעניאָר ביזן פּויער, וואָס מוזן אָפּט אָנקומען צו הלוואות. ווי פֿיל מאָל האָבן ייִדישע פֿינאַנסיסטן אַרויסגעהאַלפֿן מלכים אין שווערע אומשטאַנדן, ווי פֿיל נצחונות האָבן אָפּגעהאַלפֿן די אַרמיען, וואָס זיינען געוואָרן אויסגעריכט אויף ייִדישע געלטער !!

אַ פנים, אַז דעם רבֿס קלוגע רייד זיינען צו לודוויג דעם הייליקן ניט דערנאָנגען, און אויב אַפֿילו יאָ, וואָלט געווען שווער צו ווירקן מיט אַזעלכע סבֿרות אויף אַ קיניג, וואָס אים האָט מער געאַרט דער צושטאַנד פֿון די קירכן אין הייליקן לאַנד, איידער דאָס ווילזינן פֿון פֿראַנקרייך. וואָרעם דאָס וואָס לודוויג האָט געפֿירט מלחמה קעגן דעם געלטהאַנדל און קעגן די דעמאָלט אַנגענומענע פֿאַרמען פֿון קרעדיט, איז דאָך ניט געווען געדורנגען פֿון עקאָנאָמישע מאָטיוו, נאָר פֿון די קירכלעך-קאָנאָגישע פֿאָדערונגען. מיר וועלן ווייטער זען, ווי אַזוי ער האָט זיך אַרײַנגעמישט אין דעם רעליגיעזן לעבן פֿון יידן און האָט אויפֿגעגעבן דער אינקוויזיציע צו פֿאַרברענען זייערע הייליקע ספֿרים.

צום סוף פֿון זײַן לעבן איז דער קיניג אַלץ מער געוואָרן אַן אָנהענגער פֿון דירעקטע רעליגיעזע רדיפֿות. אין יאָר 1269 האָט ער באַפֿוילן זײַנע באַזאַמטע אין דרום צו צווינגען די יידן צו הערן די דרשות פֿון דעם באַוויסטן מיסיאַנער, דעם דאָמיניקאַנער פּאַולאָ כריסטיאַני פֿון מאָנפֿעלע, וואָס פֿלעגט אַרומפֿאַרן איבער די שטעט און אַרויסרופֿן יידן אויף אַ וויכוח, און דערביי זיינען זיי מחוייב געווען צוצושטעלן דעם מיסיאַנער זייערע ספֿרים אויף אַ רעוויזע. אין דעם זעלביקן יאָר האָט דער קיניג באַמערקט, אַז עס ווערט שלעכט אָפּגעהיט דער געזעץ פֿון דעם לאַטעראַנער קאָנציל וועגן סימן אויף די ייִדישע קליידער, און ער האָט געהייסן, אַז מען זאָל אויפֿפּאַסן, אַז זיי זאָלן אומעטום טראָגן אַ באַזונדער סימן – אַ רעדל פֿון קאָלירטן שטאָף. אין דער זעלביקער צײַט, ווען לודוויג דער הייליקער האָט געפֿיניקט יידן אין צפֿון-פֿראַנקרייך, האָט זײַן ברודער דער גראַף אַלפֿאַנס דע פּאַטיע זיי געדריקט אין לאַנגעדאָק, באַזונדערס אין דער פּראַווינץ פֿון טולוז, וואָס איז אַנגעקומען אויף זײַן חלק נאָך די פֿריערדיקע ליבעראַלע גראַפֿן ריימוני. דֿהיפּך צו זײַן ברודער, האָט אַלפֿאַנס געהאַט אין זײַנען מער ערדישע ענינים, ווי הימלשע. ער האָט אַנגעטאָן רשעות יידן נאָר מיטן מיינ זיך צו באַרײַכערן אויף זייער חשבון. ער פֿלעגט אָפּט מאָל אַרויסגעבן באַפֿעלן אַרויס-

צוטרײַבן די ייִדן פֿון פֿאַרשיידענע שטעט אין זײַן פֿראַווינץ און פֿלעגט אָפּשאַפֿן דעם באַפֿעל, ווען די ייִדן פֿלעגן אים אַרײַנטראַגן אַ גרויסן אויסקויף. אין יאָר 1268 האָט אַלפֿאַנס באַפֿוילן אַרײַנצוזעצן אין תּפֿיסה אַלע פֿאַרמעג-לעכע ייִדן אין זײַן פֿראַווינץ און צו קאַנפֿיסקירן זײַער אייגנס. די תּפֿוסים האָט מען געהאַלטן אַזוי לאַנג, ביז וואַנען זײ האָבן אויסגעזאָגט אַלצדינג פּינקטלעך וועגן דעם צושטאַנד פֿון זײַערע פֿינאַנצן. נאָך לאַנגע אונטער-האַנדלונגען האָט מען זײ אַרויסגעלֶאָזט פֿרײַ פֿאַרן אויסקויף פֿון צוואַנציק טויזנט ליוורעס, וואָס עס האָבן זיך מתחײב געווען אַרײַנצוטראַגן די ייִדישע קהילות פֿון טולוזע און אַנדערע שטעט. אין אַ יאָר אַרום האָט דער גראַף אַלפֿאַנס, אויף צופֿרידן צו שטעלן די קריסטלעכע גײַסטלעכקײַט, באַשטעטיקט פֿאַר לאַנגעדאָק זײַן ברודערס באַפֿעל מפות דעם, אַז ייִדן מוזן טראַגן אַ באַ-זונדער „סימן“, אָבער שפעטער האָט ער געלֶאָזן רײַכע ייִדן די מעגלעכקײַט אויסצוקויפֿן זיך פֿאַר געלט, זײ זאָלן נײַט דאַרפֿן טראַגן אָט דעם שאַנדצײַכן. עס איז געווען אי פֿרומקײַט אָפּגעהיט אי נײַט צוגעלײַגט צום עסק. ווען דער גראַף איז געוואָרן געשלאָגן מיט אַ שווערער אויגן-קראַנקײַט, האָט ער זיך געווענדט נאָך הילף צו אַ ייִדישן אויגן-דאָקטאָר איבראַהים, הגם די גײַסט-לעכקײַט האָט אויף אירע קאַנצײַלן פֿאַרבאָטן ערלעכע קריסטן צו קורירן זיך בײַ ייִדישע דאָקטורים.

בעסער איז געווען דער מצב פֿון ייִדן, וואָס האָבן געווינט אונטער די פֿעאָדאַלע האַרן אין יענע פֿראַווינצן פֿון פֿראַנקרײַך, וואָס זײַנען נאָך נײַט געווען אַרונטערגעפֿאַלן אונטער דער שווערער האַנט פֿון די קאַפעטינגער. פֿאַר-אינטערעסירט צו באַקומען די „ייִדישע הכנסות“ אין דער פֿאַרם פֿון קאַפּעטינער און האַנדלס-אַקצײַז, האָבן די פֿעאָדאַלע גראַפֿן און ביסקופן גערן צוגענומען צו זיך די גערודלעכע ייִדן פֿון די קיניגלעכע שטעט. אין דרום איז געגאַנגען אַ שטענדיקע עמיגראַציע פֿון ייִדן פֿון טולוזע, נים און אַנדערע שטעט, וואָס האָבן זיך געפֿונען אונטער דער רעגירונג פֿון דעם קיניגס ברודער אַלפֿאַנס, קײַן נאַרבאַנע, וווּ עס זײַנען געווען צוויי ייִדישע קהילות — איינע אין דעם קוואַרטאַל, וואָס האָט געהערט דעם וויקאַנט, און די צווייטע אין דעם ביסקופס קוואַרטאַל. דעם קיניגס באַאַמטע, וואָס האָבן נײַט געוואָלט לײַדן, וואָס זײַערע צינזאַלערס גײַען אַוועק, פֿלעגן זײ אויפֿזוכן אין זײַערע נײַע ווינערטער און פֿאָדערן, זײ זאָלן צאָלן קאַפּעטינער, ווי דעם „קיניגס ייִדן“; דער וויקאַנט און דער ביסקופ פֿלעגן די תּבֿיעות אָפּוואַרפֿן, ווייל זײ האָבן געהאַלטן, אַז די צוגעקומענע ייִדן מוזן צאָלן צײַנו זײ, פֿון דער אַנדער זײַט האָבן די מושלים פֿון נאַרבאַנע, סײַ דער וועלטלעכער און סײַ דער גײַסטלעכער, זיך געפֿלײַסט צוצוצײַען ייִדן דורך פֿאַרשיידענע הנחות, איטלעכער אין זײַן ראַיאָן, אונטער זײַן יוריסדיקציע.

די קהילה אין דעם גרויסן ייִדישן קוואַרטאַל (Grandes Juiveries) האָט זיך געלעבט פֿרײַ אונטער דעם שוין פֿון די ליבעראַלע וויקאַנטן. באַזש פֿון דער קהילה זײַנען געשטאַנען אויסגעקליבענע פרנסים אָדער „קאַנסולן“, וואָס אין די ענינים בנוגע דער אויסווייניקסטער איינאַרדענונג פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל זײַנען זיי געשטאַנען אונטער די שטאַטישע קאַנסולן אָדער דעם מאַגיסטראַט, אָבער אין די אינעווייניקסטע ענינים זײַנען זיי געווען אויטאָנאָם. דער מנהיג פֿון דער קהילה איז געווען אַ „נשיא“ פֿון דער מיוחסדיקער משפּחה בני קלונימוס (ב' I, §§ 35 און 39), וואָס איז אין פֿאַלק געווען באַוויסט אונטערן הויכן נאָמען roi juif (דער ייִדישער מלך). זײַן הויף (cortada) – אַ שורה הויכע בנינים פֿון אַ שיינער אַרכיטעקטור – האָט זיך געפֿונען אין צענטער פֿון דעם Grandes Juiveries.

אַ קלענערע קהילה האָט זיך איינגעאַרדנט אין אַן אַנדער טייל שטאָט, אויף דעם ביסקאָפּס ערד. דער ביסקאָפּ פֿון נאַרבאַנע פֿלעגט באַקומען פֿון איר אַלע אָפּפּאַלן, און דערפֿאַר האָט ער זי באַשיצט קעגן אַלע נגישות, דערין אויך קעגן די באַגרענעצנדיקע קאַנאָנען פֿון דער קירך. לאַ די וואָס מען האָט דאָ ניט אָפּגעהיט די באַשטימונגען פֿון דעם לאַטעראַנער קאַנציל וועגן דער ייִדישער הלבשה, נאָר אַפֿילו ניט די החלטות פֿון דעם נאַרבאַנער סינאָד פֿון יאָר 1227, וואָס האָט באַשטעטיקט די רוימישע קאַנאָנען און באַשטימט די פֿאָרם פֿון דעם „ייִדישן צייכן“. דער אַרציביסקאָפּ פעטרוס III גופּא, וואָס איז געווען פֿאַרזיצער אין דעם דאָזיקן סינאָד, האָט גאָר ניט געקלערט דורכצופֿירן אין לעבן זײַנע באַשטימונגען, וואָס זײַנען מִבֿזה יידן, וואָרעם ער האָט מורא געהאַט, אַז זײַנע צינזאַלערס וועלן דעמאָלט זיך אַריבערקלעבן אין דעם אַנדער טייל שטאָט, וואָס האָט זיך געפֿונען אונטער דער יוריסדיקציע פֿון דעם ליבעראַלן וויקאַנט. די קאַנאָניקעס פֿון די אַרטיקע קירכן פֿלעגן ניט איין מאָל אויפֿוואַרפֿן די אַרציביסקאָפּ, וואָס זיי זײַנען עובר אויף די קירכלעכע תקנות, נאָר יענע האָבן זיך ווייטער געפֿירט זייער צווייזטיקע פֿאַליטיק: אויף די סינאָדן האָט די גייסטלעכקייט באַשטעט טיקט פֿלערליי פֿאַרבאַטן קעגן די קרעדיט-אַפּעראַציעס פֿון יידן (אַ שטייגער אין מאַנפעליע אין יאָר 1258), נאָר בײַ זיך אין דער מעטראָפּאָליע האָבן זיי דעם דאָזיקן געלט־האַנדל ניט געמאַכט קיין שום שטערונגען, וואָס פֿון זיי וואָלטן געקאָנט לײַדן זייערע פּערזענלעכע אינטערעסן און דער אַרטיקער האַנדל בכלל.

דער נאַרבאַנער אַרציביסקאָפּ פעטרוס IV, היות ווי ער האָט געוואָלט צוציען וואָס מער איינוואַנדערער, האָט געשאַנקען די יידן אַ נײַע כאַרטיע פֿון פֿרײַהייטן (1284). פֿאַר זיך האָט דער אַרציביסקאָפּ געשטעלט אַ תנאי, אַז ער באַקומט אַן אָפּפּאַל פֿון יעדער „פֿייעראַרט“ אָדער „רויך“ (feu), דער=

פֿאַר האָט ער גאַראַנטירט די ייִדישע מלווים די אונטערשטיצונג פֿון דעם געריכט אין זייערע גערעכטע תביעות צו זייערע בעלי-חובות און דאָס רעכט צו שאַפֿן איבער די משפּנות, דערביי איז נאָר געווען פֿאַרבאָטן צו נעמען פֿאַר אַ משפּן קירכלעכע העצים. ווייטער האָט ער זיך מתחייב געווען, אַז איטלעכן יידן וואָס וועט זיין אַרעסטירט אין אַ ציווילן ענין וועט מען ערבֿ שבת און יום-טובֿ אַרויסלאָזן פֿרײַ, בתנאי אַז נאָך שבת זאָל ער אַליין קומען צוריק אין אַרעסט אַרײַן. אַזוי אַרום האָט דער גיטלעכער פֿירשט באַשטימפּערלעך קאָנקורירט מיט זיין וועלטלעכן שכן, דעם וויקאָנט פֿון גאַר-באַנע, וואָס האָט פֿרײַער געהאַט אַרויסגעגעבן זינע יידן אַ פֿרײַהייט-כאַרטע. צווישן אַט די צוויי שכנים פֿלעגן ניט זעלטן אַרויסקומען סיכסוכים פֿון וועגן דער יריסדיקציע איבער די יידן פֿון די צוויי קהילות פֿון גאַרבאַנע, וואָס פֿלעגן זיך אַריבערקלייבן פֿון איין קוואַרטאַל אין צווייטן - די דאָזיקע סיכסוכים פֿלעגן אויסגעגלייכט ווערן דורך שריפטלעכע אָפּמאַכן צווישן די צוויי קאָנקורענטן. פֿון אַט דער קאָנקורענץ פֿון זייערע באַשיצערס האָבן יידן פֿאַרשטייט זיך נאָר געווינען.

אַ דאָנק אַט דעם שויץ פֿלעגן אָפֿט מאַל אויסגעמיטן ווערן מאַסן-אַנפֿאַלן אויף יידן אין די לענדער פֿון די פֿעאַדאַלן. אין יאָר 1236 האָט איינער אַ ייד אין גאַרבאַנע זיך צעקריגט מיט אַ קריסטלעכן פֿישער-ייִנגל, האָט אים אַ קלאַפּ געטאָן מיט אַ הילצערנער פֿלי איבערן קאָפּ און געמאַכט אים אַ שווערע ווונד. דער קריסטלעכער דאָקטאָר וואָס מען האָט גערופֿן צום פֿאַרווינדטן האָט אים ניט געקאָנט אָדער ניט געוואָלט היילן, און דאָס ייִנגל איז אַוועק-געשטאַרבן. באַלד איז געוואָרן אומרוק אין שטאָט. עס האָט זיך צעקלונגען דער געוואָלדגליאַק אויפֿן קירכן-טורעם, דער המון איז זיך צונגיפֿגעלאָפֿן, גענומען אַרייַנרייסן זיך אין ייִדישע הייזער, ברעכן טירן, שלאַגן די איינ-וויינער, ראַבעווען זייער אייגנס. אין דער זעלביקער צייט זינען די מיט-גלידער פֿון דעם שטאָטראַט, די קאָנסולן, אַוועק צום פּאַלאַץ פֿון דעם וויקאָנט עמערי IV און געפֿאָדערט פֿון אים נקמה פֿאַרן דערהרגעטן קריסט. נאָר דער וויקאָנט, וואָס איז געווען פֿרײַ פֿון די ווילדע איינגלייבענישן און וואָס האָט פֿאַרשטאַנען, אַז דער טויט פֿון דעם פֿישער-ייִנגל איז נאָר אַן אומ-גליקלעכער פֿאַל, איז אויף דער גיך געקומען די יידן צו הילף. ער האָט געבראַכט אַן אָפּטיילונג מיליטער קעגן די אָנפֿאַלערס, אַוועקגעטריבן זיי פֿון די ייִדישע הייזער און דאָס אָנגעראַבעוועטע אייגנס אָפּגעגעבן צוריק די בעלי-בתיים. די קהילה איז פֿטור געוואָרן פֿון אַ גרויסער ספּנה, און צום אָנדענק פֿון דער געשעעניש איז איינגעשטעלט געוואָרן אַ יערלעכער יום-טובֿ אין יענעם טאָג, 21 טעג אין אָדר, אַ וואָך נאָך פורים (דער נאַרבאַנער פורים).

אָבער די אַרטיקע מאַכטאַרגאַנען זײַנען גאַרנישט געווען בכוח אויפֿצוטון קעגן די אָנפֿאַרן פֿון די קרייצפֿאַרערס, וואָס אין לודוויג IX טנס צײַט זײַנען זײַ ניט איין מאָל צונויפֿגעקליבן געוואָרן צוליב אַ קריגסמאַרש אין די מורח־פֿענדער. עס פֿלעגט אָפֿט טרעפֿן, אַז דער געפֿלאַנטער קריגסמאַרש אין דער ווייט איז געוואָרן אָפֿגעשאַפֿט אָדער אָפֿגעלייגט, און דעמאָלט פֿלעגן די אָפֿטיי־לונגען וואָס האָבן זיך געהאַט צונויפֿגעקליבן, פֿאַרן צעגײן זיך אין זײַערע היימען, האַלטן פֿאַר זײַער חובֿ זיך אָפֿצורעכענען מיט ייִדן. זומער פֿון דעם זעלביקן יאָר 1236 האָבן ווײַלדע כאַפֿטעס פֿון די קרייצפֿאַרערס געראַבעוועט און געהרגעט מענטשן אין באַרדאַ, אַנזשו, פּואַטו און די שכנישע שטעט. ווינציק ייִדן האָבן זיך געראַטעוועט דורך אָננעמען קריסטנטום לפֿנים, דער גרעסטער טײל פֿון זײַ זײַנען אומגעקומען אויף קידוש־השם; טײל האָבן אַלײן זיך גענומען דאָס לעבן, אַזוי ווי די רײנישע קדושים פֿון דעם ערשטן קרייצצוג. אַן ערך 3000 מאַן זײַנען אין יענעם שרעקלעכן זומער געוואָרן דערהרגעט און פֿאַרוונדט. 1 אַפֿילו דער פּויפֿס גרעגאָר IX איז געווען גערירט דורך דער „טרערגדיקער בקשה פֿון די ייִדן וואָס ווײַנען אין פֿראַנקרײך“, ער זאָל זײַ באַשצן פֿון די טרעגערס פֿון דעם קרייץ. אין דעם בריוו צו די ביסקופֿן פֿון באַרדאַ און אַנדערע צעראַבירטע שטעט האָט ער דערמאַנט, אַז צו דער פּראַגראַם פֿון דעם קאַמף קעגן ייִדישקײט געהער ניט ניט די פֿאַרטייליקונג און ניט דער איבערגעוואַלדיקער שמד פֿון ייִדן, וואָס געפֿינען זיך איצט „אין אַ נײַער קנעכטשאַפֿט פֿון מצרים“ (*sub nova egyptiaca servitute*) — דאָס האָט זײַער אַ סך צו זאָגן, ווען דער ראַש פֿון דער קריסטלעכער קירך אַלײן איז דאָס מודה.

§ 4. רעליגיעזע וויכוחים און די פֿאַרברענונג

פֿון דעם תּלמוד; קרבנות פֿון דער אינקוויזיציע

די צײַט פֿון אַ טיפֿן רעליגיעזן אויפֿברויז און פֿון דרייטע אַפיקורסישע שיטות אין קריסטנטום האָט אַנטוויקלט אין דער געזעלשאַפֿט אַ ניט־געוויינט־לעכן חשק צו רעליגיעזע וויכוחים. די כפירה פֿון די וואַלדענדער און אַלבי־גענזער, וואָס האָבן אָפֿגעלייקנט יענע קריסטלעכע דאָגמעס, וואָס זײַנען באַזונדערס געווען דערווידער ייִדן, איז צום טײל געווען פֿאַרבונדן מיט יענע

1 די דאָזיקע קאטאסטראָפֿע איז פֿאַרצײכנט נאָר אין אַ קורצער נאָטיץ פֿון דער העברעיִשער כּראַניק „שבט יהודה“ (אין דער הוסיפֿה, מיט אַ פֿאַלשער דאַטע 1219); קלערער חערט גערעדט וועגן איר אין דעם בריוו פֿון דעם פּויפֿס גרעגאָר, וואָס הייבט זיך אָן מיט די ווערטער: *Lacrimabilem Judaeorum... recipimus quaestionem*. זע ביבליאָגראַפֿיע.

הייסע וויפוחים, וואָס זײַנען פֿון קדמונים און געפֿירט געוואָרן צווישן ייִדן און קריסטן. אין דער צווייטער העלפֿט 12טן י"ה, בעת אָט די פֿפֿירות האָבן דערגרייכט צו זייער העכסטער מדרגה אין דרום־פֿראַנקרײַך, זײַנען אָזעלכע רעליגיעזע וויפוחים געוואָרן אַ מעשה בכל יום אין דער געזעלשאַפֿט און אין דער לײַטעראַטור. מען האָט זיך צו זיי געגרייט בײַ ביידע צדדים: קאַטוי־לישע טעאָלאָגן האָבן געשריבן פֿאַלעמישע טראַקטאַטן אויף צו לערנען קריסטן, וואָס זיי האָבן צו טענען אין די וויפוחים קעגן ייִדן,¹ און די רבנים ווידער פֿלעגן מחבר זײַן פֿונקט אָזעלכע הילפֿסביכער אויף אָפּצופֿרעגן די דאָגמעס פֿון קריסטנטום און אָפּצווענדן זײַנע פֿאַלשע אײַנזײטשונגען פֿון תנ"ך. אין יענער צײַט האָבן די מדקקים און מִפְרָשִׁים רבי יוסף און רבי דוד קמחי (באַנד I, § 47) געשריבן זייערע אַנטיקריסטלעכע אָפּפֿאַנגיעס. אין דער הקדמה צו זײַן „סֵפֶר הברית“ זאָגט קמחי, אַז ער האָט דעם סֵפֶר געשריבן לױט דעם פֿאַרלאַנג פֿון זײַנע תלמידים, וואָס האָבן געוואָלט האָבן אַ הדרכה פֿאַר די וואָס פֿירן וויפוחים מיט אַנדערשגלייביקע און געשמדטע ייִדן, וואָס פֿאַרדרייען דעם פֿשט פֿון די כתב־הקודש דורך סימבאָלישע אײַנזײטשונגען אין קריסטלעכן זינען.

דער דאָזיקער קליינער טראַקטאַט איז געשריבן אין דער פֿאַרם פֿון אַ שמועס צווישן אַ קריסט און אַ ייִד („מין ומאמין“) וועגן די דאָגמעס פֿון דריי־אײַניקייט און גאָטמוטער, וועגן קריסטוסעס אויסלייזן די וועלט פֿון אָדום הראשונס חטא און וועגן זײַן ראַלע ווי אַ משיח. דער וויפוח גייט אַ מאָל אַריבער פֿון טעאָלאָגישע ענינים צו סאָציאַלע און שטייגערישע. דער ייִד באַווייזט אין דעם דיאָלאָג, אַז מאָראַליש שטייען ייִדן העכער ווי קריסטן. די לאָוון „לא תרצח“, „לא תנאף“ היטן זיי אָפּ בעסער, ווייל צווישן זיי זײַנען פֿאַראַן אַ סך ווינציקער רוצחים און נוצאָפֿים ווי צווישן קריסטן; די ליבשאַפֿט צום חבֿר איז בײַ ייִדן אויך מער פֿאַרשפּרייט: זיי שטייען בײַ אײַנער דעם אַנדערן אין אַן עת־צרה, זיי העלפֿן זייערע אָרעמע לײַט און יענע וואָס שעמען זיך צו בעטן האַלטן זיי אונטער מיט אַ מתן־בסתר; זיי זײַנען מקיים די מצווה פֿון הכנסת־אורחים, זיי נעמען קיין מאָל נישט קיין געצאָלט בײַ אַ גאַסט, וואָס בײַ קריסטן איז דאָס זעלטן נוהג. אויף דער קיצלדיקער פֿראַגע וועגן דער ייִדישער וואַכערײַ האָט דער בעל־וויפוח געענטפֿערט, אַז לױטן

1 די דאָזיקע ביכער פֿלעגן על־פֿירוֹבֿ ווערן געשריבן אין דער פֿאַרם פֿון דיאָלאָג צווישן אַ קריסט און אַ ייִד. פֿאַפּולער זײַנען געווען די ביכער פֿון דעם מאַנאָך רופֿערט: *Annulus seu Dialogus christiani et judaei de fidei sacramentis*, און פֿון פֿעטרוס פֿון בלוא: *Liber contra perfidiam judaeorum*. אין 1301 י"ה פֿלעגט מען אַ מאָל אָזעלכע פֿאַלעמישע לערנביכער שרייבן אויך אויף דער פֿראַנצױזישער פֿאַלקשפּראַך (De la disputaison de la sinagogue et de la sainte église).

דין פֿון דער תורה טאָרן יִדן ניט לִיען קיין געלט אויף צינזן זייערע פֿאַלקס-ברידער, און דאָס ווערט אזוי שטרענג אָפגעהיט, אַז אַ יִד דערלויבט זיך אַפֿילו ניט צו האַלטן תּבואה און אַנדערע פּראָדוקטן, ביז וואָגען די פּרזשן דערויף וועלן שטינגן, וואָרעם דער ריווח וואָס באַקומט זיך דערפֿון ווערט גערעכנט גלייך ווי צינז ; זיי נעמען צינזן אויף הלוואות בני קריסטן, אָבער קריסטן לִיען דאָך אויך אויס געלט אויף פּראָצענט סני אייגענע און סני יִדן. איר זאָגט, - טענעט ווייטער דער יִד, - אַז צווישן אייך זינגען פֿאַראַן הייליקע לִיען, וואָס האָבן זיך אָפּגעזאָגט פֿון עולם-הזה, אָבער אַזעלכע זינגען פֿאַראַן איינער אויף טויזנט אָדער צען טויזנט, די איבעריקע פֿירן אַ זינדיק לעבן ; אַפֿילו אייערע גלחים און ביסקופן, וואָס האָבן געטאָן אַ נדר ניט חתונה צו האָבן, זינגען אַרײַנגעטאָן אין זנות, אָבער צווישן דער יִדישער גניסלעכקייט וועט איר אַזוינס ניט געפֿינען. נאָך גרינגער איז דעם יִדן צו טענען אין דעם דאָגמאטישן וויכוח. שוין זשע, רולט ער אויס, האָט דער בורא עולם, וואָס צו זיין גרויסקייט איז קיין שיעור ניטאָ, דווקא געמוזט אַרײַן אין דער טראַכט פֿון אַ פּרוי, געבאָרן ווערן און שטאַרבן, בכדי צו ברענגען די גאולה פֿאַר דער מענטשהייט ? וואָס באַטייט ישׁוס אויסרוף אויפֿן קרייץ : „אלי, למה שִׁבַּתני ?“ - „מיין גאָט, פֿאַר וואָס האָסטו מיך פֿאַרלאָזן ?“ ווי באַד ער איז אַליין דער גאָט, האָט ער דאָס גערופֿן צו זיך ? אויב ער איז געקומען מכפר צו זיין אויף דעם חטא פֿון אָדם הראשון מיט חוה, טאָ צוליב וואָס האָט ער געוואָרט פֿיר טויזנט יאָר ? אויב ער וואָלט געקומען פֿריער, וואָלטן דאָך הונדערטער דורות געווען גליקלעך, ווייל זיי וואָלטן פּטור געווען פֿון אָפּצוקומען די שטראָף פֿאַר די זינד פֿון די אור-אַבֿות. איר טענעט, אַז יִדן זינגען צעשפּרייט געוואָרן איבער דער וועלט און לִיען צרות דערפֿאַר, וואָס זייערע אַבֿות האָבן קריסטוסן פֿאַרפּיניקט אויפֿן קרייץ. אָבער איר גופּא גלייבט דאָך, אַז ישׁו איז אַראָפּגעקומען אויף דער ערד, בכדי איבערצוקומען עינוים און טויט צוליב דער אויסלייזונג פֿון דער מענטשהייט, - הייסט דאָס, אַז אונזערע אַבֿות האָבן אים נאָר געהאַלטן אויספֿירן זיין רצון, אָדער ער, דער גאָט, האָט זיי אַרײַנגעגעבן דעם געדאַנק דאָס צו טון, איז פֿאַר אַט דעם וואָס זיי האָבן געטאָן אַזאַ מצווה, דאַרפֿן זייערע קינדסקינדער אָפּקומען ? דער דיאָלאָג לאָזט זיך אויס מיט די ווערטער : „אונדזער תורה ווערט צוגע-גלייכן צו פֿייער, און איר האָט וואָסער צום טויפֿן, אייער וואָסער וועט אונדזער פֿייער קיין מאָל ניט אויסלעשן.“

ר' יוסף קמחים זון ר' דודן (רד"ק) איז ניט איין מאָל אויסגעקומען צו פֿירן פּערזענלעך וויכוחים מיט קריסטן. אָפּקלאַנגען פֿון אַט די וויכוחים געפֿינען זיך אין זיין פּירוש אויף תהילים און אין אַ באַזונדער אַפּאָלאָגיע אין „תּשובַת הרד"ק". צווישן אַנדערע זאַכן ווייזט ער אָן דערויף, אַז די

ראיות, וואָס די אַפאָסטאָרן און קירכן-פּאָטערס ברענגען פֿון די נביאים, אַז ישו איז דער משיח, זיינען קיין ראיות ניט, מחמת מען קאָן אין אים ניט געפֿינען קיין איינעם פֿון די סימנים, וואָס די נביאים האָבן אָנגעזאָגט אויפֿן משיח: ישו איז אַ „בן-דוד“ נאָר פֿון דער מוטערס צד, אַפֿילו אויב מען זאָל גלייבן דעם יחוס-בריוו פֿון דער עוואַנגעליע; ער האָט ניט צונויפֿגעקליבן דאָס צעזייטע פֿאַלק ישראל פֿון אַלע עקן וועלט און האָט ניט אויפֿגעבויט ירושלים; ער האָט ניט איינגעשטעלט שלום אויף דער וועלט, וואָרעם מלחמות האָבן ניט אויפֿגעהערט און מענטשן האָבן נאָך ניט איבערגעשמידט זייערע שווערדן אין אַקער-אַייזנס.

די פּאָלעמיק בעל-פה און בכתב האָט זיך באַזונדערס פֿאַרשטאַרקט אין 13טן י"ה, ווען עס האָבן זיך באַוויון די מיסיאָנערן פֿון דעם אָרדן פֿון דאָמיניקאַנער אָדער „בריער-פּרידיקער“ (fratres praedicatores), וואָס פֿלעגן צושטיין צו יידן, זיי זאָלן זיך מיט זיי מתווכח זיין אין די ענינים פֿון גלויבן. צי אין אַ פּריוואַטן שמועס צווישן אַ מאַנאָך און אַ רב, אָדער אין שול, וואָס דער מיסיאָנער דער דאָמיניקאַנער פֿלעגט קומען אַהין מיט גדלות זאָגן זיין דרשה, פֿלעגט זיך צעפֿלאַקערן די אייביקע פֿלוגתא פֿון די צוויי רעליגיעס. אַ סך יידישע תלמידי-חכמים האָבן זיך אַזוי איינגעשאַרפֿט אין דער קונסט צו פֿירן וויפּוחים, אַז זיי זיינען געוואָרן אמתע קינצלער אויף דעם געביט. אין יענער צייט זיינען געווען פֿאָרסם צוויי אַזעלכע בעלי-ויפּוח, רבי נתן אופֿיציאַל און זיין זון רבי יוסף. זיי פֿלעגן אַפֿט פֿירן וויפּוחים מיט ביסקופן, געלערנטע „יאַקאָביטן“ (דאָמיניקאַנער) און פֿראַנציסקאַנער און מיט דעם קיניגס הויפֿגניסטלעכן. עס איז געבליבן אין כתב-יד אַ זאַמלונג פֿון זייערע תּשובֿות אונטערן נאָמען „ספר יוסף המקנא“. פֿון אָט דעם ספר איז צו זען, אַז די שמועסן זיינען געפֿירט געוואָרן אין אַזאַ פֿרייהייט און אומגע- צווינגענקייט, וואָס אין פֿלוג וואָלט מען ניט געקאָנט זיך פֿאַרשטעלן אַזוינס אין יענע צייטן פֿון אויפֿגערייצטע רעליגיעזע לינדנשאַפֿטן. אין אינטימע שמועסן מיט די שרים פֿון דער קירך פֿלעגן די יידישע בעלי-ויפּוח זיך איינגעשטעלן צו געבן אומגעוויינטלעך דרייסטע ענטפֿערס. אַ סך ענטפֿערס רופן אַרויס התפּעלות מיט זייער חריפֿותדיקייט. עמעצער האָט געשטעלט ר' נתנען די קשיא: פֿאַר וואָס האָט דער גלות-בבל געדויערט נאָר 70 יאָר, און דער איצטיקער גלות נאָכן חורבן בית שני ציט זיך שוין איבער טויזנט יאָר? צי איז דאָס ניט אַ שטראָף דערפֿאַר, וואָס יידן האָבן ניט אָנגענומען קריסטוסן? דערויף האָט רבי נתן געענטפֿערט: „אין דער צייט פֿון ערשטן בית-המקדש האָט דאָס יידישע פֿאַלק געזינדיקט דערמיט, וואָס עס האָט געדינט צו נישטיקע געצן, וואָס האָבן קיין באַטרעף און קיין אַפֿט ניט, און דערפֿאַר האָט די שטראָף זיך פֿאַנגט ניט געהאַלטן, אָבער אין דער צייט

פון צווייטן בית-המקדש האָט דאָס ייִדישע פּאָלק אַרױסגעגעבן פֿון זיך ישׁון און זײנע שלײחים, װאָס האָבן אײנגעפֿעסטיקט זײער אמונה אין גאָר דער װעלט, פֿאַר אַזאַ חטא זײנען זײ פֿאַרמשפּט צו זײן צעשפּרייט איבער דער װעלט ביזן הײנטיקן טאָג. אײן גלח האָט געפֿרעגט: פֿאַר װאָס האָט איר ייִדן נישט אין אײערע שולן קײן גלעקער צום קלײנגען? האָט דער ייִד אים אַװעקגעפֿירט אױפֿן מאַרק, און זײ האָבן געהערט די קולות פֿון די הענדלערס מיט װאָלוועלע פֿיש, װאָס האָבן גערופֿן דאָס פּובליקום אין זײערע קרעמלעך אַרײן. דערנאָך זײנען זײ צוגעגאַנגען צו יענער שורה קראַמען, װוּ עס װערן פֿאַרקױפֿט העכערע סאַרטן פֿיש, און דאָרט האָט מען קײנעם נישט גערופֿן. אָט זעסטו, האָט געזאָגט דער ייִד: די בעל־בתים פֿון אַ גוטער סחורה דאַרפֿן נישט רופֿן צו זיך, װײל די סחורה רעדט פֿאַר זיך אַלײן, און דערײבער טאַקע קלײגט מען בײ אונדז נישט אין קײן גלעקער. דער קאַנצלער פֿון דעם פֿאַריזער אונױוערסיטעט האָט געפֿרעגט בײ אַ רבֿ: פֿאַר װאָס האָט תּורת משה אָנגעזאָגט, אַז דער װאָס האָט זיך אָנגערירט אָן אַ מת אַזאַ זײן טמא, און מוז זײן מחוץ לַמחנה? – האָט דער רבֿ געענטפֿערט: „װאָרעם דער אײבערשטער האָט פֿאַרױסגעזען, אַז עס װעלן אַ מאָל קומען מענטשן, װאָס װעלן גרויס האַלטן ישׁון דערפֿאַר, װאָס ער האָט גענומען אױף זיך דעם טױט; דערײבער האָט ער אײנגעשטעלט אַ חוק, אַז װען מען רירט זיך צו צו אַ מת װערט מען טמא“. אַ גלח האָט געפֿרעגט: פֿאַר װאָס איז גאָט נתגלֶה געװאָרן משהן אין אַ סנה און נישט אין אַן אַנדער בוים? – דאָס איז דערפֿאַר – איז געװען דער תּירוץ – װאָס פֿון אַ סנה קאָן מען נישט מאַכן קײן צלם. די ייִדישע בעל־חייכות האָבן נישט געשאַנעװעט אױך די גאַציאָנאַלע אײגן־לײבע פֿון זײערע מיט־שמועסערס. אױף דער טענה, אַז ייִדן זײנען פֿאַרשקלאַװט בײ פֿרעמדע פֿעלקער לױט גאָטס רצון, האָט רבי נתן געענטפֿערט: „איר טראָגט אױף זיך נישט דעם יאָך פֿון אַ פֿרעמדן פֿאָלק, און קײן אײן שטעקן שלאָגט אײך נישט איבערן רוקן, אָבער איר אַלײן זײט אַ שטעקן, װאָס שלאָגט. אײער געצײג איז די שװערד, אײער אומנות איז בלוטיקער קריג“.

קײן ספֿק נישט, אַז די טענות פֿון די ייִדישע בעל־חייכות האָבן צעטומלט די קריסטן, אַ מאָל פֿלעגן זײ זײ אױך אַרײנברענגען אין פעס. די פֿרידלעכע רעליגיעזע שמועסן פֿלעגן זיך אױסלאָזן מיט שאַרפֿע רײד פֿון אײן זײט, און טײל מאָל מיט „שלאָגנדיקע ראַיות“, װי אין דעם פֿאַל, װאָס איז דער־צײרט אױבן מיטן רײטער, װאָס האָט אָנגעשלאָגן דעם רבֿ אין קלױסטער. װי מיר האָבן געזען, האָט לודװיג דער הײליקער געהאַלטן פֿאַר גוט אַזאַ מין אױסלאָזן פֿון דעם חייכות און האָט אַרױסגעזאָגט דעם װונטש, אַז מיט ייִדן זאָלן זיך מתּווכח זײן נאָר געלערנטע טעאָלאָגן, און נישט װעלטלעכע מענטשן.

דערמיט איז דער קיניג מן הסתם אויסן געווען די בולע פֿון דעם פּויפּס גרעגאָר IX פֿון יאָר 1233, אַז עס איז בכלל פֿאַרבאָטן קריסטן זיך אַרײַנצולאָזן אין וויפּוּחִים מיט ייִדן וועגן די ענינים פֿון גלויבן, ווײַל פּשוטע און תּמימות-דיקע קאַטויליקן קאָנען בײַ אַזעלכע וויפּוּחִים אַרײַנפֿאַרן אין די נעצן פֿון פֿערה. די קאַטוילישע גײַסטלעכקײַט ווידער, וואָס האָט אין די אײַנצולע וויפּוּחִים מיט ייִדן נײַט שטאַרק מצליח געווען, האָט גענומען נאָכפֿאַרשן און זוכן יענעם אַרסענאַל, פֿון וואָנען „קריסטוסעס שוואַים“ נעמען זײַערע בליי-זין. אַ סך געלערנטע מאָנאַכן פֿון דעם דאָמיניקאַנער-אָרדן האָבן געקענט העברעיש און מיט דער הילף פֿון געשמדטע ייִדן זײַערע חבֿרים האָבן זײַ געפרוווט פֿײַענען אײַך דעם טעקסט פֿון תּלמוד. און טאַקע אין תּלמוד האָט מען גענומען זוכן דעם מקור פֿון די אַנטיקריסטלעכע אידעען, און די ייִדישע משומדים האָבן זיך גענומען העלפֿן דערין די קירכלעכע אויסשפּירערס. אַזוי איז פֿאַרפֿירט געוואָרן דער פּראָצעס קעגן תּלמוד.

אין יאָר 1239 האָט דער דאָמיניקאַנער ניקאָטאָי דונין, אַ געשמדטער ייִד פֿון לאַ-ראַשעל, מיטן מײַן צו וויזן, וואָס פֿאַר אַ געטרעיער דינער פֿון דער קירך ער איז, אַרײַנגעשיקט דעם באַשיצער פֿון דער אינקוויזיציע, דעם פּויפּס גרעגאָר IX, אַ מסירה, וווּ ער האָט דערציילט, אַז אין תּלמוד זײַנען פֿאַראַן ערטער מיט באַלײַדיקונגען פֿאַר קריסטוסן און די קריסטן, און בכלל אוממאַראַלישע מײַנונגען. האָט דער פּויפּס אויפֿגעגעבן די ביסקאָפּן פֿון שפּאַניע, פֿראַנקרײַך און ענגלאַנד און די פּריאָרן פֿון דעם דאָמיניקאַנער-אָרדן אין פּאַריז, זײַ זאָלן צונעמען בײַ די ייִדן די ספֿרים פֿון תּלמוד און אויס-פֿאַרשן, ווי ווײַט אין דוניס מסירה איז פֿאַראַן אמת. די אויספֿאַרשונג האָט זיך אָנגעהויבן אין פּאַריז. מען האָט בײַ די אָרטיקע ייִדן צוגענומען די ספֿרים פֿון תּלמוד, און מען האָט גערופֿן די רבנים, זײַ זאָלן געבן דערקלע-רונגען. עס איז באַשטימט געוואָרן אַ קאָמיסיע, וואָס זאָל אויסהערן דוניס באַשולדיקונג און די תּירוצים פֿון די רבנים. צום וויפּוּחִים זײַנען מצד די ייִדן געקומען רבי יחיאַל פֿון פּאַריז (מפּריש), רבי משה פֿון קאָסי (מקוצי) און נאָך צוויי רבנים.

דעם 12טן יוני 1240 האָט אין פּאַריז זיך אָנגעהויבן אַן עפֿנטלעכער וויפּוּחִים אײַנעם בײַזײַן פֿון די העכסטע שררות פֿון הויף און פֿון דער גײַסט-לעכקײַט. די קאָמיסיע, וואָס צו איר האָבן געהערט דער אַרציביסקאָפּ פֿון פּאַריז, דער קאַנצלער פֿון אוניווערסיטעט און אײַנער אַ מיטגליד פֿון דער „הײַליקער אינקוויזיציע“, האָט צוגעשטעלט אַ לאַנגן באַשולדיקונגס-אַקט קעגן תּלמוד, וואָס איז אויסגעארבעט געוואָרן מיטן אָנטייל פֿון דעם מסור דוניגען און וואָס איז באַשטאַנען פֿון 35 פּונקטן. די הויפטפּונקטן פֿון דער באַשול-דיקונג זײַנען באַשטאַנען דערין, וואָס אין תּלמוד זײַנען פֿאַראַן מימרות מיט

באלידיקונגען אויף קריסטוסן, דאָרט שטייט ווי שטייגער, און אַזוי אַז מוזר און מרים האָט אים געהאַט פֿון אַ געוויסן בן סטדא, און אַז דערפֿאַר, וואָס ער איז אַוועק פֿון דער ייִדישער אמונה איז ער פֿאַרמשפּט אויף אייביקע עינוים אין גיהנם. ווייטער זאָלן אין תלמוד פֿלומרשט זיך געפֿינען מימרות מיט שְנאה צו קריסטן: אַז מען מעג הרגען „גויים“ און אָפּפֿאַרן זיי (טענות גוי מותר), חוזק מאַכן פֿון זייערע „געצנבילדער“ אָדער הייליקע בילדער, שילטן זיי אין תפֿילות; אין תלמוד זאָלן אויך זיין גאַטלעכע טערישע מימרות און אויך אוממאָראַלישע זאַכן, נאַרישקייטן און סתם אומגעלומפערטקייטן.

די אַלע באַשולדיקונגען זינען געווען געבויט אויפֿן סמך פֿון ציטאַטעס גענומען פֿון דער תלמודישע אַגדה, וווּ עס זינען געבליבן צווישן אַ סך לעגענדע-דעס און מימרות שפורן פֿון דעם פֿאַלקס איינגלייבענישן און פֿון זיין פֿינט-שאַפֿט צו די פֿרעמדגלייביקע וואָס האָבן דאָס גערודפֿט. אַ ראַציאָנאַליסט פֿון דעם רמבםס חדר וואָלט באַלד געקאָנט אָפּוואַרפֿן אַט די אַלע באַשולדי-קונגען דורך דער דערקלערונג, אַז פֿאַר אַט דער גאַנצער גייטעראַטור פֿון דער אַגדה טראַגט די ייִדישע רעליגיע ניט קיין אַחריות, פונקט ווי דער קריסטנטום טראַגט ניט קיין אַחריות פֿאַר אַלע שרייבעכצן פֿון די קירכֿן-פֿאַטערס און פֿון די מחברים פֿון די לעבנס-באַשרייבונגען פֿון די הייליקע, וואָס האָבן איינגלייבענישן און רעליגיעזע אומטאָלעראַנץ ניט ווינציקער ווי דער תלמוד. נאָר דער פֿאַריזער רבֿ רבי יחיאל און זינע חברים פֿון דער שול פֿון די בעלי-התוספות, וואָס האָבן אָנגענומען פֿאַר הייליק אויך די אַגדתא פֿון תלמוד, האָבן זיך שווער געקאָנט אָן עצה געבן. בנוגע צו אייניקע מאַמרים האָט רבי יחיאל זיך אַרויסגעדרייט מיטן תירוץ, אַז זיי האָבן ניט קיין שניכות צום קריסטנטום, אָבער ער האָט אַפֿילו ניט געפרוּווט איינ-צוטייטשן יענע פֿאַעטישע לעגענדעס, וואָס די באַשולדיקער האָבן אין זיי איינגעפֿונען גאַטלעכע טערונג (למשל, אַז גאַט פֿאַרגיסט אַלע טאָג טרערן דערויף, וואָס ער האָט חרובֿ געמאַכט דעם בית-המקדש און צעשפּרייט די ייִדן איבער דער וועלט, און פדומה נאָך אַזעלכע). אַנטקעגן די מאַמרים פֿון תלמוד וואָס זינען פוגע בכבוד די „גויים“ האָט רבי יחיאל געבראַכט אַנדערע מאַמרים וועגן דעם, אַז ייִדן זינען מחוייב צו זאָרגן פֿאַר אַרעמע לייט און פֿאַר קראַנקע אָן אונטערשייד פֿון גלויבן, אָדער אַז ייִדן באַדאַרפֿן די ערשטע באַגריסן ניט-ייִדן וואָס זיי באַגעגענען אַזוי. „דו ווייסט, – האָט ער געזאָגט צום באַשולדיקער דונינען, – ווי מיר היטן געטריי אונדזער תורה, וויפֿל פֿון אונדז זינען געוואָרן דערהרגעט, דערטרונקען, פֿאַרברענט, דערשטיקט פֿאַר אונדזער גלויבן, און פֿון דעסט וועגן האַלטן מיר אונטער דעם פֿאַרקער מיט קריסטן, וואָס מיט געצנדינער טאָרן מיר דאָס ניט לויטן תלמוד. עס שטייט אין תלמוד למשל: „דריי טעג פֿאַר די הגאות פֿון די עמים טאָר מען מיט זיי ניט האָבן

קיין מגע-ומשא" — און איצט גיי זיך נאָר דורך איבער דער ייִדישער גאָס, וועסטו זען, אז ייִדן פֿירן געשעפֿטן מיט קריסטן אַפֿילו אין די טעג פֿון די קריסטלעכע הגאות גוֹפֿא. מיר האָבן שותפֿישע געשעפֿטן מיט זיי, גיבן אָפֿ קינדער צו קריסטלעכע אַמען, לערנען מיט קריסטן תורה, וואָרעם עס זינען דאָך פֿאַראַן אַ סך גיסטלעכע וואָס קענען העברעיש". אין דעם זעלביקן זינען האָבן געענטפֿערט אויך רבי יחיאלס חברים אויפֿן וויכוח. די מאַנאַכן ווידער האָבן אין פֿראַטאַקאָל פֿון די זיצונגען אַריינגעשריבן, אז די רבנים האָבן זיך מודה געווען, אז אין תלמוד זינען פֿאַראַן אַ סך משונהדיקע ערטער. דערפֿון איז געמאַכט געוואָרן דער אויספֿיר, אז דער תלמוד איז אַ גאָט-לעסטעריש און שעלעך בוך, און מען באַדאַרף אים אויסהאַבן. און די קאָמיסיע פֿון די גיסטלעכע פֿאָטערס האָט אַרויסגעטראָגן דעם פסק, אז אַלע צונויפֿ-געקליבענע כתב־ידן פֿון תלמוד דאַרפֿן פֿאַרברענט ווערן.

אויפֿגערודערט דורך דער החלטה פֿון דער פֿאַריזער קאָמיסיע האָבן די ייִדן אויפֿגעהויבן אַ גרויסע השתדלות ביי די העכערע שררות, אז מען זאָל די גזרה מבטל זיין אָדער לכל-הפחות אַפֿלייגן אויסצופֿירן דעם פסק-דיין, אַ דאָמיניקאַנער-מאַנאַך פֿון יענער צייט דערציילט, אז די פֿאַריזער ייִדן האָבן אונטערגעטראָגן אַ גרויסע סומע געלט איינעם אַ הויפֿישן פרעלאַט און געבעטן ביי אים רחמים, ער זאָל ראַטעווען זייערע ספֿרים פֿון דעם שייטער-הויפֿן. דער אונטערגעקויפֿטער פרעלאַט האָט געפועלט ביים קיניג אַפּפּאָשאַפֿן דעם פסק פֿון דער קאָמיסיע, און מען האָט זיי אַפּפּעגעבן צוריק די קאָנפֿיסקירטע ביכער. זינען די ייִדן געווען מלא שמחה, אָבער די שמחה האָט לאַנג ניט געדויערט: אין אַ יאָר אַרום איז דער זעלביקער פרעלאַט איין מאָל געקומען אויף אַן אוידיענץ צום קיניג, און מיט אַ מאָל האָט ער דערשפּירט אַ ווייטאַג אין די געדערעם און איז באַלד אויפֿן אַרט אַנידערגעפֿאַלן אַ טויטער; דער קיניג האָט דערין איינגעזען אַ שטראַף פֿאַר דער זינד פֿון זיין גיסטלעכקייט, וואָס האָט אַרויסגעראַטעוועט די ייִדישע ספֿרים, און האָט געהייסן אויספֿירן דעם פסק-דיין איבער זיי. פֿון דער דאָזיקער מעשה מעג מען אַרויסדרינגען נאָר דעם פֿאַקטישן אויספֿיר, אז דורך זייערע השתדלותן האָט ייִדן אַפּפּע-גליקט אַפּפּאָרוקן אויף צוויי יאָר די אויספֿירונג פֿון דעם גור-דין פֿון דער קאָמיסיע. אין יאָר 1242 איז דער גור-דין אויסגעפֿירט געוואָרן. אין יוני פֿון דעם יאָר האָט מען אָנגעפֿאַדן די ספֿרים פֿון תלמוד אויף 24 פֿורן, אַוועק-געפֿירט אויף איינעם פֿון די פֿאַריזער פֿלעצער און פֿאַרברענט. די בשורה וועגן דער פֿאַרברענונג פֿון די הייליקע ספֿרים האָט אַרויפֿגעוואָרפֿן אַ גרויסן טרויער אויף ייִדן פֿון אַלע לענדער. דער דייטשער הויפט-רבֿ רבי מאיר פֿון ראַטנבורג האָט איבער דעם פֿאַל מחבר געווען זיין באַוויסטע קינה, וואָס הייבט זיך אָן מיט אַט די האַרצייטונדיקע ווערטער געווענדט צו דער

היייליקער תורה: „פֿרעג, דו פֿאַרברענטע אין פֿייער, וואָס טוט זיך מיט די וואָס קלאָגן אויף דיין שרעקלעכן גורל“ („שאלִי שְׂרוּפָה באש...“). אויך אין איטאַליע און אין פֿראַנקרײַך האָט מען געזאָגט אין די שולן קינות אויף דער פֿאַרברענונג פֿון דער תורה. אין רוים האָט מען גוזר תענית געווען פֿון וועגן דער גזרה אין פֿאַריז.

נאָכן פויפס גרעגאָר IX האָט פֿאַרנומען דעם הייליקן שטול אינאָקענ-טיוס IV. ער האָט צו ערשט באַגריסט לודוויג דעם הייליקנס אויפֿטוען אין דעם קאַמף קעגן די „שעדלעכע ביכער“ פֿון די יידן. אין אַ בריוו צום קניג (1244) האָט דער פויפס געבעטן: „הייס, אַז אומעטום אין דיין מלוכה, וווּ מען וועט נאָר געפֿינען די דאָזיקע ביכער, זאָל מען זיי פֿאַרברענען אויפֿן פֿייער.“ מען האָט ווידער אָנגעהויבן קאַנפֿיסקירן די ספֿרים פֿון תלמוד אין די ייִדישע קהילות, און אין דער פֿראַווינג האָט מען זיך געגרייט אָפֿצורייסטן פונקט אַזעלכע אויטאָ-דאָ-פֿעס ווי אין פֿאַריז. אין יענער צייט איז דער פויפס געקומען צו פֿאַרן אויף אַ לענגערער צייט קיין ליאָן, און עס זיינען צו אים געקומען רבנים פֿון פֿאַרשיידענע קהילות מיט טענות דערויף, וואָס מען מיסט זיך אַרײַן אזוי גראָב אין דעם אינעווייניקסטן רעליגיעזן לעבן פֿון יידן. אָן תלמוד, האָבן געזאָגט די רבנים, קאָנען מיר ניט לערנען די תורה, וואָס ער טייטשט אײַן, און ניט האַלטן די דינים פֿון אונדזער אמונה. דעמאָלט האָט אינאָקענטיוס IV אָנגעזאָגט דעם קאַרדינאַל דעם לעגאַט אַדאַן אין פֿאַריז, וואָס איז געווען קאַנצלער פֿון אוניווערסיטעט און אַ מיטגליד אין דער קאַמיסיע וואָס האָט פֿאַרמשפּט דעם תלמוד, אַז ער זאָל נאָך אַ מאָל איבערקוקן די תלמודישע ספֿרים, בכדי צו זען וואָס ערע פֿון זיי וואָלט מען געקאָנט אָפּגעבן צוריק די יידן אָן שאַדן פֿאַר דער קירך (1247). אין דער זעלביקער צייט האָט דער פויפס געשריבן צום קניג לודוויג, אַז ער האַלט פֿאַר זײַן חוב ווי דער פּהן-גדול פֿון דער קירך, וואָס טאַלעריט לעבן זיך די אָנהענגער פֿון דעם אַלטן בונד, צו געבן זיי די מיגלעכקייט צו לעבן לויט די דינים פֿון זייער רעליגיע. נאָר די פֿאַריזער פֿאַנאַטיקער איז ניט געפֿעלן געוואָרן דעם פויפס אָנווייז, אַז מען מוז מילדערן די גזרה. דער לעגאַט האָט אין זײַן ענטפֿערבריוו אָנגעוויזן, אַז דער תלמוד פֿאַרדרייט דעם פשט פֿון דער ביבֿל, אַז די רבנים נאָרן אָפּ דעם פויפס און די קאַרדינאַלן מיט זייערע טענות, אַז מען קאָן פֿלומרשט די ביבֿל אָן דעם תלמוד ניט פֿאַרשטיין, און אַז עס וואָלט געווען אַ גרויסע עוולעה, ווען מען זאָל אָפּגעבן די יידן די איבערגעבליבענע כתב־ידן פֿון דעם ניט לאַנג פֿאַרברענטן בוך. שלעכטע ביכער מוז מען פֿאַרטייליקן, פונקט ווי שלעכטע מענטשן, פּופֿרים, הגם עס קאָנען געמאָלט זײַן אין זיי אויך גוטע געדאַנקען: מען פֿאַרמשפּט דאָך אַ פּופֿר וואָס לייקנט אָפּ כאַטש איין עיקר פֿון דער אמונה, ער מעג אַפֿילו גלייבן

אין אלע איבעריקע עיקרים. פון דעסט וועגן, פאָרענדליקט דער דעלעגאט, פאָלגט ער דעם באַפעל פֿון דעם פויפס און זאָגט צו נאָך אַ מאָל איבערצוקוקן די כתב־ידן פֿון תלמוד וואָס די יידן האָבן צוגעשטעלט.

אויף איבערצוקוקן דעם תלמוד איז צונויפֿגעשטעלט געוואָרן אַ נייע צענזור-קאָמיסיע, וואָס אין איר האָבן גענומען אַן אַנטייל אַ סך קריסטלעכע טעאָלאָגן, צווישן זיי אויך דער באַרימטער דאָמיניקאַנער אַלבערטוס מאַגנוס, וואָס האָט אַרויסגענומען פֿון דעם רמבם און אבן גבירולס פֿילאָסאָפֿישע ווערק די הויפט-יסודות פֿון זיין טעאָלאָגישער סיסטעם (Summa Theologiae). ווי מען האָט זיך געמעגט ריכטן, איז דער תלמוד אויך אין דער נייער קאָמיסיע פֿאַרמשפט געוואָרן. איר פֿירער דער קאַרדינאַל דער לעגאַט אַדאַן האָט געמאַלדן (מאי 1248), אַז די ספֿרים זינען פֿיל מיט שרעק-לעכע בלאַנדזשענישן און גאַט-לעסטערונגען און קאַנען ניט ווערן טאָלערירט אין אַ קריסטלעכער מלוכה. ווידער האָט מען זיך גענומען שטאַרק קאַנפֿסיקירן ייִדישע ספֿרים אין פֿאַרשיידענע שטעט פֿון פֿראַנקרייך. אין די אַקטן פֿון יאָר 1250 זינען פֿאַרצייכנט אַ סך גבורות פֿון די „ברידער-פֿריידיקער“ (דאָ-מיניקאַנער) אין פֿרט פֿון אויפֿזוכן און צענישטעווען כתב־ידן פֿון דעם תלמוד. שפעטער האָבן אָט די רדיפֿות אויפֿגעהערט. יידן האָבן זיך אויסגעלערנט אויסצוקויפֿן זיך פֿון אָט די נייע גזרות, ווי פֿון אַ סך פֿריערדיקע. די וועלט-לעכע מאַכט האָט זיי אויך דאָ געהאַלפֿן קעגן דער אַרײַנדרײַנגונג פֿון דער קאַטוילישער גײַסטלעכקײט אין זײער אײַנעווייניקסטן לעבן. געליטן האָט נאָר צײַטווייליק דער שטודיום פֿון תלמוד אין די ישיבות פֿון פֿראַנקרייך. אַ סך תלמידי-חכמים און רבנים האָבן עמיגרירט. רבי יחיאֵל, דער אַנטייל-נעמער אין דעם פֿאַריזער וויפֿות, האָט זיך אַריבערגעקליבן קיין ארץ-ישראל (1259).

די דאָמיניקאַנישע אינקוויזיציע, וואָס האָט אַוועקגעלאָזט מיטן פֿייער די ייִדישע ספֿרים, האָט אַ מאָל געמאַכט שניטער-הויפֿנס פֿאַר די יידן גופּאֵ אויך. אַ מאומדיקע געשעעניש האָט געטראָפֿן אין פֿרייאָר 1288 אין דער שטאָט טרואַ (Troyes), רשיס געבוירן-שטאָט און די וויג פֿון דער תלמודישער וויסנשאַפֿט. אין דעם שטילן פֿרייטאָג פֿון דעם יאָר, 26 טעג אין מאַרץ, וואָס איז אויסגעפֿאַלן גראָד אום שביעי של פסח, האָט אַ המון קריסטן, אונטערגעהעצט דורך דער דרשה אין קירך וועגן די עינויים פֿון דעם געקריי-צייקטן קריסטוסן, זיך אַרײַנגעריסן אין הויז פֿון דעם רײַכן און געלערנטן ייִד יצחק שאַטעלען, בכדי, נקמה צו נעמען פֿאַרן אויסלייזערס טויט. לויט די רמזים אין די קינות, וואָס זינען אָנגעשריבן געוואָרן אויף אָט דער גזרה, ווייזט אויס, אַז די קריסטלעכע אויפֿהעצערס האָבן נאָך פֿליער געהאַט אונטערגעוואָרפֿן אין שאַטעלענס הויז אַ דערהרגעטן קריסט און איצט האָבן זיי

געבראַכט צו פֿירן אַן אויפֿגערייצטן המון, בכדני אויפֿצודעקן דעם ייִדישן פֿאַרברעך. דאָס הויז האָט מען צערויבט, שאַטעלענען מיט זיין משפּחה און נאָך אַכט פֿאַרשטייער פֿון דער קהילה האָט מען אַרעסטירט און איבער־געענטפּערט אין די הענט פֿון די דאָמיניקאַנישע אינקוויזיטאָרן. דאָס געריכט פֿון דער אינקוויזיציע האָט באַשולדיקט די ייִדן אין אַ ריטועלן מאָרד און האָט פֿאַרמשפּט דרייצן מענטשן צום פֿאַרברענען אויף אַ שניטער־הויפֿן. די אינקוויזיטאָרן האָבן פֿאַרגעלייגט צו באַגענעדיקן יענע פֿאַרמשפּטע וואָס וועלן פֿאָזן זיך שמדן, אָבער די ייִדן האָבן ניט געוואָלט. דעם 24סטן אַפּריל איז דער פּסק־דין געוואָרן עפֿנטלעך אויסגעפֿירט.

דאָס שרעקלעכע בייד פֿון דעם פֿייערטויט איז באַשריבן אין פֿיר קפֿאָגלידער פֿון בני־דור, וואָס דריי פֿון זיי זינען אָנגעשריבן אין העברעיִש און דאָס פֿערטע אין אַלט־פֿראַנצייזיש פֿון יענער צייט מיט העברעיִשע אותיות. די ערשטע זינען צוגעגאַנגען צום שניטער־הויפֿן רבי יצחק שאַטע־לען און זיין משפּחה: זיין טראָגעדיקע פֿרוי, צוויי זין און אַ שונר. מיט געבונדענע הענט אויפֿן רוקן זינען זיי געגאַנגען צום טויט זינגענדיק קאַפּיטלעך תהילים. מען וואַרפֿט אַריין אין פֿייער רבי יצחק, וואָס איז געווען ריך מיט פֿל־טובֿ, אַ באַרימטער שאַפֿער פֿון תּוספּות און פּירושים צו דער תּורה. אַז זיין פֿרוי האָט דאָס דערזען, האָט זי אַרויסגעפֿאָזט אַ הייליכן געשריי: „איך וויל גיין נאָך מיין פֿרינד!“ – און די טראָגע־דיקע פֿרוי האָט מען אַרינגעוואָרפֿן אין שניטער־הויפֿן. אין פֿיין פֿון טויט האָט דער ייִנגערער זון אַ געשריי געטאָן צום עלטערן: „ברודער, איך ברען!“ – און דער עלטערער האָט אים געענטפֿערט: „דו גייסט אין גן־עדן אַריין.“ אַז עס איז געקומען די ריי צו דער שיינער שונר, דער פֿרוי פֿון דעם עלטערן זון, האָבן די תּלנים גענומען זי איינרעדן: „שמד זיך, מיר וועלן דיר געבן אַ פֿינעם קאַוואַלער.“ נאָר זי האָט זיי ניט געוואָלט הערן און האָט אויסגערופֿן: „איך וועל מיין גאָט ניט פֿאַרלאָזן, וויפֿל איר זאָלט מיך ניט פֿיניקן!“ איינער פֿון די חשוֹבֿים פֿון דער קהילה רבי שמשון איז אומגעקומען ווי אַ העלד פֿון גייסט אויפֿמונטערנדיק זינע חֲבֵרים. רבי ברוך טובֿ־עלם (Bendit Bonfils) האָט צוגעשרייען דעם תּלן, וואָס האָט אים פֿאַנג געפֿיניקט: „בלאָז פֿונאַנדער דאָס פֿייער, רשע!“ אַראָפּגעפֿאַלן ביי זיך איז געווען נאָר שמעון דער סופֿר און דער חזן, וואָס פֿלעגט אַזוי שייַן דאַוונען אין שוֹר; ער האָט געוויינט און געטענעט: „ניט איבער מיר וויין איך, נאָר איבער מינע קינדער.“ צו רבי יצחק פּהן זינען צוגעגאַנגען די „פּרייִם־דיקער“ (די דאָמיניקאַנער) און האָבן אים גענומען צורעדן, ער זאָל זיך שמדן. האָט דער קדוש געענטפֿערט: „איך וועל שטאַרבן אין גאָטס נאָמען; ווי אַ פּהן ברענג איך אים אַ קרבן מיין אייגענעם גוף.“ אויפֿן שניטער־

הויפֿן איז אומגעקומען נאָך דער כירורג ר' חיים פֿון בריענאָן, וואָס פֿלעגט בלינדע מאַכן זעענדיק".

די שטאָט טרואַ, וווּ עס איז פֿאַרגעקומען אָט די שרעקלעכע געשיכטע, האָט זיך געפֿונען אין דער גראַפֿשאַפֿט שאַמפּאַניע, וואָס איז קורץ פֿאַר דעם פֿאַראייניקט געוואָרן מיט די קרוינלענדער, ווייל די גרעפֿין פֿון שאַמפּאַניע האָט חתונה געהאַט מיטן פֿראַנצויזישן קיניג פֿיליפּ דעם שיינעם. אַז דער קיניג איז געוואָרן געוואָרן, וואָס די אינקוויזיציע האָט אָפּגעטאָן מיט די מיטגלידער פֿון דער ייִדישער קהילה, האָט ער דאָס באַטראַכט ווי אַ פֿאַרמי-נערונג פֿון זיינע רעכט און ווי אַ היזוק פֿאַר זיין קאַסע. אין דריי וואָכן אַרום נאָך דעם עליילת-דעם-פּראָצעס אין טרואַ האָט ער אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל, אַז די מאַנאָכן די אינקוויזיטאָרן טאָרן ניט משפטן קיין ייִדן אָן דער דער-לויבעניש פֿון דעם אַרטקן קיניגלעכן סענעשאַל, וואָס מוז באַשטימען דעם ריין רעליגיעזן כאַראַקטער פֿון דעם פֿאַרברעך.

אין צוויי יאָר אַרום נאָך דער טראַגעדיע אין טרואַ איז אָפּגעטאָן געוואָרן אַ בלוטיקער אַקט אויפֿן יסוד פֿון דעם פֿאַלקס איינגלייבעניש אין פֿאַריז גוף. אין יאָר 1290 זיינען דאָ פֿאַרברענט געוואָרן אויף אַ שניטער-הויפֿן אַ ייִד און זיין פֿרוי, וואָס מען האָט זיי באַשולדיקט, אַז זיי זאָלן האָבן דורכגעשטאָכן אַ האָסטיע, אַ ברייטל, וואָס ווערט באַנוצט אין דער קירך ביי דער קאָמוניע. צווישן פֿאַלק האָט זיך פֿאַרשפּרייט דער אומגע-לומפּערטער קלאַנג, אַז פֿון דער דורכגעשטאָכענער האָסטיע האָט אַ שפּריץ געטאָן בלוט, דאָס איז דאָס בלוט פֿון קריסטוסעס גוף, וואָס איז סימבאָליש איינגעשטאָטן אין דעם קירכנברויט. דער „מופֿת" איז באַזונגען געוואָרן אין באַללאַדעס, און די קירך אויף Rue de Billettes, וווּ דאָס איז געשען, האָט צוגעצויגן אַ סך גאָטבעטערס מיט מתנות. צוליב דעם טאַקע איז אַ פנים געוואָרן אינסצענירט דער גאַנצער פּראָצעס. און צוויי ייִדישע נשמות זיינען אומגעקומען אויפֿן שניטער-הויפֿן פֿון דעם פּבּוד וועגן פֿון דער אייכאַריסטיע.

§ 5. פֿיליפּ דער שיינער און דער גירוש פֿון 1306

צווישן די צוויי רעגירונגען, ווען די שנאה צו ייִדן האָט געפֿלאַקערט מיט אַ העלישן פֿייער - פֿון דעם פֿרומען לודוויג דעם הייליקן און פֿון דעם ווידערשפעניקן פֿיליפּ דעם שיינעם, איז די קורצע רעגירונג פֿון פֿיליפּ III דעם דרייטן (1270-1285) געווען ווי אַ מין „נייטראַלער פּאַס" אין אַ מאַנעט. דעם קיניגס פּערזאָן שפּייט ניט קיין ראַלע אין דער פּאָליטיק לבי דער ייִדישער פּראָגע: די קיניגלעכע מאַכט שטעלט נאָר איר שטעמפל אויף די באַפֿעלן פֿון די קירכלעכע מאַכטאַרגאַנען, וואָס פֿירן דורך אין די דאָזיקע

יאָרן מיט אַ באַזונדער התמדה די סינאָדאַלע קאָנגרעגאָן פֿונט דער פֿאַדערונג פֿון דער גייסטלעכקייט האָט פֿיליפּ III באַגלייט אין יאָר 1271 דעם דעקרט פֿון לודוויג דעם הייליקן, אַז ייִדן מוזן ניט אַנדערש טראָגן אַ סימן אויף די קליידער, און מיט עטלעכע יאָר שפעטער האָט ער זיך דערמאָנט אָן די קירכלעכע קאָנגרעגאָן, וואָס האָבן פֿאַרבאָטן ייִדן צו האַלטן קריסטלעכע אַמען, פֿאַרקויפֿן פֿלייש קריסטן, באַדן זיך אין איין מרחץ מיט זיי, אַאָז״וו. מיט דער ברכה פֿון די רוימישע פּויפּסן האָט דער אָרדן פֿון די דאָמיניקאַנער און דאָס געריכט פֿון דער אינקוויזיציע אין יענער צייט אַנטוויקלט אין פֿאַרשפּרעך אַן אינטענסיווע טעטיקייט, וואָס ייִדן האָבן זי אַלץ מער געשפּירט אויף זייער לייב און לעבן.

נאָך אין יאָר 1267 האָט דער פּויפּס קלעמענס IV אַרויסגעגעבן אַ בולע ("Turbato corde"), וואָס אין איר האָט ער באַפֿוילן די אינקוויזיטאָרן פֿון „דער געליבטער ברודערשאַפֿט פֿון די אָרדנס פֿון די פּרידיקערס און פֿון די מינאָריטן“, אַז זיי זאָלן רודפֿן ניט בלויז יענע קריסטן, וואָס זינען פֿאַרפֿירט געוואָרן צום ייִדישן גלויבן, נאָר אויך די ייִדן זייערע פֿאַרפֿירערס. די „פֿאַרפֿירטע“ זינען געוויינטלעך געווען יענע געשמדע ייִדן, וואָס פֿלעגן בעת די גזרות אָננעמען פֿלעגן וועגן קריסטנטום און דערנאָך פֿלעגן זיי זיך פֿון אים אָפּוואַגן. אין יאָר 1273 האָט דער פּויפּס גרעגאָר X באַשטימט, אַז אַזעלכע ייִדן, וואָס האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון דער קירך צוזאַמען מיט זייערע העלפֿערס, דאַרפֿן געמשפּט ווערן דורך דער אינקוויזיציע באַגלייך מיט די פּופֿרים. אַ יאָר שפעטער איז דער מאָנאָך בערטראַן דעלֶאַראַש באַשטימט געוואָרן פֿאַרן „אינקוויזיטאָר קעגן די פּופֿרים און יודאָניזירנדיקע קריסטן“ אין דער פּראָוואַנס. אין יאָר 1277 האָבן די פֿאַרנאַציזישע אינקוויזיטאָרן אָנגעפֿרעגט ביים פּויפּס ניקאָלאָוס III, וואָס זאָל מען טון מיט די ייִדן וואָס האָבן זיך אָפּגעווענדט פֿון קריסטנטום, וואָס זיי זיצן שוין אין תּפּיסה אַ גאַנץ יאָר און ווילן נאָך אַלץ קיין תּשובּה ניט טון און זיך אומקערן אין שוים פֿון דער קירך. האָט דער פּויפּס געענטפֿערט, אַז מיט אַזעלכע מענטשן דאַרף מען זיך באַגייגן ווי מיט פּופֿרים, היינט, אַז מען דאַרף זיי איבערגעבן אין די הענט פֿון דער וועלטלעכער מאַכט אויף צו פֿאַרברענען זיי אויפֿן פּייער. אין דעם זעלבליקן יאָר איז אין טולוזע פֿאַרברענט געוואָרן דער רבּ רבי יצחק מאַל (Males), דערפֿאַר וואָס ער האָט צוגענומען איינעם אַ געשמדטן ייִדן, וואָס האָט תּשובּה געטאָן פֿאַרן טויט, און האָט אים מקבר געווען אויפֿן ייִדישן בית-עלמין. אונטער דער השפּעה פֿון דעם פּויפּס אַגענטן האָט פֿיליפּ III איבערגעמאַכט די החלטות פֿון די קאָנגרעגאָן אין קיניגלעכע „אָרדאַנאַנצן“. דער סינאָד אין בורזש (1276) האָט אויסגעאַרבעט אַ נייע באַגרענעצונג פֿאַר ייִדן: ייִדן מעגן וווינען נאָר אין שטעט און גרעסערע שטעטלעך, אָבער ניט

אין דערפֿער, בכדי זיי זאָלן ניט אַראָפּפֿירן פֿון וועג די תּמימות דיקע דאָרפֿישע איינוווינער, — און עטלעכע יאָר שפּעטער באַווייזט זיך דער דאָזיקער קאַנאָן שוין ווי אַ קיניגלעכער דעקרעט (1283), וואָס לייגט אַרויף אַ התּחייבות אויף דופּסים, גראַפֿן, באַראָנען און אַלע באַאַמטע צו „צווינגען די ייִדן צו וווינען אין די גרויסע שטעט, וווּ זיי וווינען געוויינטלעך“. דערביי איז צו גלייך אָנגעזאָגט געוואָרן אויפֿצופאַסן, אַז די ייִדן זאָלן ניט בויען קיין נייע שולן און ניט האַלטן ביי זיך קיין ספֿרים פֿון תּלמוד, וואָס זיינען פֿאַרשפּט געוואָרן אין פֿאַריז און וואָס מוזן פֿאַרברענט ווערן.

אַן אַנדער סיסטעם פֿון גורות אויף ייִדן האָט זיך אינגעשטעלט אונטער פֿיליפּ IV דעם שיינעם (1285—1314). דער דאָזיקער אומרו פֿון אַ קיניג, וואָס האָט געפֿירט אַ מלחמה מיטן פּויפּסטום און דערפֿירט זי ביז אַ פּויסטן-געשלעג מיטן פּויפּסט באָניפּאַציוס VIII, האָט געשטרעבט איינצוצאָמען די אינקוויזיציע און אָפּצושוואַכן די אַריינמישונג פֿון דער גייסטלעכקייט אין די ענינים פֿון דער מלּוּכה, אָבער געטאָן האָט ער דאָס ניט מחמת ליבעראַליזם, נאָר פשוט דערפֿאַר, ווייל ער האָט ניט געקאָנט פֿאַרלייזן קיין אַנדער מאַכט לעבן זיך, און אַוודאי ניט קיין קאָנקורענטן אויף אויסצופּרעסן געלט ביי די אונטער-פֿאַר איר רעכט צו קאָנפּיסקירן דאָס אייגנס פֿון זי פֿאַרמשפּטע, וואָס דאָס האָט צוגענומען ביי אים די ירושה פֿון זיינע אונטערטאָנער, וואָס ער האָט געהאַלטן פֿאַר זיין אייגנס. אָט פֿאַר וואָס פֿיליפּ IV האָט נאָך דעם אויבן באַשריבענעם משפּט אין טרואָ פֿאַרבאַטן די אינקוויזיציע אָרן להבא צו משפּטן ייִדן אָן אַ דערלויבעניש פֿון דער קיניגלעכער מאַכט, און שפּעטער האָט ער ניט איין מאָל דערמאָנט זיינע באַאַמטע, אַז זיי זאָלן ניט דערלאָזן צו אַרעסטירן ייִדן לויט דער פֿאָדערונג פֿון מאָנאַכן און אַפּילו פֿון הויכע שררות פֿון דער קירך, פּל-זמן זיי וועלן ניט זיין זיכער, אַז דער ענין דאַרף ניט באַטראַכט ווערן אין קיניגלעכען ראָט (1288, 1291, 1302).

אַז דער קיניג אַליין האָט אָנגענומען פֿאַר גוט געלט אַפּילו די סאַמע וויסטע אָבערגלייבענישן פֿון דעם המון עם מפּוח ייִדן, איז צו זען דערפֿון, וואָס אין זיין צייט און בלתי-ספֿק מיט זיין הספּם זיינען אין פֿאַריז פֿאַרברענט געוואָרן די אויבן דערמאָנטע צוויי ייִדן פֿאַר שענדן אַ האָסטיע. חוץ דעם האָט ער אין אַ באַזונדער דעקרעט (1299) אָנגעזאָגט זיינע באַאַמטע, אַז לויט דער פֿאָדערונג פֿון „די אינקוויזיציע אָרן אין די ענינים פֿון דער כּופּרישער פֿאַרדאַרבעניש“, מוזן זיי „אַרעסטירן, אַריינזעצן אין תּפיסה, שלעפּן פֿון תּפיסה אין תּפיסה און שטראַפֿן לויט די געזעצן פֿון דעם אָפּאָסטאָלישן שטול“ יענע ייִדן, וואָס עס פֿאַלט אויף זיי אַ חשד, אַז זיי פֿירן אַראָפּ קריסטן אויפֿן וועג פֿון ייִדישקייט אָדער אַז זיי פֿאַראומרייניקן „קריסטוסעס אַלהייליקן גוף“ (האָסטיעס).

אין דעם זעלביקן דעקרעט רעכנט דער קיניג אויס נאָך אַנדערע, פֿאַרבאָרעכנט פֿון ייִדן: זיי באַהאַלטן אויס ביי זיך אַנטרונענע פֿופֿרים, זיי בויען אויס נייַע שולן און זינגען דאָרט צו הויך, זיי פֿאַרשפּרייטן די פֿאַרבאָטענע ספּרים פֿון תּלמוד מיט זייערע „גאָטלעסטערישע אויסדרוקן קעגן דער בתּוֹלה מריס“. בכלל האָט פֿיליפּ IV פֿאַרמאָגט אַלצדינג וואָס איז נייטיק אויף צו זיין אַ גוטער שותף פֿון דער קאָטוילישער גייסטלעכקייט און דער הייליקער אינ־קוויזיציע אין זייער מלחמה קעגן ייִדן, מער ניט איין זאך, וואָס אין דעם ייִדישן זאָקרויב האָט ער צו זיך קיין שותפים ניט געוואָלט האָבן. אַפֿילו דעם געזעץ וועגן דעם סימן אויף ייִדישע מלבושים האָט דער געלעטזוכיקער קיניג פֿאַרשטאַנען צו מאַכן פֿאַר אַ מקור פֿון הכנסה: ער האָט געהייסן נעמען געלעטשטראָף ביי יענע ייִדן, וואָס טראָגן ניט דעם סימן (1288). ער האָט באַנייט דעם דעקרעט פֿון זיין פֿאַרגייער וועגן דעם, אַז ייִדן טאָרן ניט וווינען אין קליינע שטעטלעך און דערפֿער (1291), אָבער ניט צוליב דעם, פּדי די „תּמיומאדיקע דאָרפֿסלייט“ זאָלן זיך ניט אַראָפּנעמען אַ שלעכטן ביישפּיל, נאָר דערפֿאַר, ווייל אין די קליינע ייִשובֿים איז קיין מסחר ניטאָ, און ממילא וועט די קרוין ניט אַרויסבאַקומען אזוי פֿיל הכנסה פֿון די האַנדלס־אַקציון, ווי אין די גרויסע שטעט.

קיין איין פֿראַנצייזישער קיניג האָט זיך אזוי פֿיל ניט געעסקט מיט ייִדן ווי קיניג פֿיליפּ IV, אין דעם פרט האָט ער אַריבערגעצויגט אַפֿילו זיין עלטער־זיידן פֿיליפּ אויגוסט. דורך אַלע זינע דעקרעטן ציט זיך איין פֿאַדעם: מיט ייִדן ווערט געהאַנדלט ווי מיט לייב־אייגענע, פֿון ייִדן ווערט אַרויס־געפּרעסט געלט וויפֿל עס לאָזט זיך. נאָך זינגענדיק אַ פּרינץ, בעת ער האָט חתונה געהאַט מיט דער גרעפֿין פֿון שאַמפּאַניע און האָט איבערגענומען די ממשלה איבער אָט דער פּראָווינץ, האָט ער זיך געלאָזט אויסצאָלן פֿון די ייִדן פֿון שאַמפּאַניע אַ „נדן“ פֿון 25.000 ליוורעס פֿאַר באַשטעטיקן זייער וווינרעכט. שטענדיק האָט ער געפֿירט מחלוקתן מיט די באַראָנען וועגן דער יוריסדיקציע איבער די ייִדן פֿון די וואַסאַלע פּראָווינצן, פֿאַררופֿנדיק זיך אויף זינע קיניגלעכע אייבעררעכט. אין יאָר 1297 איז דורכגעפֿירט געוואָרן אַ בוררים־געריכט צווישן דעם קיניג און זיין ברודער קאַרל, דעם גראַף פֿון וואַלואַ, אַלאַנסאַן און אַנזשו, מפּוח 43 ייִדן, וואָס איטלעכער צד האָט געהאַלטן, אַז זיי זינען „זינע“; דאָס געריכט האָט געפּסקעט, אַז נאָר 12 ייִדן געהערן דעם גראַף, און דערביי זינען די צדדים געקומען צו אַ הסכּם, אַז ווען ייִדן קלעבן זיך אַריבער פֿון איין פּראָווינץ אין אַ צווייטער, ווערן זיי דורך דעם ניט פּטור פֿון דער ערשטער אונטערטאַנשאַפֿט. טשיקאַוו איז וואָס בוררים אין אָט דעם ענין זינען געווען לויטן אויסקלעב פֿון די צדדים צוויי ייִדן: קאַלאַ (Calot) פֿון רואַן, דער פֿאַרשטייער פֿון דעם קיניגס ייִדן,

און זשוסע (Joucet) פֿון פּאַנטואַז, אַ ייִד פֿון לעם גראַף דאָלאַנסאָן. אין צוויי יאָר אַרום האָבן די ברידער אָפּגעשלאָסן צווישן זיך אַ גרויס געשעפֿט: גראַף קאַרל דע-וואַלואַ האָט פֿאַרקויפֿט צו פֿיליפּ IV אַלע ייִדן פֿון זײַנע פּראָווינצן, סך-הפֿך 2000 מאָן, פֿאַר 20.000 ליוורעס. זײַנע פּראָווינציעלע באַזאַמטע, די סענעשאַלן און די באַלייט, פֿלעגט דער קיניג כּסדר דערמאָנען, אַז זיי האָבן פּינקטלעך אויסצומאָנען דעם ספּעציעלן „ייִדישן אָפּצאַל“ (taille des Juifs), און אַז די ניט-פּינקטלעכע צאָלערס דאַרף מען אַרעסטירן און אָפּשיקן קיין פּאַריז. פֿאַר אויפֿמאַנערס פֿון די אָפּצאַלן מיט אַחריות פֿאַרן אויפֿמאַנען פֿלעגן ווערן באַשטימט פֿאַרמעגלעכע ייִדן.

פֿיליפּ IV האָט שאַרף נאָכגעקוקט די קרעדיט-אָפּעראַציעס פֿון די ייִדן, בכדי עס זאָל אים אָנקומען זײַן חלק פֿון דעם ריווח. אין יאָר 1291 האָט דער סענעשאַל פֿון קאַרקאָסאָן, אַ גרויסן ייִדישן צענטער אין דרום, באַקומען פֿון קיניג אַ באַפֿעל: צונויפֿקלײַבן ידיעות וועגן אַלע פּראָצענט-הלוואות פֿון ייִדן און דורך איבערקוקן די שטרײַ-חובות און אויספֿרעגן די בעל־חובות אויפֿקלערן, וויפֿל באַטרעפֿט אין איטלעכן חוב דער קרן און וויפֿל די אָנגע-וואַקסענע צינזן, און דערביי האָט מען געמאָלדן די בעל־חובות, אַז די צינזן זײַנען זיי פּטור צו צאָלן. נאָר אין אַ יאָר אַרום האָט דער קיניג זיך מיישב געווען, אַז אים קומט אויך צו פֿאַרדינען עפעס בײַ אָט דעם עסק, און ער האָט געהייסן אויפֿמאַנען דעם קרן פֿון יענע חובות, וואָס מען האָט אויף זיי גענומען וואַכערצינזן, לטובֿת דער קיניגלעכער קאַסע. אין יאָר 1295 זײַנען אַרעסטירט געוואָרן די רײַכע ייִדן פֿון דעם סענעשאַלטום באַקער (Beaucaire) און אָפּגעשיקט קיין פּאַריז, וווּ מען האָט זיי געהאַלטן תּפּוס אין שלאָס, ביז וואָגען זיי האָבן ניט אויסגעזאָגט די גענויע סומעס פֿון זייערע הלוואות און האָבן ניט אָפּגעגעבן דעם קיניג דעם גאַנצן „וואַכערערשן“ ריווח (usuraria) פֿון די דאָזיקע הלוואות. אַזוי אַרום איז דער קיניג, אונטערן אויסרייד צו באַפֿרײַען די בעל־חובות פֿון דעם יאָך פֿון די וואַכערערס, אַליין געוואָרן דער הויפט-וואַכערער. אָט דורך אַזעלכע טיילווייזע קאָנפּליקאציעס האָט ער צוגעגרייט דעם אָקט פֿון דער אַלגעמיינער עקספּראָפּריאַציע פֿון די ייִדן אין פֿראַנקרײַך.

עס איז געווען קלאָר, אַז פֿיליפּ דער שײַנער, גייענדיק אין די דרכים פֿון פֿיליפּ אויגוסט, וועט דערגיין ביזן סוף – ביז דער אַלגעמיינער באַרוי-בונג פֿון ייִדן און זייער פֿאַרטריבונג פֿון לאַנד. דאָס איז טאַקע געשען אין יאָר 1306. די קיניגלעכע קאַסע איז געווען לײַדיק, מען האָט געמוזט האָבן מיט אַ מאָל אַ גוואַלדיקע סומע, און דער קיניג האָט, פּונקט ווי יענער בעל־הבית אין דער מצושהלע, באַשלאָסן צו קוילען די הון וואָס לײַגט גילדענע אייער: אַרויסטריבן די ייִדן פֿון פֿראַנקרײַך און פֿאַרכאַפּן זייערע רײַכטימער.

אויף אויסצופירן אָט דעם פֿלאַן זינען אומעטום באַשטימט געוואָרן קאָמיסאַרן. לויט זייער באַפֿעל זינען קודם־כלל געוואָרן אַרעסטירט די פֿאַרשטייער פֿון די קהילות אין דעם גרעסטן טייל פֿון דער פֿראַנצייזישער טעריטאָריע, און דאָס גאַנצע אייגנס און די האַנדלסביכער פֿון די יידן זינען געוואָרן פֿאַר־חמתעט. דאָס איז געטאָן געוואָרן ניט בלויז אין די קיניגלעכע פֿראַווינצן, וואָס צו זיי האָבן איצט געהערט אַ סך פֿון די פֿריערדיקע גרויסע גראַפֿשאַפֿטן (חוץ איל־דע־פֿראַנס נאָך שאַמפּאַניע, נאָרמאַנדיע, אַנזשו, לאַנגעדאָק און אַנד׳). נייערט אויך אין די פֿראַווינצן פֿון פֿאַרשיידענע סעניאָרן, וואָס אַהין פֿלעגן די עקספּליאָאָטירטע יידן אָפֿט זיך אַרויסכאַפֿן. פֿאַרשווינט זינען געבליבן נאָר אייניקע פֿראַווינצן.

די אַרעסטן פֿון די יידן זינען געמאַכט געוואָרן אומעטום אין איין טאָג, דעם 22סטן יולי (10 טעג אין אָב), אויף מאָרגן נאָך תּשעה־באַב. די אַרעסטירטע האָט מען געמאַלדן, אַז ניט שפּעטער ווי אין אַ חודש אַרום מוזן זיי אַוועק פֿון פֿראַנקרײַך, און איבערלאָזן דאָרט גאָר זייער אייגנס, חוץ די נייטיקע בגדים און אַ קליינער סומע געלט אויפֿן וועג. אַ גרויסע מאַסע יידן (זייער צאָל איז אין די מקורים ניט אָנגעוויזן) זינען מיט איין מאָל געבליבן אָן אַ היים און אָן אייגנס. אַז דער געמאַלדענער טערמין איז פֿאַרבלי, האָבן צענדלינגער טויזנטער יידן פֿאַרלאָזן די שטעט פֿון פֿראַנקרײַך, וווּ זייערע אַבֿות האָבן געווינט נאָך אין די צייטן פֿון דער אַלט־רוימישער אימפעריע. דאָס גאַנצע אייגנס פֿון די פֿאַרטריבענע, די נחלאות און די מטלטיין, האָט צוגענומען דער קיניג און ליציטירט דאָס מיט ריווח. עס איז נאָך אַרויס אַ קלאַנג, אַז די פֿאַרטריבענע, וואָס האָבן געהאַפֿט, אַז מען וועט זיי אין גיכן אַרײַנלאָזן צוריק אין פֿראַנקרײַך, האָבן פֿאַרגראָבן אַ סך טייערע זאַכן אין באַהאַלטענע ערטער פֿון זייערע הויפֿן. האָט פֿיליפּ געלאָזט אויסרופֿן, אַז ווער עס וועט אָנווייזן די קאָמיסאַרן די ערטער, וווּ עס געפינען זיך די באַהאַלטענע ווערטזאַכן, זאָל מען דעם געבן אַ פֿינפֿט־חלק פֿון דעם געפינס. די יידן וואָס האָבן זיך געשמדט זינען ניט פֿאַרטריבן געוואָרן, נאָר פֿיליפּן איז געוויס ניט נחא געווען דער צוואַקס פֿון דעם קריסטנטום, וואָרעם דורך דעם איז פֿאַרקלענערט געוואָרן זײַן זאַקרויב. איבעריקנס איז די צאָל פֿון משומדים געווען ניט גרויס, חוץ טולווע, וווּ אַ סך האָבן זיך געשמדט לִפְנֵימֵן וועגן פּדי ניט צו ווערן בּדלֵות.

וועגן אָט דעם גירוש זאָגט אַ מאָדערנער פֿראַנצייזישער היסטאָריקער (Langlois) אָט וואָס: „דאָס וואָס איז געשען אין דער טולווער פֿראַווינץ נאָך דעם קיניגס פֿאַרכאַפֿ, איז מן־הסתּם געשען אויך אין אַנדערע ערטער. 1

1 קיין טולווע איז אַראַפּנעשיקט געוואָרן אַ באַזונדער רעקווייר־קאָמיסע ברעש מיטן

דאָס גאַנצע באַוועגלעכע און ניט-באַוועגלעכע אייגנס פֿון די יידן איז גיך געוואָרן אָפּגעשריבן און ליציטירט. טייל האָבן אויסבאַהאַלטן די וויכטיקסטע זאַכן; האָט זיך אָנגעהויבן אַ זוכעניש פֿון די באַהאַלטענע אוצרות, און אַ פֿינפט-חלק פֿון דעם געפֿינט איז צוגעזאַגט געוואָרן די מוסרים. די אויפֿ-קלײַבערס האָבן צוגענומען דאָס געלט, וואָס איז אויסגעלייזט געוואָרן פֿון די פֿאַרקויפטע זאַכן, און אויך חפֿצים פֿון גאַלד און זילבער: בעכערס, גאַרטלעך, רינגען; דאָס אַלץ האָט מען אָפּגעשיקט אין דער מינצערײַ אַרײַן, חוץ די שענסטע חפֿצים, וואָס מען האָט איבערגעלאָזן פֿאַרן קיניג. דער פֿאַרקויף פֿון די נחלאות איז אין גרעסטן טייל פּראָווינצן געוואָרן פֿונאַנדערגעטיילט אויף עטלעכע יאָר, בכדי ניט אַראַפּצוועצן די פּרײַזן, הגם פֿון פֿאַריז האָט מען פּסדר אונטערגעלאָזט די קאָמיסאַרן איבער די ייִדישע ענינים, אַז זיי זאָלן ווירקן „גיכער און פֿרוכפּעריקער“... אין די אַרכיוון פֿון דער אַלטער רעכענונג-קאָמער זײַנען פֿאַראַן אַ סך רשימות און באַריכטן, וואָס אָט די באַזאַמטע האָבן צוגעשטעלט; עס זײַנען געבליבן אַ סך געריכט-פּראָטאָקאָלן, וואָס פֿון זיי איז צו זען, אַז טייל הײַזער, סעדער, שולן און בית-עלמינס פֿון ייִדן זײַנען פֿאַרקויפט געוואָרן פֿאַר אַ הויכן פּרײַז. אַזוי האָבן די קאָנסולן (מיטגלידער פֿון דער שטאַט-פֿאַרוואַלטונג) אין נאַרבאַנע אָפּגעקויפֿט פֿאַר 860 ליוורעס די באַרימטע „קאַרטאָדע“ – דעם הויף פֿון דער משפּחה בני-קלוגימוס, וואָס איר ראָש איז געווען דער „פֿירשט“ (נשיא) פֿון דער ייִדישער קהילה. די אויפֿקלײַבערס פֿון דעם ייִדישן אייגנס אין דעם טולוזער סענעשאַלטום האָבן צוגויפֿגעקליבן 75.264 ליוורעס.

פֿיליפּ IV האָט געהאַט אַ תּירוץ אויף צו באַרויבן די ייִדן דאָס, וואָס אַ סך פֿון זיי האָבן זיך פֿאַרנומען מיט קרעדיט-אָפּעראַציעס. אָבער נאָכן גירוש פֿון די ייִדן האָט ער גענומען אויפֿמאַנען פֿאַר זיך זייער געלט פֿון די קריסטלעכע בעלי-חובֿות מיט אַן אויסערגעוויינטלעכער שטרענגקייט, הגם געמאַנט האָט ער נאָר דעם קרן אָן די צינזן. יענע בעלי-חובֿות, וואָס זייערע וועקסלען האָט מען ניט געפֿונען צווישן די פּאַפּירן פֿון די פֿאַרטריבענע, זײַנען געווען מחויבֿ אַליין צו קומען און צו מעלדן די קיניגלעכע קאָמיסאַרן, ווי גרויס עס איז זייער חובֿ; די וואָס זײַנען ניט געקומען האָט מען אויפֿ-געזוכט לויט די פֿאַרשריבונגען אין די ייִדישע חשבונות-ביכער וואָס מען האָט צוגענומען בײַ ייִדן, דורך צוואַנג האָט דער קיניג אַרויסבאַקומען געלט אַפֿילו אויף אַלטע חובֿות און אויף שטרײַטיקע. ער האָט זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר אַ סך אַ האַרטערן קרעדיטאַר, ווי די „וואַכערניקעס“ וואָס ער האָט

באַווסטן גיליאַם דע-נאַגאַרע (Nogaret), דעם קיניגס נאַעטסטער בעל-וויץ, דער אויספֿירער פֿון זײַנע מיאָסטע מעשים – דעם אַנפֿאַל אויפֿן פּויפּס באַניפֿאַציעס און די באַרויבונג פֿון דעם טעמפלער-אַרדן.

פֿאַרטריבן. אין דעם פֿאַל, ווען עס פֿלעגן קומען קריסטן, וואָס זיי האָט געקומט געלט פֿון ייִדן, און זיי פֿלעגן מאַנען, אַז מען זאָל זיי סילוֹקן דעם חוֹב פֿון דעם קאָנפֿיסקירטן ייִדישן אייגנס, פֿלעגט מען זיי פשוט געבן האַלדן און אַקן: דער קיניג האָט זינע חוֹבוֹת ניט געצאָלט. די באַראַנען און סעניאָרן, וואָס האָבן נאָכן גירוש פֿון די ייִדן פֿון זייערע לענדער אָנגעוואָרן זייערע הכנסות, האָבן אַרויסגעשטעלט צום קיניג תּבֿיעות, אַז עס קומט זיי אַרויס אַ טייל פֿון דעם „ייִדישן זאַקרויב“. די קיניגלעכע קאָמיסאַרן האָבן ניט אָפּגעלייקנט די דאָזיקע תּבֿיעות, זיי האָבן אָבער מיט אַ כּיוון אַלץ אָפּגעשליעפט צו באַפֿרידיקן זיי, בכדי צו צווינגען די סעניאָרן צו גיין אויף הנחות. און אַזוי איז טאַקע געווען: אַלע סעניאָרן וואָס האָבן געפֿאַדערט קאָמפּענסאַציעס האָבן סוף-כּל-סוף געמוזט זיין צופֿרידן, ווען זיי האָבן געקראָגן אַ דריט-חלק פֿון דעם וואָס זיי האָבן געמאַנט, און אַ מאָל אויך ווינציקער.

די דאָזיקע עקספּראָפּריאַציע פֿון די ייִדן איז געווען אַזוי ווי אַ רעפּע-טיציע צו יענע רויבערישע גענג, וואָס דער אומערלעכער קיניג און זינע בכפּודיקע באַהעלפּערס האָבן פּראַקטיקירט אין די שפּעטערדיקע יאָרן ביים קאָנפֿיסקירן דאָס אייגנס פֿון דעם טעמפלער-אַרדן. דאָס פֿראַנצייזישע פֿאַלק, נאָך אַלע זינע פֿאַראַרטטיילן לַגבי ייִדן, האָט ניט געהאַלטן פֿאַר ריכטיק דאָס וואָס דער קיניג האָט אָפּגעטאָן מיט זיי. אין פֿראַנצייזישע פֿאַלקסלידער קאָן מען געפֿינען די מיינונג, אַז „די ייִדן האָבן געפֿירט ערלעכער זייערע געשעפּטן, ווי איצט קריסטן“, און אַז דאָס לאַנד איז אַרעמער געוואָרן נאָך זייער פֿאַר-טריבונג. אין נײַן יאָר אַרום וועט דער נײַער קיניג פֿון פֿראַנקרייך מוזן נאָכגעבן „דעם אַלגעמיינעם געשריי פֿון פֿאַלק“ און אומקערן די ייִדן אין לאַנד אַרײַן, אָבער דער קלאַפּ פֿון יאָר 1306 וועט זיך שוין ניט לאָזן אויסהיילן.¹ די פֿאַרטריבענע פֿון צפֿון-פֿראַנקרייך האָבן זיך קודם-כּל געלאָזט גיין אין די נאָענטסטע געגנטן פֿון לאַטרינגען, בורגונד און דאָפֿינע, וואָס זייערע פֿעאַדאַלע מושלים זינען געווען ווינציקער אָפּהענגיק פֿון דער פֿראַנצייזישער קרוין. די ייִדן פֿון דרום זינען אַוועק אין די טיילן פֿון פּראָוואַנס בשכּנות מיט שפּאַניע, וואָס האָבן זיך צײַטוויייליק געפֿונען אונטער דער ממשלה פֿון

1 מען דאַרף באַמערקן, אַז ייִדן זינען ניט געווען די איינציקע באַפֿעלקערונג-גרופּע אין פֿראַנקרייך, וואָס האָט געהאַט אויסצושטיין אַזעלכע גזרות. חוץ די טעמפלערס, וואָס פֿיליפּ IV האָט פֿון זיי געמאַכט אַ תּל, כּדי צו צונועמען זייערע גוזאליקע ריכטיגער (צווישן די מיטגלידער פֿון דעם דאָזיקן ריטער-אַרדן זינען געווען ניט הינציק באַנקירן, וואָס האָבן געגעבן הלואות מלכּ און פּויפּס), איז אין פֿראַנקרייך געווען נאָך אַ באַפֿעלקערונג-גרופּע, וואָס איז געווען ענלעך צו ייִדן לויט איר עקאָנאָמישער ראלע אין וואָס האָט געהאַט דעם זעלביקן סוף וואָס זיי. דאָס זינען געווען איטאַליענישע סוחרים אין חלפּנים, וואָס זינען באַזוכט אונטערן נאָמען „לאַמבאַרדער“ און וואָס האָבן זיך אויך פֿאַרנומען מיט פֿאַרלייען געלט אויף פּראָצענט. אין 13טן יאָר האָבן די לאַמבאַרדער געמענט זיך פֿאַרינעמען מיט זייער

רעגירערס פֿון דער אַראַגאָנישער דינאַסטיע (די שטאַט פּערפֿיניאַן מיטן קרייז א״אַנד). אַ סך אָבער, וואָס האָבן פֿאַרלאָרן די האַפֿענונג זיך אומצוקערן, האָבן זיך באַזעצט אין די אינעווייניקסטע שטעט פֿון אַראַגאָניע, וווּ עס האָבן אין יענער צייט געבליט גרויסע ייִדישע קהילות (באַרצעלאָנע, סאַראַגאָסע א״אַנד), וואָס האָבן געשפּילט אַ וויכטיקע ראָלע אין דעם עקאָנאָמישן לעבן פֿון לאַנד (זע ווייטער § 10—13).

§ 6. ייִדן אין ענגלאַנד אונטער דזשאָן אָן אַ לאַנד

די געשיכטע פֿון ייִדן אין ענגלאַנד אין 13טן י״ה איז אין די הויפט=שטריכן אַ קאָפּיע פֿון זייער געשיכטע אין פֿראַנקרײַך. די ייִדישע מעטראָ=פּאָליע אויפֿן קאָנטינענט און אירע קאָלאָניעס אויף די אינדזלען האָבן אין גרויסן און גאַנצן איבערגעלעבט איין גורל, און די אונטערשיידן אין די פרטים זיינען געווען באַדינגט נאָר דורך דעם אונטערשייד אין דעם שטייגער און אין דער פּאָליטישער אָרדענונג פֿון ביידע לענדער. אין דעם ענגלישן אַרום איז די קאָפּיע אַרויסגעקומען אַ סך מגושמדיקער ווי דער אַריגינאַל. דער פּרינציפּ, אַז „די ייִדן זיינען דעם קיניגס לייבאייגענע האַנדלסלייט“, איז דאָ פֿאַרווירקלעכט געוואָרן אין אַ פֿאַראיינפֿאַכטער פֿאָרם און איז דורכגעפֿירט געוואָרן סיסטעמאַטיש, אָן רחמנות.

אַז דער קיניג ריטשאַרד I איז אין יאָר 1194 געקומען צוריק פֿון דעם קרייצצוג און איז געוואָרן געוואָרן וועגן דעם חורבן וואָס מען האָט אָנגעמאַכט צווישן דער ייִדישער באַפֿעלקערונג אין דער צייט, ווען ער איז ניט געווען (באַנד I, § 36), האָט ער באַפֿוילן צו מאַכן אַן אויספֿאָרשונג, דער עיקר בכדי אויפצוקלערן, ווי גרויס זיינען געווען די היזקות פֿון דער קרוין דערפֿון, וואָס עס איז צעשטערט געוואָרן דאָס ייִדישע אייגנס און זייערע שטריי=חובות. היות ווי דער קיניג האָט געקראָגן אַ באַשטימטן אָפּצאָל פֿון איטלעכן קרעדיט=חשבון, ממילא האָט ער געהאַט דירעקט היזק פֿון איטלעכן פֿאַרפֿאַרן געוואָרענעם וועקסל, וואָס דער ייִדישער קרעדיטאָר האָט שוין ניט

פּרעפּעסיע, נאָר בתנאי אז זיי זאָלן איינצאלן אין דער קיניגעלעכער קאַסע אַ באַשטימטע סומע פֿון איטלעכער קרעדיט=אַפּעראַציע. צייטנווייז האָבן זיי אויך געהאַט אויסצושטיין פּלוצימדיקע עקספּרעפּריאַציעס. אין יאָר 1277 זיינען אלע לאַמבארדער, וואָס האָבן געווינט אין פּאַרײז, געוואָרן אַרעסטירט in persona et rebus; דאָס ועלביקע האָט זיך איבערגעחורט אין יאָר 1291, אונטער פֿיליפּ דעם שיינעם. אין יאָר 1311, פֿינף יאָר נאָכן גירוש פֿון די ייִדן, האָט דער קיניג אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל צו פֿאַרטרײַבן אלע לאַמבארדער, וואָס „עסן אַרום די באַפֿעלקערונג מיט זייער וואַכערײַ און פּטרן אַוועק דעם קירס פֿון אונזערע מסבּעות“. די בעלי=חובות פֿון די פֿאַרטרײַבענע זיינען געווען מחוייב צו באַצאלן די צינון פֿאַר די חובות די קיניגעלעכע קאָמיסאָרן. שפּעטער האָט מען אויך די לאַמבארדער גערופֿן צוריק קיין פֿראַנקרײַך.

www.libtool.com.cn

געקאנט אויפמאָגען דעם חובֿ לויט אים. בכדי אַזוינס זאָל לֵהבא שוין נישט קאָנען פאַסירן, האָט ריטשאַרד געהייסן, אַז ספּעציעלע באַצאָמטע זאָלן רעגירן און חשבונות האָבן געמוזט געשריבן ווערן אין צוויי עקזעמפּלאַרן, וואָס איינער פֿון זיי האָט זיך געפֿונען ביי דעם קרעדיטאָר דעם ייד, און דער צווייטער איז געוואָרן אַזעלכע איין מלוכה-אַרכיוו אין אַ באַזונדער קעסטל. 1 אַזוי אַרום ווען עס וואָלט זיך געמאַכט אַ פּאָגראַם אויף יידן, און עס וואָלט פֿאַרפֿאַלן גיין די דאָקומענטן, איז דער קיניג געווען באַוואַרנט דורך די קאַפּיעס. אָבער דער עיקר איז, וואָס דורך אַט דער רעגיסטראַציע האָט דער קיניג אַלע מאָל געקאָנט וויסן, ווי גרויס עס זיינען די ייִדישע קרעדיט-אַפּע-ראַציעס און וויפֿעל ריווח עס קומט אים אַרויס.

דערפֿון איז אין עטלעכע יאָר אַרום אַרויסגעוואַקסן אַן אינסטיטוציע, וואָס איז באַוווּסט אונטערן נאָמען „ייִדישע רענטי“ (Exchequer of the Jews), וואָס האָט זיך פֿאַרנומען נישט בלויז מיט דער רעגיסטראַציע פֿון ייִדישע געשעפֿטן, נאָר אויך מיט פֿונאַנדערקלײַבן געלט-סיכסוכים צווישן קרעדיטאָרן און בעלי-חובֿות, ווען די צדדים האָבן געהערט צו פֿאַרשיידענע אמונות. צווישן די שופֿטים זיינען געווען סיי קריסטן און סיי יידן, פֿאַר באַצאָמטע פֿון דער רענטי זיינען באַשטימט געוואָרן נאָר קריסטן פֿון צווישן אַדלֿקרייזן. אין משך פֿון דער צייט זיינען אין אַט דער „ייִדישער רענטי“ קאָנצענטרירט געוואָרן אַלע ענינים וועגן אויפֿמאָגען שטייערן און אָפּגאַבן פֿון יידן. די הכנסות פֿון דעם קיניג זיינען געגאַנגען פֿון פֿיר מקורים: אַ שטייער אויף דער ירושה פֿון פֿאַרשטאַרבֿענע, וואָס האָט באַטראַפֿן ביז אַ דריטל פֿון דער ירושה-סומע; קאָנפֿיסקירטע פֿאַרמעגנס פֿון מענטשן וואָס האָבן אָפּגעטאָן אַ קרימינעלן פֿאַרברעך; אַקציע פֿון געריכט-לאָדונגען, קרעדיט-געשעפֿטן און פֿלעריי אָפּ-מאַכן; צו לעצט אויסערגעוויינטלעכע אָפּגאַבן (tallages), וואָס מען פֿלעגט אויפֿמאָגען איטלעכס מאָל, ווען דער קיניג האָט זיך גענייטיקט אין געלט, צי אין דער געשטאַלט פֿון אַ קאַפּשטייער אָדער אין דער פֿאַרם פֿון קאָנטרי-בוציעס, וואָס מען פֿלעגט אַרויפֿלייגן אויף איינציקע קהילות מיט אַן ערבֿות פֿון דעם פֿלד. אַט די אַלע געצייג פֿון דעם פֿיסקוס אויף אַרויסצוציען געלט פֿון די לייבאייגענע האַנדלֿסלייט האָבן געלטיגציקע מלכים געמאַכט פֿאַר עינויים-געצייג, וואָס האָבן בהדרגה אָפּגעצאָפּט דאָס בלוט ביי דעם ייִדישן עקאָנאָמישן אַרגאַניזם אין ענגלאַנד און האָבן אים צעשטערט.

אַ גרויסער קונצנמאַכער אין דעם פרט איז געווען דזשאָן אָן לאַנד (1199-1216). דער דאָזיקער געלטדאַרשטיקער קיניג האָט אויסגענוצט יידן

1 אַזעלכע שטרות זיינען געשריבן געוואָרן געוויינטלעך אין העברעיִש מיט אַ לאַטיינישער איבערזעצונג, און אַ מאָל נאָר אין לאַטיין אָדער אין פֿראַנצויזיש פֿון נאַרמאַנדישן דיאַלעקט.

ווי אַ שוואַם, וואָס מען לָאָזט אים זיך אָנוואַפן, בכדי דערנאָך אויסצוקוועטשן. צו ערשט האָט ער פֿאַר געלט אַרויסגעגעבן די ייִדן אַ כאַרטיע (1201), ווי ער האָט באַשטעטיקט זייער רעכט צו וווינען אומצוטום און צו האַנדלען, פֿירן זייערע פּראָצעסן מיט קריסטן אין קיניגלעכן געריכט, און ניט אין דעם שטאַנדן-געריכט וואָס איז פֿיננטיעך צו ייִדן, און אין די אינעווייניקסטע סיכסוכים זיך צו משפטן פֿאַרן אייגענעם בית-דין; אין אַ געלט-סיכסוך צווישן אַ קרעדיטאָר אַ ייִד און אַ בעל-חובֿ אַ קריסט איז דער ערשטער געווען מחויבֿ צו דערווייזן די קרן-סומע פֿון דעם חובֿ, און דער צווייטער – זיין רעכט אָפּצו-ווענדן די תביעה פֿון פּראָצענט, און דערבײַ האָבן געמעגט זיין עדות ייִדן און קריסטן אין אַ גלייכער צאָל. אין זיין כאַרטיע האָט דער קיניג אויפֿגערופֿן אַלע זיינע אונטערטאָנער צו באַשיצן ייִדן און האָט געסטראַשעט מיט שטראַפֿן פֿאַר אַגריין זייערע רעכט. פֿאַר דער דאָזיקער כאַרטיע האָט מען דעם קיניג באַצאָלט 4000 מאַרק.

די ערשטע צייט האָט דושאָן טאַקע באַשיצט די ייִדן. ווען מען האָט אין לָאָנדאָן געפרוווט מאַכן אַ פּאָגראַם, האָט דער קיניג געהאַט טענות צו די מערן און באַראָנען, פֿאַר וואָס זיי היטן ניט אָפּ דעם שלום וואָס איז געשאַנקען געוואָרן די ייִדן, און האָט אַרויפֿגעלייגט אויף זיי די אַחריות פֿאַר אָפהיטן די אָרדענונג. גאָר אין אָנהייב פֿון זיין רעגירונג האָט דושאָן באַ-שטימט איינעם פֿון די ייִדישע חשובֿים, יעקבֿ פֿון לָאָנדאָן, פֿאַרן „עלטסטן“ פֿון די ייִדן (presbyter judaeorum) און האָט אים אַרויסגעגעבן אַ בריוו, וואָס אין אים רופֿט ער אים אָן „אונדזער טייערער און גאַנצער“ (dilectus et familiaris noster). ווי עס איז צו זען פֿון דער שפעטערדיקער טעטיקייט פֿון די טרעגערס פֿון דעם טיטל „פרעסביטער“, איז זייער געזעל-שאַפֿטלעכע התמנות באַשטאַנען ניט אין דער גייסטלעכער פֿאַרשטייערשאַפֿט, נאָר אין דער פּינאַנציעלער פֿאַרמיטלערשאַפֿט צווישן דעם קיניג און די ייִדישע קהילות, בכדי עס זאָל זיין גרינגער און באַקוועמער אַרויסצובאַקומען הכנסות. לטובֿת דעם פּיסקוס.

דעם קיניגס שוין האָט געגעבן די ייִדן די מעגלעכקייט צו קומען צו זיך נאָך די קלעפּ פֿון דעם אַקערשטיקן קרייצצוג און ווידער צו דערלָאָנגען צו ווויילישטאַנד. נאָר באַלד האָט זיך אַנטפֿלעקט דעם קיניגס רויבערישע נאַטור. ווי נאָר ער האָט דערזען, אַז אייניקע ייִדן האָבן דורך האַנדל זיך אָנפֿאַרדינט היפשע קאַפיטאַלן, האָט ער גענומען אויספרעסן בײַ זיי געלט דורך אַרעסטן און עינויים. נאָכן אָנווער פֿון נאַרמאַנדיע האָט ער זיך גענייטיקט אין געלט, און דערפֿאַר האָט ער אַרויפֿגעלייגט קאָנטריבוציעס אויף די אינסטי-טוציעס פֿון דער קירך (דאָס איז געווען אין עצם ברען פֿון זיין מלחמה מיטן פּויפּס אינאַקענטיוס III) און אויף ייִדן. אין יאָר 1210 האָט ער אַרויפֿגעלייגט

אויף די יידן די גוואלדיקע קאנטריבוציע פֿון 66,000 מאַרק. בײַ דעם גביר אַברֶהם פֿון בריסטאָל האָט מען געפֿאָדערט 10,000 זילבערמאַרק, און היות ווי ער האָט ניט געקאָנט אָדער ניט געוואָלט געבן אַזוי פֿיל געלט, האָט דער קיניג געהייסן אַרויסרעיסן בײַ אים איטלעכן טאָג צו איין צאָן, ביז ער וועט ניט נאָכגעבן. נאָך דעם ווי דער אומגליקלעכער עושר האָט אַזוי אַרום אָנגעוואָרן זיבן ציינער, האָט ער זיך אונטערגעגעבן, בכדי צו ראַטעווען די איבעריקע צייך, און האָט באַצאָלט די געפֿאָדערטע סומע.

ביטער איז געווען דער מצבֿ פֿון יידן בעת דעם היסטאָרישן אויפֿשטאַנד פֿון די שטעט און באַראָנען קעגן דזשאָן אָן אַ לאַנד, וואָס האָט געבראַכט צו דער שאַפֿונג פֿון דער ענגלישער פֿאַרלאַמענטאַרישער קאָנסטיטוציע. דאָס מיליטער פֿון די באַראָנען האָט צענומען די ייִדישע הײַזער אין לאַנדאָן און באַנוצט דעם מאַטעריאַל פֿון זיי אויף צו באַפֿעסטיקן די שטאָטישע מויערן, זייער געלט ווידער האָט צוגענומען די מלוכה-קאַסע. ווען די אויפֿשטענדלעכער האָבן בײַ דזשאָנען אַרויסגעריסן די קאָנסטיטוציע — „די גרויסע כאַרטיע פֿון פֿרייהייטן“ (1215) — זינען אין איר אויך אַריינגעשטעלט געוואָרן הנחות פֿאַר באַראָנען וואָס זינען פֿאַרחובֿעט בײַ יידן.

בײַ אַזאַ ווילדווילן מצד די הערשנדיקע קלאַסן האָט די אינעווייניקסטע אָרדענונג פֿון די ייִדישע קהילות אין ענגלאַנד ניט געקאָנט זיך איינפֿעסטיקן. די רבנים און תלמידי-חכמים פֿון אייניקע קהילות, וואָס האָבן דאָ ניט געקאָנט פֿריי לערנען תורה, זינען אַוועק קיין ארץ-ישׂראַל צוזאַמען מיט אַ גרופּע פֿון זייערע חברים פֿון פֿראַנקרײך, וואָס צווישן זיי זינען געווען גרויסע בעלי-תוספות (1211).

§ 7. די צרות פֿון די ענגלישע יידן אונטער הענרי III

די לאַנגע רעגירונגס-צײַט פֿון הענרי III (1216–1272) איז געווען זייער אָן אומרוקע צײַט אין דער געשיכטע פֿון יידן אין ענגלאַנד. אַנדערש האָט דאָס גאָר ניט געקאָנט געמאַלט זײַן בײַ דעם פּסדרדיקן קאַמף צווישן דעם קיניג און די שטאַנדן, וואָס פֿילט אָן די דאָזיקע תקופּה. דעם קיניגס „שוך“ איבער די יידן, הגם ער האָט זיך אויסגעדריקט אין סיסטעמאַטישער אויספֿרעסונג, האָט אַוועקגעשטעלט די באַשיצטע אין אַ ניט-נאַרמאַלער לאַגע צווישן די אַנדערע שטאַנדן. דעם קיניגס שונאים האָבן ניט לײַב געהאַט אויך דעם „קיניגס מענטשן“. די שטאָטישע באַפֿעלקערונג, וואָס האָט פֿאַרטיידיקט איר אויטאָנאָמיע קעגן די פֿאָדערונגען פֿון דער קיניגלעכער מאַכט, האָט געקוקט קרום אויף דער פֿרעמדער גרופּע אינעווינער פֿון דער שטאָט, וואָס איז אין גאַנצן אָפֿהענגיק פֿון אַט דער מאַכט און האָט מהמת דעם צעשטערט די גאַנצקײט פֿון דער

www.libtool.com.cn

פֿרײַער שטאַט. דער אַדל, וואָס איז געווען פֿינטלעך געשטימט לגבי דעם קיניג, בפרט די קליינע פּריצים, האָבן פֿינט געהאַט יידן ווי אַ פֿינאַנציעלע פּוה, וואָס האָט אונטערגעהאַלטן דעם קיניג קעגן די אינטערעסן פֿון דעם אַדל־שטאַנד. די קליינע באַראַגען פֿלעגן מער פֿאַר אַלעמען אָנקומען צו ייִדישע קרעדיטאָרן נאָך אַ הלוואה אויף אַ משפּון פֿון זייערע נחלאות. ווען עס פֿלעגט קומען דער טערמין צו צאָלן, האָט דער פּריץ דער אויסברענגער, וואָס האָט ניט געקאָנט פינקטלעך סילוֹקן דעם חובֿ, געזען הינטער דעם רוקן פֿון זײַן נכּעדיקן קרעדיטאָר די שטרענגע פֿיגור פֿון דעם קיניגלעכן באַזאַמטן, וואָס איז גרייט אויפֿצומאָנען דעם חובֿ פֿאַר דער קיניגלעכער קאַסע. ווען עס פֿלעגט טרעפֿן, אַז נאָך דעם קרעדיטאָרס טויט אָדער דורך קאָנפּליסקאַציע פֿון זײַן פֿאַרמעגן האָבן די חובֿות געמוזט אויסגעצאָלט ווערן אין גאַנצן דעם קיניג, דעמאָלט פֿלעגט מען זיי אויפֿמאַנען מיט אַ באַזונדער שטרענגקייט. אָט פֿאַר וואָס די באַראַגען פֿלעגן בעת די אָנפֿאַלן פֿון המון אויף יידן זיך פֿלײסן אַרײַנצוכאַפֿן זיך אין די היזער פֿון זייערע קרעדיטאָרן, בכדי צו באַקומען און צו צערײסן די וועקסלען. וואָס איז שייך דער קאַטוי־לישער גײסטלעכקייט, איז זי דאָך לײט איר טבע געווען פֿינטלעך לגבי יידן, בפרט נאָך דעם ווי אינאָקענטיוס III און דער לאַטעראַנישער קאָנציל האָבן אויפֿן ייִדישן פֿאָלק אַרױפֿגעזעצט דעם קינס־צייכן.

אַבער פֿון די אַלע פֿינטלעכע פּוחות האָבן יידן געליטן ווינציקער ווי פֿון זייער „באַשיצער“ און אָפּטרופּוס — דעם קיניג, וואָס האָט געריסן די הויט פֿון זײַנע שוואַלינגער, אויסגעקוועטשט דעם צינז פֿון אָט די לײבאייגענע פּונעם געלט־האַנדל, געלאָזט זיי זיך אָנפֿאַרדיגען, בכדי זיי שפּעטער בדלות צו שטעלן בהדרגה אָדער מיט אַ מאָל, און האָט זיי ניט שטענדיק באַשיצט בעת די עקסצעסן פֿון פֿאָלק. דער מצבֿ פֿון די יידן צווישן די קעמפֿנדיקע סאַציאַלע פּוחות איז געווען אַזעלכער, אַז זיי האָבן געמעגט זאָגן: „זאָל אונדז דער אייבערשטער שומר ומציל זײַן פֿון אונדזערע גוטע פֿריינד, מיט אונדזערע שונאים וועלן מיר זיך אַרײַן אָן עצה געבן.“ דער שורש פֿון דער ענגליש־ייִדישער טראַגעדיע איז דאָך באַשטאַנען גראַד אין דעם קיניגלעכן שוק, דערין וואָס אַ טשערעדע אַרומגערינגלט מיט וועלף איז געווען געשטעלט אונטער דער שמירה פֿון אַ פּאַסטעך אַ רויבער, וואָס האָט אַרײַן פֿאַרצוקט זײַנע שאַף.

די ערשטע יאָרן פֿון דער רעגירונג פֿון הענרי III, ווען איבער דער מלוכה האָט רעגירט אַ רעגענטשאַפֿט, מחמת דער קיניג איז געווען צו יונג, איז געמאַכט געוואָרן אַ פּרוו אָפּצושטעלן די געוואַלד־מעשים פֿון אויבן לגבי די יידן. עס זײַנען אַרױסגעלאָזט געוואָרן פֿון די תּפֿיסות די יידן וואָס זײַנען אַרײַנגעזעצט געוואָרן אין דושאַנס צײַט פֿאַר ניט באַצאָלן די קאָנטריבוציע.

עס איז געוואָרן באַנניט די גילטיקייט פֿון דער פֿאַרטייל פֿון 1201 וואָס איר מחבר אַרײַן האָט אויף איר עוֹבֵר געווען, עס איז אַרויסגעגעבן געוואָרן אַ באַפֿעל אָפּצוהיטן ייִדן קעגן די אָנפֿאַלן פֿון המון בעת דעם דעמאָלט גע=פֿלאַנטן קרייצצוג (1217). בכדי די אָנפֿאַלערס זאָלן ניט האָבן קיין תּירוץ, אַז זיי ווייסן ניט דעם געזעץ, אַז מען טאָר ייִדן ניט טשעפּען, האָט מען אָנגע=זאָגט אַיטלעכן ייִדן, ער זאָל טראָגן אויף אַן אָנזעעווידיקן אָרט פֿון זײַן מלבוש אַ באַזונדער צייכן פֿון צוויי שטרייפֿן ווייסן לײַוונט אָדער פֿאַרמעט (1218). דאָס איז טאַקע געווען אַ קינס=צייכן, ווי עס שטייט אין חומש: „בכדי עס זאָל דיך ניט טייטן אַיטלעכער וואָס זעט דיך“.

די העכסטע ענגלישע גײַסטלעכקייט ווידער פֿון איר זײַט האָט געמאַכט איר אײַגענע פֿאַליטיק אין דעם גײַסט פֿון פּויפּס אײַנאַקענטײַס III. דער אַרציביסקופּ פֿון קענטערבערי לאַנגטאָן, דעם פּויפּס אַ קרעאַטור, האָט אין יאָר 1222 צונױפֿגערופֿן אין אָקספֿאָרד אַ סינאָד, וואָס האָט באַשטעטיקט אַלע בױנותדיקע באַשטימונגען פֿאַר ייִדן פֿון דעם לאַטעראַנער קאָנציל, און נאָך צוגעגעבן עפעס פֿון זײַך. דער צײַכן אויף די ייִדישע מלבושים דאַרף באַשטיין פֿון אַ ווייסן וואָלענעם שטרייף אויף דער ברוטט, פֿיר פֿינגער די לענג און צוויי פֿינגער די ברייט. עס איז פֿאַרבאָטן געוואָרן צו בויען נײַע שולן. עס איז באַשטעטיקט געוואָרן די תקנה, אַז מען זאָל שטרענג אױפֿמאַנען פֿון ייִדישע נחלאות דעם מעשר=אָפּפּאַל פֿאַר דער קירך. דער אַרציביסקופּ פֿון קענטער=בערי צוזאַמען מיט די ביסקופּן פֿון לײַנקאָלן און נאָרוויטש האָבן נאָך געפרוּווט אָנסטראַשען מיט אַ חרם פֿון דער קירך יענע קריסטן וואָס פֿירן געשעפֿטן מיט ייִדן, אָבער דער קיניג האָט באַלד אָפּגעשאַפֿט רעם דאָזיקן פֿאַרבאָט וואָס איז שעדלעך פֿאַר דער קרוין. און נאָר אין איין זאַך האָט ער נאָכגעגעבן דער גײַסטלעכקייט: מיט זײַן הסכּם איז אין יאָר 1232 געגרינדעט געוואָרן אַ היים פֿאַר געשמרטע ייִדן (*domus conversorum*), אַן אײַנסטיטוציע צו כאַפּן ייִדישע נשמות. לױט דעם פֿאַרלאַנג פֿון דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג פֿון לאַנדאָן האָט דער קיניג אויך קאָנפֿיסקירט אַ נײַ אויסגעבויעטע גרויסאַרטיקע שול און האָט זי געמאַכט פֿאַר אַ קירך אין נאָמען פֿון דער גאָטמוטער. ייִדן האָבן געמווט דאַוונען אין לאַקאָלן וואָס זײַנען ניט קענטיק, מחמת די לאַנדאָנער קריסטן האָבן ניט געקאָנט צווען, ווי לעבן אַ קירך הייבט זיך אויף הױך דער דאַך פֿון אַ שול.

וואָס מער דער קיניג הענרי III איז געוואַקסן און האָט גענומען אַלץ מער זיך אַרײַנמישן אין די ענינים פֿון דער רעגירונג, אַלץ גרעסער זײַנען געוואַקסן זײַנע פֿינאַנציעלע אָפּעטיטן. עקסטרע אָפּפּאַלן אויף ייִדן (*tallages*) זײַנען באַשטימט געוואָרן, יעדן מען האָט געוואַלט און וויפֿל מען האָט געוואַלט: אין יאָר 1226 האָבן זיי באַטראַפֿן אַרום און אַרום 4000 מאַרק, אין 1230 -

6000, זינט 1232—18.000, און זינט 1239 איז איםלעכער ייד געווען מחויב צוועקצוגעבן א דריט-חלק פון זיין פארמעגן. א סך פלעגט זיך צוקלעפן צו די הענט פון די באַאמטע, וואָס האָבן באַדאַרפֿט אויפֿמאַנען דאָס געלט און וואָס מען האָט זיי געכאַפּט אין מעילות. בכדי צו קענען באַקוועמער איינ-מאַנען די אָפּצאַלן, האָט מען יידן צוגעפֿעסטיקט צו באַשטימטע שטעט. פֿון אייניקע שטעט האָט מען זיי פֿאַרטריבן לויט דער פֿאַדערונג פֿון דער קריסט-לעכער באַפֿעלקערונג, וואָס האָט זיך פֿאַררופֿן אויף איר אויטאָנאָמיע: פֿון ניוקעסטל (1234), סאַוטעהמפֿטאָן (1236), ניובערי (1244) און אַנדערע. אין יאָר 1253 איז געבליבן צו לאָזן יידן וווינען נאָר אין יענע שטעט, וווּ עס זיינען פֿאַראַן רעזידירען אויף צו רעגיסטרירן און היטן די שטריי-חובות און די האַנדלס-דאָקומענטן (archa). מחמת דעם איז געוואָרן אַ תּחום-המושֿב פֿאַר יידן אין 25 שטעט פֿון ענגלאַנד. דאָ זיינען די אינדוסטריעלע טעטיקייט און די געלט-אַפּעראַציעס פֿון יידן געוואָרן געשיצט, נאָר אַריבערקלייבן זיך אין אַנדערע ערטער, און אַ פּשיטא שוין עמיגרירן פֿון ענגלאַנד און אַרויספֿירן זייערע קאַפיטאַלן האָבן זיי ניט געטאַרט, ווייל דאָס וואָלט געווען אַ היזק פֿאַר דעם קיניגס קאַסע.

דער אייבערשטער, פּרעסביטער" פֿון די ענגליש-ייִדישע קהילות, וואָס דער קיניג האָט אים באַשטימט, האָט געמוזט זאָרן דערפֿאַר, אַז די קרוינישע אָפּצאַלן זאָלן רעגולער ווערן אויפֿגעמאַנט, און צוליב דעם האָט ער געמעגט באַנוצן אויך צוואַנגמיטלען. די קהילות-אַרגאַניזאַציע פֿון יידן איז געוואָרן באַשטעטיקט דורכן געזעץ: געפֿירט האָבן די ענינים, פּרנסים" און, גבאים", און אַ קאָלעגיע פֿון דריי דיינים האָט באַהאַנדלט פּראָצעסן. די דאָזיקע קעמערלעך פֿון דער אויטאָנאָמיע זיינען אויך אַריינגעצויגן געוואָרן אין די אינטערעסן פֿון דעם קיניגלעכן פּיסקוס. אין יאָר 1241 האָט הענרי III צונויפֿ-געריפֿן אין וואָרטשעסטער אַ ייִדישן, פּאַרלאַמענט. וואָס אין אים האָבן גענומען אַן אַנטייל איבער הונדערט דעפּוטאַטן פֿון אַלע קהילות. אין די פֿונאַנדער-געשיקטע פֿאַרבעטונגען שטייט געשריבן, אַז די פֿאַרשטייער פֿון יידנטום דאַרפֿן אַרומריידן מיטן קיניג אַלצדינג וואָס געהער צו זיינע און צו זייערע אינטע-רעסן". יידן האָבן געהאַפּט, אַז פֿון דעם פּאַרלאַמענט וועט אַרויסקומען אַ פֿאַר-בעסערונג פֿון זייער מצב, דער עיקר אַז מען וועט זיי פֿאַרגרינגערן די משא פֿון זייערע שטייערן, זיי האָבן זיך אָבער געפֿונען גענאַרט אין זייערע האַפֿט-נונגען. ווי נאָר עס האָט זיך געעפֿנט די זיצונג, האָט מען געמאַלדן די דע-פיטאַטן, אַז דער קיניג פֿאַרלאַנגט פֿון זיי אַן איינמאָליקן אָפּצאַל פֿון 20.000 מאַרק, און אַז זיי פּערזענלעך טראָגן די אַחריות דערפֿאַר, אַז די דאָזיקע סומע זאָל אַריינגעטראַגן ווערן אין דער קאַסע צום באַשטימטן טערמין. אַזוי אַרום האָבן אַלע דעפּוטאַטן געמוזט ווערן שטייער-אויפֿמאַנערס פֿאַרן קיניג. אַ סך

קהילות האָבן ניט געקוקט אויף גאָר זייער מיניט געקאָנט איינצאָלן די סומע וואָס איז אויסגעפֿאַלן אויף זייער חֶק, און אין אַזעלכע פֿאַלן האָט מען דג אַרטיקע דעפוטאַטן מיט זייערע ווייבער און קינדער געהאַלטן אין תּפֿיסה, ביז זיי האָבן ניט אַרײַנגעטראַגן דאָס געלט פֿון זייערע אייגענע מיטלען. שלעכט אָפּגעשניטן האָט אויך דער „ידישער פרעסביטער“, אַהרן פֿון יאָרק, וואָס ער האָט געטראַגן די אַחריות פֿאַר אַלע אָפּפּאַלן: ביז אים האָט דער קיניג צוגענומען גאַנצע 32.000 מאַרק.

אין דער זעלביקער צײַט האָבן די יידן אין ענגלאַנד געהאַט אויסצוֹשטיין נאָך ערגערע צרות: עס האָבן זיך גענומען שיטן אויף זיי רעליגיעזע און „ריטועלע“ באַשולדיקונגען. אין יאָר 1230 האָט מען באַשולדיקט די יידן אין נאָרוויטש דערין, אַז זיי האָבן פֿאַרכאַפט אַ פֿינפֿיאַריק ייִנגל, דעם זון פֿון קריסטלעכן דאָקטאָר בענעדיקט, און האָבן אים מל געווען. די יידן האָבן זיך פֿאַרענטפֿערט דערמיט, וואָס זיי האָבן געהאַלטן דאָס ייִנגל פֿאַר אַן אייגענע נעם (עס קאָן זײַן, אַז ער האָט געשטאַמט פֿון אַ געשמדטן איבער געוואָלד). מען האָט געשטעלט פֿאַרן געריכט 13 חשובֿע מיטגלידער פֿון דער נאָרוויטשער קהילה. און דעם ענין האָט מען געהאַלטן פֿאַר אַזוי וויכטיק, אַז מען האָט באַשלאָסן די באַשולדיקטע אַריבערצופֿירן קיין לאַנדאָן, און דאָרט איז דער פּראָצעס באַטראַכט געוואָרן אין אַ קאָלעגיע מיטן אָנטייל פֿון קיניג, פֿון דעם אַרציביסקופּ פֿון קענטערבערי, פֿון ביסקופּן און באַראָנען. די באַשולדיקטע זײַנען אָפּגעזעסן אין תּפֿיסה צען יאָר, און סוף-כל-סוף זײַנען עטלעכע פֿון זיי געוואָרן אויפֿגעהאַנגען, און דערבײַ האָט מען זיי פֿון דער תּפֿיסה ביז צו דער תּלײה געשלעפט צוגעבונדענע צו עקן פֿון פֿערד. אין יאָר 1244 איז געמאַכט געוואָרן אַ פּרוווי פֿון אַן עליילת-דעם אין לאַנדאָן גופּא. פֿון אַ קבֿר, לויט עפעס אַ מסירה, האָט מען אויסגעגראָבן דעם גוף פֿון אַ קריסטלעכן קינד און מען האָט אויף אים געפֿונען עפעס מאַדנע צייכנס. האָט מען זיך משער געווען, אַז דאָס זײַנען העברעיִשע אותיות, און מען האָט גערופֿן געשמדטע יידן, זיי זאָלן דאָס איבערלייענען, נאָר זיי האָבן ניט געקאַנט. אויפֿן סמך פֿון מוטל-בספֿקדיקע עדות האָט מען פֿעסטגעשטעלט, אַז דאָס קינד איז פֿאַר-קויפֿט געוואָרן צו יידן, און ממילא איז דאָס פֿאַרפֿיניקט געוואָרן און געוואָרן אַ קדוש. איז שוין פֿון דעם גופֿל געוואָרן „הייליקע געביין“, וואָס מען האָט שוין ניט מער באַגראָבן אויפֿן צווייטער, נאָר אַוועקגעפֿירט און באַהאַלטן אין דער קאַטעדראַל-קירך פֿון ה'ל' פּוילוס. דער קיניג האָט באַלד אויסגענוצט דעם גליקלעכן טראָף און האָט אַרויפֿגעלייגט אויף די ייִדישע קהילות אַ שטראַף פֿון 60.000 מאַרק (אַן ערך 40.000 איצטיקע ענגלישע פֿונט).

טראַגישערע רעזולטאַטן האָט געהאַט פֿאַר יידן דער עליילת-דעם-פּראָצעס אין לינקאָלן (1255), וואָס האָט אויפֿגערודערט אַלע אַבערגלייבישע נשמות

www.libtool.com.cn

אין ענגלאַנד און איבערגעלאָזט אַ זכר אין די פֿאַלקס-לעגענדעס. אין לינקאָלן איז פֿאַרפֿאַלן געגאַנגען אַן אַכטיעריק קריסטלעך ייִנגל מיטן נאָמען הוגאָ (Hugh). מען האָט אים לאָנג אַרומגעזוכט, ביז מען האָט אים געפֿונען אַ טויטן אין ברונעם אין הויף פֿון אַ ייִדן. אָנשטאָט צו נעמען פֿאַרשן, צי האָט זיך אפֿשר געטראָפֿן אַן אומגליק (דאָס ייִנגל האָט זיך געשפּילט מיט ייִדישע קינדער פֿון זיין עלטער אין הויף און האָט געקאָנט אַרייַנפֿאַלן אין ברונעם), אָרער אפֿשר האָבן די מערדערס, וואָס האָבן דאָס ייִנגל דערהרגעט, אונטער-געוואָרפֿן זיין טויטן קערפּער דעם ייִדן, בכדי צו פֿאַרווישן די שליידן, - האָבן די געריכטס-אָרגאַנען תּיכּף גענומען זוכן די שולדיקע אין אַן עלילת-דם, וואָס וועגן דעם האָט געשרייען די אַבערגלייבישע קריסטלעכע גאָס. מען האָט באַלד גענומען תּפֿוס דעם בעל-הבית פֿון דעם הויף, ווי מען האָט געפֿונען דאָס טויטע ייִנגל, און דורך סטראַשונקעס און הבטחות האָט מען ביי אים אַרויסגעקראָגן אַ פֿאַלשע הודאה, אַז דאָס האָבן ייִדן דערהרגעט דאָס ייִנגל, און אַז בכלל אַלע יאָר טוען זיי קרייציקן אַ קינד אויף לעסטערן ישׁוס נאָמען. אַלץ איז געוואָרן צוגעטראַכט אויף צוצוגרייטן אַ לעגענדע וועגן אַ קדוש, און די גלחים פֿון דער לינקאָלנער קירך האָבן באַלד אַריבער-געפֿירט די הייליקע געביין און באַגראָבן זיי אויפֿן הויף פֿון דער קירך. דער קיניג הענרי III, וואָס האָט גענלייבט אין דער עלילת-דם-לעגענדע, פּונקט ווי דער סאַמע פֿינצטערער פֿון זיינע אונטערטאַנער, האָט באַפֿוילן צו משפּטן די שולדיקע און באַשטראָפֿן זיי, אַזוי אַז עס זאָל זיין אַן אַנלערעניש אויף להבא. היות אָבער ווי דעם מערדער האָט מען ניט געקענט געפֿינען, זיינען דערקלערט געוואָרן פֿאַר „שולדיק“ 92 מענטשן, דאָס הייסט אַלע אָנגעזעענע מיטגלידער פֿון דער ייִדישער קהילה אין לינקאָלן. מען האָט זיי געכאַפט, אָפּגעפֿירט קיין לאָנדאָן און אַרייַנגעזעצט אין תּפֿיסה. 18 מאָן פֿון זיי האָט מען תּיכּף פֿאַרמשפּט צום טויט און אויפֿגעהאַנגען. די איבעריקע האָט מען געהאַלטן אין טאַוער; און זיי וואָלטן געהאַט דעם זעלביקן סוף, גאַר עס האָט זיך פֿאַר זיי איינגעשטעלט דעם קיניגס ברודער, דער גראַף פֿון קאַרוואַליס, און הענרי III האָט זיי אַרויסגעלאָזט פֿריי. אויך ביי אַט דעם ענין האָט דער קיניג פֿאַרדינט: ער האָט געקראָגן דעם פֿאַרמעגן פֿון די פֿאַרמשפּטע, וואָס איז לויטן געזעץ קאַנפֿיסקירט געוואָרן. אַ גוט געשעפּט האָבן געמאַכט אויך די קלעריקער פֿון דער לינקאָלנער קירך, וואָס האָט אַ דאַנק די „וונדער-געביין“ פֿון דעם הייליקן קינד, וואָס האָבן גערוט אין איר, גענומען צוציען פֿון אומשטום מאַסן גאַטבעטערס, וואָס זיינען געקומען ניט מיט ליידיקע הענט.

אויפֿן גרונט פֿון די בלוטיקע רעליגיעזע רדיפֿות האָט זיך אַנטוויקלט אַ רעליגיעזער שיגעון. אַזוי האָט אין דער אַניווערסיטעט-שטאָט אַקספֿארד

געטראָפֿן אַזאַ מעשה. איינער אַ ייד, געטריבן פֿון אַט אַזאַ מין פּסיכאָז, האָט זיך איין מאָל אַרײַנגערײסן אין אַ קירכלעכער פּראָצעסיע, אַרױסגעכאַפּט בײַם גלח פֿון די הענט דעם קרייץ, אַראָפּגעוואָרפֿן אויף דער ערד און גענומען טרעטן אים מיט די פֿיס (1268). דערפֿון האָט ווידער געקאָנט ווערן אַ ריטוֹ-עלער פּראָצעס אָדער אַ פּאַגראָם, אָבער דאָ האָט אַפֿילו דער קיניג פֿאַר-שטאַנען, אַז עס איז נישט קיין יסוד צו שטראָפֿן אַ ציבור פֿאַרן אַרױסטריט פֿון אַ משוגענעם, און עס איז געוואָרן באַשטימט אַ געמעסיקטע שטראָף. די ייִדישע קהילה פֿון אַקספֿארד האָט געקראָגן אַ באַפֿעל אונטערצוטראָגן דעם אוניווערסיטעט אַ גילדענעם קרייץ און חוץ דעם אַוועקצושטעלן אויפֿן אָרט פֿון פֿאַרברעך אַ גרויסן קרייץ פֿון מירמלשטיין.

אַט די אַלע רדיפֿות און אויספּרעסונגען האָבן דערפֿירט יידן צו אַזאַ צושטאַנד, אַז אַ סך האָבן באַשלאָסן צו פֿאַרלאָזן ענגלאַנד און אַריבערקלייבן זיך אין אַנדערע לענדער. נאָר לויטן געזעץ האָבן יידן, ווי דעם קיניגס קנעכט, נישט געטאָרט עמיגרירן, און זיי האָבן געמוזט בעטן די דערלויבעניש אַרױסצופֿאַרן ווי אַ חסד. אין יאָר 1254, ווען הענרי III האָט אַרױפֿגעלייגט אויף יידן אַ באַזונדערס שווערן עקסטרע-אַפּפּאַל און האָט אויפֿגעגעבן זײַן ברודער, דעם גראַף ריטשאַרד פֿון קאַרוואַליס, אויפֿצומאַנען דאָס געלט, זײַנען די יידן אַרױסגעטראָטן מיט אַ קאַלעקטיווער מעלדונג, אַז זיי ווילן עמיגרירן. צום גראַף ריטשאַרד איז געקומען אַ דעפּוטאַציע בראַש מיטן פרעסביטער אליהו, וועלכער האָט זיך געווענדט צו אים מיט אַ רעדע, וואָס אויב זי איז נישט געזאָגט געוואָרן אין דער געשטאַלט, ווי זי איז אונז איבערגעגעבן, האָט אַן ענגלישער ייד אין יענער צײַט זי געקאָנט זאָגן:

מיר זעען בחוש, אַז אונדזער האַר דער קיניג האָט בדעה אַפּצומעקן אונדז פֿון דער ערד, בעטן מיר זיך בײַ אים רחמים, ווי גאָט איז אים לײַב, אַז ער זאָל אונדז געבן אַ דערלויבעניש און אַ שוּצבריוו אַרױסצופֿאַרן פֿון זײַן קיניגרייך, בכדי מיר זאָלן קאָנען זוכן אַ מקום-מקלט אין אַן אַנדער אָרט, אונטער דער ממשלה פֿון אַ רעגירער, וואָס איז כאַטש וויפֿיל עס איז דורכ-געדרונגען מיטן געפֿיל פֿון רחמנות און גערעכטיקייט. מיר ווילן אַוועקגיין, בכדי קיין מאָל מער נישט צו קומען צוריק אַהער, און לאָזן איבער אונדזערע הײַזער און זאַכן. צי קאָן דער קיניג לײַב האָבן אָדער שאַנעווען אונדז, אומ-גליקלעכע יידן, וואָס שטערן זײַן נאַטירלעכע ענגלישע אָרדענונג? ער האָט אַן אייגן פֿאַלק, אייגענע סוחרים — איך זאָג נישט וואָכערניקס, נאָר אַזעלכע וואָס קלייבן אָן הויפֿנס געלט מיט וואַכערניג-געשעפֿטן. זאָל דער קיניג אויס-שטעלן אויף זיי און קלייבן הכנסות פֿון זיי. זיי פּרעסן אונדז דאָן אויס און שטעלן אונדז בלדות. דער קיניג מוז נישט אַנדערש וויסן, אַז ער פֿאַדערט פֿון אונדז דאָס, וואָס מיר קאָנען אים נישט געבן, אַפֿילו ווען ער זאָל אונדז

אויסשטעכן די אויגן, איבערשניידן די הערדזער און אַראָפּציען פֿון אונדז די הויט".

אז דער גראַף קאַרל, וואָס איז געווען גינציקער געשטימט צו ייִדן ווי אַנדערע מענטשן פֿון זײַן קרייז, האָט אויסגעהערט אָט די רעדע, האָט ער געענטפֿערט, אז אַרויסוואַנדערן פֿון לאַנד וועט דער קיניג זיי ניט לאָזן, און ייִדן וועלן דורך אויסוואַנדערונג ניט געהאָלפֿן ווערן, וואָרעם אָקערשט האָט אויך דער פֿראַנצײזישער קיניג (לודוויג דער הייליקער) אַרויסגעגעבן אַ דעקרט קעגן ייִדן, און קיין שום אַנדער קריסטלעכע מלוכה וועט זיי ניט אַרײַנלאָזן. נאָר איצט וועט דער קיניג צונעמען אַזוי פֿיל אָפּצאלגעלט וויפֿיל די ייִדן קאָנען געבן.

נאָר אין אַ יאָר אַרום האָט הענרי III ווידער אַ מאָל געפֿאָדערט בײַ די ייִדן אַ גוואַלדיקע סומע, און אויף די נײַע טענות זייערע האָט ער געענטפֿערט, אז אים איז דערעסן געוואָרן זיך אַרומצופֿאַרען מיט, זײַנע גאַרנישטיקע ייִדן און אז ער האָט דעריבער באַשלאָסן צו „פֿאַרקויפֿן“ זיי אויף אַ באַשטימטער צײַט פֿאַר 5000 פֿונט צו זײַן ברודער ריטשאַרד, וואָס צו אים גייען להבא אַריבער די אָפּצאל פֿון ייִדן און דער שוץ איבער זיי. לויט ווי עס באַמערקט אַ קריסטלעכער כראָניקער, האָט דער קיניג „אַראָפּגעצויגן פֿון די ייִדן די הויט און דערנאָך געלאָזט דעם גראַף אַרויסנעמען בײַ זיי די געדערים.“ (quos rex excoriaverat comes evisceraverat). נאָר אין דער אמתן האָט אָט דער בײַט פֿון דעם שוצהאַר פֿאַרט געלוינט די ייִדן: ריטשאַרד האָט ווי אַ שטייערן-אויפֿמאָנער ניט אַזוי אומברחמנותדיק געריסן בײַ זיי געלט ווי זײַן ברודער.

נאָר דער טערמין פֿון דער „אַרענדע“ האָט זיך געענדיקט, און די ייִדן זײַנען ווידער אַרונטער אונטער דער ממשלה פֿון קיניג. עס איז אָפּגעפֿרישט געוואָרן די פֿריערדיקע עקספּלואַטאַציע, און ווידער איז פֿאַרשטאַרקט געוואָרן דער חשק פֿון די ייִדן צו עמיגרירן פֿון ענגלאַנד. דעמאָלט האָט הענרי III אָפּגעגעבן די הכנסות פֿון די ייִדן אין רשות פֿון זײַן זון, דעם קומענדיקן קיניג עדואַרד I. דער פרינץ עדואַרד האָט פֿון זיך איבערגעגעבן די דאָזיקע הכנסות אין אַרענדע צו איטאַליענישע חלפֿנים אָדער די „פויפּסלעכע וואַכער-ניקעס“, די קאהאָרסינער (Cahorsins), נאָכן נאָמען פֿון דער דרום-פֿראַנצײזישער שטאָט Cahors, וווּ עס האָט זיך געפֿונען איינער פֿון זייערע בענק). די דאָזיקע קריסטלעכע סוחרים האָבן אין ענגלאַנד געטאָן דאָס זעלביקע, וואָס זייערע לאַנדסלײַט די „לאַמבאַרדער“ האָבן געטאָן אין פֿראַנקרייך: ניט געקוקט אויפֿן קירכלעכן פֿאַרבאַט צו נעמען פּראָצענט האָבן זיי דורך פֿאַרשיידענע הערמות זיך אויסגעקלייגט צו באַקומען העכערע פּראָצענטן אויף הלוואות ווי ייִדן. בײַ זיי פֿלעגן אַנטלײַען געלט דער קיניג, די פרינצן און די העכערע

אָדלײַט. אָט צו זײ האָט מען דאָס אָפּגעגעבן, ווי אַ גאַראַנטיע צו דעקן דעם קיניגס הלוואה, דאָס רעכט אויפֿצומאַנען אָפּצאלן בײַ ייִדן, זײַערע קאָנ-קורענטן אין געלטהאַנדל, און די פֿלינקע איטאַליענער האָבן פֿאַרשטייט זיך באַוווּן אַרויסצונעמען וואָס מער רווחים (1265). מען דאַרף מוסיף זײַן, אַז פֿון אָט דער אָפּצאלן-רויבערײ האָבן גיט ווינציק געלײטן אויך די קריסטלעכע מיטלעלע שטאַנדן. אין ענגלאַנד איז אָן אויפֿהער געגאַנגען אַ קאַמף פֿאַר דער מאַכט צווישן דעם קיניגלעכן דעספּאָטיזם און דער, פֿאַרלעאַמענטאַרישער אָליגאַרכיע פֿון דער אַריסטאָקראַטיע, און די מיטלען דערצו האָבן געמוזט צושטעלן די שטיצער צאָלנדיקע שטאַנדן.

דער קאַמף פֿון הענרי III קעגן דער אַריסטאָקראַטיע האָט אין דעם לעצטן יאָרצענדלײַנג פֿון זײַן רעגירונג דערפֿירט צו אַן אָפּשנעם אויפֿשטאַנד פֿון די באַראַנען אונטער דעם אָנפֿיר פֿון סימאָן מאַנפֿאָר II (א זון פֿון דעם דערשטיקער פֿון די אַלביגענזישער כּוֹפֿרים מיטן זעלביקן נאָמען). דער בירגער-קריג, וואָס האָט אָפּגעגעבן דאָס לאַנד אויף עטלעכע יאָר (1262-1265) אין די הענט פֿון דער באַראַנישער אָליגאַרכיע, האָט געקאָסט גיט ווינציק קרבנות אויך די ייִדן. די באַראַנען וואָס זײַנען געווען בעל־חובות בײַ ייִדן האָבן זיך אַרײַנגעריסן אין זײַערע הײַזער, צעריסן דאָרט און אין די רענטלעך זײַערע וועקסלען. אין לאַנדאָן, בשעת די באַראַנישע אַרמיי האָט אין יאָר 1262 אײַנגענומען די שטאָט, איז פֿאַרגעקומען אַ פּאָגראַם, און עס זײַנען אומגעקומען אַ 700 ייִדן. אַזעלכע פּאָגראַמען מיט מענטשלעכע קרבנות זײַנען שפעטער פֿאַרגעקומען אין וואַרטשעסטער, נאָרטהעמפּטאָן, לײַנקאָלן (1263-1266). דער אָנפֿירער פֿון די אויפֿשטענדלעך מאַנפֿאָר האָט דערקלערט, אַז די באַראַנען זײַנען פֿטור פֿון צו באַצאלן זײַערע חובות די ייִדן זײַערע קרעדיט-טאָרן. נאָך דער אונטערדריקונג פֿון דעם אויפֿשטאַנד זײַנען די רעכט פֿון ייִדן בנוגע קרעדיט ווידער אויפֿגעריכט געוואָרן, אָבער מיט זײַער אַ תּוּכיקער באַגרענעצונג: די געזעצן פֿון 1269 און 1271 האָבן צוגענומען בײַ זיי דאָס רעכט צו נעמען אין משכון מאַיאַנטקעס, אויפֿצומאַנען די חובות לויט פֿאַר-משכונטע נחלאות און בכלל זיך אײַנצושאַפֿן ערד-אייגנטום דורך אַ משכון אָדער אַרענדע. די געזעצן זײַנען אָנגענומען געוואָרן מיטן הסכם פֿון דעם פּרינץ עדואַרד, וואָס האָט געפֿירט די רעגירונג די לעצטע יאָרן פֿון זײַן פֿאַטערס לעבן. אַ הייסער אָנהענגער פֿון דער קירך, אַ שותף פֿון לודוויג דעם הייליקן אין קרייצצוג, איז בײַ אים מיטן פֿאַטערס פֿינאַנציעלער גערי-קייט געווען פֿאַרבונדן רעליגיעזער פּאַנאַטיזם. הענרי III טויט (1272) האָט באַפֿרײט דעם טרוין פֿאַר דעם דאָזיקן פּרינץ, וואָס האָט אָפּגעשפּילט אַ פֿאַטאַלע ראַלע אין דער געשיכטע פֿון דעם ענגלישן ייִדנטום.

§ 8. עדואַרד I און דער פראַנצויזישער קאָנסטיטוציע (פֿון 1290)

נאָך דעם ווי עדואַרד I האָט איבערגענומען די רעגירונג איבערן לאַנד, האָט ער באַשלאָסן צו באַגליקן „זיינע יידן“ מיט אַ נייער קאָנסטיטוציע. אין יאָר 1275 האָט דער פאַרלאַמענט אָנגענומען דעם דאָזיקן נייעם „סטאַטוט וועגן ייִדנטום“ (Statutum de iudaismo). דער סטאַטוט הייבט זיך אָן מיט דער פֿייערלעכער דערקלערונג, אַז פֿון איצט ווערט, „פֿון גאָטס פֿבֿוד וועגן און צוליב דער אַלגעמיינער טובֿה פֿון פֿאַלק“, פֿאַרבאָטן יידן אָפּצוגעבן געלט אויף פּראָצענט; אַלע אַזעלכע געשעפֿטן ווערן אָנערקענט לֶהבא פֿאַר ניט גילטיק, אַלע הלואות זינען אָן פּראָצענטן; ווען אַ ייד מאַגט געלט ביי אַ קריסט, מעג מען אַרויפֿלייגן אָן אַרעסט נאָר אויף אַ העלפט פֿון דעם בעל־חובֿס אייגנס, און די צווייטע בלייבט ביים בעל־הבית אויף חיונה פֿאַר אים. ווייטער איז געוואָרן איינגעשטעלט, אַז אַלע יידן מוזן וווינען אין די שטעט און שטעטלעך, וואָס געהערן צום קיניג, וווּ עס געפֿינט זיך דער אַלגעמיינער אָפּלעגער פֿון זייערע (האַנדלס=) דאָקומענטן“. אימלעכער ייד, אָנגעהויבן פֿון זיבן יאָר אַלט, איז מחוייב צו טראָגן אויף זיין איבערשטן מלבוש אַ באַזונדער צייכן, וואָס באַשטייט פֿון צוויי פּאַסיקלעך געלע טאַפֿטע זעקס פֿינגער די לענג און דריי פֿינגער די ברייט. אָנגעהויבן פֿון 12 יאָר אַלט מוזן יידן, מאַנצביל און פֿרויען, צאָלן אַלע יאָר צו פּסח אַ קאַפּשטייער פֿון דריי פענס. אָן דעם קיניגס דערלויבעניש האָט קיין ייד ניט קיין רעכט איבערצוגעבן אַ צווייטן זיין אָדער זיינע הכנסות, אַפֿילו ניט באַפֿרייען אַ קריסט פֿון אַ חובֿ וואָס עס קומט דעם יידן – בכלל האָט ער ניט קיין רעכט צו שאַפֿן איבער זיין פֿאַרמעגן. דער קיניג דערלויבט יידן צו פֿאַרנעמען זיך מיט האַנדל (מיט סחורות) אָדער מיט אַ מלאַכה און אין די דאָזיקע געשעפֿטן צו האָבן אַ מגע-ומשאַ מיט קריסטן, אָבער אַ היימישע דערנעענטערונג צווישן מענטשן פֿון ביידע אמונות איז פֿאַרבאָטן. די וואָס קענען ניט פֿירן קיין האַנדל און ניט קיין מלאַכה מעגן אַרענדירן ערד אויף אַ צייט ניט מער פֿון צען יאָר, אָבער דערביי טאָרן זיי ניט אויסנוצן קיין אַרבעט פֿון קריסטן און אויך ניט קיין אייגנס פֿון דער קירך.

די נייע קאָנסטיטוציע האָט פֿאַרשטייט זיך ניט געקאָנט בעסער מאַכן דעם מצבֿ פֿון יידן. ווי באַלד דער סטאַטוט פֿון 1275 האָט אָפּגעשאַלט די קרעדיט-אָפּפּראָצייעס פֿון די יידן, מחמת ער האָט פֿאַרבאָטן זיי צו אַנטלעיען געלט אַפֿילו אויף מעסיקע פּראָצענטן, האָט ער דורך דעם גופּא צעשטערט דעם עקאָנאָמישן יסוד פֿון דעם מיטל־לאַס. דעם קרעדיטאָר איז אַפֿילו ניט געווען געזיכערט די גאַנצקייט פֿון דעם קרן, ווי באַלד די הלואה האָט געקאָנט

ווערן גאראַנטירט נאָר דורך אַ האַלבן אייגנס פֿון **דעם** **לבעליה** **www.din** דער-
 לויבעניש פֿאַר יידן צו האַנדלען מיט סחורות אָדער צו פֿאַרנעמען זיך מיט
 מלאַכה און ערד-אַרענדע וואָלט געווען באַמת אָן אויסלייזונג, אויב זיי וואָלטן
 ניט וועדליג דעם מצבֿ פֿון יענער צייט געמוזט בלייבן אַ טויטער אות. אין
 ענגלאַנד זיינען נאָך מער ווי אין אַנדערע לענדער מלאַכה און האַנדל געווען
 רעגולירט דורך די צעכן און גילדעס, וואָס זיינען געווען געשלאָסענע קאַפּאַ-
 ראַציעס וואָס האָבן ניט אַרײַנגעלאָזט יידן צו זיך; ווידער אַרענדע פֿון
 מאַיאַנטקעס איז אויך ניט געווען קיין עסק פֿאַר מענטשן, וואָס זיינען ניט
 געווען באַוואָרנט קעגן ווילדוויילן, אַ שטייגער ווי קאַנפֿיסקאַציעס אָדער גירושים,
 און זיינען שטענדיק געשטאַנען אַזוי ווי אויף דער שוועץ פֿון עמיגראַציע.
 בכדי ווי עס איז צו זינען חיונה בײַ די נײַע באַגרענעצונגען האָבן די יידן
 די מלווים געמוזט אַרומגיין דעם געזעץ און אַנווענדן די זעלביקע הערמות,
 וואָס דורך זיי האָבן די איטאַליענישע חלפֿנים געקאַנט פּראַקטיקירן זייער
 פּראַפעסיע: מען האָט געגעבן הלוואות כלומרשט „אַן ציגל“, אָבער מען פֿלעגט
 דעם גרויסן ריווח צורעכענען צום קרן. אָבער היות ווי די יידן האָבן ניט
 געהאַט אַזעלכע מעכטיקע באַשיצערס ווי דעם פּויפֿס באַנקירן, דעריבער
 האָבן זיי מיט זיי ניט געקאַנט קאַנקורירן. דער קיניג האָט פֿאַרלאַנגט זיין חלק אין
 האָט ניט אויפֿגעהערט צו מאַנען: דער קיניג האָט פֿאַרלאַנגט זיין חלק אין
 יענעם ריווח, וואָס זיין געזעץ האָט געאַסרט. מיט רעכט האָט באַמערקט
 אַן ענגלישער שרייבער, אַז יידן אין ענגלאַנד זיינען אין יענער צייט געווען
 אַזוי געדריקט ווי זייערע אָבות אין מצרים, נאָר מיט דעם חילוק, וואָס אַנשטאָט
 ציגל פֿון ליים האָט מען פֿון זיי פֿאַרלאַנגט ציגל פֿון גאָלד. דערצו קאָן מען
 נאָך מוסיף זיין, אַז די יידן פֿון ענגלאַנד האָבן, פּונקט ווי די יידן אין מצרים,
 געמעגט טענען, אַז: „קיין שטרוי גיט מען ניט, און ציגל הייסט מען מאַכן“.
 אַ סכן האָט די נויט דערפֿירט דערצו, אַז זיי האָבן אָנגעהויבן זיך פֿאַרנעמען
 מיטן ניט-כשרן עסק פֿון „אַרומשרן מטבעות“, וואָס איז דעמאָלט אין ענגלאַנד
 געווען פֿאַרשפּרייט צווישן די איטאַליענישע חלפֿנים און די פֿלאַמאַנדישע
 סוחרים, די עקספּאָרטערן פֿון וואָל. אין יאָר 1278 האָט מען אַ סך יידן
 אַרעסטירט מיט דער באַשולדיקונג, אַז זיי מאַכן קאַליע די מטבעות; אין לאַנדאָן
 אַליין האָט מען באַשטראַפֿט מיט טויט 293 מאַן. הגם צו אַט דעם פֿאַרברעך
 האָבן געהאַט אַ שניכות אויך אַ סך קריסטן, נאָר דעם גאַנצן כּעס פֿון דעסט
 וועגן האָט מען אויסגעלאָזן צו די יידנס קעפֿ.

אויב די דעה איבער דער מאַטעריעלער זייט פֿון די יידנס לעבן האָט
 דער קיניג איבערגעלאָזט אין גאַנצן פֿאַר זיך, האָט ער די ייִדישע נשמות
 איבערגענטפֿערט לחלוטין אין רשות פֿון דער קאַטוילישער גייסטלעכקייט און

געשטיצט איר מיסיאנערישע טעטיקייט. www.library.com ברידערן פריידיקער האבן אין יענער צייט פונאנדערנעוויקלט אַ ברייטע מיסיאנערישע פראפאגאנדע צווישן די גערודפטע, בדלות געשטעלטע יידן, און האבן משמעות געהאט אַ געוויסע פעולה. די „היים פֿון די משומדים“ איז פֿול געוואָרן מיט אומגליקלעכע, וואָס האָבן געזוכט דאָרט ניט צו ראַטעווען די נשמה, נאָר אַ שטיקל אָנשפּאַר צו ראַטעווען זיך פֿון נגישות, פֿון נויט און פֿון הונגער. די מיסיאָנערן, וואָס זינען געווען איינגעגלייבט, אַז זייערע דרשות מוזן ווירקן ווי אַ בישוף, פֿלעגן אָפט מאַל צוציען צוהערערס דורך מיטלען וואָס שטייען ווינציק אָן אַפּאָסטאָלן פֿון גלויבן. לויט זייער פּאָדערונג האָט עדואַרד I פּונאנדערגעשיקט צו די שערפֿן אַ באַפֿעל, זיי זאָלן צווינגען די יידן אויסצוהערן די דרשות פֿון די דאָמיניקאַנער, וואָס וועלן אויפֿווייזן די בלאַנדזשענישן פֿון ייִדישקייט (1279). דער טעאָלאָג דער סכּאָלאָסטיקער פֿון יענער צייט, דער מיטגליד פֿון דעם פֿראַנצישקאָנער-אַרדן דונס סקאָטוס, האָט געהאַטן פֿאַר פֿולקום ריכטיק די דאָזיקע סיסטעם פֿון צוציען יידן איבער געוואָלד צו דעם אמתן גלויבן. ער האָט פֿאַרגעלייגט צוצונעמען בני יידן זייערע קליינע קינדער און אויס-האַדעווען זיי אין קריסטלעכן גלויבן, און אויך צורעדן די עלטערן זיך צו שמדן דורך פֿאַרשיידענע הַבְּטוּחֹת און אויך סטראַשונקעס. אין דער זעלביקער צייט האָט דער אַרציביסקופֿ פֿון קענטערבערי דושאַן פעקהאַם געהייסן שליסן אַלע ייִדישע געבעטעניצער אין לאַנדאָן, די באַשיידענע מנינים און קליינלעך, וואָס זינען פֿאַרברייבן, נאָך דעם ווי מען האָט בני יידן צוגענומען די הויפט-סינאָגאָגע אין הענרי III צייט (1282). און דעם פּויפּס האָנאָריוס IV איז אָט דער ברען פֿון דער ענגלישער גייסטלעכקייט נאָך אַלץ געווען ווינציק, און ער האָט געפֿונען פֿאַר גייטיק צוצוגעבן היץ צו אָט דעם קירכלעכן פּאַנאַטיזם דורך זינע בריוו. אין יאָר 1286 באַקלאָגט ער זיך אין אַ בריוו צו די אַרצי-ביסקופֿן פֿון קענטערבערי און יאַרק, אַז די „אומגעטרייע יידן“ באַקערן צו זייער גלויבן זייערע געשמדטע פּאַלקסברידער, אַז זיי פֿאַרנאַרן קריסטן אין זייערע סינאָגאָגעס אין די טעג פֿון שבת און יום-טובֿ און צווינגען זיי צו בוקן זיך צו אַ פֿאַרמעטענער ספֿר-תּוֹרָה, „אַזוי אַז אַ סך קריסטן יודאָיזירן צוזאַמען מיט די יידן“. די דאָזיקע טענה איז פֿאַרשטייט זיך אַ גוזמא און איז אויסן נאָר צו דערמאָנען די מאַכטהאַבערס, אַז מען מוז אָפהיטן דעם קאַנאָן, וואָס פֿאַרלאָנגט אָפּצונונדערן די קריסטן פֿון יידן. די גייסטלעכקייט האָט טאַקע געפּאָלגט זייער ראַש: דער סינאָד פֿון ביסקופֿן און עקסעטער (1287) האָט באַשטעטיקט די קירכלעכע קאַנאָנען, אַז יידן טאָרן ניט פֿאַרנעמען קיין געזעשאַפֿטלעכע שטעלעס, האַלטן קריסטלעכע באַדינערשאַפֿט, בויען נייַע שולן אַזױו.

נאָר אין יענער צייט האָט זיך עדואַרד I שוין גענויט צו מאַכן אַ סוף צו דער ייִדישער פֿראַגע אין ענגלאַנד מיט איין קלאַפּ. אין פֿרייאָר 1287 איז אַרויס אַ באַפֿעל צו אַרעסטירן אַלע ייִדישע ראָשי־משפּחה אין לאַנד און צו האַלטן זיי אין תּפֿיסה, ביז זיי וועלן ניט אינצואַלן אין דער מלוכה־קאָסע 12 טויזנט פֿונט. דאָס איז געווען נאָר אַ פֿאַרשפּיל. אין דריי יאָר אַרום האָט דער קיניג לעצטגילטיק זיך באַשלאָסן צו מאַכן יענעם שריט, וואָס צו אים האָט פֿאַטאַל געפֿירט די גאַנצע ענגלישע פּאָליטיק אין דער ייִדישער פֿראַגע: צו פֿאַרטריבן אַלע יידן פֿון ענגלאַנד. 1 עדואַרד I האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אין זינע פֿראַנצייזישע פּראָווינצן, און ער האָט אָנגעהויבן זיין פֿרומע אַקציע טאַקע פֿון דאָרט: ער האָט אַרויסגעגעבן אַ דעקרעט צו פֿאַרטריבן די יידן פֿון דער דרום־פֿראַנצייזישער פּראָווינץ גאַסקאָניע. דערנאָך איז ער אַוועק קיין לאַנדאָן, וווּ עס האָבן אים וואַרעם באַגריסט יענע שיכטן פֿון דער באַפֿעלקערונג, וואָס זינען געווען פֿינטלעך געשטימט צו יידן. דער פֿאַרלאַמענט און די גיטסלעכקייט האָבן באַשלאָסן אונטערצוטראַגן דעם קיניג אַ היפּשן אָפּגאַב, בתּנאי אַז ער זאָל טון מיט די ענגלישע יידן דאָס וואָס ער האָט געטאָן מיט די גאַסקאָניער יידן. די זאַך איז געווען אַ באַשלאָסענע. דעם 18טן יולי 1290 האָט דער קיניג אַרויסגעגעבן אַ דעקרעט צו פֿאַרטריבן אַלע יידן פֿון ענגלאַנד. די עמיגראַנטן איז געגעבן געוואָרן צייט ביזן 1טן נאוועמבער, דעם טאָג פֿון „אַלע הייליקע“, אויף צו ליקוידירן זייערע געשעפֿטן. מען האָט זיי דערלוויבט מיטצונעמען זייערע מוטלעך אָדער זיי צו פֿאַרקויפֿן, זייערע הייזער און סינאַגאָגעס ווידער גייען אַריבער אין אייגנטום פֿון דעם

1 גרעץ (געשיכטע VII, נאָטע 11) פֿאַרבינדט אַס דעם אַקט מיטן עפּיזאָד, וואָס ווערט דערציילט אין דער הוספּה צו דעם חיבור פֿון דעם ענגלישן כּראָניסט פֿלאַרענץ פֿון וויסטער (Worcester): אין יאָר 1275 איז אַ דאָמיניקאַנער מאָנאַך, „אַ פֿיינער בעל־דושן, וואָס איז געווען באַהאַנט אין דער העברעישער שפּראַך“, מיטן נאָמען ראָבערט דער רעינג, אַזעל פֿון דער קירך, אָנגענומען ייִדישקייט, חתונה געהאַט מיט אַ ייִדישער טאָכטער און זיך אַ נאָמען געגעבן חנני. וועגן אַס דער געשעעניש ווערט דערמאָנט אויך אין דער כּראָנאַגראַפֿיע „שבֿט יהודה“ (נו' 20), נאָר דאָרט רעדט זיך וועגן פֿראַנקרייך, און ניט וועגן ענגלאַנד, און קיין דאָס איז ניט פֿאַרצייכנט. אין אַן אומבאַשטימטער פֿאַרם ווערט די דאָזיקע ידיעה איבערגעזעצט אין דער פּאָעטישער כּראָניק פֿון שומאל אושקח (Consolaciones). אויפֿן יסוד פֿון אַס די משושטש־דיקע ידיעות קאָנסטרוירט גרעץ די השערה, אַז דער אַזעקאָנאָ פֿון דעם מאָנאַך, וואָס האָט אויפֿגערווערט די קיניגין־מוטער און די גיטסלעכקייט, איז געווען איינע פֿון די היפּסט־סיבות וואָס האָבן געבראַכט צום גירוש פֿון יידן פֿון ענגלאַנד מיט 15 יאָר שפּעטער. גרעסע פֿאַרריינט באַשטייט דערין, וואָס ער האָט צום טייל אויפֿגעקלערט אַס דעם טאָג פֿון עפּיזאָד דורך קאַנ־פֿראַנטירונג פֿון די פֿאַרשיידענע עדות, אָבער צושרייבן דעם עפּיזאָד אַזאָ וויכטיקן באַשטייט ווייז אונז אַויס צו זיין צו רייזקאָליט. דער גירוש איז געווען צוגעגרייט דורך דער גאַנצער פֿינדעריקער געשיכטע פֿון די ענגלישע יידן און איז בעצם געווען אַן ענטפֿער אויף דער שטרעבונג פֿון די יידן גאָל אַז זיך אַרויסצורייסן פֿון דעם לאַנד פֿון קענעכטשאַפט, ווי עס איז אָנגעוויזן אויבן אין טעקסט.

קיניגלעכן פֿיסקוס; נאָר אייניקע האָבן באַקומען אַ דערלויבעניש צו פֿאַרקויפֿן זייערע הייזער. די וואָס וועלן בלייבן אויף דער ענגלישער טעריטאָריע שפעטער ווי דער באַשטימטער טערמין האָט געקומט טויטשטראָף. די יידן וואָס האָבן שוין פֿון פֿאַנג אָן געשטרעבט צו עמיגרירן האָבן גאָר ניט געוואָרט ביון לעצטן טערמין. נאָך פֿריער (אַקטאָבער 1290) האָבן 16.000 ענגלישע יידן זיך געזעצט אויף שילד און האָבן אויף שטענדיק פֿאַרלאָזן דאָס שטיפֿ-מוטערלעכע לאַנד. די פֿאַרטריבענע זינגען אַוועק דער עיקר קיין פֿראַנקרייך. דער קיניג פֿיליפּ דער שיינער האָט זיי צו ערשט דערלויבט ציטווייליק צו ווינען אין זינגע מדינות, נאָר דערנאָך האָט ער אויך געהייסן זיי אַרויספֿאַרן פֿון אייניקע ערטער (למשל פֿון קאַרקאַסאָן אין יאָר 1291). פֿון דעסט וועגן איז די מאַסע פֿון די ענגלישע פֿאַרטריבענע געבליבן אין פֿראַנקרייך. אין 16 יאָר אַרום האָבן זיי ווידער געמוזט נעמען דעם וואַנדערשטעקן אין האַנט צוזאַמען מיט די אַרטיקע יידן, וואָס זינגען געוואָרן פֿאַרטריבן פֿון פֿראַנקרייך אין יאָר 1306. אַ טייל פֿון די פֿאַרטריבענע זינגען אַוועק פֿון ענגלאַנד קיין פֿלאַנדערן, איינציקע גרופּעס זינגען אַנגעקומען אין דייטשלאַנד און אין שפּאַניע. אַזוי האָט זיך איבערגעזעצט יציאת-מצרים אין צוויי לענדער פֿון אייראָפּע, סוף 13טן און אָנהייב 14טן י"ה. די פרעהס פֿון ביידע מלוכות האָבן געשאַפֿן פֿאַר יידן אַ נייע קנעכטשאַפֿט אין דער פֿאַרם פֿון האַנדלס-לייבאייגנטום און בירגערלעכער רעכטלעזיקייט, און די אונטערדריקטע האָבן נאָך אַ פֿאַנגן קאַמף אָן רעזולטאַט קיין אַנדער ברירה ניט געהאַט ווי אַוועק-צוגיין. אָבער ניט אין גענאַרטן לאַנד פֿון פֿרייהייט זינגען זיי אַוועק, נאָר אין דער זעלביקער מיטלעלעכער מדבר, וווּ דאָס פֿאַלק פֿון וואַגלערס האָט זעלטן ווען געקאַנט אַנטרעפֿן אויף אַ רויקן מקום-מקלט. ניט אין גאַנצן גלייך זינגען געווען די רעזולטאַטן פֿון די צוויי גירושים - פֿון 1290 און 1306: די ענגלישע יידן זינגען פֿאַרטריבן געוואָרן לעצטגילטיק, און אַ נייע יידישע קאַלאָניע האָט געקאַנט אויפֿקומען אין בריטאַניע ערשט מיט 400 יאָר שפעטער; די פֿראַנצויזישע יידן אָבער איז געווען באַשערט אין גיכן זיך אומצוקערן אַהיים, מיט דעם אַז זיי זאָלן לעצטגילטיק פֿאַרטריבן ווערן צום סוף 14טן י"ה. אַ טיפּערער חילוק באַשטייט אין דער קולטורעל-גייסטיקער ראַלע פֿון די יידן פֿון ביידע לענדער ביון גירוש: די יידישע מעטראָפּאָליע אין פֿראַנקרייך איז ניט געקוקט אויף אַלע פּורעניות געווען אַ גרויסער גייסטיקער צענטער פֿון דער אומה, און גראַד אין 13טן י"ה האָט דאָרט געפֿלאַקערט דער קאַמף פֿון פֿאַרשיידענע גייסטיקע שטרעמונגען (זע ווייטער קאַפיטל III); די ענגלישע יידישע קאַלאָניע ווידער, וואָס האָט קיין מאַל ניט אַרויסגעוויזן קיין פֿעניקייט צו זעלבשטענדיקער שאַפֿונג, איז פֿאַרשווונדן אָן קענטיקע שפורן אין דער אינעווייניקסטער געשיכטע פֿון פֿאַלק.

ק א פ י ט ל II

י'דן אין דער קריסטלעכער שפאניע אין 13טן י"ה

§ 9. קאסטיליע אין דער עפאכע פון רעקאנקיסטע

דער אנהייב פון 13טן י"ה איז א ווענדפונקט אין דער געשיכטע פון דעם פירענענישן האלבאינדזל. נאך דעם נצחון פון די קאסטיליער און אראגאניער איבער די אלמאהאדן ביי נאוואס דע טאלאסא (יולי 1212) גייט צו די אויפריכטונג פון דער קריסטלעכער ממשלה אין דער אראבישער שפאניע (Reconquista) זייער גיך, אין משך פון עטלעכע צענדלינג יאָר. דעם נצחון ביי טאלאסא האָבן געגעבן צוויי כוחות: דער כוח פון דער נאַציאָנאַלער באַוועגונג פון די שפאניער, וואָס האָבן געשטרעבט צו פאַרטיישער פּרטיהייט, און דער כוח פון דער רעליגיעזער באַוועגונג פון דעם קאַטאָליקן צייזער. די שפאניער האָבן גע- קראָגן די וואַגיקע הילף פון די אַנטייל-נעמער פון רעליגיעזן קריג — פון דעם אינעווייניקסטן קרייצצוג, וואָס עס האָט אַרגאַניזירט דער פּופּסט אינאַ- קענטיוס III. נאָך דעם ווי זיי האָבן פאַרטיליקט די אַלביגענזער, זינען די אַפטיילונגען קרייצלערס אַריבער די פירעניען, בכדי צו פאַרטיליקן די מוסלימס.

דעם נאַציאָנאַלן קאַמף פון די שפאניער האָבן י'דן מיטגעפילט מיטן גאַנצן האַרצן, ווייל דער נצחון פון די שפאניער האָט געקאָנט באַפֿרייען די יידישע באַפֿעלקערונג פון דעם פֿאַנאַטישן רעזשים פון די אלמאהאדן. אָבער דער רעליגיעזער עלעמענט, וואָס עס האָבן אַרבינגעטראָגן אין דעם קאַמף די אַנגעקומענע פֿרעמדע קרייצלערס, האָט געקאָנט אָפּקליפֿן די פאַרטיליקטע גע- פילן פון די י'דן, מחמת די פֿאַן פון קרייץ האָט זיי געוויינטרעך געבראַכט נאָר פאַרגאַמען. און עס איז טאַקע געקומען צו אַ פּרווון פון אַ פאַרגאַם אויך דאָ. די יידישע קהילה פון טאַלעדאָ האָט איבערגעלעבט אומרוקע טעג זומער 1212, ווען אין שטאָט זינען אַרין די חילות פון דעם פּופּסטלעכן לעגאַט אַרנאָלד, וואָס האָבן פֿריער געהאַט פֿאַרוויסט די פּופּרישע פּראָוואַנס. די פֿאַנאַטיקער די קריסטן, וואָס זינען אַרויסגעטראָטן קעגן פֿאַנאַטיקער מוסלימס, האָבן ניט געקאָנט גלייכגילטיק צווען דעם ווילשטאַנד און די הויכע קולטור

www.libtool.com.cn

פֿון די ייִדן אין קאַסטיליע און האָבן באַשלאָסן זיך אַרויסצוווּיזן מיט אַ גרויסן פּאַגראָם. די קרייצפֿאַרערס זיינען פּלוצים אָנגעפֿאַלן אויף די ייִדן פֿון דער שטאָט טאַלעדאָ און האָבן גענומען מאַרדן און רויבן, אָבער די קאַסטילישע ריטערס האָבן זיך איינגעשטעלט פֿאַר די ייִדן און האָבן אָפּגעהאַלטן די ווילדע מעשים פֿון די, אולטראַמאַנטאַנען, די, מענטשן פֿון אַריבער די בערג. אַז דער קיניג אַלפֿאָנס VIII איז געקומען צוריק אין דער קרוינשטאָט נאָך דעם נצחון ביי טאַטאַסאַ, האָט ער אַרויסגעוויזן זיין פֿולקומע פֿריינדשאַפט צו ייִדן. די קאַסטיליער האָבן בכלל נאָך דעמאָלט ניט געהאַט אָנגענומען די קאַמפּפּראָגראַם פֿון דער קירך, וואָס אינאַקענטיוס III האָט פּראָקלאַמירט, און האָבן זיך פֿאַרהאַלטן לגבי ייִדן ווי לגבי שותפים אין קאַמף קעגן די מוסלמים. נאָך אַ סך נצחונדיקע שלאַכטן האָט דער קיניג פֿון קאַסטיליע פֿערדינאַנד דער הייליקער (1217—1252) איינגענומען אַ גרויסן טייל פֿון אַנדאַל־לויע, מיט קאַרדאַווע און סעויליע, די אַלטע צענטערס פֿון דער ייִדישער קולטור. די מאַורען, די קינדסקינדער פֿון די אַראַביש-בערבערישע באַ-צווינגערס, זיינען אָפּגעשטופּט געוואָרן אויפֿן סאַמע דרומדיקן ברעג פֿון אַנדאַלויע, אין דער געגנט פֿון גראַנאַדע, וווּ זיי זיינען נאָך אַ לאַנגע צייט געבליבן אומאַפּהענגיק. קאַרדאַווע, דעם רמבם היימשטאָט, וואָס די קאַסטיליער האָבן איינגענומען אין יאָר 1236, איז ווידער געעפֿנט געוואָרן פֿאַר ייִדן, און איז אין גיכן באַשיינט געוואָרן מיט אַ גרויסאַרטיקער שול. די צווייטע ייִדישע מעטראָפּאָליע פֿון פֿאַרגאַנגענע יאָרהונדערטער, סעויליע, איז איינגענומען געוואָרן אין יאָר 1248. די ייִדן האָבן באַגריסט פֿערדינאַנדן, בעת ער איז אַריין אין שטאָט, און האָבן אים (אָדער זיין זון אַלפֿאָנס) אונטערגעטראָגן אַ זיבֿערנעם שליסל מיט אַן אויסגעקריצטער אויפֿשריפֿט אין העברעיִש: מלך המלכים יפתח, מלך הארץ יבוא. אַ קירצערע אויפֿשריפֿט אין קאַסטיליש האָט זיך אַזוי געלייענט: גאָט וועט עפֿענען, דער קיניג וועט אַרײַנגיין (Dios abraira, Rey enterara). נאָך דעם ווי די ייִדן האָבן זיך ווידער באַזעצט אין זייער אַלטן גרויסן קוואַרטאַל, האָבן זיי געקראָגן אַ מתנה פֿון קיניג דריי מעשטעטן און האָבן זיי איבערגעמאַכט פֿאַר שולן.

נאָך דעם ווי קאַסטיליע האָט זיך פֿאַראייניקט מיט לעָאָן און שפּעטער נאָך איינגענומען אַנדאַלויע מיט דער סווערעניטעט איבער גראַנאַדע וואָס איז געבליבן אין די הענט פֿון די מאַוורען, האָט זי פֿאַרנומען דעם גאַנצן צענטער פֿון דעם פּירענעישן האַלבאינדזל. אין מזרח-זייט פֿון איר האָבן זיך געפֿונען די קלענערע קיניגרייכן אַראַגאָניע און נאַוואַרע, אין מערבֿ-זייט – דער קליינער ביי-ימיקער פּאַס פֿון פֿאַרטוגאַל.

דורך דער פֿאַרפֿעסטיקונג פֿון דער קריסטלעכער ממשלה אין שפּאַניע איז געקומען צו אַן ענגערן קולטורעלן פֿאַרבאַנד צווישן דעם דאָזיקן לאַנד

און דער איבעריקער אייראָפּע, וווּ עס האָט אין צענטראַל־געוועלטליקט די קירכלעכע רעאַקציע. די שפּאַנישע גייסטלעכקייט, וואָס צווישן איר זינגען געווען ניט ווינציק דאָמיניקאַנער, האָט געשטרעבט איינצופֿירן אין לעבן די קאַנאָנען פֿון דעם פּויפּס און פֿון די קאַנצילן, וואָס זינגען אויסן געווען אַפּ= צוזונדערן די אַנדערשגלייביקע גיין אַ נידעריקערער קאַסטע. עס איז גע= שטאַנען אויפֿן סדר=היום די פֿאַרווירקלעכונג פֿון די תקנות פֿון דעם לעאַטע= ראַנער קאַנציל פֿון 1215, וואָס האָבן אין שפּאַניע באַקומען אַ באַזונדער באַטייט, מחמת זיי זינגען געווען נוגע ניט נאָר ייִדן, נישט אַויך די מאַוורען אָדער „סאַראַציןער“. דאָס הויפטניס פֿון דעם קאַנציל וועגן טראָגן אַ דערקען= צייכן אויף די מלבושים איז געווען שייך צו בייִדע אַנדערשגלייביקע גרופּעס פֿון דער באַפֿעלקערונג. דער העלד פֿון דעם באַפֿרונגס=קריג פֿערדינאַנד דער הייליקער האָט געהאַט פֿאַר זיך די האַרבע ברירה: אַרויפֿזעצן אַ שאַנד= פֿלעק אויף דער לעיאַלער ייִדישער באַפֿעלקערונג, וואָס האָט געשפּילט אַ וויכטיקע ראלע אין דעם ווירטשאַפֿטלעכן לעבן פֿון לאַנד, אָדער ווידער= שפּעניקן קעגן דער קירן, וואָס אין איר נאָמען האָט ער אָפּגענומען דאָס לאַנד ביי די מאַוורען. גרענאַר IX און אינאַקענטיוס IV פֿלעגן דערמאָנען דעם קיניג, אַז מען דאַרף אויספֿירן די החלטות פֿון דעם קאַנציל, אָבער ביי זיין בעסטן ווילן איז ער דאָס ניט געווען ביכולת צו טון: ניט די ייִדן און ניט די מאַוורען וואָלטן ניט שלום געמאַכט מיטן מוז צו טראָגן דעם שאַנד= צייכן, און אויפֿרייצן זיי וואָלט געקאַנט ווערן געפֿערלעך, וואָרעם צוליב פֿאַרענדיקן די נאַציאָנאַלע מלחמה מיט אַ נצחון האָט מען געמוזט האָבן די ייִדישע פֿינאַנצן און די רו פֿון די אַרטיקע מוסלימס. איבער דער זעלביקער סיבה איז פֿערדינאַנד געווען געצווינגען ניט צו מאַכן זיך וויסן פֿון דעם קאַנאָנישן פֿאַרבאָט פֿאַר ייִדן צו בויען נייַע שולן. אין די איינגענומענע קאַרדאַווע, סעויליע און אַנדערע שטעט פֿון אַנדאַלויע זינגען אין יענער צייט אויסגעבויט געוואָרן שולן, וואָס זינגען לויט זייער פּראַכט ניט אָפּגעשטאַנען פֿון די שענסטע קירכן.

אַ צווייזיטיקע פּאַליטיק האָט געפֿירט פֿערדינאַנדס יורש, אַלפֿאַנס X דער חכם (1252–1281), פּונקט ווי עס איז געווען צווייזיטיק דער כאַראַקטער פֿון דעם דאָזיקן קיניג, וואָס פֿרײַדענקערני האָט זיך געפּאַרט ביי אים מיט אַבערגלייבעריי. אין אָנהייב פֿון זיין רעגירונג האָט ער באַשלאָסן אויסצו= שטימען די אַרטיקע געזעצן און פּריווילעגיעס („פּעראַס“) פֿון פּאַרשיידענע געגנטן פֿון קאַסטיליע מיט די קירכלעכע קאַנאָנען, און צוליב דעם האָט ער פּאַרענטלעכט אַ נישעם געזעצבוך אויף קאַסטיליש („Las siete partidas“), וואָס אַ טייל פּאַראַגראַפֿן אין אים האָבן רעגולירט דעם מצבֿ פֿון ייִדן. דער געזעצבער גייט דאָ אַרויס פֿון דעם פּרינציפֿ פֿון אינאַקענטיוס III: ייִדן

מוז מען טאָלערירן אין דער קריסטלעכער מלוכה אָבער זיי מוזן זיך געפֿינען אין צושטאַנד פֿון „אייביקן גלות“, בכדי אַלע זאָרן געדענקען, אַז זיי געהערן צו אַ פֿאָלק, וואָס האָט פֿאַרמשפֿט קריסטוסן. אונטער טויטשטראַף איז זיי פֿאַרבאָטן צו פֿאַרשפּרייטן זייער גלויבן צווישן אַנדערע. אין דעם שטילן פֿרעטאָג פֿאַר פֿאַסע טאָר אַ ייד זיך ניט ווייזן אויף דער גאַס. טויטשטראַף קומט אַזאַ יידן וואָס וועט אין אָט דעם פֿרעטאָג קרייזיקן (?) אַ קריסטלעך קינד אָדער דורכפֿירן אַזאַ אַקט איבער אַ וועקסענער פֿיגור כדי צו לעסטערן קריסטוסן. יידן טאָרן ניט צוגעלאָזט ווערן צו קיין עפֿנטלעכע פֿבֿוד-שטעלעס. ווי איז פֿאַרבאָטן צו וויינען, צו עסן און צו באַדן זיך צוזאַמען מיט קריסטן, און זיי טאָרן אויך ניט האַלטן קיין קריסטלעכע באַדינגערשאַפֿט; קריסטן טאָרן אויך ניט אָננעמען קיין רפֿואות פֿון אַ יידנס האַנט. יידן מיט קריסטן טאָרן ניט לעבן אין אַ זיווג-משפּחה. מען טאָר ניט בויען קיין נייע שולן אָן אַ דערלויבעניש פֿון קיניג. יידן זיינען מחוייב צו טראָגן אויפֿן קאָפּשצודעק אַ באַזונדער צייכן, און ווער פֿון זיי עס טוט דאָס ניט צאָלט שטראַף צען מאַראַוועדיס אָדער באַקומט צען קלעפּ מיט אַ בייטש.

דאָס איז געווען דער געזעץ, נאָר דאָס לעבן האָט זיך צונויפֿגעשטעלט נאָר אַנדערש, און לחלוטין אַנדערש איז געווען די טועכץ פֿון דעם קיניג, וואָס האָט אַרויסגעגעבן אָט דעם געזעץ, בכדי יוצא צו זיין לגבי אַ פֿאַרמאָלן חובֿ.

אַלפֿאַנס Xנס גאַנצער פֿיר איז געווען דער היפּך פֿון זיינע געזעצן. אין ערגעץ האָבן יידן ניט געטראָגן דעם באַזונדערן צייכן, און עס איז ניטאָ קיין ידיעות, אַז יידן זיינען ערגעץ באַשטראַפֿט געוואָרן פֿאַר ניט טראָגן. די שפּאַנישע יידן זיינען געווען צו שטאַלץ, אַז זיי זאָלן דערלאָזן אַנטון אויף זיך אַ שאַנדצייכן; ניט איין מאָל האָבן זיי וועגן דעם געמאָלדן די וועלטלעכע און גייסטלעכע שררות. אַלפֿאַנס X האָט לאַ די וואָס ניט באַשטאַנען דערויף, אַז עס זאָל אָפּגעהיט ווערן אָט דער קאָנצילין-קאָנאָן, וואָס איז אין יענער צייט שוואַך אָפּגעהיט געוואָרן אַפֿילו אין פֿראַנקרייך פֿון לודוויג דעם הייליקן, נאָר ער האָט אויך אָפֿן עובר געווען אויף דעם לאַנגאַניקן קירכלעכן איסור, וואָס ער גופּא האָט באַשטעטיקט, און פֿלעגט באַשטימען יידן אויף מלוכישע שטעלעס, ווען דאָס איז אויסגעקומען נייטיק צוליב זיינע אינטערעסן, פּונקט ווי די פֿרערידיקע מלכים, האָט ער גענוצט יידן פֿינאַנסיסטן פֿאַר אַרענדאָ-טאָרן פֿון שטייערן, פֿאַר אַלמאַכאַריפֿן (אָדער אַלמאַקסאַריפֿן), וואָס האָבן פֿאַקטיש געהאַט צו שאַפֿן איבער דער מלוכה-קאַסע.

נאָך אין דער צייט פֿון פֿערדינאַנד דעם הייליקן איז געווען אַלמאַכאַריף דאָן מאַיר דע מאַלעאַ, וואָס דער ראַש פֿון די שפּאַנישע רבנים פֿון יענער צייט (דער רמבן) האָט אים אָנגערופֿן „אַ חשבֿר שֵׁר איי אַ תּלמיד-חכם“;

ער איז געבליבן אויף זײַן שטעלע אויך אונטער אַלפֿאָנסן. אַ ברייטע פֿינאַנץ ציעלע טעטיקייט האָבן פֿונאַנדערגעוויקלט זײַנע זין דאָן סאַג (יצחק) און דאָן יוסף. דורך זײַערע פֿינאַנציעלע המצאות האָבן די דאָזיקע אַלמאַכאַ-ריפֿן גרינגער געמאַכט אַלפֿאָנסאָן צו פֿירן מלחמות און צו פֿאַרווירקלעכן אַנדערע פֿאַליטישע פֿלענער. בשותפֿות מיט צוויי אַנדערע גבירים פֿלעגן זיי אויסצאָלן דעם קיניג אַלע יאָר גוואַלדיקע סומעס. בײַ אײַנמאַנען די שטיצערן האָבן אָט די אַלמאַכאַריפֿן געהאַט אין זײַער רשות די אַרטיקע קיניגלעכע באַאַמטע, און אַזוי אַרום איז מקויים געוואָרן דער חשש פֿון די קירכלעכע טוערס, אַז קריסטן וועלן מוזן פֿאַלגן ייִדן.

פֿאַרשטייט זיך, אַז די שטיצערן-אײַנמאַנערס, וואָס האָבן אָפֿט מאַל גע-מוזט אָנקומען צו צוואַנגמיטלען, האָבן געוועקט בײַ דער אַרטיקער באַפֿעלעקע-רונג שנאה צו ייִדן, נאָר די מלכים האָבן אָן אָט די פֿינאַנציעלע אָגענטן ניט געקאַנט זיך באַגייין, און דעריבער האָבן זיי ניט געלייגט קיין אַכט ניט אויף די קירכלעכע פֿאַרבאַטן און ניט אויף די געפֿילן פֿון פֿאַלק.

אויף דעכעיס דעם קאַנאָן, אַז אַ קריסט טאָר זיך ניט היילן בײַ ייִדן, האָט אַלפֿאָנס X געהאַט אין זײַן דינסט דעם דאָקטאָר יהודה פֿהן, וואָס איז גלייכצײטיק געווען אויך דער הויפֿישער אַסטראָלאָג. ווי אַ גרויסער ליבהאַבער פֿון אַסטראָלאָגיע האָט דער קיניג פֿאַרבעטן צו זײַן הויף מאַטע-מאַטיקער און שטערנזעערס פֿון פֿאַרשיידענע אומות. צווישן זיי האָט פֿאַר-נומען דעם אָנגעוועענסטן אַרט דער חזן פֿון דער טאַלעדער שול רבי יצחק אבן סייד, וואָס האָט לויטן קיניגס באַשטעלונג צונויפֿגעשטעלט די באַרימטע „אַסטראָנאָמישע טאַבעלעס“, וואָס הייסן „אַלפֿאָנסאַס טאַבעלעס“. די דאָזיקע טאַבעלעס האָבן אַרייַנגעבראַכט אַ סך אויסבעסערונגען אין דער אַלטער פֿלאַ-געטאַרער סיסטעם פֿון פֿטאַלעמייאַס און האָבן געדינט ווי אַ הילפֿסמיטל פֿאַר ספעציאַליסטן אַזש ביז די וויסנשאַפֿטלעכע אויסגעפֿינסן פֿון דער נײַער צײַט. דער דערמאָנטער דאָקטאָר יהודה פֿהן און אַנדערע ייִדישע געלערנטע האָבן איבערגעזעצט פֿאַרן קיניג ווערק וועגן אַסטראָנאָמיע און אַסטראָלאָגיע פֿון אַראַביש אויף שפּאַניש.

די קלעריקאַלע פֿאַרטיי איז געווען שטאַרק אויפֿגעבראַכט דעריבער, וואָס ייִדן האָבן געקראָגן אַזאַ השפּעה בײַם קיניגלעכן הויף. מען האָט געשיקט אָנקלאָגעס קיין רוים. דער פּויפֿס ניקאָלאָוס III האָט אין אַ בריוו געטאַדלט אַלפֿאָנסן, פֿאַר וואָס ער איז אָפֿן עוֹבֵר אויף די תקנות פֿון די קאַנצילן, און האָט געסטראַשעט קאַסטיליע מיט פֿל הפורעניות דערפֿאַר, וואָס מען גיט ייִדן הערשאַפֿט איבער קריסטן. נאָר דאָס מוסר זאָגן האָט ניט געהאַלפֿן. די קאַנסטיטוציע פֿון ייִדישער רעכטלִאַזיקייט, וואָס די קאַטוילישע רוים האָט געהאַט אויסגעאַרבעט פֿאַר ייִדן, איז אין מיטלעלער אָפֿט פֿונקט אַזוי שלעכט

אָפּגעהיט געוואָרן, ווי די קאָנסטיטוציע פֿון גלײַכבאַרעכטיקונג אין דער נײַסטער צײַט.

איבעריקנס האָט דער ייִדישער אַלמאַכאַרף סאַג דע מאַלעאַ געהאַט אַ שלעכטן סוף. אַלפֿאַנס דעם חכמס זון, דער אינפֿאַנט דאָן סאַנטשאַ (דון שאַנגו), וואָס איז געווען צעקריגט מיטן פֿאַטער, האָט בײַ זײַן ייִדישן קאַסיר אויסגענאַרט אַ היפשע סומע פֿון די שטיצערגעלטער, וואָס איז געווען באַשטימט אויף אויסצוהאַלטן דעם פֿלאַט אין אַלכעסיראַס, וווּ עס איז גענאַנגען די מלחמה מיט די מאַוורען. דער קיניג איז דערויף געוואָרן אין פעס און האָט געהײסן אַרײַנזעצן אין תּפֿיסה סאַגן און זײַנע שותפֿים. ווען דער אינפֿאַנט איז געקומען צוריק קײן סעויליע, האָט מען דעם אומגלײַכען דאָן סאַג אַרומגעשלעפט איבער די גאַסן פֿון שטאַט פֿאַרבײַ דעם אינפֿאַנטס הויז און מען האָט איבער אים אויסגעפֿירט טויטשטראַף פֿאַרן פֿרינץ אין די אויגן (1280). נאָר דערמיט איז נאָך אַלפֿאַנס ניט געווען צופֿרידן: איין מאַל אַ שבתדיקן טאָג האָט ער געהײסן צונעמען אַ סך אָנגעזעענע בעל־בתיים פֿון די ייִדישע קהילות פֿון די שולן וווּ זײ האָבן געדאַוונט און האַלטן זײ אין תּפֿיסה, ביז וואַנען זײ וועלן ניט אָפּצאלן גאָר אַ גרויסע סומע שטראַף. אין גיכן האָט סאַנטשאַ זיך געשטעלט בראַש פֿון אַ פֿאַרטיי וואָס איז געווען פֿײַנטלעך צו אַלפֿאַנס און אים האָט אָפּגעגליקט אַראַפּצוזעצן דעם פֿאַטער און צו נעמען די רעגירונג אין זײַנע הענט.

אין עטלעכע יאָר אַרום נאָך דעם ווי סאַנטשאַ IV איז געוואָרן קיניג, האָט ער צונויפֿגערופֿן אין הוצטע דעפוטאַטן פֿון די ייִדישע קהילות פֿון קאַסטיליע, לעאַן, מורסיע און אַנדאַלוזיע און האָט זײ פֿאַרגעלייגט פֿונאַנדער=צוטיילן צווישן די קהילות די פֿאַרשיידענע אָפּצאלן וואָס ייִדן האָבן באַדאַרפֿט אַרײַנטראַגן אין דער מלוכה=קאַסע (1290). חוץ דעם געוויינטלעכן קאַפּשטייער האָט מען פֿון ייִדן געפֿאַדערט צו באַצאלן ווי אַ צוגאַב=אָפּצאל אַ דינסטשטייער (servicio) צו 3 מאַראַוועדיס אָדער 30 דינרים פֿון איטלעכן מענטשן וואָס איז געוואָרן 20 יאָר אַלט. די גרייס פֿון דעם שטייער איז אײַנגעשטעלט געוואָרן צום אָנדענק פֿון די 30 זילבערשטיקער, וואָס לײַט דער עוואַנגעליע האָט יהודה איש קריות פֿאַר דעם פֿריז אַרויסגעגעבן קריסטוסן. ביז דעמאָלט פֿלעגט דער קאַפּשטייער ווערן געצאלט אינדיוידועל, און די אַחריות פֿאַר אים האָט געטראָגן איטלעכער ראַש=משפּחה; איצט האָט דער קיניג לײַטן מוסטער פֿון די שכנישע רעגירערס אַרויפֿגעלייגט די התחײבֿות פֿונאַנדער=צוטיילן די שטייערן און זײ אויפֿצומאַנען אויף דער פֿאַרוואַטונג פֿון דער ייִדישער קהילה, אזוי אַז די קהילה האָט געטראָגן די אַחריות דערפֿאַר, אַז די שטייער=סומעס זאָלן רעגולער אַרײַנקומען. פֿון דעם הערחה=רייסטער פֿון דעם שטייער לײַט די אײַנציקע באַצירקן קאָן מען אַרויסדרינגען, אַז סך=הפֿל

האַט די סומע באַטראַפֿן דעמאָלט כמעט דרײַ מיליאָן מאַראַוועדיס (אַן ערך 100.000 פֿונט). חוץ דעם איז אויף ייִדן געלעגן דער עול פֿון ספעציעלע און אויסערגעוויינטלעכע שטייערן, אַ שטייגער ווי „מעשר“ פֿון נחלאות לטובֿת דער קירך, קרוינשטייער א״אַנד.

אויפֿן צונויפֿפֿאַר פֿון יאָר 1290 זײַנען די שטייערן פֿונאַדערגעטיילט געוואָרן צווישן די 120 ייִדישע קהילות פֿון קאסטיליע. די גרעסטע קהילות האָבן זיך געפֿונען אין די שטעט טאַלעדאָ, בורגאָס, קאַריאַן, קונקאַ, אַויליאַ, וואַלאַדאָליד, הועטע, סאַריאַ, מורסיע, סעפּולוועדאַ און אייניקע אַנדערע. באַשטימען לױט אָט די הערכה־רייסטערס די צאָל פֿון דער ייִדישער באַפֿעל־קערונג אין קאסטיליע איז שווער אַפֿילו לפֿי ערך, 1 נאָר ווי פֿאַר יענער צײַט איז זי על פֿל פֿנים גאַנץ גרויס. די דאָזיקע רירעוודיקע, עקאָנאָמיש אַקטיווע באַפֿעלקערונג איז געווען אַ גרויסער ווירטשאַפֿטלעכער כוח, וואָרעם זי איז ניט געווען באַגרענעצט אין דעם רעכט אויסצוקלײַבן זיך אַ פּראָפֿעסיע, ווי אין פֿאַרנאָרטיק און ענגלאַנד פֿון יענער צײַט. לעבן אַרענדאַטאָרס־פֿינאַנצן סיסטן באַגעגנט מען צווישן די קאסטיליער ייִדן ערד־אייגנטומער און אינדו־סטריעלעך. מחמת מורא פֿאַר דער מאַכט פֿון די ייִדן האָבן די שטאַנד־פֿאַרזאַמלונגען פֿון דעם אַדל (די קאַרטעס) ניט איין מאָל געבעטן ביים קיניג, ער זאָל פֿאַרבאָטן ייִדן איינצושאַפֿן זיך ערד בײַ קריסטן, און די קאַרטעס פֿון די שטעט האָבן פֿאַרלאַנגט, אַז עס זאָלן בכלל אָפּגעשאַפֿט ווערן די אַרענדעס אויף שטייערן. דער קיניג פֿלעגט אַ מאָל צוזאָגן, אָבער ער האָט קיין וואָרט ניט געהאַלטן. אין דער דעמאָליטיקער עקאָנאָמישער אַרדענונג האָט לא די וואָס די רעגירונג, נאָר אויך אַ היפשער טײַל פֿון דער באַפֿעל־קערונג ניט געקאָנט זיך באַגײן אָן דער אינדוסטריעלער און פֿינאַנציעלער טעטיקייט פֿון די ייִדן, וואָס זײַנען אין דער נײַער קריסטלעכער שפּאַניע געווען פּונקט אַזעלכע אַקטיווע בירגער, ווי אין דער פֿריערדיקער אַראַבי־שער שפּאַניע.

§ 10. די ייִדן אין אַראַגאָניע אונטער כײַמע I

דאָס צווייטע שפּאַנישע קיניגרייך, אַראַגאָניע, האָט אין 13טן י״ה זיך געפֿונען אין דער ווירקונג־ספֿערע פֿון דעם פּויפּסטום און פֿון די מאָנאַ־כישע אַרדנס און איז לױט איר טיפּ געווען געענטער צו איר שכנסט, צו

1 אויפֿן סמך פֿון השּׁערוודיקע חשבונות האָט גרעץ באַשטימט די צאל ייִדן אין קאסטיליע סוף 13טן י״ה אויף 850.000, בעת ווען אײַסידאר לעב (Loeb) נעמט אָן אַ ציפֿער פֿון 234.000. די דאָזיקע ציפֿער איז מעמעות געענטער צום אמת. מען באַדארף נאָך האָבן אין זינען, אַז אַ היפשע ייִדישע באַפֿעלקערונג איז געווען קאַנצענטרירט נאָך אין אַראַגאָניע און אין אַנדערע טײַלן פֿון דעם פּירענעישן האַלבאינדל.

www.libtool.com.cn

פֿראַנקרײך. צווישן ביידע לענדער איז געווען צום טייל אַ טעריטאָריעלע פֿאַרבינדונג; די מלכים פֿון אַראַגאָניע האָבן געהערשט מיט די רעכט פֿון סווערענען איבער אייניקע פֿראַווינצן אין פֿראַנקרײך, און אין דער געשילדערטער תקופה האָבן צו זיי געהערט די באַצירקן מאָנפעליע און רוסיליאָן. דער באַשעפֿער פֿון אַ נײַער און שטאַרקער אַראַגאָניע איז געווען דער קיניג כיימע I (Jayme), וואָס זײַן לאַנגע רעגירונגס־צײַט (1213—1276) פֿאַלט צונויף מיט דעם גלענצנדסטן פּערזאָן פֿון דער רעקאָנקיסטע. בשותפות מיט די מלכים פֿון קאַסטיליע טיילט כיימע דער באַצווינגער (Conquistador) דעם זאַקרויב פֿון דער צעפֿאַלנדיקער מוסלמישער שפּאַניע. צו זײַנע געירשנטע פֿראַווינצן, אַראַגאָניע און קאַסטאַליע, האָט ער צוגעקראָגן די באַלעאַרישע אינדולזיען און די רײכע וואַלענסיע.

אַזוי אַרום האָט ער געקראָגן די ממשלה איבער אַ גרויסער מאַסע יידן, וואָס האָבן זײַנט קדמונים געווינט אויף דער דאָזיקער טעריטאָריע. און ער באַשטימט זײַן באַצײונג צו זיי פונקט ווי די פֿראַנצײזישע מלכים: זיי זײַנען זײַן אייגנטום. „די יידן און סאַראַצענער, וואָס ווײַנען אין אונדזערע מדינות — אַזוי שטייט געשריבן אין דעם גרונדגעזעץ פֿון דער דאָזיקער רעגירונג — געהערן צום קיניג און שטייען מיט זײַער גאַנצן אייגנס אונטער אונדזער שוץ. איטלעכער, וואָס וועט זיך שטעלן אונטערן שוץ פֿון וואָסער עס איז אַדלמאַן, פֿאַרלירט דאָס לעבן, און זײַן אייגנס ווערט קאַנפֿסקירט לעבן דעם קיניג.“ דאָ איז ניטאָ קײן טיילונג אויף קיניגלעכע און פֿעאַדאַלע יידן, ווי אין פֿראַנקרײך, דער קיניג איז דער איינציקער שוועהאַר פֿון די יידן, און צו זיי קומען נאָך צו די מאָורען פֿון די איינגענומענע פֿראַווינצן. בײַ אַזאַ מצבֿ וואָלט כיימע I, אַ בן־דור פֿון לודוויג דעם הייליקן און צום טייל זײַנער אַ חבֿר־לדעה, געקאָנט אָפטן איבער „זײַנע יידן“ פֿאַרשיידענע עקספּערימענטן אין גײַסט פֿון דער דעמאָלטיקער קריגערישער קירך, אויב ער וואָלט אַליין ניט געווען אָפהענגיק פֿון יידן אין דער זעלביקער מאַס, ווי די יידן זײַנען געווען אָפהענגיק פֿון אים. היות ווי ער האָט זיך שטענדיק גענייטיקט אין געלט צוליב זײַנע מלחמות מיט די מאָורען און צוליב אַרגאַניזירן זײַן פֿאַרברייטערטע מלוכה, האָבן אים יידן געגעבן דעם שטאַרקן פֿינאַנציעלן אָפּאַראַט, וואָס אָן אים וואָלט ער ניט געקענט זײַן קײן קאָנאָקיסטאַדאָר“ און אַפֿילו ניט פשוט קײן מושל. דער קיניג האָט אויסגעפרעסט בײַ דער ייִדישער באַפֿעלקערונג פֿלעריי אָפּאַלן, האָט פּסדור גענומען הלוואות צוליב פֿאַרשיידענע פּערזענלעכע און מלוכישע נויטבאַדערפֿענישן. בײַ אייניקע גבֿירים און בײַ גאַנצע קהילות, דערפֿאַר אָבער האָט ער געלאָזט אַלעמען די מיגלעכקייט צו לעבן און צו פֿאַרנעמען זיך מיט פֿאַרשיידענע פרנסות. ער האָט פֿאַר איין וועגס ניט פֿאַרגעסן אויך זײַן חובֿ פֿון אַ קריסטלעכן רעגירער,

וואָס איז אַ געטרעיער דינער פֿון רוים און אַ באַשיצער פֿון די מאַנאַכישע אָרדנס, באַזונדערס פֿון די דאָמיניקאַנער, וואָס האָבן שטאַרק זיך פֿאַרמערט אין אַראַגאָניע. ער האָט זיי דערלויבט צו מאַכן עקספּערערימענטן פֿון רעליגיעזער פּראָפּאַגאַנדע צווישן יידן, ער האָט אַליין געפרוווט אַרײַנפֿירן אין לעבן די קירלעכע קאַנאָנען, נאָר עס האָט אים נישט אָפּגעגאַלטן, און ער האָט זיך אונטערגעגעבן שטילערהייט. וואָרעם וואָס פֿאַר אַ באַטרעף האָט געקענט האָבן די מפּלה ביים וועלן אויספֿירן די געבאָטן פֿון רוים לגבי אַ פֿינאַנציעלן קריזיס, וואָס האָט געקאָנט קאָסטן דעם אָנווער פֿון אַ גאַנצער פּראָווינץ.

די פֿירצאָליקע אָקטן פֿון כיימע I אָס רעגירונגס-זעט, וואָס זײַנען פֿאַר-בליבן אין די אַרכיוון, גיבן אַ קלאָרע פֿאַרשטעלונג וועגן דעם סאָציאַלן מצבֿ פֿון די אַראַגאָנישע יידן. די צענטראַלע קהילות האָבן זיך געפֿונען אין דער הויפטשטאָט פֿון אַראַגאָניע סאַראַגאָסע און פֿון קאַטאַלאָניע - באַרצעלאָנע. גרויסע קהילות זײַנען געווען אויך אין די שטעט קאַלאַטאַיוד, דאַראַקאַ, הוּסקאַ, באַרבאַסטראַ, לערידע, וואַלענסיע, טאַרטאָזע, געראַנע, בעסאַלו, פּערפֿיניאַן, מאַנפעליע, אין די אַלטע און אין די פֿריש איינגענומענע פּראָווינצן. כיימע I, ווען ער פֿלעגט אָפּנעמען ביי די מוסלעמס נײַע טעריטאָריעס, פֿלעגט ער זיך פֿלעיסן צו באַזעצן די שטעט דאָרט דערהויפּט מיט יידן; נאָכן איינגעמען וואַלענסיע (1238) צעטיילט ער אַ סך מאַאָריטאַנישע הייזער צווישן זײַנע זעלנער און יידן; מחוץ די שטעט צעטיילט מען יידן שטיקער ערד אויף צו באַארבעטן, סעדער און וויינגערטענער. אין יאָר 1247 לייגט דער קיניג פֿאַר אַ פֿולע נאַטוראַליזאַציע אַלע יידן, וואָס וועלן זיך באַזעצן אין מאַיאַראַקע, קאַטאַלאָניע און וואַלענסיע. ער רופֿט אַרויס אַהין יידן אַפֿילו פֿון פֿעס און אַנדערע ערטער פֿון מאַראַקאַ. אין מאַיאַראַקע טרעט ער אָפּ די נײַע קאַלאָניסטן אַ קוואַרטאַל נאָענט פֿון זײַן פּאַלאַץ און גיט זיי פֿאַרשיידענע פּריווילעגיעס. אין דער שטאָט מאַנפעליע, וווּ יידן האָבן געווינט אין צוויי קוואַרטאַלן, וואָס איינער פֿון זיי האָט געהערט צום קיניג און דער צווייטער צום ביסקאָפּ, האָט כיימע I באַפֿרעט פֿון הויזשטייער יענע יידן, וואָס האָבן זיך אַריבער-געקליבן פֿון דעם ביסקאָפּס קוואַרטאַל אין דעם קיניגס קוואַרטאַל. אָן אַ דער-לויבעניש פֿון קיניג האָט מען אין די גרענעצן פֿון קיניגרייך נישט געטאַרט אַריבערקלייבן זיך צו וווינען פֿון איין שטאָט אין דער אַנדערער; אַרויספֿאַרן קיין אויסלאַנד איז געווען שווער ביז גאָר. יידישע עמיגראַנטן פֿון פֿראַנקרייך, וואָס פֿלעגן אַוועק פֿון דעם שווערן שוץ פֿון קיניג לודוויג דעם פֿרומען, פֿלעגט מען אין אַראַגאָניע זייער גערן צונעמען. אין דער כאַרטיע, וואָס כיימע I האָט אַרויסגעגעבן די יידן פֿון מאַנפעליע, זאָגט ער מיט גדלות, אַז הגם יידן טראָגן דעם יאָך פֿון קנעכטשאַפֿט אין די קריסטלעכע לענדער, נאָר

אין זינע מדינות וועט ער ניט דערלאזן אז מען זאל זיי דערנידעריקן און באַעוולען (1258).

אין אנהייב פֿון זיין רעגירונג האָט די יידן אָפגעגליקט ציטווייליק פטור צו ווערן פֿון צו טראָגן דעם ייִדישן צייכן (די דאָזיקע הנחה האָט אויסגעפועלט ביים פּופּס האַנאָריוס III דער דאָקטאָר בנבנישתא, וואָס האָט געהאַט אַ השפּעה ביים אַראַגאָנישן הויף), אָבער שפּעטער האָט דער קיניג ניט געפּאָנט זיך אַנטקעגנשטעלן דער פּאָדערונג פֿון דער גיטטלעכקייט און האָט אין יאָר 1228 אַרויפגעלייגט אויף די יידן אַ מוז צו טראָגן אויף די מלבושים אַ געל רעדל (rota) אָדער אַן אייבער-מאַנטל מיט אַ קיללעכדיקן קאַפּושאַן (capa rotunda). אָבער אויך נאָך דעם האָבן פּאַרשיידענע קהילות דורך אַ באַזונדער השתדלות זיך באַפּרייט פֿון צו טראָגן דעם צייכן (באַרסעלאָנע אין יאָר 1268 א"א). דער קיניג האָט דערלויבט יידן וואָס פּאַרן פֿון איין שטאָט אין דער אַנדערער צו טראָגן אַנשטאָט דעם ייִדישן מאַנטל אַ געוויינטלעכען מאַנטל, פּדי מען זאל זיי אונטער וועגס ניט טשעפען. אין גאַנצן פטור פֿון צו טראָגן דעם צייכן זינען געווען די הויפּישע פּינאַנץ-אַגענטן. אין מאַנפּעליע פּלעגט מען אויך אין דעם פּרט געבן הנחות די ייִדישע אַנזוווינער פֿון דער קיניגלעכער Juiverie, בכדי זיי אָפּצוצייען פֿון דעם ביסקופּס קוואַר-טאַל, וווּ מען האָט די יידן געצווונגען צו טראָגן, מער מלביישדיקע צייכנס. דער קיניג האָט געזאָרגט צו באַשיצן די יידן אין די אומרויקע טעג פֿון דער פּאַרפּאַסכעדיקער וואָך, ווען די קריסטן, אויפּערעגט דורך דעם קירכלעכן אָקט פֿון דער פּאַסיע, פּלעגן וואַרפֿן שטיינער אויף די פּאַרביי-גייענדיקע יידן און אין די פּענצטער פֿון זייערע הויזער. דער דאָזיקער פּאַלקס-מנהג פּלעגט ווערן פּראַקטיקירט באַזונדערס אין דעם פּאַרפּאַסכעדיקן פּרייטאָג, און דער קיניג האָט געהייסן אין יענעם טאָג היטן די ייִדישע קוואַרטאַלן. נאָר אַ מאָל פּלעגט דער קיניג זיך לאָזן באַוירקן דורך דער גיטטלעכקייט: ער פּלעגט צווינגען די יידן צו הערן די מיסיאָנערישע דרשות פֿון די דאָמיניקאַנער און עפּנטלעך צו דיספּוטירן מיט זיי וועגן די ענינים פֿון גלויבן; ער האָט אויך געפרוּווט צו רודפֿן די ייִדישע רעליגיעזע ספּרים לויטן מוסטער פֿון לודוויג דעם הייליקן.

אין דער גאַנצער טועכץ פֿון אָט דעם מאַנאַרך האָט זיך אַרויסגעוויזן דער ווידעראַנאַנד צווישן געזעץ און לעבן. פּרינציפּיעל האָט ער זיך געהאַלטן פּאַרן פּלל ניט צו באַשטימען יידן אויף געזעלשאַפּטלעכע פּאַסטנס, נאָר פּאַק-טיש האָט ער אָפּט געמאַכט אַ יוצא מן הפּלל און האָט באַשטימט יידן לאַ די וואָס פּאַר אַגענטן אויפּצומאַנען שטייערן, נאָר אַ מאָל אויך אויף דעם אַחריות-דיקן פּאַסטן פֿון אַ באַיולוס (bajulus), דאָס הייסט אַ קיניגלעכער שוּפּט און פּיסקאַל אין שטעט. יהודה דע-קאוואַלעריאַ איז אַ צייט לאַנג געווען קיניג-

לעכער באיולוס אין סאראגאסע, ווידאל שלמה און בנבנישתי דע פארטא - אין בארצעלאנע, אסטרוג יעקב - אין טארטאזע. ביים קיניג און בני זיין זון דעם אינפאנט פערדאָ זינען יידן געווען אָנגעשטעלט ווי „אַלפֿאַכֿימס“ אָדער איבערזעצערס פֿון אַראַביש און אַנדערע שפּראַכן, און האָבן פֿאַר איינס אויסגעפֿירט אויך דיפֿלאַמאַטישע שליחותן. דער קירכלעכער פֿאַרבאַט צו היילן זיך בני יידן האָט אויך כיימע I, פונקט ווי אַ סך מלכים פֿון יענער צייט, ניט געשטערט אָנצוגעטרויען זיין געזונט און דאָס געזונט פֿון זיין משפּחה אין די הענט פֿון יידישע דאָקטוירים.

די פֿינאַנציעלע השפּעה האָט געגעבן פּוח און מאַכט יענע, וואָס די קירך האָט זיי געוואָלט מאַכן פֿאַר קנעכט. דערפֿאַר טאַקע האָבן די אַראַגאָנע־נישע יידן, וואָס האָבן זיך פֿאַרנומען מיטן האַנדל, מלאַכות און וווּ ניט וווּ אויך מיט ערדאַרבעט,¹ זיך פֿאַרנומען גערן אויך מיט קרעדיט־אַפּעראַציעס. קיניג כיימע I האָט זיך געפֿליססט צו רעגולירן די דאָזיקע געשעפטן. אין אַראַגאָניע איז זינט 1228 געווען גילטיק אַ געזעץ, וואָס איז ניט איין מאָל באַשטעטיקט געוואָרן דורכן קיניג, דורך די קאָרטעס פֿון דעם אַדל און די קירכלעכע סינאָדן, וואָס לויט אים איז יידן געווען פֿאַרבאַטן צו נעמען מער פֿון 20 פּראָצענט אַ יאָר. ביים אָפּשליסן אַזעלכע געשעפטן זינען די נאָטאַריוסן געווען מחוייב אויפֿצופאַסן, אַז מען זאָל ניט עוּבֿר זיין אויפֿן געזעץ דורך אַרייננעמען דעם צינזן־ריווח אין קרן, ווי דאָס פֿלעגן מאַכן די קריסטלעכע פּראָצענטניקעס (רמשׁל די איטאַליענישע קאַמבאַרדער) אויף אַרומצוגיין דעם קירכלעכן פֿאַרבאַט צו נעמען „נשך“. ערטערוויז פֿלעגט זיין דערלויבט די קריסטלעכע פּראָצענטניקעס צו נעמען ניט מער ווי 12 פּראָצענט, און יידן 20 פּראָצענט. פֿאַרן עוּבֿר זיין דעם דאָזיקן געזעץ האָט געקומט קאַנפֿיסקירן די גאַנצע סומע פֿון דעם חובֿ, וואָס אַ העלפֿט דערפֿון פֿלעגט אָנקומען דעם קיניג און אַ העלפֿט דעם בעל־חובֿ. דער קיניג האָט געהאַט דאָס רעכט זיך אַריינצומישן אין די קרעדיט־אַפּעראַציעס פֿון די יידן: לויט זיין איינזען האָט ער געמעגט אָפּלייגן דעם טערמין צו באַצאָלן דעם חובֿ אָדער צווינגען דעם בעל־חובֿ צו באַצאָלן צום טערמין. פֿאַרשטייט זיך, אַז דער קיניג האָט אויסגענוצט אַט דאָס רעכט צוליב זינע אייגענע אינטערעסן, אַזוי אַז ער האָט אונטערגעהאַלטן יענע פֿינאַנסיסטן וואָס פֿלעגן אים אויסלעיען געלט אויף

1 פֿון אָפיציעלע אַקטן איז צו זען, אַז יידן האָבן פֿאַרמאָגט פֿערמעס (alquerias) סעדר און ווייניגערסענער, האָבן געהאַנדלט מיט חבֿואַה, בוימל, קעו, טוך און בלערליי סחורות, וואָס ווערן פֿאַרקויפֿט לויט וואָג און מאָס, און אויך מיט בהמות. זיי האָבן געהאַט זייער אייגנס שיפֿן און האָבן זיך פֿאַרנומען מיטן ים־טראַנספּאָרט צווישן די האַונט פֿון שפּאַניע און מאַראַקאָ. נאָר אַפֿט פֿלעגט מען, לויט די אַרטיקע געזעצן אָדער „פֿועאַס“, פֿאַרבאַטן יידן צו האַנדלען מיט שפּיזן־אַרטיקלעך און מיט אייניקע אַנדערע סחורות. פֿאַראַן ידיעות וועגן יידישע בעלי־מלאַכישע וואַרשטאַטן.

גרינגע תנאים און פֿלעגט פֿאַרקוקן אַפֿילו, ווען זיי פֿלעגן עובר זיין אויף דעם געזעץ וועגן דער מאָס פֿון פֿראַצענטן לַגבי אַנדערע בעלי-חובֿות. אָפֿט פֿלעגט כּיימע אַ בעת ער פֿלעגט אַנטלײַען גרויסע סומעס ביי ייִדישע גבֿירים, געבן אַ גאַראַנטיע אויף צו זיכערן דעם חובֿ דורך די שטיצער-הכנסות פֿון אַ וואָסער עס איז באַצירק אָדער פֿון אַ ייִדישער קהילה. די שטיצערן-אויפֿמאַנערס פֿלעגן אַרויסגעבן דעם קיניג אַוואַנסן אויפֿן חשבון פֿון די קומענדיקע הכנסות. אָפֿט פֿלעגן די קהילות גופּא אַוואַנסירן דעם קיניג געלט על-חשבון די שטיצערן-צאָלונגען, און אין משך פֿון דער צײַט זײַנען די קהילה-קאַסעס גע-וואָרן אַ מין בענק צו קרעדיטירן דעם קיניג אָדער דעם אינפֿאַנט. פֿאַר אַזעלכע גרויסע אַוואַנסן אין אַ נויטפֿאַל פֿלעגן די קהילות געגעבן ווערן ברייטע פּריווילעגיעס אין דער אַליין-פֿאַרוואַלטונג אָדער עס פֿלעגן אָפּגעשאַפֿט ווערן גרות. אין דער געשילדערטער תקופּה איז די אינעווייניקסטע אויטאָ-נאַמיע פֿון ייִדנטום אין ערגעץ ניט געווען אַזוי ברייט ווי אין אַראַגאָניע. אָבער אין ערגעץ פֿלעגט זיך אויך אַזוי ניט בײַטן פּסדר פֿרייהייט און גרות, ווי אין דעם דאָזיקן פֿאַנד, וווּ אַרום דעם טרײַן פֿון אַ קלוגן און ענערגישן מאַנאַרך האָט געפֿאַכטן איר שפּינוועבס די דאָמיניקאַנער אינקוויזיציע.

§ 11. די אויטאָנאָמע קהילה (Aljama)

אין 13טן י"ה האָבן ייִדן אין אַלע שטעט פֿון אַראַגאָניע געוווינט אָפּגע-שיידט פֿון די קריסטן אין באַזונדערע קוואַרטאַלן. אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל (Callum judaicum, Juderia) פֿלעגן זיך טרעפֿן אויך הײַזער וואָס האָבן גע-הערט צו קריסטן, אָבער בהדרגה זײַנען זיי אַריבער אין ייִדישע הענט (כיימע I האָט דערלויבט צו פֿאַרקויפֿן אַזעלכע הײַזער נאָר צו ייִדן). ערטערווייז פֿלעגן אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל אַרײַנפֿירן טויערן פֿון דעם שטאַטישן מויער אָדער אויף די עקן גאַסן; די טויערן פֿלעגט מען קאַנען פֿאַרשליסן, און אַזוי אַרום פֿאַרמאַכן דעם צוטריט אין ייִדישן קוואַרטאַל. פֿאַראייניקט טעריטאָריעל אין די גרענעצן פֿון דער „יודעריע“, איז די קהילה אין אַ געוויסער מאָס געווען פֿאַראייניקט פֿאַליטיש דורך דער נאַציאָנאַלער אַליין-פֿאַרוואַלטונג. די ייִדישע קהילה, וואָס האָט אין שפּאַניע געהייסן Aljama אָדער Algama,¹

1 Aljama שטאַמט פֿון דעם אַראַבישן וואָרט אל-דושאַמאַ (פֿאַרזאַמלונג, קהל), און דער פֿולער נאָמען פֿון דער ייִדישער קהילה אָדער פֿון דער קהילה-פֿאַרזאַמלונג האָט געהייסן אין אַראַביש „אַל-דושאַמאַ אַל-יאַהוד“. די שפּאַניער הידער האָסן האָבן איבערגענומען דאָס וואָרט פֿון אַראַביש, פֿלעגן עס אַרויסרײַדן אַלכאַמאַ (אין קאַסטיליש הערט ן אַרויסגערעדט כ.). דאָס איז צו זען פֿון אײַן דעקרעט פֿון כיימע I פֿון יאָר 1203, וווּ דאָס וואָרט הערט געבראַכט אין דער לאַטיינישער טראַנסקריפּציע אין דער פֿאַרם alhamia.

איז געווען אָנערקענט פֿאַר אַ פֿולקום אויטאָנאָמער אָרגאַניזאַציע, וואָס האָט געהאַט אירע אויסגעקליבענע פֿירערס, אירע אייגענע אַדמיניסטראַטיווע און געריכטלעכע אינסטיטוציעס. דער קיניג און די אַרטיקע גובערנאַטאָרן האָבן געהאַט נאָר דאָס רעכט פֿון קאָנטראָלירן און באַשטעטיקן די ממונים פֿון דער קהילה. פֿון פֿיל איבערגעבליבענע אַקטן איז אָבער צו זען, אַז דער קיניג, וואָס האָט שאַרף אויפֿגעפּאַסט אויף דער ייִדישער אַליין-פֿאַרוואַלטונג, האָט צייטנווייז זיך דערלויבט אַרײַנצומישן זיך אין די ענינים פֿון די קהילות. ער קוקט דורך גענוי די רשימות פֿון די אויסגעקליבענע עלטסטע פֿון די קהילות אָדער adelantados, וואָס ער דאַרף זיי באַשטעטיקן (אין העברעיִש האָבן אַט די עלטסטע געהייסן „מוקדמים“ – „געשטעלט אין פֿאַרויס“). ער באַשטעטיקט אויך די רבנים און דיינים, וואָס משפטן ייִדן לויט דער תּורה (asuna). דער קיניג באַשטעטיקט אויך באַזונדערס וויכטיקע החלטות פֿון דעם קהילה-וועד, אָדער ער לייגט פֿאַר אַרויסצוגעבן נייע תקנות, און ער באַנוצט דערביי אויך דעם העברעיִשן טערמין tacana. אין דעם קיניגס דעקרעטן ווערט אָפֿט באַפֿוילן די וועדי-קהילות אַרויפֿצולייגן אַ חרם אויף די וואָס זײַנען עובר אויפֿן געזעץ אָדער וואָס צאָלן ניט פינקטלעך די שטייערן (אין די אַקטן ווערט באַנוצט herem און niduj, און אין שפּאַניש alatma, פֿון דעם וואָרט anathema). דאָס שטערט איבעריקנס ניט דעם קיניג אַראָפּצונעמען דעם חרם פֿון יענע פֿאַרשפּטע, וואָס געניסן פֿון זײַן באַזונדערן שוץ, און צו פֿאָדערן פֿון דער קהילה, אַז זי זאָל דערלאָזן די אָפּגעשיידטע צו קומען אין שול אַרײַן און זאָל אַראָפּנעמען פֿון זיי דעם באַיקאַט אין וועלטזאַכן. טייל מאָל גיט ער אַרויס זײַנע ליבלינגען ספּעציעלע פּריווילעגיעס, וווּ ער באַפֿרײַט זיי לכתחילה פֿון יעדער „תּקנה“ אָדער „חרם“.

אַ ברייטע אויטאָנאָמיע, באַגרענעצט דורך דעם פּערזענלעכן איינזען פֿון דעם מאַנאַרן, האָבן די קהילות געהאַט אויפֿן געביט פֿון געריכט. פּראָצעסן צווישן ייִדן האָבן געמוזט, און צווישן אַ ייִד און אַ קריסט האָבן געקאָנט באַטראַכט ווערן אין אַ ייִדישן בית-דין לויטן ייִדישן דין. דאָס געריכט באַשטייט פֿון אַ רב און דריי דיינים, און אין וויכטיקע פּראָצעסן קאָנען צוגעגעבן ווערן צו זיי בײַזעערס, אַזוי אַז דער גאַנצער באַשטאַנד זאָל דערגיין ביז צען מאָן. אַזאַ בית-דין האָט דאָס רעכט צו באַטראַכטן סײַ דיני ממונות און סײַ דיני נפֿשות (די לעצטע נאָר צווישן ייִדן). פֿאַר ערנצטע קרימינעלע פֿאַרברעכנס איז געווען מיגלעך אַ מער קאָמפּליצירטע געריכטלעכע פּראָצעדור: דער ייִדישער בית-דין אין באַשטאַנד פֿון צען מיטגלידער האָט באַטראַכט דעם ענין אין בײַזיין פֿון דעם קיניגלעכן באַאַמטן, דעם „באַילווס“, און אויב ער האָט אָנערקענט דעם געמשפּטן פֿאַר שולדיק, האָט ער באַקערעפּטיקט זײַן פּסק-דין מיט אַ שבֿועה, און דעמאָרט פֿלעגט דער באַילווס אַרויסזאָגן זײַן פּסק.

אײַנשליסלעך ביז טױטשטראָף. אַזאַ סדר איז פֿאַרויסגעזען לִמשׁל פֿאַר זײַנע
דיקע מיטגלידער פֿון די קהילות, װאָס די מנהיגים באַשולדיקן זײַ אין שׂעכטער
אויפֿפֿירונג אָדער אין פֿאַלשע מסירות (אין די אָפֿיציעלע אַקטן malsin, פֿון
דעם העברעיִשן װאָרט „מלשין“). אָבער אויך דאָ מישט זיך דער קיניג אָפֿט
מאָל אַרײַן אין די געריכטלעכע ענינים פֿון די קהילות, ער איז מבלִטל דעם
פסק־דין, ער װירקט אויך אויפֿן עצם באַשטאַנד פֿון דעם בית־דין דורך באַ-
שטימען מענטשן װאָס זײַנען אים נײַהא - קעגן דעם פֿירן די קהילה־װעדים
אַן ענערגישן קאַמף. פֿראַצעסן צװישן ייִדן און קריסטן װערן געװײנטלעך
באַטראַכט אין אַלגעמײַנעם געריכט אונטערן פֿאָרויזן פֿון דעם באַיולוס אָדער
ריכטער, „אַלקאַד־ד“, און דערבײַ װערן װי בניצערס צוגעלאָזט אויך ייִדן,
פֿאַרט אין ענינים װאָס האָבן אַ שײַכות צו רעליגיעזע מנהיגים. די באַשול-
דיקונג פֿון אַ קריסט קעגן אַ ייִדן האָט זיך גערעכנט פֿאַר באַװיזן, נאָר װען
עס האָבן זײַ באַשטעטיקט צװײ עדות, אַ ייִד און אַ קריסט. אַ ייִד האָט גע-
דאַפֿט שװערן אויף אַ טאָװל מיט די עשרת־הברות, און ניט איבער דער
„תּױכחה“, װי דאָס איז געװען דער מנהג אין אַ סך ערטער צוליב אַ בזיון
פֿאַר דעם װאָס האָט געמוזט אָפּגעבן די שׂבועה. בײַ געלט־תּבליעות איז געװען
פֿאַרבאָטן צו לאָדן אַ ייִדן פֿאַרן געריכט אָדער אַרעסטירן אום שבת אָדער
יום־טובֿ; אַזעלכע ייִדן װאָס זײַנען געזעסן תּפֿוס איבער דיני ממונות פֿלעגט
מען אָפֿלאָזן אַהײם אײַטלעכן פֿרײַטאַג אין דער פֿרי און אײַטלעכן ערבֿ יום־טובֿ,
און נאָך יום־טובֿ איז דער תּפֿוס אַרײַן געקומען צוריק אין תּפֿיסה.

הגם דער קיניג און זײַנע באַאַמטע האָבן אָפֿט זיך אַרײַנגעמישט אין
די ענינים פֿון דער אַרײַן־פֿאַרוואַלטונג, פֿון דעסט װעגן איז זײַ געװען נאָך
גענוג ברייט און האָט געגעבן די פֿירער פֿון פֿאַלק די מיגלעכקײַט צו שאַפֿן
אַ פֿעסטע אינעװײַניקסטע אַרגאַניזאַציע פֿון די קהילות. דער קיניג האָט ניט
אײַן מאָל דערמאָנט זײַנע באַאַמטע, אַז זײַ זאָלן אָפּהײַטן די אויטאָנאָמיע פֿון
די ייִדן און אונטערלאָזן דעם אויטאָריטעט פֿון די קהילה־ראַטן (אויב
אַ װידערשפעניקער האָט פּױגע בפּױד געװען אָן אויסגעקליבענעם מיטגליד
פֿון װעד, האָט אים געקומט אַ שװערע שטראָף). דאָס אַלץ איז געטאָן
געװאָרן אַװדאײַ ניט צוליב די נאַציאָנאַלע אינטערעסן פֿון די ייִדן, נאָר
צוליב די פֿיסקאַלע אינטערעסן פֿון דער רעגירונג. די אָפֿיציעלע אַקטן פֿון
יענער צײַט זײַנען דער עיקר אַ געשעפֿטלעכע קאַרעספּאָנדענץ און שטיצער-
חשבונות צװישן דעם קיניג און די קהילות. אַ מאָל פֿאַרן דעלעגאַטן פֿון
אײַנציקע קהילות אָדער גאַנצע גלײַחות צום הויף, פּדי אָפּצוגעבן אַ חשבון
װעגן די קרונישע הכנסות װאָס זײַ האָבן צונויפֿגענומען און װעגן די
הוצאות װאָס זײַ האָבן געמאַכט אויפֿן חשבון פֿון דער קרוין, און אַ מאָל
דערמאָנט דער קיניג די קהילות, אַז זײַ זאָלן שיקן זײַערע דעלעגאַטן אויפֿן

צונויפֿפֿאַר פֿון די קהילה־ראַטן פֿון אַ גאַנצן גליל אָדער פֿראַווינץ אויף דורכצופֿירן די הערכה פֿון די שטייערן־סומעס. אַלע יאָר פֿלעגן פֿאַרקומען צונויפֿפֿאַרן פֿון פֿאַרשטייער פֿון די ייִדישע קהילות אין די דרנץ הויפט־מדינות - אַראַגאַניע, קאַטאַלאַניע און וואַלענסיע, און אויך אין די פֿראַנצייזישע פֿראַווינצן און אויף די באַלעאַרישע אינדזלען. דאָרט פֿלעגט ווערן געמאַכט די הערכה סײַ פֿון די געוויינטלעכע שטייערן און סײַ פֿון אויסער־געוויינטלעכע אָפּפּאַלן, אָבער דערמיט האָט, פֿאַרשטייט זיך, די טעטיקייט פֿון די דעלעגאַטן זיך ניט באַגרענעצט, זיי פֿלעגן אַרומרעדן זייערע אַלגע־מיינע ענינים, די מאַטעריעלע און די גייסטיקע, אויסאַרבעטן גלייכע תקנות פֿון דער אַליין־פֿאַרוואַלטונג און בכלל באַטראַכטן אַלגעמיין גאַציאָנאַלע פֿראַגעס. אַזוי אַרום האָבן פֿיסקאַלישע אינטערעסן געבראַכט די רעגירונג פֿון אַראַגאַניע דערצו, אַז זיי האָט לאַ די וואָס פֿאַרפּעסטיקט די אויטאָנאָמיע פֿון די ייִדישע קהילות אין איינציקע שטעט, נאָר אַז זיי האָט פֿאַראייניקט די קהילות אין אַ פֿאַרבאַנד און דורך דעם מיטגעווירקט דער גאַציאָנאַלער קאָנסאָלידירונג פֿון די ייִדן, - דאָס נאַטירלעך זינען די דעמאָקראַטיקע רעגירער לחלוטין ניט אויסן געווען. אָט די גאַציאָנאַלע קאָנסאָלידאַציע האָט פֿאַר־גרינגערט די ייִדן דעם קאַמף מיט יענע פֿינאַטערע כוחות פֿון דעם קלערי־קאַליזם, וואָס קעגן זיי האָט טייל מאַל ניט געקאַנט באַשטיין אַפֿילו דער אויסגעצערענטער קיניג כיימע I.

§ 12. די קירכלעכע פּאַליטיק און דער וויכוח

אין באַרצעלאַנע

אין כיימע I נס צייט איז אַראַגאַניע געווען איינע פֿון די הויפט־נעסטער פֿון דעם מאַנאַכן־אַרדן דאָמיניקאַנער. דער ראַש פֿון דעם אָרדן ריימונד דע־פעניאַפֿאַרטע איז געווען דעם קיניגס גייסטלעכער. דורך די באַמיינונגען פֿון די מאַנאַכן, וואָס זינען שטענדיק געווען פֿאַרבונדן מיטן רוימישן פּויפּס, איז אין אַראַגאַניע אינגעפֿירט געוואָרן די אינקוויזיציע אויף צו רודפֿן די קאַטאָרן און אַנדערע פּופֿרים פֿון די קריסטן; פֿאַר איין וועגס האָבן די מאַנאַכן גע־שטרעבט צו אַנטוויקלען דאָ אַ ברייטע מיסיאָנערישע טעטיקייט צווישן ייִדן און מאַוורען. די גייסטלעכקייט האָט מיט אומרויקייט געקוקט אויפֿן וואָס פֿון די ייִדישע קהילות אין אַראַגאַניע און אויפֿן שוץ וואָס דער קיניג גיט זיי; זיי איז געווען אויפֿגעבראַכט דערויף, וואָס דער קיניג איז עובר אויף די קאַנאָנען פֿון דער קירך, וואָס ער לאָזט צו ייִדן צו די הויכע אַמטן פֿון באַילווסן און פֿינאַנץ־אַגענטן. און אַוודאי האָבן ניט געפֿעלט קיין פֿרווון צו ווירקן אויפֿן קיניג; זיין גייסטלעכער פעניאַפֿאַרטע און השפּעהדיקע ביסקאָפּן

האָבן זיך געפלייסט צו מאַכן אים פֿאַר אַ מוסטער־קייניג. ווימעס איז געווען דודוויג דער הייליקער; אָבער כיימע 1, וואָס האָט געבויט אַ ניצע מלוכה, האָט ניט געקאָנט זיך אַראָפּנעמען אַ מוסטער פֿון זײַן שכן, וואָס האָט דורך אַ בלינדער קירכן־פּאָליטיק צעשטערט זײַן מלוכה. נאָר גאָר אָן אַ פעולה איז די אַגיטאַציע פֿון די קלעריקאַלן בײַם אַראָגאַנישן הויף ניט געבליבן. צום סוף פֿון זײַן לעבן האָט דער אַלטער קיניג, הגם ער האָט ניט אויפֿ־געהערט צו זינדליקן מיט ייִדן אין פֿינאַנציעלן זנות, זיך פֿירגענומען אויסצו־קויפֿן זײַן חטא מיט אייניקע הנחות לטובֿת די הייליקע פֿאָטערס. ער האָט דערלויבט, די ברידער די פּרידיקער צו פֿירן אַ רעליגיעזע פּראָפּאַגאַנדע צווישן ייִדן, ניט אָפּשטעלנדיק זיך אויך פֿאַר שטערן די רעליגיעזע פֿרייהייט וואָס איז געווען גאַראַנטירט די קהילות.

די דאָמיניקאַנער האָבן אין זייערע שולן צוגעגרייט מאָנאַכן, וואָס זײַנען געווען באַהאַונט אין דער העברעיִשער לײַטעראַטור און געניט אין פֿירן רע־ליגיעזע וויכוחים. באַזונדערס האָבן בײַ זיי געהאַט אַ גוטע מערכה געשמדטע ייִדן, וואָס האָבן געקאָנט אויפֿדעקן די „בלאָנדזשענישן“ פֿון דעם תּלמוד און די „פּאָלשקייטן“ פֿון די רבנים. אָט אַזאַ אַגיטאַטאָר, וואָס איז פֿאַר דער קירך געווען אַ גאַנץ געפֿינס, האָט זיך באַוויזן אין דרום־פּראַנקרייך און אַראָגאַניע, קורץ נאָך דעם ווי די דאָמיניקאַנער האָט אָפּגעגליקט אויסצופּועלן די פֿאַר־ברענונג פֿון דעם תּלמוד איז פּאַריז מיט דער הילף פֿון דעם משומד דוגין (4 §). דאָס איז געווען דער משומד פּוילוס כריסטיאַני אָדער, ברודער פּאַוולאָ (פּאַר פּאַוולאָ), אַ מאָנאַך פֿון דעם דאָמיניקאַנער אָרדן. דער דאָזיקער משומד, וואָס האָט געהאַט אָנגענומען דעם נאָמען פֿון דעם פּאַרצייטיקן אָפּאָסטאָל, איז אַרום 1260 אַרומגעפֿאַרן איבער פּראַוואַנס און קאַטאַלאַניע און האָט געפרוּווט אַרויסרופֿן רבנים אויף רעליגיעזע וויכוחים, האָט זיך געפֿלייסט צו באַוויזן די ריכטיקייט פֿון די קריסטלעכע דאָגעמעס מיט ראַיות גענומען פֿון תּנך און אַפֿילו פֿון תּלמוד, און האָט פֿאַרשטייט זיך גאַרנישט ניט אויפֿגעטאָן.

אין דער שטאָט געראַנע, דעם צענטער פֿון דער תּלמודישער וויסנשאַפֿט, האָט דעמאָלט געלעבט דער געבילדעטער און פּאָפּולערער רב רבי משה בן נחמן, וואָס זײַן שפּאַנישער נאָמען (באַנאַסטרוג דע־פּאַרטאַ) איז שוין לאַנג פּאַרגעסן, דערפֿאַר איז געבליבן נאָך ביזן היינטיקן טאָג זײַן פֿאַר־קירצער לײַטעראַרישער נאָמען: בײַ ייִדן רמב"ן, בײַ קריסטן נאַכמאַניע דעס. אין די קאָנסערוואַטיווע קרייזן פֿון ייִדנטום איז דער רמבן געווען אָנגענומען ווי דער העכסטער אויטאָריטעט, ווי אַ גרויסער קנער פֿון נגלה און נסתר און ווי אַ געגנער פֿון דעם רמבמס ראַציאָנאַליזם (זע דעם ווייטער־דיקן קאָפּיטל). און אָט דווקא מיטן רמבן האָט פּאַוולאָ קריסטיאַני געוואָלט

האָבן אַן עפּנטלעכן וויכוח. ער האָט איינגערעדט זײַנע אַרדנס־ברײדער, אַז ער וועט דעם רבֿ אין דעם וויכוח מנצח זײַן, און די געראַנער מאַנאַכן האָבן גענומען פּאָדערן, אַז עס זאָל באַשטימט ווערן אַן עפּנטלעכער וויכוח אין דער הויפטשטאָט פֿון קאַטאַלאַניע, באַרצעלאַנע. רײַמונד פעניאַפּאַרטע האָט אונטערגעהאַלטן זײער השתדלות פֿאַר זײַן גײסטלעכן זון, כײמאַ I, און האָט אים באַווײזן, אַז פּוילוסעס נצחון איבער די „פרושים“ וועט זײַן אַ טריומף פֿאַרן קריסטנטום, און אפֿשר וועט דאָס די ייִדן עפּענען די אויגן. דער קיניג האָט דערויף מספּים געווען. ער האָט באַשטימט דעם וויכוח אויף יולי 1263 און האָט געשיקט אַ פֿאַרבעטונג צו „רבי משה, דעם לערער פֿון די געראַנער ייִדן“, ער זאָל קומען קײן באַרצעלאַנע צוזאַמען מיט זײַנע געלערנטע חבֿרים.

דער וויכוח האָט זיך אָנגעהויבן דעם 20סטן יולי 1263 און האָט געדויערט פֿיר טעג. ער איז פֿאַרגעקומען אין דעם קיניגלעכן פּאַלאַץ אין בײַזײן פֿון דעם קיניג, די שרים און ריטערס, די ביסקאָפּן און מאַנאַכן. בײַם פֿירשטעלן די פּראָגראַם פֿון דעם וויכוח האָט פּוילוס כריסטיאַני דערקלערט, אַז הגם וועגן דער אמתדיקייט פֿון דעם קריסטנטום איז נישט שייך צו פֿירן אַ פֿלוגאטא, פֿון דעסט וועגן איז ער מספּים צו פֿירן דעם וויכוח וועגן די דאָגמעס פֿון דער דאָזיקער רעליגיע, בכדי צו באַווײזן די ייִדן אויפֿן סמך פֿון זײער אייגענער רעליגיעזער לײטעראַטור די ריכטיקייט פֿון אָט די פֿיר טעזיסן: (1) אַז דער משיח וואָס ייִדן וואַרטן אויף אים איז שוין לאַנג געקומען; (2) אַז דער משיח איז לײט דער נבואה פֿון תנך גלײכצײטיק אַ מענטש און אַ גאָט; (3) דער משיח איז איבערגעקומען עינױם און טױט צוליב אויסלײזן דעם מין מענטש; (4) אַלע חוקים און צערעמאָניעס פֿון דער תורה זײנען מער נישט גילטיק, נאָך דעם ווי דער משיח איז געקומען.

דער רמבן האָט פֿאַרשטאַנען, ווי געפֿערלעך עס איז די פּאָזיציע פֿון דעם ייִדישן פֿאַרשטייער בײַם אַרומרעדן אַזעלכע פּראָגעס: וואַרעם וואָס שאַרפֿער ער וועט אָפּפּרעגן די דאָזיקע פֿלומרשטע אמתן, אַלץ מער וועט ער אַרײַנגברענגען אין פעס זײערע פֿאַרטיידיקער, וואָס קאַנען דאָך אַנווענדן באַווײזן פֿון גאָר אַן אַנדער מין, וואַרעם די אינקוויזיציע האָט דאָך שוין געהאַט באַווײזן וואָס זי קען. דעריבער האָט ער באַלד אין אָנהייב געבעטן בײַם קיניג און בײַ פעניאַפּאַרטע רשות צו רעדן פֿרײַ. פעניאַפּאַרטע האָט געענטפֿערט, אַז די דערלױבעניש קאָן געגעבן ווערן, נאָר בתנאי אַז דער רבֿ זאָל נישט באַנצן אַזעלכע רייד וואָס זײַנען אַן אומפֿבֿוד פֿאַר דער קירך. דערויף האָט דער רמבן געזאָגט: אַוודאי, איך וויל דאָך נישט אַרײַנפֿאַרן צו אײך אויף אַ געריכט; איך וויל נאָר, אַז מיר זאָל געגעבן ווערן די זעלביקע פֿרײַהייט פֿון וואַרט אין וויכוח ווי אײך, און בײַ מיר וועט שוין קלעקן

www.libtool.com.cn

פֿאַרשטאַנד, צו זײַן אָפּגעהיט אין מײַנע רײד. אַזוי איז דעם רמבנס פֿאָדע-
רונג געוואָרן באַפֿרידיקט.

אויף צו דערווייזן זײַן ערשטן טעזיס האָט פּוילוס קריסטיאַני געבראַכט
דעם פּסוק: „לא יסור שבֿט מיהודה... עד כי יבֿא שׁילה“, וואָס ער האָט עס
געטײטשט אַזוי: „פֿון יהודה וועט ניט אָפּגעטאָן ווערן דער מלוכה-צעפטער,
ביז עס וועט קומען דער משיח“, און האָט ווייטער געטענעט אַזוי: דער
צעפטער איז דאָך שוין פֿון לֵאַנג אַוועק פֿון ייִדן, איר האָט ניט קיין מלך,
ניט קיין מלוכה, ייִדן האָבן דאָס אָנגעוואָרן גראַד דעמאָלט, ווען קריסטוס
איז געקומען. דערויף האָט דער רמבן געענטפֿערט: עס איז געווען נאָך
אַ צײַט, ווען ייִדן האָבן צײַטווייליק געהאַט אָנגעוואָרן זייער מלוכה, און
פֿאַרט וועלן אויך קריסטן מוזן מודה זײַן, אַז דעמאָלט איז דער משיח ניט
געקומען – דאָס איז געווען די צײַט פֿון גלות-בבל. פּוילוס האָט אויסגעזוכט
אויך אין דער תּלמודישער אַגדתא אַ פֿאַר אומקלאַרע פֿראַזעס, וואָס לויט זײַן
מיינונג זײַנען זיי מרמז דערויף, אַז משיח איז שוין געקומען. דאָ האָט זיך
פֿונאַנדערגעוויקלט אַ לֵאַנגער איבעררייד, וואָס בעת אים האָט דער רמבן
איראַניש באַמערקט: „פֿראַ פּול פֿאַרשטייט באַשנימפּערלעך בעסער דעם
תּלמוד ווי די בעלי-התּלמוד גופּא. לויט זײַן מיינונג קומט אויס, אַז זיי האָבן
יאַ געהאַלטן פֿון ישׁון און פֿון זײַן תּורה, אָבער פֿאַר וואָס האָבן זיי ניט געטאָן
אַזוי ווי פֿראַ פּול [דאָס הייסט: זיך געשמדטן?] צווישן אַנדערע טענות
האָט דער רמבן געבראַכט די געוויינטלעכע ראַיה קעגן קריסטנטום: ביזן
הײַנטיקן טאָג איז נאָך ניט מקיים געוואָרן די נבואה, אַז נאָך משיחס קומען
וועט זיך אײַנשטעלן אייביקער שלום אויף דער וועלט: „עס שטייט געשריבן,
אַז די פֿעלקער וועלן איבערשמידן זייערע שווערדן אין אַקער-אַיזנס און וועלן
מער ניט לערנען זיך פֿירן מלחמה, און ווי שלעכט וואָלט געווען דיר, אַדוני
קיניג, – האָט דער רמבן זיך געווענדט צום קיניג דעם באַצווינגער, –
און דײַנע ריטערס וואָס זיצן דאָ, ווען איר וואָלט אויפֿגעהערט צו לערנען
זיך פֿירן מלחמה!“

בכדי צו מאַכן אַ סוף צו די פּוסטע פּלוגמות וועגן אַזוי אַדער אַנדערש
אײַנשטייטשן אַ פּסוק אַדער אַ מאַמר פֿון תּלמוד, האָט דער רמבן דערקלערט
דעם קיניג, אַז דער תּוך פֿון דער מחלוקת צווישן ייִדישקייט און קריסטנטום
איז ניט אין דער דאָגמע וועגן משיח, נאָר אין דעם באַנעם פֿון דעם מהות
פֿון דער גאָטהייט: „וועגן דעם מהות פֿון דער גאָטהייט זאָגט איר עפעס
אַזוינס זייער ביטערס [פֿאַר אונדז]. דו, מײַן האַר, ביסט אַ זון פֿון אַ קריסט,
געבאָרן פֿון אַ קריסטין, דײַן גאַנץ לעבן הערסטו די רייד פֿון דײַנע גײַסט-
לעכע און מאַנאַכן, וואָס האָבן אײַנגעוואָרצלט אין דײַן מוח אַ פֿאַרשטעלונג
פֿון דער גאָטהייט, וואָס איז אַ דאָגמע פֿון אײַער גלויבן; נאָר דער שכל קאַן

זי ניט תּוֹפֵס זײַן. קעגן דער נאַטור איז דער געדאַנק, אַז דער באַשעפֿער פֿון הימל און פֿון דער ערד איז געוואָרן פֿלײיש אין דער טראַכט פֿון אַ ייִדינע, איז דערנאָך געבאָרן געוואָרן, אויסגעוואַקסן, געוואָרן איבערגעענטפֿערט אין די הענט פֿון זײַנע שוואַגער, פֿאַרמשפט צום טויט און געטייט, און נאָך דעם איז ער אויפֿגעשטאַנען תּחית־המתים און האָט זיך אומגעקערט צו זײַן ערשטער טבע. אַזאַ פֿאַרשטעלונג איז ניט גורס דעם שלכל פֿון אַ ייִדן אָדער בכלל פֿון אַ מענטשן, וואָס איז דערין ניט אינגעוויינט. און אַרויסגעוואַרפֿן זײַנען אַלע איינער רײד, וואָרעם דערין איז דער תּוך פֿון אונדזער מחלוקת. אין די ווערטער האָט דער רמבן העל באַלױכטן די שרעקלעכע טיף פֿון דעם תּהום, וואָס שײַדט אָפֿ די קריסטלעכע השִׁגה פֿון גאָט פֿון דער ייִדישער, אָבער אין דער ריכטונג האָט דער וויכוח ווייטער ניט געקאָנט גיין, וואָרעם פֿאַר אײַן צד וואָלט אַ פֿאַרשאַרפֿטע מחלוקת זיך געקאָנט ענדיקן ביטער – אויפֿן שײַטער־הויפֿן פֿון דער אינקוויזיציע.

סימנים פֿון אומרויקייט זײַנען שוין געווען צו מערקן אין באַרצעלאַנע. די ריטערס פֿון הויף האָבן אַרויסגעזאָגט אומצופֿרידנקייט איבער דעם רבֿס עזרת־דיקע רײד קעגן די אמתן וואָס זײַנען פֿאַר זיי געווען הייליק. אייניקע שטאַטישע חשובֿים און גייסטלעכע לײַט, דערין אויך דער מאַנאָך דער מינאַריט (פֿראַנצײסקאַנער), וואָס האָט גענומען אַן אַנטייל אין דעם וויכוח, האָבן געעצהט דעם רמבן אַפּצושטעלן דעם וויכוח. מער פֿון אַרץ איז מען געווען אומרויק אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל: מען האָט מורא געהאַט פֿאַר אויסבראָכן מצד דעם קריסטלעכן המון־עם און פֿאַר דער נקמה פֿון די דאָמיניקאַנער. פֿאַררופֿנדיק זיך אויף די אַלע חששות, האָט דער רמבן פֿאַרגעלייגט דעם קיניג אַפּצושטעלן דעם וויכוח, נאָר דער קיניג האָט ניט אַנדערש פֿאַרלאַנגט, אַז די דיסקוסיעס זאָלן ווערן געפֿירט ווייטער, מחמת דאָס איז אים געווען אינטערעסאַנט. וועגן דעם רמבנס תּשובֿות האָט ער אײַן מאָל באַמערקט: „איך האָב נאָך קיין מאָל ניט געהערט אַזאַ קלוגע פֿאַרטיידיקונג פֿון אַן אומ־גערעכטער זאָך.“ אָבער דער וויכוח האָט זיך באַלד געענדיקט, אַזוי ווי איבערגעריסן אין מיטן, נאָך פֿיר זיצונגען.

די אַנטייל־נעמער אין דעם וויכוח האָבן דערצײלט פֿאַרשיידן וועגן זײַן אויסלאָז. אין דעם דיִן־וחשבון, וואָס די דאָמיניקאַנער האָבן צוגעליפֿט געשטעלט, שטייט, אַז דער „רבי משה“, ווען ער האָט דערשפּירט, אַז ער איז באַזיגט, האָט אָנגעהויבן אויסצומײַדן צו ענטפֿערן פּויליסן און האָט צוגעזאָגט, אַז ער וועט פֿירברענגען זײַנע טענות אויף אַ פֿאַרמאַכטער זיצונג אין בײַזײַן פֿון דעם קיניג און אײַניקע אויסדערוויילטע מענטשן, נאָר דערנאָך, ווען דער קיניג איז צײַטווייליק אָפּגעפֿאַרן, האָט ער דאָס אויסגענוצט און איז „אַנטלאָפֿן“ פֿון באַרצעלאַנע און האָט דורך דעם באַוויזן זײַן, אַנמעכטיקייט צו פֿאַרטיי־

www.libtool.com.cn

דיקן א פאלשן גלויבן". אין דער באשרייבונג פון דעם וויכוח, וואָס דער רמבן גופא האָט מחבר געווען, שטייט, אַז לויטן קיניגס רצון איז דער וויכוח ווייטער געפירט געוואָרן אין פאלאַץ, און שפעטער האָט ער זיך פאַרענדיקט אין אַ שול. אין אַ שבתדיקן טאָג איז געקומען אין שול אַרײַן דער קיניג אין דער באַלייטונג פֿון ריימונד פעניאַפֿאַרטע און די „ברידער די פריידיקער“ מיט פּוילוס כריסטיאַני. דאָ האָט געהאַלטן אַ דרשה ריימונד אַליין, וואָס האָט פֿונאַדערגעוויקלט די אידעע פֿון דער קריסטלעכער דריי-אייניקייט. אין די וויכוחים האָט דער קיניג אַרויסגעזאָגט זיך, אַז די איינהייט פֿון גאָט אין דריי פּערזאָנען קאָן מען צוגלייכן מיט וויין, וווּ דער קאָליר, דער טעם און דער ריח זײַנען צונויפֿגעאַסן אין איין זאַך. מכות אָט דעם פֿאַרגלייך פֿון אַ מבין אויף וויין האָט דער ייִדישער דענקער, וואָס איז געווען מער יעדן אין פֿילאַס סאָפֿיע, געענטפֿערט, אַז מען טאָר דאָך ניט צונויפֿמישן אַטריבוטן מיט דער סובסטאַנץ, און אַז די קריסטלעכע דאָגמע רעדט דאָך וועגן דער דרייִנקייט אין דער סובסטאַנץ פֿון גאָט. אויף פּוילוסעס באַמערקונג, אַז די דאָגמע פֿון דער דריי-אייניקייט איז אַ טיפֿער סוד, וואָס אַפֿילו מלאַכים קאָנען אים ניט תּוֹפֿס זײַן, האָט דער רמבן געענטפֿערט, אַז אויב אַזוי קאָן מען דאָך ניט באַשולדיקן אַ בשר-ודם, וואָס זײַן שכל קאָן דאָס ניט משיג זײַן. צום סוף דערציילט דער רמבן, אַז דער קיניג האָט אים אָפּגעלאָזן מיט גענאָד און ער איז אַוועקגעפֿאַרן פֿון באַרצעלאָנע. די דאָזיקע דערציילונג פֿון אַן אַחריות־דיקן אַנטיילנעמער און אמתן מענטשן פֿאַרדינט מער צוטרוי, ווי דער באַ-ריכט פֿון די מאַנאַכן, וווּ די צערייצטקייט איז צו באַמערקן אַפֿילו אין דעם אָפֿיציעלן טאָג פֿון דעם פֿירטראָג.

נאָר גאָר אַן רעזולטאַטן פֿאַר די אַראַגאַנישע יידן איז דער וויכוח אין באַרצעלאָנע ניט געבליבן. נאָך דעם ווי די דאָמיניקאַנער האָבן געליטן אַ מפֿלה אין דעם וויכוח מיט דעם געלערנטן טעאָלאָג, האָבן זיי באַשלאָסן צו פֿירן אַ פּראָפּאַגאַנדע צווישן די ייִדישע מאַסן, נאָר די מאַסן האָבן ניט געוואָלט הערן קיין דרשות פֿון די „ברידער פריידיקער“, און מען האָט געמוזט איבער געוואָלד צונויפֿטרײַבן צוהערערס אויף די דרשות. אין אַ חודש אַרום נאָכן וויכוח איז אַרויס אַ קיניגלעכער דעקרעט (26 אויגוסט 1263), וווּ עס ווערט אָנגעוויזן די מאַכטאַראַגאַנען, אַז זיי זײַנען אומעטום מחוייב צו העלפֿן די מאַנאַכן די מיסיאָנערן, צו צווינגען די סאַראַצענער און יידן, אַן אונטער-שייד פֿון געשלעכט און עלטער, צו קומען אויף זייערע פֿאַרזאַמלונגען און שוויגנדיק אויסהערן זייערע דרשות, און אויך אָפּצוהיטן יענע וואָס וועלן זיך שמדן און צו פֿאַרבאָטן צו זידלען זיי מיט די צונעמענישן renegado אָדער tornado (רענעגאַט, איבערגעקערטער). פֿאַרן הויפט־מיסיאָנער בײַ יידן איז געוואָרן באַשטימט פּוילוס כריסטיאַני.

דורך אַ באַזונדער דעקרט פֿון דעם קיניג (29 אויגוסט) איז געגעבן געוואָרן צו וויסן די ייִדישע קהילות, אַז צו זיי איז אַרויסגעשיקט געוואָרן „אויף אַנצוווּזיזן זיי דעם וועג צו אויסלייזונג“ דער ברודער פּוילוס, וואָס האָט רשות צו פּריידיקן אין די שולן און אין די הייזער, און דערביי האָט מען פֿון יידן פֿאַרלאַנגט, אַז זיי זאָלן קומען הערן די דרשות און זאָלן ענטפֿערן אויף פּוילוסעס שאַלוח „מיט פֿבֿוד, מיט הכנעה, אָן אויסדרייענישן“; זיי זיינען אויך מחוייב צוצושטעלן דעם מיסיאָנער זייערע ספֿרים אויף דורכ־צוקוקן, בכדי אויסצומעקן אין זיי, אויב ער וועט פֿאָדערן, אַלע ערטער וואָס זיינען באַליידיקנדיק פֿאַרן קריסטנטום. נאָר אין אַ טאָג אַרום האָט זיך באַוווּן אַ קיניגלעכער באַפֿעל, וואָס באַגרענעצט די נעכטיקע פֿאַרדענונג: עס ווערט בטל דער צוואַנג צו הערן די מיסיאָנערישע דרשות, און יידן ווערן באַפֿרייט פֿון צו נעמען אַן אַנטייל אין וויכוחים כּחוץ זייער קוואַרטאַל. אין גיכן האָט דער קיניג אויפֿגעקלערט אויך זיין דעקרט וועגן דער צענזור פֿון די ייִדישע ספֿרים (1264): עס ווערט באַשטימט אַ צענזור־קאָמיסיע פֿון קירכלעכע שררות (פּעניאַפֿאַרטע, דער מחבר פֿון אַן אַנטי־ייִדישער שריפט ריימונד מאַרטין א״א), וואָס צייכנט אָן יענע ערטער אין די העברעיִשע שריפטן, וווּ עס זיינען פֿאַרן סימנים פֿון „גאַט־לעסטערונג“ און לייגט פֿאַר די בעלי־בתים פֿון די ספֿרים אויסצומעקן אָט די ערטער אין זייערע אָפּשריפטן, און די אַחריות דערפֿאַר טראָגן די חשובים פֿון די קהילות.

אין אַ יאָר אַרום האָט דער קיניג אין גאַנצן באַפֿרייט די באַרצעלאַנער קהילה פֿון דער התחייבות צו געבן די דאָמיניקאַנער ידיעות וועגן דעם אינהאַלט פֿון די ספֿרים, און אויך פֿון דעם חובֿ צו הערן די דרשות פֿון די דאָמיניקאַנער, מינאַריטן און אַנדערע מאַנאַכן כּחוץ די ייִדישע גאַסן. דאָס לעצטע ווערט מאַטיווירט דורך דעם, וואָס די מיסיאָנערישע דרשות כּחוץ דעם ייִדישן קוואַרטאַל ענדיקן זיך געוויינטלעך דערמיט, וואָס קריסטן שלאָגן יידן. איבער דעם זעלביקן טעם ווערט די מיסיאָנערן פֿאַרבאָטן צו קומען אין די שולן באַגלייט פֿון אַ המון קריסטן: זיי מעגן ברענגען מיט זיך נאָר צען מאַן פֿון די קריסטלעכע חשובים מענטשן. אָט די אַלע פֿיבערדיקע שאַקלענישן צווישן רדיפות און אויסנאַמען פֿון זיי זאָגן עדות דערויף, אַז דער קיניג האָט זיך געפֿונען אונטערן דרוק פֿון צוויי אַנטקעגנדיקע כּוחות: פֿון דער קלעריקאַלער פּאַרטיי און פֿון דער ייִדישער געזעלשאַפֿט, וואָס די ערשטע האָט געווירקט אויף זיין נשמה און די צווייטע האָט געדריקט אויף זיין קעשענע, וואָרעם דעם קיניגס קאַסע איז געווען אָפהענגיק פֿון די ייִדישע פֿינאַנסיסטן.

www.libtool.com.cn

אָבער די קלערקאלע פארטיי איז נאָך געווען זייער שטאַרק. נאָך דעם ווי זי האָט געליטן אַ מפלה אין דער דיסקוסיע מיטן גיטטיקן פירער פון ייִדנטום, האָט זי געזוכט אָן אויסרייד זיך נוקם צו זיין אָן אים. אַזאַ אויסרייד האָט זיך געפונען. בכדי אָפצולייקענען די פאַלשע מעשיות וועגן דעם וויכוח אין באַרצעלאָנע, וואָס פוילוס כריסטיאָני האָט פאַרשפרייט צוליב אַגיטאַציע, האָט דער רמבן אָנגעשריבן אַ פינקטלעכע באַשרייבונג פֿון דעם וויכוח און האָט צעשיקט אָפּשריפטן פֿון איר אין די ייִדישע קהילות: איין אָפּשריפט האָט ער צוגעשיקט דעם ביסקופ פֿון געראַנע. די דאָמיניקאַנער זיינען געוואָרן ברוג, ווייל אין דעם רמבנס באַשרייבונג איז אָפגעלייקנט געוואָרן זייער דערציילונג, אַז זיי זאָלן פֿלומרשט האָבן מנצח געווען אין דעם רעליגיעזן וויכוח. היות ווי דער רמבן האָט אַרײַנגעשטעלט אין זײַן באַריכט יענע אויסדרוקן בנוגע דער דאָגמע פֿון דער דרייִ־אייניקייט, וואָס ער האָט באַנוצט בעת דעם וויכוח, דעריבער האָבן די מאָנאַכן פֿון דער צענזור־קאָמיסיע געבעטן דעם קיניג, ער זאָל דעם מחבר (אין דעם אָפֿיציעלן אַקט איז ער אָנגערופֿן מיט זײַן שפּאַנישן נאָמען: באַנאַסטרוג דע־פּאַרטאַ) צוזאָען צום געריכט פֿאַר גאַט־לעסטערונג. האָט דער קיניג אַרױסגערופֿן דעם רמבן קיין באַרצעלאָנע, ער זאָל געבן דערקלערונגען. דער באַשולדיקטער האָט אין בײַזײַן פֿון דעם באַרצעלאָנער ביסקופ און עטלעכע גלחים דערקלערט, אַז ער האָט אַרײַנגעשטעלט אין זײַן באַשרייבונג די זעלביקע אויסדרוקן, וואָס ער האָט באַנוצט אין דעם וויכוח, וווּ דער קיניג אַליין און פעניאָפּאַרטע האָבן אים געגעבן פֿרייהייט פֿון וואָרט. נאָך דעם ווי דער קיניג און דער ביסקופ האָבן באַטראַכט דעם ענין, האָבן זיי באַשטימט: די אָפּשריפט פֿון דעם רמבנס באַריכט זאָל מען פֿאַרברענען, און דעם מחבר זאָל מען אויף צוויי יאָר פֿאַרטרייבן פֿון אַראַגאָניע (1265). די דאָמיניקאַנער האָבן אָט דעם פסק געהאַלטן פֿאַר צו מילד, און זיי האָבן אָנגעגעבן דערויף אַן אָפּעלאַציע צום רוימישן פּויפּס. דער פּויפּס קלעמענס IV האָט אַרײַנגעשיקט דעם קיניג פֿון אַראַגאָניע אַ שטרענגע בולע (1266), וווּ ער האָט אים קודם־פֿל אויפֿ־געוואָרפֿן דערפֿאַר, וואָס ער לאָזט צו ייִדן צו געזעלשאַפֿטלעכע פּאַסטנס און וואָס ער איז צוגעלאָזט צו די לעסטערערס פֿון דער קירך, און האָט געפֿאַ־דערט אַ שטראַף פֿאַר דעם מחבר פֿון דעם אַנטיקריסטלעכן פּאַלעמישן ביכל, וואָס איז, פֿול מיט ליגן און אויסטראַכטענישן, אַז עס זאָל זײַן אַן אַנלערעניש פֿאַר אַנדערע. עס איז משמעות געווען אַ סכנה פֿאַרן רמבן, אַז ער זאָל צוגעצויגן ווערן צום געריכט פֿון דער אינקוויזיציע, און ער האָט דעריבער פֿאַרלאָזן שפּאַניע. אין עלטער פֿון 70 יאָר איז ער אַוועק קיין אַרץ־ישׂראל און איז אָנגעקומען אַהין אין יאָר 1267.

www.libtool.com.cn
 § 13 די אַראַגאַנישע קהילות אונטער פּערדאָ III
 און אַלפֿאַנס III (1276—1291).

אונטער די נאָענטסטע יורשים פֿון כיימע I האָט זיך ווייטער געפֿירט דער קאָמף פֿון די בירגערלעכע און די קירכלעכע כוחות, צווישן די אינטע-רעסן פֿון דער מלוכה און די גלוסטן פֿון די קלעריקאַלן. דער קיניג פּערדאָ III (1276—1285) איז נאָך זייענדיק אַן אינפֿאַנט געשטאַנען אין געשעפֿטלעכע פֿאַרבינדונגען מיט ייִדישע פֿינאַנסיסטן און פֿאַרשטייערס פֿון די קהילות. ניט געאַכט אויפֿן פּראָטעסט פֿון דעם פּויפּס האָט ער די ערשטע צייט געלֶאָזט אויף זייערע פּאַסטנס די ייִדישע באַאַמטע, וואָס דער קאַטוילישער גייסטלעכקייט זיינען זיי געווען אַזוי דערווידער. דער פֿריערדיקער גובער-נאַטאַר אָדער באַיולוס פֿון סאַראַגאַסע יהודה דע-קאַוואַלעריאַ האָט דערגרייכט אונטער פּערדאָס רעגירונג צו אַ גרויסער ווירקונג און האָט צייטנווייז אויס-געפֿירט די פֿונקציעס פֿון דעם הויפט-באַיולוס פֿון דער גאַנצער מדינה אַראַגאַניע; אין זיינע דעקרטן רופֿט אים דער קיניג אָן „אונדזער געטרעיער באַפֿולמעכטיקטער“. נאָר שפּעטער האָט פּערדאָ III לויט דער פֿאַדערונג פֿון די קאָרטעס אין סאַראַגאַסע, אויפֿגעהערט צו באַשטימען ייִדן אויפֿן אַמט פֿון באַיולוסן. אַ דאָקטאָר בנים קיניג און אַ שרייבער פֿון די איבערזעצונגען פֿון אַראַביש („אַלפֿאַכים“) איז געווען שמואל אַבינאַכים. אַז די ייִדישע קהילה פֿון וואַלענסיע האָט געמאַנט פֿון שמואלן, ער זאָל באַצאָלן שטייערן, האָט דער קיניג איר געמאַלדן, אַז פּערזאָנען וואָס געפֿינען זיך אויף מלוכה-דינסט זיינען פֿריי פֿון שטייערן; די ריכטערס און די אַדמיניסטראַטאָרן ווידער האָט דער קיניג באַפֿוילן, אַז זיי זאָלן „זיין געטרייען אַלפֿאַכים“ ניט צווינגען צו טראָגן אַ מאַנטל מיט אַ קיילעכדיקן קאַפּושאַן, פֿאַר אַ פּערזאָן וואָס באַלייט דעם קיניג אויף נסיעות געשיקט זיך ניט צו טראָגן די מלבושים פֿון באַרצעלאָנער ייִדן (1284). אַזוי האָט דער קיניג, וואָס האָט גענומען אין דינסט צו זיך געבילדעטע ייִדן, געמוזט זיך אַרויספֿלאַנטערן פֿון דער נעץ פֿון דער קירכלעכער געזעצגעבונג.

נאָר די קלעריקאַלן האָבן נאָך אַלץ אויסגענוצט די קירכלעכע קאַנאַנען אויף אָנצוטון ייִדן נגישות. זיי האָבן אויסגעגראָבן אַן אַלטן געזעץ, וואָס האָט מחייב געווען אַ ייִדן אַרויסצולאָזן פֿריי אָן אַן אויסקויף זיין מוסלמאַנישן שקלאָוו, אויב יענער וויל אָננעמען די קריסטלעכע אמונה. די דאָמיניקאַנער מיסיאַנערן האָבן צוגערעדט די מאַאָרישע קנעכט וואָס האָבן געאַרבעט אין די ייִדישע מאַיאַנטקעס, אַז זיי זאָלן אָננעמען קריסטנטום, און דערפֿאַר וועלן זיי תּיכף ווערן באַפֿרייט פֿון קנעכטשאַפֿט. האָבן די פֿאַרשטייער פֿון די ייִדישע קהילות זיך באַקלאָנט פֿאַרן קיניג פּערדאָ, אַז דערפֿון וועלן אַ סך

בעלי-בתישקייטן חרובֿ ווערן, וואָרעם די מוסלמאָנישע קנעכט זאָגן צו אַ סך מאָל לפנים וועגן אָנצונעמען קריסטנטום, נאָר בכדי אַרױסצוגיין פֿרײַ אָן אַן אויסקויף. לױטן באַפֿעל פֿון קיניג האָט אַ קאָמיסע פֿון יוריסטן באַטראַכט אָט די פֿראַגע און האָט איינגעפֿונען, אַז לױטן ציווילן און לױטן קאָנאָנישן רעכט מעג מען נעמען אויסקויפֿגעלט פֿאַר באַפֿרײַען אַ קנעכט וואָס גרײט זיך צו ווערן אַ קריסט, אויב ער איז נאָך ניט „דורכגעדרונגען מיטן קאָטוילישן גלױבן“. מחמת דעם האָט דער קיניג באַשטימט, אַז די ייִדן האָבן רעכט צו באַקומען אויסלײיגעלט 12 מאַראַוועדיס אין גאָלד פֿאַר אײטלעכן מוסלים וואָס ווערט אָפּגעלאָזן פֿרײַ, ווען ער וויל ווערן אַ קריסט (1277).

פֿונקט ווי זײַן פֿאָטער האָט אויך פּעדראַ III ניט דערלאָזט, אַז די ביסקופֿן זאָלן באַשווערן די ייִדן דורך אָפּצאלונגען אָן אַ גרונד. ווי באַווסט, האָט די גײסטלעכקײט געהאַט דאָס רעכט אויפֿצומאַנען אַ „מעשר-שטייער“ פֿון ערד-שטחים און הײזער, וואָס קריסטן פֿאַרקויפֿן צו ייִדן, נאָר זי האָט אָפּט געפֿאָדערט אזאָ אָפּצאָל אויך פֿון אַנדערע ייִדישע נחלאות, און ערטער-ווייז האָט זי געהאַט תּבֿיעות, אַז איר קומט די ערשטע פֿרוכט פֿון די גערע-טענישן (ביפורים). דער קיניג האָט געהייסן זײַנע באַצאָמטע, זײ זאָלן אָט די פֿאָדערונגען ניט באַפֿרידיקן, פֿאַרט ניט די פֿאָדערונגען פֿון די ביפורים, מחמת אויך קריסטן האָבן דאָס ניט געגעבן (1280).

די מאָנאַכן האָבן געפרוּווט צו מאַכן אויפֿלעבן נאָך אײן גאַנג אויף צו עקספּראָפּירן ייִדן: זײ האָבן געקליבן פֿרײויליקע פֿאַר אַ נײַעם קרייצצוג אין די מזרח-לענדער (1278) און האָבן באַפֿרײט די וואָס האָבן זיך פֿאַרשריבן פֿון צו באַצאָלן זײערע חובֿות צו ייִדן אויפֿן סמך פֿון אַן אַלטער פּויפֿלעכער בולע. דעמאָלט האָט פּעדראַ III אָנגעשריבן צום ביסקופֿ פֿון טאַראַגאַנע, אַז די וואָס ווילן זײערע חובֿות ניט צאָלן טרעטן אַרײַן אין די חײלות פֿון די קרייצפֿאַרערס, „ניט אזוי פֿיל פֿדי אַריבערצושווימען דעם ים (אויפֿן וועג קיין ארץ-ישׂראל), ווי פֿדי פּטור צו ווערן פֿון די חובֿות“, און דעריבער לאָזט ער וויסן, אַז אַזעלכע מענטשן זײַנען מחוייב צו באַצאָלן זײערע קרעדיטאַרן. די זעלביקע פּאָליטיק האָט געפֿירט אַלפֿאָנס III (1285—1291), „זײַנע ייִדן“

האָט ער געשיצט קעגן די פֿײַנטלעכע שטאַנדן. ווען דער קיניג האָט זיך דערוווסט, אַז די מאָנאַכן אין וואַלענסיע האָבן געעפֿנט אַ באַזונדער אַרײַג-גאַנג אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל און רײסן זיך אַרײַן אַהין, לױפֿן אַרום איבער די גאַסן מיט אַ צײל און רופֿן אַרױס אַ טומל צווישן די איינוווינער פֿון שטאָט, האָט ער באַפֿוילן די אַרטיקע מאַכטאַרגאַנען צו פֿאַרמויערן דעם אַרײַנגאַנג (1287). בכלל איז געווען אָנגענומען, אַז די איינוווינער פֿון דער כּודעריע פֿאַרשליסן די טויערן פֿון דעם קוואַרטאַל, אזוי אַז זײ זאָלן קענען ניט אַרײַנלאָזן די שפּנים וואָס געפֿעלן זײ ניט. אין יאָר 1290 האָט מען

געמאָלדן דעם קיניג, אז אין דער שטאָט ווילאָפֿראַנקא האָט דעם ייִדישער קוואַר-טאָל נאָר אַ טויער וואָס פֿאַרמאָכט זיך פֿון איין עק, און דער אַנדער עק בלייבט אָפֿן, און ייִדן האָבן דערפֿון אומבאַקוועמקייטן. האָט ער זיי דערליבט אויס-צובויען אַ טויער אויך ביי דעם צווייטן עק און מאַכן צוויי שליסלען: איינעם פֿאַר די ייִדן און אַ צווייטן פֿאַר די קריסטן וואָס וווינען דאָרט. די ייִדישע באַפֿעלקערונג האָט געוואָסט צו שאַצן אָט די זאָרגלעכקייט פֿון די מלכים וועגן זייער זיכערקייט און האָט אָפּגעהיט געטרשישאַפֿט דער אַראַגאָנישער דינאַסטיע, בעת זי איז געשטאַנען אין סכּנה. ווען אין דער קרוינשטאָט סאַראַגאָסע איז אויסגעבראָכן אַן אויפֿשטאַנד פֿון די ריטערס און חשובֿע לייט קעגן קיניג, וואָס איז אין גיכן דערשטיקט געוואָרן (1287), האָט אַלפֿאַנס באַפֿרייט די פֿאַרמעגלעכע ייִדן פֿון דער קאָנטריבוציע, וואָס איז אַרויפֿגעלייגט געוואָרן אויף דער שטאָט, מחמת די ייִדישע באַפֿעלקערונג האָט ניט גענומען קיין אָנטייל אין דעם אויפֿשטאַנד.

אָוודאי האָט אויך אונטער כיימע אַנס יורשים געהערשט אין די באַציי-ונגען צווישן דער קיניגלעכער מאַכט און די ייִדן דער פּרינציפּ do ut des: ייִדן האָבן געמוזט צאָלן פֿאַרן שוין. פּערדאָ און אַלפֿאַנס האָבן כּסדר זיך געווענדט נאָך פֿינאַנציעלער הילף צו זייערע, געטרעיע ייִדישע קהילות. חוץ די בקשות אַרויסצוגעבן גרויסע אַוואַנסן אויפֿן חשבון פֿון די קומענדיקע שטייערן, פֿאַרלאַנגען דער קיניג און דער אינפֿאַנט אָפֿט מאָל הילף צוליב עקסטרע באַדערפֿענישן. פּערדאָ III מוז בעטן אַן אונטערשטיצונג פֿון הונ-דערט טויזנט סאָלדיס ביי אַלע קהילות פֿון קאַטאַלאַניע (1282), מחמת ער מוז דורכפֿירן אַ מיליטערישע עקספעדיציע קעגן אַ צעבונטעוועטן גראַף. בעת אַלפֿאַנס III דאַרף זיך צונויפֿקומען מיטן, גערימטן קיניג פֿון ענגלאַנד, מוז ער אָנקומען צו דער פֿינאַנציעלער הילף פֿון, יענע אונטערטאַנער זיינע, וואָס זיינען אַלע מאָל גרייט צו פֿאָלגן די באַפֿעלן פֿון זייער קיניג, און מוז אַרויפֿלייגן אויף עטלעכע קהילות אַן אויסערגעוויינטלעכן אָפּצאָל (1287). ניט ווינציק געלט האָט אָפּגעקאָסט די אַראַגאָנישע ייִדן די באַצווינגונג פֿון סיצייליע, וואָס פּערדאָ פֿון אַראַגאָניע האָט זי איינגענומען נאָך דער, סיציילישער וועספּער" פֿון יאָר 1282; 1 דערפֿאַר אָבער האָבן די ייִדן פֿון סיצייליע נאָך די בלוטיקע מהומות, וואָס זיינען אַרויסגעקומען דורך דעם קאַמף פֿון די

1 פֿון די קיניגלעכע עקסן איז צו זען, אז אין יאָר 1285 האָבן ייִדן געצאלט דעם קיניג פּערדאָ III אַ שטייער פֿון 12 אַ האַלב פּראַצענט פֿון די הנסות פֿון קאַפיטאַל, פֿון נחלאות און פֿון פּלעריי רחמים. פֿון די שווערע אָפּצאלן זיינען די קהילות צוויי פּאַראַרעמט געהאַרן, אז זיי זיינען געווען געצוונגען צו אַנסלייען געלט ביי קריסטן אויף גרויסע פּראַצענטן. דער רשב"א, דער באַרזעלאַנער רב, האָט אין יענער צייט געשריבן, אז אַפֿס איז די גערע-עניש פֿון די בעסטע פֿעלדער ניט גענוג אויף צו באַצאלן דעם מס המלך."

לעצטע האָענשטויפֿנס קעגן די אַנזשוינער אין סיציליע, אַ ביסל אָפּגעכאַפּט דעם אָטעם אונטער דער ממשלה פֿון די אַראַגאָנישע מלכים. די אַליין-פֿאַרוואַלטונג פֿון די ייִדישע קהילות אין אַראַגאָניע, קאַטאַ-לאַניע און וואַלענסיע איז צום סוף 13טן י"ה פֿאַרברייטערט געוואָרן. די צונויפֿפֿאַרן פֿון די דעלעגאַטן פֿון די קהילות, וואָס די מלכים פֿלעגן צונויפֿ-רופֿן צוליב דער הערכה פֿון די אָפּצאַלן, זיינען בהדרגה געוואָרן רעגולערע קאָנגרעסן, וווּ עס פֿלעגן ווערן באַטראַכט אויך אַלגעמיינע פֿראַגעס פֿון דער אַליין-פֿאַרוואַלטונג. לויט אָפּיציעלע אַקטן און די שאַלד-ות-שבוֹת פֿון יענער צייט קאָן מען באַקומען אַ געוויסע פֿאַרשטעלונג וועגן דער קאָנסטיטוציע פֿון די קהילות. אַ קהילה-ראַט, וואָס פֿלעגט ווערן אויסגעקליבן פֿון די „טובי העיר“, פֿלעגט אַלע יאָר אויסקלייבן פֿון זיך אַ פֿאַרוואַלטונג, וואָס אירע מיטגלידער האָבן געהייסן אין העברעיש „מוקדמים“, „ברורים“ (אויסגעקליבענע) אָדער „נאמנים“ (אין די אַקטן secretarii). די מיטגלידער פֿון דער פֿאַרוואַלט-טונג האָבן זיך געטיילט לויט זייער התמנות אין גרופּעס: „ברורי דיינים“ (אויסגעקליבענע דיינים), „ברורי מדות“ (אויפֿפּאַסערס איבער די וואַגן און מאַסן), „ברורי עברות“ (זוכערס פֿון חטאים, אויפֿפּאַסערס אויפֿן אויפֿפֿיר), „ממונים על המס“ אָדער „גבאי מס“ (די אויפֿמאַנערס פֿון די אָפּצאַלן) א.א. די „ברורי עברות“ האָבן גערודפֿט די פֿאַרשייטע אין זייער אויפֿפֿיר, בֿערט די מוסרים, וואָס פֿלעגן אַ מאָל פֿאַר געלט אַרײַנברענגען אין סכּנת-נפֿשות גאַנצע קהילות. מען מעג משער זײַן, אַז די וויכטיקסטע ענינים פֿלעגן ווערן באַטראַכט אויפֿן פֿלעגום פֿון דעם וועד-קהילה (די „קרואי העדה“). אַ גרויסע ראָלע האָט געשפּילט אין דער פֿאַרוואַלטונג דער רב, וואָס אָן אים האָט נישט געקאָנט ווערן באַשיידט קיין איין פֿראַגע פֿון דעם ייִדישן דין. צו אים האָט געמוזט אַנקומען אויך דאָס מלוכה-געריכט, וווּ אין פֿראַצעסן פֿון ייִדן האָט מען געמוזט פּסקען לויטן ייִדישן דין. אין די אָפּיציעלע אַקטן פֿון יענער צייט באַגעגענען זיך אַלט די נעמען פֿון באַרימטע רבנים, ווי למשל רבי שלמה בן אדרת (מפורסם אונטערן קיצור רשב"א) אין באַרצעלאַנע, וואָס אין איין קיניגלעכן דעקרט ווערט ער טיטולירט „דערער פֿון ייִדישן געזעץ, דער באַפֿולמעכטיקער פֿונאַנדערצוקלייבן געריכטלעכע סיכסוכים צווישן ייִדן“ (ווייטער, § 15).

דער כאַראַקטעריסטישער שטריך פֿון יענער תקופֿה איז די שטענדיקע השגחה פֿון די אַראַגאָנישע מלכים איבער די ייִדישע קהילות. אין דעם באַרצעלאַנער אַרכיוו זיינען פֿאַרבליבן בײַ 2000 קיניגלעכע אַקטן וואָס האָבן אַ שניכות צו ייִדן נאָר אין משך פֿון די צוויי קורצע רעגירונגס-צייטן פֿון פּעדראַ III און אַלפֿאָנס III, ד"ה אין משך פֿון 15 יאָר (1276—1291). ווען מען לייענט פּסדר די דאָזיקע אַקטן, באַקומט מען דעם אינדרוק, אַז דער

קיניג האלט אין איין קאָרעספּאָנדירן וועגן ייִדן, ענטפֿער מיט די ייִדישע קהילות אין צענדלינגער שטעט אָדער מיט די אָרטיקע אָרגאַנען מִפּוֹחַ ייִדן, אַזוי ווי די רעגולירונג פֿון די ייִדישע ענינים וואָלט געשטאַנען אין צענטער פֿון דער אינעווייניקסטער פּאָליטיק פֿון לאַנד. דעם גרעסטן אָרט אין די אַקטן פֿאַרנעמען חשבונות צווישן דעם קיניג און די קהילות וועגן שטייערן און אַנדערע געלטגעשעפֿטן, פֿאָדערונגען פֿון אַוואַנסן עַל חשבון פֿון קומענדיקע אָפּצאָלן, מעלדונגען וועגן אויסערגעוויינטלעכע אָפּצאָלן. נאָר דער קיניג מישט זיך אָפֿט אַרײַן אויך אין די אינעווייניקסטע ענינים פֿון די קהילות. ער נעמט אויף זיך די ראָלע פֿון אַ בורר אין סיכסוכים צווישן צוויי קהילות אָדער צווישן אַ קהילה-טאַרוואָלטונג און פּריוואַטע מענטשן. צוליב די אינטערעסן פֿון דעם פּיסקוס פּאַסט ער שאַרף אויף אויף יענע פֿון „זינע ייִדן“, וואָס קלייבן זיך אַריבער אין די מאַיאַנטקעס פֿון ריטערס און פֿון מאַנאַכן-אַרדנס, בכדי צו זיין פּטור פֿון צו צאָלן שטייערן, אָבער זיי האָבן נאָך אַלץ הכנסה פֿון נחלאות אָדער אונטערנעמונגען וואָס זיינען געבליבן אויף דער קיניגלעכער ערד; דער קיניג פֿאָדערט אויף זיינע באַאַמטע, זיי זאָלן אויפֿמאַנען די ניט-דערצאָלטע שטייערן פֿון אַזעלכע „בורחים“ דורך די אָרטיקע ייִדישע קהילות.

פֿון דער אַנדער זייט שטעלט ער זיך אַיַן פֿאַר זיינע ייִדן, אויב מען טוט זיי אָן נגישות אין די לענדער פֿון פּריצים אָדער ביסקאָפּן. ביים פֿונאַנ-דערקלייבן סיכסוכים פֿון פּריוואַטע מענטשן דערמאָנט דער קיניג אָפֿט מאַל, אַז דער פּסק-דין דאַרף זיין געמאַכט לויט די פֿלעיס פֿון דעם ייִדישן געזעץ, דער „אַסונאַ“. אַזוי רמשה באַקלאַגט זיך פֿאַרן קיניג אַלפֿאַנס III איין ייִדינע פֿון סאַראַגאַסע אויף אַ צווייטער, אַז זי נעמט פֿון איר וואַכעריי-פּראָצענטן קעגן דעם ייִדישן דין, וואָס פֿאַרבאָט צו נעמען רבית פֿון ייִדן, און דער קיניג הייסט דער סאַראַגאַסער קהילה („אַלכאַמאַ“), זי זאָל אויספֿאַרשן די זאַך, און אויב עס וועט זיך אַרויסווייזן ריכטיק, זאָל זי אַרויפֿלייגן אויף דער שול-דיקער ייִדינע אַ חרם („אַטאַמאַ“), ביז זי וועט ניט אָפּגעבן צוריק דאָס איבער-גענומענע געלט.

נאָר עס טרעפט אויך, אַז דער קיניג גיט הנחות וואַכערניקעס. היות ווי אין באַרצעלאָנער קריז איז אַנטלייזען געליט געווען איינער פֿון די ייִדישע הויפטגעשעפֿטן, האָט פּערדראָ III פֿאַר דער קאַטאַלאַנישער פּראָווינץ אָפּגע-שאַפֿט דעם פֿאַרבאָט פֿון כיימע I צו נעמען פּראָצענט פֿון פּראָצענט, און אַלפֿאַנס III האָט די דאָזיקע הנחה באַשטעטיקט. דער קיניג נעמט אַ מאַל אַרײַן אונטער זײַן השגחה אויך די משפּחה-ענינים. אַלפֿאַנס III דערלויבט איינעם אַ ייִדן פֿון באַרצעלאָנע, ווייל זײַן פֿרוי האָט קיין קינדער ניט, חתונה צו האָבן מיט איר הסכם אַ צווייט מאַל, בתנאי אַז דאָס איז ניט קעגן

דעם יידישן דין. אין דער זעלביקער צייט וואס ער גובערנאטאָר פֿון לערידע אַרויסשטעלן אַ באַשולדיקונג קעגן אַ יידן, וואָס מען האָט אים געכאַפט אין אַ ניט-געזעצלעכער פֿאַרבינדונג מיט אַ קריסטלעכער פֿרוי. אין גרויסן און גאַנצן הערשט אין אָט די אַקטן אַ גוטגיניקע שטימונג.

נאָך כיימע וטנס טויט (1276) האָבן זיך פֿון דעם קיניגרייך אַראַגאַניע, וואָס האָט זיך געפֿונען אונטער דער ממשלה פֿון פּעדראַ III, אָפּגעטיילט די באַלעאַרישע אינדולען (מאַיאַרקע און מינאַרקע) און די פֿראַנצייזישע פּראַ-ווינצן (מאַנפעליע, רוסייאָן), וואָס האָבן געבילדעט אַ באַזונדער מלוכה אונטער דער ממשלה פֿון פּעדראַס ברודער כיימע II, דעם „קיניג פֿון מאַיאַרקע“. צווישן די ברידער איז געגאַנגען אַ שטענדיקער קאַמף. דער קיניג פֿון מאַיאַרקע, וואָס האָט זיך רעזידענץ געוויינטלעך געהאַט אין פּערפּיניאַן, איז מער געווען נוטה צו דער פֿראַנצייזישער פּאַליטיק לגבי יידן.

איינ טייל פֿון זיינע יידישע אונטערטאַנער האָבן זיך אָפּילו געפֿונען אונטער דער דירעקטער ממשלה פֿון דעם פֿראַנצייזישן קיניג פֿיליפּ IV. דאָס איז געווען אין דער שטאַט מאַנפעליע, וווּ עס זיינען נאָך אַלץ געווען צוויי יידישע קוואַרטאַלן: אויף דעם קיניגס ערד און אויף דעם ביסקופּס ערד. אין יאָר 1293 האָט דער ביסקופּ אָפּגעטראַטן דעם פֿראַנצייזישן קיניג, וואָס איז געווען להוט נאָך הכנסות פֿון יידן, אַלע רעכט איבער די יידן פֿון זיין קוואַרטאַל, און דער פֿלינקער פֿיליפּ האָט דאָס אויסגענוצט אויף צו ווערן דער בעל-הבית איבער דער גאַנצער יידישער באַפֿעלקערונג פֿון שטאַט, צום שאַדן פֿון די אינטערעסן פֿון דעם קיניג פֿון מאַיאַרקע. אַ קורצע צייט האָבן די צוויי מלכים זיך אַרומגעקריגט, און צום סוף זיינען זיי געקומען צו אַזאַ פּשרה: כיימע II טרעט אָפּ דעם פֿראַנצייזישן קיניג אַ דריטל הכנסות פֿון זיין יידישן קוואַרטאַל, און ער קריגט דערפֿאַר אַ דריטל הכנסות פֿון דעם ביסקופּס יידן, און דערביי איז דער פֿראַנצייזישער קיניג געבליבן ביי דער אייבערהערשאַפֿט איבער דער גאַנצער יידישער באַפֿעלקערונג פֿון דער שטאַט מאַנפעליע און איר קרייז. ווען כיימע II איז געוואָרן קיניג פֿון גאַנץ אַראַ-גאַניע נאָך אַלפֿאַנס III'נס טויט, האָט ער זיך ניט איינגעשטעלט נאָכצומאַכן די רויבערישע פּאַליטיק פֿון פֿראַנקרייך לגבי די יידן פֿון זיין מלוכה: ווען דער זעלביקער פֿיליפּ IV האָט פֿאַרטריבן די יידן פֿון פֿראַנקרייך און קאַני-פּיסקירט זייער האַב-און-גוטס, האָט דער קיניג פֿון אַראַגאַניע גערן אויפֿגענומען די פֿאַרטריבענע פֿראַנצייזישע יידן אין זיינע מדינות.

ק א פ י ט ל III

די גיטטיקע באוועגונג אין שפאניע און פראנקרייך אין XIII י"ה

§ 14. די אנהענגער פון דעם רמבם און זייערע געגענער

אין ביידע העגעמאניע-צענטערס פון דעם יידנטום איז דער לעצטער יארהונדערט, ניט געקוקט אויף דעם פארשטארקטן דרוק פון דער קירך, געווען א ציט פון באלעבטער גיטטיקער טעטיקייט. אין שפאניע איז דאס געווען דער רעוולוטאט פון דעם ליטערארישן רענעסאנס פון דער פריער-דיקער אראבישער תקופה, וואס האט זיך פארענדיקט מיט דעם גרויסן סיג טעז פון דעם רמבם. אין צפון-פראנקרייך האט נאך געוועלטיקט איבער די גייסטער די תלמודישע שיטה, וואס עס האבן געשאפן רשי און די בעלי-התוספות. צווישן אט די צוויי לענדער, פארבונדן מיט ביידע פאליטיש און קולטורעל, האט זיך געפונען פראוואנס מיט אירע ארטע יידישע צענטערס, ווו עס האבן זיך צונויפגעגאסן די יסודות פון דער פראנציזישער און פון דער שפאנישער קולטור, ווו די קאנסערוואטיווע רבנות האט געקעמפט קעגן דער פריידענקעריי, פונקט ווי די קירך האט געקעמפט קעגן דער כפירה פון די אלביגענזער.

די אויסווייניקסטע גיטטיקע אטמאספערע איז ניט געבליבן אן וויר-קונג אויף די אינעווייניקסטע באוועגונגען אין יידנטום. אין די זעלביקע יארן, ווען דער פויפס אינאקענטיוס III און די מאנארכישע ארדנס, וואס זינען אויפגעקומען מיט זיין ברכה, האבן געשאפן אן אלגעמיינ-איראפעישע ארגאניזאציע צו דערשטיקן אלץ וואס טראכט אנדערש, וואס קאן אונטער-גראבן דעם אויטאריטעט פון דער קירך, - איז אויך שטארקער געווארן די רעאקציאנערע טענדענץ אין אייניקע קרייזן פון דער יידישער געזעלשאפט. די היטערס פון דער קירך האבן געשטעלט אויף ביידע זייטן פון די פירע-נצען אינקוויזיטארישע טריבונאלן אויף צו כאפן פריידענקערס, און די קנאים פון דער סינאגאגע האבן געזוכט כפירה אין דער אייגענער סביבה און האבן זי געפונען אין דער פריער רעליגיעזער פילאסאפיע, וואס האט דערגרייכט צו איר פולער אנטוויקלונג אין דער סיסטעם פון דעם רמבם. אן ספק, ניט גלייך זינען געווען די צילן און די מיטלען פון די קריסטלעכע און פון די

יידישע פאנאטיקער פון גלויבן: דאָרט האָט געווירקט די קריגערישע קירך, וואָס איז געווען דורכגעדרונגען ניט אַזוי מיט רעליגיעזע ווי מיט קלערקאָלע טענדענצן און מיט דעם אויטאָקראַטיזם פֿון דער פּויפּסלעכער רויס; דאָ האָבן געציטערט און געפֿלאַטערט איבערגעשראָקענע רבנים, וואָס ביי זיי איז ייִדישקייט געשטאַנען אין ספּנה, און זיי האָט זיך אויסגעדוכט, אַז דער געצנדינער אַריסטו טוט מיטן רמבמס הענט צעטרייסלעך אַלע פֿונדאַמענטן פֿון גלויבן און די הייליקסטע טראַדיציעס פֿון דער אומה. די קירך האָט געקעמפּט קעגן פֿריידענקעריי מיט פֿייער און שווערד, די סינגאַגאַע האָט געהאַט אין איר רשות נאָר אַ גייסטיקע שטראַף – דעם חרם, וואָס האָט דערצו נאָך קיין קראַפֿט ניט געהאַט, ווען אין די קהילות איז קיין אַחדות ניט געווען. פֿון דעסט וועגן האָט בלי ספּק עקסיסטירט אַ היסטאָרישע פֿאַרבינדונג צווישן אַנאַלאָגישע דערשיינונגען אין די צוויי פֿאַרשיידענע לאַגען. עס איז ניט געווען קיין פשוטער צופֿאַל, וואָס אין איין און דער זעלביקער צייט, אָנהייב 13טן יאָרהונדערט, האָט אַריסטאָטעלעס' שאַטן איבערגעשראַקן די היטעריס סני אין דער קירך און סני אין דער סינגאַגאַע פֿון פֿאַנאָקרייך. 1 שפעטער האָבן די פֿאַרשפּיצטע דאָמיניקאַנער טעאָלאָגן, ווי אַלבערטוס מאַגנוס און טאַמאַס פֿון אַקווינאַ, געקליגט זיך אַינצוצוזאַמען דעם היידינישן פֿילאָסאָף און אַינצוזשפּאַנען אים אין דעם וואָגן פֿון דער קירך. די ייִדישע טעאָלאָגן האָבן אָבער ניט געוויסט די קונץ פֿון שלום מאַכן צווישן גלויבן און שכל; דער אָפּגענער תּהום צווישן רעליגיע און פֿילאָסאָפּיע איז ניט געווען פֿאַר-שאַטן, און דער געראַנגל צווישן די וואָס זיינען געשטאַנען ביי ביידע ברע-געס פֿון דעם תּהום האָט געדויערט אַרום הונדערט יאָר.

אין דעם אָנהייב-פֿאַזיס איז דער קאַמף געפֿירט געוואָרן נאָר אַרום דער שיטה פֿון דעם „ייִדישן אַריסטאָטעלעס“, דעם רמבם. עס איז אַן איראַניע פֿון דעם גורל, אַז די זעלביקע שיטה, וואָס האָט זיך געשטעלט אַ ציל צו ברענגען שלום צווישן גלויבן און שכל, האָט געבראַכט צו אַ שאַפֿער מלחמה צווישן זיי. נאָך בעת דער רמבם האָט געלעבט, האָט מען אין דעם קאַנסערוואַטיוון לאַגער געקאַנט הערן שאַרפֿע רייד קעגן דעם באַשעפֿער פֿון דער „משנה תורה“ פֿאַר זיין פֿריידענקעריי אין די פֿאַנגעס פֿון דאָגמאַ-טיק און פֿאַר זיין בילירושער פּוונה אָפּצוציען די תּלמידים פֿון דעם שטודיום פֿון תּלמוד (באַנד I, § 49). דער ערשטער ספֿר פֿון דעם רמבמס „יד החוקה“ (ספֿר המדע“ – דאָס בוך פֿון דערקענטעניש), וווּ די דאָגמאַטיק פֿון דער

1 די אַפּשריפֿטן פֿון די הערק פֿון אַריסטאָטעלעסן און פֿון זיינע מפרשים, וואָס זיינען אַריינגעדרינגען פֿון שפּאַניע קיין פֿראַנקרייך, האָבן אַרויסגערופֿן אַ יורונג אין די גייסטער, און די קירכלעכע מאַכטאָרגאַנען האָבן געפרוּחט אַרויפצולייגן אויף זיי אַן איסור: Non legantur libri Aristotelis de metaphysica et naturali philosophia.

יהדות איז פֿירגעשטעלט אין פֿילאָסאָפֿישער באַלייכטונג. האָט געבראַכט אין אַ מבוכה די אַרטאָדאָקסן, וואָס האָבן אינגעזען דערין אַ פֿרווּוּ צו מאַכן פֿון די טראַדיציאָנעלע פֿאַרשטעלונגען וועגן דער גאָטהייט, וועגן מופֿתים און עולם-הבא אַ מין מעטאָפֿיזישע אַבסטראַקציע. נאָך מער האָט אויפֿגעוועקט זייער גרימצאָרן דער „מורה נבֿוכים“, וווּ רעליגיע איז געוואָרן אַ דינסטמויד בני דער פֿילאָסאָפֿיע, לֵהיפֿך צו דער באַוווּסטער מימרא פֿון מיטלעלטער. די ווייטגענדיקע פֿון צווישן די אַרטאָדאָקסן האָבן אינגעזען אַ סכּנה פֿאַר דער נאַציאָנאַלער יהדות אין דער אַלגעמיינער ריכטונג פֿון רמבּם שיטה, וואָס איז דורכגעדרונגען מיטן גייסט פֿון ראַציאָנאַליזם.

נאָר אָט די שיטה האָט זיך גיך פֿאַרשפּרייט צווישן די געביידעטע קלאַסן און האָט געקראָגן באַגייסטערטע אָנהענגער. זייער צאָל איז געווען באַזונדער גרויס אין פֿראַנצאָנס, קאַסטיליע און אַראַגאָניע, וווּ דער „מורה נבֿוכים“ איז געגאַנגען איבער די הענט אין די העברעיִשע איבערוועונגען פֿון אבן תיבון און פֿון דעם פּאַעט אַלחריזי און איז פֿאַר די פֿרינדענקערס געווען אַ מין נייע גילוי־שכינה. אַ פֿערטל יאָרהונדערט נאָך דעם טויט פֿון דעם גרויסן דענקער האָט די ליבעראַלע גייסטיקע באַוועגונג זיך געלאָזט שוין שפּירן אין געזעלשאַפֿטלעכן לעבן. פֿרינדענקערזי האָט זיך אויסגעדריקט ניט נאָר אין אידעען, נייערט אויך אין מעשים, אין מבטל זיין די רעליגיעזע צערעמאָניעס. דער פֿראַנצייזישער רבֿ רבי משה מקוצי איז אין יאָר 1236 געפֿאָרן קיין שפּאַניע מיט דער ספּעציעלער שליחות - אַרויפֿצופֿירן אויפֿן רעכטן וועג יענע וואָס האָבן ניט אָפּגעהיט וויכטיקע רעליגיעזע דינים (למשל, תּפֿילין, ציצית, מזוזות) און האָבן געהאַט אַפֿילו קריטיניס פֿאַר פֿרויען אָדער פּילגשים. 1 זיין בן-דור, דער פֿאַריזער ביסקופּ גיליאָם ד'אָווערו, זאָגט אויך עדות דערויף, אַז עס וואַקסט צווישן יידן פֿפּירה, בֿערט אין די געוועזענע מדינות פֿון די סאַראַצענער אין שפּאַניע: „אַ סך האַלטן פֿון דער שיטה פֿון דער אייביקייט פֿון דער וועלט און אַנדערע בלאַנדזשענישן אַריס-טאַטעלעס“, און אַנדערע וואַרפֿן אַראָפּ דעם, איבעריקן עולִי פֿון די מצוות און צערעמאָניעס פֿון דער אמונה. פּונקט ווי די קריסטלעכע ביסקופּן, אַזוי האָבן אויך די רבנים געוואַרפֿן די גאַנצע שולד דערפֿאַר אויף דער פֿילאָ-סאָפֿיע. זיי האָבן געהאַלטן, אַז דאָס וואָס דער רמבּם האָט זיך געפֿלייטט אויפֿצוזוכן אַ טעם פֿאַר אַיטלעכער מצווה פֿון דער תּורה, האָט אונטערגע-גראָבן די יראַת-שמים, וואַרעם מען האָט געקאַנט מיינען, אַז יענע מצוות, וואָס מען קאָן ניט געפֿינען פֿאַר זיי קיין טעם על-פי שכל, זיינען ניט

1 באשולדיקונגען קעגן ייון וואָס לעבן מיט קריטיניס, וואָס לויט די קריסטלעכע קאָנצען האָט געקומט דערפֿאַר אַ שטרעף, געפֿינט מען אויך אין די אַפֿיציעלע אַקטן פֿון דער גייט פֿון כיימע I. Regné, Actes des rois d'Aragon, №№ 200, 206, 619

וויכטיק אדער חלילה גאר איבעריק. דער רמבם - האבן געטענעט די מעסיקע קאנסערוואטאָרן - האָט טאַקע באַטעטיקט די שרשים פֿון דער אמונה (די דאָגמעס, די עיקרים), ער האָט אָבער אַרומגעשאַקט די צווייגן (ענפֿים). די עקסטרעמע פֿאַנאַטיקער ווידער, וואָס האָבן ניט געוואָלט הערן פֿון קיין פֿשרה צווישן רעליגיע און וויסן, האָבן געטענעט, אַז דעם רמבמס שיטה גראַבט אונטער ייִדישקייט אין שורש.

די נעסט פֿון די קאָנסערוואַטאָרן האָט זיך דעמאָלט געפֿונען אין דער פֿראַנצייזישער שטאָט מאָנפֿעליע, וואָס האָט געהערט צו די מדינות פֿון דעם קיניג כיימע I פֿון אַראַגאָניע. דאָ האָט מען באַשלאָסן צו שטעלן אַ דאַמבע קעגן די פֿרייע אידעען וואָס זיינען אַריינגעדروנגען פֿון שפּאַניע. פֿאַר דער זאַך האָט זיך גענומען דער ענערגישער תלמיד-חכם רבי שלמה בן אַברהם מן ההר („פֿון באַרג“, דאָס הייסט פֿון Mont-pellier). ער איז באַזונדערס געווען אויפֿגעבראַכט דערפֿון, וואָס די אָנהענגער פֿון דעם רמבם זיינען מַבְטֵל די תלמודישע אַגדה, וואָס זיי האָבן אין איר געפֿונען נאָר אַ הויפֿן פֿאַעטישע לעגענדעס; צו אים זיינען דערגאַנגען קלאַנגען, אַז עס זיינען פֿאַראַן אַפֿילו אַזעלכע, וואָס האַלטן, אַז די מעשיות פֿון חומש זיינען ניט קיין דערציילונגען פֿון פֿאַקטן, נאָר משלים צוֹיב אַ מוסר-השפֿל. רבי שלמה בן אַברהם האָט געהאַלטן, אַז אַזאַ מיינונג גראַבט אונטער דעם היסטאָרישן יסוד פֿון גילוי-שכינה און וואַרפֿט אום די גאַנצע טראַדיציע, און ער האָט געפֿירט פֿאַנגע וויכוחים מיט די אָנהענגער פֿון דעם רמבמס שיטה אין מאָנפֿעליע. אָבער ער האָט זיי ניט געקאָנט אינבייגן, און די וויכוחים האָבן נאָך מער פֿאַרשאַרפֿט דעם קאַמף פֿון די צדדים.

צו רבי שלמהן איז צוגעשטאַנען דער געראַנער רב רבי יונה גירונדי, דער מחבר פֿון דעם מאַמר על התשובה, און אַ געוויסער רבי דוד בן שאול. אָנהייב 1232 האָט די דאָזיקע קאַלעגיע פֿון דריי רבנים אויסגערופֿן אַ חרם קעגן אַלע, וואָס פֿאַרנעמען זיך מיט פֿילאָסאָפֿיע און חכמות חיצוניות, און בפרט די וואָס שטודירן דעם רמבמס „מורה נבוכים“ און דעם „ספֿר המדע“, און אויך קעגן יענע וואָס שטעלן זיך אַיַן אויסצושטישן די מסורות פֿון תנך און פֿון תלמוד אין אַ ראַציאָנאַליסטישן גייסט. די קנאים פֿון מאָנפֿעליע און געראַנע האָבן געפֿונען פֿאַרבינדעטע אין צפֿון-פֿראַנקרייך, וווּ עס האָט פֿון קדמונים אָן געהערשט די סכאַלאַסטישע ריכטונג פֿון די בעלי-התוספות. די רבנים פֿון צפֿון האָבן געלויבט די דרומדיקע רבנים, וואָס זיי זיינען אויפֿגעשטאַנען צו באַשיצן די אמונה און די ייִדישע פֿרומקייט, און זיינען אויך צוגעשטאַנען צום חרם אויף די פֿריידענקערס.

דעם רמבמס אָנהענגער אין פֿראַוואַנס האָבן זיך אָבער ניט אָפּגעשראַקן. זיי האָבן פֿון זייער צד זיך אַרויסגעשטעלט פֿאַר פֿאַרטיידיקער פֿון דער

www.libtool.com.cn

רעליגיע און האָבן דערקלערט, אז זיי נעמען זיך אָן פֿאַרן כבוד פֿון דעם גדול בישראל, וואָס ניט נאָר אַ נייַע רעליגיעזע פֿילאָסאָפֿיע האָט ער געגעבן דעם ייִדישן פֿאָלק, נייַערט אויך אַ נייַעם תלמוד - דעם געזעצבוך „משנה תורה“, וואָס דאַרף באַפֿעסטיקן די יסודות פֿון דער צערעמאָניעלער ייִדישקייט. די תלמידי-חכמים פֿון בעזיער, לונעל און נאַרבאָגע האָבן עפֿנטלעך אויסגע-רופֿן אַ חרם אויף רבי שלמה פֿון מאָנפעליע און זיינע צוויי חברים, וואָס האָבן מבזוה געווען דעם אָנדענק פֿון דעם גרויסן לערער, און האָבן דערקלערט, אז זייער חרם איז בטל ומבוטל.

פֿון דרום-פֿראַנקרייך האָט דער קאַמף זיך אַריבערגעטראָגן קיין אַראַגאָניע און קאָסטיליע. אין אַראַגאָניע זיינען דורכן חרם פֿון די קאָנסערוואַטאָרן געווען אַנגערירט השפּעהדיקע פֿאַרשטייער פֿון די קהילות, דאָקטוירים און געלערנטע, וואָס צווישן זיי זיינען געווען מענטשן נאָענטע צום הויף פֿון כימע I. דער דאָקטאָר און „אַלפֿאַכים“ ביים קיניג בחיאַל אַלקונסטניני האָט געפֿועלט ביי די ראַשי-הקהילה אין סאַראַגאָסע אויסצורופֿן אַ קעגן-חרם אויף די אַנטימיימוניסטן אין מאָנפעליע (יולי 1232). די סאַראַגאָסער מיימם-ניסטן האָבן זיך געווענדט מיט אַ צירקולאַר-בריוו צו די אַנדערע קהילות אין אַראַגאָניע און גערופֿן זיי, זיי זאָלן „אויפֿשטיין צו באַשיצן משהן [דעם רמבם] און זיין הייליקע תורה, יענעם משהן, וואָס האָט אונדז אַרויסגעצויגן פֿון גרוב פֿון אומוויסן, בלאַנדזשענישן און נאַרישקייט און האָט ביי אונדז אינגעפֿלאַנצט דעם עץ-הדעת“. אין דעם בריוו שטייט געזאָגט, אז לויט דעם גיסט פֿון דער תורה זיינען וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן און רעליגיעזע פֿילאָסאָפֿיע לאַ-די וואָס מותר, נאָר זיי זיינען נאָך אַ חובֿ-זאָך פֿאַר ייִדן, וואָרעם אָן זיי בלייבט דער ייִד אומבאַוואָפֿנט אין אַ וויכוח מיט אַ פֿרעמד-גלייביקן; מען מוז קענען אַסטרעגאָמיע, געאָמעטריע און פֿראַקטישע וויסנ-שאַפֿטן, וואָס „מען קען זיך ניט אויסלערנען ניט פֿון דער תורה און ניט פֿון דער גמרא“. אַז די פֿיר קהילות פֿון אַראַגאָניע: הועסקאַ, מאָנצאָן, קאַלאַ-טיוד און לערידע האָבן געקראָגן אַט דעם בריוו, זיינען זיי צוגעשטאַנען צו די סאַראַגאָסער און האָבן באַשטעטיקט דעם חרם קעגן די דריי „חוטאים פֿון ישראל“, רבי שלמה פֿון מאָנפעליע און זיינע חברים. אין זייערע מעל-דונגען באַגריסן זיי הייס אַלע, וואָס גלייבן אין גאָט און אין משה [רמבם] זיין קנעכט, - שטעלנדיק אזוי אַרום ביינאָד ביידע משהס, דעם נייַעם מיט דעם אַלטן.

אַ שפּאַלטונג איז אַרויסגעקומען אויך צווישן די רבנים. דער געראַנער רב רבי משה בן נחמן, דער רמבן, וואָס איז שפּעטער געוואָרן מקורסם אויפֿן באַרצעלעאָנער וויכוח (§ 12), האָט פֿאַרנומען אַ נייַטראַלע שטעלונג צווישן די קעמפֿנדיקע צדדים. ער האָט זיך געווענדט צו די קהילות פֿון

www.libtool.com.cn

קאסטיליע, נאווארע און אראגאניע מיט אן אזהרה, זיי זאלן ניט פארמשפטן ר' שלמהן פון מאנפעליע און זיינע חברים, איידער זיי וועלן אויסהערן זייערע טענות, בפרט אז צו זיי זיינען שוין צוגעשטאנען די גרויסע רבנים פון צפון-פראנקרייך. פעסטער אויפן צד פון די פלינד פון פרייען געדאנק האט זיך געשטעלט דעם רמבם אטער געגענער, רבי מאיר אבולעפאי פון טאלעדא. דער דאזיקער שטרענגער תלמודיסט איז נאך בעת דער רמבם האט געלעבט ארויסגעטרעטן מיט א „בריוו צו די תלמידי-חכמים פון לונעל", ווו ער האט ארויסגעבראכט א פראטעסט קעגן דעם, וואס דער מחבר פון דער „משנה תורה" האט פארשוויגן די דאגמע פון תחית-המתים. דערפאר האט איינער פון דעם רמבם פארערערס געמאכט אויף רבי מאירן אן עפיגראמע: „צי מעג זיך רופן בא ליכט ער (מאיר) דער וואס בלאנדזשעט אין דער פלינד-טער?" איצט איז דער אטער אבסקוראנט צוגעשטאנען צו די נייע קעמפערס קעגן ראציאנאליזם. אין א בריוו צום רמבם שרייבט אבולעפאי, אז ער איז לחלוטין מסכים מיט דעם אויפפיר פון רבי שלמה פון מאנפעליע און זיינע אנהענגער, ווארעם זיי האבן אפגעשיידט פון דער טשערעדע מאמנים יענע וואס ווילן „אראפוארפן דעם עול" פון די מצוות און זיך באפרייען פון די פענטעס פון דער מסורה, וויל זיי זאגן, אז השם יתברך פארלאנגט אינעוויי-ניקסטע הסתכלות און פילאסאפישע חקירה". אבולעפאי האט ארויסגעזאגט זיין זיכערקייט, אז די רופן פון די פריידענקערס פון סאראגאסע וועלן קיין שום רושם ניט מאכן אין קאסטיליע, און אז איר ערשטע קהילה, די טאלעדער, וועט ניט צושטיין צום פראטעסט פון די פינף אראגאנער קהילות. און אזוי איז טאקע געווען: די טאלעדער קהילה האט זיך ארויסגע-וויון פאר א פעסטונג פון דער שטרענגער ארטאדאקסיע. איר ראש, דער „נשיא" יהודה אלפכאר, האט זיך ניט אפגערופן אויפן פראטעסט פון די מנימוניסטן פון פראוואנס און אראגאניע. בכדי אריבערצוציען דעם דאזיקן השפעהדיקן מאן און אויך אנדערע פארשטייער פון די קאסטילישע קהילות אויפן צד פון די מנימוניסטן, האט דער באיארגנטער מדקדק רבי דוד קמחי (רדק) פון נארבאנע (באנד I, § 47), זיך געלאזט פארן קיין טאלעדא. אונטער וועגס, אין אווילע, איז ער קראנק געווארן און האט אפגעשיקט צו אלפכארן א בריוו, ווו ער האט אים געבעטן אןצווענדן גאר זיין השפעה, בכדי אינע-צוצאמען די רודפים פון ווינסשאפט. פון דער קארעספאנדענץ וואס האט זיך אנטוויקלט דערויף האט דער רדק געמוזט אינזען, אז ער האט צו טון מיט אן איינגעשפארטן געגענער. דער טאלעדער „נשיא" האט דעם רדק גופא געהאלטן פאר אןגעשמעקט מיט „אפיקורסות", וויל ער האט געהערט וועגן זיינע פרייע געדאנקען, וואס האבן ארויסגערופן דעם גרימצארן פון די פראנ-צייזשע רבנים. ער האט געענטפערט דעם נארבאנער געלערנטן אין זייער

א שאַרפֿן טאָן. ער האָט געטאָדלט דעם רמבם דערפֿאַר וואָס ער וויל פֿאַר-
 בינדן יהדות מיט דער גריכישער פֿילאָסאָפֿיע, זאָכן וואָס לאָזן זיך ניט פֿאַר-
 בינדן, וואָרעם צווישן דער תורה און דער „חכמה יוונית“, וואָס אין איר
 געוועלטיקט די „סאָפֿיסטיק“, איז פֿאַראַן אַ סתירה ניט אויסצוגלייכן. זיי קאָנען
 ניט לעבן אין איינעם ווי צוויי שוועסטער, ניערט ווי די צוויי ווייבער אין
 דער מעשה מיט שלמהס משפט וועלן זיי שטענדיק זיך אַרומקריגן, צו וועמען
 געהער דאָס „לעבעדיקע קינד“, ד”ה דער אמת. דער „מורה נבוכים“ פֿירט
 אַראָפֿ פֿון דעם וועג פֿון גלויבן, וואָרעם ער זאָגט למשל, אַז די דערציילונג
 וועגן שמש בגבעון אָדער די מעשה וועגן בלעמס איינזעלין וואָס האָט גערעדט
 זינען ניט מער ווי פֿאַעטישע משלים, אָבער אויב אַזוי קאָן מען דערגיין
 צו לייקענען אין אלע נסים פֿון דער תורה און צעטרייסלען די יסודות פֿון
 דער התגלות אלהות. אלפֿכאר לייקנט ניט, אַז דער רמבם האָט אויפֿגעטאָן
 גרויסע זאָכן אין דער תורה, ער איז זיך אָבער מצער, וואָס מיט זיין „מורה
 נבוכים“ האָט דער פֿילאָסאָף אָנגעטאָן ניט ווינציק צרות דעם יידנטום, און
 האָט טענות צו רבי שמואל אבן תבון, פֿאַר וואָס ער האָט דעם ספֿר איבער-
 געזעצט אויף העברעיִש. דעריבער איז ער אין גאַנצן מסכים מיטן אויפֿפֿיר
 פֿון רבי שלמה מההר און זינע חבֿרים.

אין דער צייט איז דער רמבם, וואָס האָט געזען, אַז די מחלוקת פֿאַר-
 שאַרפט זיך, אַרויסגעטראָטן מיט אַ פֿשרה-פֿאַרשלאָג: מען זאָל אַראָפֿנעמען דעם
 חרם פֿון דעם רמבם „יד החזקה“, נאָר מען זאָל אַסרן צו פֿאַרשפּרייטן דעם
 „מורה נבוכים“ וואָס קאָן פֿאַרטומלען ניט צוגעגרייטע מוחות און וואָס דער
 מחבר אַליין האָט אים באַשטימט נאָר פֿאַר אויסדערוויילטע. דעם זעלבליקן
 געדאַנק האָט אַרויסגעזאָגט אין אַ שיר דער משורר משולם דאָ-פּיעראַ:

לאַז אָפֿ, לערער, דעם „מורה“, - האַלט זיך אָפֿ פֿון חקירה,
 באַקען זיך נאָר מיט „דערקענטעניש“, 1 - וועסטו גאָטס גייסט משיג זיין.

נאָר פֿשרות האָבן שוין קיינעם ניט צופֿרידן געשטעלט. די ליידנשאַפֿט
 האָבן זיך צעפֿלאַקערט, און די מחלוקת האָט זיך געענדיקט מיט אַ סקאַנדאַל
 וואָס האָט זיין גלייכן ניט.

אַז דער פֿאַנאַטיקער רבי שלמה מן ההר איז געוואָר געוואָרן, אַז די
 מיינונגסטן האָבן אויף אים אַרויפֿגעלייגט אַ קעגן-חרם, איז ער אַרײַן אין
 אַזאַ ווילדן כּעס, אַז ער האָט פֿאַרגעסן אָן אַלצדינג און האָט זיך אינגעשטעלט
 אויף אַ שרעקלעכן אַקט. אין יענער צייט האָט די קאַטוילישע אינקוויזיציע,
 וואָס איז לויטן רצון פֿון פּויפֿס גרעגאָר IX געוואָרן פֿון אַ צייטווייליקער
 געריכט-אינסטיטוציע אַ שטענדיקע (1233), אַרומגעזוכט די רעשטלעך פֿון די

אַלביגענזער פּוֹפּרים אין פּראָוואַנס. אינקוויזיטאָרן דאָמיניקאַנער האָבן מיט אַ באַזונדער התמדה געאַרבעט אין טולוזע און מאַנפעליע. האָבן די רודפים פֿון דער ייִדישער פֿרידענקערע זיך מיישבֿ געווען, אַז אין תּוך שטימען זייערע צילן מיט די צילן פֿון די קירכלעכע רודפים פֿון דער פּפּירה. זינען רבי שלמה און זיין חבֿר רבי יונה גירונדי, לויט דער בילדערישער שילדע-רונג פֿון די דעמאָלטיקע פּאָלעמיסטן, געקומען צו גיין צו די דאָמיניקאַנער אין מאַנפעליע און האָבן צו זיי אַזוי געזאָגט: „פֿאַר וואָס גיט איר ניט אַכט אויף אונדזערע אַפיקורסים און כּופּרים בעיקר, וואָס האָבן זיך געלעזט פֿאַר-פֿירן דורך דער לערע פֿון משה פֿון מצרים [דער רמבם], דעם מחבר פֿון שאַלקהפּטיקע פֿילאָסאָפּישע ביכער? אויב איר זינט עוקר מן השּׁורש איינערע כּופּרים, וואָרצילט אויס אויך אונדזערע און הייסט פֿאַרברענען זייערע שעד-לעכע ספּרים.“ דערביי האָבן זיי די מאַנאָכן צוגעשטעלט אַ ריי ציטאַטעס פֿון דעם רמבם ווערק, וואָס זינען מסוגל אָנצויאָגן שרעק אויף די שונאים פֿון פֿרייען געדאַנק. מען האָט דעם ענין געמאָלדן דעם קאַרדינאַל דעם דעלעגאַט, וואָס דער פּויפּס האָט אים געהאַט געשיקט קיין דרום-פּראַנקרייך אָנצופֿירן די טעטיקייט פֿון די אינקוויזיטאָרן. דער קאַרדינאַל, וואָס האָט מורא געהאַט, אַז די מיינונגען פֿון דעם ייִדישן פֿילאָסאָף זאָלן זיך ניט פֿאַר-שפּרייטן צווישן קריסטן (דער „מורה נבֿוכים“ איז שוין געווען איבערגעזעצט אויף לאַטיין), האָט באַשלאָסן צו פֿאַרברענען דעם רמבם ספּרים וואָס די רבנים האָבן אָנגעוויזן. מען האָט געמאַכט זוכונגען אין די הייזער פֿון יידן אין מאַנפעליע, און די כתבֿידן פֿון דעם „מורה נבֿוכים“ און פֿון דעם „ספּר המדע“ וואָס מען האָט דאָרט געפֿונען זינען עפנטלעך פֿאַרברענט געוואָרן (סוף 1233). לויטן באַפֿעל פֿון די קירכלעכע שררות האָט מען געמאַכט אַזאַ אויטאָ-דאָ-פֿע איבער די פּסולע ביכער אויך אין פּאַריז. דעם שניטער-הויפֿן וואָס אויף אים האָט מען די ספּרים פֿאַרברענט - דערציילט מען - האָט מען אָנגעצונדן מיט אַ ליכט געבראַכט פֿון דעם אַלטאַר פֿון אַ קאַטילישער קירך.

אַט דער בוגדישער בונד פֿון די פּאַנאַטיקער פֿון דער סינאַגאָגע מיט די פּאַנאַטיקער פֿון דער קירך, מיט די פֿאַרהאַרטעוועטע שונאים און רודפים פֿון ייִדישן פֿאַלק, האָט אַרויסגערופֿן אַ שטורעם פֿון צאָרן אין די קהילות פֿון פּראָוואַנס און שפּאַניע. די מעסיקע פּאַרטיי האָט זיך אָפּגעקערט פֿון רבי שלמה און זיין חבֿריה ווי פֿון מיאוסע מוסרים. דער באַרצעלאָנער שרייבער אַבֿרהם בן חסדאי, דער איבערזעצער פֿון דעם אַראַבישן דיאָקטישן בוך, בן המלך והנזיר, האָט אָנגעשריבן אַ צירקולאַר-בריוו צו די קהילות פֿון שפּאַניע, פֿול מיט אויפֿרעגונג קעגן די רודפים פֿון פֿרייען געדאַנק.

דער רמבן און רבי מאיר אבולעפֿיא האָבן זיך פֿאַרשעמט אַיבער דעם אַקט פֿון די פֿאַנאַטיקער פֿון מאַנפעליע און זינען אַנטשוויגן געוואָרן. נאָר איין אלפֿכאר האָט, ענטפֿערנדיק אויף דעם רדקס פֿאָרווהרף, געפרוּווט פֿאַרענטפֿערן רבי שלמה טועכץ, ווייל ער איז געווען געצווונגען דאָס צו טון דורך די פֿינטלעכע מעשים פֿון דעם צד שכנגד.

די אַגיטאַציע פֿון די אָרטאָדאָקסן האָט געבראַכט אַ טרויעריקן סוף פֿאַר אייניקע מענטשן וואָס האָבן געהאַט צו איר אַ שייכות. די מנימוניסטן האָט זיך אינגעגעבן אָפֿיציעל צו דערווייזן, אַז די עדות וואָס האָבן אונטער-געהאַלטן פֿאַר דער אינקוויזיציע די באַשולדיקונג קעגן די פֿאַרמשפטע ספֿרים האָבן געזאָגט ליגן. מען איז משער, אַז פֿאַר דער באַשטראַפֿונג פֿון די שולדיקע האָבן זיך משתדל געווען די יידן די בעל־השפּעה, וואָס האָבן זיך געפֿונען ביים הויף פֿון דעם אַראַגאַנישן קיניג כיימע I, דעם מושל פֿון דעם קרייז פֿון מאַנפעליע (בחיאל אַלקונסטטיני און אַנדערע). די מענטשן, וואָס מען האָט דערווייזן, אַז זיי האָבן פֿאַלש עדות געזאָגט, האָבן געקראָגן אַ האַרבע שטראַף לויטן פסק־דין פֿון געריכט: מען האָט ביי זיי אויסגעשניטן די צינגער. איינער פֿון די מנימוניסטן האָט אויף זיי געזאָגט דעם פּסוק פֿון תהלים (עג, 9): „שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ“ (זיי האָבן זייער מויל געווענדט קעגן הימל, שלעפט זיך זייער צונג איבער דער ערד“).

וואָס איז געוואָרן מיטן אויפֿטוער פֿון דער מחלוקת, רבי שלמהן, איז גיט באַוווּסט. זיין מיט־הבֿר, רבי יונה גירונדי, האָט שפּעטער תשובֿה געטאָן. דאָס איז געשען אַזוי. אין עטלעכע יאָר אַרום נאָך דער פֿאַרברענונג פֿון דעם רמבם ספֿרים אין מאַנפעליע און פֿאַריז איז אין פֿאַריז פֿאַרגעקומען דער באַוווּסטער וויכוח וועגן תלמוד, וואָס האָט געבראַכט צו דער עפֿנטלעכער פֿאַרברענונג פֿון די ספֿרי־התלמוד אויף איינעם פֿון די פֿלעצער פֿון דער הויפטשטאָט (§ 4). די דאָזיקע געשעעניש האָט טיף אויפֿגעטרייסלט רבי יונה גירונדי: דעם שייטער־הויפֿן פֿאַר די ספֿרי־התלמוד האָט ער באַטראַכט ווי גאָטס שטראַף פֿאַר דער פֿאַרברענונג פֿון דעם רמבם ספֿרים דורך די זעלביקע דאָמיניקאַנער, וואָס ער מיט זינע חבֿרים האָבן גורם געווען דערצו. דער פֿרומער רבֿ האָט גענומען אויף זיך אַ האַרבע תשובֿה, בכדי אויסצוקויפֿן זיין עבֿרה. ער איז געקומען קיין מאַנפעליע און האָט אויסגערופֿן אין שויל: „משה [דער רמבם] איז אמת און זיין תורה איז אמת, און מיר זינען ליגנערס!“ ער האָט אַ נדר געטאָן צו לאָזן זיך גיין קיין אַרץ־ישׂראל צום רמבם קבֿר, בכדי צו בעטן ביי אים מחילה, נאָר אים איז נישט געווען באַשערט מקיים צו זיין דעם נדר. נאָך דעם ווי ער האָט אַרומגעוואַגלט איבער פֿראַנקרייך און שפּאַניע, איז ער געשטאַרבן אין טאַלעדאָ (1264).

www.libtool.com.cn

§ 15. די רבנות אין פראנקרײך און שפאניע

די סיסטעמאטישע רדיפות אויפן תלמוד זינט דער צייט פֿון לודוויג דעם הייליקן (די עלנטלעכע פֿארברענונג פֿון די ספרים און די אָפֿטע רעקוויזיטע פֿאַר דער צענזור) האָבן געבראַכט אַ גרויסן בראַך פֿאַר דער רבנות אין פֿראַנקרײך. אין די ערשטע יאָרצענדלינגער פֿון 13טן י"ה האָט אין פֿאַריז נאָך עקסיסטירט אַ ישיבֿה, וואָס בראַש פֿון איר איז געשטאַנען רבי יחיאל בן יוסף, וואָס האָט גענומען אַן אַנטייל אין דעם עלנטלעכן וויכוח מיטן משומד דונין. רבי יחיאל האָט געזאָגט אַ שיעור, לויט דער שיטה פֿון די בעלי-התוספות, פֿאַר דריי הונדערט תלמידים. נאָך דער פֿאַרמשפּונג פֿון דעם תלמוד איז די פֿאַריזער ישיבֿה געגאַנגען אויף אַראָפּ. עס איז שווער געווען צו לערנען תלמוד, מחמת עס האָבן געפֿעלט ספרים. די תלמידים פֿון דער פֿאַריזער ישיבֿה האָבן זיך צעשפּרייט איבער פֿאַרשיידענע מקומות און רבי יחיאל גופּא האָט פֿאַרלאָזן פֿאַריז און איז אַוועק קיין ארץ-ישׂראל (אַרום 1260).

די רדיפות אויף דער תלמודישער לייטעראַטור האָבן גורם געווען דערצו, אַז מען האָט זיך גענומען מיט מער התמדה זאַמלען די ספרים און היטן זיי. מחמת מורא, די תורה זאָל ניט פֿאַרגעסן ווערן פֿון ישׂראל האָבן די רבנים גענומען זאָרגן קודם פֿל, עס זאָל כאַטש בלייבן דער תוך און דער עיקר פֿון דער אָנגעקליבענער לייטעראַטור. רבי משה מקוצי, וואָס האָט אין איינעם מיט רבי יחיאל גענומען אַן אַנטייל אין דעם פֿאַריזער וויכוח, האָט מחבר געווען דעם „ספר מצוות גדול“ (פֿאַרקירצט „סמ"ג) – אַ זאַמלונג פֿון די מצוות פֿון דער תורה. דער ספר באַשטייט פֿון צוויי טיילן: אין איינעם ווערן דערקלערט די מצוות „עשה“, די מוז-געבאַטן, אין דעם צווייטן: די מצוות „לא תעשה“, די לאַוון. דער קאָנסערוואַטיווער מחבר האָט אין אָט דער זאַמלונג געוואָלט באַשאַפֿן אַ קאָרעקטיוו צום רמבם געזעצבוך, וווּ אַ סך זאַכן פֿון דער צערעמאָניעלער סיסטעם זיינען געבליבן אין שאַטן. דער מיסטיש געשטימטער רב פֿון קוסי פֿאַרזיכערט, אַז מן השמים האָט מען אים געהייסן מחבר זיין זיין ספר: מען האָט אים געוויזן אין הלום, און ער האָט געהערט אַ רוף צו נעמען זיך פֿאַר דער אַרבעט.

אַ געגענער פֿון דעם ראַציאָנאַליזם, האָט אָבער רבי משה ניט געהאַט קיין חלק אין די מיאוסע מעשים פֿון די אַנטימינאָניסטן. ער האָט דורך אַ פֿרידלעכער פּראָפּאַגאַנדע געפּוועלט דאָס, נאָך וואָס ר' שלמה מן ההר האָט זיך געיאָגט דורך צוואַנגמיטלען, – היינט איינצופּעסטיקן פֿרומקייט ביי די געבילדעטע קלאַסן פֿון דער געזעלשאַפֿט. ער איז אַרומגעפֿאַרן איבער די שטעט פֿון שפּאַניע און האָט אין פֿליענדיקע דרשות גערופֿן די פֿרידענקערס

צו תשובה (1236). אונטער דער השפעה פון די דאָזיקע דרשות האָבן אייניקע יידן פֿונאַנדערגעלאָזן זייערע שידוכים מיט קריסטנס און גענומען אָפּהיטן צערעמאָניעס, וואָס זיי פֿלעגן פֿריער זיי מזלול זיין (ווי לייגן תפילין א"ל). צו גלייך האָט דער פֿרומער רב גערופֿן דאָס פֿאַלק צו מאַראַלישער השתלמות און צו ערלעכקייט אין די ענינים בין אָדם לחברו. ער איז געשטאַרבן אַרום 1260.

זיין יינגערער בן-דור רבי יצחק פֿון קורבייל האָט צונויפֿ-געשטעלט אַ קורצע זאַמלונג פֿון דינים אונטערן טיטל „ספר מצוות קטן“ (פֿאַרקירצט: סמ"ק). דער מחבר האָט צעשיקט זיין ספר איבער די קהילות מיט דער בקשה צו מאַכן אָפּשריפֿטן פֿון אים, וואָרעם „אין דער איצטיקער עת צרה ווערט אַלץ ווינציקער דאָס לערנען תורה, און עס איז פֿאַראַן אַ חשש, אַז די מצוות זאָל פֿאַרגעסן ווערן“ (אַרום 1280).

צום סוף 13טן י"ה האָט די שול פֿון די בעלי-התוספות אין צפֿון-פֿראַנקרייך (צרפֿת) אויפֿגעהערט צו עקסיסטירן. מען האָט אירע פֿירושים צונויפֿגעקליבן און שפעטער צוגעגעבן צום טעקסט פֿון דער גמרא, ווי זיי פֿאַרגעמען אַ שפּאַלט פֿון איין זינט עמוד, און פֿון דער צווייטער זינט שטייט רשים פֿירוש. דאָס האָט געגעבן אַ ווייטערדיקן שטויס צו אַנטוויקלען די תלמודישע סכֿאַלאָאָסטיק. דעם רמבמס באַמיונגען אָפּצויען די גייסטער פֿון דער דאָזיקער סכֿאַלאָאָסטיק האָבן קיין קענטיקע פעולה ניט געהאַט. אין דער רבנישער ליטעראַטור האָבן נאָך אַלץ געוועלטיקט דער יורידישער פֿילפֿול און די איבערגעשפיטע קליגענישן, וואָס ווי באַלד זיי זינען געוואָרן אַ ציל פֿאַר זיך, אַ „תורה לשמה“, האָבן זיי אָפּגעווענדט דעם שכל פֿון דעם לעבעדיקן וויסן. איינער פֿון די אָנהענגער פֿון דער שיטה פֿון די פֿראַנצייזישע בעלי-התוספות אין שפּאַניע איז געווען דער געראַנער רב רמבן (רבי משה בן נחמן), וואָס איז אונדז שוין באַקאַנט פֿון זיין אַנטייל אין דעם באַרצעלאָנער וויכוח און אין דער אַנטימניסטישער מחלוקת.

דער רמבן (1195–1270) איז ניט געווען פֿרעמד פֿון וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן און האָט געקענט מעדיצין, אָבער אויפֿן געביט פֿון דער רבנישער וויסנשאַפֿט האָט ער קיין קריטיק ניט געוואָלט צולאָזן און האָט בעסער גע-וואָלט „לערנען ביי די אַלטע אויטאָריטעטן“. דעם מעטאָד פֿון דיאָלעקטיק און פֿון קינצלעך אויסגלייכן די סתירות אין די „אויטאָריטעטע“ מקורים — דאָס האָט ער פֿאַרמאַגט בשלמות. יונגערהייט האָט ער אָנגעהויבן מיט אַ ספר „מלחמות“, ווי ער האָט פֿאַרטיידיקט אַלפֿסיס זאַמלונג פֿון הלכות קעגן די השגות פֿון רבי זרחיה הלוי (באַנד I, § 39). די פֿיל אַויסטטישונגען און „חי־דושים“ צום תלמוד, וואָס דער רמבן האָט מחבר געווען, זינען אָנגע-שריבן אין יענעם גייסט פֿון די בעלי-התוספות, וואָס וועגן אים האָט גוט

געזאָגט זייער ראָש, דער רבנו תם: „אויב אין תלמוד ווערט איין און דער זעלביקער פּאַל פּאַרענטפּערט איין מאָל אויף יאָ און אַ צווייט מאָל אויף ניין, וועל איך שטענדיק געפּינען אַ וועג אויסצוגלײַכן אָט די סתירה. זײַן יראַת-הכּוֹד פּאַר דעם אויטאָריטעט פּון די „ראשונים“ האָט דער רמבן אַרויסגעוויזן אין זײַן גרויסן פירוש אויף חומש, וואָס ער האָט אָנגעשריבן אויף דער עלטער, באַשײַמפּערלעך מיט דער פּוּגנא אָפּצושוואַכן די ווירקונג פּון ר' אַבְרָהָם אבן עזראס קריטישן פירוש. אויסשטישנדיק דעם פּשט פּון פּסוק אויפֿן יסוד פּון די כּללים פּון דקדוק און פּון די אַרמישע תּרגומים, פּלעגט אָבער דער רמבן אַרײַנשטעלן אָפּט פירושים פּון דער אַגדה און אָפּילו פּון קבלה. דאָס האָט ער טאַקע דער ערשטער אַרײַנגעפּירט אין דער פּרשנות פּון דער תּורה אייניקע עלעמענטן פּון דער קבלה אָדער „חכמת הנסתר“, וואָס האָט אין יענער צײַט אָנגעהויבן זײַן צו פּאַרשפּרייטן אין שפּאַניע. זײַן פירוש האָט דער רמבן פּאַרענדיקט אין ארץ-ישראל, וואָס אָהין האָט ער זיך אַריבערגעקליבן, בכדי אויסצומײַדן די סכּנה וואָס איז געהאַנגען איבער אים נאָכן באַרצע-לאָנער וויפּוח. די אויבן דערמאָנטע קורצע באַשרײַבונג פּון דעם דאָזיקן וויפּוח, דער „וויפּוח הרמבן“, וואָס דערפּאַר האָבן די דאָמיניקאַנער אים גע-רודפּט, האָט אַ גרויסן טעאָלאָגישן ווערט: דאָס דאָזיקע קליינע ספּרײַט וועט איבערלעבן דעם רמבנ'ס גרויסע רבנישע פּאַליאַנטן.

די רעצטע יאַרצענדלינגער פּון 13טן י"ה איז בראַש פּון דער שפּאַנישער רבנות געשטאַנען רבי שלמה בן אדרת, וואָס איז מער מפורסם אונטער די ראַשי-תיבות רשב"א (אַרום 1245—1310). אַ תּלמיד פּון דעם רמבן און פּון רבי יונה גירונדי, האָט אָט דער רב פּון באַרצעלאָנע גענומען אַ טעטיקן אַנטייל אין דער אַליין-פּאַרוואַלטונג פּון די ייִדישע קהילות פּון גאַנץ קאַטאַלאַניע, און זײַן גײַסטיקע השפּעה האָט זיך פּאַרשפּרייט ווייט אַריבער די גרענעצן פּון דער דאָזיקער מדינה. ווי דער אָפּיציעל אָנערקענטער „לערער פּון ייִדישן געזעץ“ און דער אייבער-דיין אין ייִדישע ענינים, האָט דער רשבאָ געהאַט אָפּט באַצײונגען מיט די מלכים פּון אַראַגאָניע פּעדראָ III און אַלפּאָנס III. אין איינעם מיט די מנהיגים פּון דער באַרצעלאָנער קהילה האָט ער דורכ-געפּירט שטייער-חשבונות מיטן קיניג און פּלעגט אויך גערופֿן ווערן אין קיניג-לעכן געריכט צו נעמען אַן אַנטייל אין פּונאַנדערקלײַבן קרימינעלע פּראָצעסן אין שניכות מיט ייִדן. 1 אין דער ייִדישער געזעלשאַפּט ווידער האָט ער געשפּילט די ראָלע פּון דעם העכסטן אויטאָריטעט אין די דינים פּון דער תּורה, און צו אים האָט מען זיך געווענדט מיט שאַליות פּון פּאַרשיידענע קהילות פּון שפּאַניע און פּון די שכנישע לענדער. עס זײַנען געבליבן איבער

1 אין די שפּאַנישע אָפּטן ווערט ער טיטילירט: magister in lege hebraica .Salomon d'en Abraham d'en Adret

3000 „תשובות“ (ענטפערס) פֿון דעם רשבאָ, וואָס ער האָט געשיקט צו יחידים און צו קהילות אויף פֿאַרשיידענע שאַלות פֿון רעליגיע, וויסנשאַפֿט און געזעלשאַפֿטלעכע לעבן. ער האָט אויך געשריבן סיסטעמאַטישע ווערק וועגן ייִדישע דינים. ער איז געווען איינער פֿון די בויערס פֿון דעם בנין פֿון תלמודיות, וואָס האָבן אָן אָפֿרו און אָן מידקייט געבויט אַלץ נייע און נייע גאַרנס, הגם דער בנין איז שוין אַזוי אויך געווען צו הויך. דעם רמבמס געזעצבוך, וואָס איז אויסן געווען איבערצובויען דעם דאָזיקן בנין לויט אַ פֿאַראיינפֿאַכטן פֿלאַן, האָט ניט באַפֿרידיקט דעם רשבאָ, אים איז געווען מער געפֿעלן די דיאַלעקטיק פֿון די בעלי-התוספות. ער האָט זיך גענומען צונויפֿצושטעלן אַ נייע זאַמלונג פֿון די צערעמאָניעלע דינים, אונטערן נאָמען „תורת-הבית“ – „די תורה פֿאַר דער שטוב“, דאָס הייסט די דינים וועגן מאַכליים אַזאָוו. דאָס איז אָבער געווען אַ גמרא אויף אַ נייעם שטייגער, וווּ די טעזיסן און אויספֿירן גייען פֿאַרלאָרן אין דעם ים פֿלפּוילים, וואָס שטיצן זיך אויף אַ גרויסער בקיאות. אויפֿן דאָזיקן ספֿר האָט אָנגעשריבן אַ קריטיק אַ צווייטער באַרצע-לאַנגער רב, רבי אהרן הלוי, אין זײַן ספֿר „בדק הבית“, און דער רשבאָ איז געווען געצוונגען צו שרײַבן אַן אַנטיקריטיק אונטערן טיטל „משמרת הבית“.

ווי אַ געזעלשאַפֿטלעכער טוער האָט דער רשבאָ זיך אָפּגערופֿן אויף אַרויסרופֿן פֿון דעם פֿײַנטלעכן לאַנגער. באַלד נאָך דעם ווי זײַן רבי דער רמבן האָט זיך מתופּח געווען מיט די דאָמיניקאַנער בעל-פה, האָט דער באַרצעלענגער רב געמוזט פֿירן מיט זיי אַ קריג שריפֿטלעך. אַרום 1278 האָט דער דאָמיניקאַנער רײַמונד מאַרטין, וואָס האָט געווינט אין אַ באַרצעלאַנגער קלויסטער און איז געווען אַ מיטגליד פֿון דער קאָמיסיע אויף צענזורירן די ייִדישע ספֿרים (§ 12), אָנגעשריבן צוויי ווערק: *Capistrum judaeorum* – „אַ צאַם פֿאַר די ייִדן“ און *Pugio fidei* – „שווערד פֿון גלויבן“. אין די ווערק ווערן אויפֿגעדעקט די דאָגמאַטישע „בלאָנדזשענישן“ פֿון די ייִדן און עס ווערט דערוויזן, אַז אין תלמוד זײַנען פֿאַראַן מימרות, וואָס באַשטעטיקן אומ-דירעקט די ריכטיקייט פֿון דעם קריסטלעכן גלויבן (למשל דער מאַמר פֿון דער אַגדה, אַז נאָך דעם ווי משיח וועט קומען, ווערן אַלע דינים בטל). דער מאַנאָך גייט אין זײַן אימפעט אַזוי ווייט, אַז ער קלייגט זיך צו געפֿינען אַ רמז אויף דער דאָגמע פֿון דרײַ-אייניקייט אַפֿילו אין דעם פּסוק „שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד“, דער פֿאַרמולע פֿון דעם ייִדישן מאַנאָטעזים! ווי אַזוי? דרײַ מאָל ווערט אין דעם פּסוק איבערגעזעצט גאָטס נאָמען... מאַרטין האָט באַשימפּערלעך געהאַט בדעה צו באַנײַען די מיסאַנערישע אַגיטאַציע, וואָס עס האָט אָנגעהויבן זײַן חבֿר פּוילוס כריסטיאַני. דער רשבאָ האָט גע-פֿונען פֿאַר נייטיק אָפּצופֿרעגן מאַרטינס סאַפֿיזמען אין אַ קליינעם טראַקטאַט.

אָנגעשריבן אין אַ שטאַרק איינגעהאַלטענעם טאָן, די טרויעריקע רעזולטאַטן, וואָס עס האָט געבראַכט פֿאַרן רמבן דער באַרצעלאָנער וויכוח פֿון 1263, האָבן געצווונגען זיין תּלמיד צו זיין אָפּגעהיט אין דער פּאָלעמיק. דרייטער איז דער רשבא אין אַ צווייטער אָפּאָלאָגיע, וואָס איז אָנגעשריבן קעגן אַ מוסלים אַ ראַציאָנאַליסט (מען איז משער, אַז דאָס איז געווען דער באַוויסער טראַק-טאָט „רעליגיע און סעקטעס“ פֿון דעם קאָרדאָווער טעאָלאָג פֿון 11טן י"ה איבן-האַזם, וואָס האָט אָפּגעלייקנט, אַז די תּורה איז געגעבן געוואָרן אויפֿן באַרג סיני און אַז זי שטאַמט פֿון גאָט. דאָ האָט דער ייִדישער טעאָלאָג געמעגט שרייבן פֿריי אָן מורא פֿאַר דער צענזור, וואָרעם די דאָמיניקאַנער האָבן געקאַנט נאָר מיטפֿילן אים אין דעם קאַמף קעגן דער פֿריידענקעריי. שפעטער האָט אָט דער קאָנסערוואַטיווער רבֿ געמוזט פֿירן אַ ביטערן קאַמף מיט די ראַציאָנאַליסטן בני ייִדן גופּא, מיט די בעסטע פֿאַרשטייער פֿון דער דעמאָלטיקער פּראָגרעסיווער אינטעליגענץ.

אויב דער רשבא האָט אַריבערגעפֿלאַנצט אין שפּאַניע די טראַדיציעס פֿון דער פּראַנציזישער קאָנסערוואַטיווער שול, האָט אַ צווייטער גרויסער תּלמודיסט פֿון יענער צייט רבי אַשר בן יחיאל, וואָס איז באַוויסט אונטער די ראשי-תיבות ראַ"ש (אַן ערך 1250—1327) אַריבערגעטראָגן אַהין די נאָך ענגערע טראַדיציעס פֿון דער דייטשער רבנות. אַ געבוירענער אין דייטשלאַנד, איז דער ראַ"ש געווען אַ טיפּישער פֿאַרשטייער פֿון דער אַשפּנזישער רבנות — אַ שטרענגער תּלמודיסט, אַ קנאי פֿון דעם רעליגיעזן צערעמאָניאַל און געגענער פֿון וואָסערעס עס איז „חכמות היצוניות“. די בלוטיקע ריפּות, וואָס זינען אויפֿגעהויבן געוואָרן קעגן די דייטשע ייִדן צום סוף 13טן י"ה און וואָס האָבן חרובֿ געמאַכט אַ סך ייִדישע קהילות (ווייטער, § 23), האָבן געצווונגען דעם ראַ"ש צו פֿאַרלאָזן זיין היימלאַנד און זיך אַריבערצוקלייבן קיין שפּאַניע. זיין נאָמען איז געווען שוין לאַנג באַוויסט דאָרט ווי אַ גרויסער תּלמודיסט, וואָס מיט אים זינען געשטאַנען אין קאָרעספּאָנדענץ די גרעסטע רבנישע אויטאָריטעטן, צווישן זיי אויך דער רשבאָ. אָנגעקומען אין שפּאַניע (1305) האָט דער ראַ"ש פֿאַרנומען דעם אָרט פֿון אַ ראַש-ישיבה אין דער הויפטשטאָט פֿון קאַסטיליע טאַלעדאָ.

אין דער רבנישער ליטעראַטור האָט דער ראַ"ש פֿאַראייביקט זיין נאָמען דורך אַ גרויסער זאַמלונג פֿון הלכות א"ט „פסקי הרא"ש“, וואָס איז צונויפֿ-געשטעלט לויטן מוסטער פֿון אַלפּסיס ווערק. דאָס איז אַ מין צונויפֿגע-פרעסטער תּלמוד, אָן אויסצוג פֿון דער גאַנצער הלכה מיט הוספות אויפֿן סמך פֿון די אַרבעטן פֿון די בעלי-התוספות. די פסקי הרא"ש האָט מען געלערנט אין די ישיבות, און שפעטער זינען זיי צוגעגעבן געוואָרן ווי אַ הוספה צו די געדרוקטע עקזעמפּלאַרן פֿון תּלמוד בבלי.

פון וועלטלעכע וויסנשאפטן און פילאסאפיע. האט דער ראש גאר ניט געהאלטן. אויף דער פילאסאפיע האט ער אָנגעווענדט דעם פוסק וואָס ווערט אין „משלי“ געזאָגט אויף אַ זונה: „כל באיה לא ישובו“ – „די וואָס גייען נאָך איר קערן זיך ניט אום צוריק“. „אניערע חכמות חיצוניות קען איך ניט – האָט ער געזאָגט מיט גדלות צו די שפאָנישע יידן, – און איך דאַנק השם יתברך, וואָס האָט מיך אָפּגעהיט פֿון זיי“. דאָס איז געזאָגט געוואָרן אין דעם ברען פֿון דער נביער מחלוקת, וואָס האָט זיך פֿונאַנדערגעפֿלאַקערט אין שפאָניע און דרום-פראַנקרייך אין די ערשטע יאָרן פֿון 14טן יאָרהונדערט.

§ 16. פילאסאפיע און פריידענקערן

אין 13טן י"ה האָבן אין דער קריסטלעכער סכאַלאַטיק, וואָס איר צענטער איז געווען דער פאַריזער אוניווערסיטעט, געקעמפֿט צוויי ריכטונגען. איינע האָט געשטרעבט שלום צו מאַכן צווישן דער רעליגיע און אַריסטאָ-טעלעס' פילאָסאָפיע, און פֿאַקטיש האָט זי געמאַכט די פילאָסאָפיע פֿאַר אַ דינסטמויד פֿון דער טעאָלאָגיע (ancilla theologiae), באַנוצנדיק אַריסטאָ-טעלעס' לאַגישן אָפּפאַראַט אויף צו באַווייזן די רעליגיעזע דאָגמעס. דער פֿאַרשטייער פֿון דער דאָזיקער ריכטונג איז געווען דער דאָמיניקאַנער טעאָלאָג טאַמאַס פֿון אַקווינאַ, וואָס האָט זיך אויסגעלערנט אַריסטאָטעלעס' שיטה דער עיקר פֿון די ווערק פֿון דעם רמבם און פֿון איבן-ראַשד. די צווייטע ריכטונג, וואָס האָט מודה געווען, אַז עס קאָן ניט זיין קיין שלום צווישן רעליגיע און פילאָסאָפיע, האָט זיך אָפּגעשטעלט אויפֿן שטאַנדפונקט פֿון „צווייענדיקן אמת“. דער אמת פֿון גלויבן, – האָבן געטענעט די אָנהענגער פֿון אַט דער ריכטונג, – שטימט ניט שטענדיק מיטן אמת פֿון שלכֿ, מחמת דער שלכֿ האָט צו טון מיט נאַטירלעכע דערשיינונגען, און דער גלויבן – מיט איבערנאַטירלעכע. אַ צווייענדיקייט פֿון דעם וועלטבאַנעם איז ניט אויסצומיידן: איטלעכער קאָן תּוֹפֿס זיין מיטן שלכֿ איין זאַך און גלויבן אין אַן אַנדער זאַך. די רעכטגלויביקע טעאָלאָגן האָבן שטאַרק גערודפֿט אַט די געפֿערלעכע אידעע פֿון דואַליזם, וואָס צו איר זיינען געקומען די אָנהענגער פֿון איבן-ראַשד. אין די יאָרן 1269 און 1277 האָט דער פאַריזער אוניווערסיטעט, לויט דער פֿאַדערונג פֿון דער גייסטלעכקייט, אויסגערופֿן אַ חרם אויף די אָנהענגער פֿון אַט דער מיינונג און אויך אויף אַלע וואָס האַלטן די אידעע פֿון דער נאַטירלעכער פילאָסאָפיע: די אייביקייט אָדער ניטגעשאַפֿנקייט פֿון דעם חומר, די באַלעבטקייט פֿון די מזלות אין הימל, די אוממיגלעכקייט פֿון תּחית-המתים אַזױו.

אַן ענלעכער, הגם ניט קיין גלײַכער פּראָצעס איז דעמאָלט פֿאַרגעקומען אויך אין דער אַנטוויקלונג פֿון דעם ייִדישן פילאָסאָפישן געדאַנק. די מײַנונג-

ניסטן, געטרײַ די געבאָטן פֿון זייער היבן-האָבן-ביטאָן. צוואַנג דער פֿילאָסאָפֿיע, בכדי זי צו מאַכן אונטערטעניק צו די רעליגיעזע דאָגמעס, ווי דאָס האָבן געטאָן אַלבערטוס מאָגנוס אָדער טאַמאַס פֿון אַקווינאַ, נאָר זיי האָבן מיט אַן אמת געשטרעבט אַיינצושטעלן אַ הסכּם צווישן רעליגיע און פֿילאָסאָפֿיע דורך קעגנזייטיקע הנחות. זיי איז דאָס ניט געווען אַזוי שווער, ווי די קריסטלעכע טעאָלאָגן וואָס זיינען געווען געבונדן דורך די פענטעס פֿון מיסטישע דאָגעס. אַ קאַנסעקווענטער מימאָניסט האָט געדאַרפֿט זיך אַפּזאָגן ניט פֿון די עיקר-דאָגעס פֿון גלויבן (דעם רמבם 13 „אני מאַמינס“, די י״ג עיקרים, זיינען געווען אויסגעשטימט מיט זײַן פֿילאָסאָפֿיע), ניערט נאָר פֿון יענע הייליקע לעגענדעס, בילדערישע אויסדרוקן פֿון תּהֵן און די ניט-אַבאָליגאַטאָרישע מימרות פֿון דער אַגדה, וואָס זיינען ניט געווען דאָגמאַטיזירט און וואָס מען האָט געמעגט זיי פֿרײַ אַיינטייטשן.

נאָר די ייִדישע ראַציאָנאַליסטן האָבן זיך אָנגעשטויסן אַן אַן אַנדער ערנצטן שטער: אויף אַן אַיינגעוואָרצלטן וועלטבאַנעם, וווּ רעליגיעזע און נאַציאָנאַלע פֿאַרשטעלונגען, לעגענדע און געשיכטע, עמאַציע און געדאַנק זיינען געווען איבערגעפֿלאַכטן און צונויפֿגעקניפט ניט איבערצורײַסן און האָבן ניט געקאַנט פֿאַרליידן דעם צוריר פֿון דעם קאַלטן מעסער פֿון אַנאַליז. אויך צווישן די ייִדישע דענקערס זיינען געווען אַזעלכע, וואָס האָבן געזוכט אַן אויסוועג אין דער טעאָריע פֿון דעם צווייענדיקן אמת, אָבער דאָס איז אַרויסגעקומען פֿון יאוש, נאָך דעם ווי מען האָט זיך אומזיסט אַפּגעמאַטערט צו שאַפֿן אַ סינעזע צווישן דעם רעליגיעזן אמת און דעם פֿילאָסאָפֿישן אמת; דאָס איז געווען אַ ווייטאַנדיקע ווייוסעקציע איבער אַן אַרגאַניזם, וואָס אויף אים צו שאַפֿן האָבן געהאַרעוועט דורות דענקערס פֿון רבי סעדיה גאון ביזן רמבם. אַזעלכע מענטשן זיינען געשטאַנען אויפֿן גרענעץ, וווּ עס הייבט זיך אָן דאָס באַווסטזיין, ענטפֿער אַז דער שכל איז אַנמעכטיק, אָדער אַז דער גלויבן איז אַנמעכטיק, און דערנעבן זיינען געשטאַנען די מנהיגים פֿון דער טראַדיציאָנע-לער ייִדישקייט און האָבן מיט אימה געקוקט דערויף, ווי עס ווערט סיסטע-מאַטיש אונטערגעראַבן דער נאַציאָנאַלער בנין, וואָס האָט אויסגעהאַלטן דעם שטורעם פֿון יאַרטויזנטער... דאָס אַלץ האָט געשאַפֿן אַ טיפֿן נשמה-ריס אין די זוכערס פֿון דעם אמת גופּא און גורם געווען צו אַ לײַדנשאַפֿטלעכן געזעל-שאַפֿטלעכן קאַמף צווישן די פֿאַרשטייערס פֿון פֿאַרשיידענע אידענישע שטרע-מונגען.

אין דער העברעיִשער לײַטעראַטור פֿון 13טן י״ה געפֿינט מען די שפורן פֿון אַט די אַלע וויענישן פֿון דעם רעליגיעזע-פֿילאָסאָפֿישן געדאַנק. אין דער ערשטער העלפֿט פֿון דעם יאָרהונדערט איז נאָך געווען שטאַרק די השפּעה פֿון דעם אַריסטאָטעליזם אויף די פּראָגרעסיווע גיסטער. אין דער פּראָוואַנס,

אין דער לאַבאָראַטאָריע פֿון די בני-תיבון (באָנד I § 47), האָבן דריי דורות איבערזעצערס געמייט זיך אויף דער איבערזעצונג פֿון אַראַבישע וויסנשאַפֿטלעכע און פֿילאָסאָפֿישע ווערק אויף העברעיִש. דער איבערזעצער פֿון „מורה נבוכים“, ר' שמואל אבן תיבון, האָט אויך איבערגעגעבן איבן-ראַשדס שיטה אין זײַן חיבור „דעות הפֿילוסאָפֿים“. זײַן זון ר' משה אבן תיבון האָט איבערגעזעצט אין העברעיִש איבן-ראַשדס „פירושים“ און אַ סך ווערק פֿון אַראַבישע און גריכישע שרײַבערס וועגן מאַטעמאַטיק, פֿיזיק און מעדיצין. שמואל אבן תיבונס איידעם, יעקב אַנטולֿי (אַרום 1200–1260) איז פֿון פראַוואַנס אַריבערגעפֿאַרן קיין איטאַליע און האָט דאָרט פֿאַרנומען די שטעלע פֿון אַ געלערנטן איבערזעצער ביים הויף פֿון דעם ליבהאָבער פֿון וויסנשאַפֿטן, דעם קיסר פֿרידריך II האָהענשטיפֿן אין נעאַפֿאָל. לויט פֿרידריכס באַשטע-לונג האָט ער איבערגעזעצט וויסנשאַפֿטלעכע און פֿילאָסאָפֿישע ביכער פֿון אַראַביש אויף העברעיִש, מן הסתם בכדי צוצוגרייטן די לאַטיינישע איבער-זעצונג מיט דער הילף פֿון זײַן קריסטלעכן גוטן פֿרײַנד, דעם הויף-אַסטראָלאָג מיכאל סקאַט. ער האָט איבערגעזעצט איבן-ראַשדס „מיטלסטן פירוש“ און אייניקע אַסטראָנאָמישע ביכער (1231–36). אַ הייסער אָנהענגער פֿון דעם רמבם, האָט יעקב אַנטולֿי אַרויסגעבראַכט זײַנע ראַציאָנאַליסטישע אידעען אין די דרשות אויף פסוקים פֿון תנך, וואָס ער פֿלעגט האַלטן אַלע שבת אין שו"ע. אַ טייל פֿון די צוהערערס זײַנען ניט געווען צופֿרידן מיט די צו דרייסטע אויספֿירן פֿון דעם דרשן, און ער האָט געמוזט אָפֿשטעלן זאָגן זײַנע דרשות. דערפֿאַר האָט ער אָנגעשריבן אַ חיבור „מלמד התלמידים“, וווּ ער זאָגט אַרויס פֿרײַ זײַנע געדאַנקען. אין דער הקדמה צו דעם ספֿר רעדט ער מכוח דעם וואָס די גייסטלעכע פֿירערס האָבן קיין צוטרוי ניט צו קיין שום אויסדרוק פֿון אַ פֿרײַען געדאַנק; ער דערמאַנט די קאָנסערוואַטאָרן, אַז אין תנך גופא איז פֿאַראַן אַ ספֿר, פֿול מיט פֿרײַדענקערני (קהלת), וואָס ענדיקט זיך פֿון דעסט וועגן מיט די ווערטער: „האַב מורא פֿאַר גאָט און היט זײַנע געבאָטן“. אַנטולֿי האַלט, אַז די רעליגיעזע טראַדיציע און די פֿילאָסאָפֿישע פֿאַרשוונג קומען מיט פֿאַרשיידענע וועגן צו איין ציל: צו דערקענען גאָט און צו פֿאַרפֿעסטיקן דעם מאַראַלישן פֿרינציפֿ אין לעבן. די הויפט-אויפֿגאַבע פֿון זײַן ספֿר איז אויפֿצולקלערן דעם רעליגיעז-מאַראַלישן באַטייט פֿון די מסורות און חוקים פֿון דער תורה. אָפֿט מאַלס דעקט דער מחבר אויף אין דער אָדער יענער דערציילונג פֿון דער תורה אָדער אין אַ מצווה אַ „סוד“ – אַ סימבאָל אָדער אַן אַלעגאָריע, און דערין איז ער געווען דער אָנזאָגער פֿון יענע סימבאָליסטן, וואָס האָבן זיך באַוויזן נאָך אים און וואָס האָבן דערפֿירט ביז עקסטרעם דעם אַלעגאָרישן מעטאָד אינצוטוישטן דעם תנך.

דער מיינמוניזם האָט אין זײַן בהדרגהדיקן וואָקס געמוזט פֿירן פֿון סינטעזיס צו אַנטיטעזיס, פֿון אַן אויסגלייכונג פֿון די ווידעראַנאַנדן צווישן גלויבן און וויסן צו אַ נאָך גרעסערער פֿאַרשפּאַרפונג פֿון די סתירות. די מעסיקע מיינמוניסטן האָבן נאָך געאַרבעט אין דער סינטעטישער ריכטונג פֿון דעם רבין. דער מפרש פֿון „מורה נבוכים“ שם-טובֿ פֿלקירא פֿון דרום-שפּאַניע (אַרום 1225—1290) האָט געהערט צו יענער גרופּע פּשרה-מענטשן. אין אַ דיאָלאָג צווישן מאמין און חקרן („אגרת הויפּוח“) פֿירט ער דורך דעם רעיון וועגן דער האַרמאָניע צווישן דעם קוק פֿון דער ביבל און פֿון די פֿילאָסאָפֿן. אין דעם דידאַקטישן סיפור „המבֿקש“ („דער זוכער“) ווערט געלויבט דער וואָס זוכט ענציקלאָפּעדיש וויסן, און דורך דעם „חכמס“ מויל רעקאָמענדירט דער מחבר איינצופֿירן דעם לימוד פֿון אַט אַזא וויסן פֿאַר דער יוגנט, און דאָס זאָל ווערן איינגעשטעלט אין אַזא סדר: „אין אָנהייב דאַרף מען לערנען די תּורה שבכתבֿ (תנך), דערנאָך די תּורה שבעל־פה (תלמוד), וואָס איז אַ פירוש אויף איר, נאָר בני הינטיקן טאַג איז גענוג דורכצומאַכן (אַנשטאַט דעם תלמוד) דעם ספֿר „הלכות“ פֿון אַלפֿסי צוואַמען מיט די חיבורים פֿון רמבם — די „משנה תורה“ און זײַן פירוש אויף משניות. דאָס איז גענוג, בכדי צו וויסן אַלע דינים. אויב עס איז פֿאַראַן צייט, וואָלט געווען גוט צו לערנען משנה מיט די פירושים אויף איר אין דער גמרא, וואָרעם דאָס שאַרפֿט דעם שכל; נאָר איך גיב דיר אַן עצה טובֿה: פטר גיט קיין צייט אויף אַנוואַרפֿן קשיות און אַפּווענדונגען, ווי דאָס טוען אַ סך מענטשן, וואָס זיצן אָפּ גאַנצענע נעכט אויף לערנען איין הלכה און ווייסן גיט וואָס צו ענטפֿערן, ווען מען פֿרעגט זיי אין דער פֿרי, וואָס איז דער עצם ענין. ווען דו האָסט זיך אויסגעלערנט די תורה, טו זיך אַרײַן אין וויסנשאַפֿטן, קודם־כל אין די וואָס גרייטן צו פֿיזיק און מעטאָפֿיזיק (טעאָלאָגיע). דעמאָלט וועסטו זײַן אַ ירא־שמים מיט וויסיקייט און וועסט דערגרייכן צו דערקענען גאָט.“ פראַקטיש אָבער טרעט דער מחבר אָפּ פֿון דער פראַגראַם: ווען דער בחור דער „זוכער“, דער העלד פֿון דעם סיפור, וואָס האָט שוין געהאַט אויסגעלערנט תנך, משנה און גמרא, און דערנאָך מאַטעמאַטיק, גאָגיק און פֿיזיק, בעט דעם רבין, ער זאָל מיט אים לערנען די געטלעכע חכמה אָדער מעטאָפֿיזיק, קריגט ער אַן ענטפֿער: „דו מעגסט אַלײַן דייענען אַריסטאָטעלעס“ מעטאָפֿיזיק, וואָרעם מען טאָר גיט לערנען מיט תלמידים אַזעלכע זאַכן, וואָס גיט איטלעכער פֿאַרשטאַנד קאָן זיי תּוֹפֿס זײַן.“ אַזוי אַרום האָלט שם-טובֿ פֿלקירא, אַז וויסנשאַפֿט און פֿילאָסאָפֿיע זײַנען טאַקע זייער הויכע ענינים, אָבער שטודירן מעטאָפֿיזיק (מה למטה, מה למעלה...) דאַרפֿן אויסדערוויליטע מענטשן מיט אַ צייטיקן פֿאַרשטאַנד. אים איז באַשטעמערלעך גיט געווען צום האַרצן די געסטיקע ייִרונג פֿון יענער צייט. אין זײַן פירוש אויף דעם „מורה נבוכים“ פֿון דעם רמבם („מורה

המורה, אין דער הקדמה) פֿאַרמולירט פֿלקירא דעם דעמאָלטיקן אידעישן קאַמף אויף אַזאַ שטייגער: די איינע האַלטן, אַז נאָר די תורה, וואָס איז געגעבן פֿון הימל איז אמת, און די וויסנשאַפֿט און די חקירה זינגען נישטיק, בפרט דאָרט וווּ זיי זינגען סותר די תורה; די אַנדערע ווידער זינגען אַינע-געגלייבט, אַז נאָר חקירה גיט דעם אמת, און זיי טענען, אַז „שכל און גלויבן זינגען צוויי מאורות: דער שכל איז דאָס גרויסע ליכט (המאור הגדול), און דער גלויבן דאָס קליינע ליכט (המאור הקטן), וואָס באַקומט זיין ליכטיקייט פֿון דעם גרויסן, ווי די לבנה פֿון דער זון.“ דער רמבם, האַלט דעם מפרש, האָט באַווזן אויסצוגלייכן די סתירות צווישן דער תורה און דער פֿילאָסאָפֿיע, חוץ צוויי זאַכן, וואָס די פֿילאָסאָפֿיע קאָן זיי ניט באַשטעטיקן: די געשאַפֿט-קייט פֿון דער וועלט (להיפך צו אַריסטוטס שיטה, אַז דער חומר איז אַ קדמון) און גאָטס השגחה אין דעם ערדישן לעבן פֿון מענטשן. אויך בנוגע צום „מורה נבוכים“ חזרט פֿלקירא איבער דעם געדאַנק, אַז ניט איטלעכער טאָר נוצן דעם ספר, וואָס איז באַשטימט נאָר פֿאַר ווינציק מענטשן מיט אַ העכערן שכל, ווי דער רמבם גופא האָט דאָס מזהיר געווען דעם ליינער.

אַנדערע דענקערס, וואָס האָבן מודה געווען, אַז צווישן שכל און גלויבן קאָן קיין אויסגלייך ניט זיין, נאָר פֿון דעסט וועגן האָבן זיי ניט גע-וואָלט זיך אָפּזאָגן ניט פֿון דעם מקור פֿון וויסן און ניט פֿון יענעם, האָבן זיך אַרויסגעפֿלאָנטערט פֿון דעם ווידעראַנאַנד דורך דעם, וואָס זיי האָבן אָנגע-נומען די „פֿאַריזער מאָדע“ פֿון יענער צייט: די אידעע פֿון דעם רעליגיעז-פֿילאָסאָפֿישן דואַליזם אָדער פֿון דעם צווייענדיקן אמת. דעם דאָזיקן געדאַנק האָט אַרויסגעזאָגט מיט פֿולער אָפֿנהאַרציקייט רבי יצחק אלבאָרטי, וואָס האָט געלעבט אין דער צווייטער העלפֿט פֿון 13טן יאָרהונדערט אין דרום-פֿראַנקרייך. „אין אַ סך ענינים – זאָגט ער – שטייט מײַן וויסן קעגן מײַן גלויבן. אויפֿן סמך פֿון וויסנשאַפֿטלעכער חקירה האָב איך איינגעזען, אַז די געגעבענע נאַטירלעכע דערשיינונג איז ריכטיק, אויפֿן סמך פֿון די רייד פֿון די נביאים ווידער גלייב איך, אַז עס זינגען ריכטיק די היפּכדיקע ערשיינונגען, די נסים.“ דער פֿילאָסאָף און דער נביא זינגען משיג דעם אמת אויף פֿאַרשיידענע וועגן, איינער אויפֿן וועג פֿון דערקענען, פֿון ידיעה, דער צווייטער אויפֿן וועג פֿון אַנטפֿלעקונג, פֿון התגלות, און דערפֿאַר קאַנען זיי איינער דעם אַנדערן ניט פֿאַרשטיין. אויסגלייכן אָט די סתירה מניה וביה איז ניט מיגליך, און דער דענקער איז פֿאַרמשפט אויף אינעווייניקסטער צעשפֿאַלטנקייט. די דאָזיקע צעשפֿאַלטנקייט איז צו באַמערקן אויף אַלביגס ספר. אָט זאָגט ער אַרויס דרייטע געדאַנקען, וואָס שמעקן שיער ניט מיט אַפּיקורסות, אַ שטייגער ווי אַריסטוטס טעזיס וועגן „קדמות העולם“, און אָט איז ער נוטה צו האַלטן אַפֿילו פֿון מיסטישע מסורות. אין זיין פֿאַרשטאַנד

האָבן זיך עפעס אויסטערליש צונויפגעפארט אַלגאָזאָליס קאָנסערוואַטיזם מיט איבן-ראָשדס ראַדיקאַליזם. זײַנע אידעען זאָגט ער אַרויס אין דער פּאָרם פֿון אַ באַארבעטונג פֿון די ווערק פֿון אַלגאָזאָלי, דעם „צעשטערער פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע“ (פֿון אַט דעם בוך אַלבלאָס „תיקון הפּילוסאָפֿים“ זײַנען פֿאַרעפֿנט-לעכט נאָר פֿראַגמענטן), און צו גלײַך פֿלײסט ער זיך אויפֿצוקלערן די גײס-טער דורך איבערזעצן אַריסטאָטעלעס' ווערק. אין דער ווינטערדיקער אַנטוויקלונג פֿון זײַנע געדאַנקען גיט אַלבלאָס אַזאַ פֿאַרמולע פֿון דער טעאָריע פֿון דעם „צווייענדיקן אמת“: דער חילוק צווישן די צוויי מקורים פֿון דעם אמת באַשטייט ניט אין זייער עצם מהות, נאָר אין דער פּאָרם פֿון אויסדרוק: איינע און די זעלביקע אידעען ווערן אין דער פֿילאָסאָפֿיע באַוווּזן לאָגיש אָדער דורך נאַטירלעכע געזעצן, און אין רעליגיעזע ספֿרים ווערן זיי איבער-געגעבן אין דער פּאָרם פֿון לעגענדעס, דערביי ווערן באַנוצט בילדער, בכדי דער המון עם זאָל קאָנען פֿאַרשטיין. למשל, אַזעלכע אידעען אָדער דאָגמעס ווי השׂאת הנפֿש, שֹׁכר ועונש, דעם אייבערשטנס השׂגחה, ווערן פֿאַרמולירט אַנדערש פֿאַר חכמים און ווידער אַנדערש פֿאַרן פשוטן עולם: פֿאַר די אַבסטראַקט און גײסטיק, פֿאַר יענע קאָנקרעט און מאַטעריעל. „אין די כתבֿי הקודש איז איינס פֿאַרן מויל און אַנדערש פֿאַרן האַרץ. די פּנימיות איז באַ-שטימט פֿאַר חכמים, די חיצוניות פֿאַר פשוטע לײַט.“ דערפֿון איז געבליבן נאָר איין טריט ביז צום עקסטרעמען אַלעגאָריזם. און אַלבלאָס בני דור האָבן אַט דעם טריט געמאַכט.

אויפֿן גרענעץ צווישן ראַציאָנאַליזם און סימבאָליזם שטייט אַן אויסטער-לישער דענקער פֿון יענער תקופֿה רבי לוי בן אַבֿרהם בן היים אָדער ר'ב"ח (אַן ערך 1245-1315) פֿון ווילאַפֿראַנקאַ לעבן פּערפיניאַן. אַ גליד פֿון אַ געבילדעטער משפּחה האָט ער מחמת אומגיניקע טרעפֿענישן געמוזט אַרומוואַנדלען פֿון שטאָט צו שטאָט אין דרום-פֿראַנקרײַך. אין מאָנפּעליע האָט ער געלעבט אַרעם, געצויגן חיונה פֿון לערערני, דערנאָך האָט ער געפֿול-נען אַ מקום מקלט אין פּערפיניאַן אין שטוב פֿון דעם ריכטן מצענאַט שמואל סולמי, און שפעטער איז ער געווען אין בעזיער און אין אַרל. אין צוויי ספֿרים („בתי הנפֿש“ און „לוית חן“) האָט דער ר'ב"ח געגעבן אַ מין ענציקלאָ-פּעדיע פֿון די וויסנשאַפֿטן און פֿון דער טעאָלאָגיע. אין דעם ערשטן ספֿר, וואָס איז געשריבן אין גראַמען, ווערט גערעדט וועגן עטיק, לאָגיק, פּסיכאָ-לאָגיע, קאָסמאָגאָניע, וועגן נבואה און משיחות; אין דעם צווייטן ספֿר זײַנען צונויפֿגעקליבן ידיעות וועגן מאַטעמאַטיק, אַסטראָנאָמיע, אַסטראָלאָגיע, פיזיק, מעטאָפיזיק, און עס ווערן פּרטימדיקער אַרומגערעדט די פֿראַגעס פֿון טעאָלאָגיע און דאָגמאַטיק. דער מחבר געהער באַשטימפּערלעך צו דעם טיפּ פֿון בלאַנדזשענדיקע וואָס האָבן ניט געלונען קיין אַנהאַלט אַפֿילו אין דעם

www.libtool.com.cn

רמבמס, מורה". ער קערט זיך אום פסדר צו דער פֿראַגע, וואָס לאָזט אים ניט צו רן, וועגן דעם חילוק צווישן דעם פֿילאָסאָף און דעם נביא, צווישן דעם אמת וואָס ווערט באַוווּן דורך ראַיות פֿון שלכל און צווישן דעם אמת וואָס ווערט געזען דורך אינטוּיציע. ער קלאַסיפֿיצירט די מצוות פֿון דער ייִדישער אמונה און דעקט אויף זייער סימבאָלישן באַטייט אָדער זייער מאַראַ= לישע פֿוננה. גלײַכצײַטיק איז בײַ אים רעכט אָנצונעמען הן אַריסטאָטעלעס' אידעע וועגן קדמות העולם, הן די רעליגיעזע דאָגמע, אַז די וועלט איז באַשאַפֿן געוואָרן יש מאַן. ער לייקנט אָפּ דעם נס פֿון שְׁמֵשׁ בגבעון און דערקלערט דאָס אויף אַ „נאַטירלעכן וועג": יהושע האָט נאָר מתפלל געווען צו גאָט, אַז יענע שטערן, וואָס לויט די געזעצן פֿון דער אַסטראָלאָגיע דאַרפֿן זיי באַשיצן די שונאי ישראל, זאָלן ניט ווירקן אויפֿן גאַנג פֿון דער שלאַכט. דער דאָזיקער אויסגעמישט פֿון פֿרײַדענקערײַ און אָבערגלויבן איז כאַראַקטע= ריסטיש פֿאַר דעם רב"ח קוק אויף דער וועלט. דאָרט וווּ ער קאָן ניט אָדער ער דערוועגט זיך ניט צו אָפּערירן מיט סבֿרות פֿונעם שלכל, קומט ער אָן צו סימבאָלן אָדער אַלעגאָריעס.

די דאָקטרינע פֿון סימבאָליזם אָדער אַלעגאָריזם, אין דעם גײַסט פֿון דער אַלטער שיטה פֿון פֿילון פֿון אַלכסנדריא, איז געווען דער איינציקער אויסוועג פֿון דער סתירה צווישן טראַדיציע און פֿרײַדענקערײַ. אין זייער פֿלײַסן זיך אָפּצווייניקן דעם באַגריף גאָט פֿון אַלע אַנטראָמאָריזמען און בילדערישע פֿאַרשטעלונגען וואָס זײַנען פֿאַראַן אין תנך און אין דער אַגדה האָבן די ראַציאָנאַליסטן געפרווט איינטייטשן סימבאָליש אַלע מעשיות פֿון חומש. זייער גאַנג איז געווען אַזאַ: אויב מיר האַלטן, אַז אַזעלכע אויסדרוקן פֿון תנך ווי „גאָט האָט געזאָגט", „גאָט האָט אויסגעשטרעקט די האַנט" פֿאַר מעטאָפֿערן, און אַז „דברה תורה בלשון בני אדם", טאָ פֿאַר וואָס מעגן מיר ניט איינטייטשן מעטאָפֿאָריש אויך די הייליקע לעגענדעס? זיי האָט אויסגע= וויזן, אַז עס קאָן ניט געמאָלט זײַן, אַז די כתבֿי הקודש, וואָס זײַנען דער קוואַל פֿון די העכסטע אמתן, זאָלן זיך פֿאַרנעמען מיט עפעס „פּוסטע" מעשיות וועגן די טרעפֿענישן פֿון פֿאַרשיידענע מענטשן. גאָר דער דערציילערישער טייל פֿון דער תורה איז נאָר אַ מאַסקע, און הינטער איר זײַנען פֿאַרבאָרגן טיפֿע רעיונות. דעריבער האָבן זיי געמאַכט פֿון די רעאַלע פֿאַקטן פֿון תנך אַבסטראַקטע מעטאָפֿאָרישע פֿאַרמולעס אָדער מאַראַלישע באַגריפֿן, פֿון געשיכטע און פֿאַעזיע – פֿילאָסאָפֿישע סימבאָלן. אין בראשית אַ שטייגער סימבאָליזירן אַבֿרהם און שֵׁרָה דעם חומר און דעם גײַסט, די פֿיר אמהות זײַנען די פֿיר יסודות פֿון דער וועלט (פֿייער, לופֿט, וואַסער און ערד), די מלחמה פֿון פֿיר מלכים קעגן פֿינף איז דער קאַמף פֿון די פֿיר יסודות קעגן די פֿינף חושים, די 12 שבֿטים פֿון ישראל באַטייטן די 12 פֿלאַנעטן. אַנדערע זײַנען געגאַנגען

www.libtool.com.cn

נאָך ווייטער און האָבן שוין אָנגערירט די פראַקטישע פֿרומקייט. זיי האָבן זיך געחקירהט אזוי: ווי באַדד אַז אַלע דינים און צערעמאָניעס פֿון ייִדיש= קייט זיינען אויסן נאָר צו דערוועקן אין דער נשמה אַ געהויבענע רעליגיעז= מאַראַלישע שטימונג, ממילא זיינען זיי ניט קיין חיוב פֿאַר אַזאַ מענטשן, וואָס פֿאַרמאָגט שוין אָן דעם אַזאַ שטימונג. אין אַזעלכע חקירות האָט שוין אָן ספֿק געשטעקט אַ סכנה פֿאַר דער טראַדיציאָנעלער ייִדישקייט, ווי די רבנים האָבן זי פֿאַרשטאַנען. די רבנים, די היטערס פֿון די מויערן, האָבן דערפֿילט די סכנה און האָבן זיך געשטעלט אויף דער וואַך. פֿונקט ווי זיי האָבן אין דער ערשטער העלפֿט 13טן יאָרהונדערט געפֿירט אַ קאַמף קעגן דער פראַפֿאַגאַנדע פֿון די מינמוניסטן, וואָס האָט זיך דעמאָלט אָנגעהויבן, אזוי האָבן זיי אין אָנהייב 14טן י"ה געמוזט באַניצען דעם קאַמף קעגן אירע רעזולטאַטן.

§ 17. דער קאַמף קעגן פֿילאָסאָפֿיע און וועלט־לעכע וויסנשאַפֿטן

דער נײַער צוזאַמענשטויס צווישן אַרטאָדאָקסן און פֿרידענקערס האָט זיך אָנגעהויבן אין דער זעלביקער שטאָט מאַנפעליע, וווּ מיט זיבעציק יאָר פֿרֿער האָבן די שונאים פֿון פֿרינען געדאַנק אויפֿגעריכט אַ שניטער=הויפֿן פֿאַר דעם רמבם ווערק. בראַש פֿון דער נײַער קאַמפּאַניע האָט זיך געשטעלט דער פֿאַנאַטיקער פֿון דער טראַדיציע אבא מארי ירחי, וואָס איז באַוווּסט אויך אונטערן פֿראַנצויזישן נאָמען דאָן אַסטרוק דע־לונעל. דער דאָזיקער מאַן איז געווען אַ פֿשטן. ניטאָ קיין צוויי קוואַלן פֿון אמת, פֿאַראַן נאָר אין אמת - דער וואָס איז אַנטפֿלעקט געוואָרן אויפֿן באַרג סיני אין דער תורה און וואָס איז אין תלמוד אויסגעטייטשט געוואָרן 1. ייִדישקייט שטייט אויף דריי דאָגמעס וואָס טאָרן ניט גערירט ווערן: אַז גאָט איז איין איינ= ציקער, אַז ער האָט די וועלט באַשאַפֿן און אַז ער רעגירט זי. דער געצנ= דינער אַריסטו איז דערגאַנגען מיטן מענטשלעכן שכל נאָר צו איינעם פֿון אַט די אמתן, און ער איז מודה, אַז עס איז פֿאַראַן אַן איין איינציקער גאָט, אָבער די אַנדערע צוויי אמתן האָט ער ניט משיג געווען. דערזען, אַז דער סדר פֿון דער וועלט בײַט זיך ניט, האָט ער געמיינט, אַז די וועלט איז ניט באַשאַפֿן דורך גאָטס רצון, נאָר עקסיסטירט פֿון אייביק אָן, און אַז גאָטס רעגירונג אָדער זײַן השגחה איז אויסגעשפּרייט נאָר אויף די הימלישע

1 אבא מאריס מיינגען געפינען זיך אַרויסגעזאָגט אין זײַנע פֿאַלעמישע מאַמרים און בריוו, וואָס זײַנען ציוניפֿעקליבן אין דעם ספֿר, מנחת קנאיה, וווּ עס איז אַריינגעשטעלט די קאַרעספּאָנדענץ צווישן די אַנטייל־געמער אין דער מחלוקת פֿון די יאָרן 1303-1305.

גדגלים, אָבער ניט אויף דער ערדישער מענטשהייט. אָבער שוין דער קלענסטער ספֿק אין אָט די צוויי דאָגמעס מאַכט טרייסלען דעם גאַנצן בנין פֿון דעם גדליבן: אומפּערזענלעכע כוחות פֿון דער נאַטור ווערן געשטעלט אויפֿן אָרט פֿון דעם לעבעדיקן באַשעפֿער און רעגירער פֿון דער וועלט, וואָס ער פֿירט די מענטשן צו די הויכע מאָראַלישע צילן, וואָס מען קאָן צו זיי גרייכן דורך מקיים זיין די מצוות וואָס זיינען געגעבן געוואָרן דעם פֿאָלק ישראל. צווישן אָט די צוויי קוקן אויף דער וועלט קאָן קיין שלום ניט זיין, נאָר עס מוז הערשן אַן אייביקער קריג. מען מוז אָננעמען די שטרענגסטע מיטלען, בכדי „די פֿילאָסאָפֿישע מגפה“ זאָל זיך ניט פֿאַרשפּרייטן, באַזונדערס צווישן יונגע לייט, צווישן די אומצייטיקע געסטער, וואָס די נייצע אידעען קאָנען אין זיי אין גאַנצן צעטרייסלען די זיילן פֿון גדליבן.

פֿיר מיט זאָרג פֿאַרן קיום פֿון ייִדישקייט האָט אבא מארי זיך געווענדט נאָך הילף צום באַרצעלאָנער רב, דעם רשבא, וואָס איז אין יענער צייט גע- ווען דער העכסטער גייסטלעכער אויטאָריטעט. אין יאָר 1303 האָט ער אַוועק- געשיקט קיין באַרצעלאָנע אַ בריוו, וווּ ער האָט אָנגעוויזן אויף דער ספּנה וואָס עס קאָן אַרויסקומען פֿאַר דער ייִדישקייט פֿון דעם, וואָס ייִדן שטודירן לאַגיק, נאַטור-וויסנשאַפֿטן, די פֿילאָסאָפֿיע פֿון איבן-ראַשד און אַריסטאָטעלעס, און האָט געפֿאָדערט, אַז דער „מנהיג-הדור“ זאָל אַרויסטרעטן מיטן האַרבן וואָרט צו פֿאַרמשפּטן די „מחבלים פֿון די הייליקע מסורות“. דער רשבא איז געווען אין גאַנצן איין דעה מיט דעם פּראָוואַנסאַלער קנאי. אין זיין תּשובֿה זאָגט ער אויך אַרויס זיין צאָרן דערויף, וואָס „פֿרעמדע זיינען אַריינגע- געדרונגען אין די טויערן פֿון ישראל“, און וואָס „דער אַראַבער און דער גריך“ פֿירן אַראָפֿ פֿון גלייכן וועג די פּשרע בתּולת-יהודה, וואָס מען האַלט מער פֿון אַריסטאָטון ווי פֿון משה רבנו, און יונג און אַלט וואַרפֿן זיך אַריין מיטן גייסט אין תּהום פֿון דער מעטאָפֿיזיק; נאָר מיט דער אָפֿיציעלער עניוות פּרוווט ער אָפּווענדן פֿון זיך די אַריינמישונג אין די ענינים פֿון די פּראָ- וואַנסאַלישע קהילות: ער וואַרט, אַז די אַרטיקע רבנים זאָלן זיין די „מתחילים במצוה“.

דערויף האָט אבא מארי אים געשריבן אַ צווייטן בריוו: מען טאָר זיך ניט זאַמען, די פֿפֿירה וואַקסט, די אַלעגאָריסטן מאַכן פֿון די פֿאַקטן פֿון דער הייליקער געשיכטע אַבסטראַקטע סימבאָלן, די יוגנט פֿאַרשפּרייט פֿרייע גע- דאַנקען אין די שולן און בתי-מדרשים, און צוזאַמען מיט פּוסקים פֿון דודס תּהילים לאָזן זיך הערן די רייד פֿון פֿלאַטאָן און אַריסטאָטעלעס. „מיר זיינען מחוייב – רופֿט אויס אבא מארי – צו צערניסן, פֿאַרברענען, מאַכן פּעפֿראַ דאַרעא די אַפּיקורסישע ביכער, וואָס דורך זיי ווערן פֿאַרשפּרייט פּלעצריי

פֿאַרדאַרבערישע רעיונות, אַפֿילו ווען זייערע מחברים מאַכן אַ פֿנים פֿון ראַת שמים.

דער רשבא איז אין זײַן תשובה אין גאַנצן מספּים מיט די דאָזיקע סבֿרות און זעט אויך אײַן אין דעם אַלעגאָריזם אַ גרויסע ספּנה: מענטשן, וואָס פֿאַר זיי האָבן אַבֿרהם און שׂרה אויפֿגעהערט צו זײַן די אַבות פֿון דער אומה און זײַנען מגולגל געוואָרן אין סימבאָלן פֿאַר חומר און צורה, האָבן שוין אין זיך צעריסן מיט דער נאַציאָנאַלער רעליגיע: „זיי זײַנען ניט קיין קינדסקינדער פֿון אַבֿרהם אָבינו און אַפֿילו ניט קיין קינדסקינדער פֿון עשו און ישמעאל זײַ זײַנען ניט קיין יידן, ניט קיין קריסטן, ניט קיין מוסלימסן, נאָר זיי שטאַמען אָפּ פֿון די קינדער פֿון לילית [דער עלטער-באַבע פֿון די שדים], וואָס זי האָט זיי געהאַט פֿון אַדם הראשונען.“ און ווידער אַ מאָל עצהט ער צו רופֿן די אַרטיקע מנהיגים צום קאַמף קעגן דער פֿפֿירה, נאָר פֿאַר איינס פֿלײַסט ער זיך צו ווירקן דירעקט אויף די פֿראַוואַנסאַלער קהילות. איינעם פֿון די אַנגעזעענע מיטגלידער פֿון דער קהילה אין פּערפיניאַן, קרשקש-ווידאַל, רופֿט ער אין זײַן בריוו צום קאַמף קעגן די אַפיקורסים, וואָס האָבן „די גריכישע פֿילאָסאָפֿן דערהויבן צו נבֿיאים, און די אמתע נבֿיאים האָבן זיי געמאַכט פֿאַר משלים-שריבערס.“ אַז דער רשבא האָט זיך דערווייט, אַז אין פּערפיניאַן וווינט אין שטוב פֿון דעם רייכן מעצענאַט שמואל סולמי דער אויבן דערמאָנטער שריבער דער אַלעגאָריסט רבֿ״ח, האָט ער אַנגעשריבן אַ באַזונדער בריוו, צו סולמין, ווי ער האָט אים שטאַרק אויסגעוועדט, פֿאַר וואָס ער האָלט בײַ זיך דעם אַפיקורס, און געפֿאָדערט פֿון אים, ער זאָל אים אַרויסשיקן. עס האָבן ניט געהאַלפֿן קיין שום טענות ומענות פֿון סולמין און פֿון רבֿ״חן אַליין, דער באַרצעלאָנער רבֿ האָט זיך ניט געלאָזט איינבעטן. אַ געוויסע צײַט האָט סולמי נאָך געקווענקלט זיך, ניט געוואָלט אָפּנעמען די שטיצע בײַ דעם אַרעמען פֿילאָסאָף, נאָר עס האָט בײַ אים אין דער משפּחה געטראָפֿן אַן אומגליק, אַ טאַכטער איז אים אָפּגעשטאַרבן, האָט ער דאָס אויפֿגענומען ווי אַן עונש פֿאַר ניט פֿאָלגן דעם רבֿ. ער האָט דעם פֿילאָסאָף געהייסן פֿאַרלאָזן זײַן שטוב, און דער אַרעמער רבֿ״ח האָט געמוזט ווערן גע-ונד. ער איז געווען דער ערשטער קרבן פֿון דער „רעליגיעזער מלחמה“.

די קאַרעספּאָנדענץ פֿון אבא מארי און פֿון דעם רשבא מיט די מנהיגים פֿון פֿאַרשיידענע קהילות האָט קלאָר געמאַכט, אַז אַ סך רבנים און ראָשי הקהילות זײַנען גרייט צו נעמען אַן אַנטייִל אין דער קאַמפּאַניע קעגן דער פֿילאָסאָפֿיע. פֿון אַט די אונטערהאַנדלונגען איז אויך קלאָר געוואָרן דער פּראַקטישער צײַל פֿון אַט דעם קאַמף: מען זאָל פֿאַרבאָטן צו שטודירן פֿילאָסאָפֿיע און נאַטור-וויסנשאַפֿט, לכל-הפחות יונגע מענטשן, וואָס זײַנען נאָך ניט קיין גרויסע לומדים אין גמרא. די רבנים-קאָלעגים אין באַרצעלאָנע איז

www.libtool.com.cn

געווען מרוצה אויף אַט דעם פֿלאַן, נאָר זי האָט פֿרֿיער געוואָלט זיך פֿאַר- זיכערן דעם הסכם פֿון די פֿירערס פֿון דער קהילה אין מאָנפֿעליע, וווּ עס איז געזעסן דער אויפֿטוער פֿון דער מחלוקת אבא מארי.

אין גיכן (1304) איז קיין מאָנפֿעליע אַראָפּגעקומען אַ שליח פֿון באָר- צעלאָנע מיט אַ בריוו, געהתמעט פֿונעם רשבא און פֿון 14 מיטגלידער פֿון דעם וועד-הקהילה. אין דעם בריוו ווערט געשילדערט בולט די ספּנה פֿון דער מגפּה פֿון אַפּיקורסות און עס ווערט אָנגעוויזן, אַז אויב צווישן קריסטן וואָלט זיך באַוויזן אַזאָ פֿירה, וואָלט מען אירע פֿאַרשפּרייטערס געברענגט אויף שניטער-הויפּנס, ייִדן קאָנען אַזעלכע חוטאים באַשטראַפֿן נאָר דורך אויסשליסן פֿון דער קהילה: מען מוז אויסרופֿן אַ האַרבן חרם אויף יענע, וואָס ווערן לערנען אַליין די „ספּרי יונים“ און לערנען זיי מיט אַנדערע ייִנגערע ווי 30 יאָר.

האָט אבא מארי אָנגעהויבן צו קלײַבן אין מאָנפֿעליע אָנהענגער פֿון דעם חרם, נאָר עס האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז אין אַט דער נעסט פֿון קנאים פֿאַרן גלױבן איז פֿאַראַן אויך אַ גרופּע הייסע קנאים פֿאַר אויפֿקלערונג. בראַש פֿון אַט דער גרופּע איז געשטאַנען דער אַסטראָנאָם רבי יעקבֿ בן מכיר פֿון דער באָרימטער משפּחה בני-תיבון, וואָס אין די קריסטלעכע קרייזן איז ער געווען באַוווּסט אונטערן נאָמען פֿראַ פֿיאַט (פרופּיט) אָדער פֿראַ פֿאַטיוס. דער דאָזיקער מאַן האָט זײַן לעבן לאַנג געמיט זיך צו פֿאַרשפּרייטן וויסן: ער האָט איבערגעזעצט אויף העברעיִש איינקלידעסעס „עלעמענטן“, פּטאָלעמייאָסעס „אַלמאַגעסט“, איבן-ראַשדס „קאָניק“ און האָט גע- שריבן אַריגינעלע ביכער וועגן אַסטראָנאָמיע, וואָס אין אַ שפּעטערדיקער צײַט האָבן זיי באַנוצט אין אַ לאַטיינישער איבערזעצונג קאָפּערניק און אַנדערע אַסטראָנאָמען. אַרום 1300 איז ער געוואָרן באַשטימט פֿאַרן דעקאַן פֿון דעם מעדיצינישן פֿאַקולטעט אין מאָנפֿעליע, וווּ עס האָבן געאַרבעט אַ סך ייִדן דאָקטורים. פּונקט ווי אַלע בני-תיבון, איז רבי יעקבֿ בן מכיר געווען אַ קעמפּער פֿאַר בילדונג. די אַגיטאַציע פֿון די אַבסקוראַנטן האָט אים אַרויס- געבראַכט פֿון די פֿליים. ווען עס איז אָנגעקומען אין מאָנפֿעליע דער בריוו פֿון די באַרצעלאָנער רבנים מיטן פּראָיעקט צו אַסרן די וויסנשאַפֿטן און די פֿילאָסאָפֿיע, און אבא מארי האָט דעם בריוו עפּנטלעך פֿירגעליינט שבת אין שול (אלול 1304), האָט רבי יעקבֿ בן מכיר ענערניש פּראָטעסטירט און אַריבערגעצויגן אויף זײַן צד אַ סך מיטגלידער פֿון דער קהילה. עס איז דעראַנגען צו שאַרפּע צוזאַמענשטויסן. די פּראָגרעסיסטן פֿון מאָנפֿעליע האָבן אַוועקגעשיקט קיין באַרצעלאָנע אַ בריוו פֿול מיט שיינע מליצות, וווּ זיי האָבן דערווייזן, אַז ייִדישקייט איז לאַ-די וואָס ניט קעגן די וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, נאָר פֿאַרקערט, אַז עס איז גאָר אַ מצווה צו שטודירן וויסנשאַפֿט, אַז נאָך

www.libtool.com.cn

שלמה המלך האָט געפֿאָרשט די נאַטור, אַז די תנאים פֿון דער משנה האָבן געקענט מאַטעמאַטיק און אַסטראָנאָמיע, אַז אַסרן פֿאַר אַלע יונגע לייט צו לערנען וויסנשאַפֿט וואָלט באַטייט פֿאַרמשפטן די קומענדיקע דורות אויף אומוויסן. די מחברים האָבן געבעטן דעם רשבא און זיין בית-דין, אַרביינשטעקן זייער שווערד אין שייד" און ניט פֿאַרמערן קיין מחלוקת אין פֿלד ישראל. נאָר זייער רוף איז פֿאַרשטייט זיך ניט דערהערט געוואָרן.

די מחלוקותן האָבן זיך געמערט. פֿון מאָנפעליע איז דער קאַמף פֿון די פֿאַרטייען אַריבערגעטראָגן געוואָרן אין אַנדערע קהילות פֿון דער פֿראַנק-וואַנס. פֿון ביידע צדדים האָבן זיך אַ שאַט געטאָן שולד-פֿתּיבּים, איטלעכע פֿאַרטיי האָט זיך געפֿלעיסט אַריבערצוציען אויף איר צד דעם רובֿ אין די קהילות. די פֿאַרטיי פֿון קאָנסערוואַטאָרן איז אָבער געווען בעסער אַרגאָניזירט. זי האָט געהאַט אירע צענטערס אין מאָנפעליע און אין באַרצעלאָנע, בראַש פֿון איר זינען געשטאַנען דער גרעסטער רבֿ פֿון יענער צייט און אַ פֿייערדיקער אַגיטאַטאָר. אַהין האָבן זיך געווענדט אַלע אָבסקוראַנטן פֿון לאַונעל, אַרזשאַנטער, אַוויניאַן און אַנדערע מקומות. מען האָט געוואַרט אַלץ, דער רשבא זאָל טון דעם לעצטן טריט, נאָר ער האָט געזאָמט: ער האָט געהאַלטן, אַז ער מעג אויסרופֿן דעם געפֿלאַנטן חרם ערשט נאָך דעם, ווי לבלֿ הפּחות צוואַנציק קהילות וועלן זיך אַרויסזאָגן דערפֿאַר, און קודם-כלֿ די עלטסטע קהילה פֿון נאַרבאַנע. עס האָט זיך אָנגעהויבן אַ לעבעדיקע קאַרעספּאָנדענץ צווישן אבא מארי און דעם, "נשיא" פֿון נאַרבאַנע רבי קלוני-מוס בן טודרוס. אבא מארי האָט געוואָלט, אַז רבי קלונימוס זאָל צוגעבן זיין וועלטלעכן אויטאָריטעט צו דעם רשב"אס גייסטלעכן אויטאָריטעט, און דעמאָלט וועלן די צוויי הייליקע קהילות, באַרצעלאָנע און נאַרבאַנע, אַרויס-ראַטעווען דאָס ידנטום פֿון דער פֿפֿירה; נאָר רבי קלונימוס האָט זיך אַרויסגעמאַכט פֿון צו געבן אַ גלייכן ענטפֿער.

בינתיים איז פֿון דייטשלאַנד, דעם לאַנד פֿון תּלמוד, אָנגעקומען קיין שפּאַניע רבי אָשר בן יחיאַל, דער אויבן דערמאָנטער רא"ש. אונטער ווענס קיין טאַלעדאָ האָט ער זיך אָפּגעשטעלט אין מאָנפעליע און אין אַנדערע שטעט פֿון פּראַוואַנס און האָט דאָרט געזען אַ בילד, וואָס איז אין זיינע אויגן געווען משונהדיק: אַ סך, ציען זיך צו נאַטור-וויסנשאַפֿטן און דעם וועג צו דער תּורה האָבן זיי פֿאַרגעסן. דאָס האָט געמוזט פֿאַרשאַפֿן אַ סך צער אַ מענטשן, וואָס פֿאַר אים איז דער תּלמוד געווען דער אַלף און דער תּיו פֿון וויסן. דער ראַש האָט פֿאַרשטייט זיך געלויבט דעם ברען פֿון אבא מארי און פֿון די געגענער פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע. ער האָט דערקלערט, אַז פֿילאָסאָפֿיע דאַרף מען אַסרן ניט נאָר פֿאַר יונגע לייט, ניערט פֿאַר אויך צייטיקע מענטשן, וואָרעם דער פּסוק זאָגט, והגית בה יומם ולילה" - דו זאָלסט זיך

אַרײַנטון אין דער תורה טאָג און נאַכט, – בלייבט פֿאַר אַלע וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן „די צײַט וואָס איז ניט טאָג און ניט נאַכט“.

אַז דער רשבא האָט סוף=פֿל=סוף איינגעזען, אַז דער רובֿ פֿון די קהילות שטייט אויפֿן צד פֿון דער אַרטאָדאָקסישער פֿאַרטיי, האָט ער זיך גענומען פֿאַרענדיקן דעם ענין. שבת=חזון פֿון יאָר 1305 איז אין שול פֿון באַרצעלאַנע אויסגערופֿן געוואָרן אַ פֿרוז, וואָס האָט געדאַרפֿט דינען פֿאַר אַ מוסטער די אַנדערע קהילות: „מיר האָבן גוזר געווען און אָנגענומען אויף זיך און אויף אונדזערע קינדער און קינדסקינדער, אונטער אַ חרם, אַז קיינער פֿון די מיטגלידער פֿון אונדזער קהילה זאָל בײַן עלטער פֿון 25 יאָר ניט לערנען די גריכישע ביכער וועגן נאַטור=וויסנשאַפֿט און טעאָלאָגישע וויסנשאַפֿטן (טבעיות ואלוהיות), סײַ אין אַריגינאַל, סײַ אין איבערזעצונג אין אַנדערע שפּראַכן, פֿון היינט אָן און ווייטער אין משך פֿון פֿלוציק יאָר. קײַן מיטגליד פֿון אונדזער קהילה טאָר ניט לערנען מיט אַ יידן די דאָזיקע וויסנשאַפֿטן, ביז יענער וועט ניט דערגרייכן צו דעם דערמאָנטן עלטער, בכדי די דאָזיקע וויסנשאַפֿטן זאָלן אים ניט אָפּציען פֿון דער תורה=ישראל, וואָס שטייט העכער איבער אַלע אַזעלכע וויסנשאַפֿטן. מען טאָר ניט צוגלייכן דאָס מענטשלעכע וויסן, וואָס זײַן יסוד זײַנען פֿאַרשטעלונגען און דערשיינונגען פֿון די חושים, מיט דער ידיעה פֿון גאָט ברוך הוא. אַ מענטש אַ בשר ודם קאָן ניט משפֿטן זײַן באַשעפֿער און זאָגן: דאָס קאָן ער טון און דאָס קאָן ער ניט, וואָרעם אַזאַ רעיון פֿירט צו פֿולער פֿעירה. פֿון דער איצטיקער תקנה אונדזערער נעמען מיר אַרויס דעם שטודיום פֿון מעדיצין, הגם זי איז באַגרינדעט אויף נאַטור=וויסנשאַפֿט, וואָרעם די תורה האָט מתיר געווען דעם רופֿא צו היילן.“

דער טעקסט פֿון דעם דאָזיקן חרם איז אין געוויסע פרטים געווען אַנדערש פֿון דעם לכתחילהדיקן פּראָיעקט; ער איז געווען דער רעזולטאַט פֿון אַ פּשרה צווישן די מעסיקע און די עקסטרעמע אַרטאָדאָקסן: מען האָט געאַסרט פֿילאָסאָפֿיע און נאַטור=וויסנשאַפֿט פֿאַר מענטשן ביז 25 יאָר און ניט ביז 30, די צײַט ווען דער איסור איז גילטיק איז געוואָרן באַגרענעצט אויף 50 יאָר, עס איז געוואָרן באַגרענעצט אויך די קאָטעגאָריע פֿון די געאַסרטע ביכער: נאָר ביכער וועגן נאַטור=וויסנשאַפֿט און טעאָלאָגישע וואָס שטאַמען פֿון גריכיש.

צו גלייך מיט אַט דעם טעקסט פֿון חרם איז אין נאָמען פֿון דעם רשבא און זײַן בית=דין געוואָרן פֿאַרעפֿנטלעכט אַ באַזונדער כתב, געווענדט קעגן די מענטשן, וואָס טײַטשן אויס די תורה אין אַלעגאָרישן גײַסט: „זיי טענען – שטייט צווישן אַנדערע זאַכן געשריבן אין דעם דאָזיקן כתב – אַז פֿון בריאת העולם בײַן מעמד הר=סיני איז אַלץ פֿלומרשט אַ משל (אַלעגאָריע, סימבאָל), אַז אַברהם און שׂרה זײַנען די סימבאָלן פֿון חומר און צורה, אַז די 12 זין

www.libtool.com.cn

יעקבס זינגען די צוועלף מזלות, אאז"וו. אפילו אויף די מצוות הייבן זיי אויף א האנט, זיי זאגן, אז די „אורים ותומים“ (וואָס דער כהן-גדול האָט געטראָגן אין ערשטן בית-המקדש) איז דער אינסטרומענט וואָס מען רופט „אַסטראָלאָביע“; וועגן משהן זאָגן זיי, אז ער איז געווען נאָר אַ געזעצגעבער, וואָס ער האָט אויסגעאַרבעט פֿאַרן פֿאַלק געזעצן און פֿללים פֿון אויפֿפֿיר, און ניט אז ער האָט אַראָפּגעבראַכט די תורה פֿון הימל. איינער פֿון זיי (פֿון די אַפיקורסים) האָט אין זיין דרשה אין שול מיט חידוש געפֿרעגט: פֿאַר וואָס האָט משה געאַסרט צו עסן חזיר-פֿלייש? אויב מחמת דער שלעכטער טבע פֿון דעם פֿלייש, האָבן דאָך די געלערנטע קיין שום שלעכטס אין דעם ניט געפֿונען. עמעצער פֿון זיי האָט געזאָגט, אז לייגן תפֿילין של ראש און של יד איז ניט פֿאַר אַלעמען אַ חיוב, וואָרעם דאָס האָט דאָך נאָר דעם באַטייט, אז דער מענטש זאָל טראַכטן וועגן גאָט, קוקנדיק אויף די סימבאָלן אויפֿן קאָפּ און לעבן האַרץ (און פֿאַרן מאַמין איז אָט די צערעמאָניע איבע-ריק). די אָנהענגער פֿון אַזעלכע אַפיקורסישע מיינונגען דאַרפֿן ווערן דער-קלערט פֿאַר פֿאַרשאַלטן און פֿאַר מוחרם ומנודה, פֿאַרמשפט אויף אייביקע פּיין אין גיהנם, און זייערע ביכער זינגען צוגעגלייכן צו פּישוף-ביכער און מוזן ווערן פֿאַרברענט. די טעקסטן פֿון דעם חרם און פֿון דעם כתבֿ 1 זינגען צעשיקט געוואָרן פֿון באַרצעלאָנע צו אַלע קהילות פֿון שפּאַניע און פֿראַנקרײך, פֿדי זיי זאָלן לויט אָט דעם מוסטער אויסרופֿן אַ חרם אויך בײַ זיך.

ווי אַן ענטפֿער אויף אָט דעם אַקט האָט די פֿאַרטיי פֿון די אויפֿגע-קלערטע אין מאָנפּעליע בראַש מיט יעקבֿ אבן-תיבון אויסגערופֿן אַ קעגן-חרם אויף יענע: 1) וואָס וועלן מִבֿזה זיין דעם רמבם, אויסטראַכטנדיק אויף אים, אז ער האָט אַרויסגעזאָגט אַפיקורסישע געדאַנקען, 2) וואָס רעדן שלעכטס אויף עמעצן פֿון די פֿרומע שרייבערס פֿאַר זינגע פֿילאָסאָפֿישע אידעען, 3) וואָס שטערן יונגע לייט צו לערנען נאַטור-וויסנשאַפֿט און רעליגיעזע פֿילאָסאָפֿיע. דער דאָזיקער קעגן-חרם איז איבערגעלייענט געוואָרן אום שבת אין שול מיט אַ פֿייערלעכער צערעמאָניע. די פּראָטעסטאַנטן האָבן מיט אַ פּיוון אַוועקגעשטעלט אין דער שפיץ פֿון זייער מעלדונג דעם נאָמען פֿונעם רמבם, בכדי צו ווייזן דעם פֿאַלק, אז די מהלוקת פֿון די אָבסקוראַנטן איז געווענדט אויך קעגן אָט דעם גדולֿ בישראל, וואָס דירעקט פֿאַרמשפּן אים האָבן די אַרטאָדאָקסן זיך ניט דערוועגט. דער דאָזיקער טאַקטישער גאַנג האָט טאַקע געפֿעלט, און אַ סך זינגען צוגעשאַנען צו דעם קעגן-חרם.

1 דער חים איז אָפּגערוקט אין גאַנצן אין די שאלות-תשובות פֿון רשב"א (סי' תט"ז און תי"ז) מיט די חתימות פֿון דעם רשב"א און נאָך 36 חשובים פֿין באַרצעלאָנע, דער כתבֿ אָבער (אין „מנחת קנאות" סי' פא) האָט נאָר 12 חתימות צוזאַמען מיט רשב"אס חתימה.

מען האָט נאָך געמאַכט אַ פֿרוו אַרײַנצוצײַען די קריסטלעכע מאַכט אין דעם קאָמף פֿון די צדדים. השפּעהדיקע מענטשן פֿון דעם צד פֿון יעקב אבן תיבון, וואָס זײַנען געשטאַנען גוט מיטן מושל פֿון דער שטאַט מאָנפּעלײַע, האָבן אים געבעטן, ער זאָל זיי העלפֿן דורכפֿירן די דרײַ פּונקטן פֿון זײַער קעגן-חרם, נאָר ער האָט זיי געענטפֿערט, אַז בנוגע די ערשטע צוויי פּונקטן, וואָס זײַנען שײך צו אַן אינעווייניקסטער רעליגיעזער מחלוקת, קאָן ער זיך ניט מישן, ער קאָן העלפֿן דורכפֿירן נאָר דעם דריטן פּונקט, וואָס איז געווענדט קעגן איסור אויף וועלטלעכער בילדונג. נאָר קײן ידיעות וועגן דעם, אַז די מאַכט זאָל זיך האָבן אַרײַנגעמישט אין דעם קאָמף פֿון די פֿאַרטייען, זײַנען ניטאָ. אויף צו פֿאַרטיידיקן די גערודפֿטע וויסנשאַפֿט זײַנען אַרויסגעטראָטן אַ סך באַוווּסטע שרײַבערס, וואָס זײַנען אויך פּערזענלעך געווען אָנגערירט דורכן באַרצעלאָנער חרם. דער באַוווּסטער תלמודיסט רבי מנחם מאַרי פֿון פּערפּיניאַן, דער מחבר פֿון אַ היסטאָריש-קריטישן פירוש אויפֿן תלמוד (״בית הבחירה״), וואָס איז געשריבן געוואָרן לײַט דעם רמבמס שיטה, האָט זיך אָפּגערופֿן אויף דעם באַרצעלאָנער חרם מיט אַ פּראָטעסט-בריוו צו אבא מאַרי. ער האָט געטאַדלִט די אומגעלומפּערטע טאַקטיק צו אַסרן די בעסטע ווערק פֿון דעם מענטשלעכן גײַסט נאָר דערפֿאַר, וואָס אַ ניט-צײַטיקער פֿאַר-שטאַנד קאָן אויף זיי געשטרויכלִט ווערן. ״צי איז דער פרדס גאַרטן פֿון חכמה״ – פֿרעגט ער – פֿאַרשלאָסן געוואָרן, נאָך דעם ווי אלישע בן אבויה [אחר] איז פֿון אים אַרויסגעגאַנגען מיט נטיות צו צעשטערונג?״

מיט אַ הײַסן פּראָטעסט איז אַרויסגעטראָטן אויך דער יונגער טאַענע-טירטער שרײַבער ידעיה בדרשי (פֿון בעזיער, אַן ערך 1280–1340), וואָס פֿאַר זײַן לײַנער העברעיִשער מליצה האָט ער געקראָגן דעם צונאַמען ״הפּניני״ (דער פּערלער). אַן אָנהענגער פֿון אַבֿרהם אבן עזרא און פֿון רמבם האָט ער זיך פֿאַרנומען דער עיקר מיט עטישע פֿראַגעס. ער האָט זײַן נאַמען פֿאַראַייביקט מיטן פּאַפּולערן ספֿר, ״בחירת עולם״, וואָס אין אים זײַנען טיפֿע מאַראַלישע און פֿילאָסאָפֿישע חקירות פֿירגעבראַכט אין נוסח פֿון ״קהלת״. אַז ידעיה האָט זיך דערוווסט, אַז די רבנים אין באַרצעלאָנע האָבן עפֿנטלעך אַרײַנגעלייגט אין חרם וויסנשאַפֿט און פֿילאָסאָפֿיע, האָט ער אַרײַנגעשיקט צום רשבא אַ בריוו פֿורִל מיט איידעלן צאָרן (1306). ער איז אויפֿגעבראַכט, שרײַבט ער, ניט איבער דעם בזיון וואָס איז אָנגעטאַן געוואָרן דער וויסנ-שאַפֿט, זי איז באַוואָרנט, נאָר איבער דער באַשולדיקונג פֿון אַפּיקורסות וואָס איז געוואָרפֿן געוואָרן קעגן די תלמידי-חכמים פֿון פּראָוואַנס אָן שום יסוד. וויסנשאַפֿט און פֿרײַע פֿאַרשונג האָבן געקראָגן בירגערעכט אין ייִדישן פֿאָלק נאָך זײַט די צײַטן פֿון רב סעדיה גאון און זײַנען פֿאַרהײליקט דורכן נאַמען פֿון דעם גרויסן רמבם, וואָס פֿאַר זײַן אָנדענק מוזן אַלע זיך בײַגן. די פֿילאָ-

סאָפיע האָט שטאַרק געהאַלפֿן דער יהדות: זי האָט אָפגערייניקט די פֿאַר-
שטעלונג פֿון גאָט פֿון יעדער גשמיות, האָט פֿאַרפֿעסטיקט די אידעע פֿון
בחירה הפֿשית און פֿון דער מאָראַלישער אַחריות פֿון דעם מענטשן. רעליגיע
וואָלט אָן פֿילאָסאָפֿישער און וויסנשאַפֿטלעכער באַלייכטונג דעגענערירט געוואָרן
צו אַ גראַבן אָבערגלויבן. צום סוף זאָגט ידעיה, אַז עס וועט זיך ניט איינגעבן
אָפצושאַפֿן די פֿרייע וויסנשאַפֿט.

עס האָט געהאַלטן דערביי, אַז די מחלוקת צווישן די אָנהענגער און
געגענער פֿון פֿרייען געדאַנק זאָל זיך נאָך מער אויסברייטערן, אָבער אין
יענער צייט האָט אויסגעבראָכן איבער די פֿראַנצויזישע ייִדן אַ צרה, וואָס
האָט זיי געצוונגען צו פֿאַרגעסן אַלע מחלוקתן: פֿונקט אין אַ יאָר אַרום נאָך
דעם ווי עס זיינען אויסגערויפֿן געוואָרן דער חרם און דער קעגן-חרם אין
באַרצלאָנע און אין מאַנפֿעליע, האָט פֿיליפֿ דער שיינער פֿאַרטריבן ייִדן
פֿון פֿראַנקרייך. ווי באַוואוסט, האָבן אויך געליטן די ייִדישע קהילות פֿון
פֿאַנגעדאָק און פֿראַוואַנס, חוץ יענע וואָס זיינען געשטאַנען אונטער דער
ממשלה פֿון דעם קיניג פֿון אַראַגאָניע כיימע II. נאָרבאַנע, בעזיער, לִונעל
און אַנדערע ייִדישע צענטערס זיינען חרובֿ געוואָרן. דאָס זעלביקע איז
געשען אויך מיט דער קהילה פֿון מאַנפֿעליע, וווּ עס האָט זיך אָפגעשפּילט
דער הויפטקאַמף: די שטאַט, ווי עס איז אָנגעוויזן אויבן (§ 13), איז ווידער
אַרונטער אונטער דער ממשלה פֿון דעם קיניג פֿון פֿראַנקרייך. אַט וואָס
עס דערציילט וועגן זיינע צרות דער אויפֿטוער פֿון דער מחלוקת אבא מארי:
„אין יאָר ה' ס"ו (1306) האָבן אונדזערע זינד גורם געווען, אַז עס
איז אַרויס אַ גזרה פֿון דעם קיניג פֿון פֿראַנקרייך, אַז מען זאָל ביי אַלע
ייִדן אָפנעמען זייער אייגנס, אַרויסוואַרפֿן זיי פֿון זייערע הייזער און פֿאַר-
טרייבן פֿון קיניגרייך. אַלעמען האָט מען אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה, יונג און
אַלט, ווייבער און קינדער, און דערנאָך 16 טעג אין אָב האָט מען זיי פֿאַר-
טרייבן פֿון פֿאַנגד. די ייִדן פֿון דער שטאַט מאַנפֿעליע זיינען פֿאַרטריבן
געוואָרן אין חודש מרחשון פֿון 6טן יאָר (אַקטאָבער 1306). אַ טייל זיינען
אַוועק קיין פּערפּיניאַן, זיכער, אַז עס וועט זיי העלפֿן דער מלך פֿון מאַיאָרקע,
וואָס וועט זיי לָאָזן וווינען און זוכן זיך חיונה, און אַ טייל האָבן אַרומגע-
וואַלט איבער פֿראַוואַנס, מיט בטחון אויף גאָטס הילף. איך האָב זיך צו
ערשט באַזעצט אין דער שטאַט אַרל, שפּעטער בין איך פֿון דאָרט אַוועק-
געפֿאַרן און זיך אַריבערגעקליבן קיין פּערפּיניאַן, וווּ איך בין אָנגעקומען ראש-
חודש שבֿט, אין זעקסטן חודש נאָך אונדזער גירוש“.

אַזוי אַרום האָבן אַ היפשער טייל פֿון די פֿאַרטריבענע פֿון מאַנפֿעליע
געפֿונען אַ מקום-מקלט אין פּערפּיניאַן, וואָס איז געבליבן אונטער דער
ממשלה פֿון דעם „מלך פֿון מאַיאָרקע“, ד"ה פֿון אַראַגאָניע. אבא מארי דער-

צײַלט, אַז די פֿרײַדענקער זאָלן פֿלומרשט האָבן אויך אין דעם נייעם אָרט גערודפֿט אים און די מענטשן פֿון זײַן צד, וואָס האָבן געזוכט אַ מקום-מקלט: זײ האָבן געפרוּווט אײַנרעדן דעם קיניגס באַאַמטע, זײ זאָלן זײַ ניט לאָזן זיך באַזעצן אין שטאָט, נאָר די אַנדערע מיטגלידער פֿון דער קהילה האָבן זיך אײַנגעשטעלט פֿאַר זײ. די צרת-הפֿלל האָט די ערשטע צײַט ניט באַווײַזן צו מאַכן שלום צווישן די צדדים, נאָר אין משך פֿון דער צײַט איז די מחלוקת פֿאַרט אײַנגעשטײלט געוואָרן. דער אײַנבראָך פֿון דעם פֿראַנצײזישן צענטער האָט באַטויבט אַלעמען. אין 1315, ווען די פֿאַרטריבענע האָבן ווידער געמעגט זיך אומקערן אין זײַערע אַלטע היימען, איז שוין דער קולטורקאמף זײַ ניט אײַנגעגאַנגען: זײ האָבן זיך געמוזט שטעלן אין קאמף פֿאַרן ערעמענטאַרן קיום, אַ קאמף וואָס האָט זיך געצויגן ביזן סוף פֿון דעם 14טן אומגליקס-יאָרהונדערט.

§ 18. מיסטישע טעאָסאָפֿיע, מקובלים און משיח-זוכערס

אויב די רבנות האָט נאָך אַ הונדערטיאָריקן קאמף אָפּגעהאַלטן אַ נצחון איבער דער אויפֿקלערונג, האָט איר אין דעם ניט ווינציק צוגעהאַלפֿן די מיסטישע ריכטונג, וואָס האָט זיך פֿאַרשטאַרקט צווישן די שפּאַנישע און פֿראַוואַנסאַלישע יידן אין 13טן י"ה. דער ראַציאָנאַליזם פֿון דעם רמבם און פֿון זײַנע מער עקסטרעמע אָנהענגער האָט ניט געקאַנט באַפֿרידיקן דעם רעליגיעזן געוויסן פֿון גלייביקע מענטשן, וואָס האָבן אין יענער פֿינצטערער תקופֿה געזוכט אין דער יהדות שפּײַז פֿאַרן האַרץ, ניט פֿאַרן פֿאַרשטאַנד, גע-וואָלט אין איר געפֿינען פֿאַרגעסנקייט, און ניט וויסיקייט. מיסטיש געשטימטע מענטשן האָבן ניט געקאַנט שלום מאַכן מיט דער, תורה פֿון דעם שלח הישר" פֿון די פֿילאָסאָפֿן, וואָס האָט אַראָפּגענומען פֿון דער רעליגיע איר סודותדיקן שלייער און געגעבן אַבסטראַקטע אידעען אָנשטאָט לעבעדיקע בילדער פֿון דער פֿאַנטאַזיע. פֿון דער אַנדער זײַט האָט זײַ אויך ניט געקאַנט באַפֿרידיקן יענע פֿאַרמאַלע לומדות, יענע פֿילפֿולים און חקירות אין קליינע פרטים און דקדוקים פֿון מצוות, וואָס דערמיט האָבן זיך פֿאַרנומען מיט אַזאַ התמדה די תלמוד-לערנערס. די טעאָלאָגישע זוכערישקייט, אויפֿגעוועקט דורך דער פֿילאָסאָפֿיע, האָט געשטופֿט אַזעלכע גיסטער ווייטער, אין דעם געביט פֿון יענעוועלטיקייט, וואָס מען קאָן זי משיג זײַן נאָר דורך אינטוויציע. דער שלח, ניט בכוח אַרײַנצודרינגען אין די סודות פֿון דער יצירה, האָט געמוזט רופֿן צו הייף די קאַפּיזע פֿאַנטאַזיע, דעם אָרט פֿון טעאָלאָגיע האָט פֿאַרנומען טעאָסאָפֿיע. אָנשטאָט צו זוכן דערקלערונג פֿאַר די העכסטע דאָגעמעס און טראַדיציעס פֿון דער יהדות אין דער נאַטור-וויסנשאַפֿט און מעטאָפֿיזיק פֿון

אריסטאטעלעסן, האָט מען זי גענומען זוכן אין די נאציאנאלע מקורים, אין די פלאנטערנישן פֿון דער תלמודישער אגדה און מדרש, אין טונקעלע אפֿאָ-קריפֿן און אפֿאָקאָליפֿסן. אַ סך האָבן זיך אָנגעכאַפט פֿאַר אָט דער „חכמה נסתרה“ ווי אַ קעגנוואַג קעגן ראַציאָנאַליזם, און מיסטיציזם איז געוואָרן דער געטרייער באַלייטער און מיטקעמפֿער פֿון דער רבנישער אָרטאָדאָקסיע.¹

אַזוי האָט אין 13טן י"ה זיך פֿאַרשפּרייט אין שפּאַניע און פֿראַנקרײַך די בסודיקע, עסאָטערישע תורה, וואָס האָט געקראָגן דעם נאָמען קבלה, אַ תורה וואָס ווערט „איבערגענטפֿערט“ בסוד צו די וואָס האָבן אַ באַזונדער זכיה. פונקט ווי די תורה שבעל־פה פֿון פֿאַר צייטן, וואָס איז שפּעטער קריסטאָליזירט געוואָרן אין דעם תלמוד, אַזוי האָט אויך אָט די נייע מיסטישע תורה זיך אָנגעקניפט אָן תנך ווי דעם ערשטן מקור פֿון ייִדישקייט. פונקט ווי די בעל־התלמוד האָבן זיך געפֿליסט אַרויסצודרינגען זייערע דינים פֿון די פסוקים פֿון דער תורה, פֿאַררופֿנדיק זיך דערביי אויף אַ קבלה שבעל־פה, אַזוי האָבן איצט די בעל־קבלה אויסגעטייטשט מיסטיש יעדן פסוק פֿון תנך, טעגענדיק אַז אין די ווערטער שטעקן סודות, וואָס נאָר אינעווייניקסטע מענטשן זינען מסוגל זיי צו פֿאַרשטיין, און פֿאַררופֿנדיק זיך אויף עפעס טראַדיציעס, וואָס גייען זינט משה רבנוס צייטן און זינט די צייטן פֿון די תנאים.

די קבלה פֿון 13טן י"ה האָט זיך אָנגעשפּאַרט דער עיקר אויף פֿילאָסאָפֿיע פרינציפֿ פֿון עמאָנאַציע. גאָט איז „אין־סוף“, אַן עצם אָן אַ גבול און שיעור, וואָס מען קאָן אים ניט משיג זיין, האָט ניט קיין שום קאָנקרעטע אַטריבוטן און אָנטפֿעקט זיך נאָר דורך זינע שאַפֿונגען. אַזאַ אַבסטראַקטע קראַפֿט, וואָס איר פֿעלט יעטוידע גשמיותדיקייט, האָט ניט געקאָנט באַשאַפֿן די גשמיותדיקע וועלט אומפֿאַרמיטלט, און דעריבער שטייען צווישן דעם אין־סוף און דער גשמיותדיקער וועלט צען פֿאַרמיטלענדיקע שפּעציעשע כוחות אָדער ספֿירות („ספֿירה“ – איז טיטש צאָל, אין זינען פֿון צאָל־כוחות פֿון דער אַלטער טעאָריע פֿון דעם „ספֿר יצירה“; לויטן קלאַנג דערמאָנט עס אַריסטאָ־טעלעס' הימלישע „ספֿערעס“, צום טייל האָט עס אויך דעם זעלביקן באַטייט). פֿון גאָט איז צו ערשט אַרויס דורך עמאָנאַציע (אַצילות) אָדער אויסשטראַלונג די ערשטע ספֿירה, פֿון דער ערשטער ספֿירה די צווייטע, און אַזוי ווייטער ביז דער צענטער. די דאָזיקע צען ספֿירות, וואָס זינען ענלעך צו גאָט לויט זייער מהות, אָבער ניט גלייך צו אים, שטייען נעענטער צו דער

1 פונקט ווי אין דער אנטוויקלונג פֿון דער סכאַלאַטישער טעלאָגיאַע, אַזוי קאָן מען אויך אין דער טעאָסאָפֿיע איינשטעלן אַ פּאַראַלעל צווישן דעם יירושן און קריסטלעכן געדאַנק פֿון יענער צייט. אין 13טן י"ה האָט זיך פּאַראַלעל מיטן דאָמיניקאַנישן אינטעלעקטואַליזם פֿון טאַמאַס פֿון אַקווינאַ אַנטוויקלט די פֿראַנצויסקאַנישע מיסטיק פֿון באַנאַווענטוראַ.

גשמיותדיקער וועלט. זיי האָבן דאָס באַשאַפֿן די וועלט און זיי רעגירן איבער איר, און דערביי האָט איטלעכע איר התמנות. די סימבאָלישע נעמען פֿון די ספֿירות, אויסגעשטעלט לויט זיי ערע מדרגות, זינען אַזעלכע: כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפֿארת, נצח, הוד, יסוד און מלכות. די ערשטע דריי ספֿירות (דער עולם האצילות) זינען די העכסטע גייסטיקע אָרדענונג פֿון דער וועלט: דער שכל, די נבואה אָדער גילוי-שכינה; די דריטע, פֿערטע און פֿינפטע זינען די מאָראַלישע אָרדענונג, די לעצטע פֿיר – די וועלט פֿון חומר. אַנטקעגן אָט די דריי גרופּעס שטייען דריי מדרגות פֿון דעם באַשאַפֿן: דאָס וואָס ווערט דערקענט, דאָס וואָס ווערט געפֿילט, דאָס מאַטעריעלע (מושפֿל, מורגש, מוטבע). דורך די ספֿירות קומט אונדזער אויפֿנעם דורך די חושים צו צוגאָט. ווען עס שטייט אין דער תורה: „גאָט האָט געזאָגט, גאָט האָט אַראָפּגעניגט דערט“, איז דאָס שייך ניט צום אַין-סוף, וואָס אים קאָן מען לִגמרי ניט תּוֹפֵס זײַן, נאָר צו די ספֿירות. דער סוד פֿון דער תּפֿילה באַשטייט אין דעם, וואָס דער מענטש ווירקט אויף דער אָדער יענער ספֿירה, און איטלעך וואָרט פֿון דער תּפֿילה מאַכט אַ באַשטימטן רושם אין די אייבערשטע וועלטן. די תורה וועגן דער נשמה און וועגן יענער וועלט איז אין דער קבלה פֿאַר-בונדן מיט דער טעאָריע וועגן גילגול אָדער וואַנדערונג פֿון די נשמות. ווען דעם מענטשנס לעבן ענדיקט זיך, קומט יענע נשמה וואָס איז געבליבן ריין אויף דער וועלט אַרויף אומגעשטערט אין דער מלוכה פֿון די אייביקע גייסטער, אַזאָ נשמה אָבער וואָס איז געוואָרן פֿאַראַמרייניקט דורך עברות ווערט מגולגל אין גוף פֿון אַן אַנדער מענטשן, וואָס איז איצט געבאָרן געוואָרן, און פֿאַרבלייבט אין אָט דער ערדישער שאַלעכקייט, ביז זי וועט ניט קריגן פּפּרה אויף אירע עברות און ניט אויסגעלייטערט ווערן.

די דאָזיקע נעפֿלדיקע טעאָסאָפֿיע האָט געמאַכט שלום צווישן דער אַבסטראַקטער דאָגמאַטיק פֿון יהדות מיט דער באַדערפֿעניש פֿון די גלייביקע אין הגשמה פֿון דער גאָטהייט. גייסטער, וואָס האָבן זיך געריסן אַרויס „אויף יענער זייט פֿון וויסיקייט“, האָבן געפֿונען אַ שטיצפֿונקט אין דער דאָזיקער סיסטעם פֿון פֿאַרמיטלער-קרעפֿטן, וואָס פֿאַסן זיך מער אַרײַן אין דער פֿאַנג-טאַזיע. די קבלה האָט זיי אַנטפֿלעקט די סודות פֿון דער וועלט דורך די רמזים, וואָס זי האָט געפֿונען אין די פּטוקים פֿון דער תורה.

די טעאָריעס פֿון דער קבלה האָבן זיך פֿאַרשפּרייט אין 13טן י"ה צווישן די שפּאַנישע און פּראָוואַנסאַלישע ייִדן פֿאַראַלעל מיט דעם רמבמס אידעען. אין דער צייט, ווען איינע האָבן אויפֿגעקלערט זייער שכל דורך דער ניקטערער פֿילאָסאָפֿיע פֿון דעם „מורה נבוכים“, האָבן אַנדערע זיך פֿאַר-טיפֿט אין דער טונקלער פֿילאָסאָפֿיע פֿון די נייַע מקובלים. די ערשטע נעסט

פֿון דער קבלה איז געווען די אַראַגאַנישע שטאַט געראַנע. דאָס האָט אין אָנהייב 13טן י"ה געלערנט די „תורת הסוד“ אַ געוויסער רבי עזריאל (אָדער עזרא), וואָס וועגן זײַן לעבן זײַנען קײן שום פרטים ניט באַוווּסט. פֿון די איבערגעבליבענע פֿראַגמענטן פֿון זײַן ספר וועגן די צען ספירות („עזרת אדני“) איז צו זען, אַז ער האָט זיך מתוכּח געווען מיט די „פֿילאָסאָפֿן“, וואָס האָבן געהאַלטן נאָר פֿון אמתן וואָס קאָנען דערווייזן ווערן און האָבן אָפּגעלייקנט אַזעלכע איבערשכלדיקע באַגריפֿן ווי „אַין-סוף“ און ספירות. פֿון דעם דאָזיקן סודותדיקן רבי עזריאל, איז מען משער, האָט איבערגענומען זײַנע אידעען פֿון קבלה דער רמבן, וואָס אין זײַן פירוש אויף דער תורה טרעפֿן זיך אָנצוהערענישן אויף די „סודות התורה“.

צו ערשט איז די קבלה פֿאַרשפּרייט געוואָרן נאָר בעל-פה, ווי דאָס איז שטענדיק דער מנהג בײַ אַ שיטה וואָס ווערט געלערנט נאָר מיט אַינע געהייליקטע, נאָר אין דער צווייטער העלפט פֿון 13טן י"ה שטעלן זיך די בעלי-קבלה אַיין אַרויסצוטראַגן זייערע אידעען אין דער ליטעראַטור.

איינער פֿון די ערשטע מקובלים-שרייבערס איז געווען דער קאָסטישער רב רבי טודרוס בן יוסף אַבולעפֿיא (געשט' אַרום 1289 אין טאַלעדאָ). פונקט ווי זײַן אויבן דערמאָנטער פֿעטער רבי מאיר אַבולעפֿיא, איז ער אויך געווען אַ שאַרפֿער געגענער פֿון דער ראַציאָנאַליסטישער פֿילאָסאָפֿיע. ער האָט ניט געקאָנט מוחל זײַן די ראַציאָנאַליסטן דערפֿאַר, וואָס זיי האָבן גע-שטרעבט צו באַנעמען דאָס געטלעכע מיט אַ מענטשלעכן שלכל און אָפּשוואַצן די מצוות פֿון דער תורה, צי זיי זײַנען פֿראַקטיש נוציק; ער איז ניט געווען צופֿרידן מיט די פֿילאָסאָפֿן דערפֿאַר, וואָס זיי האָבן ניט געגלייבט, אַז עס זײַנען פֿאַראַן שדים. די אמתע חכמה האָט ער געפֿונען נאָר אין דער קבלה, וואָס אירע וואַרצלען ליגן אין דער תלמודישער אַגדה. זײַן מיסטישע תורה האָט רבי טודרוס אַבולעפֿיא פֿירגעבראַכט אין זייער אַ באַאַרבעטער פֿאַרם אין דעם ספר „אוצר הכבוד“, וווּ עס זײַנען געבראַכט אייניקע ציטאַטעס, וואָס האָבן שפּעטער זיך באַוויזן אינעם „זוהר“, און דאָס באַווייזט, אַז דער מחבר האָט געהאַט אַ חלק אין צונויפֿשטעלן אַט דעם גרונדבוך פֿון דער קבלה. 1 צווישן מעטאָפֿיזיק און מיסטיק איז געשטאַנען אַ בן-דור פֿון רבי טודרוסן רבי יצחק אבן לַאַטיף (געשט' אַרום 1290), דער מחבר פֿון עטלעכע

1 ביז דער לעצטער צייט האָט מען אַט דעם ר' טודרוס אַבולעפֿיא צונויפֿגעמישט מיט אַן אַנדער טודרוס אַבולעפֿיא (בן יהודה), וואָס איז געווען אַ פֿינאַנץ-באַזמער ביים הויף פֿון די קאָסטישע מלכים אַלפֿאַנס X און סאַנטשאַ IV און איז געווען פֿאַרמישט אין סאַנטשאַס אויפֿשטאַנד קעגן פֿאַטער (אויבן, § 9). נאָר די נײַסטע פֿאַרשונגען האָבן אויפֿגעקלערט, אַז דאָס זײַנען צוויי באַזונדערע מענטשן. ממילא איז קלאָר, אַז די גרויסע זאַמלונג שירים „גן המשלים והחידושים“, וואָס איז ניט לאַנג געפֿונען געוואָרן אין כתב-יד, געהער דער פּעדער ניט פֿון דעם מקובל, נאָר פֿון דעם פֿאַליטיקער טודרוס בן יהודה. זע ביבליאָגראַפֿיע.

ווערק, וואָס די בעלי-קבלה האַלטן פֿון זיי שטאַרק (צורת העולם), שער השמים" א"ע). אבן לאַטיף וויקלט פֿונאַנדער די אידעע פֿון אַ מיסטישן פֿאַנטעזיזם: "די אַבסאָלוטע רוחניות פֿון דעם בורא יתברך און זײַן פֿולע ידיעה זײַנען אונדו מחייב צו פֿאַרשטיין, אַז ער געפֿינט זיך אין אַלץ און אַלץ געפֿינט זיך אין אים". ער באַווייזט, ווי אַזוי די גאָטהייט אַנטפלעקט זיך אין דער וועלט פֿון די גיסטער און פֿון די אונטערשטע ספֿירות דורך געאַמעטרישע פֿיגורן. גאָט שנייט אַנטקעגן דער וועלט, ווי אַ פינטל צו אַ ליניע אָדער ווי אַ ליניע צו אַ פֿלאַך. – נאָך אַ מקובל ר' יוסף גיקאַטיליא (געשט' אַרום 1305) האָט מער באַנוצט דעם מעטאָד פֿון השבון: אין זײַן ספר "גת אגוז" פֿאַרנעמט ער זיך מיט צירופֿים (קאָמבינאַציעס פֿון אותיות) און תשבונות און פֿלעיסט זיך צו פֿאַרבינדן דאָס מיט דער טעאָריע פֿון די ספֿירות. ער האָט זיך אויך פֿאַרנומען מיט השבועות און האָט געהאַט אַ שם פֿאַר אַ בעל-מופת. די קבלה האָט זיך ניט באַנוגנט נאָר מיט טעאָרעטישע הקירות, זי האָט אַרויסגעבראַכט אויך באַגיסטערטע בעלי-חלומות, וואָס האָבן געהאַט פרע-טעניעס אויף נבואה אָדער משיחיות. אַזעלכער איז געווען אַ ברֵהם אַבולעפֿיא פֿון סאַראַגאָסע (אַן ערך 1240–1291), וואָס האָט דורכגעמאַכט אַ קורץ, אָבער אַ שטורעמדיק לעבן. יונגערהייט האָט ער אונטערגענומען אַן אויסטערלישע נסיעה, בכדי צו געפֿינען דעם לעגענדאַרישן טיפֿ סמבטיון און די פֿאַרלאָרענע עשרת השבֿטים; ער האָט באַזוכט איטאַליע, גריכנלאַנד און ארץ-ישׂראל. אין איטאַליע האָט ער זיך שטאַרק אַרײַנגעטאַן אין שטודיום פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע און האָט עטלעכע מאָל איבערגעלייענט דעם, מורה נבוכים". געקומען צוריק קיין שפּאַניע, האָט ער זיך פֿאַרטיפֿט אין דער קבלה. 31, יאָר אַלט, זײַנענדיק אין באַרצעלאָנע – דערציילט אַבולעפֿיא – בין איך מיטן אייבערשטנס הילף אויפֿגעוועקט געוואָרן פֿון שלאָף און האָב גענומען לערנען דעם, ספֿר יצירה" מיט פֿירושים. מײַן גיסט האָט אָפּגעלעבט, גאָטס גיסט האָט אָנגערירט מײַנע לעפֿצן, און איך האָב דערזען אַ סך ווונדערלעכע זענוגען. און איך האָב געזען פֿאַנטאַסטישע און אויסטערלישע זאַכן, און מײַנע געדאַנקען האָבן זיך צעמישט, וואָרעם עס איז ניט געווען קיינער וואָס זאָל מיר ווייזן דעם ריכטיקן וועג, און אין משך פֿון 15 יאָר בין איך געווען געגליכן צו אַ בלינדן וואָס טאַפט דעם וועג בײַ טאָג. אַ בייזער רוח האָט מיך געיאָגט, און איך האָב פֿאַרלאָרן דעם זינען פֿון דעם אַלעמען וואָס איך האָב געזען". אין זאַע עקזאַלטירטן צושטאַנד האָט אַברהם אַבולעפֿיא געשאַפֿן זײַן טעאָריע פֿון דער קבלה, וואָס שייַדט זיך אונטער פֿון דער טעאָריע פֿון די ספֿירות. ער האָט אויפֿגעפֿרישט די אידעע פֿון דעם, ספֿר יצירה" וועגן די 22 אותיות פֿון דעם אַלף-בית, וואָס מיט זייער הילף האָט גאָטס וואָרט באַשאַפֿן די וועלט. די מיסטיקער גלייבן, אַז די קאָמבינאַציעס פֿון די אותיות אין די

פֿאַרשידענע פֿאַרמולעס פֿון גאַטס נעמען (צירולע־שמות) גיבן די מיגלעכ־
 קייט צו טון מופֿתים, און אַבולעפֿיא האָט זיך אינגערעדט, אַז ער קאָן טאַקע
 באַווניזן מופֿתים. ער איז ווידער אַוועקגעפֿאַרן קיין איטאַליע און האָט דאָרט
 גענומען פֿאַרשפּרייטן זײַן טעאָריע בעל־פה און בכתב. אין יענער צײַט איז
 בני אים פֿלוצים אויפֿגעקומען דער רעיון, אַז דורך דער קבלה קאָן מען פֿאַר־
 אייניקן ייִדישקייט מיט קריסטנטום. די קריסטלעכע דאָגמע פֿון דרײַ־אייניקייט
 האָט אויסגעוויזן צו זײַן נאָענט צו דער טעאָריע וועגן די צען ספֿירות: דאָרט
 איז גאַט אין דרײַ פּערזאָנען און דאָ גאַט אין צען פּערזאָנען. צו ערשט איז
 אָט די ענלעכקייט געווען קשה אַבולעפֿיאן; ער איז אָנגעפֿאַלן אויף די בעל־
 הספֿירות, וואָס, פֿאַרצענפֿאַכן די גאַטהייט, פּונקט ווי די קריסטן פֿאַרדרײַפֿאַכן
 אים, אָבער שפעטער האָט ער אַליין אויסגענוצט די זעלביקע טעאָריע אויף
 צו פֿירן אַ פֿראַפּאָגאַנדע צווישן קריסטן. אין יאָר 1280 איז דעם עקזאָלטירטן
 בעל־דמיון אינגעפֿאַלן אַן אומזיניקער רעיון: זיך שטעלן פֿאַרן פּויפּס ניקאָ־
 לאָוס III, אָנווייזן אויף דער ענלעכקייט צווישן דער „ספֿיראַל־אַגייע“ מיט
 דער קריסטאַל־אַגייע און געווינען אים פֿאַרן ייִדישן גלויבן. אַבולעפֿיא האָט
 פֿאַר דעם דאָזיקן פּרוו טייער באַצאָלט: מען האָט אים אַרעסטירט אין
 סוריאַנאָ לעבן דעם פּויפּס פֿאַלאַך, וואָס ער האָט זיך געוואָלט אַרײַנכאַפּן
 אַהין אַהן דעם וויסן פֿון דער וואַך. מען האָט אים אָפּגעפֿירט קיין רוים,
 אָפּגעהאַלטן אין תּפֿיסה 28 טעג און דערנאָך אַרויסגעלאָזט פֿריי. שפעטער
 איז ער אַוועק קיין סיצייליע, און דאָרט האָט ער זיך שוין אַרויסגעשטעלט
 ווי אַ משיח און האָט פֿאַרזיכערט, אַז גאַט האָט אים אַנטפּרעקט, דעם סוף
 פֿון גלות און דעם אָנהייב פֿון דער גאולה פֿון ישראל“ (1284). די גאולה
 האָט, לויט זײַן נבֿיאות, באַדאַרפֿט זיך אָנהייבן אין יאָר 1290. עס האָבן זיך
 געפֿונען אין סיצייליע לייכטגלייביקע מענטשן, וואָס האָבן זיך אָנגענומען מיט
 אַבולעפֿיאס פֿאַנטאַזיעס. דעמאָלט האָבן די מער נייכטערע פֿאַרשטייער פֿון
 דער ייִדישער קהילה אין פֿאַלערמאָ זיך געווענדט צום רשבאָ אין באַרצעלאָנע
 מיט דער בקשה, ער זאָל זיי לאָזן וויסן, ווער איז דאָס אַזוינס אָט דער ייִד
 וואָס גיט זיך אַרויס פֿאַר אַ נבֿיא. האָט דער רשבאָ געענטפֿערט, אַז ער קען
 אַבולעפֿיאן פֿון לאַנג ווי אַ פֿאַנטאַזיאַר און אַ מיסטיפֿיקאַטאָר. האָט אַבולעפֿיא
 געמוזט פֿאַרלאָזן סיצייליע און זיך באַזעצן ערגעץ לעבן מאַלטע. דאָ האָט
 ער געשריבן אַפּאָקאַליפּטישע זענוגען מיט משיחישע נבֿואות, וואָס זײַנען
 באַגרינדעט אויף צירופֿים פֿון אותיות און שמות (ספר האות), אָנגעשריבן אין
 יאָר 1288). ער באַקלאָגט זיך אויף די „חכמי ישראל, וואָס זאָגן: וואָס קומט
 אונדז אַרויס פֿון חשבונען גאַטס נעמען? מיר וועלן בעסער אויסחשבונען
 די צאָל פֿון אונדזערע אוצרות גאַלד און זילבער“. ער פֿאַלט אָן אויף די
 רבנים, וואָס פֿאַרנעמען זיך נאָר מיט דער תורה פֿון נגלה, און ניט מיט דער

חכמת הנסתר. ווי האָט געענדיקט דער דאָזיקער בעל-דמיון, אין ניט באַוויסט. אַברהם אַבולעפֿיא האָט אָנגעשריבן עטלעכע ספֿרים אין קבלה, וואָס די אַרויס-געגעבענע טיילן פֿון זיי האָבן אַ סך טיפֿע געדאַנקען צוזאַמען מיט פֿאַנטאַסטישע פֿאַרשטעלונגען 1.

אונטער דער השפּעה פֿון דער מיסטישער פּראָפּאַגאַנדע זינען אין קאָסטייליע אַרויסגעטראָטן צוויי מענטשן וואָס האָבן זיך אַרויסגעגעבן פֿאַר נביאים, וואָס קומען מבושר זיין די גאולה: איינער אין דער געגנט פֿון סע-גאַווע, דער צווייטער אין דער שטאָט אַוילע (1295). וועגן דעם נביא פֿון אַוילע האָט מען דערציילט, אַז ער האָט ניט געקענט ניט ליינען און ניט שרייבן, נאָר אַ מלאך האָט אים אויסגעלערנט און מיט רוח-קודש האָט ער אָנגעשריבן אַ ספֿר „פליאות חכמה“. אַ סך האָבן געגלייבט אין די נבואות פֿון אָט דעם עקזאָלטירטן מענטשן. די מער נייכערע מיטגלידער פֿון דער קהילה האָבן זיך געווענדט צום רשבאָ מיט אַ שאַלה, צי זאָל מען גלייבן די נבואות, און די תשובה איז געווען, אַז מען טאָר ניט געטרויען די פֿלומרשטע בעלי-מופת וואָס נאָרן אָפּ דאָס פֿאַלק. נאָר דער המון אין אַוילע האָט ניט געוואָלט הערן די וואָרענישן: לייכטגלייביקע מענטשן האָבן געפֿאַסט תעניתים, געטיילט צדקה און געוואָרט אויף נסים. אין אַ באַשטימטן טאָג האָבן אַלע זיך אָנגעטאָן אין ווייסן און צונויפֿגעקליבן זיך אין שול, בכדי צו הערן דעם שופֿר של משיח. אַ צייט לאַנג האָבן זיי געוואָרט, און האָבן פֿאַרשטייט זיך ניט דערוואָרט זיך, נאָר ווען זיי זינען אַרויס פֿון שול, האָבן זיי באַמערקט ביי זיך אויף די קליידער אָנגעצייכנט צלמימלעך. דער דאָזיקער „מופת“ (עס קאָן געמאָלט זיין, אַז דאָס האָבן די געגענער פֿון דעם פֿאַלשן נביא בשתיקה אונטערגעשטעלט) האָט אַלעמען אָנגעשראַקן. מחמת יאוש האָבן אייניקע זיך געשמדט, אַנדערע זינען אַראָפּ פֿון זינען. דער פֿלומרשטער נביא איז ערגעץ פֿאַרשוונדן געוואָרן.

§ 19. דער ספֿר הזוהר

סוף 13טן און אָנהייב 14טן י"ה זינען אין די קרייזן פֿון די שפּאַנישע מקובלים אַרומגעאַנגען אַפּשריפֿטן פֿון אַ סודותדיקן פירוש אויף חומש, וואָס האָט געקראָגן דעם נאָמען „זוהר“ („גלאַנץ“). דער ספֿר האָט געהאַט די פֿאַרם פֿון אַ מדרש-אַגדה און האָט אַנטהאַלטן דרשות און שמועסן פֿון רבי שמעון

1 דער נאָמען און צום טייל דער אינהאַלט פֿון איינעם פֿון זיינע ספֿרים — שפֿע נתיבות התורה — דערמאָנען אַן דעם באַרימטן בוך פֿון דעם קריסטלעכן מיסטיקער באַנאַ-ווענטורא De septem gradibus contemplationis, וואָס אַבולעפֿיא האָט אים אַפּער געקענט. פֿון אַנדערע זעק אַבולעפֿיאס זינען פֿאַרעפֿנטלעכט אין גאַנצן אָדער אין פֿראַגמענטן: „ספֿר האות“, „חיי העולם הבא“, „אמרי שפֿר“. זע ביבליאָגראַפֿיע.

www.libtool.com.cn

בן יוחאי און אַנדערע תנאים פֿון 2טן י"ה, נאָר פֿון געוויינטלעכע מדרשים האָט ער זיך אונטערגעשיידט דורך זײַן טיף מיסטישן אינהאַלט, דורך דעם וואָס די שמועסן זײַנען געווען געבראַכט אין דער פֿאַרם פֿון הימלישע זעונגען אָדער אַנטפֿלעקונגען, וואָס רבי שמעון בן יוחאי זאָל האָבן געקראָגן, און אויך דורך דער שפראַך: דער ספֿר איז געווען געשריבן ניט אין העברעיִש, נאָר אין אַרמיש. מען האָט דערצײלט, אַז אָט די פּתבֿ-יִדן זאָל האָבן געפֿונען דער רמבן אין אַרץ-יִשְׂרָאֵל, וואָס ער האָט געהאַט אַריבערגעקליבן זיך אַהין נאָך דעם וויכוח פֿון יאָר 1263, און זײ אַריבערגעשיקט קיין שפּאַניע. צווישן פֿאַרן איז נאָך אַרומ-געגאַנגען אַ קלאַנג, אַז דעם סודותדיקן פּתבֿ-יִד זאָל האָבן אָנגעשריבן רבי שמעון בן יוחאי אין יענע יאָרן, ווען ער האָט זיך אויסבאַהאַלטן אין דער הייל אין גילד פֿאַר די רדיפֿות פֿון די רוימער, און אין משך פֿון יאָר-הונדערטער זײַנען די פּתבֿים געלעגן באַהאַלטן אין אַ פֿאַרבאַרגענעם אָרט, ביז מען האָט זײ געפֿונען און איבערגעשיקט קיין קאַסטיליע. פֿאַקטיש איז באַוויסט נאָר דאָס, אַז אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה האָבן דער קאַסטי-לישער מקובֿל טודרוס אַבולפֿעיאַ און אַנדערע אויבן אָנגערופֿענע מקובֿלים אַרויסגעזאָגט אין זײַערע חיבורים געדאַנקען, וואָס זײַנען ביז גאָר ענלעך צו יענע, וואָס זײַנען געפֿונען געוואָרן אין „זוהר“, אַ מאָל אַפֿילו אַרויסגע-שטעלט אין די זעלביקע אויסדרוקן, נאָר אין העברעיִש און אָן אַנצורופֿן דעם מקור. מער פֿון אַלעמען האָט געשעפֿט פֿון די דאָזיקע, בסודיקע פּתבֿים דער קאַסטילישער מקובֿל רבי משה בן שם-טובֿ די לי און (אָן ערך 1250—1305), וואָס אים איז באַשערט געווען צו מאַכן דעם „זוהר“ פֿאַר דער הייליקער שריפֿט פֿון דער קבֿלה.

געבאָרן אין דער קאַסטילישער פּראָווינץ לעאָן, אַ קרובֿ פֿון דער משפּחה פֿון טודרוס אַבולפֿעיאַ, האָט רבי משה די ליאון זיך געמאַכט אַ פּרנסה פֿון פֿאַרשפּרייטן פּתבֿ-יִדן פֿון קבֿלה-ספֿרים. ער האָט געווינט אין פֿאַרשיידענע שטעט (גוואַדאַלאַקאַרע, וואַלאַדאָליד, אַוילע) און איז קענטיק געווען אָפּהענגיק פֿון רײכע נדבֿנים, וואָס ער האָט זײ געהייליקט זײַנע חיבורים. און געשריבן און איבערגעשריבן האָט ער זײער אַ סך. צווישן די יאָרן 1287 און 1293 האָט ער אָנגעשריבן אַ רײ ספֿרים, וואָס צוויי פֿון זײ האָט ער געהייליקט טודרוס אַבולפֿעיאַס זון יוספֿן. אין די דאָזיקע ספֿרים (ספֿר הרמון, ספֿר המשקל, משפּן העדות א"א) ציטירט ר' משה די ליאון אָפֿט אומבאַקאַנטע מדרשים פֿון קבֿלה אין אַזאַ סודותדיקער פֿאַרם: „איך האָב געפֿונען אין איין מדרש“, „אין אַ מדרש ירושלמי“, „איך האָב געזען אין די סתרי תורה“, „איך וועל דיר אַנטפֿלעקן אַ גרויסן סוד“. צום גרעסטן טײל זײַנען אָט די ציטאַטעס שטיקער פֿון „זוהר“ איבערגעגעבן אין העברעיִש. צווישן אַנדערע זאָכן ווערט דאָרט אַנטוויקלט די גרונד-אידעע פֿון דעם „זוהר“.

אז די אמתן פון דער תורה קאָנען ווערן אויסגעזעקט אויפן יודעג פֿון שכל, נאָר דורך אינטוויזיע אָדער דער „פֿאַרבאָרגענער חכמה“ פֿון דער קבלה. צוליב וואָס, פֿרעגט דער מחבר, האָט דאָס דער אייבערשטער באַדאַרפֿט געבן די תורה אויפֿן באַרג סיני מיט קולות וברקים, מיט דונערן און בליצן, אויב די אַנטפֿלעקטע תורה פֿערנט דאָס זעלביקע, וואָס עס פֿערנט דער פֿילאָסאָף אַריסטו אָן שטורעמס און אָן קולות? ניין, די תורה איז נאָר די אויסוויי-ניקסטע שאַלעכץ פֿון דעם אייבערשטנס געדאַנק, דער קערן איז פֿאַרבאָרגן פֿון די אויגן פֿון דעם המון, און נאָר אויסדערוויילטע קאָנען צו אים דערגרייכן. עס איז ניט באַוווסט, צי רבי משה די לייאון האָט טאַקע אַליין געגלייבט אין דעם וואָס ער האָט געזאָגט, אָדער ער האָט נאָר געפֿלעסט זיך אַנצורעדן אַנדערע, אַז ער איז דערגאַנגען צו אַט דעם פֿאַרבאָהאַלטענעם תוך פֿון דער תורה דורך די סודותדיקע כתבֿים וואָס זינען געקומען צו אים אין האַנט אַרײַן, — על-פל-פנים האָט ער זיי אויסגענוצט, ווי ווייט נאָר עס האָט זיך געפֿאַזט. ער האָט אַ סך זאַכן פֿון די „אַלטע“ כתבֿ-ידן אַרײַנגענומען אין זײַנע אייגענע חיבורים, און האָט אָבער אויך זײַנע אייגענע געדאַנקען אַרײַנגע-שטעלט אין אַט די כתבֿ-ידן, וואָס ער האָט זיי ניט בלויז געקאָפּירט, נײַערט אויך גערעדאַקטירט. און אַזוי איז אַרויסגעקומען דער אַפּאָקריפֿישער קבלה-ספר „זוהר“, וואָס איז פֿונקט ווי אַ סך אַנדערע ספרים פֿון דעם מין, געווען אַ פֿראַדוקט פֿון דער קאָלעקטיווער אַרבעט פֿון אומבאַוווסטע מיסטיקער פֿון פֿרײַדיקע צײַטן און פֿון מקובלים פֿון 13טן יװה, און רבי משה די לייאון האָט צום סוף פֿון אַט דעם יאָרהונדערט זײַערע אידעען צונויפֿגעקליבן אין דעם ספר.

אין דעם ספר הזוהר קאָן מען לֿחלוטין ניט דערקענען, אַז עס האָבן אין אים אַ חלק שפּעטערע מחברים, קיין שום זכר פֿון זיך האָבן זיי אין טעקסט נײַט איבערגעפֿאַזט. ווי דער „ראַש המדברים“ אין דעם ספר טרעט אַרויס דער תנא רבי שמעון בן יוחאי, און ער ווערט פֿירגעשטעלט אין דער לייכטיקער שיין פֿון אַ צווייטן משה רבנו, וואָס דער מלאך מטטרון איז אים מגלה אַלע סודות התורה. „איך בין מעיד אין נאָמען פֿון די הויכע הימלען און פֿון דער הייליקער ערד, — איז פֿייערלעך מכריז ומודיע דער חוזה, — אַז איך זע איצט אַזעלכע זאַכן, וואָס קיין בשר-ודם האָט ניט געהאַט די זכיה צו זען, זײַט משה רבנו איז דאָס צווייטע מאָל אַרויף אויפֿן באַרג סיני“... (זוהר) פּרשת „נשא“.

דער „זוהר“ באַשטייט פֿון עטלעכע ספרים, קענטיק אָנגעשריבן אין פֿאַרשידענע צײַטן, און ערשט אין אַ שפּעטערדיקער רעדאַקציע זײַנען זיי געוואָרן מעכאַניש פֿאַראייניקט. דער גרונדשיכט פֿון אַט דער גרויסער זאַמלונג באַשטייט פֿון דרשות אויף פּסוקים פֿון דער תורה, אויסגעשטעלט אין דעם

סדר פֿון די 52 סדרות פֿון יאָר, ווי מען לייענט זיי אין די שולן, אַזוי ווי דאָס איז אָנגענומען אין אַלע מדרשים אויף דער תורה. אין אָט דעם גרונד־טעקסט זײַנען אַרײַנגעשטעלט פֿראַגעמענטן פֿון ספֿרים, וואָס טראָגן די סודות־דיקע טיטלען: „אידרא רבא“ („גרויסע פֿאַרזאַמלונג“), „אידרא זוטא“ („קליינע פֿאַרזאַמלונג“), „ספֿרא דצניעותא“ („ספֿר פֿון פֿאַרבאָרגנקייט“), „מדרש הנעלם“ („פֿאַרבאָרגענער מדרש“), „רעיא מהימנא“ („געטרײַער פֿאַסטעך“) א.א. דער הויפטגעדאַנק פֿון דעם „זוהר“ שטימט מיט יענע סבֿרות, וואָס מען פֿלעגט אַרויסזאָגן קעגן דעם ראַציאָנאַליזם אין משך פֿון גאַנצן 13טן יאָרהונדערט, היינט אַז אין די מעשיות און מצוות פֿון דער תורה זײַנען פֿאַרבאָרגן די גרעסטע וועלט־סודות, „וויי איז דעם מענטשן, — רופֿט אויס דער פֿלומרשטער רבי שמעון בן יוחאי, — וואָס מיינט, אַז אין דער תורה שטייען פשוטע מעשיות און שמועסן פֿון פֿראַסטע מענטשן! צי קאָן דאָס געמאַלט זײַן, אַז גאָט זאָל זײַט געפֿינען קיין הייליקע ווערטער פֿאַר זײַן תורה און זאָל מוזן אָנקלײַבן אַלע די דאָזיקע וואַכעדיקע מעשיות וועגן הגר און עשׂון, לִבֿנען און יעקבֿן, בלעם און זײַן אייזעלין, בכדי צונויפֿצושטעלן פֿון זיי יענע תורה, וואָס הייסט די תורה פֿון אמת?... מענטשן וואָס פֿאַרשטייען קוקן ניט אויפֿן לִבֿוש, נאָר אויפֿן גוף וואָס אונטערן לִבֿוש, קליגערע קוקן אין דער נשמה אַרײַן, אין דעם [סודות־דיקן] זינען פֿון דער תורה, און אויף יענער וועלט וועלן זיי זען די נשמה פֿון דער נשמה, דאָס הייסט דעם עתיקא קדישא [דעם הייליקן אַלטן, גאָט] אַליין.“¹ דאָ קומען זיך די מיסטיקער צונויף מיט די ראַציאָנאַליסטן אין דעם פּרינציפֿ פֿון אַלעגאָריזם, מערניט אַרויסגייענדיק פֿון אַנדערע מאַטיוון: די ראַציאָנאַליסטן געפֿינען אין די הייליקע לעגענדעס מאַראַלישע סימבאָלן אויף צו פֿירן דאָס ערדישע לעבן, די מקובלים פֿאַרקערט געפֿינען אין זיי טעאָסאָפֿישע סימבאָלן און לייענען אַרויס צווישן די שורות פֿון דער תורה אַ גאַנצע הימלשע מעטאָפֿיזיק.

די טעאָסאָפֿיע פֿון דעם „זוהר“ איז באַזירט אויף דער אויבן דערמאָנטער טעאָריע פֿון עמאַנאַציע אָדער ספֿירות. דאָ איז שוין אָנגעמערקט די שפּע־טער אַנטוויקלעטע טעאָריע וועגן דער גראַדאַציע פֿון די וועלטן: דער „עולם האצילות“ („וועלט פֿון דער עמאַנאַציע“), „עולם הבריאה“ („וועלט פֿון שאַפֿונג“), „עולם היצירה“ („וועלט פֿון אויספֿורעמונג“), „עולם העשיה“ („וועלט פֿון מאַכונג“). סודותדיקע פֿעדעמער צײַען זיך צווישן איין וועלט און די אַנדערע וועלטן, און די טועכצן פֿון מענטשן אויף דער אונטערשטער מדרגה פֿון דער „עשיה“ רופֿן זיך אָפֿ אויף דער אייבערשטער מדרגה פֿון דעם „עולם הבריאה“. דעם מענטשנס נשמה געפֿינט זיך אונטער דער ווירקונג ניט נאָר פֿון די שעפֿע־רישע כוחות, פֿון די לויטערע געטלעכע ספֿירות: אונטער דעם קיניגרייך

1 „זוהר“, פרשת „בהעלותך“.

פֿון אָט די לײַכטיקע גײַסטער געפֿינט זיך דאָס פֿינצטע חלק קיניגרייך פֿון די רוחות רעות, שדים און מזיקים, וואָס לאַקערן אויפֿן מענטשנס נשמה צו פֿאַרכאַפֿן זי אין זײַערע נעצן. דאָס ערשטע קיניגרייך שטייט אָנטקעגן דעם צווייטן, דער „סיטרא אַחרא“, ווי דער תּוך צו אַ שאַלעכקײַט, אַ „קליפה“. דאָס קיניגרייך פֿון די נײַט-גוטע האָט אויך זײַנע צען שטאַפלען אָדער נעאַטיווע ספֿירות, און פֿון זײַ קומט גאָר די זינדיקייט אין דעם מענטשנס נשמה. איטלעכע עבֿרה ענטפֿערט איבער דעם מענטשן אין רשות פֿון די מזיקים, און איטלעכע מצווה פֿאַרבינדט אים מיט די לױטערע, שעפֿערישע כּוחות. און דאָס איז די עיקר כּוונה פֿון דער תּורה.

די מחברים פֿון „זוהר“, וואָס איז אַ פֿאַרבאַרגענע, האָבן אויס-געשטישט די התגלות פֿון אָט דעם ספֿר ווי אַן אָנזאָג אויף „משיח ציטן“. דער ספֿר איז נתגלה געוואָרן אין מיטן פֿון ערשטן יאָרהונדערט פֿון דעם „ארץ השּׁשׁי“, דעם זעקסטן יאָרטויזנט פֿון דער וועלט-באַשאַפֿונג, וואָס נאָך לױט דער אַלטער תּלמודישער לעגענדע דאַרף אין אים קומען משיח. אין „זוהר“ זײַנען צעוואָרפֿן רמזים דערויף, אַז אין די קומענדיקע יאָרהונדערטער (פֿון 14טן ביזן 17טן) דאַרפֿן זיך אַנטפֿלעקן די „אותות“, די מופֿתים פֿון משיח ציטן: קיניגרייכן און פֿעלקער וועלן אונטערגיין, די פּנסת-ישׂראל וועט קומען צו איר פֿרינעדיקער גדולה, עס וועט קומען דער קיבוץ-גלילות אין ארץ-ישׂראל און דער נס פֿון תּחית-המתים.

אַזוי איז סוף דעם 13טן י"ה אַרויסגעשוועמען פֿון עפעס אַ סודותדיקן קוואַל דער דאָזיקער אויסטערלישער ספֿר, אַן אויסמישונג פֿון מעטאַפֿיזיק און מיסטישע היצרייך, וואָס איז געוואָרן שפּעטער דאָס הייליקע בוך פֿון די מקובלים. אַ סך האָבן געגלייבט, אַז ר' משה די לייאון האָט פֿאַרשפּרייט אַפּשריפֿטן פֿון אַן עכטן כתב-יד פֿון רבי שמעון בן יוחאי וואָס זאָל זײַן גע-פֿונען געוואָרן אין זײַן צײַט; אַנדערע ווידער האָבן געהאַלטן, אַז ער האָט געשריבן אין נאָמען פֿון דעם אַלטן תּנא, ווייל אין אים האָט געלעבט יענעמס נשמה („שם הכּותבֿ“), די דריטע ווידער האָבן חושד געווען, אַז דאָס איז פּשוט אַ פֿעלשונג. באַלד נאָך ר' משה די לייאונס טויט האָט מען געמאַכט אַ פּרוווי אויסצופֿאַרשן, צי איז דער „זוהר“ עכט. איינער אַ גביר אין אַוילע האָט אָנגעבאַטן ר' משהס אַלמנה, וואָס האָט דאָרט געלעבט אין גרויס נויט, אַ גרויסע סומע געלט פֿאַרן אַלטן אַריגינאַל פֿון דעם „זוהר“, וואָס פֿון אים האָט איר מאַן אָפּגעשריבן די קאַפּיטל, נאָר די יקדינע האָט געענטפֿערט בתּמימות, אַז איר מאַן האָט קיין אַלטע כתב-ידן ניט איבערגעשריבן, נאָר האָט געשריבן אַלץ „פֿון קאַפּ“. פֿון דער אַנדער זײַט האָט עדות געזאָגט דעם פֿאַרשטאַרבּענעם גוטער פֿריינד, ר' יוסף בן טודרוס אַבולעפּיא, אַז ער האָט

פֿאַרגלייכט פֿאַרשיידענע אָפּשריפֿטן פֿון דעם „זוהר“, וואָס ר' משה האָט גע-
מאַכט און עס האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז זיי האָבן אַלע געשטימט.
די מחלוקת וועגן דעם, פֿון וואַנען עס איז געקומען אָט דער רעטע-
נישדיקער ספֿר, האָט זיך געצויגן נאָך אין די ווייטערדיקע יאָרהונדערטער,
באַזונדערס נאָך דעם ווי ער האָט אַרויסגעוויפֿן אין ייִדנטום אַ שטאַרקע
משיחיש-מיסטישע באַוועגונג. מען איז געווען מחולק דערין, צי איז טאַקע
דער „זוהר“ אויפֿגעקומען אין 2טן י"ה אין מוח פֿון דעם גלילער מתבודד,
אָדער ער איז דאָס ווערק פֿון אַ מקובל, וואָס האָט געלעבט מיט עוף יאָר-
הונדערטער שפעטער. די היסטאָרישע וויסנשאַפֿט שטעלט אַנדערש די פֿראַגע
און פֿאַרענטפֿערט זי אַזוי, ווי מען איז זיך נוהג צו פֿאַרענטפֿערן אַלע פֿראַגעס
אַזעלכע וועגן קאָלעקטיווע אָפּאַקריפֿן אין צונויפֿשטעלן דעם „זוהר“ ווי
אַ זאַמלונג פֿון אַ גאַנצן ציקל ווערק האָבן גענומען אַן אָנטייל גאַטזוכערס
פֿון פֿאַרשיידענע דורות: מיסטיקער פֿון ארץ-ישׂראל און בבל פֿון דער תקופֿה
פֿון „ספֿר יצירה“, שפּאַנישע און דײַטשע מקובלים פֿון 13טן י"ה און פֿון די
שפעטערדיקע יאָרהונדערטער אַזש ביזן מיטן 16טן י"ה, ווען דער „זוהר“ איז
צום ערשטן מאָל געוואָרן אָפּגעדרוקט אין איטאַליע. איטאַליעכער אָנטייל-געמע-
האַט אַריינגעטראָגן זײַן חלק אין דעם דאָזיקן זאַמלבוך, צופּאַסנדיק זיך צו
זײַן לכתחילהדיקן נוסח, אָבער באַשטימט דעם מהות און דעם כאַראַקטער פֿון
דעם „זוהר“ האָט די רעדאַקציע פֿון רבי משה די ליאון.¹ זינט יענער צײַט
איז אין דער רעליגיעזער לײַטעראַטור אַריינגעקומען אַ ספֿר, וואָס אים איז
געווען באַשערט צו דינען ווי אַ פֿאָן פֿאַר רעליגיעזע און משיחישע באַווע-
גונגען, וואָס האָבן אויפֿגעווערט די ייִדישע וועלט פֿון דעם 16טן ביזן 18טן י"ה.

1 אין דער פֿראַגע, צי איז ר' משה די ליאון געווען דער מחבר צי נאָר דער צונויפֿ-
זאַמלער און רעדאַקטאָר פֿון דעם „זוהר“, זײַנען מיר נוסח אַנצונעמען די צווייטע מיינונג.
דער אַריגינעלער און ערטערזיז זײַער שײַנער אָפּאַקאַליפּטישער סטיל פֿון דעם „זוהר“, חען
מען האָט דערצו נאָך אין זײַנען אַרמישע שפּראַך און אַלע גענג פֿון די אַלטע מדרשים,
זאָט עדות דערויף, אַז דער הויפּטבאַשטאַנד פֿון דעם ספֿר געהער צו מורה, און ניט צו
מערב. עס לײַגט זיך גאַנץ גוט אויפֿן שכל, אַז דער רמבן, וואָס איז געווען אַ האַלבער מקובל,
זען ער איז אָנגעקומען קיין ארץ-ישׂראל אין יאָר 1268, האָט זיך גענומען אויפֿקלייבן כתב-
יון פֿון אַלטע מדרשים און איבערשיקן זיי קיין שפּאַניע. דאָס זעלביקע האָט געקאָנט טון
ר' אַברהם אַבילעפּיא בעת זײַנע אָנגלענישן איבער דער העלט. די דאָזיקע פֿראַגעמענטן זײַנען
אַ שטיקל צײַט אַרומגעגאַנגען אין אָפּשריפֿטן אין די קרייזן פֿון אײַנגעהייליקטע, און
שפעטער האָט ר' משה די ליאון זיי צונויפֿגעקליבן און באַארבעט אין דער שפּראַך פֿון די
אַריגינאַלן, אין אַרמיש, דערביי אַריינגעפֿלנכטן אין די טעקסטן אירעזען פֿון דער נייער קבלה.
אַלע מאַטעריאַלן, וואָס גרעץ האָט צונויפֿגעקליבן אין דער הוספֿה XII פֿון 7טן באַנד פֿון זײַן
„געשיכטע“, זײַנען נאָך ניט גענוג אויף צו באַשולדיקן ר' משה די ליאון אין פֿעלשונג, זיי
באַזײַן נאָר, אַז ער האָט אָנגעהערט אין דעם פֿאַל די געהײַנטלעכע גענג פֿון דער פּסעוודאָ-
עפּיגראַפֿיק. זע ביבליאָגראַפֿיע.

ק א פ י ט ל IV

דיטשע יידן אונטערן שויץ פֿון די קיסרים
און פֿעאָדאלן (XIII י"ה)

§ 20. קאָמערקנעכט אין דער צײַט פֿון פֿרידריך II
(ביזן יאָר 1250)

דער מצב פֿון יידן אין דײַטשלאַנד האָט זיך אונטערגעשיידט פֿון זײער מצב אין פֿראַנקרײך אין דעם גראַד, ווי די דאָזיקע צוויי לענדער זײנען געווען פֿאַרשיידן לױט זײער פֿאַלײטישער אָרדענונג. אין דײַטשלאַנד האָט דער ראַש פֿון דער מלוכה געטראָגן דעם טיטל „רוימיש-דײַטשער קיסר“, און אין דער צײַט פֿון די האָהענשטויפֿנס האָט ער טאַקע אויסגעשפּרייט זײן ממשלה אויך איבער אַ גרויסן טײל פֿון אײטאַליע. די קיסרים און די פּויפֿסן, אַ מאָל אין הספּם מיט אַנאַנד און אַ מאָל אין מלחמה קעגן אַנאַנד, האָבן געשאַפֿן די אײראָפּעיִשע פֿאַלײטיק. דערפֿאַר האָבן די קיסרים ווינציק געלײגט אַכט אויף דער אינעווייניקסטער רעגירונג, וואָס איז אין דײַטשלאַנד געווען צעטיילט און צעברעקלט צווישן די וועלטלעכע און גײסטלעכע פֿעאָדאלן און די שטאַטישע בירגערלעכע מאַכטאַרגאַנען.

בנוגע יידן האָבן די דײַטשע קיסרים נאָך נײט אַרויסגעוויזן נײט דעם קירכלעכן פֿאַנאַטיזם פֿון דעם פֿראַנצײזישן קײניג לודוויג דעם הײליקן און נײט דעם רויבערישן חשק פֿון פֿיליפּ דעם שײנעם. דער פּרינציפּ פֿון דעם קײניגלעכן שויץ איבער די יידן, וואָס האָט זיך אײנגעשטעלט נאָך די קרייצ-צוגן, איז פֿאַרשטאַנען געוואָרן אין דײַטשלאַנד אַנדערש ווי אין פֿראַנקרײך אָדער ענגלאַנד: דאָ האָט דער קײניג, וואָס האָט געהאַלטן פֿאַר זײן אײגנט דעם ייִדנס פּערזאָן און זײן האָב-און-גוטס, גראָב עקספּלואַטירט אָט דעם קנעכט פֿון האַנדל, און ווען ער האָט אים מער נײט באַדאַרפֿט, האָט ער אים אָן רחמנות אַרויסגעטריבן פֿון לאַנד; אין דײַטשלאַנד האָבן יידן זיך אויך גערעכנט פֿאַר צוגעהעריק צו, דעם קיסרס קאַמער, און אין 13טן י"ה איז דער שטאַנד „קנעכט פֿון דער אײמפּעריע“ אָדער „קאַמערקנעכט“ (Reichs-knechte, servi camerae) געוואָרן לעגאַליזירט אין אַפֿיציעלע אַקטן, נאָר דאָ

האָט זי מער באַצייכנט דעם חובֿ פֿון דער העכסטער מאַכט צו באַשיצן ייִדן און האָבן השגחה, מען זאָל זיי ניט באַעוולען, איידער דאָס רעכט צו עקספּלואַ-אַטירן זייער אַרבעט. אין דער דניטשער געזעלשאַפֿט פֿון יענער צייט איז געווען פֿאַרשפּרייט דער געדאַנק, אַז דער עצם טיטל פֿון דעם רוימיש-דניטשן קיסר לייגט אַרויף אויף זיין טרעגער די היסטאָרישע מיסיע — צו זיין דער שוזהאַר פֿון דעם פֿאַלק, וואָס די רוימישע אימפעריע האָט דאָס פֿאַר צייטן אונטערטעניק געמאַכט (באַנד I, § 37). אין דעם דעמאָלטיקן דניטשן געזעצ-בוך Sachsenspiegel ווערט דער דאָזיקער רעיון דערקלערט דורך אַ היסטאָ-רישער מסורה: דער קיסר אַספּסינוס זאָל האָבן צוגעזאָגט צו באַשיצן די ייִדן, נאָך דעם ווי יוסף פֿלאַוויוס האָט אויסגעהיילט פֿון אַ שווערער מחלה זיין זון טיטוסן, דער באַצוינגער פֿון ירושלים. אין דעם Schwabenspiegel שטייט נאָך ווייטער, אַז נאָכן אַינגעמען ירושלים האָט טיטוס גענומען געפֿאַנגען אַ סך ייִדן און האָט זיי אָפּגעגעבן צוזאַמען מיט זייערע קינדסקינדער אין אייגנטום דעם רוימישן הויף, און זינט יענער צייט זיינען זיי געוואָרן קנעכט פֿון דער אימפעריע ((des Reiches Knechte)). דערפֿון איז געווען געדרונגען, אַז די דניטשע קיסרים, וואָס האָבן אָפּגעירשנט זייער מאַכט דורך קאַרל דעם גרויסן פֿון די אַלטרוימישע קיסרים, זיינען די געזעצלעכע בעלי-בתיים און שוזהאַרן פֿון אַלע ייִדן וואָס זיינען צעזייט אין דער אימפעריע.

און טאַקע, זינט די קרייצצוגן טוען די קיסרים אָפּציעל באַשיצן ייִדן קעגן די אַנפֿאַלן פֿון די קריסטלעכע מאַסן, פֿאַרזיכערן זייערע קנאַפע רעכט און די אַייני-פֿאַרוואַלטונג פֿון זייערע קהילות און נעמען פֿאַר אָט דעם שוין באַשטימטע אָפּצאָלן. היות ווי די קיסרים האָבן, איבער די אויבן דערמאָנטע סיבות, ניט געהאַט די מיגלעכקייט אַריינצודרינגען אין אַלע ענינים פֿון דער אינעווייניקסטער פֿאַרוואַלטונג, דעריבער האָבן זיי אין אַ סך ערטער איבער-געגעבן זייער „ייִדישע רעגאַליע“ צו די פֿעאַדאַלן, דער עיקר צו די ביסקופֿן פֿון יענע שטעט, וווּ עס זיינען געווען קאָנצענטרירט ייִדישע קהילות; אין אַזעלכע פֿאַלן פֿלעגט דער ביסקופֿ דער מושל אָפּצאָלן דעם קיסר אַ באַשטימטע סומע געלט פֿאַר די שטייערן וואָס האָבן געקומט פֿון דער געגעבענער קהילה אין אַ געוויסער צייט, און ער פֿלעגט דערנאָך אויפֿמאַנען פֿון די ייִדן די דאָזיקע סומע מיט אַן עוּדף. אָפֿט מאַל פֿלעגט דער קיסר אָדער זיין פֿאַר-טרעטער, ווען ער פֿלעגט נייטיק האָבן געלט צוליב דעקן קריגס-הוצאות, פֿאַרזעצן פֿאַר אַ משכון אַ ייִדישע קהילה ביים אַרטיקן ביסקופֿ, דאָס הייסט, ער פֿלעגט אַנטלעיען ביי אים געלט אונטער דער גאַראַנטיע פֿון די הכנסות פֿון דער קהילה, און ווען ער פֿלעגט אַ צייט לאַנג ניט אויסלייזן דעם „משכון“, פֿלעגט דער פֿעאַדאַל דער קרעדיטאָר ווערן דער פֿולער בעל-הבית פֿון דער אַרטיקער ייִדישער באַפֿעלקערונג. אויף די זעלביקע תנאים פֿלעגט ווערן

איבערגענטפֿערט דער שוץ, איבער די יידן" (Judenschutz) צו די שטאָט־
 טישע מאַכטאָרגאַנגען, די פֿאַרשטייער פֿון דער קריסטלעכער בירגערשאַפֿט,
 וואָס ווערט אַלץ מער אַ פֿאַליטישער כּוח אין דייטשלאַנד. צו די שטעט ווערט
 דער שוץ איבערגעגעבן אָדער דירעקט פֿון קיסר, אָדער פֿון דעם ביסקופֿ פֿון
 דער געגעבענער דיאָצעזע. אין די אויטאָנאָמע פּראָווינצן איז דער גורל פֿון
 יידן געווען אָפהענגיק פֿון די הערצאָגן, לאַנדגראַפֿן און מאַרקגראַפֿן, און דאָ
 פֿלעגט דער קיסר זיך אַרײַנמישן נאָר אין פֿאַלן פֿון גרויסע קאָמפּליקאַציעס,
 ווען מען האָט געדאַרפֿט באַשיצן יידן קעגן מאַסן־עקסצעסן.
 אזוי אַרום איז אין דייטשלאַנד דער שוץ איבער די יידן געווען צע־
 טיילט צווישן דער קיסרלעכער, דער פֿעאָדאַלער און דער שטאָטישער מאַכט,
 בעת ווען אין פֿראַנקרייך האָט זיך שוין אָנגעהויבן די קאָנצענטרירונג פֿון
 דער מאַכט אין די הענט פֿון דעם קיניג. נאָר פֿון צו פֿיל שוץ איז דעם
 שוועדיג אונטער אַלע דריי שוועהאַרן ניט געווען וואָס מקנא צו זיין. אַראַפֿ־
 געשטויסן אויפֿן דעק פֿון געזעלשאַפֿטלעכן לעבן, האָבן יידן געקאָנט געניסן
 נאָר יענע רעכט, וואָס זיינען געבליבן ווי אַ רעשט פֿון יענעם סכּום רעכט
 און פּריווילעגיעס, וואָס עס האָבן צוגענומען פֿאַר זיך די העכערע און מיטלע
 קלאַסן פֿון דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג. דאָס איז געווען גאָר אַ מאַגערע
 רעשט, וואָס איז באַשטאַנען אין דעם רעכט זיך צו פֿאַרנעמען מיט האַנדל
 מחוץ דעם שוץ פֿון די סוחרישע גילדיעס און באַזונדערס מיט אַנטלעיען געלט.
 אַזאַ באַגרענעצטקייט פֿון פּרנסות, וואָס זיינען נאָך געווען געענט דורך אָפּגאַבן
 און אַקציוזן, ווי דעם אָדער יענעם האַר האָט זיך געגלויבט, האָט פֿאַרמשפּט די יידן
 צו עקאָנאָמישן דלות. די שווערקייט פֿון דעם מצבֿ איז נאָך געווען גרעסער
 מחמת דעם, וואָס דעם יידנס לעבן און אייגנטום איז ניט געווען געשיצט
 קעגן נגישות און געוואַלד־מעשים, וואָס אין דייטשלאַנד, להיפּך צו פֿראַנקרייך,
 פֿלעגן זיי קומען ניט פֿון אויבן, נאָר פֿון אונטן. פּאַראַמען אַרויסגערופֿן
 דורך רעליגיעזן פֿאַנאַטיזם זיינען אין דייטשע שטעט געוואָרן מעשים בכל
 יום; פּראָצעסן וועגן עלילת־דם און בילבוליים אין פֿאַרשווערן קירכלעכע
 הייליקייטער האָבן גורם געווען צו מאַסנדיקע הריגות פֿון אומשוילדיקע מענטשן.
 דער אָפּציעלער באַשיצער פֿון יידן, דער קיסר, פֿלעגט געוויינטלעך קומען
 צו הילף, ערשט נאָך דעם ווי די צרה איז שוין געשען, און ער האָט געקאָנט
 וווּ ניט וווּ באַשטראַפֿן די העצערס צום פּאַגראָם. די ביסקופֿן די פֿעאָדאַלן
 האָבן צוליב זייערע אינטערעסן אָפֿט מאַל איינגעצאָמט דעם פֿאַנאַטיזם פֿון
 זייערע צאָן־קדישים, אָבער זיי האָבן געמוזט זיך קערעווען און דרייען צווישן
 זייער פּערזענלעכן אינטערעס און דער קלעריקאַלער פֿאַליטיק. ווינציקער פֿון
 אַלץ האָט מען געקאָנט זיך פֿאַרלאָזן אויף די שטאָטישע מאַגיסטראַטן, די
 פֿאַרשטייערס פֿון דער קריסטלעכער בירגערשאַפֿט, וואָס האָט פֿיניט געהאַט

יידן ווי אירע האַנדל־קאָנקורענטן. און דערמיט אונזערע אָנאָמירטע אומרוקענדיקע חוק אויסווייניקסטע מלחמות, האָט דײַטשלאַנד געײטן דעמאָלט פֿון פּעריאַ־דישע בירגערקריג אין די צײַטן צווישן איין קיסר און דעם אַנדערן. די דינאַסטישע רײסערײַען נאָכן טײט פֿון אײטלעכן קיסר, די מלחמה צווישן די שטױפֿנס און וועלפֿן וואָס האָט גאָר קײן סוף נײט גענומען, דער קאַמף צווישן די פֿעאַדאַלע פֿירשטן — דאָס אַלץ האָט געשפּײזט מהומות און אונטערגעהאַלטן דעם רעזשים פֿון פֿױסטרעכט, וואָס דעמאָלט זײַנען יידן געווען די קרבנות וואָס קײנער האָט זיך פֿאַר זײ נײט אָנגענומען.

מיט אַזעלכע מהומות האָט זיך אָנגעהויבן דער 13טער יאָרהונדערט. בעת דעם לאַנג דויערנדיקן קאַמף פֿאַר דער קיסרלעכער קרוין צווישן די שטױפֿנס און די וועלפֿן (1198—1212), וואָס האָט זיך געענדיקט מיט דער קריינינג פֿון פֿרידריך II האָהענשטױפֿן, איז דער שוץ איבער יידן אַפֿט מאָל אַריבערגעגאַנגען צו די ביסקאָפֿן, און די שררות פֿון דער קירך האָבן געמוזט פֿאַרטיידיקן די „אומגלייביקע“ קעגן די אָנפֿאַלן פֿון די צערייטע קריסטלעכע מאַסן. אין יאָר 1207 האָבן די בירגערס פֿון האַלע אונטערגעצונדן דעם יידישן קוואַרטאַל און פֿאַרטריבן זײַנע אײַנווײנערס, נאָר דער אַרציביסקאָפֿ אַלברעכט פֿון מאַגדעבורג האָט די בירגערס באַשטראַפֿט און אַרױפֿגעלייגט אויף זײ אַ קנס פֿון טױזנט מאַרק זילבער.

אַפֿילו נאָך דער באַרוקונג פֿון לאַנד אונטער דעם קיסר פֿרידריך II (1212—1250) פֿלעגט די קיסרלעכע מאַכט אַלץ איבערענטפֿערן די ביסקאָפֿן דאָס שוצרעכט איבער יידישע קהילות. דער דאָזיקער באַרימטער קיסר, וואָס האָט פֿאַרמאָגט אין זיך אַזוי פֿיל אינטעלעקטועלע און מאַראַלישע סתירות — אַ פֿריי־דענקערשער ליבהאַבער פֿון דער אַראַביש־יידישער פֿילאָסאָפֿיע און צײַטנווייז אַ פֿאַנאַטיקער פֿון דער קירך, אַ הומאַניסט און אַ האַרטער דעספּאָט — איז נײט אַלע מאָל געווען געשטימט גלייך צו יידן, אָבער בדרך פֿלל האָט ער זיך געפֿלעכט זײ צו באַשיצן ווי זײַנע „קאַמערקנעכט“. אין יאָר 1216 האָט ער אַרױסגעגעבן „זײַנע געטרײַע יידן“ (*fidelibus nostris Judaeis*) אין רעגנסבורג אַ כתב, וואָס דורך אים האָט ער באַשטעטיקט די פּריווילעגיע וואָס זײ האָבן געקראָגן פֿון פֿרידריך I און האָט זײ גאַראַנטירט פֿולע אומבאַריירעכקייט פֿון פּערוואָן און אײַנגנס. און אין יאָר 1236, אין דער אַלגעמײנער קאַרטע, וואָס פֿרידריך II האָט אַרױסגעגעבן פֿאַר אַלע יידן אין דײַטשלאַנד, רופֿט ער זײ שוין אָן „קנעכט פֿון אונזער קאַמער“ (*servi camerae nostrae*) און פֿאַרזײכנט דאָס מאָל, אַז זײ געהערן אומפֿאַרמיטלט צו דער קיסרלעכער „קאַמער“ (*omnibus judaeis ad cameram nostram immediate spectantibus*). לױט אַט דער נײַער קאַרטע ווערן גילטיק געמאַכט פֿאַר אַלע דײַטשע יידן יענע סטאַטוטן וואָס זײַנען אונטער פֿרידריך באַרבאַראַסאַ אַרױסגעגעבן געוואָרן פֿאַר

איינציקע קהילות (ב' I, § 37), אָבער אין איר איז שאַרפֿער פֿאַרמאָלירט דער פֿרינציפֿ פֿון דער ייִדישער אונטערטאַנשאַפֿט. אין דעם טיטל, קנעכט פֿון דער קאַמער אין געווען אויסגעדריקט הן ביטול און פֿאַראַכטונג און הן גענאָד און שוין. ווי אַזוי האָט דער קיסר גופּא אויסגעטייטשט אָט דעם טיטל: צי אין דעם זינען, אַז ייִדן זיינען זיינע פֿערזענלעכע קנעכט, אָדער אַז קנעכט־שאַפֿט איז בכלל זייער גורל? אין פֿרידריך IIנס פֿאַרטיק וואָס איז פֿול מיט סתירות קאָן מען געפֿינען באַווייזן סײַ פֿאַר דעם קוק און סײַ פֿאַר יענעם. אין יאָר 1237 האָט דער קיסר צוגענומען די שטאָט ווין בײַ דעם עסטרייכישן הערצאָג פֿרידריך דעם קריגערישן. בכדי אָפּצודאַנקען די ווינער שטאָטלייט פֿאַר זייער געטריישאַפֿט צו אים, האָט ער דעמאָלט אַרויסגעגעבן זיי אַ פֿרי־ווילעגיק, וואָס לויט איר ווערט בײַ ייִדן אָפּגענומען דאָס רעכט צו פֿאַרנעמען שטעלעס, וווּ זיי האָבן די מיגלעכקייט צו „דריקן קריסטן“. דערבײַ האָט דער קיסר אויסגעטייטשט אָט דעם דעקרט אין גאַנצן אין נוסח פֿון אינאָקענטיוס III: „וואָרעם זינט די עלטסטע צייטן האָט די קירכלעכע (רוימישע) מאַכט, בכדי צו נעמען נקמה פֿאַר דעם פֿאַרברעך וואָס ייִדן האָבן אָפּגעטאָן (קעגן קריסטוסן), פֿאַרשפט זיי אויף אייביקער קנעכטשאַפֿט (perpetuam servitutem)“. און אין אַ יאָר אַרום האָט פֿרידריך אַרויסגעגעבן די ווינער ייִדן אַ באַוונדער כתב, וווּ ער האָט אָנגעזאָגט, אַז ער נעמט זיי אַרונטער אונטער זײַן קיסרלעכן שוין, ווי, קנעכט פֿון אונדזער קאַמער“.

די פֿלייסענישן פֿון דעם צווייפֿנימדיקן קיסר צו באַווייזן מיט רייד זײַן געטריישאַפֿט צו די קאַנאָנען פֿון דער קירך האָבן ניט געהאַלפֿן אויסצובאַהאַלטן פֿון דעם שאַרפֿן אויג פֿון די היטערס פֿון דער קירך אין רויס, אַז אין דער אמתן היט מען אין דייטשלאַנד שלעכט אָפּ די קאַנאָנען וועגן ייִדן און אַז עס זינדיקן אין דעם פרט אויך אַ סך ביסקופֿן. אין יאָר 1233 האָט דער פּויפּס גרעגאָר IX, וואָס האָט געשטיצט די אינקוויזיציע און אויפֿגעמונטערט צו פֿאַרברענען די ספֿרים פֿון תּלמוד אין פֿראַנקרײַך, אַרײַנגעשיקט צו דער דייטשער גייסטלעכקייט אַ בריוו פֿול מיט טענות, פֿאַר וואָס מען לאָזט ייִדן פֿרי לעבן אין לאַנד און מען פֿאַלגט ניט די באַשטימונגען פֿון די קירכ־קאַנצילן. דער פּויפּס פֿאַרצייכנט, מיט צער און בושה אַזעלכע שרעקלעכע פֿאַקטן: דייטשע ייִדן האַלטן קריסטלעכע שקלאַוון און באַקערן זיי צו זייער גלויבן, און אייניקע פֿרייע מענטשן, יודאָזירן מיטן גוטן ווילן; „די לעס־טערערס פֿון קריסטוסן“ האָבן אַ מאַל מאַכט איבער קריסטן, ווײַל זיי פֿאַרנעמען עפֿנטלעכע אַמען; קריסטלעכע אַמען און דינסטן דינען אין ייִדישע הייזער, וווּ עס ווערן אָפּגעטאָן זאַכן, וואָס מען קאָן וועגן זיי ניט ריידן, אָן עקל און שרעק; אין אייניקע געגנטן פֿון דייטשלאַנד שייִדן ייִדן זיך ניט אונטער מיט זייער הלבשה פֿון קריסטן, און פֿון דעם קומט אַ מאַל אַרויס אַ גיט־געווינטשענע

אויסמישונג. דער פויפס פֿאַרלאַנגט פֿון דער גייסטלעכקייט פֿון אַלע דיאַצעזעס, אַז זי זאָל ניט דערלאָזן, מען זאָל אַזוי מזלזל זיין די תקנות פֿון דער קירך, און בֿערט זאָל זי פֿאַרבאָטן רעליגיעזע וויכוחים צווישן ייִדן און צווישן וועלטלעכע קריסטן, מחמת די גשמות פֿון פשוטע מענטשן קאַנען ווערן פֿאַר-כאַפט אין די נעצן פֿון ייִדישקייט. אויף איינצוצאַמען די ייִדן דאַרף מען זיך ווענדן נאָך הילף צו דער וועלטלעכער מאַכט (auxilio brachii saecularis), און די קריסטן וואָס וועלן ניט פֿאַלגן דאַרף מען באַשטראַפֿן מיט אַ קירכ־לעכער צענזור״.

די אַרטיקע קירכלעכע סינאָדן האָבן נאָכגעזאָגט דעם פויפס. אין יאָר 1227 האָט אַ סינאָד פֿון ביסקופן אין טריר פֿאַרבאָטן קריסטן זיך מתווכח צו זיין מיט ייִדן, אָנגעמען פֿון זיי רפואות און דאָקטערשע עצות, און אויך אָפֿ-צוגעבן זייער געלט צו „קאווערטשינער“ (caorsini) — איטאַליענישע וואַכער־ניקעס) און ייִדן, כדי דורך זיי צו באַקומען ריווח. אין דעם זעלביקן יאָר, ווען עס האָט זיך באַוויזן גרעגאָר IX אונט שטרענגער בריוו צו דער גייסטלעכ־קייט, איז אָפּגעהאַרטן געוואָרן אַ געגנט־סינאָד אין מאַינץ, וואָס האָט באַ-שטימט אַרײַנצולײַגן אין חרם אַלע קריסטן, וואָס דינען בײַ ייִדן. אַלע די באַשטימונגען זײַנען, פֿאַרשטייט זיך, שלעכט אָפּגעהיט געוואָרן. יענע ביסקופן, וואָס זײַנען געווען דירעקט די שוצהאַרן פֿון ייִדישע קהילות, האָבן זעלטן געפֿאַלגט די באַשטימונגען פֿון די קאַנצילן, וואָס האָבן ניט געלוינט פֿאַר ביידע צדדים.

קעגן אַזעלכע לעגאַלע גזרות האָט מען געקענט פֿירן אַ קאַמף. אַ סך געפֿערלעכער איז געווען די אומלעגאַלע אַרבעט פֿון פֿינצטערע כוחות, וואָס האָבן פֿאַרשפּרייט אין פֿאַלק די ווילדסטע זאַבאַבאַנעס וועגן ייִדן. אין דער זעלביקער צײַט האָט פֿון עפעס אומבאַוואָסטע קוואַלן (מן הסתם אין שײכות מיט דער גרינדונג פֿון דעם אַרדן דאָמיניקאַנער און פֿון דעם Sanctum officium פֿון דער אינקוויזיציע) אַ פֿלייץ געטאָן דער סם־המוות פֿון דער „עליית־דם״: אין פֿאַרשיידענע ערטער האָבן זיך צעטראַגן קלאַנגען, אַז ייִדן קוילען אַוועק קריסטלעכע קינדער צוליב עפעס ריטועלע צוועקן. די קלאַנגען פֿון די כלומרשטע הריגות האָבן געבראַכט צו אמתע טויטשטראַפֿן פֿאַר אומשולדיקע מענטשן. עס האָט זיך אָנגעהויבן אַ נײַע שורה פֿון אומגעקומענע אויף קידוש־השם.

§ 21. בלוט־בילבולרים און דער פראָטעסט

פֿון דעם פויפס

אין יאָר 1235 זײַנען אויפֿגעקומען אין פֿאַרשיידענע ערטער פֿון דײַטש־לאַנד, אַזוי ווי מען וואָלט זיך האָבן לכתחילה צונויפֿגערעדט, באַשולדיקונגען

קעגן יידן, אַז זיי טייטן קריסטלעכע קינדער.¹ אין צוויי שטעט שטעט לאַדאָ און בישאָפֿסהיים (אין באַדן) האָט מען בײַ אַזאַ פֿאַל באַשטראַפֿט מיט טויט די פֿאַרשטייער פֿון די ייִדישע קהילות. דער סוף פֿון אָט דעם יאָר האָט זיך אויסגעצייכנט מיט אַ באַזונדערס פֿינצטערער טראַגעדיע. אין דער סביבה פֿון דער שטאָט פֿוֹרדאָ האָט געווינט די משפּחה פֿון אַ מילנער. אין אָוונט פֿון נײַטל, ווען דער מילנער מיט זײַן ווייב זײַנען אַוועק אין קירך, אין זײַן הויז פֿאַרברענט געוואָרן און זײַנע פֿינף קינדער זײַנען אומגעקומען. אין שטאָט האָט זיך דעמאָלט אַרומגעטריבן אַ באַנדע קרייצלעערס, וואָס צווישן זיי האָט זיך אַפֿשר געפֿונען דער שולדיקער אין דעם פֿאַרברעך. נאָר דער פֿינצטערער המון האָט געווענדט די באַשולדיקונג קעגן די יידן: זיי דאַרפֿן האָבן קריסטלעך בלוט אויף צו היילן זייערע קרענק, ממילאָ האָבן זיי דאָס דערהרגעט דעם מילנערס קינדער און אונטערגעצונדן דאָס הויז, פֿדי צו פֿאַרווישן די שליאָדן; דערצײלט האָט מען נאָך דערצו, אַז די מערדערס האָבן מיטגענומען דאָס בלוט אין לעדערנע זעקלעך. האָט מען געכאַפט צוויי און דרייסיק מענטשן פֿון דער אַרטיקער ייִדישער קהילה און אויסגעפֿרעגט זיי אונטער עינויגן; צוויי, וואָס האָבן ניט געקאָנט אַריבערטראַגן די יסורים, האָבן זיך מודה געווען אין אַ פֿאַרברעך וואָס זיי האָבן ניט געטאָן, און אין דריי טעג אַרום האָבן די צעוויילדעוועטע קרייצלעערס דערהרגעט אַלע 32 תּפֿוסים מיט זייערע ווייבער און קינדער. קיסר פֿרידריך II האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אין דער שטאָט האַגענוי. אַהין האָט מען געבראַכט צו אים די אויסגעגראָבענע גופֿים פֿון דעם מילנערס קינדער, בכדי צו ווייזן בחוש דעם פֿאַרברעך פֿון די יידן און צו באַרעכטיקן די רציחה וואָס מען האָט אָפֿגעטאָן איבער זיי. די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג איז געוואָרן אומרויק. קוקנדיק אויף די גופֿים פֿון די „פֿאַרפֿיניקטע קדושים“, נאָר דער קיסר דער סקעפּטיקער, ווי נאָר ער האָט אַ קוק געטאָן אויף די טויטע גופֿים, האָט ער אַ זאָג געטאָן מיט רוגזא: „באַגראָבט זיי, ווײַל זיי טויגן מיר אויף גאַרנישט“.

1 אַ פֿאַרצײטיקע קריסטלעכע כראָניק דערצײלט, אַז נאָך אין יאָר 1221 האָבן פֿרייזשע סוחרים און אַרטיקע קריסטן אין ערפֿורט דערהרגעט 26 יידן „מחמה אַ בונט וואָס איז אַרויסגעקומען“ (orta seditione). פֿון פֿאַרשרײַבינגען אין פֿנקס און פֿון קינות קאָן מען דרינגען, אַז דער „בונט“ איז געווען פֿאַרבונדן מיט אַ פֿראַצעס וועגן אַן „עלילת-דם“. דער כּחבר פֿון איין קינה, שלמה בן אַבְרָהָם, פֿראַטעסטירט קעגן אַט דעם מיאוטן בילבול אין אַזעלכע מערקווערדיקע חערטער: „זיי [די קריסטן] לייגן, ווען זיי זאָגן, אַז מיר עסן אַ מענטשן [אַ טויטן קריסטן]. ניין, זיי עסן אונדז, פֿרעסן אונדזער פֿלייש און סרינגען אונדזער בלוט“. נאָר צונויפֿשטימען אַט די צוויי מקורים האָט ביז איצט זיך נאָך ניט איינגעגעבן, און די ערפֿורטער קאַטאַסטראַפֿע בלייבט ניט אויפֿגעקלערט. זע די רעגעסטן פֿון אַר אַניו סן, נ' 413, און די קינות אין בערנפֿעלדס ספֿר הדמעות I, ז' 265 א"ח (זע ביבליאָגראַפֿיע).

פֿון דעסט וועגן האָט ער געהייסן, אויף צו באַרניקן די אויפֿגערגעטע געמיטער, אויסצופֿאַרשן די זאַך אין אַ באַזונדער קאָמיסיע פֿון וועלטלעכע און גייסטלעכע שררות. פֿאַר דער קאָמיסיע איז געשטעלט געוואָרן די פֿרינ־ציפיעלע פֿראַגע: וויפֿל אמת שטעקט אין דער אינגלייבעניש פֿון פֿאַלק, אַז ייִדן טייטן קריסטלעכע קינדער און באַנוצן זייער בלוט צוליב רעליגיעזע און אַנדערע צוועקן? אין דער קאָמיסיע זיינען געווען חילוקי-דעות: טייל האָבן געהאַלטן, אַז די אינגלייבעניש איז ריכטיק, אַנדערע ווידער האָבן געהאַלטן, אַז ניט. דעמאָלט האָט פֿרידריך געמאַלדן, אַז הגם ער פֿערזענלעך איז אויפֿן סמך פֿון די ביכער וואָס ער האָט איבערגעליענט זיכער, אַז די ייִדן זיינען אומשולדיק, נאָר ער איז גרייט צו רופֿן צו דער זיצונג געשמדטע ייִדן, וואָס וועלן דאָך ניט אויסבאַהאַלטן די שעדלעכע מידות און מנהגים פֿון זייער פֿריערדיקן גלויבן וואָס זיי האָבן אוועקגעוואָרפֿן. האָט מען פֿון פֿאַרשיידענע געגנטן אַרויסגערופֿן משומדים וואָס זיינען באַהאַונט אין דער ייִדישער ליטע-ראַטור, און זיי האָבן עדות געזאָגט, אַז אין דער דאָזיקער ליטעראַטור איז ניטאָ קיין איין אַנווייז אויף באַנוצן מענטשיש בלוט, פֿאַרקערט לויט דער תורה און לויטן תלמוד איז פֿאַרבאָטן אַפֿילו פֿלייש מיט בלוט. ווען די מיט-גלידער פֿון דער קאָמיסיע - ביסקופֿן, מאָנאָכן, הערצאָגן און גראַפֿן - האָבן אויסגעהערט אָט די עדות, האָבן זיי אָנגענומען און געחתמעט אַזאַ החלטה: די ייִדן פֿון פֿולדאָ אָנערקענען פֿאַר אומשולדיק אין דעם מאָרד פֿון דעם מילנערס קינדער און מעלדן פֿאַר דער עפֿנטלעכקייט, אַז אַזאַ מין באַשולדיג קונג איז אַ בילבול, און אַז מען טאָר ניט אויף דעם סמך פֿאַרן צום געריכט קיין איין ייִדן אין דייטשלאַנד. דער קיסר האָט אָט די החלטה פֿון דער קאָמיסיע באַשטעטיקט אין אַ באַזונדער דעקרעט (יולי 1236), וואָס איז צוגעגעבן געוואָרן צו דער אויבן דערמאָנטער גענעראַל-פֿריווילעגיע פֿון די דייטשע ייִדן, אַרויסגעגעבן אין דעם זעלביקן יאָר. וועגן דעם האָבן געבעטן די פֿאַרציטערטע ייִדן, וואָס האָבן משמעות אָפּגעצאָלט פֿאַר דעם דאָזיקן חסד מיט אַ ריכער גאָב, ווי זיי פֿלעגן אָפּצאָלן אַלע פֿריווילעגיעס און שובֿבריוו. די קירכלעכע כראַניסטן האָבן ניט פֿאַרמיטן אַרויסצוזאָגן די רשעותדיקע מיינונג, אַז אין דעם פֿולדער ענין „איז דעם קיסרס שטרענגקייט געמילדערט געוואָרן דורך דער גרויסער סומע געלט וואָס ער האָט געקראָגן פֿון ייִדן“.

נאָר פונקט ווי דעם קיסרס דעקרעט האָט ניט געקאָנט מחיה-מתים זיין די דערהרגעטע פֿולדער ייִדן, אַזוי האָט ער ניט געקאָנט אָפּשטעלן די פֿאַר-שפּרייטונג פֿון דער ווילדער בלוטיקער לעגענדע, וואָס האָט געבראַכט אַלץ נייע גזרות. פונקט ווי פֿרֿיער, וווּ נאָר מען האָט געלונען דעם טויטן קערפּער פֿון אַ קריסט, האָט דער המון געהאַט אַן אויסרייד אָנצופֿאַלן אויף ייִדן, מען האָט זיי געכאַפט און געפּיניקט, געהרגעט און באַרויבט. עס פֿלעגט אויך

טרעפֿן ניט זעלטן, אז מען האָט אונטערגעוואָרפֿן דעם גוף פֿון אַ דערהרגעטן קריסט אין אַ ייִדנס הויז, כדי אַרויפֿצוואַרפֿן אויפֿן בעל-הבית פֿון הויז אַ פֿרעמדנס שולד, און די אַרטיקע מאַכטאַרגאַנען פֿלעגן דאָס אויסנוצן אויף אויסצופֿרעסן געלט ביי דער איבערגעשראַקענער ייִדישער קהילה.

אויסגעפֿיניקט דורך די שטענדיקע פּחדים האָבן די דייטשע ייִדן זיך געווענדט דורך דעפּוטאַטן צום פויפס אינאַקענטיוס IV מיט דער בקשה צו נעמען זיי אונטער זיין שוץ און אויפֿצוקלערן די קריסטלעכע וועלט, ווי פֿאַלש עס איז די אָבערגלייבישע באַשולדיקונג, וואָס איז געווענדט קעגן זיי. דער פויפס, וואָס האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אין ליאָן, האָט די השתדלות פֿון די ייִדן אָנגענומען. דעם 5טן יולי 1247 איז אַרויסגעגעבן געוואָרן און פֿונאַנדערגעשיקט צו די ביסקופן און אַרציביסקופן פֿון דייטשלאַנד דעם פויפס' אַ בולע מיט אַזא מערקווערדיקן אינהאַלט:

„מיר האָבן געקראָגן די ביטערע קלאָג פֿון די ייִדן פֿון דייטשלאַנד דערויף, וואָס אייניקע קירכלעכע און וועלטלעכע שררות, און אויך אַנדערע איידעלע און מאַכטהאַבערישע פּערוואַנען אין אַנדערע שטעט און דיאָצעזעס טראַכטן אויס קעגן זיי רשעותדיקע באַשולדיקונגען, אויסקלערנדיק תּירוצים, בכדי צו רויבן און אומגעזעכט צוצונעמען פֿאַר זיך זייער אייגנס. די דאָזיקע מענטשן פֿאַרגעסן, אז פֿון די אַלטע שרייטן פֿון ייִדנטום זיינען געדורנגען ראַיות פֿאַרן קריסטלעכן גלויבן. בעת ווען די הייליקע שרייט הייסט: „לא תּרצח“ און פֿאַרבאָט זיי אין יום-טובֿ פּסח אַפֿילו אָנצורירן דעם גוף פֿון אַ מה, שטעלט מען אַרויס קעגן ייִדן אַ פֿאַלשע באַשולדיקונג, אז זיי זאָלן פֿלומרשט עסן אין אָט דעם יום-טובֿ דאָס האַרץ פֿון אַ דערהרגעטן קינד. אויב מען געפֿינט אַ טויטן מענטשן, און מען ווייס ניט, ווער עס האָט אים דערהרגעט, וואַרפֿט מען אים אונטער מחמת רשעות ייִדן. דאָס אַלץ דינט פֿאַר אַן אויסרייד, בכדי זיי מיט רציחה צו רודפֿן. אָן משפט און אויספֿאַר-שונג, ניט אַרויסגעבראַכט קיין ראַיות קעגן די באַשולדיקטע, ניט געפּוועלט, אז זיי זאָלן זיך מודה זיין, לִסוף קעגן די חסדים און פּריווילעגיעס, וואָס דער אַפֿאָסטאָלישער שולד האָט געגעבן ייִדן, נעמט מען אָפּ ביי זיי דאָס אייגנס מיט רשעות און אומגעזעכט, מען לאָזט זיי אויסגיין פֿון הונגער, וואַרפֿט זיי אַרײַן אין תּפֿיסה און מען פּייניקט זיי מיט עינויים און פֿאַרמשפט אויף אַ מיאוסן טויט. דער מצבֿ פֿון ייִדן אונטער דער הערשאַפֿט פֿון אַזעלכע פּירשטן, אַדלײַט און מאַכטהאַבערס איז אַ סך ערגער, ווי דער מצבֿ פֿון זייערע אַבות אין מצרים אונטער פּרעהס ממשלה. מחמת די דאָזיקע רדיפות זיינען די אומגליקלעכע געצווונגען צו פֿאַרלאָזן יענע ערטער, וווּ זייערע עלטערזיידעס האָבן געלעבט זינט קדמונים. היות ווי זיי האָבן מורא פֿאַר אַ לעצטיגליטיקער פֿאַרלענדונג, ווענדן זיי זיך איצט נאָך שוץ צום אַפֿאָסטאָ-

לישן שטול. היות ווי מיר ווילן ניט, און מען איז אומגעזעכט פייניקן די יידן, וואָס אויף זייער תשובה ווארט נאָך דער באַרעמהאַרציקער גאָט, באַפֿעלן מיר אַיך, אַז איר זאָלט זיך באַגייין מיט זיי פֿרינדשאַפֿטלעך און גוטגיניציק. ווען איר וועט הערן וועגן אַזעלכע אומגעזעצלעכע נגישות מצד פּרעלאַטן, אַדללייט און שררות, זאָלט איר זיך סטאַרען אַריינצופֿירן די זאָך אין די גרענעצן פֿון גזעץ און דערלאָזט ניט, אַז מען זאָל די יידן אַזוי אָדער אַנדערש באַשווערן אומגעזעכט.

אין דער דאָזיקער בולע פֿון אינאָקענטיוס IV האָבן געפֿונען אַן אָפֿקלאַנג יענע מאַוּימדיקע מעשים, וואָס האָבן זיך אָפּגעטאָן מחמת דעם בלוט-בילבול אין דייטשלאַנד און אין פֿראַנקרייך (די בולע איז געשיקט געוואָרן אויך צו די פֿראַנצויזישע ביסקאָפֿן). דער פּויפּס האָט זיך איינגעשטעלט פֿאַר יידן ניט בלויז אויס רחמנות, נאָר וויל ער האָט געגלייבט, אַז דאָס יידישע פֿאָלק וועט ווען עס איז נאָך ברענגען דער קירך דעם טרום, דורך דעם וואָס עס וועט זיך באַקערן „צום אמתן וועג“. נאָר ביז אָט די גליקלעכע שעה וועט קומען, מוז מען יידן אינאָלירן פֿון קריסטן, בכדי אָפּצוהיטן די קריסטן פֿון דער השפּעה פֿון יידישקייט. דער זעלביקער פּויפּס אינאָקענטיוס IV, ווען ער איז געוואָרן געוואָרן, אַז אין דער שטאָט קאָנסטאַנץ און איר דיאָצעז שייך זיך יידן ניט אונטער פֿון קריסטן אין דעם שניט פֿון זייער הלבשה. האָט ער אָנגעזאָגט אין יאָר 1254 דעם אָרטיקן ביסקאָפּ, ער זאָל שטרענג אויפֿפּאַסן, אַז די יידן זאָלן טראָגן אויף זייערע בגדים דעם דערקען-צייכן (signum) לויט דער באַשטימונג פֿון דעם פֿאַטערלאַנדער קאָנציל, בכדי עס זאָל ניט זיין קיין פֿאַרקער צווישן יידן און קריסטן, בפרט ניט צווישן מאַנצביל און פֿרויען.

אין יאָר 1241 האָבן יידן אין עטלעכע שטעט איבערגעלעבט זייער אומרוינקע טעג איבער אַזאַ אומגעוויינטלעכער געשעעניש. די מזרחדיקע געביטן פֿון דייטשלאַנד (דער געגנט פֿון ברעסלע) זיינען באַפֿאַלן געוואָרן פֿון די מאַנגאָלישע האַרדעס, וואָס האָבן דעמאָלט פֿאַרוויסט רוסלאַנד און אַ טייל פּוילן. צווישן פֿאָלק האָט זיך פֿאַרשפּרייט אַ קלאַנג, אַז די אַזיאַטישע שבֿטים וואָס האָבן זיך אַריינגעריסן אין אייראָפּע זיינען קרובים פֿון די יידן, און אַז די יידן האָבן זיי דאָס אַרויסגערופֿן קיין דייטשלאַנד, בכדי מיט זייער הילף פּטור צו ווערן פֿון דער ממשלה פֿון די קריסטלעכע פֿעלקער. אַ קריסט-לעכע כראָניק (מאַטיאַס פֿון פּאַריז) וויל האָבן, אַז מען זאָל פֿלומרשט האָבן געכאַפט יידישע סוחרים וואָס האָבן געפֿירט וויין ביי איינער פֿון די צאָקאָ-מערן, און עס האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז אין די פֿעסער האָבן זיי געפֿירט געווער באַשטימט פֿאַר די מאַנגאָלין.

www.libtool.com.cn

משמעות, אָז אָט די מעשיות וואָס זײַנען אַרומגעגאַנגען אין פֿאַלק וואָבן געהאַט אַ שניכות צו די משיחישע חלומות וואָס האָבן זיך דעמאָלט אַרומגעטראַגן צווישן די אייראָפּעיִשע ייִדן. אַ סך האָבן געגלייבט, אַז זײַנט דעם יאָר 1240, ווען עס האָט זיך פֿאַרענדיקט דער 5טער יאָרטויזנט פֿון דער ייִדישער צײַט=רעכענונג און עס האָט זיך אָנגעהויבן דער זעקסטער, דער אלף הששי, הייבט זיך אָן די צײַט פֿון דער גאולה, וואָרעם לויט דער תלמודישער אַגדה דאַרף זיך דעמאָלט אָנהייבן, משיחס צײַט. דער אָנפֿאַל פֿון די אומבאַוויסטע אַזיאַטישע שבטים, וואָס האָבן איינגענומען מזרח=אייראָפּע, האָט איינגעגעבן די ייִדן דעם גלויבן, אַז זײ וועלן אין גיכן קאָנען זיך פֿאַראייניקן מיט זײַערע ברודער אין מזרח און באַפֿרײען דאָס הייליקע לאַנד פֿון דעם קריסטלעך=מוסלימישן יאָך. אָט די פֿאַרשטיקטע יורונג האָבן די קריסטן אויפֿגעכאַפט, און אין איינער פֿון די דײַטשע כראָניקעס (Gesta Trevirorum) איז פֿאַרצײכנט „די גרויסע פֿרייד פֿון די ייִדן וואָס וואָרטן אויף זײַער משיח און אויסלײזונג אין יאָר 1241 פֿון דער פֿאַרקער=פערונג פֿון אונדזער האַר“.

נאָר די ביטערע ווירקלעכקייט האָט אָן רחמנות צעבראַכן די דאָזיקע לופֿטשלעסער. אין דעם זעלביקן יאָר האָט די ייִדישע קהילה פֿון דער אימפעריע=שטאַט פֿראַנקפֿורט בניים מאַין דערשפירט, ווי אומבאַשיצט זי איז. עס האָט זיך געמאַכט עפעס אַ צופֿאַל (אַ ייִדישער בחור האָט זיך געוואָלט שמדן, און זײַנע עלטערן און גוטע פֿרײַנד האָבן אים דערין געשטערט), און עס איז אַרויסגעקומען אַ צוזאַמענשטויס צווישן קריסטן און ייִדן, וואָס איז אויפֿן צווייטן טאָג אַריבער אין אַ פּאָגראַם: די צעיושעטע קריסטן האָבן זיך אַרײַנגערײסן אין ייִדישע הײַזער און האָבן אויסגעהרגעט ביז 180 מענטשן. ייִדן האָבן אין זײַער יאוש אַליין אונטערגעצונדן זײַערע הײַזער, און דאָס פֿײַער, וואָס האָט זיך אַריבערגעכאַפט אויף די שכנישע גאַסן, האָט אַראָפּגע=טראַגן אַ האַלבע שטאַט. אייניקע ייִדן, בפרט פֿרויען, האָבן זיך געראַטעוועט פֿון טויט דורך אָננעמען קריסטנטום.

בינתיים זײַנען די מאָנגאָלן אַוועק קיין אונגערן, די געריידערײַען וועגן דער ייִדישער בגידה זײַנען אַנטשוויגן געוואָרן, און פֿרידריך II האָט גערופֿן די פֿראַנקפֿורטער בירגער צום משפט, פֿאַר וואָס זײ האָבן געהרגעט זײַנע קאַמערקנעכט. היות ווי ער אַליין איז געווען פֿאַרנומען מיט די ענינים אין איטאַליע, דערבער האָט ער אויפֿגעגעבן זײַן יוגן זון קאַנראַדן, דעם נאָמי=נאָלן מושל פֿון דײַטשלאַנד, אַז ער זאָל דורכפֿירן אָן אויספֿאַרשונג מכוה די שוילדיקע אין דעם פּאָגראַם. די אויספֿאַרשונג האָט געדויערט עטלעכע יאָר און האָט זיך געענדיקט דערמיט, וואָס קאַנראַד האָט באַגענדיקט אַלע באַשולדיקטע.

עס איז קיין ספק ניטאָ, אַז אין אָט די אַלע צוזאַמענשטויסן האָבן געשפּילט אַ ראָלע אויך עקאָנאָמישע מאַטיוון, נאָר אין דײַטשלאַנד פֿון 13טן י"ה איז די עקאָנאָמישע קאָנקורענץ נאָך ניט געווען יענער הויפט-רעגולאַטאָר פֿון די באַצײונגען צווישן דײַטשן און ייִדן, ווי דאָס איז געווען אין די ווייטערדיקע יאָרהונדערטער. דער וווקס פֿון די שטעט און פֿון דער ביר-גערשאַפט אין פֿעאַדאַלן דײַטשלאַנד איז געגאַנגען זייער פּאַוואָליע, און די קאָנקורענץ פֿון דעם ייִד דעם הענדלער האָט זיך נאָך ניט געשפּירט אַזוי שאַרף. די געשלאָסענע אַרגאַניזאַציעס פֿון די בעל-מאַכישע צעכן און האַנדל-גילדעס, וואָס זײַנען דעמאָלט אויסגעקומען, האָבן בהדרגה אָפּגעשטופּט די ייִדן אין דער בראַנזשע פֿון געלט-האַנדל, נאָר אויך דאָ האָבן די דײַטשע ייִדן ניט פֿונאַנדערגעשפּרייט זייערע קרעדיט-אַפּעראַציעס אַזוי ברייט, ווי זייערע רייכע פֿאַלקסברידער אין פֿאַראַנקרייך אָדער ענגלאַנד. זיי פֿלעגן געוויינטלעך אַנטלײַען געלט אויף טשפּונות אויף קורצע טערמינען, און דאָס האָט פֿאַרקלע-נערט די ריזיקע פֿון דעם קרעדיטאָר און די גרייס פֿון די פּראָצענטן. די דאָזיקע גרייס איז געווען באַשטימט דורך די פֿאַראַרדענונגען פֿון די פֿעאַדאַלע און שטאַטישע מאַכטאַרגאַנען. אַ צוזאַמענפֿאַר פֿון פֿאַרשטייער פֿון די שטעט אין מאַינץ (1255) האָט דערלויבט ייִדן קרעדיטאָרן צו נעמען ניט מער פֿון צוויי פֿעניג אויף אַ פֿונט (240 פֿעניג) אַ וואָך בײַ קורצטערמיניקע הילוואות, און בײַ אַ יאָריקער אויסרעכענונג האָט מען געמעגט נעמען ניט מער ווי 33 פּראָצענט. בײַ דעם דעמאָליטיקן יקרות פֿון קרעדיט האָט דאָס זיך גערעכנט פֿאַר אַ געמעסיקטן ריווח אויפֿן קרן, און שפעטער האָבן די מאַכטאַרגאַנען אַליין געמוזט העכערן דעם פּראָצענט. בכל אופן הערט מען אין יענער תקופֿה נאָך ניט וועגן גרויסע צוזאַמענשטויסן בײַ געלט-חשבונות אין דײַטש-לאַנד. די הויפט-סיבה פֿון דער מאַסן-באַוועגונג קעגן ייִדן איז דעמאָלט געווען דער רעליגיעז-נאַציאָנאַלער אַנטאַגאָניזם אין פֿאַרבינדונג מיט דער פּאָליטישער מהומה, וואָס האָט דערגרייכט צו אַ מסופּנדיקער גרייס אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה.

§ 22. די מאַכט פֿון די פֿעאַדאַלן און בירגערשאַפט אין די יאָרן פֿון אינטערעגנום (1250—1273)

די צײַט פֿון דעם גרויסן אינטערעגנום (1250—1273) נאָכן טויט פֿון קיסר פֿרידריך II האָט ניט אַנדערש געמוזט זיך אַפּרופֿן אויפֿן גורל פֿון ייִדן. די אָפּשוואַכונג פֿון דער צענטראַלער מאַכט און די הערשאַפט פֿון דעם פֿויסטערעכט האָט אַוועקגעשטעלט די ייִדן אין אַ צושטאַנד פֿון פּולער אָפּ-הענגיקייט פֿון די אַרטיקע פֿעאַדאַלע און שטאַטישע שררות, וואָס האָבן גערן

גענומען אויף זיך דעם שוין איבער דער באַפֿעלִיקערונג פֿאַר אַרבעטן געצאָלט. אין אַ סך שטעט האָבן דער ביסקאָפּ און דער מאַגיסטראַט זיך אַרומגעקריגט צווישן זיך, ווער פֿון זיי האָט דאָס רעכט פֿון דעם שוין איבער די ייִדן. דער קעלנער אַרציביסקאָפּ קאַנראַד האָט מיט פֿלֿעמיטלען זיך געפֿלעיסט צוצו־ציען אין זיין רעזידענץ ייִדישע אַיננוואַנדערער פֿון אַנדערע שטעט. נאָך אין יאָר 1252 האָט ער אַרויסגעגעבן אַ קאַנסטיטוציע פֿאַר ייִדן וואָס וווינען און ווילן זיך באַזעצן אין קעלן. פֿאַר אַ באַשטימטן אָפּגאַב (tributum servitium) וואָס ווערט אַינגעצאָלט צוויי מאָל אַ יאָר, אין יאָהאַני־טאָג און אין ניטל, איז דער אַרציביסקאָפּ זיך מתחייב צו געבן ייִדן שוין אין אַלע זאַכן. דער ייִדישער קהילה האָט ער געגעבן דאָס רעכט פֿון אַליין־פֿאַרוואַלטונג, און נאָך דאָס רעכט צו משפטן אירע מיטגלידער פֿאַר קרימינעלע פֿאַרברעכן בלייבט ביי אים. די קהילה קלעבט פֿרעז אַויס איר אַיגענעם „ייִדישן ביסקאָפּ“ (episcopus judaeorum, ד״ה אַ רב), און דערפֿאַר טראַגט זי אַרײַן אַיטלעכס מאָל פֿינף מאַרק אין דעם ביסקאָפּס קאַסע.

ביים פֿאַרעפֿנטלעכן די דאָזיקע כאַרטיע האָט דער קעלנער אַרציביסקאָפּ געבעטן די בירגערמייסטערס און די מיטגלידער פֿון דעם אַרטיקן שטאָטישן ראַט, אַז זיי זאָלן שטרענג אָפהיטן די רעכט וואָס זײַנען געגעבן געוואָרן ייִדן, בכדי „צוצובינדן צו דער שטאָט די ייִדן וואָס וווינען דאָרט און צוצו־ציען אַהין איבערוואַנדערער פֿון אַנדערע מקומות“. די קעלנער בירגער אָבער זײַנען ניט מרוצה געוואָרן דערמיט, אַז דער אַרציביסקאָפּ זאָל אַינער אַליין געוועלטיקן איבער די ייִדן, און האָבן געפֿאַדערט אַ חלק אויך פֿאַר זיך. אין יאָר 1258 האָט אָט דעם סיכסוך באַטראַכט אַ בוררים־געריכט, וואָס פֿאַר דעם האָט דער אַרציביסקאָפּ אױפֿגעוויזן, אַז די בירגער האָבן ניט קיין רעכט זיך אַרײַנצוטישן אין זײַנע באַצײונגען צו ייִדן, וואָס ער האָט זיי געקראָגן ווי אַ פֿעאָד פֿון דער אימפעריע (tenet ipsos judaeos in feudo ab imperio). דאָס נעוויכט האָט געפּסקעט, אַז די ייִדן ווערן טאַקע צוגערעכנט, צו דער קאַמער פֿון דעם אַרציביסקאָפּ, נאָך אין דער זעלביקער צײַט שטייען זיי אונטער דער מאַכט פֿון דעם מאַגיסטראַט, און מחמת דעם דאַרפֿן די אָפּצאָלן פֿון די ייִדישע היזער ווערן צעטיילט אויף גלייכע חלקים צווישן ביידע מאַכטאַרגאַנען, במגאי אַז עס זאָלן בלייבן אָפּגעהיט די „פֿריווילעגיעס“ פֿון די באַשיצטע. קאַנראַדס יורש, דער קעלנער אַרציביסקאָפּ ענגעלבערט II, האָט געגעבן די קעלנער ייִדן, מחמת זיי זײַנען פֿאַראַרעמט געוואָרן, נײַע הנחות; צווישן אַנדערע זאַכן האָט ער פֿאַרבאָטן צו וווינען אין קעלן די פֿרעמדע חלפֿנים – די קאַווערטשינער און אַנדערע קריסטלעכע וואַכערניקעס, וואָס האָבן אונטער־געריסן די הלואה־אָפּעראַציעס פֿון די ייִדן. זײַן כתב־האָט ער געהייסן אויסקריצן אויף אַ שטיין און אַרויסשטעלן אויף אַ צענטלעכן פּלאַץ, פּדי סײַ

די בני-דור סײַ די שפּעטערדיקער דורות זאָלן וויסן וועגן די „פּרײַהייטן“ פֿון די ייִדן (1266).

דער פּויפּס אינאָקענטיוס IV האָט איין מאָל זיך אַרײַנגעמישט אין דעם סיכסוך צווישן דעם ביסקופֿ פֿון ווירצבורג און דער בירגערשאַפֿט פֿון וועגן דער יוריסדיקציע איבער ייִדן. דער פּויפּס האָט באַשטעטיקט די יוריסדיקציע פֿון דעם ביסקופֿ און פֿאַרבאָטן דעם מאַגיסטראַט צו באַשווערן די ייִדן מיט אָפּגאַבן, דערבײַ האָט ער דערמאַנט, אַז די הייליקע קירך, „ווי אַ גוטע מאַמע“, טאָלערירט די ייִדן צווישן אירע זין און דערלויבט זיי צו לעבן לויט זייערע אייגענע מנהגים, אין דער האַלפֿענונג, אַז סוף-פֿל-סוף וועלן זיי זיך באַקערן צום קריסטנטום (1253). די ווירצבורגער בירגער זײַנען זיך אויך מתחייב געווען ניט אַרײַנצומישן זיך אין די באַצײַונגען צווישן דעם ביסקופֿ און דער ייִדישער קהילה און ניט צו באַשווערן זיי מיט קיין שום אָפּצאָלן אָן דעם ביסקופֿס הסכּם. נאָר אין אַנדערע ערטער האָט די בירגערשאַפֿט גענומען שטיצען פֿון די ייִדישע קהילות, וואָס זײַנען געשטאַנען אונטער דעם ביסקופֿס יוריסדיקציע, ווען און וויפֿל זי האָט געוואָלט, און דער ביסקופֿ פֿון שטראַס-בורג האָט זיך טאַקע שטאַרק באַקלאָגט דערויף, וואָס מען באַעוולט אים אין זײַן רעגאַליע (1261).

צווישן די קירכעכע פֿעאַדאַלן פֿלעגן זיך אָבער אַ מאָל טרעפֿן אויך רויבערס, וואָס לא-די וואָס זיי האָבן געשאָרן זייערע ייִדישע שאַף, וואָס זײַנען איבערגעענטפֿערט געוואָרן אונטער זייער שויך, נאָר זיי האָבן נאָך אַראָפּגע-שונדן פֿון זיי די הויט. אַזוי האָט געטאָן דער מאַגדעבורגער אַרציביסקופֿ ראָבערט (אָדער רופּרעכט). געקומען צוריק פֿון רוים, וווּ ער האָט געפּטרט אַ סך געלט אויף צו באַקומען זײַן גײַסטלעכען פּאַסטן, האָט אַט דער קירכע-לעכער שררה באַשלאַסן צו דעקן זײַנע הוצאות אויפֿן חשבון פֿון די ייִדן אונטער זײַן ממשלה. אין אַ סוכות-טאָג פֿון יאָר 1261 איז ער אָנגעפֿאַלן מיט אַן אָפּטייל פֿון זײַנע באַדינערס אויף דער ייִדישער פֿאַרשטאַט פֿון מאַג-דעבורג, וואָס האָט געהייסן Judendorf, האָט אָנגערויבט אין די הייזער אַ שלל געלט און גילדענע און זילבערנע פֿליס, און די רײַכסטע בעלי-בתימ האָט ער אַרײַנגעוואָרפֿן אין תּהימה, כדי אויסצופּרעסן פֿון זיי אויסלייזגעלט. פּונקט אַזאַ אָנפֿאַל האָט ער געמאַכט אויך אויף די ייִדן פֿון דער שטאָט האַלע, וואָס האָט געהערט צו דער מאַגדעבורגער דיאָצעזע. נאָר דאָ זײַנען קעגן דעם ביסקופֿ דעם רויבער אַרויסגעטראָטן די בירגער און האָבן געמאַלדן, אַז זיי וועלן ניט דערלאָזן אָפּצוטערעטן פֿון דעם אָפּמאַך, וואָס איז מחייב די שטאָט-פֿאַרוואַלטונג צו באַשיצן די ייִדן. האָט דער אַרציביסקופֿ גערופֿן צו הילף זײַנע קרובים, די גראַפֿן מאַנספֿעלד, און האָט באַלעגערט די שטאָט, אויפֿן צד פֿון די שטאָטלײַט ווידער האָט זיך געשטעלט דער הערצאָג אַלבערט פֿון

ברוינשוויג. אין דער פֿאַרגעקומענער שלאַכט איז דער הערצאָג גענומען געוואָרן געפֿאַנגען, און די שטאָט איז איבערגעענטפֿערט געוואָרן דעם אַרצי־ביסקופֿ אויף באַרויבן. דער זאַקרויב פֿון אָט דעם רויבריטער אין סוטאַנע האָט באַטראָפֿן אין ביידע קהילות אַן ערך הונדערט טויזנט מאַרק.

אין יענער עפֿאַכע פֿון „פֿויסטרעכט“ האָבן ייִדן געמוזט לאָדי וואָס צאָלן די שטאָטישע און פֿעאָדאַלע שררות אויסערגעוויינטלעכע שטייערן פֿאַרן שוץ קעגן אָנפֿאַלן, נאָר אויך פֿערווענלעך נעמען אַן אָנטייל אין פֿאַרטיידיקן די שטעט קעגן די אָנפֿאַלן פֿון די ווילדע פֿעאָדאַלן. אין רעגנסבורג האָבן זיי באַוואָפֿנט אָפּטיילונגען אויף צו היטן די שטאָטישע באַפעסטיונגען בעת די מהומות פֿון די יאָרן 1251 און 1252. אין וואָרמס האָבן זיי געגעבן היפשע סומעס געלט די בירגער אויף צו דינגען זעלנער צו פֿאַרטיידיקן די שטאָט (1259 און 1271). דערפֿאַר פֿלעגן די ייִדישע קהילות אַרײַנגענומען ווערן אין אַלע אָפּמאַכן וועגן „מדינה־שלום“ (Landfrieden), וואָס פֿלעגן אין יענע מהומה־צײַטן געשלאָסן ווערן צווישן די פֿעאָדאַלן און די שטאָטישע מאַכט־אַרגאַנען צוליב אַזעלכע די עפֿנטלעכע זיכערקייט. אין יאָר 1254 האָט זיך אַרגאַניזירט דער ריינישער בונד פֿון די שטעט (מאַינץ, וואָרמס, קעלן, שפּייער, שטראַסבורג, באַזל א״צ) צוליב קעגנזײַטיקן שוץ, און צו אים זײַנען צוגעשטאַנען אויך די אַרטיקע ביסקופֿן און גראַפֿן. אָט דער בונד האָט זיך מתחילה געווען אַרײַנצונעמען אונטער דעם מדינה־שלום ניט בלויז מענטשן פֿון די פּני, נאָר אויך אַלע אײַנוווינער, דערין אויך די ייִדן. דערפֿאַר האָבן אויך די ייִדישע קהילות ביים ריין געמוזט זיך באַטייליקן אין די הוצאות אויף אונטערצוהאַלטן אָט דעם מדינה־שלום. אין יאָר 1265, אין סאַמע ברען פֿון די מהומות פֿון דעם „גרויסן אינטעררעגננס“, האָבן די אַרציביסקופֿן און גראַפֿן צוזאַמען מיט די פֿאַרטערערס פֿון די שטאָטלעכע פֿון פֿראַנקפֿורט, פֿרידבערג און וועצלער געשלאָסן צווישן זיך אויף דריי יאָר אַן אָפּמאַך, וווּ עס איז צווישן אַנדערע זאַכן געשטאַנען: „היות ווי אין אַ סך שטעט, אויף להכעיס דעם רצון פֿון גאָט, וואָס צום אַנדענק אָן זײַנע עינויים טוט די הייליקע קירך אָפּהיטן די ייִדן, און צום שאַדן פֿון דער אימפעריע, וואָס צו איר קאַמער זײַנען זיי צוגערעכנט, טוען אומגעצאַמטע מענטשן אַרויסברענגען מהומות און אָנטון ייִדן בזיונות, און אַ מאַל טייטן זיי זיי אוממענטשלעך, איז געוואָרן באַשטימט, אַז אײַטלעכער ווער עס איז שולדיק אין אַזעלכע מהומות אָדער פֿיניקונגען דאַרף ווערן באַשטראַפֿט ווי אַ שטערער פֿון דער עפֿנטלעכער רוי.“

אין יענע יאָרן זײַנען טאַקע באַניצט געוואָרן פּאַגראַמען אויף ייִדישע קהילות. צווישן די יאָרן 1264–1267 זײַנען פֿאַרצײכנט געוואָרן אין די מעמאָריבוכער פֿון די קהילות די נעמען פֿון אַ סך ייִדן, וואָס זײַנען אומגע־

קומען אויף קידוש-השם אין קאַבלענץ, זינציג און עטלעכע אַנדערע שטעט. באַזונדערס שרעקלעך איז געווען די שחיטה אין זינציג: דאָ זינען פֿאַרברענט געוואָרן אין שול 72 יידן. אַן אויסרייד פֿאַר די הריגות האָבן אָפֿט מאָל געדינט בלוט-בילבולרים. אַזוי זינען אין דער עלזאַסער שטאָט ווייסנבורג געטייט געוואָרן אויפֿן ראָד זיבן יידן מחמת דעם בילבול, אַז זיי האָבן געקויפֿט אַ קריסטלעך קינד (1270); צווישן די קדושים זינען געווען צוויי קריסטן וואָס האָבן זיך געהאַט מגייר געווען, און איינער פֿון זיי איז פֿריער געווען אַ „פּריאַר פֿון די באַרוועס-גייערס“, דאָס הייסט פֿון דעם אָרדן מאַנאַכן-בעטלערס. עס קאָן געמאָלט זיין, אַז אָט דעם גאַנצן פּראָצעס האָבן די אינקוויזיטאָרן אויפֿגעטאָן, בכדי צו דערלעבן נקמה אָן די צוויי קריסטן וואָס האָבן אַוועקגעוואָרפֿן די קירך, און אַז דער בלוט-בילבול איז נאָר געווען אַ פֿאַרשטעלעניש צו פֿאַרהוילן דעם אמתן מיינן.

אויפֿן סמך פֿון אָט דעם ווילדן איינגלייבעניש האָט זיך צעשפּילט דעמאָלט די פֿאַנטאַזיע פֿון דעם המון-עם אין דער שטאָט פֿאַרצהיים אין באַדן. די אויסגעטראַכטע מעשה, וואָס תּמימותדיקע מענטשן האָבן זי אַנגע-מען פֿאַר אַ פֿאַקט, האָט זיך דערציילט אַזוי: עפעס אָן אַלטע פֿרוי, וואָס איז געווען גוט אויפֿגעטראָגן מיט יידן, האָט זיי פֿאַרקויפֿט אַ זיבנערדיק מיידעלע, אַ יתומה, מיטן נאָמען מאַרגאַרעטע; די יידן האָבן איינגעוויקלט דאָס מיידל אין ליינונט מיט אַ סך פֿאַלבן, האָבן צעשטאָכן דעם קערפּער פֿון דעם קרבן אין אַ סך ערטער און געמאַכט אַנזאַפֿן דאָס ליינונט מיט דעם מיידלס בלוט, און דערנאָך האָבן זיי דאָס מת אַרײַנגעוואָרפֿן אין טינך אַרײַן. דאָרטן האָבן עס געפֿונען פֿישערס. „האָט דאָס פֿאַלק גענומען שרײַען, אַז אַזאַ פֿאַרברעך האָבן נאָר יידן געקאָנט אָפטוון.“ באַלד האָט מען געבראַכט אויך „באַוויזן“. ווען דער מאַרקגראַף פֿון באַדן איז צוגעגאַנגען גאַענט צום טויטן גוף פֿון דעם קינד, האָט עס אויסגעשטרעקט צו אים די הענט, אַזוי ווי עס וואָלט געוואָלט בײַ אים בעטן עפעס; ווען מען האָט אָבער פֿאַרביי דעם טויטן גוף פֿאַרבייגעפֿירט יידן, האָבן זיך אויפֿגעפֿנט די ווונדן, און עס האָט גענומען פֿון זיי פֿליסן בלוט. צוקונדיק דאָס איז דאָס פֿאַלק געוואָרן אַזוי אויפֿגערייצט, אַז עס האָט גענומען פֿאָדערן, מען זאָל תּיכף אומברענגען די שולדיקע, און די שולדיקע האָט מען טאַקע באַלד געפֿונען: די אַלטע האָט זיך מודה געווען און האָט אַנגערופֿן די מענטשן וואָס האָבן בײַ איר געקויפֿט דאָס מיידעלע; די יידן האָט מען גערעדערט און צוזאַמען מיט דער אַלטער אויפֿגעהאַנגען (1267). די דאָזיקע ידיעה איז פֿאַרשריבן אין די כּראָניקעס אויפֿן סמך פֿון אַ דערציילונג פֿון צוויי „ברידער-פּריידיקער“, דאָס הייסט דאָמיניקאַנער, וואָס זינען געווען „עדי-יאיה פֿון דער גע-שעעניש“, — און אפֿשר האָבן זיי טאַקע די מעשה אויסגעטראַכט.

וואָס די דאָמיניקאַנער האָבן איינגעקומען מיט פֿאַלק, דאָס איז צו זען פֿון די דרשות פֿון דעם דײַטשן מאָנאַך בערטאָלד, וואָס ער האָט געהאַלטן אין רעגנסבורג אין יענע יאָרן פֿון אומרו (1250–1272). ייִדן, נופֿרים און געצנדינער זײַנען קינדער פֿון טײוול, דער קיסר און די פֿעדעראַלע שררות מוזן מיט פֿל־המיטלען אָפהיטן די קריסטן קעגן זײַער שעדלעכער ווירקונג. אַ קריסט לױטן נאָמען און אַ ייִד לױט זײַנע מעשים – אַזוי געוויינטלעך כאַראַקטעריזירט אָט דער מאָנאַך אַ מענטשן, ווען ער וויל זאָגן, אַז ער איז אַ רשע. מיט ייִדן טאָר מען ניט פֿירן קיין חֲבֵרֵשׁאָפֿט, און אַ פֿשיטא שוין אַז מען טאָר מיט זײַ ניט שמועסן וועגן ענינים פֿון גלױבן, וואָרעם זײַ זײַנען מאַדימס צו ברענגען אַזעלכע ראַיות פֿון די הייליקע שריפֿטן, וואָס זײַנען ערלױ צו צעטרייסלען די יסודות פֿון די קריסטלעכע גלײַבונגען.

וועגן אָפֿערעמדן קעגנזײַטיק קריסטן פֿון ייִדן האָבן פֿליסיק געמיט זיך די פֿראַוויניצעלע קירכן=סינאָדן. דער סינאָד פֿון דער מאַינצער דיאַצעזע (1259) האָט דערמאָנט, אַז מען מוז צונויפֿען צו די ייִדישע מלִבּוּשִׁים אַ באַזונדער צײַכן. אין משך צײַט פֿון צוויי חדשים זײַנען אַלע ייִדישע מענער און פֿרויען פֿון די שטעט און דערפֿער פֿון מאַינצער קרייז מחוייבֿ אָנצוטון מלִבּוּשִׁים פֿון אַזאַ שניט אָדער מיט אַזאַ צײַכן, וואָס לױט דעם זאָל מען זײַ „אָן קווענקלעניש“ קענען אָפֿשײַדן פֿון קריסטן. אין יענע ערטער, וווּ די מאַכטאַרגאַנען וועלן ניט אָננעמען קיין מיטלען אויסצופֿירן אָט די באַשטימונג, דאַרף מען אָפֿשטעלן דעם גאָטדינסט אין די קירכן, ביז וואַנען די פֿירשטן און שררות, וואָס אויף זײַער טעריטאָריע וווינט אָט דער „אומגעטרייער און געבעכדיקער שבֿט“ (*gens perfida et misera*), וועלן אים ניט צווינגען אויס=צופֿירן אָט דעם קאַנצילישן קאַנאָן. אויב אין שטילן פֿרייטאָג (פֿאַר פֿאַסכע) וועט אַ ייִד זיך באַווייזן אין גאַס, אַפֿילו בײַ דער טיר אָדער בײַם פֿענצטער פֿון זײַן שטוב, מוז ער צאָלן שטראַף לִטּוֹבַת דעם אָרטיקן ביסקופֿ. ייִדן, וואָס היטן ניט אָפֿ די קאַנאָנען וואָס זײַנען שײַך צו זײַ, דאַרף מען פֿאַרבאָטן צו האָבן אַ מגע=ומשאַ מיט קריסטן בכלל. אַלע גלחים זײַנען מחוייבֿ אויסצורופֿן אָט די פֿלִרִים אין די קירכן זונטאָג בעת דער תּפֿילה, פֿדי די מאַמינים זאָלן דאָס וויסן.

דאָס פֿאַלק, וואָס האָט אויסגעהערט אין די קירכן אַזעלכע מיני מעלדונגען, איז דורכגעדרונגען געוואָרן מיט דעם געהעריקן רעכטלעכן באַווסטזײַן. אין דעם דעמאָלטיקן פֿאַלקישן געזעצבוך Schwabenspiegel ווערן איבערגעזעצט די קירלעכע קאַנאָנען: קריסטן טאָרן ניט מאַכן קיין סעודות צוזאַמען מיט ייִדן, טאָרן ניט פֿאַרבעטן זײַ צו גאַסט אָדער אויף חתונות, טאָרן ניט גיין מיט זײַ אין איין מרחק. פֿון דעם דאָנערשטאָג פֿון דער פֿאַלעמוואָך ביז פֿאַסכע טאָרן ייִדן זיך ניט ווייזן אין גאַס און מוזן

האַלטן פֿאַרשלאָסן די טירן און פֿענצטער פֿון זייערע הייזער. ייִדן מוזן טראָגן שפּיציקע היטלעך, כדי מען זאָל קאָנען זיי אָפּשיידן פֿון קריסטן; קריסטלעכע באַדינערס טאָרן ניט דינען אין ייִדישע שטיבער. אין געריכט מוז אַ ייִד אָפּגעבן אַ שבועה שטייענדיק אויף אַ חזירשער פֿעל און האַלטנדיק די רעכטע האַנט אויף אַ חומש. ווען אַ קריסט לעבט מיט אַ ייִדישער פֿרוי אָדער אַ ייִד מיט אַ קריסטלעכער פֿרוי, מוזן פֿאַרברענט ווערן ביידע שולדיקע אין אַזאַ „האַרבער זנות“. צווינגען ייִדן אָנצונעמען קריסטנטום טאָר מען ניט, אָבער האָט איינער פֿון זיי זיך געשמדת, אַפֿילו געצווינגענערהייט, מוז ער שוין בלייבן אַ קריסט; אויב אַ משומד ווערט אָפּטריניק פֿון דער קירך, ווערט ער באַשטראַפֿט מיט פֿאַרברענען, ווי יעטווידער אַנדער פּוּפֿר. אַט די אַלע געזעצן זינען פֿאַראייביקט אין אַ געזעצבוך, וואָס בדרך-פֿלץ איז ניט פֿרעמד אַ נאַרמאַל באַוווּסזיגן פֿון רעכט: אין אַנדערע פּונקטן שטייט דאָרט געזאָגט, אַז ייִדן דאַרפֿן געניסן שוין און אומבאַרירלעכקייט, וואָס איז פֿעסטגעשטעלט געוואָרן לויטן „קיסרס שלום“ (Kaisersfrieden) פֿאַר אַלע אומבאַוואָפֿנטע איינוווינער — פֿרויען, גלחים און סוחרים, און פֿאַר הרגען אַ ייִדן קומט פּונקט אַזאַ שטראַפֿ אַז ווי פֿאַר הרגען אַ קריסט, אַאָז.ו. פֿאַקטיש זינען די שטרענגע קאָנאַנישע געזעצן ניט באַזונדערס שטרענג אָפּגעהיט געוואָרן, פּונקט ווי עס איז פֿון דער אַנדער זייט שוואַך אָפּגעהיט געוואָרן די גאַראַנטיע פֿון זיכערקייט.

§ 23. דער דרוק אונטער די האַבסבורגער און די

גזרה פֿון רינדפֿליישן (1298)

עס האָט זיך געענדיקט די מהומה פֿון דעם אינטעררעננום, און עס האָט זיך אָנגעהויבן דער דרוק פֿון די קיסרים. די קיסרים די זיגערס, וואָס האָבן זיך דערשלאָגן צו דער מאַכט נאָך לאַנגע מלחמות מיט קאָנקו-רענטן, האָבן זיך גענייטיקט אין געלט אויף צו דעקן זייערע קריגס-הלוואות. די הכנסה פֿון ייִדן, וואָס איז געווען אַ היפשער טייל פֿון דעם קיסרס בודזשעט, האָט איצט געקראָגן אַ באַזונדער באַטייט, און די קונסט פֿון רעגירן איז באַשטאַנען אין פּסודר פֿאַרגרעסערן אַט די הכנסה. גרויסע מייסטערס אין דעם פרט זינען געווען די נייע רעגירערס פֿון דייטשלאַנד פֿון דער דינאַסטיע האַבסבורג, וואָס זינען געקומען אויפֿן אָרט פֿון די האַהענשטויפֿנס. די רעגירונג פֿון דעם קיסר רודאָלף פֿון האַבסבורג (1273—1291), וואָס אונטער איר האָט גאַנץ דייטשלאַנד געקרעכט מחמת דער שווערקייט פֿון אָנמאַסיקע שטייערן, איז געווען באַזונדערס שווער פֿאַר ייִדן. אומגעהייער גרויסע סומעס האָט מען אויפֿגעמאַנט פֿאַר „שוין“, פֿאַר באַשטעטיקן אַלטע

רעכט און „פּריווילעגיעס“ פֿון די ייִדישע קהילות פֿון דײַטשלאַנד און עסטרייך, וואָס זײַנען געווען פֿאַראייניקט אונטער דער ממשלה פֿון די האַבסבורגער. אַלץ אָפֿטער איז אָנגעווענדט געוואָרן די סיסטעם פֿון אַוועקגעבן די אָדער יענע קהילות פֿאַר אַ משכון דעם קיסרס קרעדיטאָרן; ניט זעלטן פֿלעגט מען אויספרעסן געלט בײַ איינציקע ייִדישע גבֿירים. אין דער צײַט ווען רודאָף איז ניט געווען אין דײַטשלאַנד, איז די השגחה איבער דעם אײַנפֿליסן פֿון די „ייִדישע הכנסות“ אין דעם קיסרס מדינות איבערגעגעבן געוואָרן דעם אַרציביסקופֿ פֿון מאַינץ, וואָס האָט זיך גערעכנט פֿאַרן קאַנצלער פֿון דער אימפעריע; דערפֿאַר פֿלעגט אַ צענט-חלק פֿון די אײַנגעמאַנטע אָפּצאַלן אָנאָממען אין דער קאַסע פֿון דעם אַרציביסקופֿ, וואָס איז אַזוי אַרום געווען פֿאַר אינטערעסירט אין פֿאַרגרעסערן די הכנסות. דער דרוק פֿון דעם שטיצערפּרעס האָט זיך געשפּירט אַזוי שטאַרק, אַז פֿון אַ סך שטעט האָבן ייִדן גענומען עמיגרירן קיין פּוילן און ווייטער אין „רענדער מעבר לים“. דעמאָלט האָט רודאָף אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל (1286), אַז אַלע נחלאות, הייזער און מטלטלין פֿון די עמיגראַנטן, וואָס פֿאַרן אַוועק אָן אַ דערלויבעניש, זאָלן ווערן קאַנפּיסקירט פֿאַר דער קיסרלעכער קאַסע. „אַלע ייִדן אין איינעם און איטלעכער באַזונדער, – אַזוי האָט ער מאָטיווירט זײַן באַפֿעל – זײַנען קנעכט פֿון אונדזער קרוין און געהערן צוזאַמען מיט זײַער אייגנס ניט צו קיינעם נאָר צו אונדז אָדער צו יענע פֿירשטן, וואָס מיר האָבן זײ אָפּגעטרעטן צו זײ לויט דעם פֿעאָדאַלן רעכט; הייסט דאָס, אַז אויב אַ טײל ייִדן אַנטלויפֿן אָן אונדזער באַזונדער דערלויבעניש און וואַנדערן אַריבער מעבר לים, וואָס דורך דעם צײַען זײ זיך אַרויס פֿונעם שעבוד צום געזעצלעכן האָר, דעמאָלט מוז זײַער גאַנץ האָב-און-גוטס, דאָס באַוועגלעכע און דאָס ניט-באַוועגלעכע, איבערגעענטפֿערט ווערן צו אונדז“.

מיט דעם שטיצערדרוק און מיטן פֿאַרבאַט פֿון עמיגראַציע איז פֿאַרבונדן די טראַגישע געשעעניש, וואָס איר העלד איז געווען דער גײַסטלעכער פֿירער פֿון די דײַטשע ייִדן, רבי מאיר מרוטנבורג. אָט דער פֿאַרשטייער פֿון די דײַטשע בעלי-תּוספֿות האָט אַ צײַט לאַנג אַרומגערייזט איבער די ייִדישע גײַסטיקע צענטערס פֿון דײַטשלאַנד און פֿראַנקרייך און האָט פּערזענלעך מיטגעלעבט די פֿאַרשיידענע טרויעריקע געשעענישן פֿון זײַן דור. ער איז געווען אין פּאַריז ווי אַ תּלמיד פֿון רבי יחיאל, דעם אַנטייל-נעמער פֿון דעם רעליגיעזן וויכוח פֿון 1240, בעת עס זײַנען דאָרט פֿאַרברענט געוואָרן אויפֿן פּלאַץ די ספֿרים פֿון תּלמוד. דער יונגער תּלמיד-חכם האָט דעמאָלט אָנגעשריבן זײַן קינה, שאַלי שרופֿה באשׁ (אויבן, § 4) און איז באַלד אַוועק צוריק קיין דײַטשלאַנד, וווּ ער האָט זיך געפֿליכט ממלאַ צו זײַן דעם שאַדן, וואָס די תּלמודישע וויסנשאַפֿט האָט געליטן אין פֿראַנקרייך. אין דער קלײַנער

פראַנקישער שטאַט ראָטנבערג ביי דער טאַובער האָט רבי מאיר געגרינדעט זיין ישיבֿה, וואָס פֿון איר זיינען אַרויסגעגאַנגען רבנים פֿאַר דייטשלאַנד. פֿון דאָרט פֿלעגן צעשיקט ווערן אין אַלע קהילות תּשׁוּבוֹת אויף פֿאַרשיידענע שאַלֹות פֿון דער רעליגיעזער פּראַקטיק און פֿון ציווילן רעכט; דאָ איז אויך געווען די העכסטע אינסטאַנץ אויף צו פּסקען אין דיני-תּורות. אָפֿיציעל איז רבי מאיר טאַקע נישט געווען דער הויפט־רֵב פֿון דייטשלאַנד, אָבער פֿאַקטיש איז ער דאָס יאָ געווען.

אַז ער איז שוין געווען אין די עלטערע יאָרן, איז אויסגעבראַכן דאָס אומגליק איבער אים. בשעת עס האָט זיך אָנגעהויבן די אויבן דערמאָנטע עמיגראַציע, האָט אויך רבי מאיר געוואָלט אַריבערוואַנדערן מעבֿר לים (משמעות קיין ארץ־ישׂראֵל). אין איינעם מיט זיין משפּחה איז ער אַוועקגעפֿאַרן בשתיקה פֿון ראָטנבורג און איז אָנגעקומען קיין לאַמבאַרדיע. דאָ האָט ער זיך אָפּגעשטעלט צוואַרטן, ביז עס וועט אָנקומען די פֿאַרטיע אויסוואַנ־דערער, וואָס ער האָט באַדאַרפֿט אין איינעם מיט זיי פֿאַרן אויפֿן שיף. אין יענער צייט איז דורך דער לאַמבאַרדישער שטאַט דורכגעפֿאַרן אויפֿן וועג קיין רוים דער ביסקופֿ פֿון באַזל, און אין זיין סוויטע האָט זיך געפֿונען אַ געשמידטער ייִד, וואָס האָט געקענט רבי מאירן פּערזענלעך. אַז דער ביסקופֿ האָט זיך דערוויסט פֿון דעם משומד, אַז דאָ איז פֿאַראַן אַן „אַנטלאַפֿענער“, האָט ער וועגן דעם געלאָזט וויסן די אַרטיקע מאַכט־אַרגאַנען, זיי האָבן רבי מאירן אַרעסטירט און שפּעטער אים אַרויסגעגעבן דעם קיסר רודאָלף. דעם בורח האָט מען אַרײַנגעזעצט אין שלאָס פֿון דער עליאַסער שטאַט ענזיסהיים (1286). די ייִדישע קהילות האָבן אָנגעבאַטן רודאָלפֿן צוואַנציק טויזנט מאַרק פֿאַר אַרויסלאָזן דעם רֵב אויף דער פֿרייִ, נאָר דער קיסר האָט פֿאַרלאַנגט נאָך אַ גרעסערע סומע. מען האָט דערציילט, אַז דער תּפֿוס אַרײַן האָט פֿאַרזאָגט די קהילות, אַז זיי זאָלן קיין סך נישט באַצאָלן פֿאַר זיין באַפֿרײונג, מחמת ער האָט מורא געהאַט, אַז די שׁררות וועלן זיך מאַכן אַ מנהג צו אַרעסטירן רבנים, בכדי אַרויסצופּרעסן ביי ייִדן וואָס מער געלט. ער איז געבליבן אין תּפֿיסה זיבן יאָר און האָט אַלץ נישט אויפֿגעהערט לערנען תּורה און שיקן תּשׁוּבוֹת אויף די שאַלֹות פֿון די קהילות; אייניקע געטרײַע תּלמידים זיינען געבליבן לעבן אים און האָבן אים פֿאַר־גרינגערט אַריבערצוטראָגן די געפֿאַנגענשאַפֿט. ער איז געשטאַרבן אין יאָר 1293. אויך צו ברענגען אים צו קבֿר ישׂראֵל האָט די רעגירונג נישט דער־לויבט די ייִדן. ערשט אין 14 יאָר אַרום האָט אַ פֿרומער ייִד, זיסקינד ווימפֿן, אויסגעפֿרייזט רבי מאירס געביין און געבראַכט אים צו קבֿורה אויפֿן בית־עלמין אין וואַרמס, און דערביי אויסגענומען אַ תּנאי, אַז נאָכן טויט זאָל מען אים מקבר זיין לעבן אָט דעם הייליקן מאַן.

די פּראָצעסן וועגן עפֿילת-דם און בלוטיקע מהומות אין דעם צוואַמענ-האַנג האָבן גיט אויפֿגעהערט די גאַנצע צייט פֿון רודאָלפֿס רעגירונג. אַרום פֿאַסכע 1283 האָט מען אין מאַינץ געפֿונען דעם טויטן קערפּער פֿון אַ קריסט-לעבן קינד, און מחמת דעם איז מען אָנגעפֿאַלן אויף ייִדן. אַ קלאַנג איז אַרויס, אַז די אַם האָט דאָס קינד פֿאַרקויפֿט צו ייִדן. איינער אַ ריטער, אַ קרובֿ פֿון דעם דערהרגעטן קינד, האָט אַרומגעטראָגן דאָס טויטע קערפּערל אויף זײַן אַקסל איבער די גאַסן פֿון שטאָט און האָט גערופֿן צו נקמה. אומזיסט האָט דער מאַינצער אַרציביסקופֿ געפֿליסט זיך צו באַרוקן דעם המון און צוגעזאָגט אויסצופֿאַרשן די זאַך און איבערצוגעבן די שולדיקע צום געריכט. די צעישושטע קריסטן האָבן דעם צווייטן טאָג פֿאַסכע זיך אַ וואָרף געטאָן אויף זײַערע ייִדישע שכנים און דערהרגעט פֿון זיי צען מאָן. די מערדערס האָט דער קיסר שפעטער באַגענדעדיקט. אין דעם זעלביקן פֿרייאַר זײַנען געפֿאַלן קרבנות פֿון דעם מיאוסן בילבול 26 ייִדן אין באַכאַראַך. אין יאָר 1285 האָט אַ המון ווילדע פֿאַנאַטיקער אין מינכן פֿאַרברענט די שול מיט די ייִדן וואָס האָבן זיך געפֿונען דאָרט. אין אָבערוועזל האָט זיך פֿאַר-שפּרייט אַ קלאַנג, אַז דער קערפּער פֿון אַ דערהרגעטן קריסט, דעם „גוטן ווערנער“, וואָס מען האָט דאָרט געפֿונען, לָאָזט פֿלומרשט אַרויס שטראַלן פֿון זיך און באַווייזט מופֿתים: האָבן די בירגער זיך אָפּגערעכנט אויף זײַער שטייגער מיטן פֿלומרשטן שולדיקן, און צום קבֿר פֿון דעם „הייליקן“ האָבן זיך גענומן צײַען המונים מענטשן וואָס לֶעכצן נאָך אַ נס. אַז רודאָלף האָט אַינגעזען, אַז די גאַנצע מעשה איז אַ לײַג, האָט ער, לֵויט דער אָנקלאַג פֿון די ייִדן, באַשטראַפֿט די בירגער, און דעם קערפּער פֿון דעם פֿלומרשטן הייליקן האָט ער געהייסן פֿאַרברענען (1288).

אין יענער צייט האָט גענומען זיך פֿאַרשפּרייטן די באַבע-מעשה וועגן דער „מופֿתדיקער האָסטיע“ (hostia mirifica), וואָס איר שורש איז אין דער קריסטלעכער דאָגמע פֿון דער אייכאַריסטיע: מחמת שְׁנאָה צו קריסטוסן זאָלן ייִדן דורכשטעכן די קירכלעכע האָסטיע אָדער דאָס ברייטל וואָס ווערט באַ-נוצט בײַ דער קאָמוניע ווי דער סימבאָל פֿון דעם געקרייציקטנס גוף, און פֿון אָט דעם ברויט פֿליסט דעמאָלט בלוט, וואָס טוט מופֿתים און היילט קראַנקע. אַזאַ מופֿתדיקע האָסטיע איז געפֿונען געוואָרן אין דער שטאָט פּריצוואַלק (בראַנדענבורג), און דער אַרטיקער ביסקופֿ האָט געהייסן אויסבויען אויף דעם אָרט וווּ זי איז געפֿונען געוואָרן אַ פֿרױען-קלױסטער, וואָס אַהין פֿלעגן קומען צו גיין אַ סך קראַנקע וואָס האָבן געזוכט היילונג און געבראַכט

1 דער פֿינצערער המון-עם האָט קענטיק אָנגענומען פֿאַר בלוט די רויטע פֿלעקן וואָס באַווײַזן זיך אויף די פֿאַרלעגענע קירכלעכע ברייטלעך מחמת די פֿאַרבנדיקע מיקראָבן וואָס פֿאַרמען זיך דאָרט, ווי דאָס איז לעצטנס אויפֿגעקלערט געוואָרן דורך אַ כעמישער אויספֿאַרשונג.

מתנות. פֿון די רייכע מתנות האָט דער קלויסטער זיך צעבויט, און דער ביסקופ און די גאַנצע גייסטלעכע פֿון יענער דיאַצעזע זיינען נתעשר גע- וואָרן. די פֿרומע גייסטלעכקייט האָבן איינגעזען, ווי ווייט עס ליינט זיך אַפֿילו צו אינסצענירן אַזעלכע דורכשטעכונגען פֿון האָסטיעס אויף צו באַקומען דאָס „מופתדיקע בלוט“ און גרויסע הכנסות, און ווי אַ צוגאָב פֿאַרפֿעסטיקן דעם גלויבן פֿון פֿאַלק. זינט יענער צייט איז געוואָרן אַ מנהג צו פֿאַבריצירן מופתדיקע האָסטיעס ביי פֿלינקע באַדינערס פֿון דער קירך, וואָס האָבן פֿאַר- שטאַנען איינצונעמען דעם פֿינצטערן המון.

אין יאָר 1298 איז די ווילדע פֿאַנטאַזיע וועגן דער פֿאַרשוועכטער האָסטיע געוואָרן אין בייזערן אָן אויסרייד פֿאַר אַ מאַסן-שחיטה אויף ייִדן, וואָס האָט מיט איר פֿאַרנעם דערמאָנט אָן די צייטן פֿון די קרייצצוגן. דאָס איז געווען צום סוף פֿון דעם זיבניאַריקן בירגערקריג, וואָס איז אַרויסגעקומען נאָך רודאָלפֿס טויט צווישן זיין זון אַלברעכט פֿון עסטרייך און אַ צווייטן פּרעטענדענט אויף דער קיסרלעכער קרוין אַדאָלף פֿון נאַסוי. אין דייטשלאַנד האָט ווידער אַ מאָל געהערשט דאָס „פֿויסטערעכט“. פֿאַרווילדערט פֿון די כּסדרדיקע מהומות זיינען די דייטשע מאַסן געווען אַ גוט געצייג אין די הענט פֿון פֿאַנאַטיקער אָדער רויבערס, וואָס האָבן געשטרעבט צו פֿאַרלענדן ייִדן אָדער זיי צו באַרױבן. מען האָט געלאָזט אַ קלאַנג, אַז אין שטעטל רעטינגען אין פֿראַנקען האָבן ייִדן אַרויסגעגנבֿעט אַ האָסטיע פֿון דער קירך, און בכדי צו לעסטערן אָט דעם סימבאָל פֿון קריסטוסעס גוף, האָבן זיי זי געשטויסן אין אַ שטייטל אַזוי לאַנג, ביז עס האָט אָנגעהויבן צו פֿליסן פֿון איר בלוט. איינער אַ אַרטיקער אַדלמאַן, און אַפֿשר איז דאָס געווען פּשוט אָן קצבֿ, וואָס האָט געטראָגן דעם נאָמען רינד פֿלייש, וואָס פּאַסט פֿאַר אָט דער פּראָ- פּעסיע, האָט צונויפֿגעקליבן אַ מאַסע קריסטן און האָט געמאָלדן, אַז מן השמים האָט מען אויף אים גוזר געווען, ער זאָל נקמה נעמען פֿאַר דעם חילול-הקודש און אָפּמעקן דעם זכר פֿון ייִדן אויף דער ערד. אין אַפּריל 1298 האָט רינד- פֿליישס באַנדע אויסגעהרגעט אַלע ייִדן אין רעטינגען און זיך אַוועקגעלאָזט ווייטער. אונטער וועגנס זיינען צו איר צוגעשטאַנען נאָך אַ סך באַנדיטן, און אַ חיייל פֿון רוצחים האָט זיך צעשפּרייט איבערן לאַנד. פֿון דעם בלוט פֿון הונדערטער ייִדישע קדושים איז רויט געוואָרן די שטאָט ראַטענבורג („העיר האדומה מדם“ – הייסט דאָס אין איינער אַ קינה פֿון יענער צייט). דריי מאָל האָבן זיך אין אָט דער שטאָט אַרײַנגעריסן רוצחישע באַנדעס, און איטלעכס מאָל געטאָן זייער אַרבעט פֿון פֿאַרלענדונג און צעשטערונג (יוני – יולי). פֿון גרויסע קהילות האָבן באַזונדערס געליטן ווירצבורג און נירנבערג. די ערשטע איז כּמעט אין גאַנצן פֿאַרטליקט געוואָרן; געראָ- טעוועט האָבן זיך עטלעכע, וואָס האָבן פֿענים אָנגענומען קריסטנטום אָדער

איבער געוואָלד געשמדטע קינדער. אין נירנבערג האָבן עטלעכע הונדערט יידן זיך פֿאַרשפּאַרט אין פֿעסטונג און געפרוווט זיך פֿאַרטיידיקן, אָבער זיי האָבן ניט אויסגעהאַלטן און זײַנען אומגעקומען ביז איינעם. דאָ איז אויך דערהרגעט געוואָרן דער באַרימטער רבי מרדכי בן הלל, דער מחבר פֿון דעם תּלמודישן ספֿר „מרדכי“. די צאָל פֿון די וואָס האָבן זיך גענומען דאָס לעבן אָדער וואָס, האָבן זיך געבראַכט אַ קרבֿן, ווי מען האָט דעמאָלט געזאָגט, איז געווען פּונקט אַזוי גרויס ווי אין יאָר פֿון ערשטן קרייצצוג. משפּחות גאַנצע, עלטערן מיט קינדער, האָבן זיך געוואָרפֿן אין פֿײַער אָדער וואַסער אַרײַן, בכדי ניט אַרײַנצופֿאַרן אין די הענט פֿון די גנווילדיקע מערדערס; מוטערס האָבן צוגעבונדן צו דער ברוסט קליינע קינדער און זיך געוואָרפֿן אין פֿײַער אַרײַן. די שטאַטישע מאַכטאַרגאַנען האָבן ניט געקאַנט אָדער ניט געוואָלט באַשיצן יידן, אָבער אין אייניקע שטעט האָבן די בירגער אַרויס- געראַטעוועט די ייִדישע קהילות פֿון אונטערגאַנג (אַזוי לַמשלֶׁ אין אויגסבורג און רעגנסבורג).

אין משך פֿון אַ האַלב יאָר, פֿון פֿרײַיאָר ביז האַרבסט 1298, האָבן רינדפֿליישס באַנדעס געוילדעוועט אין בײַערן און אין דער שכנותדיקער עסטרייך. פֿאַר אַט דער צײַט האָבן זיי חרובֿ געמאַכט ביז 140 ייִדישע קהילות און ייִשובֿים 1. די פּאַנאַמען האָבן זיך אײַנגעשטילט ערשט ווען אַדאָלף פֿון נאַסי איז געשטאַרבן און די קיסרלעכע קרוין האָט געקראָגן זײַן קאַנקורענט אַלברעכט פֿון האַבסבורג (1298–1308), וואָס האָט אײַנגעפֿירט אַרדענונג נאָך עטלעכער יאָר מהומות. דער נײַער קיסר האָט זיך אײַנגעשטעלט פֿאַר די גערודפֿטע, אַרויפֿגעלייגט געלטשטראַפֿן אויף די שטעט וואָס האָבן דערלאָזט צו שחיטה און רויבעריי, און דערלויבט די אַנטלאָפֿענע יידן זיך אומצוקערן צוריק אין די פֿרײַערדיקע ערטער, און די איבער געוואָלד געשמדטע זיך אומצוקערן צוריק צו זײַער פֿרײַערדיקער אמונה. געטאָן האָט ער דאָס ניט אַזוי מחמת מענטשן-ליבע ווי צוליב זײַנע פּערזענלעכע אינטערעסן, לויט דעם זעלביקן חשבון, וואָס האָט געווירקט אויפֿן קיסר רודאָלף אַנצונעמען מיטלען קעגן דער ייִדישער עמיגראַציע: די פֿאַרטיילונג פֿון די קאַמערקנעכט און די צעשטערונג פֿון זײַער אײַגנס האָט געבראַכט היזק דער קרוין, ווייל זיי האָבן דאָך געהערט צו איר. ווי ווייט מען האָט זיך שוין געהאַט צוגעווייגט צו דעם געדאַנק, אַז יידן זײַנען דעם קיסרס אײַגנס, איז צו זען פֿון דער

1 איבער גורה-רינדפֿלייש, וואָס וועגן איר זײַנען געבליבן קורצע ידיעות אין די דײַטשע כראָניקעס (צונויפֿגעקליבן אין די *Fontes rerum germanicarum*, ed. Böhrer), זײַנען אַנגעשריבן עטלעכע קלאַגלידער, אין די מערקווערקדיקסטע פֿון זיי איז די קינה פֿון ר' משה הכהן (זע חײַטער, § 26).

נאָווער דערצייִלונג פֿון דעם דײַטשן שרײַבער אַטאַקאָפּ האַרנעק, וואָס האָט אָנגעשריבן אַ כראָניק אין גראַמען וועגן די סיבות, פֿאַר וואָס מען האָט דעמאָלט (1306) פֿאַרטריבן די ייִדן פֿון פֿראַנקרײַך. לױט ווי אָט דער כראָניסט דערצייִלט, זאָל אַלברעכט I האָבן געפֿאָדערט פֿון זײַן פּאַליטישן געגענער, דעם פֿראַנצײזישן קיניג פֿיליפּ דעם שײנעם, אַז ער זאָל אָנערקענען די אייבערהערשאַפֿט פֿון דעם דײַטש-רוימישן קיניג אויך איבער די פֿראַנצײזישע ייִדן, וואָס זײַנען די קינדסקינדער פֿון די געפֿאַנגענע וואָס עס האָבן געבראַכט אַספּסינוס און טיטוס; האָט פֿיליפּ צונויפֿגערופֿן זײַנע געלערנטע יוריסטן און געפֿרעגט בײַ זײ, צי האָט דער דײַטשער קיסר דאָס רעכט צו שטעלן אַזאַ פֿאָדערונג, און ווען יענע האָבן מודה געווען, אַז די תּלמידי האָט אַ יסוד, האָט ער געהייסן צונעמען בײַ די פֿראַנצײזישע ייִדן גאָר זײער געלט און אייגנס און אַרויסטרײבן זײ פֿון פֿאַנד אַזוי, אַז זײ זאָלן קומען צו זײער האַר אַלברעכט הויף און נאַקעט. די דאָזיקע פֿעגענדע איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַרן קוק פֿון מיטל-עלטער אויפֿן סאָציאַלן מצבֿ פֿון ייִדן אין דײַטשלאַנד און אין פֿראַנקרײַך.

§ 24. די ייִדן אין עסטרייך, ביימען און אונגען

פֿון די דײַטשע שטאַלענדער, פֿון בעיען און די רײן-פּראָווינצן איז אין 13טן י"ה געאָנאָנען אַ שטענדיקע עמיגראַציע אין די מזרחדיקע געגנטן - אין דעם הערצאָגטום עסטרייך. ניט בלױז די קאַטאָסטראָפֿעס האָבן געטריבן אַהין ייִדן, עס האָבן זײ געצויגן אַהין די הויפּשטאָט פֿון דונאַי, ווין, און אַנדערע שטעט, וואָס זײַנען געלעגן אויפֿן גרויסן האַנדלשליאַך צווישן די דײַטשע און די סלאָווישע מדינות. אין דער ערשטער העלפֿט 13טן י"ה האָבן די עסטרייכישע הערצאָגן פֿון דער דינאַסטיע באַבנבערג זיך פֿאַרהאַלטן גוטגיניק צו ייִדן, פּונקט ווי די פֿריערדיקע מושלים (באַנד I, § 37). ייִדישע פֿינאַנסיסטן און שטייער-מאַנערס האָבן געהאַט אַ השפּעה בײַם ווינער הויף, נאָר קריסטן זײַנען געווען אויפֿגעבראַכט איבער דער טעטיקייט פֿון זײַנע אַגענטן אויף איינצומאַנען שטייערן: מען האָט געהאַט אין זײַנען, אַז דער קריסטלעכער קאַנאָן פֿאַרזאָגט, אַז מען טאָר ניט באַשטימען ייִדן אויף פּאַסטנס, וואָס גיבן זײ מאַכט איבער קריסטן. מיר האָבן שוין געזען (§ 20), ווי אַזוי עס האָט רעאַגירט אויף די דאָזיקע „קריסטלעכע“ געפֿילן דער צוויי-פּנימדיקער קיסר פֿרידריך II, בעת ער האָט בײַם אייננעמען ווין אין יאָר 1237 געהאַלטן פֿאַר נײטיק צו באַפֿרידיקן די איינזוינער מיט דער מעלדונג, אַז עס געשיקט זיך ניט צו געבן עפֿנטלעכע שטעלעס ייִדן וואָס זײַנען פֿאַרמשפט צו קנעכטשאַפֿט. דער הערצאָג פֿרידריך דער קריגע-רישער האָט באַפֿרײט פֿון דער דײַטשער אַקופּאַציע די שטאָט ווין און אַנדערע

עסטרייכישע געביטן, און כדי אונטערצוהאלטן זיין אומאָפּהענגיקייט האָט ער זיך גענייטיקט אין די פּינאַנציעלע טיבֿות פֿון יידן. דאָס האָט אים באַוווּנגן אַרויסצוגעבן אין יאָר 1244 זייער אַ גינציקן סטאַטוט פֿאַר דער ייִדישער באַפֿעלקערונג, און אָט דער סטאַטוט האָט געדינט ווי אַ מוסטער פֿאַר ענלעכע קאָנסטיטוציאָנעלע אַקטן, וואָס זיינען אין גיכן אַרויסגעגעבן געוואָרן אין ביימען, אונגען, שלעזיע און פּוילן.

דער עסטרייכישער סטאַטוט פֿון 1244 גאַראַנטירט יידן די פֿולע זיכער־קייט פֿון לעבן און אייגנס. פֿאַר הרגען אַ יידן קומט דעם מערדער טויט־שטראַף און קאָנפֿיסקאָציע פֿון זיין אייגנס און פֿאַר פֿאַרווונדן אַ יידן קומט אַ הויכע געלט־שטראַף. שטרענג איז פֿאַרבאָטן צו צעשטערן ייִדישע בית־עלמינס און שולן, אָפֿילו צו וואַרפֿן שטיינער אין „ייִדישע שולן“ (scholas judaeorum), און אויך צוצוכאַפֿן ייִדישע קינדער אויף צו שמדן זיי. אַ באַשוולדיקונג וואָס אַ קריסט שטעלט אַרויס קעגן יידן ווערט גערעכנט פֿאַר דערוויזן, נאָר ווען זי ווערט באַשטעטיקט אויך דורך אַן עדות אַ יידן. אַלע אַזעלכע פּראָ־צעסן שטייען ניט אונטער דעם אַלגעמיין מלִּיכישן אָדער שטאַטישן געריכט, נאָר אונטער דעם „ייִדישן ריכטער“ (iudex judaeorum), וואָס דער הערצאָג באַשטימט אים פֿון צווישן די קריסטלעכע באַאַמטע. סיכסוכים צווישן יידן גופֿא קאָנען ווערן באַטראַכט, לויטן פֿאַרלאַנג פֿון די צדדים, אָדער ביי אָט דעם הערצאָגלעכן ריכטער אָדער ביי דעם בית־דין פֿון דער קהילה. יידן האָבן פֿולע פּרעזיהייט צו וווינען, אַרומצופֿאַרן און צו האַנדלען אין גאַנץ עסטרייך, און דערביי ווערט באַזונדערס געשטיצט דער געלט־האַנדל. אין דעם עסטרייכישן סטאַטוט זיינען איינגעשטעלט אַזעלכע הנחות פֿאַר די מלווים ביי קרעדיט־אַפּעראַציעס, אַז עס איז קלאָר צו זען דער ווונטש פֿון דעם געזעצגעבער צו ווענדן די טעטיקייט פֿון די ייִדישע קאַפיטאַליסטן גראַד אין דער זייט. דער מאַקסימום פֿון געזעצלעכן ריווח אויף קאַפיטאַל וואָס ווערט דאָ איינגעשטעלט (8 פּעניג אַ וואָך פֿון אַ פֿונט פֿון 240 פּעניג, וואָס דאָס באַטרעפֿט איבער 173 פּראָצענט אַ יאָר) איז העכער ווי אין דעם גרעסטן טייל אַנדערע אייראָפּעישע לענדער. מען מעג משער זיין, אַז די רעגירנדיקע קרעדיט־האַבן געקראָגן פֿון יידן וואָלוועלן קרעדיט, און דערפֿאַר האָבן זיי ניט געדאַגעט וועגן די וואָס גייטיקן זיך אין קליינעם קרעדיט. די באַשיצערס פֿון דעם געלט־האַנדל האָבן ניט געקלערט וועגן די טרויעריקע רעזולטאַטן, וואָס עס קאָנען אַרויסקומען פֿון דעם פֿאַר די „פּריווילעגירטע וואַכערניקעס“, וואָס די באַפֿעלקערונג האָט זיי ניט ליב געהאַט. אין דער צייט, ווען דער וועג פֿאַר קרעדיט־אַפּעראַציעס איז געווען ברייט געעפֿנט פֿאַר יידן, זיינען די וועגן צום סחורות־האַנדל און צו דער מלִּיכה בהדרגה פֿאַר זיי פֿאַרמאַכט

געוואָרן, אין דער מאָס ווי עס זיינען געוואָקסן די געוויאָזענע פֿון דער בירגערשאַפֿט: די סוחרישע גילדעס און די בעל-מלאַכישע צעכן.

דער הערצאָג פֿרידריך דער קריגערישער, וואָס די יידן די פֿינאָנסיסטן האָבן אים געטריי געדינט בעת זיינע מלחמות, איז אומגעקומען אין דער מלחמה מיטן אונגערישן קיניג בעלא IV (1246). דאָס הערצאָגטום עסטרייך איז אָנגעקומען לויטן אויסקלײַב פֿון די שטאַנדן דעם מאַרקגראַף פֿון מערן, דעם שפעטערדיקן קיניג פֿון ביימען אַטאָקאַר II (1251). אין ביימען זיינען יידן שוין לאַנג געווען געקומען צו זיך נאָך די פֿורעניות פֿון די ערשטע קרייצצוגן (באַנד I, § 37), און זייערע קהילות אין פּראָג און אין אַנדערע שטעט זיינען אויסגעוואָקסן דורך דעם צושטראָם פֿון איינוואַנדערערס פֿון דײַטשלאַנד. די פֿרווון פֿון צופֿעליקע באַנדעס קרייצערס צו מאַכן פּאָרגראַמען אויף יידן האָבן באַגענגט אַ ווידערשטאַנד מצד דעם קיניג ווענצעל I (1235—1253); בעת איינעם אָן אַנפֿאַל אַזאַ האָט דער קיניג געגעבן די יידן געווער, און זיי האָבן מיט גבֿורה אָפּגעשלאָגן דעם אַנפֿאַל פֿון די רוצחים. ווענצעלס זון אַטאָקאַר II (1253—1276), וואָס איז געוואָרן הערצאָג פֿון עסטרייך, נאָך בעת זײַן פֿאַטער האָט געלעבט, איז געוואָרן נאָך זײַן טויט דער האַר פֿון אַ גרויסער מלוכה, וואָס האָט אַרומגענומען ביימען, מערן, עסטרייך און שטייערמאַרק. ווי באַלד מען איז געוואָרן אַ גרויסע מלוכה, איז מען שוין געווען מחוייב צו פֿירן אַ סך מלחמות: מען האָט געמוזט באַשיצן די גרענעצן קעגן די שכנים: דײַטשלאַנד, אונגערן, פּוילן. דעריבער האָט אַטאָקאַר נאָך מער ווי זײַן פֿאָרגייער אויפֿן עסטרייכישן טרוין זיך גענייט טיקט אין דער הילף פֿון די ייִדישע מלווים און שטייער-איינמאַנערס. מחמת דעם האָט ער אין יאָר 1254 אַרויסגעגעבן די יידן פֿון די מדינות אונטער זײַן ממשלה אַ כאַרטיע נאָך מיט מער הנחות, ווי הערצאָג פֿרידריך (דער אַקט איז איבערגעחזרט געוואָרן שפעטער אין די יאָרן 1255 און 1268). צו די פֿרווילעגייטעס פֿון דער פֿרײַערדיקער כאַרטיע האָט אַטאָקאַר צוגעגעבן נאָך עטלעכע הנחה-פּונקטן, וואָס צווישן זיי איז געווען דער וויכטיקסטער פּונקט פֿאַר יענער צײַט אַזעלכער: „לויט די תקנות פֿון דעם פּויפּס, אין נאָמען פֿון דעם הייליקן פֿאַטער, פֿאַרבאָטן מיר אויפֿן שטרענגסטן אַוּפֿן צו באַשולדיקן איינציקע יידן וואָס וווינען אין אונזער מלוכה, אַז זיי נוצן מענטשלעך בלוט, וואָרעם לויט די דינים פֿון זייער אמונה טאָרן יידן בכלל ניט באַנוצן קיין שום בלוט“. פֿאַררופֿנדיק זיך אין דעם פֿאַל אויף דער באַוויסטער בולע פֿון אינאָקענטיוס IV פֿון דעם יאָר 1247, האָט דער קיניג אין די אַנדערע פּונקטן פֿון זײַן כתבֿ לגמרי זיך ניט גערעכנט מיט די פֿאַדע-רונגען פֿון די פּויפּסן און מיט די באַשטימונגען פֿון די קירכלעכע קאָנצילן, וואָס זיינען געווענדט קעגן יידן. קיין איינער פֿון די קירכלעכע קאָנצילן

איז ניט אַרײַנגענומען געוואָרן אין אָטאָקאָרס **כתב** אָפּילן זײַנער וואָס פֿאַר-
זאָגט, אַז י'דן טאָרן ניט פֿאַרנעמען קײן שטעלעס אָדער אויספֿירן שלײַחותן,
וואָס גיבן זײַ מאַכט איבער קריסטן. אין דער אמתן האָט אָטאָקאָר ברייט
אויסגענוצט די הילף פֿון ייִדישע שטייערן-אויפֿמאַנערס און פֿינאַנציעלע
אַגענטן. אין יאָר 1257 ווערן אין די אַקטן דערמאָנט דער י'דן לובלין און
זײַן ברודער נעקאָלאָ מיט די טיטלען „קאַמערגראַפֿן פֿון דעם הערצאָג פֿון
עסטרייך“ (*comites camerae illustris ducis Austriae*); זײַ האָבן געהאַט זײַער
אייגנס מאַיאָנטקעס און האָבן קענטיק אויסגעפֿירט געוויסע וויכטיקע פֿונקציעס
בײַם ווינער הויף. דער גילגול פֿון קאַמערקנעכט אין קאַמערגראַף האָט
מן הסתם ניט געהערט צו די מעשים-בכל-יום, נאָר קענטיק, אַז דער סאַציאַלער
מצב פֿון י'דן אין עסטרייך און ביימען בכלל האָט זיך שטאַרק געבעסערט
אונטער אָטאָקאָרס ליבעראַלן רעזשים.

דאָס האָבן ניט געקאָנט גלייַכגילטיק צווען די קנאים פֿון דער קירך.
דעם פּויפּס קלעמענס IV האָט מען געמערט, אַז אין אָטאָקאָר IIנס מלוכה
ווערן ל'חזוּטין ניט אָפּגעהיט די באַשטימונגען פֿון דעם לאַטעראַנער קאָנציל.
י'דן זײַנען עלטסטע איבער קריסטן, האַלטן אין זײַערע הייזער קריסטלעכע
באַדינערס, שיידן זיך ניט אָפּ פֿון קריסטן אין די מלבושים. האָט דער
פּויפּס אין יאָר 1265 אַוועגעשיקט דעם קאַרדינאַל גווידאָ ווי אַ לעגאַט קײן
מזרח-דייטשלאַנד, עסטרייך און פּוילן מיט אַן אינסטרורקציע, וואָס איז אַרויס-
גענומען פֿון אַ פּטוק פֿון ירמיה (א 10): „אויסצוואַרצען, אויסצורײַסן,
דערווייטערן, פֿאַרלענדן, אָבער אויך צו בויען און צו פֿלאַנצן“. דער קאַר-
דינאַל דער דעלעגאַט האָט אויסגעפֿירט זײַן שלײַחות מיט גרויס התמדה:
אומעטום האָט ער צונויפֿגערופֿן פּראָווינציעלע סינאָדן פֿון דער גיסטלעכקייט
און דורכגעפֿירט רעזאָלוציעס געווינטשענע פֿאַר רוים, סײַ בנוגע די אָלגע-
מיינע ענינים פֿון דער קירך, סײַ בנוגע י'דן. אין יאָר 1267 זײַנען געוואָרן
צונויפֿגערופֿן צוויי אַזעלכע סינאָדן: אין ברעסלע פֿאַר די דיאַצעזעס פּוילן
און שלעזיע, און אין ווין – פֿאַר עסטרייך און ביימען. אין דעם ווינער
סינאָד האָבן גענומען אַן אַנטייל די ביסקופֿן פֿון ווין, פּראָג, רעגנסבורג און
אַנדערע שטעט און אַ סך גלחים. נאָכן אַרומריידן די אַלגעמיינע ענינים
איז דער סינאָד אַריבער צו דער „ייִדישער פֿראַגע“ און האָט אָנגענומען אַ ריי
רעזאָלוציעס, וואָס זײַנען אַ קאָנדענסירטער תּמצית פֿון אַלע אַלטע און נײַע
ייִדנפֿינטלעכע קאָנאַנען. פֿאַר די רעזאָלוציעס איז געאַנגען אַ קעמפֿערישער
אַרײַנפֿיר: „היות ווי די חוצפה פֿון י'דן איז דערגאַנגען אַזוי ווייט, אַז בײַ
אַ סך קריסטן איז פֿאַרשוועכט די לויטערע און הייליקע קאַטאָלישע אמונה,
טוען מיר באַשטימען: אַז די י'דן, וואָס זײַנען מחוייב אין זײַער הלבשה
זיך אָפּצושיידן פֿון קריסטן, ווי דאָס איז באַשלאָסן אויף דעם אַיקומענישן

קאנציל (1215), זאלן ווידער אנהייבן צוטרעגן די דאָס היטל מיט הערנער (pileum cornutum), וואָס זיי האָבן אַ מאָל געטראָגן אין די מדינות און האָבן אין זייער חוצפה אויפֿגעהערט צו טראָגן, בכדי זיי זאלן דייטלעך זיך אָפֿשיידן פֿון קריסטן. איטלעכער ייד, וואָס וועט אַרויסגיין אין גאָס אָן אַט דעם צייכן און וועט ווערן פֿאַרהאַלטן, מוז ווערן באַשטראַפֿט מיט אַ געלט-שטראַף לויט דעם באַפֿעל פֿון דעם אַרטיקן רעגירער. וויטער ווערן איבער-געזורט די באַוווּסטע קאָנגען, וואָס פֿאַרבאָטן יידן צו האָבן אַ מגע-ומשאַ מיט קריסטלעכע משפּחות און אַ פּשיטא שוין צו לעבן מיט קריסטינס ווי מאַן און ווייב (א ייד וואָס לעבט מיט אַ קריסטין ווערט באַשטראַפֿט מיט אַ גרוי-סער געלטשטראַף, און די קריסטין ווערט עפֿנטלעך געשמין און אַרויסגע-טריבן פֿון שטאָט). מען טאָר ניט קויפֿן ביי יידן קיין פֿלייש און אַנדערע עסנוואַרג אונטערן חשש פֿון פֿאַרסמונג. יידן טאָר מען ניט דערלאָזן צום אַינגאַנען שטיצערן און צו אַנדערע עפֿנטלעכע אַמטן. אַ ייד - אַ מלווה וואָס נעמט צו גרויסע פּראַצענטן אויף הלוואות, דאַרף מען אים פֿאַרבאָטן צו פֿירן געשעפֿטן מיט קריסטן, ביז ער וועט ניט אומקערן די איבערגענו-מענע צינזן. יידן ווערט פֿאַרבאָטן צו פֿירן וויכוחים מיט קריסטן פֿון פּשוטן עולם וועגן דער קאָטוילישער אמונה. נישט שולן איז פֿאַרבאָטן צו בויען און די אויסגעבויטע מוזן ווערן אַראַפּגעטראָגן; אַלטע שולן מעג מען רעמאַנטירן, אָבער ניט אַזוי, אַז זיי זאלן ווערן העכער און שענער ווי פֿריער. אַ ייד אָן אייגנטימער פֿון ערד איז מחוייב צו צאלן מעשר-צינז דעם אַרטיקן גיח, אַזוי ווי דאָס וואָלט געצאָלט אַ קריסט אויף זיין אָרט. די קירלעכע מאַכטאַרגאַנען קאָנען צווינגען די יידן אָפּצוהיטן אָט די אַלע קאָנגען, דורך דעם וואָס זיי וועלן פֿאַרבאָטן קריסטן צו האָבן געשעפֿטן מיט יידן, אויב זיי וועלן די קאָנגען ניט אָפהיטן; די פֿירשטן ווידער רעדט דער סינאָד צו, זיי זאלן אָפּנעמען זייער שוץ פֿון יענע יידן, וואָס וועלן עובר זיין אויף די קאָנגען, - אַניט וועט די פֿירשטן גופּא און זייערע באַאָמטע ווערן פֿאַרבאָטן אַרניצוגיין אין קירך און צו נעמען אַן אַנטייל אין דעם גאַטדינסט. ווי אַן ענטפֿער אויף די דאָזיקע פֿאָדערונגען און סטראַשונקעס האָט דער קיניג אַטאַקאַר II אַ יאָר שפּעטער (1268) פֿייערלעך באַשטעטיקט זיין פֿרנייהייטן-כאַרטיע פֿאַר די יידן פֿון אַלע טיילן פֿון זיין מלוכה, דערביי האָט ער אין דעם נייעם פּתב אונטערגעשטראַכן, אַז די יידן געהערן צו דער קיניגלעכער קאַמער און גענייטיקן זיך אין אונדזער באַזונדערן שוץ און הילף. אין עטלעכע יאָר אַרום (1273) האָט דער ביסקופּ ברונאָ פֿון אַלמיץ זיך באַקלאָגט אין זיין מעלדונג צום פּויפּס גרעגאָר X, אַז יידן האַלטן ווי פֿריער קריסטלעכע אַמען, פֿאַרנעמען שטעלעס ביים אויפֿמאַגען שטיצערן און אויסשלאָגן מטבעות, אַנטלייען געלט אויף צינזן אויף אַזאַ שטייגער, אַז נאָכן

אויסגאנג פֿון יאָר באַטרעפֿן די פּראָצענטן מער ווי דער קרן, און דערביי נעמען זיי פֿאַר משכּנות אויך קירכֿלעכע פֿלים, ניט געקוקט אויפֿן פֿאַרבאַט. משמעות, אַז אויך די איבעריקע פּונקטן פֿון דער ווינער קירכֿלעכער קאַנסטיטוציע זינען ניט אָפּגעהיט געוואָרן. דער סינאָד פֿון דער דיאָצעזע זאָלצבורג האָט אין יאָר 1274 זיך באַקלאָגט דערויף, וואָס די שליחות פֿון דעם קאַרדינאַל גווידאָ האָט קיין הצלחה ניט געהאַט.

די הצלחה פֿון די יידן האָט זיך געענדיקט נאָך אַטאַקאַר II'נס טויט, ווען דער דייטשער קיסר רודאָלף פֿון האַבסבורג האָט פֿאַרנומען עסטרייך (1276) און אַרײַנגעצויגן זי אין קרייז פֿון דער אַלגעמײַן־דייטשער פּאַליטיק. רודאָלף האָט באַשטעטיקט פּרידריכס פּתבֿ פֿאַר די עסטרייכישע יידן (און ניט אַטאַקאַרס פּתבֿ וואָס האָט געהאַט מער הנחות), נאָר אין דער זעלביקער צײַט האָט ער ניט געוואָלט איינרייסן אויך מיט זײַערע געגענערס פֿון דער גײַסטלעכקײַט און בירגערשאַפֿט. אין דער פּריווילעגיע פֿאַר דער שטאָט ווין האָט ער, לויטן מוסטער פֿון קיסר פּרידריך II, שטרענג פֿאַרבאָטן יידן צו פֿאַרנעמען עפּנטלעכע שטעלעס, און אַזוי אַרום מײַסל געווען די השפּעה פֿון די ייִדישע פּינאַנסיסטן ביים הויף. זײַן יורש אַלברעכט I האָט שוין געמוזט זיך רעכענען מיט דער אַנטי־ייִדישער באַוועגונג וואָס איז אויסגע־וואַקסן אין לאַנד. די דאָזיקע באַוועגונג האָט זיך פֿאַרשטאַרקט צוזאַמען מיטן וואַקס פֿון די ייִדישע קהילות אין עסטרייך (ווי, ווינער־נישטאַט, פעלדען, קרעמס א״א), וואָס אַהין האָט זיך געווענדט דער שטראָם אויסוואַנדערער פֿון דײַטשלאַנד. אַ בירגערלעכער שירים־שריבער פֿון יענער צײַט, זיגפֿריד געלבלײַנג, האָט אויסגעדריקט די רשעותדיקע שטימונג פֿון זײַן קרייז, ווען ער האָט געשריבן אין זײַנע אַלט־דייטשע גראַמען: „צו פֿיל יידן זײַנען אין אָט דעם לאַנד, פֿון זיי קומט יעדער זינד און שאַנד. גענוג דרייסיק יידן אין אַ שטאָט, זי זאָל ווערן פֿול מיט געשטאַנק און געשפּאַט. וואָלט איך אַ פֿירשט געווען, וואָלט איך אײַך, יידן, געהייסן אַלעמען פֿאַרברענען. ניט אומזיסט האָט קיסר אַפּסינוס און זײַן ברודער [?] טיטוס, נאָך דעם ווי זיי האָבן צעשטערט ירושלים, פֿאַרקויפֿט אייערע געפּאַנגענע צו דרייסיק שטיק פֿאַר אַ פֿעניג.“ די גײַסטלעכקײַט האָט אָנגערייצט דעם אַבערגלייבישן המון־עם קעגן יידן דורך ווילדע לעגענדעס וועגן ריטועלע מאָרדן און אַקסטיע־שענדונגען. דורך אַ בילבול קעגן יידן אין קרעמס, אַז זיי זאָלן האָבן דערהרגעט אַ קריסט אויף צו קריגן בלוט (propter capiendum sanguinem) האָבן באַצאָלט מיטן לעבן צוויי ייִדישע קדושים; אַנדערע באַשולדיקטע זײַנען אָפּגעקומען מיט געלטשטראַף לטובֿת אַלברעכט I (1293).

אין יאָר 1298 זײַנען קיין עסטרייך אַרײַנגעדروנגען פֿון בײַערן רינד־פֿליישס בלוטדאַרשטיקע באַנדעס, וואָס האָבן אויפֿגערייצט דעם המון־עם מיט

קלאַנגען, אַז ייִדן האָבן פֿאַרשוועכט האָסטיעס, און חרובֿ געמאַכט עטלעכע ייִדישע קהילות. באַלד האָבן אין עסטרייך זיך באַוווּן אייגענע, מופֿתֿדיקע האָסטיעס אין קירכן און קאַפּליצעס, און אַהין האָט גענומען שטראָמען דער פֿינצטערער המון. אין שטאָט קאַרנייבורג האָבן די מאַכערס פֿון אַזעלכע מופֿתים זיך אַ סטאַרע געטאָן, אַז אויפֿן שוועל פֿון איינעם אַ ייִדנס הויז זאָל מען געפֿינען אַ טייל פֿון אַ קירכלעכער האָסטיע, וואָס איז געווען צעטראָטן און האָט „געבלוטֿיקט“; האָבן די אויפֿגערייצטע שטאָטלייט פֿאַרברענט דעם ייִדנס משפּחה און די איבעריקע ייִדן פֿאַרטריבן פֿון שטאָט (1305 אָדער 1306). עס האָט זיך באַלד אַרויסגעוווּן, אַז די גלחים מאַכן אַליין טייל מאָל אַזעלכע האָסטיעס און קאָזן זיי אַנזאַפֿן זיך מיט בלוט, און דערפֿאַר האָט דער אַרטיקער ביסקופֿ פֿאַרבאָטן דעם קולט פֿון האָסטיעס. דאָס האָט אויך געפֿאָדערט דער הערצאָג אַלברעכט, וואָס האָט זיך געפֿליסט אָפּצושטעלן די פּאַגאַמען, וואָס פֿלעגן אויסברעכן אויפֿן גרונט פֿון דער ווילדער לעגענדע. דאָס האָט אָבער ניט געשטערט די פֿאַרווילדערטע פֿאַנגאַטיקער אין אַ צוויי-טער שטאָט, פעלטען, אויסצוקלערן נאָך אַ מעשה וועגן אַ פֿאַרשוועכטער האָסטיע. בירגער, וואָס האָבן געהאַט סיכסוכים מיט אַרטיקע ייִדן פֿון וועגן געלטגעשעפטן, האָבן אויסגענוצט די קלאַנגען וועגן חילול-הקודש, זיך אַלס געטאָן אויף ייִדן, עטלעכע דערהרגעט און די איבעריקע באַראַבעוועט. אַל-ברעכט, וואָס איז געוואָרן אין פעס דערויף וואָס מען שטעלט סיסטעמאַטיש בלדוּת זינע קאַמערקנעכט, האָט זיך פֿירגענומען צו באַשטראָפֿן שטרענג די פּאַגאַמטשיקעס. זיין חיל האָט אַרומגערינגלט די שטאָט און איז געווען גרייט זי אויסצוגלייכן מיט דער ערד, אָבער עס האָט זיך איינגעשטעלט דער האַר פֿון דער שטאָט, דער ביסקופֿ, און אַלברעכט האָט זיך באַנונגט מיט נעמען קאַנטריבוזיע פֿון די בירגער און פֿון דער גיסטלעכקייט. פֿרומע קריסטן האָבן געשאַלטן דעם באַשיצער פֿון די ייִדן, און אַז אַלברעכט I איז אין גיכן דערהרגעט געוואָרן (1307), האָט דאָס פֿאַלק דאָס באַטראַכט ווי גאָטס שטראָף פֿאַר באַשיצן די אומגלייביקע קעגן די זיין פֿון דער קירך.

אַ קאַמף צווישן דער וועלטלעכער און גיסטלעכער מאַכט פֿון וועגן די ייִדן איז געאַנגען אויך אין אַ שכנישן לאַנד, וווּ עס האָבן זיך צו ערשט אין 13טן י"ה בולט אַנטפלעקט די שטריכן פֿון דער מיטלעטערישער אַרדע-נונג. אין אונגערן, וווּ עס האָבן צווישן דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג געלעבט גרעסערע מאַסן אַנדערשגלייביקע: מוסלֿימס, ייִדן און אַפֿילו היידן, האָט די ווידעראַנאַנדיקייט פֿון די אינטערעסן פֿון דער מלוכה און פֿון דער קירך זיך געמוזט אַרויסוווּיזן שאַרפֿער ווי אין די לענדער, וווּ דער באַ-שטאַנד פֿון דער באַפֿעלקערונג איז ניט געווען אַזאַ בונטער. די נישטערע פֿאַליטיק טלובֿת דער מלוכה האָט באַוווּגן די אונגערישע מלכים צו טאָלע-

רירן די אַנדערשגלייביקע און אויסנוצן זייער עקאָנאָמישע טעטיקייט צוליב די אינטערעסן פֿון דער מלוכה, די גייסטלעכקייט אָבער (חוץ עטלעכע ביס= קופן=פֿעאָדאַלן, וואָס זינען געווען פּערזענלעך פֿאַראַינטערעסירט צו באַשיצן ייִדן אין זייערע שטעט) און די קאָנקורירנדיקע קריסטלעכע שטאַנדן פֿלעגן געוויינטלעך ביי יעדער הנחה, וואָס פֿלעגט געגעבן ווערן די אַנדערשגלייביקע, אויפֿהייבן אַ געשריי, אַז דער גלויבן איז אין סכּנה.

היות ווי די קרייצצוגן האָבן די אונגערישע ייִדן ניט אָנגערירט (באַנד I, § 37), דעריבער איז זייער צאָל אָן אויפֿהער געוואָקסן דורך אימיגראַציע, און אין 12טן י"ה זינען זיי געווען אַ וואָגיקע ווירטשאַפֿטלעכע קראַפֿט, וואָס אָן איר האָט די רעגירונג ניט געקאָנט זיך באַגייין. די אונגערישע מלכים פֿון דער אַרפּאָד=דינאַסטיע האָבן זיך געפֿונען אין דעם זעלביקן מצבֿ לגבי די ייִדישע פֿינאַנסיסטן, ווי די מלכים פֿון קאַסטיליע און אַראַגאָניע: זיי זינען געווען אָנגעוויזן אויף דעם געלט, וואָס עס האָבן זיי צוגעשטעלט זייערע ייִדישע פֿינאַנציעלע אָגענטן, שטייער=מאַנערס, אַרענדאַרן פֿון זאַלצ=גרובן און „מאַנעטאַרער“ (מינצערס), וואָס האָבן געהאַט צו שאַפֿן איבער דעם אויסשלאָגן מטבעות). אונטער דעם קיניג אַנדראַעס II (1205–1235) האָבן אייניקע פֿון די דאָזיקע פֿינאַנסיסטן געשפּילט די ראָלע פֿון שררות און האָבן ווי אין עסטרייך, געטראָגן דעם טיטל „קאַמעראַר־פֿאַן“ (comites camerae). איינער פֿון זעלעכע פֿינאַנציעלע שרים, דער באַנקיר טעקאָנוס, האָט געהאַט זיין אייגנס מאַיאַנטקעס אין אונגען און עסטרייך, האָט געהאַט אַ הויז אין ווין און איז געווען דער פֿאַרמיטלער אין פֿינאַנציעלע ענינים צווישן דעם אונגערישן קיניג און דעם הערצאָג פֿון עסטרייך.

די השפּעה פֿון די ייִדישע שררות ביים הויף האָט אַרויסגעבראַכט פֿון די פֿלים די אונגערישע אַדללייט, וואָס האָבן געהאַלטן, אַז אַלע פּאַסטנס און טיטלען קומען נאָר זיי, און די גייסטלעכע, וואָס האָבן דערין איינגעזען אַן עברה קעגן דער דאָגמע וועגן דער אייביקער קנעכטשאַפֿט פֿון ייִדן, וואָס איז ניט לאַנג פּראַקלאַמירט געוואָרן אויפֿן פּויפּטלעכן קאָנציל פֿון יאָר 1215. האָט זיך דעמאָלט קעגן דעם ליבעראַלן קיניג אויפֿגעהויבן אַזאַ אַגיטאַציע, אַז ער איז געצווינגען געווען אַרויסצוגעבן דעם אַדל אַ „גילדענע בולע“ (1222), וווּ ער האָט זיך מתחייב געווען אָפּצוהיטן די פּריווילעגיעס פֿון דעם אַדלשטאַנד און ניט אָפּצוגעבן אין אַרענדע ייִדן און מוסלמענער ניט דאָס אויפֿמאַנען שטייערן און אַקציון, ניט דאָס רעכט אויסצושלאָגן מטבעות, ווי ווייט דאָס גיט זיי דאָס רעכט פֿון מלוכה=פֿונקציאָנאַרן. דער קיניג האָט אָבער די דאָזיקע הבטחות ניט געקאָנט האַלטן: אָן די פֿעיקע ייִדישע פֿינאַנצ=סיסטן וואָלט ער געבליבן אָן פֿינאַנצן. באַלד האָט ער ווידער געמוזט אָפּגעבן צו ייִדישע אַרענדאַרן אויפֿצומאַנען שטייערן. דער קיניג האָט אויך ניט

www.libtool.com.cn

געקאָנט פֿאַרווערן ריכטע מוסלמענער צו האַלטן אין זייערע מאַיאָנטקעס קריסטלעכע לייב-אייגענע, קעגן דעם קאָנאָנישן געזעץ. דעמאָלט האָט דער אונגערישער בייסקופ אַוועקגעשיקט צום פּויפּס גרעגאָר IX אַ שטרענגע מסירה: ייִדן און סאַראַצינער פֿאַרכאַפּן די מאַכט אין דער מלוכה, דערנענטערן זיך צו קריסטן און לעבן אַפֿילו מיט קריסטנס, פֿאַרפֿירן קריסטן אָנצונעמען זייער אמונה אַז'וו. דער פּויפּס האָט דערויף געהייסן דעם אַרציביסקופ, אַז ער זאָל אָנזאָגן די גייסטלעכע, זיי זאָלן ניט צולאָזן צו דער קירכלעכער קאָמוניע און צו אַנדערע רעליגיעזע צערעמאָניעס קיינעם, ווער עס איז שולדיק אין פֿאַרגרינגערן די פֿרעמדגלייביקע דאָס לעבן (1231). דער קייניג האָט ווידער אַ מאָל געמוזט זיך אונטערגעבן, נאָר וועדליג עס איז צו זען פֿון די מוסר-בריוו, וואָס דער פּויפּס האָט אויך שפעטער געשיקט צו אים, האָט ער אויך ווייטער געזינדיקט קעגן די הייליקע קאָנאָנען.

ווי עס איז צו זען פֿון דער דערציילונג פֿון אַ בן-דור, איז די הויפט-סיבה דערפֿון, וואָס מען איז געווען ניט צופֿרידן מיט די ייִדישע שטייערן-אויפֿמאַנערס, געווען דאָס, וואָס זיי האָבן שטרענג אויפֿגעמאַנט שטייערן אויך פֿון די פֿריוויליגערטע אַדלֿלייט, וואָס זינען גערן געווען צו נעמען פֿון דער מלוכה-קאַסע, אָבער ניט צו געבן איר. צוליב דער טובֿה פֿון דער מלוכה האָט מען געמוזט ווידער אויפֿריכטן די אַרענדע-סיסטעם, און דער נייער קייניג בעלאַ IV (1135—1270) האָט זיך משתדל געווען ביים פּויפּס, ער זאָל אים מתיר זיין אָפּצוגעבן די מלוכה-הכנסות אין אַרענדע צו ייִדן, מחמת זיי צאָלן אויס די אַרענדע-סומע אין פֿאַרויס, אָפֿט מאָל אַפֿילו מיט ריזיקע פֿון היזק. גרעגאָר IX האָט טאַקע געהאַט איינזעעניש מיטן קייניגס פֿינאַנציעלער נויט און האָט אים געגעבן די דערלויבעניש וואָס ער האָט געבעטן (1239). אזוי אַרום האָבן די ייִדן די אַרענדאַטאַרן געקאָנט ווייטער פֿירן זייער טעטיקייט. זיי האָבן דעם קייניג גוט צוגעדינט אין דער עת-צרה, בעת דעם אָנפֿאַל פֿון די מאַנגאָלן (1241), ווען דאָס לאַנד איז געוואָרן פֿאַרוויסט, און אויך די ייִדישע באַפֿעלקערונג האָט געליטן.

נאָר דורך דער געגנערשאַפֿט פֿון די העכערע שטאַנדן זינען די ייִדן אַלץ מער אַרויסגעשטופּט געוואָרן פֿון דעם געביט פֿון די מלוכישע פֿינאַנצן אין געביט פֿון דעם פֿריוואַטן קרעדיט אַרײַן. דער קייניגלעכער סטאַטוט וואָס איז אַרויסגעגעבן געוואָרן אין יאָר 1251 שטיצט אונטער די קליינע קרעדיט-אָפּעראַציעס פֿון ייִדן. כּמעט אידענטיש לויטן אינהאַלט מיט די דערמאָנטע עסטריכישע כאַרטיעס, באַווייזט דער סטאַטוט פֿון בעלאַ IV, אַז אויך די ייִדישע קאָלאָניע אין אונגערן איז אַרײַנגעצויגן געוואָרן אין דעם אַלגעמײַ-נעם סדר פֿון דעם מיליטערישן לעבן. דעם קייניגס צוואַג צו באַשיצן ייִדן קעגן אָנפֿאַלן באַווייזט, אַז אויך אין אונגערן איז אין יענער ווילדער

צייט געווען אומרויק. די קירכלעכע קאָנָנען זייבן איז אין סטאַטוט אַרײַנגעשטעלט געוואָרן אַ פּונקט, אַז אַ ייד, וואָס האָט געגעבן אַ הלוואה אָן אונגערישן אַדלמאַן אויפֿן משפּון פֿון זײַן מאַיאַנטעק, און דער בעל־חובֿ צאָלט אים ניט אָפּ דעם חובֿ, האָט דאָס רעכט צו באַקומען די הכנסות פֿון דעם פֿאַרמשפּונטן מאַיאַנטעק, אָבער ער האָט ניט צו שאַפֿן איבער די קריסטן וואָס ווײַנען דאָרט. נאָר אָט די הנחות האָבן פֿאַרט ניט צופֿרידן געשטעלט די קנאים פֿון דער קירך, וואָס האָבן פֿאַרלאַנגט, אַז אין דער ייִדישער קאָנָנע־סטיטוציע זאָלן ווערן אַרײַנגעשטעלט די אַנטי־ייִדישע קאָנָנען פֿון די קאָנָנע־צילן. און אויך דאָ, פּונקט ווי אין עסטרייך, שטעלט די גײַסטלעכקייט אַנט־קעגן איר קאָטוילישע קאָנסטיטוציע קעגן דער וועלטלעכער.

אין יאָר 1279 האָט זיך צונויפֿגעקליבן אין דער אונגערישער קרוינ־שטאָט בודאַ (אָפֿען) אַ גרויסער סינאָד פֿון ביסקופן און גײַסטלעכע, אונטערן פֿאַרזיך פֿון אַ פּויפּלעכען דעלעגאַט. דער הויפטציל פֿון דעם סינאָד איז באַשטאַנען אין פֿאַרשטאַרקן די מאַכט פֿון דער גײַסטלעכקייט אין אונגען, וווּ עס איז דעמאָלט געשטאַנען אויפֿן סדר־היום די פֿראַגע וועגן אָפּשמדן די טאָטערן—די קומאַנען. פֿאַר איין וועגס איז דאָ אויך פֿאַרענטפֿערט געוואָרן די ייִדישע פֿראַגע: יידן, און בכלל אַלע גײַט־קאָטוילן, איז געוואָרן פֿאַרבאָטן צו אַרענדירן פּריצישע מאַיאַנטעקס, און יענע פּריצים, וואָס גיבן אָפּ אין אַרענדע ערד צו פֿרעמדגלייביקע, ווערן אַרײַנגעלייגט אין חרם, ביז זיי וועלן ניט מבטל זײַן דעם אַרענדע־אָפּמאַך; ביסקופן וואָס באַקומען הכנסה פֿון אַזעלכע אַרענדצטאַרן פֿאַרלירן זייער שטעלע און זייער גדולה; בכדי יידן זאָלן ניט ווערן נאָענט מיט זייערע קריסטלעכע שכנים, מוזן ייִדישע מאַנצ־בילן און פֿרויען טראָגן אויף זייער אייבער־בגד, פֿון דער לײַנקער זייט ברוסט, אַ קיילעכיק שטיקל רויט געוואָנט (די מוסלימס האָבן געמוזט טראָגן אויך אַ צייכן, אָבער פֿון געל געוואָנט).

דער אונגערישער קיניג וולאָדיסלאָוו IV איז געווען שטאַרק ניט צופֿרידן מיט די החלטות פֿון דעם סינאָד און האָט אים פֿונאַנדערגעלאָזט, איידער ער האָט פֿאַרענדיקט זײַן אַרבעט, אָבער שפעטער האָט ער זיך אונטערגעגעבן און צוגעזאָגט אָפּצוהיטן די קאָנָנען. צי האָט ער געהאַלטן וואָרט — דאָס איז אָן אַנדער שאַלע: דאָרט וווּ די ביסקופן וואָס זײַנען געזעסן אין סינאָד האָבן געמוזט סטראַשען ביסקופן אַראָפּצוועצן זיי פֿון אַמט, אויב זיי וועלן אָפּגעבן זייערע נחלות יידן אין אַרענדע, איז קוים צו גלייבן, אַז די וועלט־לעכע מאַכט זאָל פּינקטלעך אָפּהיטן די קאָנָנען פֿון די קאָנָנען. ביז וואַנען די דינאַסטיע פֿון די אַרפּאַדער איז געפֿאַלן (1301), האָבן יידן אין אונגען גענאָסן דעם שוץ פֿון די מלכים און האָבן געקאָנט זיך אַנטקעגנשטעלן קעגן די שטרעבונגען פֿון די קלעריקאַלן אַראָפּצודריקן זיי צום מצבֿ פֿון פֿאַריער.

נאָר אין 14טן יאָרהונדערט האָבן זיך אויף זיי, פּונקט ווי אויף אַלע ייִדן פֿון איראָפּע, אַ שאַט געטאָן שווערע פּורעניות.

§ 25. די קהילה-אַרדענונג און די רבנות

אין דער דײַטשער געזעצגעבונג פֿון 13סטן י"ה זײַנען די רעכט און די חיובים פֿון דער ייִדישער קהילה גיט באַשטימט מיט אַזאַ גענויקייט, ווי אין די שפּאַנישע געזעצן פֿון יענער צײַט (אויבן, § 11 און § 13). די דײַטשע מושלים זײַנען נאָך גיט געווען געקומען אויפֿן רעיון צו מאַכן די וועדים פֿון די ייִדישע קהילות פֿאַר געצײג פֿון זײַער פֿיסקוס און פֿון זײַער פֿינאַנציעלער פּאַרטיקל. דער וועד פֿון דער קהילה, וואָס האָט געטראָגן לגבי דער מאַכט די אַחריות פֿאַר די געוויינטלעכע און אויסערגעוויינטלעכע אָפּפּאַלן לטובֿת דעם קײַניג אָדער די פֿעאַדאַלן, האָט זיך פֿאַרנומען מיט דער הערכה פֿון די דאָזיקע אָפּפּאַלן¹, מיט די אינעווייניקסטע ענינים פֿון דער אויטאָנאָמער קהילה האָבן די מושלים זיך גיט אינטערעסירט. זיי האָבן זיך נאָר גערעכנט מיטן פּאַקט, וואָס עס עקסיסטירן באַזונדערע ייִדישע קוואַרטאַלן, "יוּדן-בישאָפֿן" אָדער רבנים, זײַערע אויטאָנאָמע בתּי-דינים און אַנדערע מוסדות. ייִדן האָבן געהאַט די ברירה צו פֿירן זײַערע ציווילע פּראָצעסן ענטפֿער ביים רבנישן בית-דין אָדער בײַ דעם קײַניגלעכן שופֿט וועגן ייִדישע ענינים וואָס איז ספּעציעל באַשטימט געוואָרן דערצו (judex judaeorum), און לױטן הסכּם צווישן די צדדים האָט דער רבנישער בית-דין געמעגט אַלײַל און דיני ממונות פּסקען בײַ די אָדענישן צווישן ייִדן און קריסטן.

פֿון דער רבנישער לײַטעראַטור פֿון יענער צײַט קאָן מען שעפּן אײַניקע ידיעות וועגן דער אינעווייניקסטער אַרדענונג פֿון די קהילות אין דײַטש-לאַנד. פֿאַרשײַער פֿון דער קהילה אָדער מיטגלידער פֿון דעם וועד פֿלעגן קלײַבן אַלע מיטגלידער פֿון דער קהילה וואָס צאָלן שטייערן. בעת די וואָלן פֿלעגן פֿירן אַ קאַמף קאַנדידאַטן פֿון פֿאַרשײַדענע פּאַרטייען, און עס פֿלעגט אַ מאָל דערגײן צו אַ שפּאַלטונג; אין זעלטענע פּאַלן פֿלעגט דער שוואַכערער צד זוכן אונטערשטיצונג בײַ דער אַרטיקער קריסטלעכער מאַכט, — דאָס האָט מען געהאַלטן פֿאַר אַ פֿעלשונג אין דעם פּרינציפּ פֿון אויטאָנאָמיע און פֿאַר אַ מעשה מגונה ווי אַ מסירה. אײן מאָל האָט געטראָפֿן, אַז דער קעלנער אַרצײ-ביסקופּ האָט געוואָלט באַשטעטיקן אײן קאַנדידאַט פֿאַר אַ חזן אין אַ שול, האָט יענער געוואָגט: „איך וועל פֿון דיר גיט אָננעמען די הרשאה אויף דער

1 אין די שאלות-ותשובות פֿון די רבנים פֿון יענער צײַט געפֿינט מען שקלאַ-וטריאס און פּסקים וועגן הערכה פֿון שטייערן, וועגן די קענווייטיקע באַצײגנען צווישן אײַניקע קהילות, צווישן צעלערס אין די מאַכטאַרגעגען (זע למשל די תּשובות פֿון ר' מאיר מרוטנבורג).

עבודת-הבורא". די פונקציעס פֿון די אַסיִלֶּות פֿון די קהילות און פֿון די וועדים ווערן באַשטימט אין אַ תּוֹבָה פֿון רבי מאיר מרוטנבורג אויף אַזאַ אופן: „אויסצוקלײַבן פרנסים און חזנים, באַשטימען גבאים, גרינדן פֿאַנדן פֿאַר צדקה, בויען אָדער פֿאַרריכטן בתי-כנסיות, דינגען לַאָקאַלן פֿאַר חתונות און וואַרשטאַטן (געזעלשאַפֿטלעכע)".

צונויפֿפֿאַרן פֿון רבנים און פֿאַרשטייערס פֿון קהילות, וואָס זײַנען אָרגאַניזירט געוואָרן אין פֿאַראַנקרייך אין 12טן י"ה (באַנד 1, § 38), זײַנען אויך אין דײַטשלאַנד צונויפֿגערופֿן געוואָרן אין משך פֿון דעם ווייטערדיקן יאַרהונדערט. עס זײַנען געבליבן ידיעות וועגן אַזעלכע צונויפֿפֿאַרן אין דער ריינישער געגנט, אין דער גרופּע פֿון די קהילות שפּייער, וואַרמס, מאַיניץ (שוים). די רבנים פֿלעגן זיך צונויפֿקומען בכדי אַרויסצוגעבן תקנות וועגן רעליגיעזע ענינים, משפּחה-זאַכן און דער פֿירונג פֿון די קהילות, און אויך וועגן די באַצונגען פֿון ייִדן צו דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט. דער צונויפֿ-פֿאַר אין מאַיניץ פֿון יאָר 1220, וואָס אין אים האָבן זיך באַטייליקט איבער צוואַנציק דעלעגאַטן, צווישן זיי עטלעכע רבנים מפורסמים, האָט באַטראַכט אַזאַ ענין, וואָס פֿון אים האָט דער ייִדישער פֿלל שטאַרק געלייטן: ייִדן גבירים, וואָס האָבן געהאַט אַ צד בני די הויפֿן פֿון די קיסרים אָדער פֿון די פֿעאַדאַלע פֿירשטן, פֿלעגן אויספּוועלן, אַז מען זאָל זיי באַפֿרײַען פֿון צו צאָלן שטייערן, און מחמת דעם איז גאָר די שוועריקייט פֿון אָפּצאַלן געפֿאַלן אויף דער אָרעמער מאַסע; דעריבער האָט דער צונויפֿפֿאַר באַשטימט, אַז אויך יענע ייִדן, וואָס האָבן פֿאַרבינדונגען מיט די הויכע שררות, זײַנען מחוייבֿ מיטצוטראָגן דעם עול פֿון די שטייערן באַגלייך מיט די איבעריקע ייִדן. דער צונויפֿפֿאַר האָט אויך אַרויפֿגעלייגט אַ חרם אויף יענע, וואָס וועלן אויספּוועלן בני דער רעגירונג, אַז זי זאָל זיי באַשטימען אויף אַ וואָסער עס איז התמנות אין דער קהילה, אָן דעם פֿרײַען אויסקלײַב פֿון אירע מיטגליי-דער. איין תקנה האָט געזאָגט, אַז ייִדן מוזן זיך פֿירן שטרענג ערלעך אין געלטגעשעפֿטן מיט קריסטן און ניט באַנוצן פֿאַלש אָדער אַרומגעשניטן געלט. עס איז געוואָרן פֿאַרבאָטן צו מסרן איינער אויפֿן אנדערן, ווי דאָס טרעפֿט געוויינטלעך אין אַ פֿאַרשקלאַווטער סבֿיבֿה. אַ ייִד האָט ניט געטאַרט אַנטלײַען אַ ייִדן געלט אויף פּראָצענט, אָבער ער האָט געמעגט אַנטלײַען געלט אויף אַ געשעפֿט, בכדי צו טיילן זיך מיטן לווה אין דעם ריווח און אויך אין דעם היזק פֿון געשעפֿט (היתר-עיסקא).

די צונויפֿפֿאַרענע רבנים האָבן נאָך געפּסקנט פֿאַרשיידענע שאַלֶּות בנוגע משפּחה-ענינים און האָבן איינגעפֿירט תקנות, ווי אַזוי ייִדן זאָלן זיך אָפּשיידן אויך פֿון אויסווייניק פֿון קריסטן: מען טאַר ניט שערן די האָר לויט דעם שטייגער פֿון די קריסטן אָדער טראָגן לאַנגע האָר, און אַ פּשיטא

שוין גאלן די באַרד. אין אַ תקנה פֿון אַיינעם פֿון די דעמאָליטיקע צונויפֿפֿאַרן שטייט געזאָגט, אַז אַ ייד טאָר ניט אַרויסגיין אין גאַס אין אַ קריסטלעכן אָנטון, - דאָס האָט מן-הסתם געהאַט אַ שניכות מיט דעם קירכלעכן געזעץ, אַז יידן מוזן טראָגן באַזונדערע קליידער, אַז מען זאָל זיי קאָנען דערקענען פֿאַר יידן. פֿאַר די וואָס האָבן ניט געוואָלט פֿאָלגן איז געווען באַשטימט איין איינציקע שטראָף, וואָס די רבנים האָבן געקאָנט אַרויפֿלייגן: דער חרם, וואָס האָט ניט בלוזן באַטייט, אַז דער געטראָפֿענער ווערט אויסגעשלאָסן פֿון ייִדישן פֿלל, נאָר אַז מען מוז דעם מענטשן אָנטון נגישות און רודפֿן אים „עד חרמה“. היות ווי אַזאַ שטראָף איז זייער אַ האַרבע, דעריבער איז געוואָרן באַשטימט, אַז איין פרנס אָדער איין רב ווי אַ „דן יחידי“ טאָר ניט אַרויפֿלייגן קיין חרם, כדי אַ חרם זאָל זיין גילטיק, מוז אים אָננעמען די אַסיפֿה פֿון אַלע מיטגלידער פֿון דער קהילה; און אַזוי איז דער סדר אויך ביים אַראָפֿענעמען דעם חרם, אויב דער פֿאַרמשפּטער האָט חרטה אויף זינע מעשים און וויל זיך איבערבעטן. די תקנות פֿון אָט די צונויפֿ-פֿאַרן זינען געווען באַוווסט אונטערן נאָמען „תקנות שפייער, וואָרמס, מאַיניק“ (ראַשי-תיבות: שו"ם), לויט די דריי הויפט-קהילות, וואָס האָבן געשיקט זייערע דעלעגאַטן. געוויינטלעך פֿלעגן די צונויפֿפֿאַרן זיין אין מאַיניק.

אין צענטער פֿון דער ייִדישער אַליין-פֿאַרוואַלטונג איז געשטאַנען די קאָלעגיע פֿון די רבנים, וואָס איז געווען די אָנפֿירונג אין רעליגיעזע ענינים און אויך אין ענינים פֿון געריכט. דער רב, אַ געלערנטער אין תלמוד, אָפֿט אויך אַ ראַש-ישיבה, האָט צו גלייך געדאַרפֿט פסקען שאַלות פֿון פּראַקטישן לעבן. די תלמודישע וויסנשאַפֿט האָט אין דייטשלאַנד זיך שטאַרק אַנטוויקלט, מחמת זי איז געווען ענג פֿאַרבונדן מיטן לעבן. די דייטשע רבנים האָבן איבערגענומען די פּילפּויליסטישע גענג פֿון די פֿראַנצויזישע בעלי-תוספות ניט נאָר ווי אַ מעטאָד צו לערנען די גמרא און צו „שאַרפֿן דעם שכל“, נייערט אויך ווי אַן אַפֿן אַרויסצוגעפֿינען דעם דין אין געפֿלאַנטערטע שאַלות פֿון ציווילן רעכט און פֿון ריטואַל. די תשובות פֿון די רבנים אויף יורידישע און רעליגיעזע שאַלות זינען פֿול מיט אָט דעם געפֿלאַנטערטן פּילפּול פֿון דער שיטה פֿון די בעלי-תוספות. צו דער דאָזיקער שיטה האָבן געהערט די דריי גרעסטע רבנים אין דייטשלאַנד אין 13טן י"ה: רבי יצחק אור זרוע פֿון ווין, רבי מאיר בן ברוך פֿון ראַטנבורג און רבי אַשר בן יחיאל אָדער דער ראַש, וואָס האָט זיך אַריבערגעקליבן פֿון דייטשלאַנד קיין שפּאַניע. רבי יצחק (אן ערך 1180-1260) האָט אַ סך אַרומגעוואָגלט. געבאָרן אין ביימען, אַ תלמיד פֿון די ישיבות פֿון פּראַג און רעגנסבורג, האָט ער אויך געלערנט אין די ישיבות פֿון די ריינישע און צפֿון-פֿראַנצויזישע בעלי-תוספות, און דערנאָך איז ער געווען רב אין ווירצבורג, רעגנסבורג און ווין.

דערפאר האָט ער טאַקע געקענט גוט דאָס לעבן און די מנהגים פֿון ייִדן אין פֿאַרשיידענע לענדער. דאָס איז גראָד דאָס וויכטיקסטע אין זײַן גרויסן חיבור „אור זרוע“ (צעשפרייטע שײַן), וואָס איז געוואָרן אַזוי פּאַפּולער, אַז די שפּעטערדיקע דורות האָבן דעם מחבר גופּא אַנגערופֿן מיטן נאָמען פֿון זײַן ספּר. דער ספּר פֿאַר זיך איז האַלב אַ זאַמלונג הלכות און האַלב אַ פירוש אויפֿן תּלמוד. זײַן טעקסט איז אויסגעשטעלט לויטן סדר פֿון די מסכתות פֿון תּלמוד, נאָר דער מחבר שטרעבט אומעטום אַרויסצודרינגען פֿון זײַנע אינטעליטשונגען דעם דין, ווי אַזוי מען האָט זיך נוהג צו זײַן אין דער פּראַקטיק. ערטערװיז ווערן אין טעקסט אַרײַנגעפֿלאַכטן שאַלות-ותשובות צווישן דעם מחבר און רבנים פֿון דײַטשלאַנד, עסטרייך, פּראַנקרייך און איטאַליע. רבי יצחק דערמאָנט אָפֿט זײַן היימלאַנד, „ארץ כּנען“, וואָס בײַ אים באַטייט דאָס די סלאַװישע בײמען; ער פֿאַרטײטשט אַ סך העברעיִשע ווערטער אויף „לשון כּנען“ אָדער סלאַװיש, וואָס די ייִדישע באַפֿעלקערונג אין בײמען האָט דעמאָלט מן-הסתּם גערעדט; ער דערמאָנט אויך וועגן די קהילות פֿון די שכנישע פּוילן און רוסלאַנד. אַזוי אַרום איז רבי יצחק אור זרוע איינער פֿון די ערשטע תּלמוד-לערערס בײַ די ייִדן אין די סלאַװישע לענדער, וואָס האָט פֿאַרשפּרייט צווישן זײ דעם „אור תּורה“. די לעצטע יאָרן האָט ר' יצחק פֿאַרנומען דעם כּסא הרבנות אין ווין, און פֿון דאָרט האָט ער געקאָנט האָבן השגחה אויך איבער די קהילות אין בײמען, וואָס איז גראָד דעמאָלט, אונטער אַטאַקאַר II, געוואָרן פֿאַראייניקט מיט עסטרייך. פּונקט אַזאַ אויטאָריטעט האָט געהאַט זײַן תּלמיד, דער אונדז שוין באַװוסטער רבי מאיר מרוטנבורג (1215–1293), דער קרבן פֿון דעם קיסר רודאָלף פֿון האַבסבורגס געלט-געריקייט (§ 23). דורך זײַן לערנען תּורה מיט תּלמידים און דורך זײַנע חיבורים („תּוספֿות“ צו אַ סך מסכתות פֿון תּלמוד און אַ סך תּשובות אויף פֿאַרשיידענע שאַלות) איז ער געוואָרן דער מנהיג-הדור. אין ר' מאירס תּשובות (תּשובות הר"מ מרוטנבורג) טרעפֿט מען אַ מאָל אַנצוהערענישן אויף די שרעקלעכע מעשים פֿון יענער תקופּה. בעת אַ פּאָגראַם, ווען מען האָט איבער געוואָלט געשלעפּט ייִדן צום שמו, האָט איין ייִדישע משפּחה באַשלעסן זיך צו נעמען דאָס לעבן; דער מאַן האָט געקוילעט די פֿרוי און די קינדער, נאָר אַליין איז ער געבליבן לעבן; איז ער געקומען שפּעטער צו ר' מאיר און האָט אים געבעטן, ער זאָל אויף אים אַרײַנגיין אַ האַרבע תּשובה, כּדי ער זאָל קריגן כּפרה אויף זײַן חטא, נאָר ר' מאיר האָט אים געענטפֿערט, אַז ער איז פּטור פֿון תּשובה, וואָרעם ער איז שוין אָפּגעקומען זײַנס, ווייל ער האָט דערשטיקט אין זיך די ליבשאַפֿט צו זײַן משפּחה צוליב קידוש-השם. אין אַ צווייטער שטאַט האָבן די דאָמיניקאַנער אַרײַנגערירבן ייִדישע ווייבער אין אַ קלויסטער, און אַ מאַנאָך אַ פּריידיקער

האָט זיי צוגעגרייט צום שמד; ווען מען האָט די פֿאַרשפארטע ווייבער אַרויסגעלאָזט אויף דער פֿרײַ, איז מען געקומען צו ר' מאירן מיט אַ שאלה, צי מען די מאַנען לעבן מיט די ווייבער, די געוועזענע „שבֿויות“. האָט ר' מאיר מתיר געווען, מחמת די ווייבער האָבן דאָך קיין זאך ניט געטאָן. נאָר אויסגעהערט די דרשה פֿון דעם פֿריידיקער.

דער גרעסטער תלמיד פֿון ר' מאיר מרוטנבורג איז געווען ר' אָשר בן יחיאל אָדער ראָ"ש. אויך זײַן לעבן איז געווען פֿאַרבונדן מיט אַ קאַטאַ-סטראָפֿע. איבערגעלעבט רינדפֿליישס גזרה (1298), האָט ער ניט געקאָנט פֿאַר-טיק ווערן מיט דער אַרבעט איבער די כוחות, וואָס איז גייטיק געווען אויף אויפֿצורייכטן דעם סדר אין די חרובֿ געוואָרענע קהילות, וואָס זײַנען דערצו נאָך געווען באַשווערט דורך אַ משא פֿון שטייערן פֿאַר דעם קיסר אַלברעכט I. ווי דער אָפֿיציעלער פֿאַרשטייער פֿון די קהילות, וואָס האָט געטראָגן די אַחריות פֿאַר זייער גאַנצער הנהגה, האָט דער ראָ"ש געהאַט אַ יסוד חושש צו זײַן, אַז ער וועט האָבן דעם זעלביקן סוף וואָס זײַן רבי. דעריבער האָט ער באַשלאָסן אַוועקצוגיין פֿון דײַטשלאַנד. אין יאָר 1303 איז ער אָנגעקומען אין סאַוואַיע, וווּ ער האָט גערעכנט צו פֿאַרנעמען די שטעלע פֿון אַ רבֿ, נאָר ווען ער איז געוואָר געוואָרן, אַז דער הערצאָג פֿון סאַוואַיע איז אַ וואַסאַל פֿון דעם דײַטשן קיסר און קאָן אים אַרויסגעבן דעם אַנטאָפֿענעם אונטערטאָן, איז ער באַלד אַוועקגעפֿאַרן קיין דרום-פֿראַנקרייך, און פֿון דאָרט האָט ער זיך אַריבערגעכאַפט קיין שפּאַניע, וווּ ער איז געוואָרן רבֿ אין טאַלעדאָ (אויבן § 15). דאָ איז ער ווי באַוויסט אַרײַנגעפֿאַלן אין מיטן דער מחלוקת צווישן די קאַנסערוואַטאָרן און די פֿרײַזניקע און איז צוגעשטאַנען צום ערשטן צד.

אַ צווייטער תלמיד ר' מאירס, דער נירנבערגער רבֿ ר' מרדכי בן הלֿי, איז אומגעקומען אויף קידוש-השם בעת רינדפֿליישס גזרה, ווי עס איז שוין דערציילט געוואָרן. ער איז דער מחבר פֿון דעם תלמודישן ספֿר „מרדכי“, וואָס איז אַזוי ווי אַ פירוש אויף דעם קיצור השם פֿון אַלפֿסי, אָבער צוגעפּוצט מיטן פּילפֿור פֿון די דײַטשע ישיבֿות. היות ווי דער חיבור איז געהאַלטן אין אַ שלעכטן סטיל, מעג מען משער זײַן, אַז דער מחבר האָט אים ניט באַ-וויזן צו פֿאַרענדיקן מחמת זײַן פֿריציטיקן טויט.

§ 26. אַנטיראַציעאַנאַליזם, מיסטיציזם און מאַרטיראַלאָגיע

פֿאַרשטייט זיך, אַז אין אַזאַ אַטמאָספֿער האָט ניט געקאָנט זיך פֿונאַנג-דערוויקלען קיין פֿרײַע שאַפֿונג אין פֿאַרשיידענע געביטן פֿון וויסנשאַפֿט. די דײַטשע יידן זײַנען אין 13טן י"ה, פּונקט ווי פֿרײַער, געשטאַנען אָן אַ זײַט פֿון דער געסטיקער באַוועגונג פֿון שפּאַניע און דרום-פֿראַנקרייך. אײַנגעשלאָסן

www.libtool.com.cn

אין דעם ענגן קרייז פֿון תלמוד, פונקט ווי אין זייערע ענגע און פֿינצטערע שטאָטישע קוואַרטאַלן, האָבן די דייטש-ייִדישע לומדים זיך פֿאַרהאַלטן אָדער גלײַכגילטיק אָדער פֿינטלעך צו וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן און פֿילאָסאָפֿיע. דער ביטול, וואָס מיט אים מאַכט דער ראָזש אַוועק מיט דער האַנט אָט די אַלע חכמות חיצוניות" (§ 17), איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר אַלע זײַנע לאַנדסלײַט. דער דעמאָלטיקער דייטשער רבֿ ר' משה תקו (ער האָט געלעבט אין רעגנס-בורג און אין ווינער-נישטאָט אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה) האָט אונטערגענומען אַ קלאַמפּאניע קעגן דעם רמבמס פֿילאָסאָפֿיע אין אַ לאַנד, וווּ זי האָט ניט געהאַט קיין איין אָנהענגער. אין זײַן חיבור, כתבֿ תמים" פֿאַלט ער שאַרף אָן אויף די ראַציאָנאַליסטן, וואָס לייקענען אָפּ בײַ גאָט מענטשלעכע אַטריבוטן, בעת ווען אין דער תורה שטייט בפֿירוש, גאָטס האַנט, גאָטס פנים", גאָט האָט געצערנט", גאָט האָט חרטה געהאַט" אַז"וו. אַזעלכע אויס-דרוקן, מיינט ר' משה תקו, באַדאַרף מען פֿאַרשטיין ניט בדרך מליצה, נאָר טאַקע פשוט: גאָט פֿאַרמאָגט טאַקע מאַטעריעלע תכונות, עמאַציעס און געפֿילן, אַניט וואָלט ער געווען אַ פּוסטע אַבסטראַקציע און וואָלט ניט געקאָנט קיניגן איבער דער גשמיותדיקער וועלט און איבער דעם מענטשלעכן מין מיט זײַנע געפֿילן און תּאוות. דער וואָס נעמט אָפּ בײַ גאָט יעדער מאַטעריעלער געשטאַלט, דער לייקנט אָפּ דעם עצם יסוד פֿון גלויבן" - אַזוי זאָגט ר' משה תקו. אין דער אמתן איז גאָט אַן עצם מיט אַ באַשטימטער געשטאַלט, מיט תכונות און שטימונגען, ווי כּעס און חסד, ליבשאַפֿט און שנאה, טרויער און שמחה. דער וואָס איז דערין מסופּק איז אַ כּופֿר און אַן אַפּיקורס". דער דאָזיקער פֿאַרטיידיקער פֿון אַ תּמימותדיקן קינדערשן גלויבן קאָן ניט מוחל זײַן דעם ערשטן ייִדישן פֿילאָסאָף ר' סעדיה גאון דערפֿאַר וואָס ער האָט אַרייַנגעבראַכט דעם ראַציאָנאַליזם אין דעם קרייז פֿון גלויבן און האָט דערשטער געמאַכט פֿון גאָט אַן אַבסטראַקציע אָן אַ פנים און אַ ווילן און פֿון די סיפורים פֿון דער תורה אַלעגאָריעס פֿון אידעען. שולדיק איז אויך אַברהם אבן עזרא, וואָס האָט די העזה צו לייקענען די עקסיסטענץ פֿון שדים, קעגן דעם וואָס ווערט דערציילט אין דער תלמודישער אַגדה. אויף דעם זעלבליקן פֿאַלשן וועג איז געגאַנגען אויך דער רמבם. קעגן אָט דער אַפּיקורסות מוז מען פֿירן מלחמה, אַניט וועט פֿון דעם פּערזענלעכן גאָט און פֿון די הייליקע לעגענדעס גאַרנישט איבערבלייבן.

ר' משה תקוס אַרויסרוף איז געבליבן אָן אַן ענטפֿער אין לאַנד, וווּ סײַ די תלמודיסטן און סײַ די מיסטיקער זײַנען געווען געגענערס פֿון דעם ראַ-ציאָנאַליזם. אין דייטשלאַנד איז ניט געווען יענער גרענעץ צווישן, נגלה" און, נסתר", ווי אין שפּאַניע, בעת די קבלה איז אויפֿגעקומען. די דייטשע

www.libtool.com.cn

רבנים זינען בכלל געווען מער ווייניקער געשטימט מיט'יש. דאָס איז געווען אַ מיסטיציזם פֿון אַ באַזונדער מין, אַן אויסמיש פֿון אַסקעטיזם און אָבער-גלויבערני, וואָס איז אין אַ פּאָפּולערער פֿאַרם געווען פֿירגעשטעלט אין „ספֿר חסידים“, און אין אַ מער לומדישער געשטאַלט אין דעם ספֿר „רוקח“ (באַנד I, § 40). אזוי ווי אין דײַטשלאַנד איז נײַט געווען קײן פֿרײַע רעליגיעזע פֿילאַ-סאָפֿיע, ממילא איז נײַט געווען קײן סטימול פֿאַר יענער טעאָסאָפֿיע אָדער ספּעקולאַטיווער קבלה, וואָס איז באַשאַפֿן געוואָרן אין שפּאַניע ווי אַ קעגננאָג קעגן דעם ראַציאָנאַליזם. עס איז נאָר געווען אַן אַלגעמײנע בענקשאַפט נאָך אַ יענער-וועלט, די געפֿיניקטע נשמות האָבן זיך געריסן אַוועק פֿון דעם ערדישן עמק-הבכא צו יענע סודותדיקע הייכן, וווּ עס איז נײַטאָ נײַט קײן טרויער און נײַט קײן קרעכץ. דערפֿאַר האָט אין דײַטשלאַנד זיך צעבליט אײן פֿיטעראַרישער צווייג, וואָס אין דער דעמאָלטיקער שפּאַניע איז ער געווען שוואַך אַנטוויקלט: דאָס איז די פּאָעזיע פֿון די פֿאַרפֿיניקטע קדושים, די מאַרטיראַראַג י.ע.

עס איז געווען אַ המשך דערפֿון, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן אין 12טן י"ה (באַנד I, § 41). ווידער האָט ייִדיש בלוט זיך געגאַסן אין די גאַסן און ווידער האָבן טרערן געפֿלאָסן אין די שולן און בתּי-מדרשים. אַלע ווילדע עקסצעסן פֿון 13טן י"ה, די ריטועלע פּראַצעסן מיט עינויים און עשאַפֿאַטן, און צו לעצט די גזרה פֿון רינדפֿליישן צום סוף פֿון יאָרהונדערט – דאָס האָט אַרויסגערופֿן שטורעמדיקע פּראָטעסטן און געשרייען צו גאָט אין דער גע-שטאַלט פֿון „קינות“ אָדער קלאַגלידער. דער מנהיג-הדור, ר' מאיר מרוטנ-בורג, באַקלאַגט די פֿאַרברענונג פֿון די ספֿרי-התלמוד אין פּאַריז אין זײַן קלאַג-ליד „שאַלי שרופֿה באש“ (אויבן, § 4). נאָר אין דײַטשלאַנד האָט מען געהאַט צו באַוויינען פֿאַרברענטע מענטשן. די גזרה פֿון 1235 אין פּוילדע (אויבן, § 21) האָט אַרויסגעריסן בײַ אַן אומבאַקאַנטן פּײַטן דעם צאָרנדיקן געשרײַ: „ווער איז גלייך צו דיר צווישן די שטומע, אַ גאָט; דו זעסט און שוויגסט [מי פּמוך באַלמים] – פּאַראַדירט דעם פּסוק „מי פּמוך באַלמים“. אַ צווייטער פּײַטן רופֿט אַרויס גאָטס משפט אױפֿן דײַטשן סדום: „פֿאַרברען זײער ערד מיט אַ שטראָם פֿון שוועבל און זאַלץ, זײ זיך נוקם פֿאַר מיר אָן אַ פֿאַלק אַ מיאוסן און פֿאַרוואַרפֿענעם... פֿאַר דער ממשלה פֿון רוים, פֿאַר דעם פֿאַר-גאָסענעם בלוט פֿון אומשולדיקע, וואָס האָט זיך אויסגעמישט מיט דער בלאַטע פֿון גאָס!“ מיט צער-פֿולער איראַניע קלינגט דער אָנהייב פֿון אַ קלאַגליד אױפֿן טויט פֿון די קדושים אין זינציג (§ 22): „וויפֿל גוטס האָסטו, רבונג-ש'עולם, אויפֿגעהיט פֿאַר די וואָס גײען אין דײַנע וועגן, וואָס ברענגען זיך פֿאַר אַ קרבן אויף דײַן מזבח!“ דאָס דאָזיקע קלאַגליד האָט אָנגעשריבן דער אויבן דערמאָנטער מחבר פֿון דעם „מרדכי“, וואָס איז מיט דײַטיק יאָר שפּעטער

אַליין אומגעקומען אויף קידוש-השם אין נירנבערג, בעת רינדפֿליישס גזרה. די קרבנות פֿון אָט דעם אינעווייניקסטן קרייצצוג, וואָס האָט פֿאַרפֿליצט דאָס פֿאַנד בייזערן מיט בלוט אין גאַמען פֿון דעם ברייטל, וואָס סימבאָליזירט קריסטוסעס גוף, זיינען ניט געשטאַרבן מיט אַ שטומען פֿראַטעסט. די ווענט פֿון די שולן זיינען אויפֿגעטרייסלט געוואָרן דורך די געשרייען פֿון די קדושים, וואָס אין זיי איז געווען מער גרימצאָרן ווי בקשה. אין איין קלאַגליד (אַבכה לִקשה יום) הייסט עס: „דורך אומריינעם ברויט [דער פֿאַרשוועכטער האַסטיע] האָבן זיי זיך געקליגט צו פֿאַרדעקן זייער רציחתדיקן פֿלאַן און האָבן געזאָגט צו די זין פֿון דעם אויסדערוויילטן הייליקן פֿאַלק: „איר האָט אַרויסגעגנבֿעט אונדזער גאָט און געשטויסן אים אין אַ שטייטל, ביז עס איז געפֿלאָסן זיין בלוט, וואָס איר האָט צעשיקט איבער אַזיער גאַנצער מַחנה“. דער מקונן רעכנט אויס די גרויסע קהילות, וואָס רינדפֿליישס באַנדעס האָבן חרובֿ געמאַכט: רעטינגען, ראָטנבורג, די שטאָט רויט פֿון בלוט, ווירצבורג, נירנבערג, און רופֿט אַראָפֿ גאָטס נקמה אויף „דעם פֿאַנד פֿון די אדומים (די רויטע)“, אַז עס זאָל ווערן באַפֿאַרבן מיטן בלוט פֿון זיינע דופֿסים און אַדונים“. אין אַלע קינות אויף דער קאָטאַסטראַפֿע פֿון יאָר 1298 ווערט פֿאַרצייכנט, אַז די גזרה איז געשען אין יאָר 58 פֿון דעם אַלף השּׁשי, דעם יאָרטויזנט פֿון משיחס קומען, ווען דאָס אויסגעפֿיניקטע פֿאַלק האָט געהאַפֿט אויף באַרויקונג (די אותיות פֿון דער צאָל 58 - נח - באַטיטן אין העברעיש „רו“) און אויפֿן אָנהייב פֿון די נסים פֿון משיחס צייטן. דאָס פֿאַנגע קלאַגליד „מה קול הצאָן“, וואָס איר מחבר צייכנט זיך אין אַקראַסטיך: משה בן אלעזר הכהן, איז אַ דורכויסיקער קרעכץ און צו גלייך אַ סך-הפֿל פֿון דער מאַרטיראַלֶגאַנע פֿון 13טן י"ה:

„אָ, הימל, מיט וואָס זיינען מיר ערגער פֿאַר אַנדערע פֿעלקער? צי איז אונדזער כּוח אַ כּוח פֿון שטיינער, צי איז פֿון קופֿער אונדזער ליב, אַז מיר זאָלן קאָנען אַריבערטראָגן די שווערקיט פֿון אונדזערע צרות? ... אַ ערד, דעק ניט צו אונדזער בלוט, און זאָל דער גאַנצער חלל זיין אָנגעפֿילט מיט אונדזער געוואַלד-געשריי, מיטן געשריי קעגן אונדזערע רשעותדיקע שכנים, קעגן דעם אונטערדריקער וואָס שטופֿט אונדז אָפֿ מיט שנאה... עס האָבן אונדז פֿאַרצוקט אין אַלטע צייטן דער לייב און דער בער, עס האָט פֿאַרלענדט אונדזערע קינדער דער ווילדער לעמפֿערט, עס האָט אונדז געשטאָכן דער שיפענדיקער שפֿאַנג, אָבער צו לעצט גריזשעט אונדז דער חזיר, וואָס האָט זיך אָנגעלייגט אויף אונדז... שוין 1230 יאָר זינט דער שונא האָט אַלץ חרובֿ געמאַכט [חורבן ירושלים], און זיין האַנט שטיקט אונדז נאָך אַלץ. ער קלערט צו אַלע מינים מיתות, פֿדי אונדז צו פֿאַרטיליקן: שווערד, פֿייער און וואַסער. מען ברענט און מען קוילעט אונדזערע גרויסע און קליינע,

ווייבער און קינדער, זקנים און בחורים, התנים און כלות... פֿרעגט בני אָרע אינווייניגער פֿון דער ערד: האָט זיך ווען געטראָפֿן אַזוינס מיט אַן אַנדער אומה?... וויי איז צו מיר אין זעקסטן טויזנט [זינט בריאת העולם], וואָרעם אויך ער האָט אונדז ניט געבראַכט קיין פֿאַרגרינגערונג: גאָר אין אָנהייב זיינעם איז אויפֿגעשטאַנען קעגן מיר אַ שונא מיט אַ בילבול, 1 אין 13טן יאָר האָט מען אונדז געפֿיניקט, אין 17טן יאָר האָבן אונדז אָנגעיאָגט די שונאים מיט שווערדן אין די הענט, אין יאָר 47 און 48 האָבן זיי אונדז פֿאַרטיליקט אין דרום און אין צפֿון, 2 און צו לעצט אין יאָר 58 [1298] זיינען די הייליקע שאָף איבערגענטפֿערט געוואָרן צו די פֿיניקער..."

צי דען האָט אין אָט דער סבֿיבֿה פֿון געפֿיניקטע געקאָנט קלינגען אַן אַנדער ליד, חוץ דעם קלאַגליד פֿון די אומגעקומענע אויף קידוש-השם? און פֿאַרט איז דאָס געשען אַזוי. עס איז צו אונדז דערגאַנגען דאָס פֿאַריותוטע ליד פֿון אַ יודישן זינגער אין פֿרעמדן לאַנד. אין 13טן י"ה באַווייזט זיך צווישן ליכט און שאָטן די רעטענישפֿולע פֿיגור פֿון אַ יוד אַ מינעזינגער אין די ריטערשע הויפֿן. זיס קינד פֿון טרימבערג (אין בייערן), וואָס וועגן זיין לעבן איז גאַרנישט באַוווסט, איז משמעות געווען אַן אַרעמער וואַדער-זינגער, וואָס האָט געמאַכט לידער פֿאַר די דייטשע ריטערס. אָבער ניט וועגן פֿרייד, וועגן ראָמאַנטישער ליבע און וועגן האַרצן-דאַמעס האָט געזונגען דער דאָזיקער יוד אין די פֿריזישע הויפֿן. אין די זעקס לידער זיינע וואָס זיינען איבערגעבליבן (אָנגעשריבן אין מיטל-הויכדײַטש) ווערן גערײַמט די קראַפֿט פֿון גייסט, די רעכטפֿאַרטיקע פֿרוי, גוטסקייט און איידל־קייט פֿון דער נשמה. "ווער עס פֿירט זיך אויף איידל, — זאָגט ער, — דעם האַלט איך פֿאַר אַן איידעלן מאַן, און ניט דעם, ווער עס האָט אַ כתבֿ אויף אַן אַדל. מיר זעען אַ רוז צווישן שטעכלקעס [גוטע מידות אין אַרעמ־קייט] און צו גלייך אוממאַראַלישקייט צווישן אַדל־לייט". פֿאַר די וואָס זיינען פֿאַרשיפֿורט מיט די תּענוגים פֿון לעבן דערמאַנט זיסקינד וועגן טויט, וואָס וועט זיי ברענגען, צו דער משפּחה פֿון די קבֿרים-ווערעם". אייניקע סטראַפֿ־פֿעס דערמאַנען פּסוקים פֿון תּהלים. ניט גרינג איז געווען דער מצבֿ פֿון אַ יוד אַ מינעזינגער, וואָס האָט באַזונגען די גוטע מידות אין די הייזן פֿון זינד, און סוף-פֿל-סוף האָט זיסקינד געמוזט אַוועקוואַרפֿן זיין קונסט. "איך וועל אַנטלויפֿן פֿון די פֿריזישע הויפֿן, — זאָגט ער, — איך וועל זיך פֿאַר-לאָזן אַ לאַנגע באַרד, לאָזן וואַקסן גראַע האַר, וועל להבא פֿירן אַ לעבן ווי אַלטע יודן. מיין אייבער-מאַנטל וועט זיין לאַנג אונטער אַ נידעריק אַראַפֿ־

1 דער פֿראַנקפֿורטער פּאָגראַם פֿון יאָר 1241 (אויב; § 21), וואָס איז איינגעפֿאַלן אין יאָר ה' אלפים א' (5001) לויט דער יודישער צײַט-רעכענונג.
2 אַנצוהערענישן אויף די פּאָגראַמען פֿון די 50ער ביז די 80ער יאָרן פֿון 13טן י"ה.

געדריקטן היטל, באשיידן וועט זיין מיין גאנג, און זעלטן וועל איך זינגען
 א הויפיש ליד, נאך דעם ווי די הארן האבן אפגעטאן זייער חסד פון מיר.
 די ווערטער וועגן דעם יידישן אנטון זינגען כאראקטעריסטיש פאר יענער
 צייט, ווען דער באוויסטער פויפסלעכער קאנאן האט איינגעפירט ווי א געזעץ
 דאס וואס האט שוין ערטערוויז עקסיסטירט ווי א מנהג. אין א צייכענונג,
 וואס איז צוגעגעבן צו א האנטשריפטליקן לידערבוך פון 14טן י"ה (אין דער
 קאלעקציע פון מאנעס אין היידלבערג), איז זיסקינד טאקע אפגעמעלט אין
 דער פאזע פון א יידן וואס שטייט פאר גייסטלעכע פערזאנען אין א לאנגן
 מאנטל מיט א שפיציקן היטל, מיט א טיפישן פנים, ארומגענומען מיט א לאנג-
 גער באָרד.

ק א פ י ט ל V

די קליינע צענטערס און קאלאָניעס אין 13טן י"ה

278. די רוימישע פויפסן און די איטאַליענישע יידן

פונקט ווי אין די פריערדיקע צייטן, האָט אויך אין 13טן י"ה די קריגערישע קירך אַרויסגעוויזן איר מאַכט מער אין אַנדערע לענדער, איידער אין דער רעזידענץ פֿון די פויפסן, וווּ מען האָט פֿון זיי ווינציק וואָס געהאַלטן. דער דעספּאָטיזם פֿון אינאַקענטיוס III און די שטרענגע קאַנאָנען פֿון דעם לאַטעראַנער קאַנציל פֿון 1215 האָבן ווינציקער פֿון אַלץ זיך געלאָזט פֿילן אין רוים, וווּ עס זיינען אויסגעקלערט געוואָרן די געצייג פֿון צוואַנג איבער דעם געוויסן פֿון מענטשן. מען האָט געקאַנט מיינען, אַז זייערע יידן, די וואָס האָבן געווינט אין דעם באַשיידענעם קוואַרטאַל אויפֿן נידעריקן ברעג פֿון דעם טיבער, שאַנעווען די פויפסן מער ווי זייערע ברידער אין פֿראַנקרייך, שפּאַניע און דייטשלאַנד. אַפֿילו דעם שאַנדצייכן אויף די מלבושים האָט מען די רוימישע יידן ניט אַרויפֿגעצוואַנגען אַזוי עקשנותדיק, ווי זייערע מיטברידער אין קיניגרייך פֿון לוּדוויג דעם הייליקן. דערקלערט איז דאָס געוואָרן דערמיט, וואָס אין דער שטאָט רוים האָט דער אידעאָל אָפּצוּונדערן די יידן שוין געקאַנט געהאַלטן ווערן פֿאַר דערגרייכט: דער פֿאַרשלאָסענער ייִדישער קוואַרטאַל אין דעם אומגעזונטן טייל פֿון שטאָט, וואָס איז אַפֿט פֿאַרפֿלייצט געוואָרן דורך דעם טיבער, און די דערשלאָג־גענע קהילה, וואָס אירע מנהיגים פֿלעגן מיט הכנעה גיין אָפּגעבן פֿבֿוד איטלעכען נייעם פויפס, האָבן שוין גענוג סימבאָליזירט דעם נצחון פֿון דער קירך איבער דער סינאַגאָגע. אַרפּקוקנדיק פֿון דער הייך פֿון דעם לאַטעראַן אויף דער שול וואָס האָט זיך אונטן קוים אָנגעזען האָבן אינאַקענטיוס III און זיינע יורשים געקאַנט זיך קוויקן: אָט איז דער לעבעדיקער באַווייז דערפֿאַר, אַז מיר זיינען אויסדערוויילט און זיי זיינען פֿאַרשטויסן! די יידן, פֿאַרשטייט זיך, האָבן געהאַלטן אַנדערש, נאָר זיי האָבן אויך געמעגט זיין צופֿרידן דערמיט, וואָס דאָ איז מען זיי נאָר מבוזה, אָבער מען הרגעט זיי ניט ווי אין אַנדערע לענדער.

מער ניט די ביטערע בשורות פֿון די גרויסע צענטערס פֿון דער דיאָספּאָרע האָבן אַריינגעטראָגן אומרו אין לעבן פֿון דער רוימישער קהילה.

פֿון פֿאַרשיידענע פֿענדער פֿלעגן אָנקומען קיין רוים, שלוחים, בכדי מיט דער הייליך פֿון זייערע ברידער די „קרובים למלכות“ זיך משתדל צו זיין פֿאַרן פויפס וועגן ווייכער מאַכן נייע גזרות, וועגן אָפּווענדן קאַטאַסטראַפֿעס פֿון עליאות=דם, וכדומה. אַט אַזעלכע בקשות וועגן הייליך זינען געוואָרן גאָר אָפֿט אין דער צייט פֿון דעם פויפס גרעגאָר IX, ווען עס האָט אָנגעהויבן צו ווירקן די אינקוויזיציע קעגן די כּופרים, און די דאָמיניקאַנער האָבן גענומען ברענען אויף שניטערהויפּנס ייִדישע ספרים. די פֿאַרברענונג פֿון די ספרי=התלמוד אין פֿאַריז נאָכן וויכוח פֿון יאָר 1240 האָט אויפגעטרייסלט די רוימישע קהילה, וואָס האָט אינגעשטעלט צום אָנדענק אַן דער גזרה אַ יער=פֿעכן תענית=ציבור. דער איטאליענישער רב רבי צדקיה רופא שרייבט וועגן דעם אין זיין ספֿר „שבלי הלקט“, אין דעם אָפּטייל פֿון הילכות תענית: „אין אונדזערע טעג איז בעוונותינו הרבים פֿאַרברענט געוואָרן די תורה פֿון אונדזער גאָט. אין יאָר ה' אלפים ד' פֿון בריאת=העולם, אום פֿרייטאָג פרשת חקת [זומער 1244] זינען אין פֿאַריז פֿאַרברענט געוואָרן 24 פֿורן, פֿול מיט ספרים פֿון תלמוד, הלכה און אַגדה, וועדליג מיר האָבן געהערט פֿון רבנים וואָס זינען דאָרט געווען“¹. אין איינער פֿון די סליחות, וואָס זינען דעמאָלט אָנגעשריבן געוואָרן אין איטאליע, איז פֿאַראַן אַן אָנצוהערעניש דערויף, אַז אין רוים גופא איז אין יענער צייט געמאַכט געוואָרן אַ פרוו צו צענישטעווען ייִדישע ספרים: אין דער סליחה איז די רייד וועגן ספרי=תורות, וואָס זינען צעריסן געוואָרן אין מקום=קדוש און צעשניטן געוואָרן אויף שטיקער מיט אַ מעסער. איינציקע פֿאַלן פֿון געוואַלד=מעשים האָבן טאַקע געקאַנט געמאָלט זיין, מחמת אויך אין רוים האָט זיך דעמאָלט אינגעפֿעסטיקט אַ נעסט פֿון די דאָמיניקאַנער, און אַ מיטגליד פֿון אַט דעם אָרדן, ניקאָלאַס דונין, דער אויפֿטוער פֿון דעם פֿאַריזער אויטאָ=דאָ=פֿע, האָט מן הסתם ניט אויפֿגעהערט צו דערמאָנען דעם פויפס גרעגאָר IX וועגן די „גאָט=לעסטערונגען“ פֿון דעם תלמוד.

ביי גאָר זייער קנאות פֿאַר דער קירך האָבן די פויפסן פֿון 13טן י"ה באַשטעטיקט די שוצבולע פֿאַר די איטאליענישע יידן. דער פויפס אַלכסנדר IV, וואָס האָט געהאַט געשעפֿטן מיט ייִדישע סוחרים, האָט געשטיצט זייער האַנדל: אין יאָר 1255 האָט ער זיי באַפֿרייט אין אַ סך ערטער פֿון איטאליע פֿון צו צאָלן וועג=אָפּצאלונגען, און האָט זיי אַזוי אַרום אויסגעגלייכט אין דעם פרט מיט רוימישע קריסטלעכע סוחרים. פֿון אַט דעם אַקט איז צו זען, אַז יידן פֿלעגן אַ מאָל פֿירן געשעפֿטן בשותפות מיט קריסטלעכע סוחרים;

1 דאָס ערשטע מאל זינען אין פֿאַריז פֿאַרברענט געוואָרן די ספרי=התלמוד אין יאָר 1242 (אייבן, § 4), און די דאָסע 1244 איז אָדער אַ טעות, אָדער זי איז שייך צו איינעם פֿון די שפעטעריקע אַקטן צו פֿאַרברענען ספרים.

אבער דער סוחרישער שטאנד האָט זיי נישט אַרבייטגענומען אין זיינע גילדעס, ווייל ער האָט זיי נישט געוואָלט אָנערקענען פֿאַר אַיטאַליענישע בירגער. די קאַסטע-אָפּגעזונדערטקייט פֿון ייִדן איז אונטערגעהאַלטן געוואָרן דורך דעם שטרענגן שטאַנדן-רעזשים, וואָס האָט געהערשט אין די שטאַטישע רעפּובליקן פֿון אַיטאַליע.

אומרוק איז געוואָרן אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה. רוים איז געוואָרן אַרבייטגעצויגן אין דער בלוטיקער מלחמה צווישן די וועלפֿן און גיבעלינען, וואָס האָט זיך צעפֿלאַקערט אַרום דער „סיצילישער ירושה" נאָכן טויט פֿון דעם קיסר פֿרידריך II (אונטן, § 28). דער פֿראַנצויזישער פֿרינץ קאַרל פֿון אַנזשו, וואָס איז אויף אַ שטיקל צייט געוואָרן קיניג פֿון „ביידע סיציליעס", איז אויך געוואָרן דער בעל-הבית פֿון רוים, אונטערן טיטל „סענאַטאָר" (1268—1278). די ייִדן האָבן, פֿונקט ווי די אַיטאַליענער, געמעגט זיך ריכטן אויף אַל דאָס ביזו מצד אַט דעם טיראַן, נאָר עס האָט זיי געראַטעוועט זיין געלט-גיציקייט. אויסנוצנדיק דעם דינסט פֿון ייִדישע פֿינאַנסיסטן, האָט קאַרל געלאָזט צו רו זייערע פֿאַלקסברידער. ווען דער פּויפּס קלעמענס IV האָט דורך זיין בולע Turbato corde (מיט אַ צעטומלעטן האַרץ", 1267) אויפֿגעשטעלט די אינקוויזיציע קעגן ייִדן, וואָס פֿאַרשפּרייטן פֿפֿירה צווישן קריסטן און באַזונדערס משומדים, און די דאָמיניקאַנער האָבן פֿונאַנדערגעוויקלט זייער פֿאַליצייזשע טעטיקייט אין רוים, האָט קאַרל אָנגע-זאָגט די מאַכטאַרגאַנען, זיי זאָלן די ייִדן נישט טשעפען און נישט מינערן זייערע פֿריערדיקע „פּריווילעגיעס".

צום סוף 13טן י"ה איז דער מצב פֿון דער רוימישער קהילה געוואָרן אַזוי ביטער, מחמת עס איז פֿאַרשטאַרקט געוואָרן דער דרוק פֿון די קלעריע-קאַלן, אַז דער פּויפּס ניקאָלאָס IV האָט אַליין געמוזט זיך אָפרופֿן אויף די ווייגעשרייען פֿון די באַדריקטע. אין דעם פּויפּסלעכן ברעווע פֿון יאָר 1291 אויפֿן נאָמען פֿון דעם רוימישן וויקאַר (Orat mater ecclesia) שטייט געשריבן: „די סינאַגאָגע [קהילה] פֿון די ייִדן אין רוים האָט אָנגעגעבן אַן אָנקלאָג מכות דעם אומלעטישן אויפֿפֿיר פֿון אייניקע קלעריקער, וואָס באַציען זיך פֿלינטלעך צו זיי, באַדריקן זיי פּסדר מיט שווערע פֿאָדערונגען, באַליידיקן זיי און טוען זיי אָן היזקות אין פֿאַרמעגן. די באַדריקטע בעטן הייף ביי אונדזער אַפּאָסטאָלישער גענאַד. היות ווי מיר האַלטן, אַז די קריסטלעכע ליבע טאָר זיך נישט אַרויסווייזן אין נגישות און עוולות לגבי ייִדן, דערמאַנען מיר, אַז זיי געפֿינען זיך אונטער אונדזער גענעדיקן שוץ, און קיינער טאָר זיי נישט אָנטון קיין פּיין. דורך דעם איצטיקן אַפּאָסטאָלישן בריוו גיבן מיר דיר אויף נישט צו דערלאָזן, אַז מען זאָל די דערמאַנטע ייִדן אויף וואָסערע עס איז אַרפֿנים באַשווערן אומגעזעצלעך, און אויף די וואָס וועלן עובר זיין אַרויפֿ-

צולייגן קירכלעכע שטרעפן. עס איז מיגלעך, אז דאס וואָס דער פויפס האָט זיך אינגעשטעלט פֿאַר ייִדן קעגן זינע אייגענע קלערליקער, איז געווען צו פֿאַרדאַנקען דער השתדלות פֿון דעם ייִדישן דאָקטאָר ביים פויפסלעכן הויף מאַעסטר אָ גאַ, איינעם פֿון די געבילדעטסטע מענטשן אין דער דעמאָל־טיקער רוימישער קהילה.

ניט ווינציק אומרו האָט איבערגעלעבט די רוימישע קהילה אין די שטורעמדיקע יאָרן פֿון דעם פויפס באַניפֿאַציעס VIII (1295–1303). דער דאָזיקער שטאַלצער פֿירשט פֿון דער קירך, וואָס האָט געוואָלט דערהייכן די פויפסלעכע ממשלה, נאָר ער האָט זי אין דער אמתן דערנידעריקט, האָט אַרויסגעוויזן זיין שָנאה צו ייִדישקייט, באַלד ווי ער איז אַרויף אויפֿן אַפֿאַ־סטאַלישן שטול. בעת באַניפֿאַציעס פֿייערלעכן אַרניפֿאַר קיין רוים איז, לויטן אַנגענומענעם מנהג, געקומען אים מקבל פנים זיין אויך אַ דעפוטאַציע פֿון דער ייִדישער קהילה, וואָס האָט דעם פויפס באַגריסט מיט זינגען מזמורים פֿון תהילים, בעת דער פויפס איז אַריבערגעפֿאַרן דעם בריק איבערן טיבער. דאָרט האָבן די דעפוטאַטן מיט אַ טיפֿן פֿאַרבייג דערלאָנגט דעם פויפס אַ רייך אויסגעפוצטע ספר-תורה, אָבער באַניפֿאַציעס האָט מיט אַ בייזער תנועה אָפגעווענדט די מתנה און האָט איבערגעחזרט די פֿראַזע, וואָס עס האָט אַנומלט אַרויסגעוואָגט אינאָקענטים II, אַז ער האַלט שטאַרק פֿון דעם תנך, ער איז אָבער מבטל די אָנהענגער פֿון תנך (באַנד I, § 51).

באַלד האָט אין רוים זיך אָנגעהויבן דער ביטערער קאַמף צווישן באַניפֿאַציעס און דער אַריסטאָקראַטישער פֿאַמיליע קאָלאָנאַ און עס איז געלָאָזן געוואָרן אין גאַנג דער אַפֿאַראַט פֿון דער אינקוויזיציע מיט איר שפּיאַנאָזש און געהיימען געריכט. אַ קרבן פֿון אַט דעם קאַמף איז געפֿאַלן איינער פֿון די חשובֿע מיטגלידער פֿון דער קהילה, אליהו די פומיס, וואָס איז מן הסתם געווען פֿאַרמישט אין דעם ענין פֿון די קאָלאָנאַס: ער איז געוואָרן פֿאַרמשפט צום טויט און דערהרגעט אין יאָר 1298, און זיין אייגנס איז געוואָרן קאַנפּיסקירט. פֿון אייגנוויליקע קאַנפּיסקאַציעס האָבן דעמאָלט געליטן אַ סך פֿאַרמעגלעכע ייִדן, וואָס די שפּיאַנען פֿון דעם פויפס האָבן זיי חושד געווען, אַז זיי גיבן פֿינאַנציעלע הילף דער אַפֿאָזיציע.

דערווייל האָט דער פויפס דער תקיף, וואָס איז אַרויסגעטראַטן קעגן די מלכים פֿון אייראָפע אין זינע צוואַנדיקע בולעס (איטלעך באַשעפֿעניש איז אונטערטעניק דעם פויפס), זיך אָנגעשטויסן אויף אַ געגענער וואָס האָט געקאַנט באַשטיין קעגן אים, דאָס איז געווען דער פֿראַנצייזישער דעספּאָט פֿיליפּ דער שיינער, – און דאָ איז געפֿאַלן דער פויפס, און עס הייבט זיך אָן די ירידה פֿון פויפסטום. באַניפֿאַציעס איז געוואָרן אַראָפגעזעצט, און די פויפסן נאָך אים האָבן געמוזט גיין אין גלות קיין פֿראַנקרייך. עס האָט זיך

אָנגעהויבן דער „גלות-בבל“ פֿון די פּויפּסן אין אַוויניאָן; און דער גורל פֿון די רוימישע יידן אין 14טן י"ה איז געווען אָפּגעהאַנגען שוין פֿון דער נײַער קאָמבינאַציע פֿון די פּאַליטישע כּוחות.

§ 28. דרום-איטאַליע אונטער די שטויפֿנס, אַנזשוער

און אַראַגאָניער

דרום-איטאַליע און סיציליע, וווּ עס האָבן אין די פֿריערדיקע יאָר-הונדערטער געוועלטיקט פֿרעמדלענדישע דינאַסטיעס (ביזאַנטיער, אַראַבער, נאַרמאַנען) איז אין 13טן י"ה געוואָרן די אַרענע פֿאַרן קאַמף פֿון דרני דינאַ-סטיעס: אַ דייטשער, אַ פֿראַנצויזישער און אַ שפּאַנישער. ערשט אין דער ערשטער העלפֿט פֿון דעם יאָרהונדערט האָט אָנגעהאַלטן אויף אַ צײַט אַ פֿע-סטע מאַכט: די רעגירונג האָט איבערגענומען דער דייטשער קיסר פֿרידריך II האָהענשטויפֿן, וואָס זײַן פֿאַטער האָט אים איבערגעליאַזט אַ ירושה אין איטאַ-ליע — דאָס נעאַפּאָליטאַניש-סיצילישע קיניגרייך. פֿרידריך, וואָס האָט פֿאַר-בראַכט דעם גרעסטן טײַל פֿון זײַן לעבן אין איטאַליע און האָט זײַנע איטאַ-ליענישע מדינות געהאַלטן טײַערער ווי די דייטשע, האָט זיך דאָ שטאַרק עוסק געווען מיט „זײַנע יידן“, באַזונדערס אין סיציליע, וווּ זיי האָבן געלעבט אין קאָמפּאַקטע מאַסן. ער האָט דאָ מיט התמדה דורכגעפֿירט די סיסטעם פֿון שוץ איבער די דאָזיקע „קאַמערקנעכט“, וואָס ער האָט זי פֿינערלעך דעקלאַרירט אין דייטשלאַנד און וואָס איז אין עצם געווען אַ המשך פֿון דעם פּאַטריאַרכאַלישן רעזשים פֿון די נאַרמאַנען (באַנד I, §§ 19 און 52). געווענדט אָן זײַנע פּאַליטישע באַצײגונגען מיט די רוימישע פּויפּסן, וואָס אַ מאָל פֿלעגט ער מיט זיי קעמפֿן און אַ מאָל לעבן בשלום מיט זיי, פֿלעגט פֿרידריך אָט אײַנפֿירן די קירכלעכע קאַנגאַנען אין זײַנע איטאַליענישע מדינות און אָט זיי אָפּשאַפֿן. אין יאָר 1221 האָט אָט דער קאַפּריזער מאָנאַרך געפּרוּווט אײַנצו-פֿירן אין סיציליע די אינקוויזיציע, פּדי צו ליב צו טון די קלעריקאַלן. דעמאָלט האָט ער אויך אַרויסגעגעבן אַ דעקרעט, אַז יידן זײַנען מחוייב צו טראָגן אַ באַזונדער צײַכן אויף זייערע מלבושים, און דער דאָזיקער באַפֿעל איז געוואָרן דערקלערט מיט דעם, וואָס אויב עס וועלן ניט זײַן קײן אויס-ווייניקסטע סימנים אָפּצושיידן די קריסטן פֿון יידן, קענען קריסטן פֿאַרדאַרבן ווערן, און עס וועלן לעבן ווי מאַן און ווייב מענטשן פֿון פֿאַרשיידענע רעלי-גיעס — אַזוי ווי עס שטייט אין די החלטות פֿון דעם לאַטעראַנער קאָנציל פֿון יאָר 1215. לויט אָט דעם דעקרעט זײַנען יידן געווען מחוייב צוצונוייען צו זייער אייבערשטן בגד אַ שטיק קלאַרירט געוואַנט; מאַנצביל פֿון צײַטיקן עלטער מוזן טראָגן אַ באַרד; בײַ די וואָס זײַנען עוּבֿר אויף דעם דעקרעט ווערט

קאָנפֿיסקירט דאָס אייגנט, און בײַ אַן אַרעמאָן ווערט אויסגעברענט מיט אַן אייזן אַ בראַנדפֿלעק אויפֿן שטערן.

עס לייגט זיך ניט אויפֿן שכל, אַז פֿרידריך זאָל האָבן געהאַלטן פֿון די רעליגיעזע מאַטיוון פֿון אַט דעם דעקרעט. אַן אויפֿגעקלערטער, הגם דעספּאָטישער מאָנאַרך, וואָס האָט געהאַלטן בײַ זײַן הויף אין נעאַפּאָל ייִדישע און אַראַבישע געלערנטע, וואָס ער האָט זײַ אויפֿגעגעבן איבערצוזעצן אויף לאַטיין ווערק פֿון דער ייִדיש-אַראַבישער פֿילאָסאָפֿיע, און וואָס האָט אין אַנדערע פֿאַרן אַרויסגעוויזן טאַלעראַנץ צו ייִדישקייט, האָט ער געקאָנט אַרויס-געבן אַזעלכע אַקטן נאָר איבער פּאַליטישע סבֿרות. און טאַקע, אין די שפּעטערדיקע דעקרעטן פֿרידריכס איז קײַן זכר ניטאָ וועגן די אַנטי-ייִדישע קאָנאַנען. אין דעם סטאַטוט פֿון יאָר 1231 איז ער זיך מתחיל צו באַשיצן זײַנע איטאַליענישע ייִדן און מוסלִימס, „וואָס די אויפֿפֿלאַקערונגען פֿון דעם צאָרן פֿון די קריסטן שטעלן זײַ אַ מאַל אַוועק אונטער אַ ספּנה“. אין דער זעלביקער צײַט מאַכט ער די ייִדן פֿאַר געצײג פֿון זײַן פֿינאַנץ-פּאַליטיק, וואָס איז געווענדט צו דער מאָנאַפּאָליזירונג פֿון די וויכטיקסטע צווינגן פֿון דער פּראָדוקציע אין דרום-איטאַליע, און פֿאַרעסטטיקט זײַער עקאָנאָמיען מיט צבֿ.

להיפֿן צו זײַערע ברידער אין אַנדערע לענדער, האָבן די דרום-איטאַ-ליענישע ייִדן גענומען אַ טעטיקן אַנטייל אין דער אינדוסטריע פֿון אַט דעם רײַכן לאַנד. צוויי אינדוסטריע-צווינגן האָבן זיך געפֿונען כמעט אין גאַנצן אין זײַערע הענט: פֿאַרבערײַ פֿון געוואָנטן און אויסאַרבעטונג פֿון זײַדנס. די דאָזיקע פּראָפֿעסיעס זײַנען נאָך פֿאַר צײַטן געוואָרן אַריבערגעטראָגן קײַן איטאַליע דורך איינוואַנדערער פֿון די מזרח-לענדער און פֿון ביזאַנץ, וווּ פֿאַר-בערס און זײַדן-וועבערס זײַנען געווען דער עיקר ייִדן און גריכן, וואָס זײַערע פּראָדוקטן האָבן געהאַט אַן אָפּגאַנג אויפֿן וועלטמאַרק. נאָך די נאָר-מאַנישע מושלים פֿון דרום-איטאַליע האָבן דאָ געמאַכט פֿאַרבערײַען (tinctoria), וואָס זײַ פֿלעגן פֿון זײַ צײַען הכנסה דורך ספּעציאַליסטן ייִדן. פֿרידריך II, וואָס האָט געהאַלטן די ייִדן פֿאַר זײַן קרוינישן אייגנט, האָט באַשלאָסן צו-ניפֿצוגיסן דעם ייִדישן מאָנאַפּאָל אין פֿאַרבערײַ און זײַדן-מאַכערײַ מיט זײַן מלוכה-מאַנאַפּאָל. אין יאָר 1231 האָט ער געהייסן אָפּשיקן אַלע באַשטעלונגען אויף פֿאַרבן געוואָנטן אין די מלוכישע פֿאַרבערײַען פֿון נעאַפּאָל און קאַפּוע, וואָס עס האָבן געפֿירט ייִדן. אויף די זעלביקע תנאים איז אויך איינגע-שטעלט געוואָרן אַ מלוכה-מאַנאַפּאָל אויף אויסצואַרבעטן און פֿאַרקויפֿן פּאַר-דוקטן פֿון זײַדנס. דער צענטער פֿון אַט דער פּראָדוקציע איז געווען די האַונטשטאָט טראַני און אייניקע אַנדערע שטעט פֿון אַפּוליע און קאַלאַבריע. אַ דאַנק דעם וואָס ייִדן זײַנען צוגעצויגן געוואָרן צו דער באַאַרבעטנדיקער אינדוסטריע, האָבן זײַ אין איטאַליע און סיציליע זיך פֿאַרנומען מיט געלט-

האנדל א סך ווינציקער, איידער אין אנדערע מלכות. א טייל פון די סיצי-
לישע יידן האבן זיך פארנומען מיט לאנדווירטשאַפֿט, באַזונדערס מיט פֿלאַנצן
טייטלען. פֿרידריך II האָט דערלויבט אַ גרופע אַפֿריקאַנער יידן, וואָס האָבן
אַריינגעוואַנדערט קיין סיציליע, צו באַאַרבעטן דאָרט אַ קיניגלעך וועלדל
פֿון טייטל-פֿאַלמעס. דער פֿאַרוואַלטער פֿון די קיניגלעכע מאַיאַנטקעס אין דעם
קרייז פֿון פֿאַלערמאָ האָט אָפּגעגעבן די קאָלאָניסטן אין אַרענדע ערד אויף
צו קולטיווירן אינדיגאָ און אנדערע אַפֿריקאַנער געוויקסן, וואָס די סיציליער
האָבן זיי נאָך ניט געקענט.

פֿאַרשטייט זיך, אַז דער קיסר אין דעם טיטל פֿון קיניג פֿון סיציליע
איז ניט געווען דער איינציקער בעל-הבית אין שטאַט: עס האָבן מיט אים
געקעמפֿט פֿון וועגן דער מאַכט די שטאַטישע מאַגיסטראַטן, וואָס האָבן
געוואָלט אונטערטעניק מאַכן די ייִדישע קהילות צו זיך. די קריסטלעכע
שטאַט האָט געוואָלט געוועלטיקן איבער דער ייִדישער, ווייל זי פֿאַרנעמט
אַ טייל פֿון איר טעריטאָריע, און וואָס שוואַכער עס איז געוואָרן די מאַכט
פֿון דער מלוכה, אַלץ מער האָט זיך געשטאַרקט די מוניציפֿאַלע מאַכט, וואָס איז
געווען פֿינטלעך צו יידן און פֿאַראַינטערעסירט אין זייער רעכטלאַזיקייט און
עקאָנאָמישער אָפּגעשטאַנענקייט. אין אַ סך ערטער זיינען יידן, אַזוי ווי אין
דייטשלאַנד, געוואָרן אַרונטערגעשטעלט אונטער דער יוריסדיקציע פֿון די
ביסקאָפּ, און אויך פֿון די עלטסטע גייסטלעכע פֿון די גרויסע קירכן און
קלויסטערס, וואָס עס האָבן זיי אַנומלט געהאַט, אַוועקגעשאַנקען די נאָר-
מאַנישע פֿירשטן, די וואַסאַלן פֿון דעם רוימישן פּויפּס. פֿרידריך II האָט זיך
געפֿליסט איבערצורייסן אַט די פֿאַרבינדונג מיט רוים, אָבער נאָך זיין טויט
זיינען אין דרום-איטאַליע אָנגעשטאַנען גרויסע שינויים.

עס האָט זיך אָנגעהויבן דער קאַמף פֿאַר דער איטאַליענישער ירושה,
וואָס האָט זיך געענדיקט מיטן אומקום פֿון די שטויפֿנס און מיט דעם איבער-
גאַנג פֿון דער ממשלה צו די פֿראַנצויזן אין דער פּערזאָן פֿון קאַרל פֿון
אַנזשו (1265—1282). ווי אַ מענטש פֿון רוימישן פּויפּס האָט קאַרל געמוזט
זיך רעכענען מיט די פֿאָדערונגען פֿון דער קירכלעכער פּאַליטיק, נאָר צו
גלייך האָט דער נייער קיניג פֿון נעאַפֿאָל און סיציליע געמוזט אויך רעכענען
זיך מיט די פֿאָדערונגען פֿון דער פֿינאַנציעלער פּאַליטיק, וווּ יידן האָבן
געשפּילט אַ גרויסע ראָלע. דערפֿאַר זיינען די באַצוינגען פֿון קאַרל צו
די יידן געוואָרן באַשטימט דורך דער רעזולטאַט פֿון די צוויי כוחות.
אַ באַשיצער פֿון דער אינקוויזיציע קעגן די כּופּרים אין זיינע מדינות, האָט
קאַרל געשטיצט די מיסיאָנערישע טעטיקייט פֿון די דאָמיניקאַנער צווישן די
איטאַליענישע יידן, פּונקט ווי דאָס האָט געטאָן זיין ברודער לודוויג דער
הייליקער אין פֿראַנקרייך. אין איטאַליע האָט זיך געפֿונען אַן אייגענער

פֿאַוולאָ כריסטיאָני, אַ משומד וואָס האָט זיך געשטעלט אין דינסט פֿון די מאַנאַכן. אַ געוויסער מאַנאָפֿאַרטיס פֿון טראַני, אַ „געוועזענער לערער פֿון דער סינאָגאָגע“, איז געוואָרן אַ קריסט און האָט גענומען פֿריידיקן זײַן נײַעם גלויבן צווישן זײַנע פֿאַלקסברידער; זײַן טירחה איז ניט געבליבן אָן שכר: קאַרל האָט געהייסן אַרויסגעבן דעם משומד אַ יערלעכע רענטע פֿון זעקס אונזן גאַלד פֿון די הכנסות פֿון דער מאַנאָפֿאַרטיזירטער פֿאַרבערט פֿון דער שטאָט טראַני, פֿאַר זײַן פֿלייסן זיך אַרויפֿצופֿירן אַנדערע יידן אויפֿן וועג פֿון אמת“ (1267). לויט דער מסירה פֿון אָט דעם משומד האָט דער קיניג געהייסן קאָנפֿליקטירן בײַ די יידן אַלע בענד פֿון תלמוד און אַפֿילו די סידורים (1270). דער גייסטלעכקייט איז אויפֿגעגעבן געוואָרן אויפֿצופֿאַסן, אַז צווישן מאַנצבילדן און פֿרויען יידן און קריסטן זאָל ניט קומען צו אַ „זינדיקן פֿאַר-קער“, און אַז פֿון דעם קאָפּשטייער פֿון יידן זאָל מען אַראָפֿערעכענען אַ צענטל פֿטובֿת די קירכן. נאָר פֿון דער אַנדער זײַט האָט קאַרל פֿון אַנזשו באַשיצט זײַנע ייִדישע צינזאַלערס קעגן יענע ביסקאָפֿ-פֿירשטן, וואָס האָבן אָן רחמנות עקספּלואַטירט די יידן אונטער זייער ממשלה. ווען דער אַרציביסקאָפּ פֿון דער שטאָט באַרי האָט אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה די פרנסים פֿון דער אַרטיקער קהילה מיט דער פֿאַדערונג, זיי זאָלן פֿאַרגרעסערן דעם געלדטאַפֿאַל פֿינף מאָל, וואָס קאַרל באַפֿוילן צו באַפֿרײַען די תּפֿוסים (1273). ער האָט זיך אויך אײַנגעשטעלט פֿאַר די ייִדישע אינדוסטריעלער פֿון דער שטאָט טראַני, וואָס דער אַרציביסקאָפּ און דער קאַסטעלראַן פֿלעגן זיי אָן רחמנות באַרײַסן. קאַרל האָט אָפּגעהיט די אַליין-פֿאַרוואַלטונג פֿון די ייִדישע קהילות, ער האָט נאָר איבערגעלאָזט פֿאַר זיך דאָס רעכט צו באַשטעטיקן די פרנסים און רבנים וואָס זיי וועלן אויסקלײַבן. אַזוי באַשטעטיקט ער אין פֿאַלערמאָ דעם אויסקלײַב פֿון דעם רבֿ מבורך, וואָס אים רעקאָמענדירט „אונזער געטרייער מאַגיסטער פֿאַראַדזש, דער טאָלמעטשער פֿון אונזער הויף“¹ אין אַן אַנדער פֿאַל האָט דער קיניג פֿאַר ריכטיק די החלטה פֿון דעם ביסקאָפּ פֿון שטאָט טרעפֿאַני, וואָס האָט „בהסכּם מיטן רעכט וואָס איז אים געגעבן געוואָרן“ באַשטעטיקט אויפֿן פּאַסטן פֿון אַ ייִדישן „כהן“ (Sacerdos) אַ געוויסן סולייִ מאַן. אַזוי אַרום איז די אַליין-פֿאַרוואַלטונג פֿון די קהילות ניט געווען פֿריי פֿון אַן אייבער-השגחה פֿון אויסווייניק.

דער סיציילישער וועספער פֿון יאָר 1282 האָט געמאַכט אַ סוף צו דער פֿראַנצייזישער ממשלה אויפֿן אינדזל, און בײַ דער דינאַסטיע פֿון אַנזשו איז

1 פֿאַרדזש בן סאַלעם אָדער פֿאַרדזש פֿון סיצייליע איז געווען איינער פֿון די געלערנסטע ייִדישע מזיקער פֿון יענער צײַט. לויט דער באַשטעלונג פֿון קאַרל פֿון אַנזשו האָט ער איבערגעזעט מזיציגישע ערק פֿון אַראַביש אויף לאַטיין. זע Steinschneider, 974, Hebräische Übersetzungen.

געבליבן די מאַכט נאָר אויפֿן קאָנטינענט, אין דעם קיניגרייך נעאפּאָל. אין סיציליע האָט זיך איינגעפֿעסטיקט אויף פֿאַנג די אַראַגאָנישע דינאַסטיע. דער קיניג פֿון אַראַגאָניע פֿעדראָ III, וואָס איז ניט געווען אָפּהענגיק פֿון דער רוימישער קוריע, האָט ניט דערלויבט דער אינקוויזיציע און די דאָמיניקאַנער צו בעלי-בתעווען אויפֿן אינדזל, און צו ייִדן האָט ער זיך באַצויגן טאָלע-ראַנט, פֿונקט ווי אין זיינע שפּאַנישע מדינות (אויבן, § 13). ער האָט אויך אין סיציליע איינגעפֿירט די סיסטעם פֿון אָפּגעבן צו ריכטע ייִדן אין אַרענדע די מלוכישע אָפּגאַבן און שטייערן, ווי דאָס איז געווען איינגעשטעלט אין אַראַגאָניע. אונטער פֿעדראָס יורשים איז סיציליע געוואָרן אַריינגעצויגן אין דעם אַלגעמיינעם פּאָליטישן קורס, וואָס האָט געהערשט זינט דעם 14טן י"ה אין איר שפּאַנישער מעטראָפּאָליע.

§ 29. דאָס גייסטיקע לעבן אין איטאַליע

פֿונקט ווי פֿריער, האָבן אין דעם גייסטיקן לעבן פֿון די איטאַליענישע ייִדן פֿון 13טן י"ה זיך געקרייצט די פֿאַרשיידענע שטרעמונגען, וואָס זיינען געגאַנגען פֿון די צוויי העגעמאָנישע צענטערס: פֿראַנקרייך און שפּאַניע. פֿון צפֿון-פֿראַנקרייך איז געקומען די תּלמודישע תּורה פֿון די בעלי-התּוספּוֹת. זי האָט זיך ברייט אַנטוויקלט אין די ישיבֿות פֿון רויס, טראַני און עטלעכע אַנדערע שטעט. אַ גרויסן אויטאָריטעט האָט געהאַט רבי ישעיה די טראַני (געש' אַרום 1270). ער האָט געשריבן פירושים און „תּוספּוֹת“ צום תּלמוד און געשיקט תּשובֿות אויף שאַלוח אין יורדישע און ריטועלע ענינים. ער האָט זיך געמיט מקיל צו זיין אין אַזעלכע פּאַלן, וווּ עס האָבן געליטן פּריוואַטע אינטערעסן, און האָט געהאַט טענות צו די פֿראַנצייזישע רבנים, פֿאַר וואָס זיי זיינען מחמירים. ר' ישעיה די טראַני האָט זיך מודה געווען, אַז ער איז ניט קיין מביין אין וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, מאַטעמאַטיק און אַסטראָנאָמיע, און האָט זיך נאָכגעפֿרעגט ביי קענערס פֿון אַט די וויסנשאַפֿטן, ווען מען האָט עס באַדאַרפֿט צו ליב פֿאַרשטיין דעם תּלמודישן טעקסט; אַזוי למשׁל האָט ער נאָר פֿון הערן זאָגן געוואוסט, אַז די לבנה באַקומט איר ליכט פֿון דער זון.

זיין אייניקל, וואָס איז אויך געווען אַ באַרימטער רב, רבי ישעיה די טראַני II, וואָס האָט געלעבט אין דער צייט פֿון דעם קאַמף צווישן דער רעליגיע און פּילאָסאָפּיע, האָט לא-די וואָס ניט געקענט די וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, נאָר ער האָט זיי ניט געוואָלט קענען. ער האָט זיך באַזונדערס געשראַקן פֿאַר אַריסטאָטעלעס' פּילאָסאָפּיע און האָט געאַסרט צו ליינענען פּילאָסאָפּישע ביכער, וווּ עס „ווערט אָפּגעלייקנט די תּורה, מעשה בראשית ודי באַשאַפֿונג פֿון דער וועלט און דער עיקר פֿון שכר ועונש“. פֿון דער

מצווה פֿון דער תורה, שמע ישראל" דרינגט ער אַרויס, אַז דער גלויבן דאַרף זײַן געשטיצט נאָר אויפֿן „הערן“, ד"ה אויף דער טראַדיציע, וואָס מען נעמט איבער פֿון די עלטערן, אָבער ניט אויף דערקענען דורך פֿילאָסאָפֿישער חקירה.

צו גלײַך מיט תלמודיסטן פֿון דער שיטה פֿון די בעלי-תוספות האָבן זיך אין איטאַליע באַוווּזן אויך פּוסקים. רבי צדקיה בן אַבֿרהם הרופֿא פֿון רוים (אַרום דער העלפֿט פֿון 13טן י"ה) האָט איבערגעלעזט אַ זאַמלונג פֿון הלכות וועגן די ימים-טובֿים, וועגן דאַוונען און בכלל וועגן רעליגיעזן ריטואַל, אונטערן טיטל „שבלי הלֶקט" („זאַנגען צום קלייבן"). יעדער דין וואָס ער ברענגט באַקרעפֿטיקט דער מחבר דורך ראיות פֿון דער גמרא און דער שפּעטערדיקער רבנישער ליטעראַטור, און אַ מאָל איז ער זיך סומך אויף די פֿרײַע טראַדיציעס פֿון דער אַגדה. ער גיט איבער טשעקאָווע ידיעות וועגן אָרטיקע רעליגיעזע מנהגים, וואָס זײַנען אָנגענומען אין פֿאַרנאָרטיקן, דײַטשאַנד אָדער איטאַליע, און עצהט טײַער צו האַלטן אַזעלכע פֿאַלקס-מנהגים, אַפֿילו דאָרט וווּ זײ זײַנען פֿאַרבונדן מיט איינגלייבנישן. אַזוי גלייבט ר' צדקיה דמשל אין חלומות און עצהט מתפלל צו זײַן, אַז גאָט זאָל צושיקן אין חלום אַן ענטפֿער אויף אַ פֿראַגע וואָס מען קאָן ניט באַשיידן („שאלות חלום"). ער נעמט אויך ערנצט די מיינונג פֿון דער אַגדה, אַז די מלאכים פֿאַרשטייען ניט קיין אַרמיש, אָדער אויף דער שאַלה, צי מעג מען בעת דער תפֿילה באַנוצן אַרמישע ווערטער, ענטפֿערט ער, אַז יאָ, וואָרעם אין דער אַגדה ווערן דערמאָנט אויך מלאכים, וואָס קענען, אַלע שבעים לשונות". איטאַליע איז, ווי באַוווּסט, פֿון אייביק אַן געווען אַ לאַנד פֿון אָבערגלויבן (באַנד I, § 21).

אין זײַן ספֿר-הלכות פֿאַררופֿט זיך ר' צדקיה אויף אַ סך אויטאָריטעטע רבנים, וואָס האָבן דעמאָלט געלעבט אין איטאַליע, און צווישן אַנדערע אויף די גרויסע לומדים פֿון דער רוימישער אַריסטאָקראַטישער משפּחה ענווים (dei Mansi), וואָס ער אַליין האָט געהערט צו איר. פֿון אַט דער געביידעטער משפּחה, וואָס האָט אַרויסגעגעבן אויך אַ צאָל דאָקטוירים, שטאַמט אַרויס אויך רבי יחיאל בן יקותיאל, דער מחבר פֿון דעם מוסר-ספֿר, מעלות המידות" (אָנגעשריבן אין יאָר 1278). ר' יחיאל באַקלאָגט זיך, וואָס די מידות פֿון זײַן דור זײַנען פֿאַרדאָרבן, און פּרוּווט אין זײַן ספֿר צו געבן כּללים, ווי אַזוי אַ ייד האָט זיך צו פֿירן. ער קלאַסיפֿיצירט די מידות, שטעלט אַנטקעגן יעדער גוטער מידה די שניכודיקע שלעכטע מידה: פֿלייסיקייט און פֿויליקייט, עניוּת און גאָווה, אַזווּ. ער ציטירט „חכמים" אָן אונטערשייד פֿון נאַציע און רעליגיע, רעכנט אַרײַן צווישן די חכמים אויך אַלכסנדר מוקדון און פֿרידריך II, ווי מענטשן מיט אַ לעבנס-געניטשאַפֿט. רבי יחיאלס

מאַראַל, אַ געזונטע און אַ קלאַרע, איז ווייט פֿון פֿאַרענליכע שטרענג-קייט פֿון דעם דייטשן, ספֿר-חסידיים". דער איטאַליענישער מאַראַליסט לערנט אויך, אַז מען דאַרף זיין אַן ענוו, אָבער דאָס איז באַגרענעצט אין דער פֿאַרם פֿון געוויינטלעכער היימישער באַשיידנקייט: „באַשיידנקייט פֿירט אַ מענטשן צו כּבֿוד, און גאַווה איז אַ סימן, אַז מען איז געפֿאַלן ביי זיך אַליין, וואָרעם אויב אַ מענטש האַלט פֿון זיך, האַלט ער זיך ניט גרויס אין די אויגן פֿון אַנדערן". אין יענער תקופֿה, ווען די קירך האָט גערימט ווי אַ הויכע מידה אַרעמקייט, אין דעם היימלאַנד פֿון די בעטלערישע מאַנאַכן, די פֿראַנציסקאַנער, האָט דער ייִדישער מאַראַליסט גערעדט וועגן די מעלות פֿון רייכקייט, ווייל זי גיט פֿרעיע צייט צום לערנען און די מיגלעכקייט צו טון צדקה: „די בעסטע זאַך אין לעבן איז וויסן פֿאַרבונדן מיט עשירות; אויסדערוויילטע מענטשן וועלן דיך אַכפֿערן פֿאַר דעם וואָס געפינט זיך אין דיין קאַפּ, און דער המון פֿאַר דעם, וואָס איז פֿאַראַן אין דיין האַנט".

הגם אַ סך איטאַליענישע רבנים זיינען געווען קעגן פֿילאָסאָפֿיע און וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, נאָר די אַלגעמיינע גיטטיקע באַוועגונג פֿון דער צייט האָט ניט אויסגעמיטן אויך איטאַליע. צו גלייך מיט דער השפּעה פֿון צפֿון-פֿראַנקרייך האָט זיך דאָ אַרויסגעוויזן אויך די השפּעה פֿון דער שפּאַניש-פֿראַנצויזאַנישער אויפֿקלערונג. דעם רמבמס שיטה האָט זיך געמאַכט אַ וועג קודם-פֿל קיין דרום-איטאַליע, וווּ ביים הויף פֿון קיסר פֿרידריך II אין נעאַפּאָל האָט זיך באַוויזן אַ גלייך פֿון דער געבילדעטער פֿראַנצויזאַנישער משפּחה אבן תיבון, ר' יעקב אַנטולי, דער איבערזעצער פֿון איבן-רשאַד און פֿון וויסנשאַפֿטלעכע ווערק. אין נעאַפּאָל פֿלעגט אַנטולי זאָגן אַלע שבת פֿאַרן עולם אַ פרק אין דער רעליגיעזער פֿילאָסאָפֿיע פֿון דער יהדות, און דאָס האָט אַרויסגערופֿן דעם גרימזאַרן פֿון די אַרטאָדאָקסן, אַזוי אַז ער האָט געמוזט סוף-פֿל-סוף אָפּשטעלן זיינע דרשות (אויבן, § 16).

אָבער די טעטיקייט פֿון דעם פֿראַנצויזאַנישער אויפֿקלערער איז ניט פֿאַרביי אָן אַ ווירקונג אויף דעם מער שפּירעוודיקן טייל פֿון דער געזעלשאַפֿט. שוין אין מיטן 13טן י"ה האָט זיך באַוויזן אין איטאַליע אַן אייגענער מפרש אויפֿן רמבמס „מורה נבוכים", ר' משה פֿון סאַלערנאָ. אונטער דעם איינדרוק פֿון דער ניט לאַנג פֿאַרגעקומענער מחלוקת צווישן די מיינוניסטן און זייערע געגענער אין דער פֿראַנצויזאַנישער וואָס האָט זיך געענדיקט מיט דער פֿאַרברענונג פֿון דעם „מורה נבוכים" (§ 14), האָט דער געלערנטער פֿון סאַלערנאָ זיך געשטעלט אָן קווענקלעניש אויפֿן צד פֿון די מיינוניסטן אין דער הויפטפֿראַגע - וועגן די אַנטראָפּאָמאָרליזמען. ער איז זיך מצער איבער דער עם-הארצות פֿון די מאַסן, „וואָס שטעלן זיך פֿאַר גאָט אין אַ מענטש-זעכער געשטאַלט, מיט אויגן, הענט, פֿיס און האַלטן פֿאַר אַ פּופֿר בעיקר

איטלעכן מענטשן מיט שלכץ, וואָס זאָגט, אָז די הגשמה פֿון דער גאָטהייט אין פסוקים פֿון די כתב־הקודש טאָר מען ניט פֿאַרשטיין פשוטה כמשמעה. די אַנטימימיניסטישן, זאָגט ער, זיינען געבליבן פֿלוי־טובֿה דעם גרויסן דענקער, וואָס האָט אויסגעבויט אַ פֿעסטונג אַרום דער תורה [די „משנה תורה“], וואָס האָט קלאָר געמאַכט די אויגן און די הערצער פֿון ישראל און האָט אונדז געגעבן די מיגלעכקייט אָפצופֿרעגן די ראיות פֿון אונדזערע געגענער סײַ פֿון די קריסטן [אין דער דאָגמע וועגן דער פֿאַרמענטשלעכונג פֿון גאָט] און סײַ פֿון די נאַטוראָליסטן.

מיט אַ ניט־געוויינטלעכער דרייסטיקייט איז אַרויסגעטראָטן צום שוץ פֿון דעם ראַציאָנאָליזם דער שפּאַנישער עמיגראַנט רבי זרחיה בן שאַלתיאל חן, וואָס האָט געלעבט אין רוים אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י״ה. ער האָט אינגענומען די הערצער פֿון פּראָגרעסיווע מענטשן, און פֿערט פֿון דער יוגנט, מיט זיינע דרשות אויף משלי און איוב, וווּ ער האָט אַרויסגעבראַכט די פֿילאָסאָפֿישע חקירות פֿון דער שפּאַנישער שול. דער רמבם איז פֿאַר אים געווען אַן אויטאָריטעט וואָס איטלעך וואָרט זיינט איז הייליק, און די געגענער פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע האָט ער אָפֿן מבטל געווען. וועגן זיין באַרימטן לאַנדס־מאַן דעם רמבן האָט ער געשריבן: „גאָר זיין חכמה איז געווען באַגרענעצט מיטן תלמוד. אָבער אין דער פֿילאָסאָפֿיע ווייס ער ניט וווּ אַזין און וווּ אויס, דעריבער האָט ער אין זיין פירוש אויף חומש געשטעלט זיך קעגן רמבם אין דער פֿראַגע וועגן דעם רוח־הנבואה, — נאָר גלייכער וואָרט ער געשוויגן, ווען עס גייט די רייד וועגן אַזעלכע ענינים.“ ר' זרחיה איז שטאַרק נוטה געווען איינצוטייטשן די מעשיות פֿון תנך אויף אַן אַלעגאָרישן שטייגער. ער געפֿינט אין תנך גופא אַ רמז אויף דער קלאַסיפֿיקאַציע פֿון די וויסנשאַפֿטן וואָס איז געווען אַנגענומען אין מיטלעלטער און גיט זיין אייגענעם trivium און quadrivium אין אַן אַנדער קאָמבינאַציע: „די חכמה האָט באַפֿעסטיקט איר הויז אויף זיבן זיילן“ (משלי ט', 1) — דאָס באַטייט די שבע חכמות, וואָס זיינען איינגעטיילט אין צוויי גרופּעס: די מאַטעמאַטישע (חשבון, געאָמעטריע, אַסטראָנאָמיע און מוזיק) און די פֿילאָסאָפֿישע (פֿיזיק, מעטאָפֿיזיק און פֿאַלטיק). ר' זרחיה האָט געהערט צום לינקן פֿליגל פֿון די פֿריידענקערס אין איטאַליע און האָט זיך ניט אָפּגעשטעלט פֿאַר פֿילאָסאָפֿישע אויספֿירן, וואָס זיינען סותר די טראַדיציע. ער האָט למשל זיך איינגעשטעלט צו זאָגן, אַז די גאַנצע מעשה מיט יונה הנביא, וואָס אים האָט איינגעשלונגען אַ פֿיש, איז ניט מער ווי אַ לעגענדע מיט אַ מוסר־השפֿל, און האָט זיך געוויצלט איבער דער תּפֿילה, מי שׁענה ליונה במעי הדרה הוא יעננו. פֿאַר דער פֿאַזיקער עקסטרעמער פֿריידענקער יי האָט ער געהאַט סיכסוכים מיט די מעסיקע

מיימוניסטן, וואָס בראש פֿון זיי איז געשטאנען רבי הר"ר פֿון ווער אָנע (אן ערך 1220-1295).

געבאָרן אין וועראָנע אין אייבער-איטאַליע, האָט ר' הלל יונגעררהייט געלערנט אין באַרצעלאָנע אין דער ישיבֿה פֿון ר' יונה גירונדי, וואָס איז באַוווסט מיט זיין אָנטייל אין דער מחלוקת קעגן די מיימוניסטן. נאָר פֿון שפּאַניע האָט דער יונגער הלל געבראַכט מער ווי נאָר די ידיעה פֿון תּלמוד: ער איז געקומען אַהיים באַלאָדן מיט אַ סך ידיעות אין מעדיצין, נאַטור־וויסנשאַפֿט און פֿילאָסאָפֿיע. להיפך צו זיין רבין איז ער געוואָרן אַ הייסער אָנהענגער פֿון דעם רמבם. אין קאַפּוע האָט ער געלייענט לעקציעס וועגן פֿילאָסאָפֿיע. אַ געוויסע צייט האָט ער געוויינט אין רוים, און דערנאָך האָט ער זיך באַזעצט אין פֿאַרלי, וווּ ער האָט זיך דער עיקר פֿאַרנומען מיט איבערזעצן גריכיש-אַראַבישע מעדיצינישע ווערק אויף העברעיִש. אין יאָר 1291 האָט ר' הלל אָנגעשריבן אַן אָריגינעלן פֿילאָסאָפֿישן ספֿר וועגן דער נשמה און וועגן השׁאָרת הנפֿש (״תּגמולי הנפֿש״), וואָס איז באַשטימט נאָר פֿאַר מענטשן, וואָס האָבן אַ ידיעה אין חקירה און אין נאַטור־וויסנשאַפֿט. זיין טעאָריע וועגן דער נשמה שטיצט ער אויף דער סיטעם פֿון אַריסטאָ־טעלעס־רמבם, און בנוגע דער דאָגמע פֿון שכר־ועונש אויף יענער וועלט פֿאַרטיידיקט ער הייס דעם רמבםס ניכטערע מיינונג. דער שכר־ועונש פֿאַר דער נשמה קאָן זיין נאָר אַ גייסטיקער, און ניט קיין קערפּערלעכער, ווי עס מיינט דער המון־עם. ״דער המון־עם, זאָגט ער, וואָס איז ניט באַהאַונט אין דער אמתער חכמה און איז ניט צוגעוויינט צו חקירה, קאָן ניט פֿאַרשטיין יענע וואָס באַווייזן, אַז דער שכר־ועונש אויף יענער וועלט האָט קיין שניכות ניט צום גוף. ער ציטערט פֿאַר די שטראַפֿן, איז פֿול מיט שרעק ביי דעם געדאַנק פֿון די ווערעם, וואָס פֿרעסן די מתים און וואָס זאָלן זיי אָנטון אַ ווייטאָג ווי אַ גאָדל אַרבינגעשטאַכן אין לעבעדיק פֿלייש.״ 1 פֿראַסטע מענטשן זיינען איינגעשראַקן דורך פֿאַרשטעלונגען וועגן דעם פֿייער וואָס וועט פֿאַר־ברענען זייערע ביינער און מאַכן צו נישט זייער גוף; זיי מעלן זיך אויס שדים ומזיקים וואָס וועלן זיי וואַרפֿן פֿון פֿייער אין שניי אַרין און פֿון שניי אין פֿייער, און פּדומה נאָך אַזעלכע בילדער פֿון פֿיזישע עינויגים, וואָס טוען אָן יסורים דעם גוף פֿון אַ לעבעדיקן מענטשן, שוועבן פֿאַר זייערע געדאַנקען. נאָר זיי וועלן מיט אַ שמייכל אויסהערן אַ מענטשן, וואָס וועט פּרוּוון זיי איינשרעקן דורך דער שילדערונג פֿון דעם, ווי אַזוי די נשמה [פֿון אַ רשע] וועט בלייבן אין אייביקן חושך און שאַנד און וועט ניט אויסשטינגן צו איר מקור, פּדי זיך צו באַהעפֿטן מיטן אייביקן ליכט.״ דער מחבר ווייס, אַז דאָס וואָס

1 אַזוי שטייט אין תּלמוד בבלי, ברכות דף י"ח.

ער זאָגט גייט קעגן דער תלמודישער אַגדה, און ער וואָרנט דערליבער דעם לייצענער, אַז ניט איטלעכען מאַמער פֿון דער אַגדה באַדאַרף מען אָננעמען פֿאַר ריכטיק, און אַז מען מוז אונטערשיידן צווישן עיקרים פֿון דער אמונה און צווישן די איינגלייבענישן פֿון דעם המון-עם, וואָס האָבן זיך אַריינגעכאַפט אין די שריפֿטן פֿון תלמוד. אָבער ער גייט ניט אַזוי ווייט צו האַלטן פֿאַר משלים מיט אַ מוסר-השכל אויך אייניקע סיפורים פֿון תנך, אַ שטייגער ווי די מעשה מיט יונה הנביא, ווי דאָס האָט געטאָן ר' זרחיה חן. וועגן אַזעלכע פֿראַגעס איז צווישן די ביידע פֿילאָסאָפֿן אָנגעגאַנגען אַ וויכוח אין בריוו. די לעצטע יאָרן פֿון זײַן לעבן האָט ר' הלל געמוזט אַרויסטרעטן קעגן אַ נייעם פרוו פֿון די אָבסקוראַנטן צו פֿאַרשוואַרצן דעם רמבם גאַמען. אין יאָר 1288 האָט איינער אַ פֿאַנאַטיקער פֿון צפֿון-פֿראַנקרייך, ר' שלמה פטיט, גענומען אַרומפֿאַרן איבער אייראָפּע בכדי צו אַגטירן קעגן די ייִדישע „אַפיקורסים“, די פֿריידענקערס. אין דײַטשלאַנד זײַנען אַלע מספים געווען מיט זײַן אויפֿטו און מען האָט אים געגעבן רעקאַמענדיר-בריוו צו די מנהיגים פֿון די קהילות אין אַנדערע לענדער. אָבער ווען ער איז געקומען קיין איטאַליע און האָט אָנגעהויבן צו דרשען קעגן דעם רמבם שיטה, האָט ר' הלל זיך איינגעשטעלט פֿאַרן כבוד פֿון זײַן רבין. ער האָט פֿון פֿאַרלי אַוועקגעשיקט אַ בריוו צו זײַן גוטן פֿרײַנד מאַעסטראַ גאַל, דעם אויבן דערמאַנטן דאָקטאָר בײַם הויף פֿון פּויפּס, און האָט אים געבעטן אָנצונעמען מיטלען קעגן דער אַגיטאַציע אין דער רוימישער קהילה. אין דעם דאָזיקן בריוו האָט ער דערמאַנט די געשיכטע פֿון דער ערשטער מחלוקת פֿון די אַנטימײַנוניסטן אין פֿראַוואַנס אין די 30ער יאָרן פֿון 13טן י"ה, ווען עס האָט זיך אַריינגעמישט די דאָמיניקאַנישע אינקוויזיציע, און „די אַש פֿון די פֿאַר-ברענטע ספֿרי התלמוד האָט זיך אויסגעמישט מיט דער אַש פֿון דעם רמבם ספֿרים“. ר' הלל האָט נאָך געשיקט אַ צירקולאַר-בריוו צו די קהילות פֿון מצרים און ארץ-ישראל, וואָס אַהין האָט זיך געלאָזט פֿאַרן ר' שלמה פטיט, בכדי דאָרט דורכצופֿירן זײַן פֿינצטערן עסק, און פֿאַרגעלייגט צונויפֿצורופֿן אין ווענעציע, גענוע אָדער מאַרסעל אַ צונויפֿפֿאַר פֿון רבנים פֿון מזרח און פֿון מערבֿ, כדי אויפֿצוריקטן דעם אויטאָריטעט פֿון דעם רמבם. דאָס האָט זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר איבעריק, מחמת די אַריענטאַלישע קהילות האָבן אויסגערופֿן אַ חרם קעגן ר' שלמה פטיט און זײַנע אָנהענגער.

אין דער זעלביקער צײַט האָט אין איטאַליע באַוויזן זיך אויך די קבלה, וואָס איז פֿאַרטראַגן געוואָרן פֿון שפּאַניע. דער מיסטיקער ר' אַבֿרהם אָבו-לעפּיא (19 §) האָט דעמאָלט אַרומגעוואַנדערט איבער איטאַליע, וווּ ער האָט געלערנט מיט תלמידים זײַן „תורת-הסוד“ און האָט אונטערגענומען דעם באַוויסן פֿאַנאַסטישן פּלאַן מגייר צו זײַן דעם פּויפּס. נאָך דעם ווי אָט

דער בעלי-מופת האָט געליטן אַ מפּלה אין רוים און אין אייבער-איטאַליע, איז ער אַריבערגעפּאַרן קיין סיצייליע און האָט דאָרט אַרײַנגעטראַגן אַ מהומה אין פּאַלק מיט זײַנע משיחישע נבואות. די אַזהרה פֿון דעם רשב"א פֿון באַרצעלאָנע האָט אויסגעניכטערט אַ סך מענטשן, וואָס זײַנען געווען גרייט צו גלייבן דעם פּאַלשן נביא, אָבער אין עטלעכע גײַסטער האָט דער פּראָפּאַגאַנדיסט באַוווּן צו פּאַרזײען די זוימען פֿון מיסטיציזם. די שפּאַנישע קבלה האָט זיך פּאַרשפּרייט אין איטאַליע. דער ערשטער פּאַרשטייער אירער איז דאָ געווען ר' מנחם ריקאַנאַטי (ער האָט געלעבט סוף 13טן און אָנהייב 14טן י"ה), דער מחבר פֿון מיסטישע פירושים צום חומש און צום סידור. ר' מנחם האָט געגלייבט, אַז עס איז פּאַראַן אַ פּאַראַלעלע טראַדיציע פֿון דער תורה הנסתר מיט דער תורה הנגלה: די תורה הנסתר איז איבערגעענטפּערט געוואָרן פֿון דור צו דור זינט דער צײַט פֿון אליהו הנביא ביזן רמבן און ביז די לעצטע מקובלים. אין זײַנע פירושים פּאַררופֿט זיך ר' מנחם ריקאַנאַטי אויף אַזעלכע זיכערע מקורים ווי חלומות אָדער דירעקטע אַנטפּלעקונגען פֿון הימל: „דער דאָזיקער רעיון איז מיר נתגלה געוואָרן אין חלום“, מיר האָבן געשריבן דאָס, וואָס איז אונדז אַנגעוויזן געוואָרן פֿון הימל. נאָר הגם ר' מנחם איז געווען אַרײַנגעטאַן אין דער קבלה, פֿון דעסט וועגן האָט ער שטאַרק געהאַלטן פֿון דעם רמבם און האָט ציטירט דעם „מורה נבוכים“ אין זײַנע אויסטערלישע חיבורים. דאָס פּאַזט זיך דערקלערן דורך דער צוויי-פּנימדיקייט פֿון דער דעמאָלטיקער רעליגיעזער פּילאָסאָפּיע: דער אַלעגאָריזם אָדער סימבאָליזם אין אויסטײַטשן די תורה איז געווען דער בריק, וואָס פּירט פֿון דער פּילאָסאָפּיע צו דער טעאָסאָפּיע, פֿון ראַציאָנאַליזם צו מיסטיציזם.

§ 30. פּוילן - אַ קאָלאָניע פֿון דײַטשן ייִדנטום

די עמיגראַציע פֿון ייִדן פֿון דײַטשלאַנד קיין פּוילן, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן נאָכן ערשטן קרייצצוג (באַנד 1, 88 און 55), האָט זיך געצויגן אויך אין 13טן י"ה. אין יענער צײַט זײַנען געגאַנגען אין די שוואַך באַפּעל-קערטע פּוילישע מדינות אויך דײַטשן פֿון פּאַרשיידענע געגנטן פֿון דײַטשלאַנד, וווּ די שטאָטישע און דאָרפֿישע באַפּעלקערונג האָט געהאַט צו לײַדן אונטער דעם דרוק פֿון די רעגירנדיקע קלאַסן און פֿון בירגערקריג. באַזונדערס אַ סך עמיגראַנטן, קריסטן און ייִדן, האָט אַרויסגעטריבן די מהומה-צײַט פֿון דעם אינטעררעגנום אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה. די פּוילישע טײַל-פּירשטן האָבן גערן צוגענומען אָט די אינוואַנדערער אין זײַערע נאָך פּרימי-טיווע שטעט, וואָס האָבן ווינציק וואָס זיך אונטערגעשיידט פֿון דערפֿער. פֿון דײַטשע און ייִדישע קאָלאָניסטן האָט זיך בהדרגה אויסגעפֿורעמט דער

www.libtool.com.cn

קערן פֿון דעם דריטן שטאַנד אין דעם לאַנד פֿון פּאַטריאַרכאַלישער ווירט-שאַפֿט, וווּ עס זינגען פֿריער געווען נאָר צוויי שטאַנדן: פּריצים און פּויערים. די פּוילישע פֿירשטן האָבן געגעבן די דייטשן אין די שטעט אַ פֿולע אַליין-פֿאַרוואַלטונג לויט דעם „טעוואַטאַנישן רעכט“ (שפּעטער „מאַגדעבורגער רעכט“), און אַזוי אַרום זינגען אין פּוילן אויפֿגעקומען שטעט פֿון דייטשן מיטלעל-טערלעכן טיפּ, וווּ לעבן אַ קריסטלעכער בירגערשאַפֿט איז אויסגעוואַקסן אַן אויטאָנאָמע ייִדישע קהילה.

די ייִדישע איינוואַנדערער פֿון דייטשלאַנד און עסטרייך האָבן אַרייַנגעטראַגן אין זייערע נייע וווינערטער די ווירטשאַפֿטלעכע געגנט פֿון זייער אַלטער היים: די געניטשאַפֿט אין האַנדל און פֿינאַנציעלע געשעפֿטן און די סיסטעם פֿון געלטקערדיט. אין דער מאַס ווי עס איז געוואַקסן די דייטש-ייִדישע שטאַט אין די מערבֿדיקע גרענעץ-מדינות פֿון פּוילן, באַזונדערס אין דעם טייל-פֿירשטנטום „גרויס-פּוילן“ (די געגנט פֿון פּוילן, קאָליש און גנעזן), איז קלאָר געוואָרן, אַז דער אַנטאַגאָניזם צווישן קריסטלעכן און דעם ייִדישן שטאַטישן עלעמענט, וואָס האָט עקסיסטירט אין דייטשלאַנד, וועט זיך אַנט-וויקלען אויך אין דעם נייעם לאַנד. היות ווי די ייִדן האָבן פֿאַרויסגעזען, אַז אַ צונויפֿשטויס איז ניט אויסצומיידן, דעריבער האָבן זיי געוואַלט זיך באַוואַרענען דורך אַ באַזונדערן קאָנסטיטוציאָנעלן אַקט, פּונקט ווי די דייטשן האָבן זיך באַוואַרנט דורך דעם „טעוואַטאַנישן רעכט“. אין יאָר 1264 האָבן די ייִדן, וואָס האָבן זיך באַזעצט אין גרויס-פּוילן, באַקומען פֿון דעם פֿירשט באַלעסלאָו דעם קאָלישער, וואָס איז אָנגערופֿן געוואָרן „דער פֿרומער“, אַ כאַרטיע פֿון פֿרייהייטן לויט דעם מוסטער פֿון יענע כתבֿים, וואָס זינגען מיט אַ קורצער צייט פֿריער געגעבן געוואָרן די ייִדן אין עסטרייך און ביימען (אויבן, § 24). 1

1 אַט אויף אזא אַפֿן, שטעלן מיר זיך פֿאַר, איז צו שטאַנד געקומען די ערשטע קאָנסטיטוציע פֿון דעם פּוילישן ייִדנטום — דער כתבֿ פֿון באַלעסלאָו דעם קאָלישער. דאָס איז געווען אַ מין „טשאַרטער“, וואָס איז געגעבן געוואָרן די ייִדן וואָס האָבן אַקערשט געהאַט זיך באַזעצט, כּדי צו רעגולירן זייער מצבֿ אין דער צוקונפֿט, וואָס איז אָנגעמעיקט געוואָרן לויט די מערבֿדיקע מוסטערן. עס איז שווער אָנצונעמען, אַז אין אַט דעם פֿריערן פעריאָד פֿון קאָלעניזירונג זאָלן אין דער עקאָנאָמישער טעטיקייט פֿון ייִדן פֿאַרנעמען אזא גרויסן אָרט קרעדיט-אַפּערעאָציעס, וואָס זינגען אזוי פּרטימדיק רעגלעמענטירט אין באַלעסלאָו כתבֿ: אַפֿילו אין די שפּעטערדיקע יאָרהונדערטער האָבן פּוילישע ייִדן זיך פֿאַרנומען מער מיט סחורה-האַנדל, מיט אַרענדירן ערד, מיט אויפֿמאַנען שטייערן, איידער מיט אַנטלעיען געלט אויף פּראָצענט. באַלעסלאָו כתבֿ איז פּשוט איבערגעשריבן געוואָרן, מיט עטלעכע שינוים, פֿון פֿאַרטיקע מוסטערן, וואָס זינגען יענע צייטן געווען אין גאַנג אין די שכינישע מלוכות: דעם עסטרייכישן סטאַטוט פֿון הערצאָג פֿרידריך (1244), דעם עסטרייכיש-ביימישן סטאַטוט פֿון אַטקאַר (1254), אין אַפֿשר דעם אָונגערישן כתבֿ פֿון בעלאַ IV (1251). די ייִדישע אויס-

דער פּוילישער סטאַטוט שייַדט זיך אונטער פֿון זײַנע מערבֿדיקע מוסטערן נאָר מיט אייניקע הוספֿה-אַרטיקלען און אומבאַדיטיקע שינויים אין דעם טעקסט פֿון אַנדערע אַרטיקלען. באַלעסלאַווס סטאַטוט באַשטייט פֿון 37 אַרטיקלען און הייבט זיך אָן מיט אַזעלכע ווערטער: „די מענטשישע טועכצן, וואָס זײַנען ניט פֿאַרפֿעסטיקט דורך דער שטים פֿון עדות אָדער דורך שריפֿטלעכע באַווײַזן, גײַען גיך פֿאַרביי און פֿאַרשווינדן פֿון זפרון, און דעריבער טוען מיר, באַלעסלאַוו, דער פֿירשט פֿון גרויספּוילן, אָנזאָגן אונדזערע בני-דור און די מענטשן פֿון קומענדיקע דורות, וואָס צו זיי וועט דערגיין די איצטיקע שריפֿט, אַז די יידן, וואָס האָבן זיך באַזעצט אויפֿן גאַנצן שטח פֿון אונדזערע מדינות, האָבן פֿון אונדז געקראָגן די ווייטערדיקע סטאַטוטן און פֿרוילעגעסעס.“ דער ערשטער אַרטיקל פֿון דעם כתב זאָגט, אַז אין ציווילע און קרימינעלע פּראָצעסן פֿאַרן געריכט ווערט אָנגענומען דאָס עדות-זאָגן פֿון אַ קריסט קעגן אַ יידן נאָר אין דעם פֿאַל, ווען אַ ייִדישער עדות באַשטעטיקט דאָס. ווייטער ווערט באַשטימט דער סדר פֿון דער פּראָצעס-פֿירונג אין סיכסוכים צווישן קריסטן און יידן אין ענינים פֿון אַנטלײַען געלט אונטער משפּנות פֿון נחלאות און מטללײַן (אַרטיקל 2-7, אויך 24, 26, 30, 33, 34); די דאָזיקע פֿלײַם באַשיצן גלײַך די אינטערעסן פֿון דעם ייד דעם מלווה און פֿון דעם קריסט דעם לווה. סיכסוכים צווישן יידן גופּא שטייען ניט אונטער דעם שטאַטישן געריכט, נאָר אונטער דעם געריכט פֿון דעם פֿירשט אַליין, זײַן שטעל-פֿאַר-טרעטער (דעם וואַיעוואָדע) אָדער אַ באַזונדער שופֿט וואָס ער באַשטימט (אַרט 8). פֿאַר הרגען אַ יידן אָדער מאַכן אים אַ ווונד ענטפֿערט דער קריסט וואָס איז שולדיק דערין פֿאַרן פֿירשטלעכן געריכט: אין פֿאַל פֿון אַ מאַרד באַקומט דער שולדיקער אַ „געהעריקע שטראַף“, און זײַן גאַנץ אייגנס נעמט צו דער פֿירשט; פֿאַר אַ פֿאַרווונדונג מוז ער באַפֿרידיקן דעם געליטענעם און חוץ דעם באַצאָלן שטראַף אין דער פֿירשטלעכער קאַסע (אַרט 9-10). ווייטער גײַען אַ רײ אַרטיקלען, וואָס שטעלן פֿעסט די אומבאַרירלעכקייט פֿון דעם ייִדנס פּערזאָן און אייגנס. עס איז פֿאַרבאָטן אָנצוטון נגישות ייִדישע סוחרים, וואָס פֿאַרן אין וועג, פֿאָדערן בײַ זיי מער צאָל פֿאַר סחורה ווי בײַ קריסטן, צעשטערן ייִדישע בתּי-קבֿרות און אָנפֿאַלן אויף סינאַגאָגעס אָדער „שולן“ (אַרט 12-15). ווען עס טרעפֿט אַן אָנפֿאַל אויף אַ ייִדנס שטוב בײַ נאַכט, זײַנען די קריסטלעכע שכנים מחוייב צו קומען אים צו הילף, ווען זיי וועלן

האנדערער פֿון די דײַטש-עסטרייכישע לענדער האָבן נאָטירלעך געוואָלט זיך פֿאַרויכערן זייער *jus judaicum*, פּונקט הי די דײַטשן האָבן באַקומען זייער *jus teutonicum*, אין האָבן אויסגעפּוועלט בײַ באַלעסלאַוו אַ כאַרטיע לויט אַ פֿאַרטיקן מוסטער. אין דער קדומה צו באַלעסלאַווס כתב איז די רײד גראָד העגן יידן, „האָס האָבן זיך באַזעס אין אונדזערע מדינות“ (*judaeis per totum districtum nostri domini constitutis*).

דערהערן זײַנע געשרייען; דער וואָס האָט נײַט געגעבן הילף מוז צאָלן שטראַף (אַרט' 36). אויספֿירלעך ווערן באַשטימט די פֿונקציעס פֿון דעם שולֿט אין ייִדישע ענינים (iudex judaeorum), וואָס דער פֿירשט באַשטימט אויף פֿונאַנדערצוקלײַבן סיכסוכים פֿון ייִדן צווישן זיך, דער צערעמאַניאַל פֿון דער שבוּעה און אַנדערע פֿללים פֿון דער פּראָצעס-פֿירונג, וואָס דאַרף פֿאַרקומען לעבן דער שולֿ אָדער אין אַן אַנדער אָרט וואָס ייִדן וועלן אויסקלײַבן (אַרט' 16-23). אָט דער באַשטימטער קריסטלעכער שולֿט, וואָס משפט לויטן געזעץ אָדער מנהג פֿון לאַנד (jus terrae, consuetudo terrae), נעמט פֿונאַנדער די אינעווייניקסטע סיכסוכים, נאָר ווען די צדדים פֿאַרלאַנגען דאָס, ייִדן האָבן אָבער אויך דאָס רעכט צו משפטן זיך אויך בײַ די אייגענע דיינים און לויט זייערע אייגענע דינים. שטרענג ווערט באַשטרעפֿט די אַוועקרויבונג פֿון ייִדישע קינדער, מן-הסתּם בכדי אָפּצושמדן זיי (אַרט' 27). ווייטער ווערט „אין נאָמען פֿון דעם אַלהיייליקסטן פֿאָטער, לויט די באַשטימונגען פֿון דעם פּופּסט“ (די באַוויסטע בולע פֿון אינאָקענטיוס IV פֿון יאָר 1247) פֿאַרבאָטן צו באַשולדיקן ייִדן אין כאַפּן און טייטן קריסטלעכע קינדער בכדי צו באַנוצן זייער בלוט, „וואָרעם לויט זייער געזעץ זײַנען ייִדן בכלל מחוייב זיך אָפּצוהאַלטן פֿון יעטוידער בלוט; אויב אַזאַ באַשולדיקונג וועט אויפֿקומען, מוז זי ווערן באַשטעטיקט דורך זעקס עדות - דריי קריסטן און דריי ייִדן, און אויב זי וועט אויף דעם שטייגער באַשטעטיקט ווערן, ווערט דער באַשולדיקטער ייִד באַשטרעפֿט מיט טויט, און אויב זי וועט זיך אַרויסווייזן פֿאַלש, באַקומט די זעלביקע שטראַף דער קריסט וואָס האָט געמערט (אַרט' 32). ייִדן זײַנען באַפֿרייט פֿון דעם חיוב צו געבן אײַנקוואַרטירונג פֿאַר באַזאָמטע און זעלנערס (hospitatio), מען טאָר זיי נײַט לאַדן אין געריכט אין טעג פֿון זייער יום-טובֿ און אָן אַ גרונד זיי באַשולדיקן אין פֿעלשן מטבעות (אַרט' 25, 29, 35). קעגן די קירכלעכע קאַנגאַנען, ווערט די ייִדן דערלויבט צו קויפֿן בײַ קריסטן און פֿאַרקויפֿן זיי פֿלערליי סחורות, נײַט אויסגעשלאָסן עסנוואַרג (אַרט' 37). די אַלע רעכט און פּריווילעגיעס באַשטעטיקט פֿירשט באַלעסלאָוו אויף אייביקע צייטן, אין הסכּם מיט די העכסטע שרים פֿון דער מלוכה - וואַיעוואָדעס, הראַביעס און „אַ סך באַראַנען פֿון אונדזער לאַנד“, וואָס האָבן געחתמעט צוזאַמען מיט אים דעם דאָזיקן אַקט אין קאַליש אין יאָר 1264.

די ערשטע כאַרטיע פֿון פֿרייהייטן, וואָס איז געגעבן געוואָרן די ייִדן פֿון פּוילן, האָט געמוזט אַרויסברענגען פֿון די פֿלים די היטערס פֿון דער קאַטוילישער קירך אין דעם דאָזיקן לאַנד. דער מלוכה-אַקט, וואָס אין אים איז פּמעט נײַט געוואָרן געלייגט קיין אַכט אויף די קירכלעכע קאַנגאַנען, איז געווען ווי אַן אַרויסרוף דער גײַסטלעכקייט. זי האָט משמעות נײַט פֿאַרוואַמט צו לאַזן וויסן אין רוים וועגן די הנחות, וואָס זײַנען געגעבן געוואָרן די

www.libtool.com.cn

שונאים פֿון קריסטנטום, און וועגן דער סכנה פֿון דער ייִדישער השפּעה אין אַ לאַנד, וווּ די קירכלעכע היעראַרכיע איז נאָך ניט געווען שטאַרק גענוג אויף צו קעמפֿן קעגן דער וועלטלעכער מאַכט. אין רוים האָט מען באַמערקט דעם צוזאַמענהאַנג צווישן דער פּריווילעגיע פֿון דעם פּוילישן פּירשט און די ענלעכע אַקטן פֿון דעם עסטרייכיש־ביימישן קיניג אַטאַקאַר און דעם אונגערישן קיניג בעלאַ, וואָס האָבן פֿאַרשאַפֿט צער דעם פּויפּס דורך זייער צו גרויסער טאַלעראַנץ לגבי ייִדן. דעריבער איז ווען דער פּויפּס קלעמענט IV האָט אין יאָר 1265 אַרויסגעשיקט דעם קאַרדינאַל גווידאָן ווי אַ דעלעגאַט מיט דער שליוחות, „איינצופֿלאַנצן און אויסצורייסן“ אין עסטרייך און אין פּוילן (אויבן, § 24), זינען אים געגעבן געוואָרן אינסטרקציעס אויך מכוּח ייִדן.

אין פֿעברואַר 1267 האָט דער דעלעגאַט צונויפֿלערפֿן אין ברעסלע אַ סינאָד פֿון דער פּוילישער גניסטלעכקייט פֿון געזענער דיאַצעזע, וואָס צו איר האָט געהערט דאָס גרויספּוילישע פּירשטנטום פֿון באַלעסלאָוו דעם קאַלי־שער מיט אַ טייל שלעזיע. פֿון די 14 רעזאָלוציעס פֿון אַט דעם סינאָד זינען פֿינף שייך צו ייִדן. אין זיי איז נכלל אַ גאַנצער רעגלאַמענט, וואָס פֿאַר־שטאַרקט אין אַ סך פרטים די געוויינטלעכע קירכלעכע באַגרענעצונגען קעגן ייִדן. די מאַטיוון פֿון אַט דעם רעגלאַמענט זינען אָפֿן אַרויסגעשטעלט אין איינעם פֿון זינע פּונקטן: „היות ווי פּוילן איז אַ נייע פֿלאַנצונג אויפֿן קערפּער פֿון קריסטנטום (in corpore Christianitatis plantatio nova), מעג מען דעריבער חושש זיין, אַז דאָרט וועט די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג אַלץ גרינגער זיך אונטערגעבן דער השפּעה פֿון די איינגלייבענישן און די שלעכטע מידות פֿון די ייִדן וואָס וווינען דאָרט, וואָס שוואַכער די קריסט־לעכע רעליגיע איז איינגעוואַרצלט אין די הערצער פֿון די גלייביקע אין די דאָזיקע לענדער.“ מחמת דעם האַלט דער סינאָד פֿאַר גייטיק קודם־פֿל אָפּצו־שיידן די ייִדן פֿון די קריסטן לויט זייערע וויינערער. עס ווערט שטרענג אָנגעזאָגט, אַז די ייִדן וואָס האַלטן זיך אויף אין דער געזענער דיאַצעזע זאָלן ניט וווינען צוזאַמען מיט קריסטן, נאָר זאָלן וווינען באַזונדער, אין שכנישע הויזער אָדער הויזער וואָס זינען פֿאַרבונדן צווישן אַנאַנד, אין אַ טייל שטאָט אָדער ייִשובֿ וואָס איז אויסגעטיילט פֿאַר זיי. דער דאָזיקער טייל, וווּ עס וווינען ייִדן, דאַרף זיין אָפּגעשיידט פֿון דעם אַלגעמיינעם טייל וווּ עס וווינען קריסטן דורך אַ פֿלאַנקען, אַ מויער אָדער אַ גראָבן. ייִדן, וואָס האָבן הויזער אין די קריסטלעכע קוואַרטאַלן, זינען מחוייב זיי צו פֿאַרקויפֿן ביזן קירצסטן טערמין, און אויב זיי וועלן דאָס ניט טון ביז צו דעם נאַענטסטן יאָהאַניס־טאָג, וועלן דערפֿאַר ענטפֿערן די קירכלעכע און וועלטלעכע שררות פֿון יענער געגנט.

www.libtool.com.cn

ווייטער ווערט באַשטימט, אַז בעת עס גייען קירלעכע פּראָצעסיסע איבער די גאַסן, מוזן זיך אַיינשליסן אין זייערע הַיזער, אַז אין איטלעכער שטאָט מעגן זיי האָבן ניט מער ווי איין שול, אַז בכדי אַפּצו=שיידן זיי פֿון קריסטן, מוזן זיי טראָגן אַ היטל פֿון אַ באַזונדערן שניט מיט הערנער פֿון אויבן (cornutum pileum), ווי זיי האָבן געטראָגן אַנומלט אין די דאָזיקע געגנטן, נאָר מחמת זייער חוצפה האָבן זיי אויסגעהערט צו טראָגן, - און ווער פֿון זיי עס וועט זיך באַווייזן אויף דער גאַס אָן אַט דעם קאַפּצודעק, ווערט באַשטראַפֿט מיט אַ געל־טקנס לויטן מנהג פֿון פֿאַנד. קריסטן ווערט פֿאַרבאָטן אונטער שטראַפֿ פֿון עקסקאָמוניקאַציע פֿון דער קירך צו פֿאַרבעטן ייִדן צו זיך אויף אַ סעודה, עסן און טרינקען מיט זיי צוזאַמען, און טאַנצן און זיך משמח זיין מיט זיי אויף חתונות אָדער אַנדערע שמחות. קריסטן טאָרן ניט קויען ביי ייִדן קיין פֿלייש און אַנדערע עסנוואַרג, בכדי די פֿאַר=קויפֿערס זאָלן, אויף אַ רמאותדיקן שטייגער זיי ניט אָפּסמען. ייִדן איז פֿאַר=באָטן צו קומען אין קריסטלעכע שענקען אַריין און צו באַדן זיך אין איין מרחק מיט זיי.

ווייטער ווערן איבערגעזעצט די אַלטע תקנות פֿון די קאַנצילן, אַז ייִדן טאָרן ניט האַלטן קיין קריסטלעכע באַדינערס, חוץ אַמען צו קינדער, טאָרן ניט צוגעלאָזן ווערן אויפֿצומאַנען גרענעץ=אַפּאַלן און צו אַנדערע געזעל=שאַפֿטלעכע פּאַסטנס. ווען אַ ייִד לעבט מיט אַ קריסטלעכער פֿרוי, ווערט ער באַשטראַפֿט מיט תּפֿיסה און מיט געל־טקנס, און די שולדיקע פֿרוי ווערט עפֿנטלעך געשמיסן מיט אַ בייטש און אַרויסגעטריבן אויף שטענדיק פֿון שטאָט. זאָרגנדיק וועגן דער טובֿה פֿון דער קירך, האָבן די צונויפֿגעקומענע ביסכּופֿן און גלחים ניט פֿאַרגעסן אויך זייערע אייגענע אינטערעסן - דעם מעשר פֿאַר דער קירך און אַנדערע הכנסות זייערע: די ייִדן זינען מחוייב צו צאָלן דעם גיסטלעכע, וואָס זיי וווינען אין זיין גבול, אַלע שטייערן, וואָס די אָנפֿירונג פֿון דער דיאָצעזע באַשטימט, וואָרעם, ייִדן פֿאַרנעמען די ערטער, וואָס עס האָבן באַדאַרפֿט פֿאַרנעמען קריסטן, און זינען מחוייב צו דעקן די היזקות וואָס זיי פֿאַרשאַפֿן דערמיט דער גיסטלעכקייט.

אין דער נײַער פּלאַנאַטאַציע פֿון קריסטנטום האָבן די קירלעכע פּלאַנ=טאַטאָרס בכלל געשפּירט זיך פֿרייער ווי אין די אַלטע און האָבן זיך דער=לויבט צו פֿאַרברייטערן דעם פֿאַרנעם פֿון די פֿרייעריקע קאַנאָנען לויט זייער איינזען. דער גרויסער סינאָד פֿון דער גיסטלעכקייט אין דער אונגערישער שטאָט בודאַ אין יאָר 1279 (§ 24) האָט געהאַט צווישן זינע אַנטײל=נעמערס אויך פֿאַרשטייער פֿון דער פּויליש= קירך, אַזוי אַז די קאַ אַ ען וואָס זינען באַשטעטיקט געוואָרן אויף דעם סינאָד, דערין אויך די באַשטימונג וועגן דעם רויטן רעדל אויף די ייִדישע מלבושים, איז געווען גילטיק אויך פֿאַר

www.libtool.com.cn

פּוילן. אין יאָר 1285 האָט דער קירכן-סינאָד אין לענטשיץ איבערגעחזרט די באַשטימונגען פֿון די פֿריערדיקע סינאָדן און צוגעגעבן צו זיי נאָך דעם פֿאַרבאָט פֿאַר ייִדן צו נעמען אין אַרענדע שטיצערן, אַקציען אָדער די מינצערני. פֿאַקטיש אָבער האָבן אָט די אַלע המצאות פֿון די קלעריקאַלן ניט געהאַט קיין ערנצטע ווירקונג אויפֿן גורל פֿון דער ייִדישער קאָלאָניע אין פּוילן אין די נאָענטסטע יאָרהונדערטער. זיי האָבן ניט געקאָנט אָפּשטעלן דעם פּראָצעס פֿון דער קאָלאָניזירונג פֿון לאַנד דורך די ייִדן פֿון דניטשלאַנד און פֿון די עסטרייכיש-סלאָווישע לענדער, מחמת די פֿירשטן האָבן זי געשטיצט צוליב די אינטערעסן פֿון דער פֿאַלקסווירטשאַפֿט באַגלייך מיט דער דניטשער קאָלאָניזירונג. די דאָזיקע אונטערשיצונג פֿאַר דער ייִדישער אַליוואַנדערונג וועט נאָך שטאַרקער ווערן זינט דעם 14טן יאָר, ווען פּוילן, וואָס איז ביז דעמאָלט געווען צעטיילט צווישן די טייל־פֿירשטן, וועט זיך פֿאַראייניקן אונטער דער ממשלה פֿון איין קיניג.

ווי און אין וואָסערע פּוילישע שטעט האָבן זיך אין יענער צייט אָרגאַניזירט ייִדישע קהילות, און צי האָט זיך דאָרט אַינגעשטעלט אַ נאַרמאַל קהל'ש לעבן? – אויף דער פֿראַגע גיבן די קאַרגע מקורות ניט קיין ענטפֿער. פֿאַראַן נאָר אַן אומדירעקטע ידיעה, אַז שוין אין אָנהייב 13טן יאָר זינגען אין פּוילן געווען ייִדישע קהילות, הגם ניט אין גאַנצן אָרגאַניזירט ווי געהעט ריק. רבי אליעזר פֿון ביימען שרייבט אַרום 1210 פֿון רעגנסבורג צו רבי יהודה חסיד, דעם מחבר פֿון „ספֿר חסידים“: „אין דעם גרעסטן טייל ערטער פֿון פּוילן, רוסלאַנד און אונגען זינגען ניטאָ קיין תּלמידים-חכמים צווישן ייִדן, וואָס מחמת זייער דחקות קאָנען זיי זיי ניט מפרנס זיין. זיי [ייִדן] דינגען געוויינטלעך אַ מענטשן אַ יודע תּורה, וואָס זיי טרעפֿן על-פי צופֿאַל, און ער איז ביי זיי סײַ אַ חזן, סײַ אַ מורה-הוראה, סײַ אַ מלמד פֿאַר די קינדער. היות ווי די קהילה איז ניט בפּוח מפרנס צו זיין די דאָזיקע מענטשן אין גאַנצן, האָט זיך אַינגעשטעלט אַ מנהג, אַז מען גיט זיי אַוועק די נדבות, וואָס מען קלייבט צונויף פורים און שמחת-תּורה און אויף חתונה-סעודות. ווען מען זאָל ביי זיי [בני די רבנים] צונעמען די דאָזיקע תּמיכה, וועלן זיי זיך אָפּזאָגן פֿון זייערע שטעלעס, ווייל זיי וועלן ניט האָבן גענוג אויף צו לעבן, און די קהילות וועלן בלייבן אָן תּורה, אָן עבודה און אָן מלמדים. משמעות, אַז אין יענער צייט זינגען צווישן די רבנים אין מערבֿ געווען ווינציק פּיאָניערן, וואָס זאָלן זיין גרייט צו גיין אין די דאָזיקע פֿאַרוואַרפענע מזרחדיקע קאָלאָניעס, בכדי דאָרט צו גרינדן נייע קעמערלעך פֿון דער נאַציאָנאַלער קולטור. די קהילות האָבן זיך אויסגעפֿורעמט פּאַוואָלי, און אַ צייט לאַנג האָבן זיי געקראָגן זייער גינטיקע שפּיטונג פֿון דרויסן, פֿון דניטשלאַנד און בפרט פֿון סלאָווישן ביימען. די גרויסע רבנים פֿון

עסטרייך און דייטשלאַנד פֿלעגן באַקומען צוגעשיקט שטאַלן פֿון פּוילן. אין די שאַלד-ות-שבוֹת פֿון ר' יצחק אור זרוע פֿון ווין און פֿון ר' מאיר פֿון ראַטנבורג ווערט דערמאָנט וועגן ייִדן פֿון די סלאַווישע לענדער. נאָר עס איז מערקווערדיק, אז דער נאָמען „רוסיה“ ווי אַ האַנדלס-קאָלאָניע טרעפֿט זיך אין דער דעמאָליטיקער רבנישער ליטעראַטור עפֿטער, ווי דער נאָמען פֿון פּוילן.

§ 31. ביזאָנץ און רוסנלאַנד (קריים)

די צוויי מלוכות פֿון מזרח-אייראָפּע, די ביזאַנטישע אימפעריע און רוסנלאַנד, האָבן איבערגעלעבט אין 13טן י"ה אַן איבערגאַנג-צייט. ביזאָנץ איז אויף אַ משך פֿון אַ האַלבן יאָרהונדערט (1204–1261) מגולגל געוואָרן אין אַ „לאַטיינישער אימפעריע“, אין אַ קיניגרייך פֿון די מערבֿדיקע קרייז-לעס, און רוסנלאַנד וואָס איז געווען צעברעקלט צווישן טיילפֿירשטן איז אַרונטערגעפֿאַלן אונטערן יאָך פֿון די טאַטערן און איז געבליבן אַ צייט לאַנג אַ קאָלאָניע פֿון אַזיע. אין ביידע מלוכות, וואָס איינע פֿון זיי האָט זיך שוין גערוקט געענטער צום סוף פֿון איר היסטאָרישן וועג, און די צווייטע האָט נאָך ניט געהאַט דורכגעמאַכט אַפֿילו די ערשטע סטאַדיע זינע, איז פֿאַרגעקומען אַן איבערוק פֿון די פֿאַליטישע פּווחות, וואָס האָט ניט אַנדערש געמוזט זיך אַפרופֿן אויפֿן גורל פֿון דעם פֿאַלק דעם אייביקן וואַגלער.

וועגן מצב פֿון די ביזאַנטישע ייִדן אין יענער תקופֿה האָבן מיר גאָר קנאַפע ידיעות. בעת דער באַלעגערונג פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל (1203–1204) האָבן די קרייצלערס אויפֿגעשטעלט זייער לאַגער אין דער פֿאַרשטאָט אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל, און זינע אינוויינער האָבן פֿאַרשטייט זיך קיין האַנגי ניט געלעקט פֿון אַזאַ שכנישאַפֿט. שפעטער, אין דער צעברעקלטער אימפעריע, וווּ עס האָבן געבעלי-בתעוועט פֿראַנצויזן און ווענעציאַנער, האָבן די ייִדישע קהילות קוים געקאָנט זיין באַשיצט קעגן דעם ווילדווייל פֿון די אַקופּאַנטן.

דורך אַ משונהדיקן צונויפֿטרעף האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז צו אַט דער אַקופּאַציע האָבן געהאַט אַ שניכות, אמת קעגן זייער ווילן, אויך די פֿראַנצייזישע ייִשע ייִדן. דער ראַש פֿון דער לאַטיינישער אימפעריע באַלדוין II האָט זיך גענייטיקט אין געלט אויף אונטערצוהאַלטן דעם פרעסטיזש פֿון דער רוימישער קירך אויף דער גריכישער טעריטאָריע, און דער פּויפּס גרעגאָר IX איז געקומען אים צו הילף. דער פּויפּס האָט פֿאַרגעלייגט דעם פֿרומען פֿראַנצייזישן קיניג לודוויג IX אַפּצוגעבן פֿאַר די הצטרכותן פֿון דער „קאָנסטאַנטינאָפּאָלער אימ-פעריע“ דעם רעשט פֿון יענעם געלט, וואָס דער קיניג און די פֿריערדיקע מלכים (פֿיליפּ אויגוסט אַאִ) האָבן קאָנפֿיסקירט ביי די ייִדישע מלווים אַדער אויפֿגעמאַנט ביי זייערע קריסטלעכע בעלי-חבֿות. דאָס דאָזיקע געלט, וואָס איז פֿריער געוואָרן פֿאַרנוצט אויף צו דעקן די הוצאות פֿון די קרייצצוגן,

www.libtool.com.cn

האָט איצט, לױט דער מיינונג פֿון פּױפּס, באַדאַרפֿט גיין אויף אונטערזױהאַלטן די אימפּעריע פֿון די קרייצלערס אויף די באַלְקאַנען (1238). לױדױג דער הייליקער האָט פֿאַרשטייט זיך געפֿאַלגט דעם הייליקן פֿאַטער און האָט מיטן ייִדישן געלט באַצאַלט פֿאַרן נצחון פֿון דער רוימישער קירך. די גריכן האָבן געהאַלטן ייִדן פֿאַר פֿאַרבינדעטע פֿון די לאַטינער, און מן הסתם דערמיט דערקלערט זיך, װאָס בײַ די גריכן האָט זיך געשטאַרקט די שְׁנאַה צו ייִדן. אין יענע טיילן פֿון ביזאַנץ, װוּ עס איז נאָך געבליבן די גריכישע מאַכט, האָבן ייִדן געליטן פֿון רדיפֿות. דער מושל פֿון סאַדאַניק טעאַדאַראָס I האָט אויפֿגעהויבן רדיפֿות קעגן ייִדן, נאָר אין גיכן האָט אָט דער דעספּאָט געליטן אַ מפֿלה אין דער מלחמה מיטן קיניג פֿון בולגאַריע יאַאַן אָסען און איז אַרײַנגעפֿאַלן אין געפֿאַנגענשאַפֿט (1230). דער קיניג פֿון בולגאַריע האָט באַשלאָסן אויזשטעכן דעם געפֿאַנגענעם די אויגן און האָט איבערגעגעבן אויסצופֿירן אָט דעם אָקט צװײ ייִדן, װײַל ער האָט געמיינט, אַז זײ װעלן גוט אויספֿירן די ראָלע פֿון תּלײנים איבער דעם שׁונאַ פֿון זײער פֿאַלֿק. די ייִדן האָבן זיך גענומען צו דער אַרבעט, נאָר אַז דער אומגליקלעכער געפֿאַנגענער האָט גענומען זיך בעטן בײַ זײ רחמים, זײ זאָלן אים פֿאַרשוניען, האָבן זײ ניט אויסגעהאַלטן און זיך אָפּגעזאָגט פֿון דער ראָלע פֿון תּלײנים. דעמאָלט איז דער בולגאַרישער קיניג אַרײַן אין כּעס און האָט באַפֿוילן די צװײ ייִדן, װאָס האָבן ניט געטויגט פֿאַר תּלײנים, אַרײַנצװואַרפֿן אין ים אַרײַן. טעאַדאַראָסן האָבן אויסגעשטאַכן די אויגן אַנדערע, נאָר שפּעטער האָט אים אָפּגעגליקט צו אַנטלױפֿן פֿון געפֿאַנגענשאַפֿט. מטושטשע אָנװײַזן פֿון ייִדישע מקורים גיבן אַ יסוד משער צו זײַן, אַז אויך די לעצטע גריכישע רעגירערס פֿון דער משפּחה לאַסקאַריס, יאַאַן באַטאַקיאָס און טעאַדאַראָס II (1222—1254), האָבן אין זײער קליינאַזישער מדינה („די מלוכה פֿון ניקעאַ“) באַדריקט ייִדן און געצװונגען זײ צו שׁמד. די רדיפֿות האָבן אויפֿגעהערט ערשט אונטער דעם קיסר מיכאַל פּאַלעאָלאָג, װאָס אים האָט אָפּגעגאַלטן צו פֿאַרטרייבן די לאַטינער מיט דער הילף פֿון די גענועזער און אויפֿצורייכטן די גריכישע אימפּעריע (1261). פֿון דעמאָלט ביזן סוף 13טן יײַה האָבן מיר ניט קיין שום ידיעות װעגן גורל פֿון די ביזאַנטישע ייִדן.

אין יענער צײַט האָט דער האַנדלספֿלאַט פֿון דער גענועזער רעפּובליק, װאָס האָט אָפּגעהאַלטן אַ נצחון איבער זײַן װענעציאַנישן קאָנקורענט אויפֿן מיטלענדישן ים, זיך דורכגעשלאָגן אַ װעג צו דעם ים-ברעג פֿון דעם דרומדיקן רוסלאַנד. קורץ פֿאַר דעם האָט זיך אויסגעגאַסן אויפֿן קעזער לאַנד און אויף אַנדערע רוסישע טייל-פֿירשטנטים אַ שרעקלעכע קאַטאַסטראָפֿע: דער אָנפֿאַל פֿון די טאַטערן (1237), װאָס האָבן אויף לאַנג פֿאַר-פּעסטקט זײער ממשלה אויף דער טעריטאָריע פֿון רוסלאַנד. די נײַע װאַנ-

דערונג פֿון די פֿעלקער פֿון דער מאַנגאָלישער ראַסע האָט אויך געווירקט אויפֿן גורל פֿון די ייִדישע קאָלאָניעס אויפֿן ברעג פֿון שוואַרצן ים, וואָס זייער צענטער איז געווען דער קרימער האַלבאינדזל. צו דעם ברעגלאַנד וואָס די טאָטערן האָבן פֿאַרנומען האָבן זיך אַ לאַז געטאָן גריכן, איטאַליענער און ייִדן פֿון דעם נאָענטן באַלקאַנישן האַלבאינדזל. אַרום 1260 האָבן די גענוועזער, וואָס האָבן געשטרעבט צו פֿאַרכאַפֿן דאָס ברעגלאַנד פֿון שוואַרצן ים, איבערגענומען בײַם טאָטערשן כאַן אין קרים די ים־שטאָט קאַפּאַ, וואָס האָט פֿריער געהייסן פֿעאַדאָסיע, און האָבן אין גיכן פֿון איר געמאַכט אַ ריכטע האַנדלס־רעפּובליק. נאָכן אונטערגאַנג פֿון דער לאַטינישער אימפעריע האָט זיך פֿאַרשטאַרקט די פּאָליטישע און קאָמערציעלע באַזע פֿון די גענוועזער אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל, און דורך דעם איז געשאַפֿן געוואָרן אַ בריק צווישן דער הויפטשטאָט פֿון ביזאַנץ און „קליין־קאָנסטאַנטינאָפּאָל“, ווי מען האָט דעמאָלט אָנגערופֿן די שטאָט קאַפּאַ. די קאָלאָניעס פֿון גענוע בײַם שוואַרצן ים האָבן געדינט ווי פֿאַרמיטל־פּונקטן צווישן דעם איטאַליעניש־ביזאַנטישן און אַזיאַטישן האַנדל און האָבן צוגעצויגן ייִדישע סוחרים פֿון מזרח און מערבֿ, ווי אַנמאָלט אין דער צײַט פֿון די כאַזאַרן.

די באַפֿעבונג פֿון די לענדער בײַם שוואַרצן ים האָט פֿאַרכאַפט אויך די לענדער בײַם מזרחדיקן ברעג, בײַ קאווקאַז און די געגנטן אַרום קאַספּישן ים. טיפּע שיכטן פֿון דעם פֿאַרצײטיקן קאווקאַזער ייִדנטום זײַנען אויפֿגע־הויבן געוואָרן דורך דעם שטראָם פֿון דער מאַנגאָלישער וואַנדערונג און פֿאַר־בונדן מיט זייערע קרימער ברידער. דער פֿראַנצײזישער רײַזנדער, דער מאַנאַך ווילהעלם דע־רוברוק, וואָס קיניג לודוויג IX האָט אים געשיקט אין יאָר 1254 מיט אַ שליוות צום כאַן פֿון די טאָטערן, איז צוריק וועגס געפֿאַרן דורך קאווקאַז און האָט דאָרט אין די שטעט געטראָפֿן אַ סך ייִדן. אונטער וועגס פֿון דערבענט איז ער אויף אַ מהלך פֿון צוויי טעג רײַזע אָנגעפֿאַרן אויף דער שטאָט סאַמאַראַק, וואָס אירע מויערן האָבן זיך אַרפּגעלאָזן צום קאַספּישן ים, און ער האָט דאָרט געזען „אַ סך ייִדן“. אויפֿן ווינטערדיקן וועג קיין שעמאַכע האָט ער געזען אַ רײַ פּעסטונגען, וואָס ייִדן האָבן געהאַט פֿאַרנומען. די פֿאַרוואַרפֿענע דיאַספּאָרע פֿון דרום־מערבֿ־אײראָפּע, פֿון קרים און קאווקאַז, האָט אָפּגעלעבט אין יענער תקופֿה, ווען די גענועזישע קאַפּאַ איז געשטאַנען אַזוי ווי אַ מין קוואַרטאַל פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל אויפֿן קעגנ־איבערדיקן ברעג פֿון שוואַרצן ים. קיין קרים זײַנען געגאַנגען פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל ניט בלויז ייִדן סוחרים, נאָר אויך געלערנטע. עס האָט זיך פֿאַר־שטאַרקט די אימיגראַציע פֿון די קאַראַימער וואָס האָבן אויך פֿריער געהאַט דאָרט זייער קאָלאָניע. אין יאָר 1279 איז אין דער שטאָט סולכאַט (עסקי־קרים) אָנגעקומען פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל דער געלערנטער אַהרן בן יוסף, דער

מחבר פֿון אַ גרויסן פירוש אויף תנך אונטערן טיטל „ספר המבחר“. דאָ האָט
 ער געפֿונען אויך אַ קהילה פֿון רבניטן.
 אַזוי אַרום זײַנען אין דער צווייטער העלפֿט 13טן יײַה אויפֿגעלעבט
 געוואָרן אין די לענדער פֿון שוואַרצן ים און אין דער אונטערשטער שטרע-
 מונג פֿון דנעפער די אַלטע ייִדישע קאַלאָניעס, וואָס וועלן אין די נאַענטסטע
 יאָרהונדערטער אַרײַנטרעטן אין אַן ענגער עקאָנאָמישער און גײַסטיקער פֿאַר-
 בינדונג מיט די נײַע ייִדישע קאַלאָניעס אין פּוילן און לײַטע, און דורך זײ
 וועלן זײ זיך אָננעמען מיט דער מערבֿדיקער קולטור.

צווייטער אפטייל

די שפאניש-דייטשע העגעמאניע ביז דעם גירוש פֿון דעם
פירענעישן האלבאינדזל (XIV—XV י"ה)

§ 32. אַלגעמיינער איבערבליק

דאָס פֿרײַע מיטלעלטער האָט געבויט צענטערס פֿון ייִדנטום אין מערבֿ-
אייראָפּע, דאָס שפעטע מיטלעלטער האָט זיי חרובֿ געמאַכט. צווישן צוויי
חורבנות ציט זיך דער וועג פֿון פֿאַלק אין יענעם פעריאָד: דער צייטוויילי-
קער גירוש פֿון פֿראַנקרייך (1306) און דער אייביקער גירוש פֿון שפּאַניע
(1492). דער פֿראַנצייזישער צענטער מאַטערט זיך נאָך צו לעבן אין דעם
משך צייט פֿון 80 יאָר צווישן דעם צייטווייליקן אומקער פֿון די פֿאַרטיבענע
און דעם לעצטיגליטיקן גירוש פֿון זייערע אייניקלעך (1315—1394). דער שפּאַ-
נישער צענטער דערגייט אין 14טן י"ה צו זײַן בליפּונקט, אָבער שוין מיט
הונדערט יאָר שפעטער פֿאַלט ער אַראָפּ אין שאול תּחמיה. דער דייטשער
ייִדישער קיבוץ צאַפֿלט זיך אין צוואַנגען, צווישן טויט אויף קידוש-השם און
רעכטפֿאַזיקייט, אָבער ער ברעכט זיך ניט אײַן ניט אונטערן שטורעם און ניט
אונטערן שווערן דרוק. ער נעמט איבער די נאַציאָנאַלע העגעמאָניע פֿון
דעם פֿראַנצייזישן צענטער און טיילט זי מיט דעם שפּאַנישן צענטער. נאָך
אויך דאָ ברענגט דער פֿאַטאַלער 15טער יאָרהונדערט טיילווייזע צעשטערונגען:
רדיפֿות און גירושים פֿון פֿאַרשיידענע שטעט פֿון דייטשלאַנד רעדוצירן די
ייִדישע באַפֿעלקערונג פֿון דייטשלאַנד ביז צום מינימום.

איטלעכער פֿון די צוויי לעצטע יאָרהונדערטער פֿון דעם מיטלעלטער
האָט זײַן אייגענעם פרצוף. פֿאַר די צוויי צענטערס פֿון מיטל-אייראָפּע, דעם
פֿראַנצייזישן און דייטשן, איז דער פֿערצנטער יאָרהונדערט אַ צייט פֿון טויט
און פֿיין אויף קידוש-השם. די באַוועגונג פֿון צעווילדעוועטע קריסטלעכע
מאַסן: די „גורת הרועים“ (פּאַסטאָרעלן-באַוועגונג), דער „שוואַרצער טויט“,
ריטועלע פּראָצעסן מיט פּאָגראַמען נאָך זיי — דאָס אַלץ ברענגט אונטערגאַנג

און חורבן פֿאַר די ייִדישע קהילות. דער ייִד איז דער שטער-לעזאָל פֿאַר
 סטיכישע פֿורעניות: www.libtool.com.cn

Pestis regnavit plebis quoque milia stravit,

Contremuit tellus—populusque crematur hebraeus 1

אין פֿראַנקרײך האָט די ווילדע מעשים פֿון דער גאַס באַלייט דער
 ווילדווילן פֿון די מלכים און די רשעות פֿון די מאַכטאַרגאַנען; דער פֿועל-
 יוצא פֿון אַט די בשותפֿישע באַמזונגען איז געווען די נניע יציאת-מצרים פֿון
 פֿראַנקרײך. אין דייטשלאַנד האָבן די פֿאַגראַמען פֿון די „יונדשלאַגענס“ און
 פֿון די נקמה-נעמענס פֿאַרן „שוואַרצן טויט“ געבראַכט צו די זעלביקע רעזול-
 טאַטן, וואָס עס האָבן פֿריער געבראַכט די מעשים-תעעותים פֿון די קרייז-
 פֿערס: דערצו, אַז די ייִדן זיינען נאָך מער פֿאַרשקלאַווט געוואָרן ביז זייערע
 באַשיצערס — די קיסרים, די פֿעאַדאַלע פֿירשטן און די שטאַטישע שררות.
 אין 15טן י"ה לֵאָזט דער סאַציאַלער מצב פֿון ייִדן זיך אַראָפּ נאָך נידעריקער,
 די ייִדישע גאַס רוקט זיך אָפּ נאָך ווייטער פֿון דער קריסטלעכער, דער גיסטי-
 קער האַריוואָנט ווערט נאָך שמעלער. אין אַט די ענגע גרענעצן טוט דער
 שטאַל-האַרטער גיסט פֿון דער אומה אַרבעטן אינטענסיוו און בויט אויף אַלץ
 העכער דעם, צאַם אַרום דער תורה. דאָ האָט דער כוח פֿון פֿאַסיוון ווידער-
 שטאַנד קיין שיעור און קיין גרענעץ ניט. די שרעקלעכסטע מאַמענטן פֿון
 מאַסן-הריגות ברענגען ניט צו קיין מאַסן-שמדן: די קרבנות זיינען שטאַנד-
 האַפֿטיק, מיט גבורה גייען די קדושים צום טויט, און ווילן אַפֿילו אויף
 פֿנים ניט זיך אָפּזאָגן פֿון זייער ייִדישקייט. אין צייטן פֿון רו טראַגט דער
 דייטשער ייִד מיט הכנעה דעם יאָך פֿון רעכטלאַזיקייט; ער בייגט זיך,
 אָבער ער ברעכט זיך ניט.

אַן אַנדערע איז די טבע פֿון שפּאַנישן ייִדנטום. די קאַטאָסטראַפֿעס פֿון
 14טן י"ה האָבן ביז זיין לעצטן צענדלינג יאָר נאָך גיט אָנגערירט די ייִדן
 אין שפּאַניע. אין אַראַגאָניע און קאַסטיליע זיינען זיי נאָך גיט אויסגעשלאָסן
 פֿון דער בירגערלעכער געזעלשאַפֿט. אין קאַסטיליע פֿאַרמערן זיך משפּחות
 פֿון ייִדישע גראַנדן, וואָס זייער פֿינאַנציעלע פֿאַרבינדונג מיטן קיניגלעכן
 הויף מאַכט זיי אויך גרויס אין פֿאַליטישער השפּעה. זיי נוצן אויס זייער
 השפּעה ניט שטענדיק לטובֿת זייער פֿאַלק, נאָר על פֿל פנים אין אַ לֵאָנד ווי
 אַ ייִד קאָן ווערן אַ מיניסטער, קאָן שוין זיין פֿאַלקסברודער ניט זיין קיין
 פֿאַריער. דער סאַציאַלער מצב פֿון ייִדן אין שפּאַניע איז ווי פֿריער העכער,
 איידער אין יעדן אַנדער לֵאָנד. דער אַדל, די גיסטלעכקייט, די בירגערשאַפֿט

1 צי עס האָט פעסט געקיינט אין אויסגעלייגט טויזנטער מענטשן, צי די ערד האָט
 געטרייסלט זיך — האָט מען געברענט דאָס ייִדישע פֿאַלק, — אזוי שרייבט דער כראָניסט
 פֿאַבריציוס.

ווייזן אַ מאָל אַרויס קנאה און שָנאה לַגבֿי זײ, אָבער צײַט קײן פֿאַראַכטונג. פֿאַראַכטונג פֿאַרדריסט, שָנאה איז געפֿערלעך – און די ייִדן פֿון שפּאַניע האָבן אויסגעמיטן פֿאַרדראָס, אָבער זײַנען געגאַנגען אַנטקעגן דער סכּנה. די אָניטאַציע פֿון די קלֿערקאַלן הייבט אויף אין די קריסטלעכע מאָסן אַ בונט קעגן דער „ייִדישער אייבערמאַכט“. אין יאָר 1391 לעבט שפּאַניע איבער איר אינעווייניקסטן קרייצצוג: ווי ווילדע חיות רײסן זיך אַרײַן די מאָסן אונטערן אָנפֿיר פֿון מאָנאַכן אין ייִדישע היזער מיטן געשרײ: שמד אָדער טויט! די שחיטה פֿון סעוויליע גיט אַ סיגנאַל צו פֿאַרטיליקן ייִדן אין די שטעט פֿון קאַסטיליע און אַראַגאָניע. עס איז אָנגעשטאַנען די צײַט, ווען די שפּאַנישע ייִדן האָבן זיך אויסגעגלײכט אין פּינן מיט די דײַטשע ייִדן, די שעה פֿון שרעקלעכן נסיון. אַ סך זײַנען דעם נסיון בײַגעשטאַנען, אָבער אַ סך האָבן ניט אויסגעהאַלטן: בכדי צו ראַטעווען דאָס לעבן האָבן זײ לפּנים אָנגענומען קריסטנטום. די איבער געוואַלד געשמדטע וואַלטן זיך אומגעקערט צו זײַערע קהילות, אויב די סכּנה וואַלט זיך געפֿעלט, אָבער זי איז ניט אַוועק: אין אָנהייב 15טן י״ה איז דער קירכלעכער טעראָר שטאַרקער געוואָרן, צו די פֿרײַערדיקע קרבנות פֿון פֿאַרגעוואַלד יקונג פֿון דעם געוויסן זײַנען צוגעקומען פֿרישע קרבנות. עס איז אויפֿגעקומען די טראַגעדיע פֿון דעם מאַראַנע טום. די ייִדישע פֿראַגע איז נאָך מער פֿאַרפֿלאַגט טערט געוואָרן דורך דער פֿראַגע פֿון די „ניצע קריסטן“, וואָס האָבן זיך אַרײַנגעגלידערט אין דער שפּאַנישער געזעלשאַפֿט. די קירך, וואָס האָט זיך דערשלאָגן דורך געוואַלד, אַז דאָס ייִדנטום זאָל צום טײל כריטיאַניזירט ווערן, האָט אַ צײַטער געטאָן פֿאַר דעם שרעקשאַפֿטן, אַז שפּאַניע זאָל יודאָניזירט ווערן. קעגן די וואָס האַלטן ייִדישקײט בשתיקה האָט מען גערופֿן צו היילף די אינקוויזיציע (1480). די חײה-רעה האָט אויפֿגעפֿרעסן אַ סך קרבנות, אָבער קײן פעולה איז ניט געווען. דעמאָלט איז מען געקומען צו דער איינזעניש, אַז מיט דער בשתיקה-ייִדישקײט וועט מען קאָנען קעמפֿן מיט הצלחה ערשט נאָך דעם, ווי פֿון לאַנד וועלן ווערן פֿאַרטריבן די אַפֿענע ייִדן: וועט דער שטאַם ווערן אויסגעהאַקט, וועלן די צווייגן פֿאַרטריקנט ווערן. אַזוי איז געשען דער גירוש פֿון ייִדן פֿון שפּאַניע (1492), און דער-נאָך פֿון פֿאַרטוגאַל און פֿון נאַוואַרע. עס איז אומגעקומען נאָך איין קולטור-צענטער פֿון דער דיאַספּאָרע, עס איז געוואָרן אויס נאָך איין העגעמאָניע. אַזוי אַרום האָבן די לעצטע יאַרצענדלינגער פֿון דרײַ יאָרהונדערטער זיך אויסגעצײכנט מיט די חורבנות פֿון ייִדישע צענטערס אין דרײַ לענדער: צום סוף 13טן י״ה איז געווען דער גירוש פֿון ייִדן פֿון ענגלאַנד, צום סוף 14טן י״ה – פֿון פֿראַנקרײך, צום סוף 15טן י״ה – פֿון שפּאַניע און פֿאַרטוגאַל.

אין א זייט פון אַט דעם צעשטערנדן שטחעמאניע שטייט ווי פֿרֿער די ייִדישע איטאַליע. די תקופה פֿון דעם איטאַליענישן רענעסאַנס און פֿון דעם אויפֿבלי פֿון די שטאַטישע רעפּובליקן איז ניט געווען גינציק פֿאַר די אַרויסווייזן פֿון דער מיטלעלטערלעכער באַרבאַרני. די ייִדישע קהילות האָבן זיך צוגעפאַסט צו איטלעכן רעזושים: צום פּויפּסלעכן, רעפּובליקאַנישן, קיניגלעכן (אין נאַפּאַל און סיציליע), און ערטערווייז זינגען זיי געווען קליינע אויטאָנאָמע רעפּובליקן אין די קריסטלעכע שטעט. די אַגיטאַציע פֿון פֿאַנאַטישע מאַנאַכן האָט דאָ זעלטן ווען געפֿונען אַן אָפּקלאַנג. און נאָר צום סאַמע סוף פֿון דער תקופה האָט איין טייל פֿון איטאַליע געליטן פֿון דעם שטורעם וואָס האָט צעשטערט דעם שפּאַנישן צענטער: ייִדן זינגען פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון סיציליע, וואָס האָט זיך געפֿונען אונטער דער רעגירונג פֿון די אַראַגאָנישע מלכים, נאָך דעם ווי די פֿאַראייניקונג פֿון אַראַגאָניע מיט קאַסטיליע האָט געבראַכט צו דער אינפֿירונג פֿון דער אינקוויזיציע און צו דעם גירוש פֿון ייִדן פֿון שפּאַניע.

די פֿאַרעלטערטע ביזאַנץ איז זיך צעפֿאַלן, און אין יאָר 1453 האָבן די אָסמאַנישע טערקן אַרײַנגעקומען די ירושה פֿון די גריכן. טערקני גיט אַ מקום-מקלט פֿאַר די געיאָגטע ייִדן אין אירע אייראָפּעיִשע און אַזיאַטישע מדינות. אויפֿן גרענעץ פֿון דעם מיטלעלטער און דער נײַער צײַט ווערט ווידער אויפֿגעריכט אַ בריק צווישן דער דיאַספּאָרע פֿון אייראָפּע און אַזיע. דער ייִדישער אַריענט האַלט בײַ אויפֿגעלעבט ווערן. אים וועלן אויפֿוועקן פֿון דעם יאַרהונדערטער לאַנגן שלאַף די רוישיקע מאַסן פֿון די שפּאַנישע פֿאַרטריבענע.

בינתים פֿורעמט זיך אויס אַ נײַער נאַציאָנאַלער צענטער אין מזרח-אייראָפּע, אָנשטאַט דעם צעשטערטן צענטער אין מערבֿ. די קאַלאָניע פֿון דעם דײַטשן ייִדנטום, פּוילן, וואַקסט און אַנטוויקלט זיך. צום סוף פֿון דער תקופה שטעלט זי זיך אַוועק אין איין ריי מיט דער מעטראָפּאָליע, און שפּעטער שטייגט זי זי אַריבער.

נאָך דעם ווי עס זינגען צעשטערט געוואָרן די העגעמאַנישע צענטערס פֿון פֿראַנקרײַך און שפּאַניע, זינגען אויך אויסגעלאָשן געוואָרן די פֿייערן פֿון דער גײַסטיקער קולטור. נאָכן כּעשיקן געראַנגל צווישן דער רבנות און דער פֿילאָסאָפּיע, וואָס האָט אָנהייב 14טן י"ה זיך פֿאַרענדיקט מיטן נצחון פֿון דער רבנות, ווערן די גײַסטיקע באַוועגונגען איינגעשטיילט. אין דער רעליגיעזער פֿילאָסאָפּיע באַקומען די אייבערהאַנט קאַנסערוואַטיווע שטרעמונג-גען (קרקש, אַלבו, אַברנאל), די שיטה פֿון דער דײַטשער רבנות האָט זיך אָנגענומען אויף דער ערד פֿון שפּאַניע (די ישיבה פֿון ראָש, דער ספֿר „טורים“), דער נאַכטישער שטורקאַץ פֿון דער קבלה ציט צו מיט זיין סודות-

דיקן פֿייערל יענע „בראָנדזשערס“, וואָס זיי האָט אַ מאָל געפֿירט די רִיכטיקע שיין פֿון דעם רמבמס „מורה“. אין דײַטשלאַנד גופֿא איז דער תלמודים אַ מושל בכיפה. דאָ האַרמאָנירט די שמאַלקייט פֿון דעם גײַסטיקן האַריזאָנט מיט דער ענגשאַפֿט פֿון דער פֿאַרשלאָסענער „יִדישער גאַס“. אין איטאַליע רײַסן זיך אַרײַן פֿרישע ווינטן פֿון דעם רענעסאַנס אין דער העברעיִשער לײַטעראַטור און רוקן אַרויס אַזאַ פֿיגור ווי דעם פּאָעט עמנואַל רומי, דאַנטעס אַ בן-דור; נאָר דער יִדישער רענעסאַנס, וואָס האָט אַנומלֶט באַשיינט שפּאַניע, האָט נישט זוכה געווען אויפֿצושטיין אויף דער ערד פֿון איטאַליע. בכלל ווערן צום סוף פֿון מיטלעלטער אומעטום פֿאַרפֿעסטיקט די פּאָזיציעס פֿון דער רבנוה, וואָס אין טײַל ערטער נעמט זי זיך צו הילף די קאַנסערוואַטיווע פֿילאָסאָפֿיע, און אין אַנדערע - די מיסטיק. אומעטום איז פֿאַראַן אַ באַדער-פֿעניש זיך אָפּצוזונדערן, אָפּצוהיטן דעם נאַציאָנאַלן גײַסט פֿון די צעשטערנ-דיקע שטורעמס פֿון דער צײַט.

ק א פ י ט ל

יידן אין בירגערלעכן לעבן פֿון שפּאַניע און די
קאָטאָסטראַפֿע פֿון יאָר 1391

§ 33. די הויפּלייט אין קאָסטיליע און די
יידן פֿינטלעכע אַגיטאַציע

פֿון די צוויי גרויסע קיניגרייכן פֿון שפּאַניע האָט אַראַגאָניע פֿאַרנומען דעם ערשטן אָרט אין 13טן י"ה און קאָסטיליע אין 14טן י"ה. קאָסטיליע, וואָס איז געלעגן אין צענטער און אין דרום פֿון דעם פּירענעזישן האַלב-אינדזל, האָט אין איינעם מיט לעאָן און אַנדאַלוזיע געהאַט אַ גרעסערע ייִדישע און מוסלימישע באַפֿעלקערונג ווי איר מזרחדיקע שכנה, און איז נעווען מער פֿאַרבונדן מיט אָט די פֿרעמדשטאַמיקע עלעמענטן אין איר ווירטשאַפֿטלעכן שטייגער. דאָ האָבן די רעגירערס ווי פֿריער זיך געמוזט רעכענען מיט דעם פּינאַנציעלן כּוח פֿון די פּני פֿון דער ייִדישער געזעל-שאַפֿט. די יידן די פּינאַנסיסטן, וואָס האָבן פֿאַרנומען שטעלעס פֿון אַלמאַ-כאַריפֿן אָדער אַרענדאַטאָרס פֿון די מלוכה-הכנסות, פֿלעגן זיך אַרבייטען אין דעם פּאָליטישן קאַמף צווישן די קאָנקורירנדיקע גלידער פֿון דער קיניגלעכער דינאַסטיע, צווישן די פֿאַרשטייער פֿון די פּאַרטייען און שטאַנדן און פֿלעגן אַרבייטען אין אָט דעם קאַמף אַ מאָל אויך זייערע פּאָלקסברידער.

דער באַטייט פֿון די שטאַנדן-אַראַגאָניזאַציעס איז שטאַרק אויסגעוואַקסן אין קאָסטיליע פֿון 14טן י"ה. די לאַנדראָטן פֿון די אַדללייט, די קאַרטעס, האָבן דיקטירט דעם קיניג זייערע געזעצן, וואָס זיינען צווישן אַנדערע זאַכן געווען געווענדט אויך צו מאַכן צו נישט די פּאָליטישע השפּעה פֿון יידן. קעגן זייער עקאָנאָמישער השפּעה האָבן געפֿירט אַ מלחמה די שטעט, וואָס זיינען געווען פֿאַראייניקט אין „הערמאַנדאַדעס“ אָדער פֿאַרבאַנדן אויף צו באַשיצן זייערע „פּוועראַס“ און אויטאָנאָמע רעכט. קעגן דער קולטורעלער השפּעה פֿון דעם יידנטום האָט איינגעשפּאַרט געקעמפֿט די קאָטיליעשע גיטט-לעכקייט, וואָס האָט געקראָגן אַלץ אַ גרעסערן כּוח אין קאָסטיליע. זי האָט

געוויקט סײַ פֿון אויבן, דורך אויפֿצווינגען דער רעגירונג די החלטות פֿון אירע סינאָדן און נאָך מיט מער הצלחה פֿון אונטן, דורך פֿירן פֿסדר אָן אַגיטאַציע אין די מאַסן קעגן יענע, וואָס „פֿאַריידישן דאָס פֿאַנד“.

דער דאָזיקער קאָמפּליצירטער קאַמף איז אַרויס אויפֿן אייבערפֿלאַך שוין אונטער די נאָענטסטע יורשים פֿון דעם קאַסטילישן קיניג סאַנטשאָ IV (9 §), זײַן אַלמנה מאַריאַ דע-מאַלינאַ און זײַן זון פֿערדינאַנד IV (1295–1312). פֿערדינאַנד האָט געהאַט בײַ זיך אַ קלוגן יועץ, דעם אַלמאַכאַריף דאָן שמואל, וואָס האָט געהאַט צו שאַפֿן איבער די מלוכה-פֿינאַנצן. די פֿאַלי-טישע און די דיפֿאַמאַטישע עצות פֿון שמואלן, וואָס דער יונגער קיניג האָט געהאַט צו אים גרויס צוטרוי, זײַנען ניט געווען געפֿעלן דער הערשערישער קיניגין-מוטער מאַריאַ דע-מאַלינאַ, און עס איז דערגאַנגען אַזוי ווייט, אַז די הויפֿטישע פֿאַרטיי פֿון דער מלכה האָט געפרוּווט איבער געוואַלד צו באַזײ-טיקן פֿון וועג דעם אומבאַקוועמען יועץ. איין מאָל, ווען שמואל איז געפֿאָרן אין דער באַגלייטונג פֿון דעם קיניג קיין סעויליע, זײַנען אָנגעפֿאַלן אויף אים געוונגענע מערדער און האָבן אים שווער פֿאַרוונדעט. ער איז געראָ-טעוועט געוואָרן פֿון טויט נאָר אַ דאַנק דער קונסט פֿון דעם דאַקטאָר, וואָס דער קיניג האָט צו אים געשיקט.

משמעות, אַז אַ דאַנק דער השפּעה פֿון אָט דעם יידישן יועץ זײַנען געוואָרן צו נישט די יידנפֿינטלעכע פֿלענער פֿון דער גײסטלעכקייט און פֿון דעם אַדל. אין יאָר 1307 האָט די יידישע קהילה פֿון טאַלעדאָ זיך באַקלאָגט פֿאַרן קיניג אויף דער אָרטיקער גײסטלעכקייט, וואָס האָט זיך גענומען צו-דריקן ייִדן אין זייערע קרעדיט-אַפּעראַציעס אויפֿן יסוד פֿון אַ בולע וואָס זי האָט געקראָגן פֿון דעם פּויפּס קלעמענס V. פֿערדינאַנד IV האָט פֿאַרלאָנגט פֿון דער גײסטלעכקייט, אַז זי זאָל אויפֿהערן זיך אַרײַנצומישן אין די ווירט-שאַפֿטלעכע ענינים פֿון די ייִדן. ייִדן, האָט ער דערקלערט, שטייען ניט אונטער דעם פּויפּס, נאָר אונטערן קיניג, וואָס אים צאָלן זיי שטיצען, און איטלעכע באַדריקונג פֿון זייערע געשעפֿטן וועט זיך אַפּרופֿן מיט היזק אויף דעם צושטאַנד פֿון די מלוכישע פֿינאַנצן. אין דער זעלביקער צײַט האָט דער קיניג אָפּגעווענדט די פֿאַדערונג פֿון די קאַרטעס פֿון דעם אַדל, אַז מען זאָל ייִדן באַזײטיקן פֿון אַרעגירן און אויפֿמאַנען שטיצען; ער האָט ניט געקאָנט זיך באַגײן אָן דער הילף פֿון די יידישע פֿינאַנסיסטן, אין דער צײַט ווען ער האָט אונטערגענומען אַ קריגסמאַרש אויף גיבראַלטאַר.

נאָכן טויט פֿון פֿערדינאַנד IV (1312), ווען די אַלטע מלכה מאַריאַ איז ווידער אַ מאָל אַרײַן אין דער רעגענטשאַפֿט, מחמת דער קרוין-יורש אַלפֿאַנס XI איז נאָך געווען יונג, האָט די רעגירונג געמוזט באַפֿרידיקן אייניקע פֿאַדערונגען פֿון דעם אַדל און פֿון דער גײסטלעכקייט. מחמת די באַשטי-

מונגען פֿון דעם קירכן-סינאָד אין זאַמאַראַ (1313) און פֿון די קאַרטעס אין בורגאָס (1315), האָבן די רעגענטן פֿאַרבאָטן ייִדן זיך אָנצורופֿן מיט קריסט-לעכע נעמען, באַווויזן זיך עפֿנטלעך אין טייערע בגדים און האַלטן ביי זיך אין שטוב קריסטלעכע אַמען. מער ממשות האָבן געהאַט די ווירטשאַפֿטלעכע און רעכטלעכע באַגרענעצונגען: דער פֿאַרבאָט צו נעמען אויף הילואות מער ווי דעם געזעצלעכן פֿראַצענט (33 פֿראַצ), צו באַטראַכטן סיכסוכים צווישן קריסטן און ייִדן ניט אין קיניגלעכן געריכט, אָנצונעמען אין געריכט דאָס צרות-זאָגן פֿון איין ייִדן קעגן אַ קריסט. אָבער נאָכגעבנדיק געצווונגענערהייט די פֿאָדערונגען פֿון די העכערע שטאַנדן, איז די רעגירונג פֿאַרט ניט אַוועק אַזוי ווייט, זיך אָפֿצוזאָגן פֿון דער מיטאַרבעט פֿון ייִדן ביי דער רעגולירונג פֿון די מלוכה-פֿינאַנצן. סײַ די קיניגין מאַריאַ סײַ אַ צווייטער מיטגליד פֿון דער רעגענטשאַפֿט, דער אינפֿאַנט כּוואַן-מאַנועל, האָבן געהאַט זייערע פֿינאַנציעלע אָגענטן. דער אינפֿאַנט, אַ ליבהאַבער פֿון וויסנשאַפֿט און לײַטע-ראַטור, האָט געשטיצט ייִדישע געלערנטע; איינער פֿון זיינע מקורבים איז געווען דער געלערנטער יהודה אבן ווקאָר פֿון קאַרדאָווע. לײַט אבן ווקאָרס בקשה האָט כּוואַן-מאַנועל, וואָס איז געבליבן איינער אַליין רעגענט נאָכן טויט פֿון דער קיניגין מאַריאַ, מײַטל געווען די באַגרענעצונג פֿון דעם ייִדישן בית-דין, וואָס איז אינגעפֿירט געוואָרן אין איר צײַט, הײַנו אַז ער טאָר ניט אַרױפֿלייגן קיין קרימינעלע שטראַפֿן אויף די מיטגלידער פֿון די קהילות. נאָך דעם ווי אַלפֿאַנס XI (1325-1350) האָט אַליין איבערגענומען די רעגירונג פֿון לאַנד, האָט ער באַשטימט פֿאַר אַן אַלמאַכאַריף דעם ייִד יוסף בנבנישתי. דער דאָזיקער ענערגישער אויפֿמאַנער פֿון שטייערן, וואָס האָט געהאַט די פֿאַרוואַלטונג איבער די קיניגלעכע פֿינאַנצן, איז געוואָרן דער צוטרוימאַן (privado) פֿון דעם יונגן קיניג און דער אויספֿירער פֿון זײַנע וויכטיקסטע שליוותן. אין איינעם מיט צוויי ריטערס, אַלפֿאַנס' חברים, האָט בנבנישתי געפֿירט די גאַנצע פֿאַליטיק פֿון הויף און האָט געלעבט ווי עס געשיקט זיך פֿאַר אַ גרויסן פֿריץ: ער פֿלעגט אַרויספֿאַרן אין אַ גרויס-אַרטיקער קאַרעטע, באַלייט פֿון ריטערס און באַדינערס, פֿלעגט אויפֿנעמען ביי זיך אין הויז הויכע שררות און האָט בכלל געפֿירט דאָס לעבן פֿון אַ קאַסטילישן גראַנד. דאָס האָט דערוועקט אומצופֿרידנקייט אין דער קריסט-לעכער געזעלשאַפֿט: מען פֿלעגט שמועסן, אַז דער קיניג האָט אָפּגעגעבן דאָס לאַנד אין רשות פֿון אַ ייִדישן געשעפֿט-מאַכער און צוויי לײַכטזיניקע ריטערס. אין וואַלאַדאָליד איז אַפֿילו געמאַכט געוואָרן אַ פּרווּו אָנצופֿאַלן אויף בנבנישתי, בעת ער איז דאָרט אַ מאַל געווען צו גאַסט צוזאַמען מיטן קיניג. נאָר אַלפֿאַנס האָט ניט געקוקט אויף דער אומצופֿרידנקייט פֿון פֿאַלק און האָט געהאַלטן בנבנישתי בײַם הויף מיטן טיטל שאַצמײַסטער פֿון דער מלוכה (tesorero).

www.libtool.com.cn

נאָר די הויפֿישע אינטריגעס, וואָס אין זיי איז געווען פֿאַרמישט אַ צווייטער ייִד אַ קורבֿ לַמַּלְכוּת, האָבן פֿאַרן ייִדישן פֿינאַנץ-מינסטער צוגע- גרייט אַ שוואַרצן סוף. דער פֿלינקער געשעפֿטמאַן שמואל אבן ווקאַר (Abenhuacar) האָט געקראָגן פֿון דעם קיניג די אַרענדע פֿון די אָפּפּאַלן אויף די סחורות, וואָס ווערן געבראַכט פֿון דער מוירעטאַנישער גראַנאַדע, און אויך די אַרענדע פֿון דעם מינצהויף מיטן רעכט צו שלאָגן זילבערנע מטבעות מיט ניט קיין פֿולער וואָג, און דערפֿון האָט ער געהאַט גרויסע הכנסות. ווען בנבֿנישתין האָט זיך איינגעגעבן אָפּצונעמען ביי זיין קאַנקורענט די אַרענדע פֿון די גרענעץ-אָפּפּאַלן, האָט ווקאַר איינגערעדט דעם קיניג, ער זאָל אין גאַנצן פֿאַרבאַטן דעם אַרײַנפֿיר פֿון סחורות פֿון גראַנאַדע און איינשטעלן אַ סיסטעם פֿון פּראָטעקציאָניזם. דערווייַל איז אין לאַנד געוואָקסן די אומ- צופֿרידנקייט קעגן די פֿיסקאַלע אַגענטן און פריוואַטע וואַכערניקעס - יידן און מוסלמאַנער. די קאַרטעס אין וואַלאַדאָליד און מאַדריד האָבן געפֿאָדערט, אַז דער קיניג זאָל איינצומען די וואַכערניקעס, און האָבן אויסגעפּוועלט, אַז עס זאָל באַנייט ווערן דער געזעץ וואָס פֿאַרבאַט צו נעמען מער פֿון 33 פּראָ- צענט. דערנאָך האָבן זיך אָנגעהויבן טענות אויף די שעדלעכע רעזולטאַטן פֿון דער אַרענדע פֿון דער מינצערײַ, וואָס איז אָפּגעגעבן געוואָרן ווקאַרן; ווייַל די מטבעות האָבן פֿאַרלאָרן זייער ווערט, זײַנען טײַערער געוואָרן לעבנס- מיטלען, מחמת די פּראָדוצירער האָבן גלייכער געוואָלט אַרויספֿירן זיי קיין אויסלאַנד, פּדי צו באַקומען פֿולוואָגיק זילבער. סוף-פֿל-סוף האָט איין פֿלינקן קאַסטילישן הויפּמאַן אָפּגעגליקט אַראָפּצוואַרפֿן ביידע ייִדישע פֿינאַנסיסטן. המגס ראַלע האָט אָפּגעשפּילט גאַנזאַל אַ מאַרטינעס, אַן אַרעמער קאַסטי- לישער ריטער וואָס איז געווען אָנגעשטעלט ביי יוסף בנבֿנישתין, און יענער האָט אים אַרײַנגעפֿירט אין קרייז פֿון די הויפּלייט. מאַרטינעס האָט גיך געמאַכט אַ קאַריערע, געקראָגן דעם טיטל שעף פֿון דעם ריטער-אַרדן אַלפֿאַנס- טאַראַ און איז געוואָרן אַ מקורבֿ בײַם קיניג אַלפֿאַנס. אונטער דער השפּעה פֿון דער יידנפֿלייטלעכער פּאַרטיי האָט ער זיך פֿירגענומען אומצוברענגען די ייִדישע הויפּלייט און דורך דעם געבן אַ קלאַפּ דעם גאַנצן ייִדנטום פֿון קאַסטיליע. ער האָט קעגן ביידע אַרענדאַטאַרן אַרויסגעשטעלט די באַשול- דיקונג, אַז דורך זייער פֿיסקאַלישער סיסטעם שטעלן זיי בדלות דאָס לאַנד און באַרײַכערן זיך אַליין אויפֿן חשבון פֿון דער מלוכה. מאַרטינעס איז געראַטן צו דערווייזן דעם קיניג, אַז ער האָט דאָס רעכט צוצונעמען פֿאַר זיך דאָס גאַנצע עשירות פֿון זײַנע אַרענדאַטאַרס און זיי אַליין צו משפּטן ווי פֿאַר- ברעכערס קעגן דער מלוכה. בנבֿנישתין און ווקאַר מיט זייערע משפּחות זײַנען געוואָרן אַרעסטירט און אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה. בנבֿנישתין איז געשטאַרבן אין תּפֿיסה און ווקאַרן האָט מען פֿאַרפּיניקט.

ווקארן האָט מען באַשולדיקט, אַז אַ דאָנק זײַן צאָל-פּאַליטיק, וואָס האָט אָפּגעשטעלט דעם סחורה-אויסבייט צווישן גראַנאַדע און קאַסטיליע, האָט דער עמיר פֿון גראַנאַדע דערקלערט קריג אַלפֿאַנס XI. צו הילף די מורין פֿון גראַנאַדע זײַנען געקומען זייערע שטאַמברידער פֿון מאַראַקאָ, און אויף דער טעריטאָריע פֿון קאַסטיליע האָט געזאָלט זיך צעפֿלעקערן די אַלטע מלחמה צווישן די מוסלײַם און קריסטן. קאַסטיליע האָט אין איינעם מיט אַראַגאָניע און פֿאַרטוגאַל זיך געגרייט צום שוץ. צוליב פֿירן די מלחמה האָט מען באַ-דאַרפט האָבן געלט, און גאַנזאַלאַ מאַרטינעס, וואָס איז געווען דער קאַמאַנדיר פֿון דער קאַסטילישער אַרמיי, האָט פֿאַרגעלייגט צוצונעמען בײַ ייִדן אַלע זייערע קאַפיטאַלן און זיי אַליין פֿאַרטרייבן פֿון פֿאַנד; דערביי האָט ער ערבֿ געווען, אַז די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג וועט גערן דעקן דער מלוכה דאָס געלט פֿון די שטייערן וואָס פֿלעגט אַלע יאָר אַרײַנקומען פֿון ייִדן. אָבער אין דעם קיניגלעכן ראָט איז אָט דער פֿאַרשלאָג ניט אָנגענומען געוואָרן. אַפֿילו דער העכסטער גײַסטלעכער שררה פֿון פֿאַנד, דער אַרביביסאָפּ פֿון טאַלעדאַ, האָט דערקלערט, אַז מאַרטינעסעס עצה איז אַ חורבן פֿאַרן פֿאַנד, וואָרעם ייִדן זײַנען אַ טײַערער אוצר פֿאַרן קיניג; „דו ווילסט - האָט ער געזאָגט צו מאַרטינעסעס - אַוועקפֿטרן דעם דאָזיקן אוצר און אַינרעדן דעם קיניג צו טון דאָס וואָס זײַנע אַבֿות האָבן ניט געטאָן; נאָר דערמיט וועסטו אָנטון דעם קיניג מער צרות ווי די ייִדן“.

די ידיעה וועגן מאַרטינעסעס פֿלאַן האָט אַרויסגערופֿן אומרו אין די ייִדישע קהילות; מען האָט גוזר תענית געווען און מען האָט תפֿילה געטאָן אין די שולן, אַז די גזרה זאָל בטל ווערן. דער אומרו פֿון ייִדן איז נאָך באַזונדערס שטאַרק געוואָרן, נאָך דעם ווי מאַרטינעסעס האָט אָפּגעגליקט צו צעקלאַפֿן די מוסלײַמישע אַרמיי און צו ווערן אַ נאַציאָנאַלער העלד. צום גליק איז אומגעריכטערהייט געקומען אַ סוף צו מאַרטינעסעס ממשלה. דעם נײַעם המנען האָט, פּונקט ווי דעם אַלטן, אַוועקגעפֿטרט דעם קיניגס אַ פֿאַוואָ-ריטיין. מחמת אַ הויפֿישער אינטריגע, וואָס אין איר איז געווען פֿאַרמישט אַלפֿאַנס' געליבטע פֿעאַנאַרע דע-גוסמאַן, איז מאַרטינעסעס געוואָרן אַרויסגערופֿן פֿון דעם מלחמה-פֿלאַץ קיין מאַדריד, נאָר ער האָט ניט געפֿאַלגט דעם באַפֿעל און האָט מיט זײַנע ריטערס פֿון דעם אָרדן אַלקאַנטאַראַ מורד געווען קעגן קיניג. נאָר מען האָט אים געכאַפט און אַרויסגעגעבן אַלפֿאַנס, און ער איז פֿאַרמשפט געוואָרן צו פֿאַרברענען. דאָס איז געשען אין חודש אַדר, ווען עס איז דער יום-טובֿ צום אַנדענק פֿון דעם וואָס ייִדן זײַנען ניצול געוואָרן פֿון דעם פּערסישן המנען (1319).

צו גלייך מיט דער פּאַליטישער אַגיטאַציע איז קעגן ייִדן געפֿירט געוואָרן אַן אַגיטאַציע אויך אויפֿן יסוד פֿון דער רעליגיע. איר אויפֿטוער איז געווען

א יידישער משומד, א געלערנטער מענטש, אַבנר אָדער אַלפֿאַנס פֿון בורגאס (Alfonso Burgensis). יונגערהייט האָט ער גרונטיק שטודירט די ביבלישע און תלמודישע ליטעראַטור. אין יאָר 1295 איז אַבנר געוואָרן אַן אָנהענגער פֿון די מיסטיקער וואָס האָבן געוואָלט מקרבֿ זיין דעם קץ פֿון דער גאולה: ער איז געווען צווישן די וואָס האָבן געגלייבט אין דעם נביא פֿון אַוילע (18 §) און האָבן שפעטער זיך אָפגעקערט פֿון אים, נאָך דעם ווי זיי האָבן דערזען אויף זייערע בגדים די סודותדיקע צלמים. שוין דעמאָלט האָט דער גלויבן זיך אַ טרייסל געטאָן אין אַבנרס נשמה. צו ערשט איז ער אונטער דער ווירקונג פֿון דעם רמבמס פֿילאָסאָפֿיע געוואָרן אַ פֿרינדענקער, האָט פֿאַרנומען זיך מיט וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן און מעדיצין, נאָר די מעדיצינישע פֿראַקטיקע האָט אים ניט געגעבן גענוג אויף חינוּה. דעמאָלט איז דער סימבאָל פֿון קרייץ, וואָס האָט אים יונגערהייט איבערגעשראַקן, געוואָרן פֿאַר אים אַ באַשייד סני אויף זיין רעליגיעזער פֿראַבלעם און סני אויף דער פֿראַגע וועגן פרנסה. ער האָט זיך געשמדט און געקראָגן די שטעל פֿון סאַקריסטאָן אין דער הויפטקירך פֿון וואַלאַדאָליד.

דאָ האָט אַבנר = אַלפֿאַנס געפרוּווט צו געפֿינען חן אין די אויגן פֿון זיינע נייַע גלויבנס=ברידער דורך בילבוליים אויפֿן גלויבן וואָס ער האָט אים אַוועקגעוואָרפֿן. ער האָט אָנגעשריבן אין העברעיִש און שפּאַניש עטלעכע פֿאַלעמישע ווערק, וווּ ער האָט באַוויזן צווישן אַנדערע זאַכן, אַז די ייִדישע רעליגיע איז פֿאַרש דערמיט, וואָס אין איר זיינען פֿאַראַן אַ סך סעקטעס – אַ זאָך וואָס איז ווינציקער ווי אַרץ ריכטיק. ייִדישע שרייבערס (יצחק פּולגער א"א) זיינען שאַרף אָנגעפֿאַלן אויפֿן משומד אין זייערע ענטפֿערשריפֿטן, און דאָס האָט אים נאָך מער פֿאַרביטערט. אַבנר = אַלפֿאַנס האָט אַוועקגעשיקט צום קיניג אַ מסירה, וווּ ער האָט דערציילט, אַז אין איינער פֿון זייערע תּפֿילות פֿאַרשילטן יידן די וואָס גלייבן אין קריסטנטום. מכוח דעם ענין איז פֿאַרגעקומען אין וואַלאַדאָליד אַ וויפּוח צווישן אַבנר און די אַרטיקע רבנים, אין דעם בייזיין פֿון געלערנטע דאָמיניקאַנער. די רבנים האָבן זיך געמיט צו באַווייזן, אַז די אַלטע תּפֿילה (ברכת המינים), וועגן די „מלשינים“, אין „שמונה=עשרה“) איז שייך נאָר צו יידן וואָס גייען אַוועק פֿון גלויבן. אָבער ניט צו קריסטן בכלל. די יידן האָבן געמעגט אויסרעכענען, אַז די קירך וואָס פֿאַרשייט אירע פּופּרים, וועט דערלויבן דער סינאַגאגע צו פֿאַר=שייטן אירע אַפּטריניקע. אָבער דער ייִדישער משומד, וואָס איז געווען פּערזענלעך אָנגערירט דורך אַט דער קללה, האָט דערווייזן דער גיסטלעכקייט און דעם קיניג, אַז אין דער קללה איז פֿאַראַן אַ שענדונג פֿון קריסטנטום. דעמאָלט האָט אַלפֿאַנס XI אין אַ באַזונדער דעקרעט (1336) פֿאַרבאָטן די ייִדישע

www.libtool.com.cn

קהילות צו זאָגן אין דאָוונען די דאָזיקע תפילה אונטער שטראָף פֿון הונדערט מאַראַוועדיס.

בכלל איז קיניג אַלפֿאַנס XI געווען געצווונגען נאָכצוגעבן אייניקע פֿאָדערונגען פֿון די ייִדישע שונאים. היות ווי מען האָט זיך געקלאָגט אויף די ייִדישע מלווים, אַז זיי נעמען צו גרויסע צינזן אויף די הלוואות, האָט דער קיניג באַפֿרעט די קריסטלעכע בעלי-חובות פֿון צו באַצאלן אַ פֿערטל פֿון אַזעלכע חובות און פֿאַרבאָטן בכלל אויף להבא אַזעלכע וואָכער-געשעפטן. אין דער זעלביקער צייט האָט ער אונטערגעהאַלטן דאָס ייִדישע ערד-אייגנטום, וואָס קעגן דעם זינען אַזוי שטאַרק אַרויסגעטראָטן די קאַרטעס פֿון דעם אַדל: ער האָט דערלויבט יידן זיך איינצושאַפֿן גרויסע ערד-נחלאות אויף ביידע זייטן פֿון טייך דוראַף אויף אַ סומע פֿון 50.000 מאַראַוועדיס (1348).

§ 34. יידן אין קאסטילישן בירגערקריג

קיין מאָל איז דער גורל פֿון יידן ניט געווען אַזוי געקניפט און געבונדן מיט די פֿאָליטישע און דינאַסטישע איבערקערענישן אין שפּאַניע, ווי אין דער רעגירונגס-צייט פֿון אַלפֿאַנס דעם עלטסטן זין – פּעדראַ און ענריקע. דער קיניג פּעדראַ IV, וואָס איז אָנגערופֿן געוואָרן „דער אַכזר“ (1350–1369), האָט זיך באַצויגן צו יידן אַזוי, אַז פֿון דער זייט האָט ער אַודאי ניט פֿאַר-דינט אַט די צונעמעניש. פּעדראַ האָט באַשטימט אויפֿן פּאַסטן פֿון אייבער-שאַצמייסטער (tesorero mayor) שמואל הלוי אַ בולעפּיא, אַ פֿאַר-שטייער פֿון דער ייִדישער אַריסטאָקראַטיע אין טאַלעדאַ, און פֿלעגט זיך האַלטן מיט אים אָן עצה וועגן אַלע מלוכה-ענינים וואָס זינען געווען פֿאַר-בונדן מיט פֿינאַנצן. אַבולעפּיא האָט באַרעכטיקט דעם קיניגס צוטרוי: ער האָט אויסגעבעסערט די פֿינאַנצן פֿון דער מלוכה דורך רעאָרגאַניזירן דאָס אויפֿמאַנען די שטייערן. דעם קיניגס לייב-מעדיקער און אַסטראָלאָג איז געווען אַ ברם צרצל. פֿאָליטישע געגענער און קנאים פֿון דער קירך האָבן שלעכט גערעדט וועגן קיניג, דערפֿאַר וואָס ער לאַזט צו אומגלייביקע צו מלוכה-שטעלעס און האָבן מיט ביטול אָנגערופֿן זיין הויף אַ „ייִדישער הויף“. די קאַרטעס אין וואַדאָלד האָבן זיך משתדל געווען בנים קיניג, ער זאָל אָפּשאַפֿן דעם אויטאָנאָמען ייִדישן בית-דין, נאָר פּעדראַ האָט זייער בקשה אָפּגעווענדט מיט די ווערטער: „יידן זינען אַ שוואַך פֿאָלק, און אויב מען וועט זיי שטעלן אונטער דעם אַלגעמיינעם געריכט, וועלן זיי לייַדן שטענדיק עוולות“. דער ייִדישער פּאַסט אַנטאָב דע-קאַריאַן האָט געשריבן אין שפּאַניש שירים, וואָס אין זיי האָט ער זיך געווענדט צום קיניג מיט פֿערנוגען און עצות. אויב דער קיניג וואָלט געפֿאַלגט די דאָזיקע ערלעכע

עצות, וואָלט ער אפשר נישט דערגאַנגען צו אַזאַ טרויעריקן מצב, וואָס ער איז אין גיכן אין אים אַריינגעפאַלן אַ דאַנק פֿאַטאַלע משפּחה-ענינים.

פּעדראַ איז געווען דער איין-איינציקער זון פֿון אַלפֿאָנס XI פֿון זײַן לעגנ-טימער פֿרוי, אָבער אַלפֿאָנס האָט געהאַט פֿון זײַן געליבטע לעאַנאָרע גוסמאַן צען זין, וואָס דער עלטסטער פֿון זיי איז געווען ענריקע דע-טראַסטאַמאַראַ. דער דאָזיקער פּרינץ האָט געוואָלט אָפּנעמען די מלוכה בײַ זײַן שטיפֿברודער פּעדראַ און האָט צוליב דעם אויסגענוצט די מחלוקות אין דער קיניגלעכער פֿאַמיליע. קיניג פּעדראַ האָט אַוועקגעוואָרפֿן זײַן יונגע פֿרוי, די פֿראַנצייזישע פּרינצעסין בלאַנקאַ, אַ טאַכטער פֿון דעם הערצאָג פֿון בורבאָן, וואָס מען האָט אים מיט איר חתונה געמאַכט איבער געוואָלד איבער פּאַליטישע חשבונות, און האָט צוגענומען זײַן געליבטע, די שיינע שפּאַניערין מאַריאַ דע-פּאַדיליאַ. האָט זיך אָנגעהויבן אַ קאַמף צווישן די פּאַרטייען, איין צד איז געווען פֿאַר דער פֿראַנצייזין, אַ צווייטער פֿאַר דער שפּאַניערין. צו אַט דעם לעצטן צד האָט געהערט דער שאַצמייסטער שמואל אַבולפֿעיאַ און מיט אים די ייִדישע געוועלשאַפֿט, וואָס האָט געהאַט אַ יסוד חושש צו זײַן, אַז די פֿראַנצייזישע פּרינצעסין וועט אַריינטראַגן אין דער רעגירונג דעם גיטס פֿון שְׁנאַה צו ייִדן, וואָס הערשט אין איר היימלאַנד. די שררות, וואָס האָבן געהערט צו דעם צד פֿון דער פֿראַנצייזישער פּרינצעסין, פֿלעגן מאַכן פֿאַרשווערונגען קעגן דעם קיניג. אַבולפֿעיאַ איז שיער נישט געוואָרן אַ קרבן פֿון אַזאַ פֿאַרשווערונג; די פֿאַרשווערערס האָבן אים צוזאַמען מיטן קיניג פֿאַרנאַרט איין מאָל אין דער פֿעסטונג טאַראַ און געהאַלטן דאָרט געפֿאַנגען, נאָר די געפֿאַנגענע האָבן זיך אַרויסגעכאַפֿט און זײַנען אַנטלאָפֿן. דאָס וואָס ייִדן זײַנען געשטאַנען אויף איין צד אין אַט דעם קאַמף פֿון דער דינאַסטיע איז געווען אַ ספּנה פֿאַר די ייִדישע קהילות פֿון קאַסטיליע. ווען דער דאָזיקער קאַמף האָט אָנגענומען דעם כאַראַקטער פֿון אַ פֿאַרשליעפֿטן בירגערקריג, איז די קהילות אויסגעקומען אַריבערצוטראַגן די גאַנצע אימה וואָס שטאַמט פֿון דער לאַגע פֿון אַן אומבאַוואָפֿנטן „צד“. צו ערשט האָט דערשמעקט דעם טעם דערפֿון די קהילה פֿון דער הויפטשטאָט טאַלעדאַ. שבת דעם 7טן מײַ 1355 האָבן די באַנדעס פֿון פּרינץ ענריקע זיך אַריינגעריסן אין שטאָט אַריין פֿון דער זײַט פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל, האָבן אויסגעהרגעט אַ סך מענטשן (דער כראָניסט רעדט וועגן 1200 דעהרגעטע) און האָבן צעראַבירט די געשעפֿטן; נאָר די צענטראַלע גאַסן פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל האָט אָפּגעראַטעוועט אַן אָפּטיילונג ריטערס פֿון דעם קיניגס פּאַרטיי.

אין עטלעכע יאָר אַרום איז צעטרײסלט געוואָרן די פּאַזיציע פֿון דעם מאַן, וואָס האָט נישט ווילנדיק אַריינגעצויגן ייִדן אין אַט דעם פּאַליטישן קאַמף. ווי דער שאַצמייסטער פֿון דער מלוכה האָט שמואל אַבולפֿעיאַ אַרויסבאַקומען

געלט פארן קיניג מיט אלע מעגלעכע גענגאפט מאַל אַזעלכע וואָס האָבן באַדריקט די באַפעלקערונג. דער קיניג האָט אים הויך געהאַלטן, אָבער דאָס פֿאַלק איז ניט געווען צופֿרידן. אין פֿאַלק איז אַרומגעגאַנגען אַ ריידעניש פֿול מיט בייזקייט וועגן דעם מיניסטער, וואָס רייסט אַרויס שטייערן ביי דער באַפעלקערונג ניט בלויז פֿאַרן קיניג אַליין, נאָר אויך פֿאַר זיין אייגענער קעשענע. דער דעמאָליטיקער כראָניסט פֿון קאַסטייליע (Ayala) שרייבט: „יידן זופן דאָס בלוט פֿון די אונטערגעדריקטע קריסטן און דאָרשטן נאָך זייער רויב און נעמען אים צו דורך אַרענדירן די שטייערן. דאָן אַברהם און דאָן שמואל פֿועלן ביים קיניג מיט רייד זיסע ווי האָניק אַלצדינג וואָס זיי איז וויל געפֿעלן“.

נאָר אין זיין גדולה און גליק האָט אַבולעפֿיא ניט געמערקט, אַז עס קומט די צרה. ער האָט געלעבט מיטן לוקסוס פֿון אַ פֿירשט אין זיין פֿאַלאַץ אין טאַלעדאָ און אַכציק שקלאָוון מוריגען האָבן אים באַדינט. בכדי צו פֿאַר-אייביקן זיין נאָמען, האָט ער אין יאָר 1357 געלאָזט אויסבויען אין טאַלעדאָ אַ גרויסאַרטיקע שול, וואָס אירע ווענט זינען אויסגעפּוצט געוואָרן מיט אַראַבעסקעס מיט דעם אַריינגעשריבענעם נאָמען פֿון דעם נדבֿן (די דאָזיקע אַראַבעסקעס זינען פֿאַרבליבן ביזן היינטיקן טאָג אויף די ווענט פֿון דער קאַטעדראַל-קירך אין טאַלעדאָ, וואָס איז איבערגעבויט געוואָרן פֿון דער טאַלעדער שול נאָכן גירוש פֿון יידן פֿון שפּאַניע). קלערנדיק וועגן זיין שם און וועגן זיין פֿבור אין די קומענדיקע דורות, האָט דער ייִדישער גראַנד ווינציק געהאַט אין זינען זיין איצטיקן מצבֿ, ווי ווייט עס שטעקט אין אים אַ סכנה, ווען אַרום האָט געשיפעט קנאה-שנאה פֿון פֿרעמדע און אַפֿילו פֿון אייגענע. עס ווערט דערציילט, אַז אייניקע יידן האָבן מקנא געווען שמואלס גדולה און האָבן געמסרט דעם קיניג, אַז זיין שאַצמיסטער ווערט נתעשר אויפֿן חשבון פֿון דעם מלוכה-אוצר. עס האָט זיך דאָ אויסגעלאָזט דאָס וואָס עס טרעפֿט כסדר אין אַזעלכע פֿאַלן צווישן די מלכים און זייערע פֿינאַנסיסטן: נאָך דעם ווי קיניג פֿעדראָ האָט אָפּגעצאַפט אומגעהייער פֿיל געלט פֿון דער באַפעלקערונג דורך זיין שטייער-אַפּאַראַט, וואָס עס האָט פֿאַרגעשטעלט דער ייִדישער שאַצמיסטער, האָט ער ניט געקאַנט ביישטיין דעם נסיון אויסצוצאַפֿן אויך דעם דאָזיקן אַפּאַראַט גופּא, וואָס צו אים האָט זיך בלי ספֿק געהאַט צוגעקלעפט אַ סך דערפֿון, וואָס איז אין משך פֿון יאָרן געוואָרן צונויפֿגענומען ביים פֿאַלק. מען האָט געמאַכט אַ הויזוכונג ביי שמואל אַבולעפֿיא און מען האָט דאָרט געפֿונען אָן אַ שיעור רייכקייטן: הונדערטער טויזנטער מטבעות, אַ סך קאַסטנס מיט גילדערנע און זילבערנע חפֿצים; ניט ווינציק ווערטזאַכן זינען געפֿונען געוואָרן אין די קעלערן פֿון דעם ייִדישן מאַגנאַטס פֿאַלאַץ. דאָרט האָט זיך געפֿונען ניט בלויז שמואלס פֿאַרמעגן, נאָר אויך דאָס אייגנט

פֿון זײַנע קרובֿים. לױט פּעדראָס באַפֿעל זײַנען זײ אַלע אַרײַנגעזעצט געוואָרן אין תּפֿיסה. שמואל'ן האָט מען אַוועקגעשיקט קײן סעויליע און אַרײַנגעזעצט אין פֿעסטונג; דאָ האָט מען אים אויסגעפֿרעגט אונטער עינויים, וווּ עס זײַנען נאָך באַהאַלטן זײַנע רײַכקײַטן. פֿאַרפֿיניקט דורך די עינויים איז שמואל געשטאַרבן אין יאָר 1360, נאָך אַ צען יאָר לעבן אין פּוסטן גלאַנץ צווישן דער „העכסטער געזעלשאַפֿט“. די גאַנצע עשירות פֿון שמואל'ן און פֿון זײַנע קרובֿים איז קאַנפּיסקירט געוואָרן פֿאַר דער קײניגלעכער קאַסע.

מען האָט געקאַנט מורא האָבן, אַז נאָכן טויט פֿון דעם ייִדישן שאַצ־מײַסטער וועלן די באַצײונגען צווישן דעם קײניג און די ייִדישע קהילות ווערן ערגער, אָבער דאָס איז נישט געשען. נאָך דעם ווי די ייִדן האָבן אין אָנהייב פֿון דעם בירגערקריג געשטעלט זיך אויף פּעדראָס צד, האָבן זיי שוין אָן רײַזיקע נישט געקאַנט אַריבערגיין אויפֿן צד פֿון דעם פּרעטענדענט ענריקע דע-טראַסטאַמאַראַ. די אַכזריות פֿון דעם קײניג פּעדראַ לַגבי זײַן פֿאַרשטוי־סענער פֿרוי בלאַנקאַ, וואָס ער האָט געהײסן זי אומברענגען אין תּפֿיסה, האָבן געגעבן אַ געלעגנהײַט ענריקעס צד צו פֿאַרשטאַרקן די אָגיטאַציע אין לאַנד און אין די שכנישע לענדער. אין קאַסטיליע האָבן געדינט פֿאַר אײַנעם פֿון די אָגיטאַציע-מײַטלעך ייִדן, דעם קײניג פּעדראַס, גוטע פֿרײַנד.

מען האָט פֿונאַנדערגעלאָזן קלאַנגען, אַז צוויי ייִדן זאָלן האָבן פֿלומרשט אַ שײַכות צו דער טײַטונג פֿון דער קײניגין בלאַנקאַ (אַ סך פֿון די דעמאָלט פֿאַרשפּרײַטע באַבע-מעשיות האָבן געפֿונען אַן אָפּקלאַנג אין די שפּעטערדיקע פֿראַנצײזישע ראַמאַנסן וועגן דער טראַגעדיע פֿון דער פּרינצעסין פֿון בורבאָן). בכדי נאָך מער צו פֿאַרשטאַרקן די שְנאה צום קײניג, האָט מען אַרויסגעלאָזן אַ קלאַנג, אַז פּעדראַ אַלײן איז אַ ייִדנס אַ זון. מען האָט דערצײלט, אַז דעם קײניגס פֿאַטער, אַלפֿאַנס XI, זאָל זײַן געווען בײַז אויף זײַן פֿרוי דער־פֿאַר, וואָס זי האָט געהאַט אַלץ מײַדלעך און נישט קײן ייִנגלעך. דערפֿאַר האָט די קײניגין אײן מאָל, ווען זי האָט ווידער געהאַט געבאָרן אַ מײַדל און האָט מורא געהאַט פֿאַרן צאָרן פֿון דעם קײניג, בשתיקה מיט דער הילף פֿון דער הײַבעם איבערגעביטן דאָס נײַגעבוירענע מײַדל אויף אַ פֿרעמדן ייִנגל, וואָס מען האָט אים גענומען בײַ אַ ייִדן, און אַט דער פֿלומרשטער בן-מלך איז דאָס געוואָרן געקײנט אונטערן נאָמען פּעדראַ. אַזעלכע אויסטראַכטענישן האָבן שטאַרק געווירקט אויפֿן גאַנג פֿון דעם דינאַסטישן קאַמף. ענריקע האָט זיך גערייצט מיט די קאַסטיליער דערמיט, וואָס איבער זיי קײניגט אַ ייִד, און אויף צו באַשטעטיקן דאָס האָט ער געבראַכט אַ ראַיה, אַז ייִדן האַלטן אונטער דעם קײניג פּעדראַ אין דעם בירגערקריג.

און ייִדן זײַנען טאַקע געשטאַנען אויפֿן צד פֿון קײניג, מחמת דער פּרעטענדענט ענריקע האָט זיך געשטיצט אויף דער קלעריקאַלער פֿאַרטיי,

וואָס האָט פֿינט געהאַט ייִדן. ווען דעם פֿרעטטענדענטס חיי"ל פֿלעגט באַלעגערן אַ שטאָט, פֿלעגן די ייִדישע קהילות זיך אַנטקעגנשטעלן און אָפּזאָגן זיך צו עפֿענען די טויערן, און דערפֿאַר איז ווען די באַלעגערער פֿלעגן מנצח זיין, פֿלעגן ייִדן באַצאָלן מיט זייער לעבן אָדער אייגנס. אין בירוועסקאָ, גיט ווייט פֿון בורגאָס, וווּ ייִדן האָבן זיך פֿאַרטיידיקט קעגן די באַלעגערער, איז נאָכן פֿאַרן פֿון דער שטאָט אומגעבראַכט געוואָרן די גאַנצע ייִדישע קהילה, וואָס איז באַשטאַנען פֿון צוויי הונדערט משפּחות. אין בורגאָס גופּא, דער הויפטשטאָט פֿון אַלט-קאָסטיליע, האָבן זיך מיישבֿ געווען די דריי גרופּעס איינזוויענערס - קריסטן, ייִדן און מוסלמאַנער - מכוּח דעם, צי מען זאָל איבערגעבן די שטאָט ענריקעס חיי"ל וואָס האָט זיך דערנענטערט, אָדער מען זאָל זיך שטעלן אַנטקעגן. די קריסטן האָבן אונטער דער השפּעה פֿון דעם אַרציביסקופּ באַשלאָסן זיך אונטערצוגעבן, צו זיי איז צוגעשטאַנען די קליינצאָליקע מוסלמישע באַפֿעלקערונג, די ייִדן האָבן זיך געקווענקלט, נאָר זיי האָבן אויסגעערעדט פֿאַר זיך דאָס רעכט, אַז אויב זיי וועלן גיט זיין מסכים מיט דעם אַלגעמיינעם באַשלאָס, אַוועקצוגיין פֿון דער שטאָט און אויסצווואַנדערן קיין אַראַגאָניע אָדער פֿאַרטוגאַל. שפּעטער איז די שטאָט איבערגעגעבן געוואָרן מיט אַלעמענס הסכּם (1366), און פֿון דעסט וועגן האָט ענריקע אַרויפֿגעלייגט אויף דער ייִדישער קהילה אַ גרויסע קאָנטריבוציע, וואָס בכדי זי צו באַצאָלן האָט זי געמוזט פֿאַרקויפֿן אַפֿילו די באַפּוזונגען פֿון די ספֿרי-תּורות אין די שולן. אויף אַ צייט האָט דעם קיניג פּעדראָ אָפּגעגריקט, מיט דער הילף פֿון חיילות פֿון דעם ענגלישן „שוואַרצן פּרינץ“ און פֿון דעם גראַנאָדער עמיר, צו פֿאַרטרייבן זיין געגענער פֿון אייניקע שטעט, נאָר ווען די שטעט זינען אַריבערגעגאַנגען פֿון האַנט צו האַנט, האָבן ווידער געליטן ייִדן. אויף דער קהילה פֿון בורגאָס איז ווידער אַרויפֿ-געלייגט געוואָרן אַ קאָנטריבוציע פֿון אַ מיליאָן מאַראַוועדיס, דאָס מאָל פֿאַר דער דערלויבעניש צו בלייבן אין שטאָט. ערטערווייז האָט די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג אַליין זיך אָפּגערעכנט מיט ייִדן, צעשטערט זייערע שולן און נעראַבירט זייער אייגנס (וואַלאַדאָליד).

סוף-כּל-סוף האָט דער בירגערקריג זיך געענדיקט (1369). ענריקעס חיילות האָבן באַלעגערט טאָלעדאָ. די ייִדן האָבן צוזאַמען מיט דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג מיט די לעצטע כּוחות פֿאַרטיידיקט די שטאָט און האָבן איבערגעליטן אַלע יסורים פֿון הונגער. 1 נאָר איצט האָבן זיי זיך געשלאָגן

1 אַ שרייבער פֿון יענער צייט שמואל צרצא דערציילט זעען דעם: „די הייליקע קהילה פֿון טאָלעדאָ, די קרוין פֿון ישראל, האָט אָנגעהאָרן אין צוויי חדשים מער ווי צען טויזנט נפּשות וואָס זינען געשטאַרבן פֿון הונגער, גוים און צער בעת דאָן ענריקע האָט באַלעגערט די שטאָט. געפֿיניקט פֿון הונגער, האָבן די באַלעגערער געגרייזשעט פּאַרמעט פֿון

פֿאַר אַ זאַך וואָס איז געווען פֿאַרשפּילט. אין מערן דאָס זעלבליקע יאָר האָט ענריקע אָפּגעהאַרטן אַ לעצטגילטיקן נצחון איבער זיינע געגענער ביי מאַנ-טיעל. ווען ער האָט דערווען זיין דם-שונא פּעדראָן, האָט ער אויסגערופֿן: „אַט דאָס איז דער ייד, דער זון פֿון אַ זונה, וואָס רופֿט זיך אָן קיניג פֿון קאַסטיליע!“ לויט דער פֿאָדערונג פֿון דעם אָנפֿירער פֿון דעם פֿראַנצויזישן אָפּטייל האָט ער געהייסן אים אַראָפּהאַקן דעם קאַפּ. ווען דער פּויפּס אור-באַן V איז וועגן דעם געוואָר געוואָרן, האָט ער געזאָגט: „די גלייביקע מעגן זיך נאָך פֿרייען איבערן טויט פֿון אַזאַ טיראַן, וואָס איז אויפֿגעשטאַנען קעגן דער קירך און האָט באַשיצט יידן און סאַראַצענער.“

§ 35. נצחונות פֿון דער קלעריקאלער פֿאַרטיי

נאָך דעם ווי ענריקע II (1369–1379) האָט דערגרייכט צו דער ממשלה, האָט ער גענומען זיך נוקם זיין אָן יידן פֿאַר זייער צוגעבונדנקייט צו פּעדראָ דורך דעם, וואָס ער האָט גענומען פֿרישע קאָנטריבוציעס פֿון די יידישע קהילות, וואָס זיינען שוין געווען בדלות געשטעלט דורך דער צייט פֿון בירגערקריג. די אויפֿמאַנגג פֿון דער קאָנטריבוציע אין טאַלעדאָ איז באַזייט געוואָרן דורך מוראדיקע געוואַלד-מעשים: מען האָט פֿאַרקויפֿט דאָס לעצטע ביסל מטללין פֿון דעם אַרעמאָן, מען האָט געזעצט אין תּפֿיסה, געפּייניקט און אַפֿילו פֿאַרקויפֿט פֿאַר שקלאַוון מענטשן וואָס האָבן ניט געהאַט מיט וואָס צו צאָלן. די קלעריקאלע פֿאַרטיי און דער אַדל האָבן איצט מיט מער הצלחה ווי פֿריער געקאָנט דורכפֿירן זייער פֿלאַן וועגן דער סאַציאַלער דע-גראַדירונג פֿון יידנטום. די קאַרטעס, וואָס האָבן זיך צוגעלאָזן יידן צו בפֿודיקע שטעלעס טאַראָ (1371), האָבן געפֿאָדערט אַזעלכע מיטלען אויף איינצוצאַמען דעם „שלעכטן און מחוצפֿדיקן שטאַם“: ניט צוצולאָזן יידן צו בפֿודיקע שטעלעס ביים קיניג אָדער ביי די גראַנדן, ניט אָפּצוגעבן זיי אין אַרענדע קיין שטייערן און אָפּצאָלן, צווינגען זיי צו וווינען באַזונדער פֿון קריסטן און צו טראָגן אויף די אייבערשטע מלבושים דעם איינגעשטעלטן צייכן, פֿאַרבאָטן זיי צו באַווייזן זיך אין די גאַסן אָנגעטאָן אין טייערע קליידער, צו פֿאַרן רייטנדיק אויף מוילאייזען און אָנצורופֿן זיך מיט קריסטלעכע נעמען. דער קיניג האָט באַפֿרידיקט אייניקע פֿון אַט די פֿאָדערונגען: ער האָט פֿאַרבאָטן יידן זיך אָנצורופֿן מיט קריסטלעכע נעמען און האָט אויף זיי אַרויפֿגעלייגט אַ חובֿ צו טראָגן אַ דערקען-צייכן אויף די מלבושים. די לעצטע באַשטימונג איז געווען

די הייליקע ספֿרים, געשלאָנגען לעדער און חזל. אַ סך האָבן זיך געלאָזט לויפֿן פֿון שטאַט אַרויס אין דעם לאַגער פֿון די שונאים, הייל זיי האָבן בעסער געחאַלט אימקומען פֿון שווער, מיינער פֿון הונדער...“

באזונדערס שווער פֿאַר די קאָסטלישע ייִדן, וואָס זײַנען געווען צוגעוויינט צו אַ געוויסער בירגערלעכער פֿרײַהייט, און זיי האָבן משמעות זיך ניט אונטערזעצט. ענריקע II האָט אויך אָנגעטאָן היזק די ייִדישע מלווים, דורך דעם וואָס ער האָט באַפֿרײַט די קריסטלעכע בעל־חובֿות פֿון צו באַצאָלן איין דריטל פֿון דעם קרן פֿון חובֿ.

נאָר ווייטער איז דער קיניג ניט געגאַנגען אין זײַנע גזרות. ער האָט צו גוט געוואָסט, וואָסער ראָלע ייִדן שפּילן אין דעם עקאָנאָמישן לעבן פֿון לאַנד, אַז ער זאָל זיי לאָזן דערפֿירן ביז רעכט־אַזיקייט און אין גאַנצן בדלות שטעלן. חוץ דעם האָט ער, פֿונקט ווי די פֿרײַערדיקע מלכים, זיך גענייטיקט אין דער הילף פֿון ייִדישע פֿינאַנץ־אַגענטן. אויף דעם פֿראַטעסט פֿון די קאַרטעס קעגן דעם, וואָס ער באַשטימט ייִדן אויף שטעלעס אין דער פֿינאַנץ־פֿאַרוואַלטונג, האָט ער געענטפֿערט, אַז ער גייט אין די פֿוסטריט פֿון זײַן פֿאַטער אַלפֿאַנס XI און פֿון זײַנע אַבֿות, וואָס האָבן געהאַלטן ייִדן אין מלוכה־דינסט. ענריקע II האָט באַשטימט פֿאַרן אייבער־אויפֿמאַנער פֿון שטייערן אין קאָסטליע דעם סעויליער ייִד יוסף פּיכאַן; אַ צווייטער געבילדעטער סעויליער ייִד, שמואל אַברבנאל, האָט אויך געהאַט אַ היפשע השפּעה ביים הויף.

צי איז דערפֿון געווען גרינגער דער ייִדישער מאַסע? די ייִדישע שררות אין שפּאַניע האָבן שוין לאַנג געהאַט אָנגעוואָרן די גוטע מידות פֿון די שרים פֿון די פֿרײַערדיקע דורות, ווי חסדאי אבן שפרוט און ר' שמואל הנגיד. די נײַע שררות האָבן קודם פֿל געזאָרגט דערפֿאַר, צו לעבן ריך, אויספֿונדן זייערע ווייבער און קינדער און בכלל זיך אויסצוגלייכן מיט די קאָסטלישע גראַנדן. זיי האָבן ניט באַמערקט, אַז מיט זייער אויפֿפֿיר דערוועקן זיי קנאה־שנאה אין דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג, וואָס האָט געטענעט: „זעט, ווי די ייִדן ווערן נתעשר, אין גיכן וועלן זיי גאָר ווערן גראַנדן!“ די גיכע באַרייכערונג פֿון איינציקע מענטשן, וואָס זײַנען געקומען צו זייער עשירות ניט שטענדיק אויפֿן ערלעכן וועג, האָט מען געשטעלט לאַגנאי דער גאַנצער ייִדישער מאַסע.

אַט ווי עס שילדערט די דעמאָלטיקע געלט־אַריסטאָקראַטיע אַ שרייבער פֿון דעם שפּעטערדיקן דור, ר' שלמה אַלעמי אין זײַן „אגרת המוסר“ (1415): „אומערלעך האָבן געלעבט אַ סך פֿאַרשטייער פֿון אונדזער ציבור, די מיוחסים, וואָס האָבן געשפּילט די ראָלע פֿון מנהיגים [פֿון ייִדנטום] ביז די הויפֿן פֿון די מלכים. די מלכים האָבן זיי דערהויבן, באַשטימט זיי אויפֿן קיניגלעכן דינסט און איבערגעענטפֿערט אין זייערע הענט די שליסלען פֿון זייערע אצרות, און די דאָזיקע קצינים זײַנען געוואָרן גרויס ביז זיך און האָבן פֿאַרגעסן זייער פֿרײַערדיקע אַרעמקייט און שיפֿלות. זיי האָבן גענומען

בויען זיך פאלצאצן, האָבן איינגעשפּאַנט אין זייערע קאַראָטן גרויסע און שיינע מוילאייזלעך, זייערע ווייבער און טעכטער האָבן גענומען זיך אָנטון ווי שרותטעס און פּריצטעס און גלאַנצן מיט זייער אויספּוץ. די דאָזיקע מענטשן האָבן מבלט געווען תורה, אַרבעט, מלאַכה, און האָבן ליב געקראָגן ליידיק= גיין, פּוסטע גאָוה און גלאַנץ... זיי האָבן מקנא געווען איינער דעם אַנדערן, גערעדט רכילות איינער אויפֿן אַנדערן פֿאַר די מלכים און שרים, און האָבן ניט באַמערקט, אַז זיי פּטרן זיך אַליין אַוועק דערמיט, און אַז עס וועט אויף זיי קומען אַ ביטערער סוף... קליינע מענטשן ווידער פֿלעגן זיי באַנעמען און באַגולען. זיי האָבן נאָר געטראַכט וועגן דעם, ווי אַזוי אַראָפּצווואַרפֿן פֿון זיך די משא פֿון די שטייערן און אַרויפֿצולייגן זי אויף די אַרעמע לייט. מיט זייער אויפֿפיר האָבן זיי זיך מבוזה געווען אין די אויגן פֿון די שונאים, וואָס האָבן זיך געשטעלט אַ ציל זיי אַראָפּצווואַרפֿן און אַרויסצוטרעייבן זיי פֿון די פּאַלאַצן פֿון די מלכים און שרים."

דאָס דאָזיקע ערלעכע עדות=זאָגן פֿון אַ בן-דור וואַרפט אַ שנין סני אויף דעם פֿרעזעדיקן גורל פֿון די ייִדישע הויפֿלעייט, סני אויף דער נייער טראַגעדיע, וואָס איר העלד איז געוואָרן דער אייבער=אויפֿמאַנער פֿון די שטייערן יוסף פּיכאָן (פיגון). אויב די פֿרעזעדיקע פּינאַנסיסטן האָבן אָנגע= וואָרן דעם צוטרוי פֿון די מלכים מחמת הויפֿישע אינטריגעס אָדער אייגענע אַפּגעטאַנענע פּאַלשקייטן אין זייער דינסט און האָבן פֿאַרענדיקט זייערע טעג אין תּפֿיסה, איז פּיכאָן אומגעקומען פֿון די הענט פֿון דער ייִדישער געזעלשאַפֿט גופּא. יידן האָבן פֿיינט געהאַט פּיכאָנען מן-הסתּם דערפֿאַר, ווייל זיינע אַגענטן צו מאַנען שטייערן זיינען זיך באַגאַנגען שרעכט מיט דער באַפֿעלקערונג, בֿערט האָבן יידן געהאַט פֿון זיי צו לייַדן ביים אויפֿמאַנען די דערמאַנטע קריג=קאַנטריבוזיעס. האָבן פּיכאָנס שונאים געמסרט דעם קייניג ענריקע, אַז דער אייבער=שטייער=מאַנער נעמט צו פֿאַר זיך קרויניש געלט. דער קייניג האָט באַפֿוילן אַרייַנצוזעצן זיין פּינאַנסיסט אין תּפֿיסה און אַרויפֿ= צולייגן אויף אים אַ גרויסע געלטשטראַף, נאָר אין גיכן האָט ער אים מוחל געווען און אַוועקגעזעצט צוריק אויף זיין פֿרעזעדיקער שטעלע. דעמאָלט האָט פּיכאָן צוליב נקמה אָנגעגעבן עפעס אַ מסירה אויף דער ייִדישער קהילה. אַז מען איז וועגן דעם געוואָרן געוואָרן אין סעוויליע, וואָס צו איר קהילה איז פּיכאָן געווען צוגעשריבן, האָט דער אַרטיקער בית=דין געפּסקנט, אַז ער איז אַ מלשין, אַ מסור, און אויפֿן סמך פֿון דער אויטאָנאָמיע וואָס איז געגעבן געוואָרן דער קהילה אים פֿאַרמשפּט צום טויט. גראַד האָט דאָס געטראַפֿן אין דער צייט, ווען עס איז געשטאַרבן דער קייניג ענריקע II, פּיכאָנס באַשיצער. דער נייער קייניג כּואַן I האָט זיך געקריינט אין בורגאָס, ווען מען האָט אים דערלעבגט אונטערצוחתמען דעם פּסק=דין פֿון דעם בית=

דין. ניט באוויזן גוט זיך צוצוקוקן וועגן וואָס דאָ גייט האָט דער קיניג געהתמעט דעם דאָקומענט. זיינען פּאָליציי-אַגענטן פֿון סעווייליע צוזאַמען מיט שמשים פֿון דעם בית-דין געקומען צו פּיכאַנען אין שטוב אַרײַן און האָבן אים געטייט. שפעטער, ווען דער קיניג איז געוואָר געוואָרן די פרטים פֿון אָט דעם משפט, און ווען פּיכאַנס גוטע פֿריינד האָבן אים אויסגעטייטשט די זאַך, האָט דער קיניג געהייסן באַשטראַפֿן מיט טויט דעם ייִדישן דיין און אָפהאַקן אַ האַנט דעם סעווייליער אַלגוואַסיל, דעם פּאָליציי-אַגענט, וואָס איז געווען שולדיק אין טייטן פּיכאַנען.

דער דאָזיקער פּאַל האָט געהאַט אויך אַלגעמיינע רעזולטאַטן. קיניג כּוואַן האָט אָפּגענומען ביי די רבנים דאָס רעכט צו משפטן אין קרימינעלע ענינים און צו פֿאַרמשפטן מיטגלידער פֿון זייערע קהילות צום טויט, אַראָפּ-צוהאַקן אָן אַבר אָדער צו פֿאַרטריבן פֿון שטאַט. דאָס האָבן געפֿאַדערט די קאַרטעס אין סאַריאַ (1380). די קאַרטעס אין וואַלאַדאַליד האָבן נאָך פֿאַר-פֿאַנגט, אַז עס זאָל צוגענומען ווערן ביי די ייִדישע קהילות אויך דאָס רעכט צו האָבן זייער אייגענעם ציווילן בית-דין און אויסגעקליבענע דיינים, אַלקאַלדן, נאָר דער קיניג האָט זיך אָפּגעזאָגט אַרויפֿצולייגן אַ האַנט אויפֿן פֿונדאָ-מענט פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמיע. ער האָט אויך אָפּגעווענדט די השתדלות צו פֿאַרבאַטן יידן זיך צו פֿאַרנעמען מיט קרעדיט-אָפּעראַציעס און אָפּצונעמען ביי די מלווים דעם געריכטלעכן שוץ, ווען זיי מאַנען חובות ביי קריסטן. דערפֿאַר איז דער קיניג געווען געצווינגען נאָכצוגעבן דער פֿאַרטיי פֿון די קלעריקאַלן און אַדללייט אין דער פֿאַדערונג, וואָס זײַן פֿאַטער ענריקע האָט אָפּגעוואָרפֿן: ער האָט מסכים געווען להבא מער ניט צו באַשטימען קיין יידן אויף שטעלעס פֿון פֿינאַנץ-אַגענטן אָדער אַרענדאַטאָרן פֿון שטייערן (1385). זינט דעמאָלט באַגעגענען זיך אין דער אמתן אַ סך זעלטענער ביים קאַסטי-פֿישן הויף יידן מיטן טיטל „אַלמאַכאַריף“. אייניקע הנחות האָט כּוואַן געמאַכט אויך דער גיטטלעכקייט: ער האָט פֿאַרבאַטן יידן צו וווינען אין איין שטוב מיט קריסטן, האַלטן קריסטלעכע דינסטן צו קינדער אָדער אַמען, מגייר זײַן אַפֿילו מורינען און צו זאָגן די תּפֿילה „ולמלשינים“, וואָס אַנומלט האָט וועגן איר געמערט דער משומד אַבנר-אַלפֿאַנס (§ 33).

דער קלעריקאַליזם האָט אַלץ טיפֿער זיך אַינגעוואָרצלט אין דער קאַסטילישער געזעלשאַפט. קאַטוילישע גלחים האָבן געפּוועלט דערלויבענישן אַרויסצורופֿן ייִדישע געלערנטע אויף עפֿנטלעכע וויכוחים וועגן גלויבן. אַזעלכע עפֿנטלעכע וויכוחים פֿלעגן פֿאַרקומען ביי ניט-גלעזכע תּנאים פֿאַר די צדדים: די קאַטוילישע גיטטלעכע האָבן געמעגט זאָגן וועגן דער ייִדישער אמונה אַצדינג וואָס זיי איז אַינגעפֿאַלן, זיי האָבן געקאַנט פֿאַרדרייען פּוסקים און אַפֿילו חוזק מאַכן פֿון ייִדישקייט, וויפֿל זייער האַרץ געלוסט,

די רבנים אָבער האָבן ניט געהאַט די העזה צו קריטיקירן די דאָגמעס פֿון קריסטנטום, מחמת זיי האָבן מורא געהאַט אויפֿצורייצן דעם כּעס פֿון די מאַכטהאַבערס אָדער גרימצאָרן פֿון דעם קריסטלעכן המון. די קריסטלעכע גייסטלעכקייט פֿלעגט אַ מאָל אַרויסשטעלן געשמדטע יידן, אַז זיי זאָלן פֿירן דעם וויפּוח מיט זייערע געוועזענע גלויבנס-ברידער, און דעמאָלט פֿלעגט דער וויפּוח מגולגל ווערן אין אַן עפֿנטלעכן משפט. איבער ייִדישקייט מיט בילבולים און אויסטראַכטענישן, ווי דאָס איז פֿריער געווען אין פֿראַנקרייך און אַראַגאָניע.

אין קאָסטיליע האָט זיך באַזונדערס אויסגעצייכנט אין אָט די מיסאַ-נערישע וויפּוחים דער משומד יאָהאַנעס פֿון וואַלאַדאָליד (Johannes Conversus). אין בורגאָס האָט ער געפֿירט אַ וויפּוח מיט ייִדן פֿאַרן אַרציביסקופּ פֿון טאַלעדאָ; אין אַויליע איז דער וויפּוח פֿאַרגעקומען אין אַ קאָטיליעשער קירך, און עס זינען געווען דערבײַ מיטגלידער פֿון דער ייִדישער קהילה, אַ סך קריסטן און מוסלעים (1375). מצד ייִדן איז אַרויסגעטראָטן קעגן יאָהאַנעסן ר' משה דע טאַרדעסיליאַס (טורסילה), וואָס איז געווען ניט בלויז אַ גרויסער לַמדן, נאָר אויך אַ קענער פֿון דער קריסטלעכער טעאָלאָגיע. ר' משה האָט שפּעטער פֿאַרעפֿנטלעכט דעם אינהאַלט פֿון דעם וויפּוח אין אַ ספֿר אָנוטערן טיטל "עזר האמונה" און האָט עס אָפּגעשיקט קיין טאַלעדאָ, פֿדי די ייִדן וואָס דאַרפֿן פֿירן אַ וויפּוח זאָלן זיך לערנען, ווי אַזוי זיך מתווכח צו זיין. זײַן עצה איז געווען, אַז אין די רעליגיעזע וויפּוחים דאַרף מען זיך איינ-האַלטן און ניט באַנוצן קיין שאַרפֿע ווערטער, מחמת, די קריסטן האָבן כּוח און קאַנען מיט אַ קלאַפּ פֿון פֿויסט מאַכן שווינגן דעם אמת".

דער קאַרדינאַל פּעדראַ דע-לונאַ, וואָס איז שפּעטער געוואָרן פּויפּט אונטערן נאָמען בענעדיקט XIII, האָט געפֿירט אַ וויפּוח וועגן דער דאָגמע מפּוח דעם, אַז קריסטוס האָט געבראַכט פּפּרה פֿון די זינד, מיט רבי שם-טובֿ שפרוט. ר' שם-טובֿ האָט געווינט אין טאַראַגאַנע, אין דער רעזידענץ פֿון דעם אַרציביסקופּ פֿון אַראַגאַניע, וווּ עס פֿלעגן אָפּט פֿאַרקומען צונויפֿפֿאַרן פֿון דער גייסטלעכקייט. ער האָט אָנגעשריבן אַ גרויסן ספֿר "אבן-בוהן" (פרוושטיין), וואָס איז אַן אַפֿאָלאָגיע פֿון ייִדישקייט. אַ סך פֿון אונדזערע בני-בית – זאָגט ער אין דער הקדמה צו זײַן ספֿר – גייען אַרויס פֿון אונדזער עדה [שמדן זיך אַוועק] און טוען אונדז רודפֿן, זינען זיך מתווכח מיט אונדז און ברענגען ראַיות פֿאַר זייער [דער קריסטלעכער] אמונה פֿון פֿאַרשיידענע פּסוקים פֿון דער תּורה און מימרות פֿון דער אַגדתא. די דאָזיקע לײַט שטעלן אויס נעצן פֿאַר אונדז, בכדי אונדז מבזה צו זיין אין די אויגן פֿון די קריסטן, אונדזערע בעלי-ביתים. אָבער פֿון דער אַנדער זײַט ווילן מיט אונדז זיך מתווכח זיין אַ סך קריסטלעכע געלערנטע. בכדי צו

www.libtool.com.cn

פֿאַרהיטן די ייִדישע בעלי-חיים פֿון די נעצן פֿון די געגענער האָט ר' שם טובֿ מחבר געווען זיין אָפּאָלגאָניע (1380).

אַזוי איז בהדרגה איינגעפֿלאָנצט געוואָרן דער גייסט פֿון קאָנפֿעסיאָ-נעלער שָנאה אין דער שפּאַנישער געזעלשאַפֿט. די אָגיטאַציע פֿון די דאָמיניקאַנער האָט דאָ געווירקט פּאַוואָלי, אָבער זיכער. די קלעריקאַלע רעאַקציע האָט ווי אַ וואָרעם גענאָנט און אונטערגעגראָבן די יסודות פֿון דער געזעלשאַפֿטלעכער אָרדענונג פֿון קאַסטיליע און צוריקגעשטופּט דאָס לאַנד ווייט אויף צוריק, צו דער פֿינצטערער תקופֿה פֿון די וועסטגאָטן. די רעוולוטאָן פֿון אַט דער ווענדונג וועלן זיך לאָזן שפּירן אין שפּאַניע צום סוף 14טן י"ה אין אַ ריי קאַטאַסטראָפֿעס, וואָס דערמאָנען די אימהדיקע געשעענישן פֿון די קרייצצוגן אין מיטל-אייראָפּע (ווייטער, § 37).

§ 36. אַראַגאָניע, נאַוואַרע, פּאַרטוגאַל

אין אַראַגאָניע איז אין 14טן י"ה ניט געווען אַזאַ פֿינאַנציעלע הויך-פּאַליטיק, וואָס האָט אין קאַסטיליע אַריינגעצויגן ייִדן אין דעם קאַמף פֿון די פּאַליטישע פּאַרטייען און שטאַנדן. די מלכים פֿון אַראַגאָניע האָבן ניט געהאַלטן ביי זייער הויף קיין ייִדישע פֿינאַנסיסטן ווי מוכסים אָדער אייבער-אינמאַנער פֿון שטייערן מיטן טיטל „אייבער-שאַצמייסטער“ און פּאַקטישע פֿינאַנץ-מיניסטראָן. זיי האָבן מער זיך גערעכנט מיט דעם גרונדקאַנאָן פֿון דער קירך, וואָס האָט פֿאַרבאָטן אַוועקצושטעלן אַ ייִדן אין אַזאַ לאַגע, אַז ער זאָל האָבן מאַכט איבער קריסטן. דאָ איז ווייטער געפֿירט געוואָרן די סיסטעם, וואָס עס האָבן איינגעשטעלט אין 13טן י"ה דער קיניג כיימע I און זיינע יורשים (אויבן, § 10 און 13). די מלכים האָבן אומפּאַרמיטלע געהאַט אַ משאַ-ומתן מיט די ייִדישע „אַלכאַמיעס“ און געפֿירט מיט זיי פֿינאַנץ-ציעלע געשעפֿטן אויף אַ בעלי-בתישן שטייגער: האָבן גענומען פֿלעריי שטייערן, געקראָגן אַוואַנסן און הלוואות אויפֿן חשבון פֿון קומענדיקע שטייערן, האָבן מיט אַ ברייטער האַנט געהאַנדלט מיט דעם רעכט פֿון באַגענעדיקונג (רעמיסיע) און מיט פֿלעריי פּריווילעגיעס פֿאַר יחידים און פֿאַר גאַנצע קהילות. איין מאָל, ווען דער ביסקאָפּ פֿון טאַראַגאַנע האָט זיך אַרויסגעוואָגט קעגן דעם, אַז מען זאָל נעמען אַן עקסטרע קאָנטריבוציע פֿון די ייִדן פֿון זיין דיאָצעזע, האָט דער קיניג כיימע II (1291-1327) אים דערמאָנט, אַז אַלע ייִדן אין קאַטאַלאָניע זיינען דאָס אייגנס פֿון דער קיניגלעכער קאַסע (res propria camerae nostrae). לחלוטין אין גייסט פֿון די דייטשע קיסרים. דער דאָזיקער קיניג האָט די סיסטעם פֿון שוץ און אַפּוטרופּסות דערפֿירט ביז אַזאַ גרענעץ, אַז ער פֿלעגט זיך אַריינמישן אין די וואַלן צו די קהילות,

אין די געלט-סיכסוכים און אפילו אין די משפחה-ענינים פון זינע יידן. היות ווי די הכנסות פון דעם קיניג זינען געוואקסן, וואָס מער עס זינען צוגעקומען יידן אין לאַנד, דעריבער האָט כיימע II גערן אַרײַנגעלאָזט קיין אַראַגאָניע די פֿאַרטריבענע פֿון פֿראַנקרײַך אין 1306. נאָך אין אויגוסט דאָס יאָר האָט ער דערלויבט דער קהילה פֿון באַרצעלאָנע צוצונעמען 60 משפּחות פֿון די פֿאַרטריבענע, און שפּעטער האָט ער אַרײַנגעלאָזן עמיגראַנטן אויך אין אַנדערע שטעט. ווי דער בעל-הבית פֿון דער פֿראַנצייזישער שטאָט מאַנ-פעליע האָט כיימע געקראָגן פֿון קיניג פֿיליפּ דעם שינעם אַ חלק פֿון דעם באַטרעף פֿאַר די פֿאַרקויפֿטע ייִדישע היזער, וואָס דער פֿראַנצייזישער קיניג האָט קאָנפֿיסקירט (1307). נאָך אין אַראַגאָניע האָט ער ניט דערלאָזן ניט קיין הפֿקות מצד די מאַכטאַראַנען, ניט קיין עקסצעסן פֿון דעם המון-עם. בעת דעם, קרייצצוג" פֿון די פּאַסטאָרעלן, וואָס האָבן אין יאָר 1320 חרובֿ געמאַכט ייִדישע קהילות אין פֿראַנקרײַך (ווייטער, § 39), זינען באַנדעס פֿאַנאַטיקער אַרײַנגעדונגען אין דער שכנישער אַראַגאָניע און האָבן געמאַכט אַ תּל פֿון די ייִדישע קהילות אין די שטעט יאַקאָ און מאַנטקלוס, ווי זיי האָבן אויסגעקוילעט כמעט אַלע יידן. עס איז געווען גרויס די ספּנה אויך פֿאַר די איבעריקע שטעט, נאָר דער אינפֿאַנט אַלפֿאַנס האָט גיך דערשטיקט די דאָזיקע באַוועגונג און האָט די פֿראַנצייזישע רוצחים אַרויסגעטריבן פֿון לאַנד. אַ סך ייִדישע פֿליטים פֿון פֿראַנקרײַך האָבן זיך באַזעצט אין די מאַיאַנטקעס פֿון אַראַגאָנישע פֿעאָדאָלן. שווערער איז געווען אַפּצושטעלן די פֿאַלקס-באַוועגונג אין יאָר 1348, ווען עס איז צוזאַמען מיט דער מגפּה, וואָס איז באַווסט אונטערן נאָמען „שוואַרצער טויט“, אַרײַנגעדונגען קיין שפּאַניע פֿון אַנדערע לענדער פֿון אייראָפּע די פעסט פֿון שְׁנאה צו ייִדן, וואָס האָט זיך אויסגעדריקט אין דער אויסטראַכטעניש, אַז כלומרשט סמען די ייִדן אָפּ די ברונעמער (ווייטער, § 44). אין באַרצעלאָנע האָט זיך אָנגעהויבן אַ הריגה פֿון ייִדן, וואָס די שטאַטישע רעגירונג האָט מיט מי איינגעשטעלט (מאי 1348). שטאַרקער האָבן געליטן אַנדערע קהילות פֿון קאַטאַלאָניע: לערידע, געראָנע, טאַראַגאַנע, סערוועראַ, ווי עס זינען הונדערטער ייִדן געפֿאלן פֿון די הענט פֿון די ווילד געוואָרענע קריסטן און זייער אייגנס איז געוואָרן צעראַבירט. משמעות, אַז די קאַטאַסטראָפּע איז געוואָרן לאָקאַליזירט אין קאַטאַלאָניע און האָט זיך ניט אויסגעשפּרייט איבער די אַנדערע פּראָווינצן.

די מלכים פֿון אַראַגאָניע האָבן ניט געהאַט, ווי געזאָגט, ביי זיך קיין ייִדישע פֿינאַנץ-אַגענטן מיט די פֿונקציעס פֿון „אייבער-שאַצמיסטערס“, ווי אין קאַטייליע, נאָר אויף אַנדערע ווינציקער אָנזעענדיקע פּאַסטנס האָבן זיי יאָ געהאַט ייִדישע באַאַמטע. זייער אָפּט ווערן דערמאָנט אין די קיניגלעכע אַקטן ייִדישע הויפּדאָקטוררים, הויף-איבערזעצערס און דיפּלאָמאַטישע אַגענטן,

וואָס פֿלעגן ווערן געשיקט מיט דיפֿלאַמאַטישע שליחותן צו די מירעטאַנישע מלכים פֿון גראַנאַדע און מאַראַקאָ. עס זיינען געווען פֿריוילעגירטע פּערוואַנען פֿון צווישן די רייכע סוחרים אָדער צווישן נכנעדיקע מנהיגים פֿון קהילות. נאָר דאָס אַלץ איז געטאָן געוואָרן אזוי, אַז די קאַטוילישע גייסטלעכקייט זאָל קיין טענות און תּרעומות ניט האָבן. די מלכים פֿון אַראַגאָניע אַלפֿאַנס IV און פּעדראַ IV (1327-1380) האָבן פֿאַרמאַל אָפּגעהיט די קירכלעכע קאַנאָנען בנוגע יידן. זיי האָבן אָפֿט מאָל דערמאָנט אין זייערע באַפֿעלן וועגן דעם, אַז יידן זיינען מחוייב צו טראָגן אַ באַזונדער מין מאַנטל (capa) אָדער אַ רעדעלע פֿון קאַלירטן געוואָנט אויפֿן אייבער-בגד, בכדי מען זאָל זיי קאָנען דערקענען אין עפֿנטלעכע פֿלעצער. נאָר די הויפֿדאָקטוירים, איבערזעצערס און דיפֿלאַמאַטישע אַגענטן זיינען געווען פֿרײַ פֿון צו טראָגן אַזאַ שאַנדצייכן. דער קיניג סאַנטשאַ אין מאַיאַרקע האָט דערלויבט גרויסע סוחרים, וואָס פֿאַרן אַרום איבער דער מדינה, ניט צו טראָגן דעם דערקען-צייכן, ווייל זיי וואָלטן דערפֿון געהאַט אומאַנגענעמקייטן, און עס וואָלט געווען פֿאַר זיי אַפֿילו אַ ספּנה, מחמת דער אַלגעמיינער שנאה צו יידן" (1323).

די פּויפֿלעכע, אינקוויזיציע אויף אויסצוואַרצלען די פֿעירה" האָט שטרענג אויפֿגעפּאַסט, אַז יידן משומדים זאָלן זיך ניט אומקערן צוריק צו זייער פֿריערדיקער אמונה, און האָט געצווינגען די מלכים, זיי זאָלן האָבן די השגחה דערויף, אַז אַזעלכע מענטשן זאָלן ניט האָבן קיין שום מגע-ומשאַ מיט זייערע פֿריערדיקע גלויבנס-ברידער. די אינקוויזיטאָרן פֿלעגן ניט זעלסטן צוצינען צו זייער שרעקלעכן טריבונאַל יידן לויט דער באַשולדיקונג, אַז זיי פֿירן אַראָפּ פֿון וועג" קריסטן אָדער אַז זיי לעבן מיט קריסטינס, און פֿלעגן די שולדיקע פֿאַרמשפטן צום טויט און צו קאַנפֿיסקירונג פֿון זייער אייגנס. אָבער דער קיניג פֿלעגט אין אַזעלכע פֿאַלן געוויינטלעך באַגענעדיקן די פֿאַרמשפטע אָדער מילדערן די שטראַף, פֿאַרשטייט זיך פֿאַר אַ געהעריקן אויסלייז. די ברידער די פֿריידיקער פֿון דעם דאָמיניקאַנער-אָרדן פֿלעגן ליינענען זייערע מיסיאָנערישע דרשות אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל, אָפֿט אין שולן, און דער קיניג האָט אַרויפֿגעלייגט אויף יידן אַ חויבֿ אויסצוהערן אַט די דרשות; מערניט אין אַזעלכע פֿאַלן, ווען די מיסיאָנערן האָבן גערעדט אין קירכן, וווּ די ייִדישע צוהערערס האָבן געקאָנט אויסשטיין באַליידיקונגען מצד די קריסטן, האָט דער קיניג זיי באַפֿרייט פֿון דעם דאָזיקן חויבֿ. ביים הערן אָט די אַבליגאַטאָרישע דרשות זיינען די יידן געווען מחוייב צו ענטפֿערן אויף די פֿראַגעס, וואָס דער פֿריידיקער האָט זיי געשטעלט. ווען עס פֿלעגן אַרויסטרעטן אין דער ראַלע פֿון מיסיאָנערן געשמדטע יידן, דעמאָלט פֿלעגן די יידן זיך ניט קאָנען אַינהאַלטן פֿון שאַרפֿע רייד געווענדט קעגן אָט די משומדים, נאָר פֿאַר באַליידיקן אַ משומד האָט געקומט אַ האַרבע שטראַף:

מען האָט ניט געטאָרט אָנרוֹפֿן אים, איבערלייפֿער (tornado). פֿונקט ווי אין קאָסטיליע, אַזוי האָט אויך אין אַראַגאָניע דער קלער קאַליום זיך געשטאַרקט. דער גיפֿטיקער זוימען וואָס די דאָמיניקאַנער האָבן פֿאַרזייט וועט אויך דאָ אַרויסגעבן שפּראַצן צום סוף פֿון יאָרהונדערט.

קעגן אָט דעם דראַנג פֿון פֿינגלעכע כוחות פֿון דרויסן האָט דאָס ייִדנטום אין אַראַגאָניע זיך געשיצט דורך זיין ברייטער אַראַגאַניזאַציע פֿון אויטאָנאָמע קהילות, וואָס איז איינגעשטעלט געוואָרן נאָך אין 13טן י"ה (אויבן, § 11). אין יאָר 1354 איז געמאַכט געוואָרן אַ פֿרוו צו שאַפֿן אַ פֿאַרבאַנד פֿון די קהילות פֿון אַלע טיילן פֿון קיניגרייך: פֿון די פֿראַווינצן קאַטאַלאָניע, וואַלענסיע, אַראַגאָן און די באַלעאַרער אינדזלען. אויפֿן צונויפֿ-פֿאַר פֿון די דעלעגאַטן פֿון די ערשטע צוויי פֿראַווינצן אין באַצעלאַנע איז דער ציל פֿון דעם פֿאַרבאַנד געוואָרן פֿאַרמולירט אַזוי: באַשיצן ייִדן קעגן די געזעצן פֿון דער רעגירונג און פֿון דער גיסטלעכקייט וואָס זינען פֿינגלעך צו זיי, קעגן דעם ווילדווילן פֿון די באַאַמטע און די עקסצעסן פֿון דעם המון, קעמפֿן קעגן מוסרים, וואָס האָבן שטענדיק שאַנטאַזשירט די ייִדישע קהילות און אָפֿט מאַל זיי אָנגעטאָן גרויסע צרות, רעגולירן דאָס אינעוויי-ניקסטע לעבן אין די קהילות. איבער אומבאַקאַנטע סיבות איז אָט דער פֿראַיעקט פֿון נאַציאָנאַלער קאָנצענטראַציע ניט רעאַליזירט געוואָרן, און דאָס האָט געבראַכט גרויס שאַדן דעם ייִדנטום אין אַראַגאָניע, וואָס האָט אין גיכן געמוזט באַשטיין קעגן גרויסע נסיונות.

מאַמענטן פֿון אומרו האָבן איבערגעלעבט די ייִדישע קהילות פֿון דער האַלב שפּאַנישער און האַלב פֿראַנצייזישער נאַוואַרע. אין דער צווייטער העלפֿט 13טן י"ה האָבן איבער נאַוואַרע רעגירט מלכים פֿון דער פֿראַנצייזישער דינאַסטיע, און זי האָט אָפֿט מאַל מיטגעליטן פֿון די אויפֿטרייסלונגען פֿון דער מעטראָפּאָליע. די ייִדישע קהילות אין פּאַמפּעלונע, טודעלאַ, עסטעלאַ און אַנדערע שטעט האָבן געקרעכט פֿון די רעקוויזיציעס פֿון דעם פֿרומען לודוויג IX און פֿון דעם געלטגעריקן פֿיליפּ דעם שיינעם. פֿון דעסט וועגן איז די צאָל ייִדן אין נאַוואַרע געוואַקסן און איז באַזונדערס גרויס געוואָרן דורך דעם צושטראָם פֿון די פֿראַנצייזישע פֿאַרטריבענע אין יאָר 1306. נאָר פֿון פֿראַנקרייך זינען אַהין געגאַנגען אויך יענע פֿינצטערע כוחות, וואָס האָבן געטראָגן אומקום פֿאַרן ייִדנטום. פֿון דאָרט זינען אַריינגעדרונגען קיין נאַוואַרע די אומזיניקע באַנדעס פֿון די פּאַסטאָרעלן און האָבן חרובֿ געמאַכט די בליענ-דיקע קהילה פֿון טודעלאַ (1321). אין יאָר 1328 איז אין נאַוואַרע אָנגעשטאַנען אַן אינטערערגונג, און אין יענער צייט, ווען קיין קיניג איז ניט געווען, האָבן די פֿראַנצייסקאַנער מאַנאַכן געווענדט די צעפֿלאַצערטע לייַדנשאַפֿטן פֿון פֿאַלק

קעגן יידן. אין דער שטאָט עסטעלאַ האָט דער צעוויילדעוועטער המון אַרומ-
גערינגלט דעם ייִדישן קוואַרטאַל. די יידן וואָס האָבן זיך דאָרט אינג-
געשלאָסן האָבן זיך פֿאַרטיידיקט מיט גבורה, אָבער צו הילף די פּאָגראַם-
העלדן פֿון דער שטאָט זיינען געקומען מאַסן פּויערים פֿון די דערפֿער, און
דער קוואַרטאַל איז געוואָרן אינגענומען. אַלע ייִדישע הייזער זיינען געוואָרן
פֿאַרברענט און די איינוווינער אויסגעשאַכטן. אין קלענערע מאַסן זיינען
פֿאַרגעקומען פּאָגראַמען אויך אין אייניקע אַנדערע שטעט. דער באַוויסטער
תלמודיסט רבי מנחם בן זרח, וואָס האָט געהערט צו אַ משפּחה פֿון פֿראַנצייז-
זישע פֿאַרטריבענע, וואָס האָבן זיך באַזעצט אין נאַוואַרע, דערציילט וועגן
דעם וואָס מען האָט איבערגעלעבט אין עסטעלאַ אָט וואָס: „ווען עס איז
געשטאַרבן דער פֿראַנצייזישער מלך וואָס האָט געקייניגט אין נאַוואַרע זיינען
אויפֿגעשטאַנען די איינוווינער פֿון דער מדינה און האָבן באַשלאָסן אויסצו-
הרגען אַלע יידן אין דער דאָזיקער מלוכה. זיי האָבן דערהרגעט אין עסטעלאַ
און אין אַנדערע ערטער אַן ערך 6000 יידן. מיין פֿאָטער, מיין מוטער און
מיינע פֿיר ייִנגערע ברידער זיינען געפֿאַלן אויף קידוש-השם, — זאָל דער
אייבערשטער זיך נוקם זיין פֿאַר זייער בלוט! מיר דעם איינציקן האָט אָפּגע-
גליקט צו אַנטלויפֿן פֿון דער היים. איך בין געווען צעשלאָגן און באַדעקט
מיט ווונדן, וואָרעם פֿינף און צוואַנציק רוצחים האָבן מיך געשלאָגן און גע-
פּייניקט, און בין געלעגן אַ נאַקעטער צווישן הרוגים פֿון בין-השמשות ביו
האַלבער נאַכט פֿון 23סטן אָדר (6 מאַרץ). האַלבע נאַכט איז געקומען אַ ריטער,
אַ גוטער פֿריינד פֿון אונדזער משפּחה, האָט מיך אַרויסגעצויגן פֿון דעם הויפֿן
הרוגים, געבראַכט מיך אין זיין הויז אַריין און מיך אויסבאַהאַלטן. אין נאַוואַרע
איז געוואָרן געזאַלעבט אַ נייער קיניג, און מיר, די קינדער פֿון די דערהרגעטע,
האַבן גערופֿן צו אים, געפֿאַדערט נקמה פֿאַרן פֿאַרגאַסענעם בלוט פֿון אונדזערע
פֿאָטערס, נאָר מיר האָבן גאַרנישט ניט געפּוועלט.“ און אזוי איז טאַקע געווען.
צו ערשט האָט דער נייער קיניג פֿון דער זעלבשטענדיקער נאַוואַרע (פֿיליפּ III,
גראַף ד'עוורע) געהייסן אַרעסטירן די מאַנאַכן די העצערס און אַרויפֿלייגן
אַ שטראַף אויף די שטעט, וווּ עס זיינען פֿאַרגעקומען פּאָגראַמען, נאָר שפּעטער
האָט ער באַגענדעדיקט אַלע פּאָגראַם-מאַכערס און אַראָפּגענומען די שטראַפֿן,
מחמת ער האָט ניט געוואָלט צוליב די יידן זיך אַרומקריגן מיט דער קריסט-
לעכער באַפֿעלקערונג. פֿון דעם אייגנס פֿון די דערהרגעטע ייִדישע משפּחות
וואָס איז געבליבן הפֿקר האָט דער קיניג זיך געמאַכט אַ היפּשן פֿאַרמעגן און
פֿון די לעבן געבליבענע האָט ער גענומען גרויסע שטייערן פֿאַרן „שוץ“. אזוי
זיינען די ייִדישע קהילות פֿון נאַוואַרע אַלץ אַרעמער געוואָרן, און צום סוף
14טן י"ה איז זייער צאָל שטאַרק געמינערט געוואָרן.

אין דעם ווייטן ווינקל פון דעם פירענעישן האלב אינדול אין פאר-
טוגאל איז אין יענער צייט געוואקסן א יידישע קאלאניע, וואָס איר מצב
האָט דערמאָנט די בעסטע צייטן פֿון קאָסטיליע. זינט עס איז אויפֿגעקומען
די זעלבשטענדיקע פֿארטוגאל אין 12טן י"ה, האָבן די דאָרטיקע מלכים פֿון
אָ בורגונדישער דינאָסטיע געשטיצט די ייִדישע קאָלאָניאַזאַציע, מחמת זיי האָבן
פֿאַרשטאַנען, אַז מיט דער הילף פֿון ייִדישע פֿינאַנסיסטן איז גוט צו רעגירן.
מען האָט ייִדן געגעבן די געוויינטלעכע „פּריווילעגיעס“ און דאָס רעכט פֿון
אַליין-פֿאַרוואַלטונג פֿון זייערע קהילות, און מען האָט פֿון זיי געקראָגן פֿאַר-
שיידענע מינים שטייערן, און חוץ דעם וויכטיקע הילף דערין, וואָס די אַרענ-
דאָטאַרן פֿון די שטייערן און באַנקירן האָבן פֿינאַנסירט די מלוכה-קאָסע.
דערפֿון האָט זיך גענומען די אומצופֿרידנקייט פֿון די געוויינטלעכע געגענער
פֿון דער קיניגלעכער מאַכט, דעם אַדל און דער גייסטלעכקייט, וואָס האָבן
זיך באַקלאָגט דערויף, וואָס עס ווערט צו פֿיל געשטאַרקט דער ייִדישער
עלעמענט, קעגן דעם גייסט פֿון דער קריסטלעכער מלוכה. אין משך פֿון גאַנצן
13טן י"ה איז די מלכים פֿון פֿארטוגאל אויסגעקומען צו לאַווירן צווישן די
אינטערעסן פֿון דער מלוכה-ווירטשאַפֿט און די פֿאָדערונגען פֿון די שטאַנדן.
די מלכים סאַנטשאָ II (1223-45), אַלפֿאַנס III (1246-79) און דאַניסי (1279-
1325) קריגן אויסגערעדט פֿון די פּויפֿסן און פֿון די אָרטיקע ביסקאָפֿן, פֿאַר
וואָס זיי גיבן די פֿרעמדגלייביקע פֿיסקאַלע אַגענטן די מאַכט צו שאַפֿן איבער
קריסטן, וואָס זיי צווינגען ניט די ייִדן צו טראָגן אַ באַזונדער צייכן אויף
די בגדים, אַאָז״וו, אָבער די מלכים פֿלעגן זיך ווינציק אומקוקן אויף אַט די
אַלע פֿאַרווורפֿן.

אין יענער צייט האָבן ייִדן מיט אַן אמת געקראָגן אַ געוויסע ווירקונג
אויפֿן גאַנג פֿון די מלוכה-ענינים. אין פֿארטוגאל איז אויסגעפֿונען געוואָרן
אַן אָריגינעלע סיסטעם, וואָס איז געווען אַ קאָמבינאַציע פֿון די סיסטעמעס
פֿון קאָסטיליע און אַראַגאָניע: דער קיניג פֿלעגט באַשטימען אַ פֿינאַנסיסט צו
גלייך אי פֿאַרן „הויפט-רבֿ“ (rabbi mor) אי פֿאַרן שאַצמיסטער פֿון דער
מלוכה. ווי דער ראָש פֿון די ייִדישע קהילות האָט דער דאָזיקער באַאַמטער
געמוזט ענטפֿערן פֿאַר דעם ריכטיקן אַרײַנגאַנג פֿון די ייִדישע שטייערן, און
ווי דער שאַצמיסטער האָט ער געהאַט צו שאַפֿן איבער דעם אויפֿמאַנען די
שטייערן און איבער די מלוכה-פֿינאַנסן בכלל. דער קיניגלעכער רבֿ האָט
געהאַט די השגחה איבער דער ייִדישער אַליין-פֿאַרוואַלטונג: ער פֿלעגט
באַשטעטיקן די רבנים און דיינים, וואָס די קהילות האָבן אויסגעקליבן. צום
אַנהייב 14טן י"ה זענען ייִדישע קהילות געווען אַראַגאַזירט אין אַלע גרעסערע
שטעט פֿון פֿארטוגאל. חוץ דער הויפטשטאָט ליסאַבאָן האָבן עקסיסטירט

אויטאָנאָמע קהילות אין די שטעט סאַנטאַרעם, אַפּאַרטאָ, עוואַראַ, פֿאַראַ, קאַזימבראַ, אַלקאַסאַר, בראַגאַנאַ און אין אַנדערע ערטער (סך-הכל אַרום פֿערציק פּונקטן). כּמעט אומעטום האָבן ייִדן געוווינט אין באַזונדערע קוואַרטאַלן אָדער „יודאַריעס“ (judarias).

פֿון די מלכים פֿון פֿאַרטוגאַל האָט זיך גערעכנט ערנצט מיט די פֿאַדע-רונגען פֿון די קלעריקאַלן נאַר אַלפֿאַנס IV (1325—57). ער האָט פֿאַרבאָטן די ייִדן זיך צו ווײַזן אין עפֿנטלעכע פֿלעצער אָן דעם דערקען-צייכן: אַ שטיק געל געוואָנט אין דער פֿאַרם פֿון אַ זעקסעקיקן שטערן, צוגעהעפֿט צום הוט אָדער צום מאַנטל. צו גלייך אָבער האָט ער אַזוי טייער געהאַלטן די דאָזיקע אונטערטאַנען מיט אַ „דערקען-צייכן“, אַז די פֿאַרמעגלעכע פֿון זיי האָט ער פֿאַרבאָטן אַרויסצופֿאַרן פֿון לאַנד. די ווײַטערדיקע מלכים האָבן זיך ווידער אומגעקערט צו דער פֿאַליטיק, וואָס די קלעריקאַלע קרייזן האָבן זי גערופֿן „יודאַפֿיליש“. קיניג פֿעדראַ I (1357—67), וואָס ווערט אין די פֿאַלקס-לעגענע-דעס געשילדערט ווי אַ ריטער פֿון גערעכטיקייט, האָט באַשטימט פֿאַר זײַן ליב-מעדיקער און צו גלייך פֿאַרן הויפט-רבֿ דעם ליסאַבאָנער דאָקטאָר משה נאַוואַראַ. אונטער זײַן יורש פֿערדינאַנד I (1367—83) איז געווען קיניגלע-כער שאַצמייסטער דער פֿינאַנציעלער טוער דאָן יהודה, וואָס האָט לויט דעם קיניגס באַפֿעל דורכגעפֿירט אַ מסופֿקדיקע אָפּעראַציע: איבערגעשלאָגן די פֿריערדיקע מטבעות און אַראָפּגענומען פֿון זייער וואָג; דאָס האָט אַרײַנגעבראַכט אַ גרויסן ריווח דער קיניגלעכער קאַסע, אָבער עס האָט אויפֿגע-בראַכט דאָס פֿאַלק קעגן הויף און קעגן דעם ייִדישן שאַצמייסטער. ערטער ווײַז זײַנען פֿאַרגעקומען אָנפֿאַלן אויף ייִדן — וואָס זײַנען פֿאַרשטייט זיך ניט געווען שולדיק אין די דרייערייען פֿון דעם דורכגעטריבענעם הויפֿישן אַגענט. באַלד האָט זיך געשטעלט אויפֿן סדר-היום די פֿראַגע פֿון די הויפֿיידן ווי אַ פֿראַגע פֿון דער אַלגעמיינער פֿאַליטיק און האָט אַפֿילו געשפּילט אַ געוויסע ראָלע אין דעם דינאַסטישן קאַנפֿליקט צווישן פֿאַרטוגאַל און קאַסטייליע.

ווען עס איז געשטאַרבן פֿערדינאַנד I אָן אַ יורש און די רעגירונג האָט צייטווייליק איבערגענומען זײַן אַלמנה לעאַנאָרע, וואָס איז ניט געווען באַליבט אין לאַנד, האָבן די פֿאַרשטייער פֿון דער שטאַט ליסאַבאָן אַרויס-געשטעלט איר אַ ריי פֿאַדערונגען, וואָס איינע פֿון זיי איז געווען שייך צו ייִדן: מען זאָל זיי אַראָפּנעמען פֿון געזעלשאַפֿטלעכע שטעלעס, ווי עס פֿאַדערן די קאַנאָנישע און די ציווילע געזעצן. די מלכה די רעגענטין האָט געענטפֿערט, אַז זי האָט זיך שוין מקדים געווען אויסצופֿירן דעם פֿאַרלאָנג פֿון פֿאַלק און האָט אַראָפּגעזעצט פֿון די שטעלעס דעם שאַצמייסטער יהודה און אייניקע שטייער-אויפֿמאַנערס ייִדן. פֿאַקטיש האָט לעאַנאָרע זיך ניט

צעשיידט מיט יהודה, וואָס איז געווען איר פֿינאַנץ-אַגענט. איר בעל-יועץ איז אויך געווען אַ צווייטער ריכער יִד פֿון איר מאַנס מקורבים, דוד נעגראָ. אין דער זעלביקער צייט האָט באַדאַרפֿט ווערן באַשלאָסן די פֿראַגע וועגן קרוין-יורש. עס האָבן זיך געקריגט צוויי פֿרעטענדענטן: דעם קיניג פּעדראָס אַ ניט-לעגיטימער זון, דער ריטער כּואַן דע-אַויס, און דער קיניג פֿון קאַסטיליע כּואַן I, דער מאַן פֿון בעאַטריסע, לעאַנאַרעס טאַכטער. דאָס פֿאַלק איז געשטאַנען אויפֿן צד פֿון דעם ערשטן פֿרעטענדענט, ווייל עס האָט ניט געוואָלט, אַז פֿאַרטוגאַל זאָל זיין אונטערטעניק די קאַסטיליער; לעאַנאַרע ווידער און אַ טייל פֿון דער אַריסטאָקראַטיע האָבן געהאַלטן פֿאַר איר איידעם כּואַן פֿון קאַסטיליע. דער כּעס פֿון דער באַפֿעלקערונג פֿון ליסאַבאָן קעגן דער קיניגין, וואָס וויל איבערענטפֿערן דאָס לאַנד אין די הענט פֿון אויסלענדער, האָט זיך אויסגעלאָזט צו די קעפֿ פֿון אירע ייִדישע יועצים. דער המון האָט זיך שוין געגרייט צו מאַכן אַ פֿאַגראַם אין דער „יודאריע“ פֿון דער הויפטשטאָט, באַרויבן די ריכע ייִדן און אָפּגעבן דעם זאַקרויב דעם אויסדערוויילטן פֿון דער באַפֿעלקערונג, דעם ריטער כּואַן, אָבער דער לעצטער האָט זיך איינגעשטעלט און אָפּגעהאַלטן דעם פֿאַגראַם. לעאַנאַרע און איר יועץ זיינען אַנטלאָפֿן פֿון שטאָט, און פֿאַר אַ רעגענט איז געוואָרן פֿראַקלאַ-מירט כּואַן פֿון פֿאַרטוגאַל, צווישן די צוויי כּואַנען האָט זיך אַנגעהויבן אַ מלחמה.

בינתים האָט לעאַנאַרע, וואָס האָט זיך באַזעצט אין קאַסטיליע, זיך צעקריגט מיט איר איידעם. אין דער מחלוקת זיינען אויך געווען אַרײַנגע-מישט ייִדן. היות ווי דער קיניג כּואַן פֿון קאַסטיליע האָט געוואָלט איינפֿירן אין זיין לאַנד דעם פֿאַסטן פֿון אַ רבֿ אַ פֿיסקאַל, האָט ער לויט דער בקשה פֿון זיין ווייב באַשטימט אויף דעם פֿאַסטן דוד נעגראָ וואָס איז געקומען פֿון פֿאַרטוגאַל; לעאַנאַרע ווידער האָט געוואָלט, אַז אויפֿן דאָזיקן פֿאַסטן זאָל ווערן באַשטימט איר מקורבֿ יהודה. באַלד איז געוואָרן באַוווּסט, אַז לעאַנאַרע איז פֿאַרמישט אין אַ פֿאַרשווערונג קעגן לעבן פֿון דעם קיניג פֿון קאַסטיליע, און זי איז פֿאַרשיקט געוואָרן אין אַ קלויסטער. דוד נעגראָ, וואָס האָט געהאַלטן אויפֿדעקן אָט די פֿאַרשווערונג, איז געבליבן ביים הויף פֿון דעם קיניג פֿון קאַסטיליע, וואָס האָט נאָך דער אומגעראַטענער מלחמה געמוזט זיך אָפּזאָגן פֿון דער קרוין פֿון פֿאַרטוגאַל. פֿאַרן קיניג פֿון פֿאַרטוגאַל איז געוואָרן פֿראַקלאַמירט כּואַן דע-אַויס, וואָס האָט זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר אַ הומאַנעם רעגירער, גערעכט אויך בנוגע צו ייִדן. אזוי האָט אין פֿאַרטוגאַל זיך איבערגעזעט דאָס בילד, וואָס איז אונדז באַוווּסט פֿון דער צייט פֿון דעם דינאַסטישן קאַמף אין קאַסטיליע.

§ 37. דער „הייליקער קעניג פון ארץ ישראל“ 1391

צום סוף 14טן י"ה האָט די קלעריקאַלע רעאַקציע שוין געהאַט צו פֿאַרצייכענען אַזעלכע פעולות אין שפּאַניע, בֿערט אין קאַסטיליע, אַז אירע באַשעפֿער האָבן שוין געקאַנט צוטרעטן צו דעצידירנדיקע מצעים. די ייִדישע שונאים פֿון צווישן דער גייסטלעכקייט האָבן געשראַקן די געזעלשאַפֿט מיטן שרעקבילד פֿון דער „ייִדישער ספּנה“. דער וואָס פֿון דער ייִדישער ריזיקייט און פֿון דער פֿאַליטישער השפּעה פֿון די ייִדישע פֿינאַנסיסטן זינגען פֿלומרשט אַ ספּנה פֿאַר דעם עצם קיום פֿון די קריסטלעכע מלוכות אין שפּאַניע, וואָס האָבן נאָך אַ פֿאַנגן קאַמף זיך באַפֿרייט פֿון דער ממשלה פֿון די מורינען, אָבער ניט פֿון דער השפּעה פֿון די מורינען און ייִדן, וואָס זינגען געבליבן אין פֿאַנג; בכדי אינצופֿעסטיקן דעם נאַציאָנאַל־קריסטלעכן טיפֿ פֿון דער מלוכה, מוז מען אויפֿהייבן אַן אינעווייניקסטן „הייליקן קריג“, מיטן פֿאַזונג אָפּצורייניקן דאָס פֿאַנג פֿון ביידע פֿרעמדגלייביקע עלעמענטן. נאָר מיט די מורינען איז געווען שווער צו פֿירן מלחמה: הינטער זיי איז געשטאַנען דאָס קיניגרייך גראַנאַדע, און ווייטער מאַראַקאָ און די בערבערישע שבֿטים, וואָס קאַנען מאַכן אַ הייליקן קריג אויף זייער שטייגער. גרינגער איז געווען צו דערקלערן מלחמה די ייִדן, אין דער פֿאַרם פֿון אַן אַרטימאַטום: שמד אָדער טויט! אַנומלט האָבן די קרייצלערס פֿון צענטראַל־אייראָפּע באַוווּזן מער אויסצוקוילען ייִדן, איידער אָפּצושמדן, נאָר אין שפּאַניע קאַן מען מער אויפֿטון: דאָ זינגען ייִדן ניט אַזוי פֿרום און ווינציקער אָפּגעזונדערט פֿון קריסטן, דערצו נאָך זינגען זיי רייכער און האַלטן מער פֿון עולם־הזה, און אויב זייער לעבן וועט שטיין אין ספּנה, וועלן אַ סך פֿון זיי זיך פֿאַרן אָפּשמדן. אויב מען וועט אַרבעטן אַזוי סיסטעמאַטיש, וועט אי פֿאַרשווינדן די „ייִדישע ספּנה“, אי דער פֿאַנגער פֿון די גלייביקע וועט ווערן פֿאַרשטאַרקט דורך אַ צושטראָם פֿון פֿרישע כוחות.

דאָס איז געווען דער אַקציע־פֿלאַן פֿון די קלעריקאַלע פֿאַרשווערערס, וואָס האָבן מיט הונדערט יאָר פֿאַר דער שאַפֿונג פֿון דער אַלשפּאַנישער אינקוויזיציע אָנגענומען איר אידעע פֿון אַ געאייניקטער, איינהייטלעכער קריסטלעכער שפּאַניע, באַפֿרייט פֿון ייִדן, מורינען און פּוֹפּרים. בראַש פֿון די קאַסטיליע פֿראַפּאָגאַנדיסטן פֿון דער דאָזיקער אידעע איז געשטאַנען אַ פֿאַרברענטער פֿאַנאַטיקער, דער אַרכידיאָקאָן און אַפֿיציאַל פֿון דעם ביסקאָפּ פֿאַט אין סעויליע, פֿערנאַנד מאַרטינעס. אין אַ משך פֿון יאָרן, זינט דער צייט ווען ייִדן האָבן גענומען אַן אַנטייל אין דעם קאַסטילישן בירגער־קריג, האָט מאַרטינעס געפֿירט אַ סיסטעמאַטישע אַגיטאַציע קעגן זיי אין זינע קירכן־דרשות. ער פֿלעגט אַנציינדן דעם המון מיט זינע רייד, אַז ייִדן

געוועלטיקן אין שפּאַניע, אַז זיי ווערן נתעשר פֿון אַרענדיין און אויפֿמאַנען די שטייערן, אַז זיי מאַכן אונטערטעניק צו זיך אַלע קריסטן, פֿון דעם קיניג ביז דעם קנעכט, פֿאַרשפּרייטן אומעטום זייער פֿאַלשע תּורה און וועלן אין גיכן מאַכן די קירכן פֿאַר סינאַגאָגעס; מען מוז פֿאַרלענדן אַט די שונאים קריסטוסעס און זיך דערשלאָגן דערצו, אַז די סינאַגאָגעס זאָלן ווערן קירכן. אָפֿן זינען געפּריידיקט געוואָרן געוואַלד-מעשים און טעראָר. בעת איינער אַ קירכלעכער פּראָצעסיע האָט מאַרטינעס געהייסן דעם המון וואָס איז גע- גאַנגען נאָך אים, אַז איטלעכן ייִד וואָס מען וועט באַגעגענען אויפֿן וועג פֿון דער פּראָצעסיע זאָל מען אָנשלאָגן. ניט איין מאָל האָט ער אַרויסגעזאָגט דעם געדאַק, אַז עס וואָלט געווען גוט צו צעשטערן אַלע שולן פֿון סעויליע. די פֿאַרשטייער פֿון דער ייִדישער קהילה אין סעויליע האָבן זיך אָפֿט באַ- קלאָגט אויף אַט די געפֿערלעכע העצערניען פֿאַרן קיניג ענריקע II און זיין יורש כּואַן I; די מלכים האָבן מאַרטינעסן פֿאַרבאַטן אויפֿצוירייען דעם המון און האָבן אים געסטראַשעט מיט שטראַפֿן, ער אָבער האָט מיט דער איינגע- שפּאַרטקייט פֿון אַ מאַנאַק ווייטער געטאָן זינס און האָט זיך פֿאַרענטפֿערט דערמיט, וואָס ער איז מקיים זיין עוואַנגעלישן חובֿ, דורך דעם וואָס ער ווייזט אויף די שולד פֿון די אומגלייביקע. אַזוי האָט ער געטענעט פֿאַרן סעויליער געריכט, וואָס פֿאַר דעם האָט אים געהאַט געלאָדן די ייִדישע קהילה (1388), און האָט באַלד אויפֿן אָרט איבערגעחזרט, אַז ער האַלט פֿאַר אַ מצווה צו צעשטערן ייִדישע שולן. דער שוואַכער קיניג כּואַן I האָט אין דעם ענין זיך געקווענקלט: ער האָט געלויבט די פֿרומקייט פֿון דעם אַרכי- דיאַקאָן דעם העצער, און אין דער זעלביקער צייט האָט ער פֿאַרבאַטן אַנצוטון יידן געוואַלד-מעשים: ער האָט געוואָלט זאָט מאַכן דעם וואַלף, אַזוי אַז די שאָף זאָלן בלייבן גאַנץ. ערלעכער איז זיך באַגאַנגען דער אַרציביסקופֿ פֿון סעויליע באַראַסאָ: ער האָט אַראָפּגעזעצט מאַרטינעסן פֿון דעם פּאַסטן פֿון אַפּיציאַל און אָפּגענומען ביי אים דאָס רעכט צו פּריידיקן אין קירך (1389).

נאָר גיך האָט זיך דער מצבֿ איבערגעביטן לטובֿת דעם קלערקאָלן דעמאַגאָג. דער אַרציביסקופֿ און דער קיניג זינען געשטאַרבן אין איין יאָר (1390). לויט דעם אויסקלעיב פֿון די גלחים וואָס זינען געשטאַנען אויף זיין צד איז מאַרטינעס געוואָרן דער ממלא-מקום פֿון דעם אַרציביסקופֿ. אין דער רעגענטשאַפֿט, וואָס האָט רעגירט איבער קאַסטיליע אין נאָמען פֿון דעם יונגן קיניג ענריקע III, האָט אויך געהאַט אַ חלק די קיניגין די אַלמנה עלעאַנאָרע, וואָס מאַרטינעס איז פֿריער געווען איר גניסטלעכער. דעמאָלט האָט זיך פֿאַר דער אַגיטאַציע פֿון דעם אומזיניקן פֿאַנאַטיקער געפֿנט אַ ברייט פֿעלד. מאַרטינעס האָט צעשיקט צו די גניסטלעכע פֿון דער סעויליער דיאַצעזע אַ צירקולאַר מיט דער פֿאָדערונג צו „צעשטערן ביזן גרונט די סינאַגאָגעס,

ווי די שוואים פֿון גאָט און פֿון דער קירך ריכטן אָפּ זייער געצנדינסט, און צושטעלן אים ווי אַ באַווייזן די פֿליים פֿון די צעשטערטע שולן. דעם 15טן מאָרץ 1391 האָט ער געהאַלטן אַ העצערישע רעדע אויפֿן פֿלאַץ פֿון סעויליע, ווי עס האָבן זיך געהאַט צונויפֿגעקליבן מאַסן מענטשן. ער האָט פשוט גערופֿן די קריסטן אָנצופֿאַלן אויף ייִדן. דער המון האָט זיך שוין געלאָזט גיין צום ייִדישן קוואַרטאַל, נאָר די שטאַטישע מאַכטאַרגאַנען האָבן אים פֿאַרהאַלטן און אָפּגעשטעלט דעם אָנגעהויבענעם פּאַגראַם. לויטן באַפֿעל פֿון דעם פּאַליציי־מיניסטער (alguacil) האָט מען געכאַפט צוויי אָנפֿירערס פֿון דער באַנדע פּאַגראַם־מאַכערס און מען האָט זיי עפֿנטלעך געשמין. אָבער דאָס האָט נאָך מער אַרײַנגעבראַכט אין גרימצאָרן דעם המון און זײַן באַגײַ־סטערער מאַרטינעסן, וואָס האָט ניט אָפּגעשטעלט זײַן פֿאַרברעכערישע אַגיטאַציע און אַרגאַניזירט פּוּחות צוליב אַ נײַעם אָנפֿאַל. דאָס איז געשען אין דרײַ חדשים אַרום נאָכן ערשטן פּרוּוו, און דאָס מאָל האָט די אַרמײַ פֿון רוצחים און אָפּשמדערס געוואָנען. אין איין פֿרימאַרגן זײַנען די קריסטן פֿון סעויליע, אזוי ווי זיי וואָלטן זיך געהאַט אָפּגערעדט, זיך צונויפֿגעלאָפֿן אין דער „כודעריע“, האָבן זי אונטערגעצונדן און גענומען הרגענען און ראַבעווען אירע איינווי־נער (6 יוני). דעמאָלט זײַנען דערהרגעט געוואָרן אַרום 4000 ייִדן, אַ סך גענומען געפֿאַנגען און פֿאַרקויפֿט פֿאַר שקלאַוון צו די אַראַבער; די איבע־ריקע האָבן זיך געלאָזט אָפּשמדן, פֿדי זיך צו ראַטעווען פֿון טויט. מיט איין קלאַפּ איז די בליַענדיקע אַלטע קהילה, וואָס האָט געצײַט אַרום זעקס טויזנט משפּחות, געוואָרן חרובֿ, די שולן זײַנען געוואָרן צעשטערט אָדער איבערגעמאַכט פֿאַר קירכן. צווישן די וואָס האָבן אָנגענומען די קאַטוילישע אמונה איז געווען דער געוועזענער הויפּמאַן פֿון ענריקע II, שוואַל אַברבנאל, וואָס האָט בײַם שמד אָנגענומען דעם נאָמען כּוואַן דע־סעויליע (שפּעטער האָט ער אויסגעוואַנדערט קיין פּאַרטוגאַל און איז צוריק געוואָרן אַ ייִד).

די הריגה פֿון סעויליע האָט געגעבן דעם סיגנאַל צו אָנפֿאַלן אויף ייִדן אומצטום. אין סעויליע זײַנען זיך צונויפֿגעקומען אַלע פֿעדים פֿון דער קלערקאַלער פֿאַרשווערונג, פֿון דאָרט זײַנען געגעבן געוואָרן די שלאַכט־באַפֿעלן און טאַקטישע אָנװײַזן. שאַנעווען די וואָס ווילן זיך שמדן און דערהרגען די וואָס שפּאַרן זיך אײַן — דאָס איז געווען דער הויפּטגעבאָט פֿון דעם „הייליקן קריג“. אומצטום איז אָפּגעהיט געוואָרן די זעליקע טאַקטיק, נאָר אויף צו פֿאַרגיטיקן דעם המון האָט מען אים דערלויבט אויך צו ראַבעווען דאָס אײַגנס פֿון ייִדן. 1 אין די שטעט פֿון דער סעויליער

1 דער דעמאָליטיקער שפּאַנישער כראָניסט אַ י אַ ל א, האָס האָט אַלײן איבערגעלעבט אַס די געשעענישן, איז מודה אין זײַן „כראָניק פֿון דער רעגירונג פֿון ענריקע III, אַז

פראַוויניץ האָבן זיך איבערגעזעצט די סצענעס פֿון דער מעטראָפאָליע. אין אַ צווייטן היסטאָרישן צענטער פֿון דער ייִדישער שפּאַניע, אין קאַרדאָווע, זיינען אָפּגעטאָן געוואָרן שרעקלעכערע מעשים, ווי בעת דעם אָנפֿאַל פֿון די אַלמאָהאַדן: עס איז פֿאַרברענט געוואָרן די „כודעריע“ מיט אַלע אירע גרויסאַרטיקע אַלטע בנינים און סחורה-לאַגערס; 2000 הרוגים, מאַנצבילן, פֿרויען און קינדער, האָבן זיך געוואַלדערט הויפּנסווייז אין די גאַסן, אין די הייזער און אין די צעשטערטע שולן, און דערנעבן האָבן זיך אַרומגעבליבן קעט מענטשן מיט דערהרגעטע נשמות – וואָס האָבן זיך אָפּגעזאָגט פֿון דעם גלויבן פֿון זייערע אַבות. אין צוויי וואַכן אַרום נאָך דער שחיטה אין סעווייליע איז געקומען די ריי צו דער קהילה אין דער הויפטשטאָט טאַלעדאָ (17 טעג אין תמוז). דאָ זיינען די רבנים די ערשטע געגאַנגען צום טויט אויף קידוש-השם; צווישן אַנדערע זיינען דאָ אומגעקומען די קינדסקינדער פֿון דעם באַרימטן ראַש. עס זיינען אָבער געווען אַ סך קליינמטיקע, וואָס האָבן זיך געלאָזט שמדן. אין בורגאָס איז געווען באַזונדערס גרויס די צאָל פֿון די געצווונגענע דעזערטירן. אַזעלכע סצענעס האָבן זיך איבער-געזעצט אין אַ סך אַנדערע שטעט פֿון קאַסטיליע. עס זיינען חרובֿ געוואָרן אַרום זיבעציק קהילות.

פֿון קאַסטיליע האָט זיך די אַנטי-ייִדישע באַוועגונג אַריבערגעטראָגן קיין אַראַגאָניע, וואָס אַהין זיינען געקומען צוליב דעם עמיסאָרן פֿון דעם הויפטשטאָב אין סעווייליע. די פֿאַרהיט-מיטלען פֿון דער רעגירונג האָבן אין ערגעץ ניט געווירקט. אין דער שטאָט וואַלענסיע האָט דער קריסטלעכער פּעוול זיך אַריינגעריסן אין דער כודעריע מיט קרייזן פֿון טשערעט און האָט געשרייען: „אַט וועט קומען מאַרטינעס און וועט אייך אָפּשמדן!“ (9 יולי). די יידן האָבן זיך אַנטקעגנגעשטעלט, פֿאַרשלאָסן דעם אַריינגאַנג אין זייער קוואַרטאַל, און פֿון די אָנפֿאַלערס וואָס האָבן זיך אַריינגעריסן האָבן זיי עטלעכע דערהרגעט. דעמאָלט האָט זיך געלאָזט הערן אַ געשריי: „די יידן הרגען קריסטן!“ – און די קריסטלעכע מאַנאָפּאָליסטן אויף מאַרד האָבן זיך אַריינגעריסן אין דעם ייִדישן קוואַרטאַל, האָבן אים צעשטערט און אויסגעהרגעט יענע וואָס האָבן ניט באַוויזן צו אַנטלויפֿן אָדער ניט געוואָלט זיך שמדן. די פּאַגראַמטשיקעס האָבן זיך אַ לאָז געטאָן אויך צו דער „מאַרעריע“, דעם קוואַרטאַל פֿון די מורינען, אָבער פֿון דאָרט האָט דאָס מיליטער זיי אָפּגעשטופּט.

באַלד איז אָנגעקומען די ריי צו דער הויפטשטאָט פֿון קאַטאַלאַניע באַרצעלאָניע. דאָ האָבן די יידן זיך איינגעשלאָסן אין דער פֿעסטונג

דער המון האָט געטאָן זיינע מעשים ניט אזוי אונטער דער הירקונג פֿון רעליגיעזן פּאַנעסיוס, ווי נחמת דעם פֿאַרלאַנג צו ראַבעווען פֿרעמדע עשירות.

און זיך פֿאַרזיכערט מיטן שוץ פֿון דעם אַרטיקן גובערנאַטאָר און די ריטערס. אָבער דער צעווילדעוועטער המון האָט זיך צעבונטעוועט קעגן דער מאַכט, האָט באַלענערט די פֿעסטונג און צו לעצט זי אינגענומען מיט דער הילף פֿון די פּויערים, וואָס זינען זיך צונויפֿגעקומען פֿון די אַרומיקע דערפֿער. פֿאַרלאָרן די האַפֿענונג זיך צו ראַטעווען, האָבן אַ סך יידן זיך אַליין דער=שטאַכן מיט קינזשאַלן אָדער אַראָפּגעוואָרפֿן זיך פֿון דעם פֿעסטונג=טורעם און זינען געפֿאלן טויטע, אַנדערע האָבן אין יאוש זיך געוואָרפֿן אויף די פֿינד און זינען אומגעקומען אין דעם אומגלייכן קאַמף, די איבעריקע האָבן געביטן זייער גלויבן, גאָר ווינציק האָט אָפּגעגליקט צו אַנטלויפֿן (8 אויגוסט). דאָ איז געפֿאלן אויף קידוש=השם דער איינציקער זון פֿון דעם פֿילאַסאָף חסדאי קרשקש, און דער פֿאַטער באַמערקט אין זיין באַשרייבונג פֿון דער קאַטאַסטראָפֿע: „איך האָב אָפּגעגעבן פֿאַר אַ קרבן אַ ריין שעפֿעלע, מיין איין איינציקן זון.“ אין קאַטאַגאָניע האָבן גאָך געליטן די קהילות פֿון געראַנע און לערידע, גאָר אין אַראַגאָניע גופא זינען געבליבן גאַנץ אַלע קהילות, וואָרעם די קינגלעכע מאַכטאַראַגאַנען און די פֿעאָדאַלן האָבן ענערגיש פֿאַר=טיידיקט זייער „יידיש אייגנס“.

די פֿאַגראַם=כוואַליע האָט זיך דערקייקלט ביז צום אינדזל מאַיאָרקע. אין דער הויפטשטאָט פֿון דעם אינדזל, פֿאַלמאַ, האָט מען מיט רציחה אויס=געקוילעט די יידן און אַפֿילו צעשטערט די הויזער פֿון יענע גוט האַראַציקע קריסטן, וואָס האָבן רחמנות געהאַט און אויסבאַהאַלטן ביי זיך די אומגלייכ=לעכע קרבנות. אַ סך יידן האָבן זיך אינגעשלאָסן אין דער שטאָטישער פֿעסטונג און פֿון דאָרט האָבן זיי, מיט דער דערלויבעניש פֿון דעם גובער=נאַטאָר, ביי נאַכט זיך אַרויסגעכאַפט צום ברעג, געזעצט זיך אויף שיפֿן און אַנטלאָפֿן געוואָרן קיין צפֿון=אַפֿריקע.

די פֿליטים פֿון קאַסטיליע האָבן געפֿונען אַ צייטווייליקן מקום=מקלט אין דער שכנישער פֿאַרטוגאַל. דאָ איז די באַפֿעלקערונג ניט געווען צוגעגרייט צו פֿאַרטיליקן מענטשן אין גאַמען פֿון דער רעליגיע פֿון ליבע. חוץ דעם האָט דער הויפט=רבֿ פֿון פֿאַרטוגאַל, משה נאַוואַראַ, דער ליב=מעדיקער פֿון דעם קיניג כּואַן, צוגעשטעלט אים אַ בולע פֿון דעם פּויפּס, וואָס פֿאַרווערט צו טייטן און צו שמדן איבער גוואַלד יידן, און דער קיניג האָט צעשיקט די דאָזיקע בולע צו מעלדן זי עפֿנטלעך אין אַלע שטעט.

אזוי אַרום האָבן די שפּאַנישע יידן זומער 1391 איבערגעלעבט די זעלביקע שרעקלעכע געשעענישן, וואָס זייערע אָבות אויף די ברעגעס פֿון ריין האָבן איבערגעלעבט זומער 1096. די באַווענונג, וואָס מאַרטינעס האָט אַרויסגערופֿן מיט זינע דרשות, איז געווען אַן אמתער קרייצצוג, געווענדט קעגן די אַנדערשגלייביקע אין לאַנד. די שפּאַנישע יידן האָבן דערלעבט צו

זייער קרוין פֿון קידוש-השם, אָבער זיי זינען געווען אזוי צוגעגרייט דערצו, ווי זייערע ברידער אין דײַטשלאַנד. די דײַטשע ייִדן האָבן אין אַזעלכע קאַטאָסטראָפֿעס אָפֿטער מקריב געווען זייער לעבן, און נאָר אין איינציקע פֿאַלן האָבן זיי לפֿנים וועגן אָנגענומען די אמונה פֿון די אָנפֿאַלערס, און ווי נאָר די שונאים זינען אַוועק, פֿלעגן זיי באַלד עפֿנטלעך זיך אָפּזאָגן פֿון דער נײַער אמונה. אין שפּאַניע אָבער איז די צאָל געשמדטע (Conversos) געווען אַ סך מער ווי די צאָל פֿון די וואָס זינען געפֿאַלן אויף קידוש-השם: מען איז משער, אַז זי האָט דערגרייכט ביז עטלעכע צענדלינג טויזנט. דאָ האָבן אַ סך אונטערן חלף פֿון דעם מערדער מסכים געווען אָנצונעמען די פֿרעמדע אמונה מיטן מיין, אַז ווי נאָר די סכנה וועט פֿאַרבייגיין, וועלן זיי זיך אומקערן צוריק צו דער אמונה פֿון די אַבֿות. טייל פֿון זיי האָבן טאַקע אַזוי געטאָן, און כדי זיך אויסצובאַהאַלטן פֿון די שפּיאָנעס פֿון דער קירך, זינען זיי אַנטפֿאַלן אין אַנדערע לענדער. נאָר זייער אַ סך, וואָס האָבן געזשאַלעוועט זייער צײַטווײַליקע רו, זינען געבליבן אָפּציעל אונטער דער מאַסע פֿון דער רעליגיע וואָס איז אויף זיי אַרויפֿגעצווונגען געוואָרן. זיי האָבן גיט פֿאַרויסגעזען, וואָס פֿאַר אַ שרעקלעכע צוקונפֿט זיי גרייטן פֿאַר זיך און פֿאַר זייערע קינדער. געפֿינענדיק זיך אונטער דער שאַרפֿער השגחה פֿון דער קאַטאָלישער גײַסטלעכקייט האָבן אָט די געצווונגענע קריסטן (אָנוסיים) געמוזט לפֿנים וועגן אָפּהיטן די צערעמאָניעס פֿון דער קירך און נאָר בשתיקה, באַהאַלטענערהײַט האָבן זיי געקאָנט אָפּהיטן די וויכטיקסטע דינים פֿון זייער געירשעטער רעליגיע. די דאָזיקע צעשפּאַלטנקייט וועט זיך פֿאַר זיי אַ מקור פֿון יסורים און אומרו אָן אָן אויפֿהער און וועט דערפֿירן צו דער טראַגעדיע פֿון דעם „מאַראַנענטום“, און שפּעטער צו די שרעקס פֿון דער אינקוויזיציע (ווינטער, § 50 א״ו).

§ 38. די רבנות און די קאָנסערוואַטיווע

פֿילאָסאָפֿיע (קראַש)

אויפֿן געביט פֿון דער גײַסטיקער קולטור איז דער 13טער יאָרהונדערט דורכגעגאַנגען אין שפּאַניע אונטער דער פֿאַן פֿון דעם רמבם, אין דעם פרט וואָס עס איז געגאַנגען די מחלוקת פֿאַר אַדער קעגן זיין שיטה אין דער טעאָלאָגיע. דער הונדערטעריקער קאַמף פֿון די קאָנסערוואַטאַרן און די פֿרייזיניקע, וואָס האָט זיך געענדיקט אין יאָר 1305 מיטן באַוואָוסטן חרם פֿון די רבנים, האָט געגעבן די אייבערהאַנט דער קאָנסערוואַטיווער ריכטונג. און דער 14טער יאָרהונדערט גייט שוין דורך אונטער דער פֿאַן פֿון אַ גײַסטיקער

רעאקציע. די רבנות שטרעבט צו שטארקן די נאציאנאל-רעליגיעזע דיסציפלין אין אַ לאַנד, וווּ עס זינען געווען אַלע תנאים פֿאַר אַסימילאַציע: די שותפֿישע ריידשפראַך (יידן האָבן אין יענער צייט גערעדט שפּאַניש און צום טייל נאָך אַראַביש, הגם אין דער לייטעראַטור האָבן זיי גענוצט זייער נאציאנאַלע שפראַך). די דערנענטערונג צווישן יידן און קריסטן אין די העכערע קלאַסן און דאָס איבערנעמען אַ סך מידות און מנהגים פֿון דער אַרומיקער באַפֿעלקערונג.

סימפּטאָמאַטיש איז געווען דאָס, וואָס באַלד אין אָנהייב פֿון יאָר=הונדערט (1305) האָט פֿאַרנומען דעם פּסא-הרבנות אין דער הויפּטשטאָט פֿון קאַסטיליע רבי אָשר בן יחיאל (דער ראַ"ש), אַ געקומענער פֿון דייטשלאַנד און טיפּישער פֿאַרשטייער פֿון דער דייטשער רבנות, אַ געגענער פֿון דער פֿילאָסאָפֿישער חקירה און פֿון די וועלטלעכע וויסנשאַפטן (אויבן, § 17). אין דעם צענטער פֿון אַסימילאַציע, וווּ סינאָדן און קאַרטעס האָבן געמוזט פֿאַרווערן יידן זיך אָנצורופֿן מיט שפּאַנישע נעמען (§ 33), האָט דער אָנגעקומענער פֿון צפֿון זיך גענומען איינפֿירן די מנהגים און פֿאַראַנדקעס פֿון דעם אָפּגעשלאָסענעם דייטשן געטאָ. די ברייטע געריכטלעכע אויטאָנאָמיע פֿון די רבנים האָט זיי געגעבן די מיגלעכקייט צו באַשטראַפֿן שטרענג מיט גלידער פֿון דער קהילה, וואָס האָבן זיך פֿאַרשולדיקט אין פֿרינדענקערני אָדער אין פֿרייען אויפֿפֿירן. ווען יהודה אבן ווקאָר פֿון קאַרדאָווע, וואָס איז געווען אַ מקורבֿ-למלכות, האָט איין מאָל געפֿרעגט ביים ראַ"ש, וואָס דאַרף מען טון אַ מענטשן, וואָס האָט געזאָגט אַ גאַטלעכטערישע פֿראַגע אין אַראַביש, האָט דער רבֿ דער מחמיר געענטפֿערט, אַז מען וואָלט ביי אים באַדאַרפֿט אויסשניידן די צונג. ביי אַ ייִדישער פֿרוי, וואָס איז געוואָרן באַשולדיקט, אַז זי האָט געלעבט מיט אַ קריסט, האָט דער בית-דין געהייסן אָפּשניידן די נאָז, און אַז דער זעלביקער ווקאָר האָט געפֿרעגט ביים ראַ"ש, פֿאַר וואָס עס קומט אזאָ פּסק, האָט ער געענטפֿערט: „דער פּסק-דין איז ריכטיק: זאָל זי [די זינדיקע] פֿאַרלירן איר חן אין די אויגן פֿון אירע ליבהאַבערס!“ אין דעם פֿאַל איז די רעגירונג גופּא, וואָס האָט איבערגעגעבן דעם ענין דעם ייִדישן בית-דין, געווען פֿאַראינטערעסירט אין אַ שטרענגער שטראַף, ווייל דאָס וואָס אַ ייִדישע פֿרוי לעבט מיט אַ קריסט איז געווען אַ פֿאַרברעך אויך לויט די קאַנאָנען פֿון דער קירך.

דער קאַמף קעגן דער פֿרינדענקערני פֿון די געבילדעטע מענטשן האָט געהאַט מער פּעוליה ווי דער קאַמף קעגן די פֿרייע מידות, וואָס זינען געווען אַ רעזולטאַט פֿון דער שטייגער-אַסימילאַציע פֿון די העכערע קלאַסן פֿון דער געזעלשאַפֿט. דער חרם פֿון יאָר 1305 האָט פֿאַרטריבן די וועלטלעכע וויסנשאַפֿט און די פֿילאָסאָפֿיע פֿון דער שול, וווּ עס האָט איצט געהערשט

דער תלמוד. עס האָט זיך ניט אינגעגעבן דעם רמבם פּוּרָוּוּוּ אַפּוּשטעלֶן די פֿאַרפֿלייצונג פֿון דעם „ים התלמוד“, בכדי צו מאַכן פֿלאַץ פֿאַר די פֿרייע וויסנשאַפֿטן. דער ראָ״ש, זינע זין און זינע פֿיל תלמידים האָבן באַשאַפֿן אין שפּאַניע אַ נעץ פֿון ישיבות פֿון דייטשן טיפּ, וווּ אָנשטאַט דעם רמבם ברייטן סינטעזע האָט געהערשט דער קליינלעכער סכֿאַלאַסטישער אַנאַליז. צו די פירושים און תשובות פֿון די פוסקים פֿון פֿאַרגאַנגענעם יאָרהונדערט, ווי דער רשב״א, זינען צוגעקומען די הלכישע אויספֿירן פֿון דעם ראָ״ש (פסקי הלכות) און פֿון זינע תלמידים. עס האָט זיך אָנגעקליבן אַזאַ מאַסע פֿון נייע תקנות און פוסקים פֿון אויטאָריטעטע רבנים, אַז מען האָט געמוזט זיי צונויפֿנעמען אין אַ נייעם געזעצבוך, מיט הוספות צו דעם רמבם „יד החזקה“.

אין 14טן יאָרהונדערט אַנטוויקלט זיך די ליטעראַטור פֿון די „פוסקים“. דאָס סיסטעמאַטישסטע ווערק פֿון דער דאָזיקער ליטעראַטור איז געווען דער ספֿר „טורים“ (רייען), וואָס עס האָט מחבר געווען דעם ראָ״ש זון, רבי יעקב בן אָשר (געש׳ 1340). אין די „טורים“ זינען ניט אַריינגענומען געוואָרן די הלכות וועגן דער מלוכה, וועגן די מתנות-פהונה און וועגן בית-המקדש און קרבנות, וואָס זינען פֿאַרבונדן מיט ארץ-ישראל און וואָס האָבן אין גלות נאָר אַ טעאָרעטישן אינטערעס, דערפֿאַר אָבער זינען צוגעקומען אַ סך דינים אין די ענינים וואָס זינען נוגע דאָס הינטיקע ייִדישע לעבן, אויפֿן יסוד פֿון פוסקים פֿון רבנים און פֿון פֿאַלקס-מנהגים. דער גרויסער ספֿר „טורים“ באַשטייט פֿון פֿיר טיילן. אין ערשטן טייל (טור אורח חיים) שטייען די דינים פֿון תפֿילה, שבת, ימים-טובֿים און תעניתים; אין צווייטן טייל (יורה דעה) – די דינים וועגן שפֿיז, וועגן שחיטה און וועגן פשרות אין הימישן פֿיר; אין דריטן טייל (אבן עזר) – די דינים אין משפּחה-ענינים, וועגן חתונה און גט, און אין פֿערטן (חושן משפט) – די דינים פֿון ציווילן און קרימינעלן רעכט. דער צערעמאַניעלער טייל פֿון די „טורים“ איז אַ סך ברייטער לגבי דעם רמבם „משנה תורה“, און דער דאָגמאַטישער און עטישער טייל איז ביז גאָר פֿאַרקירצט. דער מחבר האָט אַזוי ווי מורא אָנצורירן אַלגעמינע פּרינציפּן און דאָגעס פֿון דער רעליגיע, וואָס האָבן נאָך קורץ פֿרֿיער אויפֿגעוועקט הייסע וויפּוחים צווישן די אַרטאָדאָקסן און פֿריידענקער. אַ סך רבנים האָבן אָנגענומען ר' יעקב בן אָשרס קאָדעקס ווי אַ פּראַקטישן האַנטבוך, און דעם רמבם קאָדעקס איז בהדרגה געוואָרן אַרױסגעשטופּט. אין דער שפּעטערדיקער צייט זינען די „טורים“ געוואָרן דער יסוד פֿון דעם „שלחן ערוך“, וואָס איז דער איצט גילטיקער געזעצבוך פֿון דער רבנישער ייִדישקייט, און די דייטש-פּוילישע רבנים האָבן געשריבן אויף אים אַן אַ שיעור פירושים.

www.libtool.com.cn

אנדערע פוסקים פֿון יענער צייט (אָרום מיטן 14טן י"ה) האָבן זיך פֿאַרנומען מיט צונויפֿשטעלן טיילוואַמלונגען פֿון הלכות. דעם ראָשׁ שׁס אַ תּלמיד, ר' ירוחם בן משה פֿון פּראָוואַנס, האָט מחבר געווען צוויי זאַמלונגען, וואָס אין איינער פֿון זיי („מישרים“) שטייען די ציווילע געזעצן פֿון דער יהדות און אין דער צווייטער („אדם וחיה“) – די רעליגיעז-צערעמאָניעלע דינים. דער סעווייליער געלערנטער ר' דוד אַבודרהם האָט צונויפֿגעשטעלט אַ זאַמלונג פֿון דינים און מנהגים בנוגע דעם סדר פֿון די תּפֿילות און דעם פֿיר פֿון די שולן. אַ פּרוווי צו באַגרינדן על-פי שכל די רעליגיעזע געזעצגעבונג האָט געמאַכט דער טאַלעדער געלערנטער ר' מנחם בן זרח, וואָס האָט קוים מיט צרות זיך געראַטעוועט פֿון דעם פּאָראַם אין נאַוואַרע, ווען עס איז אומגעקומען זיין משפּחה (§ 36). אין דער זאַמלונג דינים מיטן נאָמען „צידה לדרך“, וואָס ער האָט צונויפֿגעשטעלט, זיינען פֿאַראַן אויך רעליגיעז-דאָגמאַטישע חקירות, אָבער זיי באַווייזן נאָר אויף דער ירידה פֿון דער טעאָרעטישער טעאָלאָגיע אין יענער תקופּה.

פֿאַראַלעל מיט דער אַרבעט פֿון די פוסקים איז געגאַנגען די אַרבעט פֿון די פּרשנים. אין צווייטן און דריטן פֿערטל פֿון 14טן י"ה האָבן זיך אַרויסגערוקט אַ גאַנצע ריי. דער ריטב"א (דער פֿולער נאָמען: רבי יום-טובֿ בן אַברהם) פֿון סעווייליע האָט מחבר געווען „חידושים“ צו פֿאַרשיידענע מסכתות פֿון תּלמוד, לויטן מוסטער פֿון זיין רבי, דעם רשב"א. ר' שם טובֿ גאון פֿון סעווייליע האָט אָנגעשריבן אַ פירוש צום רמבמס, משנה תורה אונטערן טיטר „מגדל עז“ („געסטער טורעם“). דער טיטר קלינגט אַזוי קריגעריש דערפֿאַר, וויל דער מחבר פֿון דעם פירוש פֿאַרטידיקט דעם רמבם קעגן דער שאַרפֿער קריטיק פֿון דעם ראב"דס „השגות“ (באַנד I, § 49). צו דער „משנה תורה“ האָט אויך געמאַכט אַ פירוש, מגיד משנה דאָן ווידאַ אַדער יום-טובֿ די טולוסאַ. צווישן די אחרונים פֿון די שפּאַנישע רבנים צייכנט זיך אויס דער באַרצעלאָנער רב און דרשן רבנו נסים גירונדי (אין ראַשי-תיבות ר"ן), דער מחבר פֿון אַ פירוש צו אַלפּסיס, קיצור התּלמוד. לויט דער זאַמלונג פֿון זיינע דרשות איז צו זען, אַז ער איז געווען אַ קאַנסערוואַטיווער דענקער, גלייך ווייט פֿון פֿילאָסאָפֿישן ראַציאָנאַליזם ווי פֿון דער מיסטישער קבלה.

אַ גרויסע געזעלשאַפֿטלעכע ראַלע האָט געשפּילט אין דער צווייטער העלפט 14טן י"ה דער סאַראַגאָסער רב רבי יצחק בר ששת, וואָס איז באַווסט אונטער די ראַשי-תיבות ריב"ש (געשט' 1408). ער איז פֿאַר זיין תקופּה געווען דאָס וואָס דער רשב"א מיט הונדערט יאָר פֿרֿיער: די העכסטע אינסטאַנץ ביים באַשיידן פֿראַגעס פֿון רעליגיעזן און געזעלשאַפֿטלעכן לעבן. אַ סך פֿון זיינע תּשובּות („תּשובּות הריב"ש“) זיינען געשריבן אין טאָן פֿון

פסקים און באפעלן, וואָס מען טאָר אויף זיי נישט מערער זיין, באַזונדערס אין יענע פֿאַלן, ווען עס איז געגאַנגען וועגן פרווון פֿון פֿריידענקערני. דער ריב'ש איז געווען פֿחל'טין קעגן יעטוידער ראַציאָנאַליסטישער טעאָלאָגיע. מען דאַרף אויסמיידן די חיבורים וועגן נאַטור-וויסנשאַפֿט, - זאָגט ער, - וואָרעם זיי גראָבן אונטער די וואָרצלען פֿון אונדזער הייליקער תורה: דעם גלויבן, אַז די וועלט איז באַשאַפֿן געוואָרן, און דעם גלויבן אין גאָט'ס השגחה, וואָס שפּרייט זיך אויס באַזונדער אויף אַלע יחידים פֿון דעם מין מענטש. אין די דאָזיקע ביכער ווערן געבראַכט ראיות צו באַווייזן, אַז די וועלט האָט עקסיסטירט פֿון אייביק אָן, אַז זי איז פֿלומרשט אימאַנענט אין דער גאָטהייט, אַזוי ווי די ליכטיקייט שטעקט אין דער זון און דער שאַטן אין בוים". אין שפּאַניע האָט אין יענער צייט זיך געפֿונען אין געבילדעטער רב, רבי חיים גאַליפּאַפּאָ פֿון הוּעסקאַ, וואָס האָט זיך איינגעשטעלט אויסצו-טייטשן די נבואות פֿון ישעיה און דניאל היסטאָריש, אין צוזאַמענהאַנג מיט די געשעענישן פֿון זייער צייט, און נישט ווי נבואות אויף דעם וואָס דאַרף געשען אין דער צוקונפֿט, אין משיח'ס צייטן; חוץ דעם האָט ער פֿאַרגעלייגט אַראַפּצונעמען די צו גרויסע חומרות אין די דינים וועגן שבת-רו און וועגן שפּיז. מען האָט וועגן דעם דערציילט דעם ריב'ש, און דער רב וואָס האָט געוואָלט זיין אַ מחדש האָט באַקומען פֿון דעם סאַראַגאַסער היטער פֿון ייִדיש-קייט אַ שאַרפֿן אויסרייד פֿאַר זיין פֿריידענקערני. צום טייל איז אָט דער שטרענגער קאָנסערוואַטיווע געווען אַ פּוּעל-יוצא פֿון דער דעמאָליטיקער אומ-רויקער צייט. קעגן דעם מיסיאָנערישן דראַנג פֿון דער קאַטוילישישער גייסט-לעכקייט אין שפּאַניע און ביי די גאַנץ אָפֿטע פֿאַלן פֿון שמד האָט מען געמוזט אָננעמען שטרענגע מיטלען. דער פֿאַנאַטיזם פֿון די קעמפֿער פֿון דער קירך האָט אַרויסגעבראַכט דעם אַנטקעגנדיקן פֿאַנאַטיזם ביי די פֿאַרשטייער פֿון דער סינגאַגאַ. נאָך דער קאַטאַסטראַפֿע פֿון יאָר 1391 האָט דער ריב'ש פֿאַרפֿאַרן שפּאַניע און האָט זיך באַזעצט אין אַלזשיר, וווּ עס איז צו די אַרטיקע יידן צוגעקומען אַ היפשע קאָלאָניע פֿליטים פֿון שפּאַניע. דער אַרטיקער סולטאַן האָט אים באַשטימט פֿאַרן אייבער-רב איבער אַלע ייִדישע קהילות פֿון זיין לאַנד.

די גייסטיקע רעאַקציע האָט אַרויסגערוקט איר אייגענעם פֿילאָסאָף. חסדאי קרשקש (Cresquas, אַן ערך 1340—1410), וואָס האָט געלעבט אין סאַראַגאַסע, איז געווען נישט אַזוי אַ רב אַ פּראַקטיקער ווי אַן אידעאָלאָג פֿון דער רבנות. זיין רעליגיעז-פֿילאָסאָפֿישע סיסטעם האָט ער אויפֿגעבויט אויף הנחות, וואָס זיינען גאָר אַנדערע ווי די פּרינציפּן פֿון דעם רמבם, וואָס האָט, וועדליג קרשקש זאָגט, זיך פֿאַרטיפֿט אין די ספּרים פֿון די פֿילאָסאָפֿן (די גריכישע) און איז געוואָרן פֿאַרפֿירט דורך זייערע אידעען". קרשקשעס

ציל איז ניט צו מאַכן שלום צווישן שכל און דער געטלעכער התגלות, נאָר אויפצוקלערן, ווי ווייט זיי זיינען ווידעראַנאַנדיק און קאָנען ניט אויפגענומען ווערן אין איינעם. דערפֿון איז געדרונגען, אַז דער באַגרענעצער מענטש-לעכער שכל מוז זיך בייגן פֿאַר דער אַנטפלעקונג פֿון דער תורה, וואָס אין איר איז געוואָרן נתגלה דעם אייבערשטנס חכמה און זיין רצון. אין זיין טעאָלאָגישן טראַקטאַט „אור אדני“ (גאָטס לייכט) צעשטערט חסדאי קרשקש שריט נאָך שריט דעם רמבם מאַיעסטעטישן בנין, וווּ עס זיינען קינסטלעך פֿאַרבונדן צוויי סותרדיקע אַרכיטעקטור-סטיילן — דער גריכישער און דער ייִדישער. ער ווענדט אָפּ די מיינונג פֿון די ראַציאָנאַליסטן, אַז אַריסטאָטעל-לעס איז אַן אַ פֿעלער אויפֿן געביט פֿון מעטאָפֿיזיק, און באַווייזט, ווי שאַרף עס שטייט זיין טעאָריע וועגן גאָט, וועגן באַשאַפֿונג פֿון דער וועלט, וועגן דער השגחה פרטית און וועגן השאָרת-הנפֿש קעגן די געהעריקע עיקרים פֿון ייִדישקייט. מכוּח די אָנהענגער פֿון דער שיטה פֿון דוּאַליזם, אַזעלכע ווי אַלבלג, וואָס האַלטן, אַז עס זיינען פֿאַראַן צוויי אמתן, אַ פֿילאָסאָפֿישער און אַ רעליגיעזער, האַלט קרשקש, אַז זיי זיינען צווייפֿנימדיק. אַ מענטש, וואָס איז מודה, אַז די יהדות איז די געטלעכע אַנטפלעקונג, קאָן און מוז אין איר גוף געפֿינען אַ שכלדיקע באַגרינדונג פֿון זיין גלויבן, און ער דאַרף ניט זוכן אַזעלכע אין דרויסן. די אייגן געשאַפֿענע פֿילאָסאָפֿיע פֿון דער יהדות זאָגט, להיפך צו דער פֿילאָסאָפֿיע פֿון אַריסטאָטעל, אַז די העכסטע שלמות באַשטייט ניט אין דענקען אָדער דערקענען, נאָר אין אַקטיו-ווער ליבשאַפֿט צו גאָט, אַז ניט די אינטעלעקטועלע שלמות, נאָר די מאַראַל-לישע שלמות דערנענטערט דעם מענטשן צו גאָט, דעם מקור פֿון אַל דאָס גוטס. פֿון די צוויי ביבלישע מצוות, ודע את אלהיך און, ואהבת את אלהיך בכל לבבך קלייבט אויס קרשקש די צווייטע מצווה, להיפך צו דער שיטה פֿון די ראַציאָנאַליסטן. ער האַלט, אַז גאָטס השגחה שפּרייט זיך אויס ניט בלויז אויף דעם לעבן פֿון גאַנצע פֿעלקער, נאָר אויך אויף די יחידים, אויפֿן לעבן פֿון יעדער איינציקן מענטשן. נאָר די פֿאַרויסבאַשטימונג וואָס גאָט איז גוזר האָט גרענעצן. די געשעענישן זיינען טאַקע פֿאַרויסגעזען, אָבער ניט די וועלענישן און די געדאַנקען פֿון מענטשן, און דעריבער קומט טאַקע דעם מענטשן, וואָס שטרעבט צו גוטס און קערט זיך אָפּ פֿון שלעכטס, שׂכר פֿאַר זיין גוטן ווילן, אַלץ איינס וואָס עס זאָל זיין דער רעזולטאַט פֿון זיינע שטרעבונגען. קרשקש טעלעט איין זיבן עיקר-דאָגמעס פֿון ייִדישקייט אַנשטאָט דעם רמבם דרייצן: אַז די וועלט איז באַשאַפֿן געוואָרן צוזאַמען מיט דער מאַטעריע, אַז די נשמה איז אייביק, שׂכר וועגט אויף יענער וועלט, תּחית-המתים, אַז די תורה איז אייביק און וועט ניט פֿאַרענדערט ווערן, אַז משה איז דער גרעסטער פֿון אַלע נביאים, דער גלויבן, אַז משיח וועט

קומען. איבער אַן אויסטערלישן קאַפּריז פֿון געזאַנץ האָט קרשקש מוסיף נאָך איין פּונקט, אין גאַנצן אַ לעגענדאַרישן: אַז דער רוה-הקודש האָט זיך באַוווּן אין די „אורים-ותומים“ פֿון דעם פּהן גדול. זײַן פֿילאָסאָפֿיש ווערק האָט קרשקש פֿאַרענדיקט. נאָך דער קאַטאַסטראָפֿע פֿון יאָר 1391, וואָס אין איר איז אומגעקומען זײַן איינציקער זון (§ 37). אין די זעלביקע יאָרן האָט ער אָנגעשריבן אין שפּאַניש אַ פּאָפּעמישן טראַקטאַט וועגן די דאָגמעס פֿון קריסטנטום, וווּ ער האָט באַוווּן, אַז עס האָבן קיין יסוד ניט אַזעלכע גלייב-בונגען, ווי די אַז קריסטוס האָט מכּפּר געווען אויף אַדם הראשונס זינד, אַז גאָט איז פֿאַרקערפּערט געוואָרן אין אַ מענטשן און די דאָגמע פֿון דער דריט-אייניקייט. דאָס בוך איז משמעות געווען באַשטימט פֿאַר די אַנאָסים, וואָס האָבן טאַקע אין דעם שרעקלעכן יאָר זיך געשמדט נאָר לפּנים, אָבער שפּעטער האָבן זיי געקאָנט מיט אַן אמת ווערן פֿאַרכאַפּט פֿון די דאָגמעס פֿון דער רעליגיע, וואָס איז זיי אַרויפגעצווונגען געוואָרן. דער שפּאַנישער אַריגינאַל פֿון דעם ספֿר איז ניט דערגאַנגען צו אונדז, געבליבן זיינען נאָר פֿאַרגעמען פֿון אַ העברעיִשער איבערזעצונג (ביטול עיקרי הנוצרים).

אויפֿן גרענעץ צווישן פֿילאָסאָפֿיע און קבלה שטייט רבי מאיר אַלדד, דעם ראָ"ש אַן אייניקל, דער מחבר פֿונעם ספֿר „שבילי אמונה“ (וועגן פֿון גלויבן, 1360). דער דאָזיקער חיבור איז אַ קליינע ענציקלאָ-פעדיע פֿון קענטענישן, וואָס אַ טעאָלאָג מוז זיי האָבן. די טעאָריע וועגן גאָט און זײַנע אַטריבוטן ווערט דאָ באַקערעפּטיקט דורך חקירות פֿון דער קבלה, די טעאָריע פֿון בריאת-העולם ווערט אויפגעקלערט דורך ידיעות פֿון דער דעמאָלטיקער אַסטראָנאָמיע און פיזיק, און די באַשאַפֿונג פֿון דעם מענטשן – דורך ידיעות פֿון אַנאַטאָמיע, פיזיאָלאָגיע און היגיענע, אין דער טעאָריע וועגן דער נשמה ווערט גערעדט וועגן רעליגיעזן עקסטאַז; די חוקים פֿון דער תורה ווערן דערקלערט סײַ עטיש סײַ לעגענדאַריש, אין גײַסט פֿון דער תּלמודישער אַגדה; אין צוזאַמענהאַנג מיט די דאָגמעס וועגן השָאָרת-הנפֿש און עולם-הבא ווערט אַרויסגעבראַכט אַ מיסטישע טעאָריע וועגן גיהגולים פֿון דער נשמה. בכלל זיינען אין דעם ספֿר אויסגעמישט אידעען פֿון פֿאַרשיידענע סיסטעמעס. אַן אָנהענגער פֿון עקלקעטיזם, שטעלט דער מחבר די טראַדיציע פֿאַרט אויפֿן ערשטן פּלאַץ. ער דעקלאַרירט זיך פֿאַר אַ געגענער פֿון „דער פֿילאָסאָפֿיע, וואָס דערוועגט זיך צו ריידן קעגן אונדזערע אַלטע חכמים“; ער איז מודה, אַז „ער האָט געלערנט ספֿרים חיצונים ווערטלעכע ביכערן, הגם ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז דאָס איז אַ חטא, אָבער ער האָט דאָס געטאָן נאָר צוליב דעם, ער זאָל וויסן וואָס צו ענטפֿערן אַן אַפיקורס“. אונטער אַט דעם שילד פֿון פֿרומקייט איז אַלדד'ס ספֿר געוואָרן

שטארק פאפולער און איז א סך מאָל געוואָרן איבערגעדרוקט, דאָס איז אָבער אויך דערפֿאַר, ווייל ער איז גרינג און צוטריטליעך אָנגעשריבן.

אין אַנדערע צווייגן פֿון דער לייטעראַטור איז דער 14טער י"ה געווען אַ צייט פֿון פֿולן שטילשטאַנד. די שוין לאַנג איינגעדאַרטע פּאַעזיע האָט אין יענער תקופֿה ניט געהאַט אין שפּאַניע קיין איין וויכטיקערן פֿאַרשטייער. די שפּאַנישע שרייבערס דערמאָנען מער ניט וועגן איין הויף-פּאַעט, דעם אויבן § (34) דערמאָנטן סאַנטאַב דע קאַריאַן, וואָס האָט געשריבן אין קאַסטייליש, עעות און לערנונגען פֿאַרן קיניג דאָן פּעדראָ. סאַנטאַב (שם טוב) איז געווען אַ מקורבֿ אין קיניגלעכען הויף נאָך ביי פּעדראָס פֿאַטער, אַלפֿאַנס XI. אין דעם קרייז פֿון די הויפֿלעייט איז דער ערלעכער ייד דער משורר געווען אַזוי ווי אַ קאַרעקטיוו צו די יידן די פֿינאַנסיסטן, וואָס האָבן ניט שטענדיק אָפּ-געהיט דעם פֿבֿוד פֿון דעם ייִדישן נאָמען. מיט די רעכט פֿון אַן אַלטן יועץ האָט סאַנטאַב געשריבן געגראַמטע מוסר-רייד פֿאַר דעם יונגן קיניג, וואָס זיין לעבן איז דורכגעאַנגען אין משפּחה-רייסערייען און בירגערקריג. אַררינג-פֿלעכטנדיק אין זינע פֿערזן שפּראַכן פֿון תנך און פֿון תלמוד, ווייזט סאַנטאַב דאָס שלעכטס, וואָס שטעקט אין דעם גלוסט צו עשירות וואָס האָט קיין גרענעץ ניט, און לויבט די וויסנשאַפֿט, וואָס איז „אַן אוצר וואָס מען קאָן פֿאַר געלט זיך ניט איינשאַפֿן“. כאַראַקטעריסטיש איז די סטראָפֿע, ווי ער זאָגט: „זאָל מען מיך ניט שאַצן צו גידעריק. וואָסער רייכער ייד קאָן זיך פֿאַרמעסטן מיט מיר און זינגען דאָס וואָס איך זינג?“ משמעות, אַז די רייכע הויפֿיידן איז ניט שטענדיק געווען צום האַרצן די מאַראַל פֿון זייער פֿאַלקסברודער, וואָס איז געווען געווענדט קעגן זיי אַליין. דער שפּאַנישער טרובאַדור פֿון 14טן י"ה איז פּונקט אַזאַ זעלטענער אויסנאַם, ווי זיסקינד פֿון טרימבערג אין דייטשלאַנד אין דעם פֿריערדיקן י"ה § (26).

ק א פ י ט ל II

דער חורבן פֿון דעם פֿראַנצייזישן צענטער

§ 39. דער אומקער פֿון די פֿאַרטריבענע קיין פֿראַנקרײַך (1315)

נאָך דעם ווי פֿיליפּ דער שיינער האָט פֿאַרטריבן ייִדן פֿון פֿראַנקרײַך אין יאָר 1306 (§ 5), האָט ער גענומען זיך פֿירן אַזוי, אַז די באַפֿעלקערונג האָט אין גיכן גענומען זשאַלעווען, וואָס די ייִדן זיינען אַוועק. דער קיניג דער רויבער האָט אומעטום אָנגעזעצט זיינע אָגענטן אויף צוצונעמען דאָס קאָנפֿיסקירטע ייִדישע האָב-און-גוטס און אויפֿצומאַנען די חובֿות פֿון קריסטן, וואָס האָבן געהאַט קרעדיט בײַ ייִדן. אין משך פֿון יאָרן איז געגאַנגען די רעאַליזירונג פֿון דעם קיניגלעכן רויב, וואָס איז געווען פֿאַרבונדן מיט אומ-געוויינטלעכע שוועקייטן. אַ סך פֿאַרטריבענע האָבן פֿאַרן אַוועקגיין איבער-געגעבן זייערע מטלטיין צו קריסטן, און די אָגענטן די צונעמערס האָבן געמוזט אַרומזוכן אין די הייזער, וווּ זיי זיינען געווען באַהאַלטן, אָדער וווּ מען האָט געקאָנט מיינען, אַז זיי זיינען באַהאַלטן, און האָבן דורך דעם אָנגעטאָן נגישות דער באַפֿעלקערונג. נאָך ערגער איז געווען מיטן אויפֿמאַנען די חובֿות, ווען דער געהעריקער דאָקומענט איז געווען פֿאַרלאָרן. די קריסטן די בעלי-חובֿות האָבן אין אַזעלכע פֿאַלן אָדער געשוויגן אָדער געטענעט, אַז זיי האָבן שוין באַצאָלט דעם מלווה, און די אונטערגעקויפֿטע באַאַמטע פֿלעגן אָפּנאַרן דעם קיניג און טיילן דעם ייִדישן זאַקרויב מיט די וואָס האָבן אים אויס-באַהאַלטן. האָט דער קיניג געפרוּווט צוריקצוברענגען אין לאַנד אַרײַן אייניקע ייִדישע קרעדיטאָרן, בכדי זיי זאָלן אָנרופֿן די נעמען פֿון די בעלי-חובֿות, וואָס באַהאַלטן אים זייער חובֿ, דערבײַ האָט מען צוגעזאָגט די ייִדן אַ טייל פֿון דער סומע וואָס דאַרף אויפֿגעמאַנט ווערן. אָבער די קרעדיטאָרן האָבן שלעכט געהאַלפֿן בײַ זייער אייגענער עקספּראַפּריאַציע און האָבן געהאַלטן פֿאַר גלייכער צו מאַכן אַ קנוניא מיט די בעלי-חובֿות, אַזוי אַז עס זאָל מער לוינען ביידע צדדים. סוף-פֿל-סוף איז געקומען דערצו, אַז די קריסטלעכע באַפֿעל-קרונג, וואָס דער קיניג האָט זי געראַבעוועט אויפֿן חשבון פֿון די ייִדן און

www.libtool.com.cn

וואָס האָט ניט געהאַט קיין צוטריטלעכן קרעדיט, נאָך דעם ווי עס זינגען פֿאַרטריבן געוואָרן די יידן און די „לאַמבאַרדן“, האָט גענומען אויסדריקן אויפֿן קול איר אומצופֿרידנקייט. אין יענער צייט איז דאָס אויפֿגעקומען דאָס פֿראַנצייזישע פֿאַלקסלידל: „אויב יידן וואָלטן געווינט אין פֿראַנצייזישן קיניגרייך, וואָלטן קריסטן געהאַט אַ גרויסע הילף, וואָס זיי האָבן זי איצט ניט“. צו לעצט האָט די קיניגלעכע קאַסע, נאָך דעם ווי עס זינגען אויסגע-געבן געוואָרן די קאָנפֿיסקירטע קאַפיטאַלן פֿון די יידן, לאַמבאַרדן און טעמפלערס, מער ניט געהאַט קיין באַקוועמען אָביעקט צו עקספּלאַטירן.

ביי אַזאַ מצבֿ האָט זיך געשטעלט די פֿראַגע וועגן ברענגען צוריק די יידן קיין פֿראַנקרייך. אין יאָר 1315, אין צען יאָר אַרום נאָכן גירוש, האָט דער נײַער קיניג לודוויג X באַשלאָסן צו רופֿן צוריק די פֿאַרטריבענע. ער האָט גענומען אונטערהאַנדלען מיט יענע פֿאַרטריבענע, וואָס זינגען נאָך געבליבן אין אייניקע וואַסאַלע מדינות פֿון פֿראַנקרייך און אין די באַענטטע געגנטן פֿון שפּאַניע. די יידן, וואָס האָבן מורא געהאַט, עס זאָלן זיך ניט איבער-חזון די פֿריערדיקע געוואָלד-מעשים, האָבן געפֿאָדערט באַשטימטע גאַראַנטיעס, און סוף-כּל-סוף איז געשלאָסן געוואָרן אַזאַ אָפּמאַך: די יידן מעגן זיך באַזעצן ווי פֿריער אומעטום אין די מדינות פֿון דעם קיניג און פֿון די פֿעאַדאַלן און פֿאַרנעמען זיך מיט האַנדל און מלאַכות, אַנטלעיען געלט אויף וואַכער-פּראָצענטן אָדער לײַט שרייטלעכע התחייבותן טאָרן זיי ניט, בײַם אַנטלעיען אויף משפּנות מעגן זיי נעמען ניט מער ווי צוויי דינאַרן אויף איין לײַוורע אַ וואָך (43 פּראָצ' יערלעך). פֿון זייערע פֿריערדיקע בעלי-חובות האָבן יידן דאָס רעכט אויפֿצומאַנען אַ דריטל פֿון די סומעס, וואָס זינגען נאָך ניט אויס-געצאָלט געוואָרן דעם קיניג, מיטן תנאי אַז צוויי דריטל זאָלן גיין לטובת דעם קיניג. די גאַנץ געבליבענע שולד און בתי-קברות ווערן אָפּגעגעבן צוריק די יידן, בתנאי אַז זיי זאָלן אומקערן דעם ווערט די וואָס האָבן דאָס געהאַט אָפּגעקויפֿט; מען גיט זיי אָפּ צוריק אויך אַלע ספֿרים, חוץ די ספֿרי-התלמוד. די יידן זינגען מחויב צו טראָגן אַ דערקען-צייכן אויף די בגדים, אַ קילעכע-דיקן שטיקל געוואַנט פֿון אַ באַשטימטער גרייס, און טאָרן ניט פֿירן קיין רעליגיעזע וויפּוחים מיט קריסטלעכע וועלטמענטשן. עס איז געוואָרן באַשטימט, אַז יידן ווערן דערווייל אַריינגעלאָזן קיין פֿראַנקרייך אויף 12 יאָר, און אויב דער קיניג וועט וועלן נאָכן אָפּלויף פֿון דעם טערמין זיי ווידער פֿאַרטרייבן, איז ער מחויב זיי מתרה צו זיין מיט אַ יאָר פֿריער פֿאַרן גירוש. אין דעם דערקעט וועגן דעם אומקער (28 יולי) זאָגט דער קיניג, אַז זיין פֿאַרשטאָר-בענער פּאָטער האָט, אַנגערעדט פֿון שלעכטע יועצים, פֿאַרטריבן יידן פֿון פֿראַנקרייך, נאָר ער, לודוויג, האָט באַשלאָסן מיטן הסכּם פֿון די פּרעלאַטן

www.libtool.com.cn

און באַראַגען צו רופֿן זיי צוריק, ווייל דאָס פֿאַרלאַנגט דער אַלגעמיינער געשריי פֿון פֿאַלק" ("commun clamour di peuple").

אַ סך פֿארטריבענע פֿון די גרענעץ-געביטן און צום טייל פֿון אַנדערע לענדער זינען געקומען צוריק קיין פֿראַנקרייך. מענטשן בדלות געשטעלט, וואָס האָבן געהאַט פֿאַרלאָרן גאָר זייער פֿאַרמעגן, האָבן גענומען צונויפקלייבן די רעשטלעך דורך אויסקויפֿן דעם קאָנפֿיסקירטן אייגנטום און אויפֿמאַנען אַ טייל פֿון די חובֿות. די חרובֿ געוואָרענע קהילות האָבן גענומען זיך ווידער אָפֿבויען, אויסלייזן די פֿאַרקויפטע שולן און זייער איבעריק אייגנס. איבער דער דאָזיקער רעסטאָוראַציע האָט אין איטלעכער שטאָט געאַרבעט אַ געמישטע קאָמיסע פֿון קיניגלעכע באַאַמטע און פֿאַרשטייערס פֿון דער ייִדישער קהילה. נאָר אין גאַנצן אויפֿריכטן דאָס וואָס איז חרובֿ געוואָרן איז ניט געווען מיגלעך. די צאָל מענטשן אין די קהילות איז געווען קלענער ווי פֿריער, מחמת עס האָבן זיך אומגעקערט נאָר אַ טייל פֿון די פֿארטריבענע. צוריקגעקומען זינען על־פּי־רובֿ מענטשן פֿון אַרעמען קלאַס, מחמת די גבירים האָבן שוין באַוויזן זיך איינצואַרדענען אין אַנדערע לענדער.

פֿון דעסט וועגן וואָלט דער פֿראַנצייזישער צענטער פֿון ייִדנטום געקאָנט ווערן אויפֿגעריכט, אויב מען וואָלט מיט אַן אמת געקאָנט פֿאַרזיכערן די צוריקגעקומענע די אומבאַרירלעכקייט פֿון פּערזאָן און אייגנטום, וואָס עס האָבן צוגעזאָגט אין זייערע דעקרטן לודוויג X און זיין יורש פֿיליפֿ V (1317). נאָר פֿאַר אַט דער אומבאַרירלעכקייט האָבן ניט געקאָנט קאָוירן די דעמאָלטיקע רעגירערס פֿון פֿראַנקרייך. הפֿקות און געוואָלד־מעשים זינען איצט געגאַנגען ניט פֿון אויבן, נאָר פֿון אונטן, פֿון די טיפֿענישן פֿון די פֿאַלקסמאַסן. די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג פֿון פֿראַנקרייך האָט דעמאָלט איבערגעלעבט אַ צייט פֿון די גרעסטע איינגלייבענישן און די ווילדסטע פֿאַראורטיילן, וואָס פֿלעגן זיך צייטנווייז אַרויסווייזן אין פֿאַרמען פֿון רעליגיעזן שגעון. דער גלויבן אין הייליקע בילדער וואָס טוען מופֿתים פֿון איין זייט און אין פּישוף־מאַכערני פֿון דער צווייטער — דאָס איז געווען דער הוך פֿון דער רעליגיע פֿון דעם דעמאָלטיקן מענטשן פֿון המון, וואָס די גייסטלעכקייט האָט אים מיט אַ פּיוון געהאַלטן אין פֿולער אומוויסנקייט. מיט די דאָזיקע פֿאַרדרייטע הילנות האָט גוט געשטימט דער גלויבן, אַז די ייִדן טוען אָפּ בשתיקה לעסטערונגען און פֿאַרברעכנס. מען האָט זיי באַשולדיקט אַ מאָל, אַז זיי טייטן קריסטלעכע קינדער אויף צו באַנוצן זייער בלוט אויף פּסח, אַ מאָל, אַז זיי שענדן די קריסטלעכע סאַקראַמענטן. אין יאָר 1317 זינען אין שינאָן פֿאַרמשפט געוואָרן צום טויט צוויי ייִדן, וואָס מען האָט זיי חושד געווען, אַז זיי האָבן דעהרגעט אַ קריסטלעך קינד. אַזעלכע באַשולדיקונגען זינען אויפֿגעקומען אויך אין אַנדערע ערטער, און אין גיכן האָט אין פֿראַנקרייך

זיך אָנגעהויבן אַ מאַסן-באַוועגונג, וואָס האָט דערמאָנט די צייטן פֿון די קרייצצוגן.

דאָס איז געווען די פּויערשע באַוועגונג, וואָס איז באַוווּסט ביי ייִדן אונטערן נאָמען „גזרת הרועים“, די גזרה פֿון די פּאַסטעכער אָדער פּאַסטאָ-רעלן “(pastoureaux)”. אין יאָר 1320 האָט זיך פֿאַרשפּרייט אַ קלאַנג, אַז קיינע פּיליפּ V נעמט אונטער אַ נייעם קרייצצוג אין די מזרח-לענדער. איז דאָס פֿאַלק געוואָרן אומרויק. עפעס אַ יונגער פּאַסטוך האָט דערציילט, אַז ער האָט געזען אַ ווונדערלעכע וויזיע: אַלע טאָג איז צו אים אַראָפּגעפֿליגן אַ טויב און האָט זיך געשטעלט אַ מאָל אויף זיין קאָפּ, אַ מאָל אויף די אַקסלען, און אַז ער האָט געוואָלט כאַפֿן אַט דעם פֿויגל, איז די טויב פּלוצים מגולגל געוואָרן אין אַ שיינ מיידל און זי האָט אים אָנגעזאָגט, אַז ער זאָל צונויפֿקלייבן אַ חייל פֿון קרייצלערס און גיין פֿירן מלחמה מיט די אומגליי-ביקע, וואָרעם עס זיינען אים באַשערט גרויסע נצחונות. אין גיכן האָט זיך אין דער געגנט פֿון גאַראַנע, אין דרום-פֿראַנקרייך, צונויפֿגעקליבן אַ גרויסע מאַסע פּויערים און פּאַסטעכער, וואָס צו איר איז אונטער וועגס צוגעשטאַנען אַן ערבֿ-רבֿ פֿון אַרומשלעפּערס. אין אייניקע ערטער האָבן די אָנפֿירערס פֿון די דאָזיקע באַנדעס (אַ גלח און אַ מאַנאַך, וואָס מען האָט אַרויסגעטריבן פֿון קלויסטער פֿאַר שלעכטן אויפֿפֿיר) זיי אַרויפֿגעלאָזט אויף די אומבאַשיצע ייִדן.

אין דעם קרייז פֿון טולוזע האָבן אַן ערך 500 ייִדן, וואָס זיינען אַנט-רונען געוואָרן און איינגעשלעסן זיך אין אַ פֿעסטונג, זיך פֿאַרטיידיקט קעגן דער באַנדע וואָס האָט זיי באַלאַגערט און אַראָפּגעוואָרפֿן אויף די קעפּ פֿון די באַנדיטן שטיינער און באַלקנס פֿון אַ הויכן טורעם אַראָפּ. נאָר די באַלאַ-גערערס האָבן די פֿעסטונג אונטערגעצונדן און האָבן זיך אַרבינגערין אינע-ווייניק. דעמאָלט האָבן די ייִדן, בכדי זיי זאָלן ניט מוזן זיך שמדן, אויס-געקוילעט איינע די אַנדערע; זיי האָבן אָבער ניט געהאַט קיין האַרץ אַרויפֿ-צולייגן אַ האַנט אויף די קליינע קינדער, וואָס די אָנגעקומענע באַנדיטן האָבן זיי גענומען און אָפּגעשמדט. די שעפֿן פֿון די שטעט האָבן געפרוּווט באַשיצן ייִדן, אָבער עס איז ניט געווען גרינג איינצוצאָמען די ווילדע ברואים, וואָס דאָס פֿאַלק האָט אויף זיי געקוקט ווי אויף הייִליקע. אַזוי האָבן געליטן די ייִדן אין טולוזע, באַרדאָ, אַלבי און אַנדערע ערטער. ערשט נאָך דעם ווי די אומרוען זיינען געוואָרן אַ סכנה פֿאַרן אַדל און פֿאַר דער גייסטלעכקייט, האָט דער פּויפּס יאָהאַנעס XXII צוגעשיקט פֿון אַוויניאָן אַ באַפֿעל איינצו-האַלטן די באַנדיטן. דעמאָלט האָט אויך די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג זיך אָפּגעווענדט פֿון די פּאַסטעכער. די באַנדעס, וואָס זיינען געגאַנגען קיין נאַרבאַנע, זיינען געוואָרן פֿאַרהאַלטן אונטער וועגס און האָבן זיך דערנאָך

צעשפרייט. קליינע אָפטיילן פֿון דעם הייליגן פֿאָסטאַרעלן האָבן זיך אַרבינגערעיסן אין די שכנישע מדינות פֿון נאַוואַרע און אַראַגאָניע און האָבן געווילדעוועט דאָרט אַ שטיקל צייט. אויב מען זאָל גלייבן אַ שפעטערדיקן כראָניסט (אבן וירגא), האָבן פֿון דער „גורת הרועים“ געליטן אין פֿראַנקרייך און אין צפֿון־שפּאַניע אַן ערך 120 ייִדישע קהילות.

די פֿראַנצייזישע יידן האָבן נאָך ניט באַווזן אָפּצוכאַפּן דעם אָטעם נאָך אַט דער קאָטאַסטראָפֿע, ווי עס איז אָנגעשטאַנען אויף זיי אַ ניצע צרה. אין פֿראַנקרייך זינען אין יענער צייט געווען אַ סך מענטשן קראַנק אויף צרעת, און בכדי זיך צו פֿאַרהיטן, אַז זיי זאָלן ניט אָנטיילן מיט זייער קרענק אַנדערע, האָט מען זיי געהאַלטן פֿאַרשפּאַרט מחוץ די שטעט, אָפּגע־זונדערט פֿון אַלעמען און אין אַן עלנטן צושטאַנד. מיט אַ מאָד האָבן זיך גענומען פֿאַרשפּרייטן קלאַנגען, אַז די מצורעים אין דרום־פֿראַנקרייך האָבן, בכדי זיך נוקם צו זיין אָן דער געזעלשאַפֿט, וואָס האָט זיי אויסגעשלאָסן, פֿאַרסמט דאָס וואַסער אין די טייכן און ברונעמער, און דערפֿון זינען אַ סך מענטשן אויסגעשטאָרבן (1321). ווען מען האָט געכאַפט די מצורעים, וואָס מען האָט זיי חושד געווען אין אַט דעם פֿאַרברעך, און מען האָט זיי גענומען פּיניקן, כדי זיי זאָלן זיך מודה זיין, האָבן זיי דערקלערט, אַז דעם געדאַנק וועגן פֿאַרסמען די ברונעמער זאָלן זיי פֿלומרשט האָבן אויפֿגעגעבן די יידן. משמעות, אַז דאָס פֿאַרברעכערישע געוויסן פֿון די רוצחים, וואָס האָבן קורץ פֿריער געקוילעט יידן, האָט זיי אונטערגעזאָגט, אַז די יידן ווילן נקמה נעמען פֿון די קריסטן פֿאַר דעם אָנפֿאַל פֿון די פּאַסטעכער. קיניג פֿיליפּ V האָט צו ערשט געגלייבט דער דאָזיקער מנוולדיקער אויסטראַכטעניש. עס האָבן זיך אָנגעהויבן פֿאַרשונגען און זוכענישן. מען האָט געפֿונען נאָכגעמאַכטע בריוו אין נאַמען פֿון די מוירישע מלכים פֿון גראַנאַדע און טוניס, וואָס זאָלן פֿלומרשט זיין געוואָרן געשיקט צו יידן צוזאַמען מיט געלט און סם, מיט דער שליחות איבערצוגעבן די מצורעים „צוליב דער באַוווסטער הצטרכות“. דאָס האָט באַטייט, אַז די יידן און די מוסלימס האָבן זיך צוגיפֿלענערעדט צו פֿאַרטייליקן די קריסטן. מען האָט דערציילט, אַז מען האָט געכאַפט מצורעים מיט אַ סם פֿון אַן עקלדיקן באַשטאַנד (אַ געמיש פֿון בלוט, אורין און גראַז), און דערין צעלאָזן אַ האַסטיע). אַזוי אַרום האָט מען אָנגעהויבן צוזאַמען מיט די מצורעים פּיניקן און טייטן אויך יידן. זומער 1321 איז אין דער שטאָט שינאַן, וואָס האָט קורץ פֿריער געהאַט געליטן פֿון די פּאַסטאַרעלן, פֿאַרגעקומען אַן אַקט פֿון אַ שרעקלעכער רציחה. מען האָט גענומען 100 יידן און אַרבינגעוואָרפֿן אין אַ גרוב, וווּ עס איז געווען אָנגעצונדן אַ שייטער־הויפֿן, און זיי זינען פֿאַרברענט געוואָרן לעבעדיקערהייט. איינציקע קדושים זינען אומגעקומען אויך אין אַנדערע ערטער, דערין אויך אין פּאַריז. אין

טור האָט מען די יידן אַרײַנגעזעצט אין תּפּיסה און געהאַלטן ביזן סוף פֿון דער אויספֿאַרשונג, וואָס דער קיניג האָט באַשטימט. די אויספֿאַרשונג האָט אַפֿילו פֿאַר די איינגעגלייבטע ריכטערס ניט געקאָנט דערווייזן, אַז די מנוולדיקע באַשולדיקונג קעגן די יידן זאָל האָבן אַ יסוד, און די טויטשטראַפֿן זײַנען אין גיכן אָפּגעשטעלט געוואָרן. אָבער פֿיליפּ V האָט אויסגענוצט די גוטע געלעגנהייט בכדי באַרײַבן די יידן, און ער האָט אַרײַפּגעלייגט אויף די קהילות די גוואַלדיק גרויסע געלטשטראַף פֿון 150.000 ליוורעס. דערמיט האָט זיך געענדיקט די קאָטאַסטראַפֿע פֿון יאָר 1321, וואָס איז באַוואוסט אין די ייִדישע כּראַניקעס אונטערן נאָמען „גזרת המצורעים“.

אַזוי אַרום זײַנען די יידן, וואָס זײַנען אין 1306 פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון פֿראַנקרײך, געוואָרן צוריקגערופֿן אַהין נאָר צוליב דעם, פּדי דאָס פֿאַלק זאָל האָבן וועמען צו הרגען און די רעגירונג וועמען צו באַרײַבן. די גאַראַנטייעס פֿון 1315 האָבן זיך אַרײַסגעוויזן פֿאַר פּוסטע רייד. די מלכים האָבן ניט געקאָנט באַשיצן די יידן קעגן די ווילדע אָנפֿאַלן פֿון דעם המון. אָבער זיך אָפּזאָגן פֿון דעם קוק אויף ייִדיש האָבן-און-גוטס ווי אויף זייער אייגנס האָבן זיי ניט געוואָלט. קאַרל IV, דער יורש פֿון פֿיליפּ V (1322), האָט אויפֿגעמאַנט פֿון די ייִדישע קהילות די דערמאָנטע קאָנטריבוציע מיט אַזאַ שטרענגקייט, אַז אַ סך האָבן גלײַכער געוואָלט פֿאַרלאָזן פֿראַנקרײך. ערטער-וויזן האָבן די מאַכטאַרגאַנען, ניט דערוואַרט זיך, ביז די עמיגראַנטן וועלן אַוועקפֿאַרן, צוגענומען בײַ זיי זייער אייגנס און פֿאַרטריבן זיי פֿון לאַנד. צווישן די יאָרן 1322 און 1359 זײַנען אין די צענטראַלע געביטן פֿון פֿראַנק-רייך כּמעט ניט געבליבן קיין ייִדישע קהילות. די שרפֿה פֿון דעם „שוואַרצן טויט“ (1348), וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דאָס ייִדנטום אין דײַטשלאַנד, האָט אין פֿראַנקרײך ניט אָנגעטראַפֿן קיין ברען-מאַטעריאַל און נאָר אין פּראַוואַנס האָט זי אָנגערירט אייניקע ייִדישע ייִשובֿים (ווייטער, § 44).

§ 40. דער לעצט גילטיקער גירוש פֿון יידן

פֿון פֿראַנקרײך

צום אומגליק פֿאַר די עמיגרירטע יידן האָבן זיי נאָך אַלץ זיך ניט אָפּגעזאָגט פֿון דער האַפֿענונג זיך אומצוקערן קיין פֿראַנקרײך, אויך בײַ די מלכים האָבן אויסגעפֿעלט זייערע „האַנדלס-קעכט“. די מלחמה צווישן ענגלאַנד און פֿראַנקרײך, וואָס האָט זיך געצויגן אָן אַ סוף, האָט איינגעשלונגען אָן אַ שיעור געלט, און צוליב דעם האָבן די רעגירערס באַדאַרפֿט האָבן די יידן. נאָך דער מפֿלה בײַ פּאָטיע, ווען עס איז גענומען געוואָרן געפֿאַנגען דער פֿראַנצייזישער קיניג זשאַן II (1356), איז די קיניגלעכע פֿאַמיליע געבליבן

אין אַ קריטישער לאַגע: די קאָסע איז געווען רײַדיק, די שטאַטײַט און די דאָרפֿישע באַפֿעלקערונג האָבן זיך געבונטעוועט (Jacurie) און דאָס לאַנד איז געשטאַנען ביים ראַנד פֿון אונטערגאַנג. דעמאָלט האָט דער יונגער דאָפֿין קאַרל V, וואָס האָט רעגירט איבערן לאַנד אין זײַן פֿאָטערס נאַמען, אָנגע-הויבן אונטערהאַנדלען וועגן די תנאים, ווי אַזוי ייִדן זאָלן קומען צוריק, מיט זייער פֿאַרשטייער אין פֿאַריו, דעם פֿינאַנסיסט מאַנעסיע דע וועזו (Manecier de Vesoul). אין יאָר 1360 האָט אַ קיניגלעכער דעקרעט אָנגעזאָגט, אַז דער קיניג האָט מיטן הסכּם פֿון דער גינסטלעכקייט, פֿון דעם העכערן און נידערן אַדל און פֿון די שטאַטלעך, דערלויבט אַלע ייִדן זיך ווידער צו באַזעצן אין פֿראַנקרייך און צו וווינען דאָרט אין משך פֿון 20 יאָר אין שטעט און דערפֿער, זיך איינשאַפֿן ערד און היזער, פֿאַרנעמען זיך מיט האַנדל און מיט אַנטלעיען געלט. ביים אַרײַנקומען אין לאַנד מוז איטלעכער ראָש-משפּחה איינצאָלן אַ היפשע סומע, און שפעטער צאָלן אַלע יאָר אַ באַזונ-דער שטייער פֿאַר איטלעכן גליד פֿון דער משפּחה. אַ פּרינץ פֿון קיניגלעכן הויז גראַף דעטאַמפּ איז געוואָרן באַשטימט פֿאַרן אייבער-אַפּוטרופּוס און באַשיצער פֿון די ייִדן (gardien général des Juifs), און מאַנעסיע דע-וועזו דער אייבער-אויפֿמאַנער (receveur général), וואָס האָט געדאַרפֿט צושטעלן אין דער מלוכה-קאָסע אַלע אָפּצאָלן פֿון די פֿראַנצייזישע ייִדן.

די „פּריווילעגיעס“, וואָס זײַנען געגעבן געוואָרן ייִדן (צום טײַל *privilegia odiosa*), ווי למשל דאָס רעכט צו נעמען היכע פּראַצענטן, בכדי דער אָפּצאָל פֿאַר דער מלוכה זאָל זײַן אַ גרעסערער), האָבן געקאָנט צוצײַען אין לאַנד אַרײַן נאָר פֿאַרמעגלעכע מענטשן. אָבער אויך זײ זײַנען ניט געווען פֿטור פֿון בזיונות. אַ דאַנק די באַמױנגען פֿון דער גינסטלעכקייט האָט מען ווידער געצווונגען ייִדן צו טראָגן אַ דערקען-צײַכן אויף די מלבושים, אין דער פֿאָרם פֿון אַ רעדל (rouelle) פֿון רויט געוואַנט, די גרייס פֿון דעם גרויסן קיניגלעכן זיגל. ייִדן דאָקטוירים האָט מען דערלויבט צו פּראַקטיקירן ניט אַנדערש, סײַדן זײ וועלן פֿרײַער אָפּגעבן אַן עקזאַמען בײַ קריסטלעכע אינסטרוקטאָרן, נאָר שפעטער איז אויך אָט די דערלויבעניש געוואָרן אָפּגע-שאַפֿט. קאַרל V, וואָס האָט געקראָגן פֿון ייִדן אַ סך געלט פֿאַר זייער ווייני-רעכט, האָט פּערזענלעך געשטיצט זייערע פֿאַרשטייערס, וואָס האָבן אים געבראַכט אָט דאָס געלט. אַזעלכע פֿאַרשטייערס זײַנען געווען צוויי: דער דערמאַנטער מאַנעסיע אין צפֿון-פֿראַנקרייך און דעניס קינאָן אין דרום-פֿראַנק-רייך, אין לאַנגעדאָק. ווי אַ באַזונדער חסד האָט דער קיניג באַפֿרײַט פֿון צו טראָגן דאָס „ייִדישע רעדל“ זײַנע גענעראַל-אויפֿמאַנערס, און אויך דעם אייבער-רבֿ ר' מתתיהו פּרוּבנס, דעם ראָש-ישיבֿה פֿון פֿאַריו. לײַט קינאַנס בקשה האָט ער געהייסן, מען זאָל ניט צווינגען די ייִדן פֿון לאַנגע-

דאָק צו קומען אין קירך צום גאָטדינסט און צו די דרשות פֿון די מיסיאָנערן. בכדי אויסצומיידן קערפערלעכע שעדיקונג (פֿאַר זייערע, נשמות) האָבן די געצווונגענע צוהערערס באַשטימפערלעך זיך ניט געשראַקן). נאָר די, מיאוסע פּריווילעגיעס" האָבן געהאַט זייער ווירקונג. היות ווי די יידן האָבן געמוזט אַרײַנטראָגן דער מלוכה געוואַלדיק גרויסע שטייערן, אַפֿט מאָל איבער די פּוּחות, ממילא האָבן יענע יידן, וואָס האָבן זיך פֿאַרנומען מיט אַנטלעיען געלט, געמוזט דריקן זייערע בעלי־חובֿות און ריזן פֿון זיי גרויסע פּראָצענטן. עס האָבן זיך אָנגעהויבן טענות און קלאָגן קעגן די וואַכערערס. אין פֿאַריז האָבן זיך באַקלאָגט אויף זיי די אויסברענגערישע זין פֿון פּריזישע משפּחות, וואָס האָבן זיך פֿאַרחובֿעט בני יידן, כדי צו קענען פֿירן אַ ברייט לעבן, און איצט האָבן זיי געוואַלט פֿטור ווערן פֿון זייערע קרעדיטאָרן וואָס האָבן געמאַנט געלט פּסדר. דער קיניג האָט שוין געוואַלט צערײַסן דעם אָפּמאַך מיט די יידן, אָבער ער האָט דאָס ניט אויסגעפֿירט, נאָר האָט זיך באַזונגט מיט אַ סאָלידער אויסקויף-סומע.

אין יאָר 1380 איז אויסגעגאַנגען דער טערמין פֿון 20 יאָר, וואָס אויף דער צײַט זײַנען יידן געוואָרן אַרײַנגעלאָזן אין פֿאַרנאָרײַך. קאַרל VI, וואָס איז אין יענעם יאָר געקריינט געוואָרן, האָט פֿאַרלענגערט די צײַט ווען יידן מעגן בלײַבן אין לאַנד און האָט באַשטעטיקט זייערע, פּריווילעגיעס", פֿאַר-שטייט זיך פֿאַר זייער אַ גרויסן אָפּצאָל. נאָר אויף צו באַפֿרידיקן אַלע באַדער-פֿענישן פֿון דעם פֿיסקוס האָט ניט געקלעקט דער, ייִדישער זאַקרויב" אַליין, און די שווערקייט פֿון די אָפּצאָלן האָט דערשפּירט אויך די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג. מען האָט זיך געריכט, אַז דער נײַער קיניג וועט געבן הנחות, אָבער מען האָט זיך דערויף ניט דערוואַרט, און אין פֿאַריז איז אויסגעבראַכן אַ בונט. די שטאַטלײַט האָבן געפֿאַדערט צו פֿאַרגרינגערן די ספּעציעלע שטייערן, און אַ גרופּע פּריזים וואָס האָט זיך אַרײַנגעמישט אין המון האָט געפֿאַדערט, אַז מען זאָל פֿאַרטריבן זייערע ייִדישע קרעדיטאָרן. דער המון האָט צעראַבירט דעם מלוכה-אוצר און דערנאָך זיך אַ לאָז געטאָן אויפֿן ייִדישן קוואַרטאַל, אַוועקגערויבט דאָס אייגנס אין די הײַזער, צעריסן די וועקסלעך בני די מלוים און צוגענומען בני זיי די משכּנות; די דערוואַק-סענע יידן וואָס האָבן זיך געטראָפֿן האָט מען דערהרגעט, און די קינדער האָט מען אַוועקגעפֿירט אָפּשמדן. אַז דער פֿאַגראָם איז איינגעשטילט געוואָרן, האָט דער קיניג באַפֿוילן דעם פֿאַריזער שטאַטשעף (prévôt) אומצוקערן דאָס אייגנס צו די באַראַבעוועטע און די צוגעכאַפטע קינדער צו זייערע עלטערן, אָבער קיין סך האָבן ניט געפֿאַלגט, — זאָגט דער פֿראַנצײזישער כּראָניסט. אין צוויי יאָר אַרום, בעת אַ נײַעם בונט (Maillotins), האָט דער המון אין פֿאַריז און אַנדערע שטעט געהרגעט באַצאָמטע, שטייער-אויפֿמאַנערס און יידן.

א סך יידן האָבן פֿאַרלאָזן פֿאַרייַ, אַנדערע האָבן זיך געלאָזט אָפּשמדן, פֿדי צו ראַטעווען דאָס לעבן (1382).

זינט דעמאָלט האָט די אַגײטאַציע קעגן יידן ניט אויפֿגעהערט. די גאַנצע ייִדישע מאַסע איז געווען עַרֶב פֿאַר די חטאים פֿון די ייִדישע וואַכער-ניקעס. דאָס פֿאַלק האָט צונויפֿגעמישט אַזעלכע וואַכערערס מיט די קיניגלעכע שטייער-מאַנערס, וואָרעם פֿאַקטיש האָבן זיי „געאַרבעט“ לטובֿת דער קיניג-לעכער קאַסע. ווען ניט-פּינקטלעכע צאָלערס קריסטן פֿלעגן ווערן אַרעסטירט לויט דער פֿאָדערונג פֿון די ייִדישע קרעדיטאָרן, פֿלעגט זיך אָנהייבן אַ טומל און אַ געשריי. די קרעדיטאָרן גופּא האָבן זיך באַקלאָגט פֿאַרן קיניג, אַז זיי ווערן בדרות געשטעלט. די פֿאַרשטייערס פֿון דער פֿאַריזער קהילה האָבן געמאָלדן, אַז אָן דער הילף פֿון זייערע פֿאַלקסברידער פֿון לאַנגעוואַק וואָלטן זיי ניט געווען ביכולת צו באַצאָלן זייערע שטייערן דער מלוכה (1387).

דערווייל האָט די קריסטלעכע גייסטלעכקייט געהעצט דאָס פֿאַלק קעגן די „אומגלייביקע“ איבער אַזאַ פֿאַל. בעת די פֿאַגראַמען האָט איין ריכטער ייד דעניס מאַשאַ זיך געשמדט, אָבער שפעטער האָט ער חרטה געהאַט, און בכדי זיך אומצוקערן צו זיין פֿריערדיקער רעליגיע, איז ער אַוועקגעפֿאַרן פֿון פֿאַרייַ. האָט זיך פֿאַרשפּרייט אַ קלאַנג, אַז יידן האָבן געהאַלפֿן מאַשאַ צו אַנטלויפֿן און זיך אויסבאַהאַלטן. זיבן בפֿבֿודיקע פֿאַרשטייערס פֿון דער פֿאַריזער קהילה, וואָס זיינען דערין באַשולדיקט געוואָרן, זיינען פֿאַרמשפט געוואָרן צו פֿאַרברענען. דעם דאָזיקן האַרבן פּסק-דין האָט אַרויסגעטראָגן אַ געריכט, וואָס איז באַשטאַנען פֿון באַאַמטע און גלחים, נאָר דער פֿאַרלאַ-מענט האָט די שטראַף געמילדערט און האָט באַשלאָסן צו שמיסן די באַשול-דיקטע מיט ריטער דרני שבתים נאָך אַנאַנד, אויף דרני פֿלעצער פֿון פֿאַרייַ, און האַלטן זיי אין תּפֿיסה, ביז דער משומד מאַשאַ וועט קומען צוריק (אַפּרייל 1394). דער דאָזיקער פֿאַל האָט פֿאַרערגערט דעם מצבֿ.

אין אַ האַלב יאָר אַרום נאָך אַט דער געשעעניש האָט קאַרל VI אַרויס-געגעבן אַ דעקרעט וועגן פֿאַרטרייבן דעם רעשט פֿון דער ייִדישער באַפֿעל-קערונג פֿון אַלע קיניגלעכע מדינות פֿון פֿראַנקרײַך (17 סעפטעמבער 1394). דער קיניג, שטייט געשריבן אין אַט דעם דעקרעט, האָט זיך דערוויסט פֿון באַגלייבטע מענטשן, אַז אַ סך באַקלאָגן זיך אויף די פֿאַרברעכנס פֿון יידן קעגן דער הייליקער אמונה און אויף די פֿעלשונגען מיט די פּריווי-לעגיסעס וואָס זיינען זיי געגעבן געוואָרן, און דעריבער האָט ער באַשלאָסן להבא זיי צו פֿאַרבאַטן לחלוטין צו וויינען אין אַלע קרוינלענדער פֿון פֿראַנק-רייך, סײַ די צפֿונדיקע, סײַ די דרומדיקע. ביזן 3טן נאָוועמבער איז די יידן געגעבן געוואָרן אַ טערמין צו פֿאַרענדיקן זייערע געשעפֿטן, אויפֿצומאַנען די חובֿות און אויספֿאַרקויפֿן זייער פֿאַרמעגן. צום סוף 1394 האָבן טויזנטער

יידישע משפחות ווידער אַ מאָל פֿאַרלאָזן דאָס פֿאַרזאָרן דין געלט-גלוסטטיקייט פֿון די רעגירערס, דער פֿאַנאַטיזם פֿון דער גיסטלעכקייט און דער גראַבער אַבערגלויבן פֿון דעם המון האָבן זיי דערפֿירט ביז צו סאַציאַלער קנעכטשאַפֿט, ביז דער גייטיקייט אייביק צו ציטערן פֿאַר זייער לעבן. אייניקע שטעט און בעלי-בתים פֿון מאַיאַנטקעס האָבן געוואָלט לאָזן ביי זיך יידן, נאָר זיי זינען געווען געצווינגען אויסצופֿירן דעם קיניגס באַפעל. די קהילות פֿון צפֿון-פֿראַנקרייך און לאַנגעוואַק זינען געפֿאלן אונטער דעם לעצטן קלאַפּ. פֿון פֿאַריז ביז נאַרבאָנע איז געוואָרן אַראָפּגעווישט אַלץ, וואָס איז געשאַפֿן געוואָרן דורך דער קולטור פֿון אַ לאַנגער קייט דורות. פֿון דער יידישער פֿראַנקרייך זינען געבליבן גאַנץ נאָר קליינע רעשטלעך אין די פֿראַווינצן, אַבער אויך זיי זינען ניט פֿטור געוואָרן פֿון דעם גזר-דין פֿון דער געשיכטע.

§ 41. די רעשטלעך פֿון פֿראַנצייזישן ייִדנטום

(15טער יאָרהונדערט)

דער גירוש פֿון יאָר 1394 האָט ניט אָנגערירט דריי פֿראַווינצן, וואָס זינען געווען מער ווייניקער אומאַפהענגיק פֿון די פֿראַנצייזישע מלכים. דאָס איז געווען די אומאַפהענגיקע דאָפֿינע, אַ גרויסער טייל פֿון פֿראַוואַנס און דעם פּויפּס' געביט אַוויניאָן. דאָ זינען געבליבן די אַלטע יידישע קהילות, און אין די דאָזיקע אַלטע נעסטער האָבן זיך געלאָזט גיין גרעסערע גרופּעס פֿון די פֿאַרטריבענע פֿון דער קיניגלעכער פֿראַנקרייך, אין דער צייט ווען זייערע ברידער האָבן געזוכט אַ מקום-מקלט אין פֿרעמדע לענדער: סאַוואַיע, איטאַליע, דייטשלאַנד און שפּאַניע, וואָס האָט נאָר וואָס געהאַט איבערגעקומען די קאַטאָסטראָפֿע פֿון 1391. יענע, וואָס זינען געבליבן אין די אויטאָנאָמע פֿראַנצייזישע מדינות, האָבן געהאַט אַ נדחה אויף הונדערט יאָר, ביז די ממשלה פֿון די „אַלקריסטלעכע“ מלכים פֿון פֿראַנקרייך האָט דערלאָנגט אויך צו די דאָזיקע מדינות. די געשיכטע פֿון אַט די בראַכ-שטיקער פֿון דעם צעשטערטן צענטער איז דער עפֿילאָג פֿון דער אַקערשט געשילדערטער נאַציאָנאַלער טראַגעדיע.

די יידישע קהילות אין דער אויטאָנאָמער מדינה דאָפֿינע, אין די שטעט גרענאָבל, ניאָן, וויען און אַנדערע, זינען אַרויסגעוואַקסן דורכן צו-שטראָם פֿון אינוואַנדערערס פֿון די קיניגלעכע מדינות אין משך פֿון גאַנצן 14טן י"ה זינט דעם גירוש פֿון יאָר 1306. די מושלים די דאָפֿינען האָבן ניט צוגעלייגט דערצו, וואָס זיי האָבן געגעבן די אויסוואַנדערערס אַ מקום-מקלט ביי זיך אין לאַנד. זיי האָבן אַרויפֿגעלייגט אויף יידן גרויסע אָפּפּאַלן, האָבן געהאַט רווחים פֿון זייערע פֿינאַנציעלע טאַלענטן, נאָר אין אַן עת-צרה האָבן

זיי זיי שלעכט געשיצט. בעת דעם, שוואַרצן טויט (1348) האָט מען דאָ ניט אויסגעמיטן קיין הריגה פֿון ייִדן, וואָס מען האָט זיי חושד געווען אין פֿאַרשפּרייטן די מגפֿה. וואָס מער ייִדן עס זינען געוואָרן אַרויסגעטריבן פֿון פֿראַנקרײַך און האָבן געזוכט פֿאַר זיך אַ שטיקל מקום-מנוחה, אַלץ טייערער האָבן זיי געמוזט צאָלן פֿאַר אַ דערלויבעניש צו לעבן אין דער מדינה. איטלעכע קאָנצעסיע, איטלעכע „פּריווילעגיע“ איז געווען געוויגן אין גאָלד. אין יאָר 1388 האָט דער דאָפּין הומבערט II דערקלערט פֿאַר אומגילטיק אַלע פּריווילעגיעס וואָס זינען פֿריער געווען אַרויסגעגעבן ייִדן, בכדי צו באַקומען אַ פֿרישן אָפּפּאַל ביים אַרויסגעבן נייע פּתבֿים. נאָך שטענדיקע און אויסער-געוויינטלעכע שטייערן זינען געקומען קאָנטריבוציעס און קאָנפּיסקאָציעס, און דערנאָך ווייטער שטייערן אָן אַ סוף. אַלץ איז געטאָן געוואָרן לויט דער דעמאָלטיקער פֿראַנצייזישער מאָדע, חוץ דעם לעצטן אויסנאָנג – גירוש, ווייל דאָס וואָלט געבראַכט היזק דער קאָסע. בכדי צו ליב צו טון דער גיטטלעכע פֿעקייט האָט די רעגירונג אין יאָר 1413 אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל, אַז די ייִדן זאָלן האָבן פֿאַר זיך אין די שטעט באַזונדערע מערק, ברונעמער און בעקערניען, כדי זיי זאָלן זיך ניט טרעפֿן מיט קריסטן. נאָך דעם ווי דאָפּינע איז פֿאַרבונדן געוואָרן מיט די פֿראַנצייזישע קרוינלענדער, האָט זיך דאָרט אַרויסגעוויזן אַ טענדענץ אויסצוהאָבן די ייִדן. דער דאָפּין לודוויג, שפּעטער קיניג לודוויג XI, האָט זיי געדריקט אונטער פֿאַרשיידע תּירוצים. ייִדן האָבן געשפּירט, אַז דער גירוש איז נאָענט, און האָבן גענומען מיטן אייגענעם ווילן פֿאַרלאָזן דאָס לאַנד, וואָס האָט געגעבן די אייביקע נע-וונדיקעס אַ מקום-מקלט אויף אַ ווייל.

מער ווייטאָגדיק איז געווען דער פּראָצעס פֿון צעשיידן די ייִדן מיט פּראָוואַנס, זייער אַלטע היים, מיט אַזעלכע שטעט ווי אַרל און מאַרסעל, ווי זייערע אַבֿות האָבן געווינט, נאָך איידער די גאַליער זינען געוואָרן קריסטן. אין דעם דאָזיקן קולטורעלסטן טייל פֿון פֿראַנקרײַך, וואָס איז אין 13טן יײַה אַריבער צו אומאָפּהענגיקע גראַפֿן פֿון דער אַנזשוער דינאַסטיע, זינען ייִדן געווען ענג פֿאַרבונדן מיטן האַנדל און אינדוסטריע פֿון די שטעט. אין דער הויפטשטאָט פֿון דער ים-געגנט, אין מאַרסעל, זינען ייִדן אָפּציעל אָנגערעכנט געוואָרן פֿאַר „בירגער“ (cives Massiliae) און אין זייער ווירטשאַפֿטלעכען שטייגער האָבן זיי ווינציק וואָס זיך אונטערגעשיידט פֿון קריסטן. זיי האָבן זיך פֿאַרנומען מיט מלאַכות, האַנדל און פֿרייע פּראָפּעסיעס (באַזונדערס מעדיצין), און אין פּרט פֿון אַנטלײַען געלט האָבן מיט זיי קאָנקורירט מיט הצלחה קריסטן, וואָס זיי איז משמעות ניט געווען פֿאַרבאָטן אַט דער פּרגסה-צווייג, וואָס די קירך האָט אים געהאַלטן פֿאַר אַסור, דערפֿאַר ווייל אין צענטער פֿון

וועלט האנדל האט קרעדיט געשפילט א וויכטיקע ראָלע. די פֿאָרוואַלטונג פֿון דער ייִדישע קהילה אין מאָרסעל איז געשטאַנען לעבן דעם קריסטלעכן מאַגיסטראַט ווי אַן אויטאָנאָמע אינסטיטוציע. די מושלים פֿון אַנזשו האָבן ניט איין מאָל געפרוּווט אַראָפּצוועצן די ייִדן פֿון פֿראַוואַנס צו דער געוויינט=לעכער מדרגה פֿון ייִדן אין אַ קריסטלעכער מלוכה אין יענער צייט: האָבן זיי געצווונגען צו טראָגן אַ דערקען=צייכן, פֿאַרבאָטן צו אַרבעטן אין די קריסט=לעכע חגאות און געפֿלייסט זיך צו באַגרענעצן זייערע רעכט אין ים=האַנדל, נאָר אַט די אַלע אונטערדריקונגען האָבן זיך ניט אָנגענומען אין אַזאַ פֿרייער האַנדלשטאַט ווי מאָרסעל. אין 14טן י"ה האָט די ייִדישע קהילה פֿון מאָרסעל געקאָנט זיך אַנטקעגנשטעלן קעגן אַלע פֿרווון אָנצורירן אירע אַלע פֿרוויו=לעגיס, זיך שטיצנדיק אויף דער מוניציפּאלער פֿאָרוואַלטונג, וואָס האָט אויך פֿאַרטיידיקט די פֿרייהייטן פֿון דער שטאַט קעגן די גראַפֿן און הערצאָגן. דעמאָלט האָט די פֿראַוואַנס נאָך געקאָנט דינען ווי אַ מקום=מנוחה פֿאַר די געצווונגענע אויסוואַנדערערס פֿון דעם קיניגלעכן פֿראַנקרייך. נאָר דער צושטראַם פֿון איינוואַנדערערס פֿון צפֿון, וואָס איז אַלץ געוואַקסן, בֿערט פֿון דעם שכנישן לאַנגעדאָק, האָט אונטערגעגראָבן די עקסיסטענץ פֿון די קהילות אין דער פֿראַוואַנס. זינט נאָך דעם גירוש פֿון 1394 בייט זיך די באַצווונג פֿון דער אַרטיקער באַפֿעלקערונג צו ייִדן גיך איבער צום שלעכטן. עס ווערן ערגער די תנאים פֿון דעם קאָמף פֿאַרן קיום, עס ווערט פֿאַרשאַרפט די האַנדלס=קאָנקורענץ, עס ווערן אַפֿטער פֿעלשונגען אין קרעדיט=אַפּעראַציעס. איצטער בייטן זיך די ראָלעס: דער מוניציפּאליטעט איז געשטימט פֿינטלעך צו ייִדן, וואָס נעמען צו די פֿאַרדינסטן ביי די קריסטלעכע סוחרים, און די גראַפֿן אָדער „מלכים“ פֿון דעם הויז אַנזשו פֿאַרטיידיקן זיי ווי זייערע דירעקטע ציניזאָלערס. דער 15טער יאָרהונדערט גייט דורך אין דער אַטמאָספֿער פֿון אָנגעצוינגקייט, וואָס איז געוויינטלעך נאָך פֿאַרשטאַרקט געוואָרן דורך דער אַריינמישונג פֿון דער גייסטלעכקייט. ייִדן צווינגט מען צו הערן די דרשות פֿון די מיסיאָנערן אין די קירכן, עס טרעפֿן פֿאַלן, ווען מען כאַפט ייִדישע קינדער אויף צו שמדן זיי. די אַנזשוער מושלים האָבן באַשטימט אין די שטעט באַזונדערע באַאָמטע, „אַפהיטערס“ (conservateurs), וואָס זייער עובֿדא איז געווען צו באַשיצן די געזעלעכע אינטערעסן פֿון דער ייִדישער באַפֿעל=קערונג. נאָר אַט די באַשיצערס זיינען אַפֿט מאָלס געווען אָנמעכטיק קעגן מאַסן=עקסצעסן. אין יאָר 1436 האָט די ייִדישע קהילה אין עקס (Aix), העברעיִש=איגס) געהאַט אויסצושטיין אַן אָנפֿאַל פֿון די פֿאַנאַטיקער דערפֿאַר, וואָס אייבער

1 אין די אַקסן פֿון דעם מאָרסעלער ארכיוו פֿון יענער תקופה באַגעגענען זיך זייער אַפֿט תביעות פֿון קריסטלעכע מלחים צו ייִדן, וואָס האָבן גענומען ביי זיי הלואות אויף גאַנץ הויכע פּראָצענטן.

פֿון אירע מיטגלידער, אַסטרוק דע לעאַן, האָט געלעסטערט די הייליקע בתולה. איידער אַסטרוק איז געטייט געוואָרן אויפֿן עשאַפֿאַט לויטן פסק פֿון דעם געריכט, איז דער המון אָנגעפֿאַלן אויף די ייִדן, עטלעכע פֿון זיי דערהרגעט, אַנדערע געצווינגען צו שמדן זיך אונטער טויטשרעק, און דערצו צערויבט אַ סך הייזער. פֿאַגראַמען האָבן זיך איבערגעחזרט אין אַרץ און אין אַנדערע שטעט.

צום סוף 15טן י"ה איז אין דעם פֿאַליטישן מצב פֿון פֿראַוואַנס פֿאַר-געקומען אַ שינוי: אין יאָר 1481 האָט דער מושל פֿון אַנזשו אָפּגעטראַטן אָט די מדינה דעם פֿראַנצייזישן קיניג לודוויג XI, און די שונאים פֿון ייִדנטום האָבן באַשפֿאַסן לִכְבוֹד דער נייער תקופה דורכצומאַכן אַ שורה פֿאַגראַמען. אין יאָר 1484 האָבן דאָרפֿישע און שטאָטישע אָרעמע לייט זיך געבונטעוועט, ווייל עס איז געווען אַ הונגער אין לאַנד, דאָס האָבן אויסגענוצט געניטע אַגיטאַטאָרן און האָבן געווענדט דעם אומצופֿרידענעם המון קעגן ייִדן. באַנדעס פֿון אַרבעטלאָזע האָבן זיך אַרײַנגעריסן אין די ייִדישע קוואַרטאַלן פֿון אַרץ, טאַראַסקאָן און עקס, האָבן געהרגעט, געראַבעוועט און איבער געוואַלד געשמדט די אײַנוווינער. אין מאַרסעל, וווּ עס האָט באַזונדערס געווילדעוועט הונגער און פעסט, האָט גענומען אַן אָנטייל אין פֿאַגראַם די בירגערשאַפֿט וואָס איז געווען פֿינטלעך געשטימט צו ייִדן (1485). און אין גיכן האָט אָט די ביר-גערשאַפֿט געשיקט אַ דעפּוטאַט צום נייעם קיניג קאַרל VIII, זיך פֿאַררופֿן אויף דעם „פֿאַלקס ווילן“ וואָס האָט זיך אַרויסגעוויזן אין דעם פֿאַגראַם און געבעטן אים, אָפּצורייניקן די שטאָט פֿון ייִדן, וואָס האָבן פֿלומרטש מיט זייערע הלוואה-אָפּעראַציעס פֿאַרשקלאַווט די שטאָטלייט. מען האָט דעם קיניג אויפֿ-געוויזן, אַז נאָך דעם ווי פֿראַוואַנס איז פֿאַראייניקט געוואָרן מיט די קרוינ-לענדער, איז ער מחוייב נאָכצוטון דער „לויבווערדיקער“ פֿאַליטיק פֿון זינע אַבֿות, וואָס האָבן די ייִדן פֿאַרטריבן פֿון לאַנד. קאַרל האָט ניט מסכים געווען צו פֿאַרטריבן די ייִדן, ער האָט אָבער די בעטערס באַפֿרידיקט דערמיט, וואָס ער האָט געהייסן בטל מאַכן יענע געלט-התחייבֿות פֿון די שטאָטלייט, וווּ די אָנגעוואַקסענע פֿראַצענטן זינען געווען צוגעלייגט צום קרן. אַ סך מלווים זינען דערפֿון געוואָרן בדלות. דאָס אַלץ האָט אַרויסגערופֿן בני ייִדן אַ פֿאַר-שטאַרקטע עמיגראַציע. נאָר די ייִדישע קהילות פֿון פֿראַוואַנס האָבן זיך געהאַלטן נאָך עטלעכע יאָר. אין יאָר 1492, ווען די גאַנצע ייִדישע וועלט איז געוואָרן אויפֿגעטרייסלט דורך דער בשורה וועגן דעם גירוש פֿון ייִדן פֿון שפּאַניע, האָט די קהילה פֿון מאַרסעל זיך וואַרעם אָפּגערופֿן אויפֿן אומ-גליק פֿון אירע ברידער און האָט אויסגעלייזט 180 פֿאַרטריבענע, וואָס פיראַטן האָבן פֿאַרכאַפט אין ים און געבראַכט אויף אַ שיף קיין מאַרסעל. נאָר אין גיכן האָט די ייִדישע פֿראַוואַנס געהאַט דעם זעלבליקן סוף. דער לויבווערדי-

קער ביישפיל פֿון די אַבֿות' און דער מוסטער פֿון אַזעלכע שוכנים ווי פֿער-
דינאנד דער קאַטויל און איזאַבעלאַ פֿון קאַסטיליע האָבן אַריינגעגעבן חשק
דעם קיניג פֿון פֿראַנקרײך זיי נאַכצוטון. אין יאָר 1496 האָט קאַרל VIII
אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל צו פֿאַרטריבן ייִדן פֿון אַרל און טאַראַסקאַן, און
שפּעטער זײַנען אַרויסגעגעבן געוואָרן אַזעלכע באַפֿעלן אויך בנוגע צו די
קהילות פֿון מאַרסעל און אַנדערע שטעט פֿון פּראַוואַנס. עס זײַנען אויך
פֿאַרטריבן געוואָרן די רעשטן פֿון דער אַלטער קהילה פּערפּיניאַן, וואָס
איז קורץ פֿריער אַריבער פֿון אַראַגאָניע צו פֿראַנקרײך.

אַזוי אַרום זײַנען ייִדן אַרויסגעטריבן געוואָרן פֿון די נײַ צוגעקומענע
פֿראַנצײזישע פּראַווינצן אין הונדערט יאָר אַרום נאָך דעם ווי זיי זײַנען פֿאַר-
טריבן געוואָרן פֿון די קרוינלענדער פֿון פֿראַנקרײך. די פֿאַראייניקונג פֿון
פֿראַנקרײך אונטער לודוויג XI און קאַרל VIII האָט געהאַט ווי אַ פּועל-יוצא
די צעשפּרייטונג פֿון ייִדן, די צעשטערונג פֿון זייער קולטור-צענטער, וואָס
האַט עקסיסטירט טויזנט יאָר. בראַכשטיקער פֿון אַט דעם צעשטערטן צענטער
זײַנען געבליבן נאָר אין איין ווינקל פֿון דער פֿראַנצײזישער טעריטאָריע,
וואָס איז געווען אַרויסגענומען פֿון דער ממשלה פֿון דעם קיניג פֿון פֿראַנק-
רײך און האָט געהערט צו דעם מושל פֿון דער קירך: דאָס זײַנען געווען די
שטעט פֿון פּויפּס: אַוויניאַן און קאַרפּענטראַס. די דאָזיקע געגנט
האַט געהערט צו די פּויפּסן זינט יענער צײַט, ווען זיי האָבן דאָרט פֿאַר-
בראַכט זייער „גלות בבל“ (1309-1376). צוזאַמען מיט די פּויפּסן און קאַרדי-
נאַלן וואָס האָבן פֿאַרלאָזן רוים האָבן דאָרט געפֿונען אַ מקום-מנוחה פֿאַר-
טריבענע ייִדן פֿון קיניגלעכן פֿראַנקרײך, און אין 14טן י"ה האָבן אַוויניאַן
און איר קרייז דערגרייכט צו אַ שטאַרקער באַפֿעבונג. די פּויפּסן, וואָס האָבן
אויך אין רוים אָפּט מאַל פֿאַרהאַלטן זיך טאַלעראַנט צו ייִדן, האָבן בײַ זייער
אַוויניאַן האָט דער ייִדישער קוואַרטאַל זיך געפֿונען אויפֿן ברעג פֿון דער ראַנע,
בשכנות פֿון דעם פּויפּסלעכן פּאַלאַץ, און די קהילה דאָרט האָט פֿאַרגעשטעלט
אַ קליינע שטאַטישע רעפּובליק מיט אַ ראַט פֿון עלטסטע בראַש; אַזעלכע
אויטאָנאָמע קהילות האָבן זיך געפֿונען אויך אין קאַרפּענטראַס און קאַוואַליאַן,
וואָס האָבן געהערט צו דעם פּויפּס' מדינות אין פֿראַנקרײך.

נאָר אויך דאָ האָט דער 15טער יאָרהונדערט געבראַכט צו אַ שינוי
אויף ערגער, פּונקט ווי אין פּראַוואַנס. נאָך דעם ווי די פּויפּסן זײַנען אַוועק
צוריק קיין רוים, איז אַוויניאַן געפֿאַלן און פֿאַראַרעמט געוואָרן, ווייל זי האָט
אויפֿגעהערט צו זײַן אַ צוצי-צענטער פֿאַר גאָר דער קאַטוילישער וועלט. פֿון
דער אַנדער זײַט האָט נאָכן גירוש פֿון דעם קיניגלעכן פֿראַנקרײך אין יאָר
1394 זיך פֿאַרשטאַרקט דער צושטראַם פֿון די ייִדישע איינוואַנדערערס אין

דער דאָזיקער פֿאַראַרעמטער געגנט. די ייִדישע קוואַרטאַלן פֿון אַוויניאַן און קאַרפּענטראַס זינגען ענג געוואָרן ביז לעצט, מחמת די אַרטיקע רעגירונג האָט ניט דערלויבט צו פֿאַרברייטערן דעם פּלאַץ וווּ ייִדן מעגן וווינען. מען האָט געמוזט בויען די הייזער איין גאַרן איבערן אַנדערן, און אין אַוויניאַן האָבן זיך אַפט געטראָפֿן פֿילגאַרנדיקע הייזער, וואָס האָבן פֿאַרשטעלט די שיין אין די שמאַלע געסלעך פֿון דעם קוואַרטאַל. און צום סוף 15טן י"ה זינגען צוגע-קומען נאָך פֿרישע איינוואַנדערערס: פֿון די נאַענטע שטעט אַרץ און מאַרסעל און פֿון דער ווייטער שפּאַניע. די באַפֿעלקערונג איז געוואָרן געדיכטער, עס איז געוואָרן אַלץ שווערער צו לעבן. אין אַזאַ צושטאַנד וועט דאָס אַרײַנג-טרעטן אין דער עפּאָכע פֿון דער „נייער געשיכטע“ אָט די נעבענדיקע „שארית-ישראל“ פֿון פֿראַנצייזישן ייִדנטום, דער סימבאָל פֿון דעגענעראַציע פֿון דעם געוועזענעם גרויסן נאַציאָנאַלן צענטער. צעשטערט אונטער די קלעפּ פֿון 14טן און 15טן י"ה, וועט דאָס ייִדישע פֿראַנקרײַך זיך אויפֿכאַפֿן צו אַ נייעם לעבן ערשט אויף דער שוועל פֿון דער מאַדערנער געשיכטע, אין דער צײַט פֿון דער גרויסער פֿראַנצייזישער רעוואָלוציע, וואָס האָט פּראַקטאַ-מירט די בירגערלעכע עמאַנציפּאַציע פֿון ייִדן, אָבער די נאַציאָנאַלע העגע-מאַניע וועט זיך אין דעם לאַנד שוין ניט אומקערן מער.

§ 42. דער אונטער גאַנג פֿון דער ייִדישער קולטור

אין פֿראַנקרײַך

פּאַוואָלי איז אָפּגעשטאַרבן דער אַלטער ייִדישער צענטער אין פֿראַנק-רײַך. דער 14טער יאָרהונדערט איז געווען דער יאָרהונדערט פֿון דער גיססה פֿון דער ייִדישער קולטור אין דעם דאָזיקן לאַנד. אין אָט דעם פּעריאָד האָבן געטראָפֿן קורצע מאַמענטן, ווען אין דעם אינעווייניקסטן לעבן פֿון די קהילות און אויפֿן געביט פֿון גיסטיקער שאַפֿונג איז געוואָרן עפעס לעבע-דיקער, אָבער די דאָזיקע אויפֿפֿלאַקערס זינגען געווען נאָר די אַנזאָגערס פֿון דער פֿאַרלעשונג פֿון דער אַ מאָל לײַכטנדיקער מנורה.

אַזאַ אילויזיע פֿון באַלעבונג פֿון אַ צום אונטערגאַנג פֿאַרמשפּטן אַרגאַ-ניזם איז פֿאַרגעקומען אויפֿן געביט פֿון דער קהילה-אויטאָנאָמיע. נאָך דער רעסטאַוואַציע פֿון יאָר 1360, ווען די פֿראַנצייזישע מלכים האָבן מיט פֿל המיטלען זיך געפֿלײַסט אַרײַנצוציען ייִדן צו זיך אין לאַנד, איז געווען איינע פֿון די מיטלען די פֿאַרברייטערונג פֿון זייער אינעווייניקסטער אַלײַן-פֿאַר-וואַלטונג. די קהילות איז געגעבן געוואָרן פֿולע פֿרײַהייט, די רבנים – אַ ברייטע יוריסדיקציע. רבי מתתיהו פרובנסקי (אָן ערך 1360–1380), ווי דער אָפּיציעלער רב פֿון פֿראַנקרײַך, האָט געהאַט די מיגלעכקייט צו פֿאַראייניקן

די קהילות פון צפון און פון דרום אין אן ארגאניזירטן נאציאנאלן פארבאנד, מיט דער הילף פון די דערמאנטע אייבער-אויפמאנערס פון שטייערן מאנעסיע דע וועזן און דעניס קינאן. היות ווי ר' מתתיהו האָט ממשעות גערעכנט, אַז די נייע רעסטאוראציע וועט האָבן אַ לאַנגן קיום, האָט ער זיך באַזעצט אין פאַרזי און גענומען זיך פאַרשפּרייטן די תּלמודישע וויסנשאַפֿט. עס האָט אויפֿגעלעבט די ישיבֿה אין פאַרזי, און די תּלמידים פֿון אָט דער ישיבֿה האָט ר' מתתיהו צעשיקט פֿאַר מלמדים און דיינים אין די קהילות. נאָך ר' מתתיהו טויט איז דער פּאָסטן פֿון הויפט-רבֿ אַריבער צו זיין זון ר' יוחנן (אן ערך 1380-1390), וואָס האָט ווייטער געפֿירט די אַרבעט פֿון אַרגאניזירן די קהילות אין פֿראַנקרײַך, ניט פֿאַרויסצווען, אַז די קאַטאָסטראָפֿע איז נאָענט.

אין יענער צײַט האָבן די פֿראַנצײזישע ייִדן זיך פֿאַרגונען אַפֿילו דעם ווײַטאַג פֿון אַ גרויסער מחלוקת. איינער פֿון ר' מתתיהו תּלמידים, ר' ישעיה בן אבא מארי פֿון סאַוואַיע, האָט נאָך זײַן רבינס טײַט אַרויסגע-שטעלט די תּבֿיעה, אַז דער פּאָסטן פֿון דעם הויפט-רבֿ קומט אים, און ניט ר' מתתיהו זון, ר' יוחנן. מיט אַ פּתבֿ פֿון דעם באַרימטן דײַטשן רבֿ ר' מאיר הלוי פֿון ווין אין דער האַנט, האָט דער פרעטענדענט געמאָלדן, אַז נאָר ער האָט דאָס רעכט צו באַשטימען רבנים און דיינים אין די קהילות. אײַטלעכער פֿון די קאָנקורענטן האָט זיך געהאַט זײַן צד, און די מיט מי איינגעשטעלטע אַרגאניזאַציע פֿון די קהילות איז עלול געווען צעבראָכן צו ווערן איבער דער מחלוקת. דעמאָלט האָט ר' יוחנן זיך געווענדט צו צוויי גרויסע שפּאַ-נישע רבנים, די „גדולים פֿון קאַטאָלאַניע“, ר' יצחק בן ששת און ר' חסדאי קרשקש, און האָט זיי געבעטן, זיי זאָלן זײַן די בוררים אין דעם סיכסוך. די שפּאַנישע בוררים האָבן געפּסקעט לטובֿת ר' יוחנן מחמת זײַן פֿאַטערס זכות און מחמת זײַנע אייגענע מעלות. דערבײַ האָבן זיי אָנערקענט, אַז דער דײַטשער רבֿ האָט ניט געהאַט קײן רעכט זיך אַרײַנצומישן אין די ענינים פֿון די פֿראַנצײזישע קהילות. צי האָט די אַנטייל-נעמער פֿון דער גאַנצער געשיכטע געקאָנט גאָר אַרויפֿקומען אויפֿן זײַנען, אַז זיי שטייען אויף דער שוועל פֿון צוויי קאַטאָסטראָפֿעס - דער גזרה פֿון 1391 אין שפּאַניע און דער לעצטגילטיקער צעשטערונג פֿון דעם פֿראַנצײזישן צענטער, וואָס זײַן רעסטאָו-ראַציע האָט זיי פֿאַרנומען?

אויפֿן געביט פֿון לײַטעראַרישער שאַפֿונג זײַנען די לעצטע אויפֿבליצן פֿון דעם ייִדישן געניוס אין פֿראַנקרײַך אויסגעלאָשן געוואָרן פֿריער, נאָך פֿאַרן סוף 14טן י"ה. דאָס זײַנען געווען שפעטע אַפּפֿלאַנגען פֿון דער תקופֿה פֿון דעם ראַציאָנאַליזם, וואָס איז עפֿנטלעך אַרײַנגעפֿליגט געוואָרן אין חרם אין יאָר 1305 (8 17). אַזוי ווי אויף צו להכעיס דעם האַרבן חרם פֿון די רבנים זײַנען דעמאָלט אין דרום-פֿראַנקרײַך אויסגעוואַקסן דרײַ יונגע לײַט,

וואָס האָבן אַרבינגענומען אין זיך דעם „סם“ פֿון דער וויסנשאַפֿטלעכער פֿילאָ-סאָפֿיע און זינען צוגעשטאַנען צום לינקן פֿליגל פֿון די מינמוניסטן: ר' לוי בן גרשון פֿון באַניאָל (Bagnols) אין קרייז פֿון אַוויניאָן, ר' יוסף כספי פֿון אַרזשאַניער און ר' משה נרבוני.

דער גרעסטער פֿאַרשטייער פֿון יענער אונטערגאַנג-תּקופֿה, ר' לוי בן גרשון, מער באַוווסט מיט זײַן לײַטעראַרישן נאָמען רל"ג און בני קריסטן גערסאַנדיעס (1288-1345), איז געווען לַחלוּטין ראוי צו פֿאַרנעמען אַן אַרט צווישן די דענקערס פֿון דער עפֿאַכע פֿון רענעסאַנס. אַ מעדיצינער מיט אַ פֿיליזאָפֿיער בילדונג האָט דער רל"ג זיך פֿאַרנומען, חוץ מיטן שטו-דיום פֿון תּנך, אויך מיט מאַטעמאַטיק און אַסטראָנאָמיע, האָט געשריבן אַ קריטיק פֿון פּטאָלאָמיס סיסטעם און אויסגעפֿונען אַן אַפּאַראַט פֿאַר אַסטראָ-נאָמישע אָבסערוואַציעס. נאָר מער פֿון אַלץ האָט ער זיך פֿאַרטפֿעט אין דער פֿילאָסאָפֿיע פֿון אַריסטאָטעלעס, דעם רמב"ם און איבן-ראַשד. ווינענדיק ווי אַ דאָקטאָר אַ מאָל אין דער שטאָט פֿון דעם פּופּס אַוויניאָן, אַ מאָל אין אַראַנזש, פּערפֿיניאַן און אין די שפּאַנישע מדינות פֿון דרום-פֿראַנקרייך, האָט דער רל"ג ניט געליטן דירעקט פֿון די נגישות פֿון די פֿראַנצייזישע מלכים, פֿון די פּאַסטאָרעלן און פֿון אַנדערע גזרות פֿון יענער צײַט, הגם ער האָט זיך באַקלאָגט, אַז דער געדאַנק וועגן די צרות לאָזט אים ניט רוין אַרבעטן. די בעסטע פֿרוכט פֿון זײַן אַרבעט איז געווען דער מערקווערדיקער חיבור „מלחמות אדני“, וואָס פֿאַרנעמט זיך מיט זעקס פּראָבלעמעס פֿון דער רעלי-גיעזער פֿילאָסאָפֿיע: וועגן דער אייביקייט פֿון דער מאַטעריע, וועגן דער טבע פֿון די הימלישע גלגלים, וועגן דער נשמה, וועגן נבואה, וועגן גאָטס ידיעה און השגחה. ביים באַשיידן אייניקע פֿראַגעס גייט רל"ג ווייטער פֿון דעם רמב"ם און דערנענטערט זיך צו אַריסטאָטעלעס און איבן ראַשדן. ער שרעקט זיך ניט אַפּצולייקענען די דאָגמע וועגן דער באַשאַפֿונג פֿון דער וועלט אַ ישׁ מאַן, נאָר ער נעמט אָן, אַז עס האָט פֿון אייביק אַן עקסיסטירט אַ מין פֿענע עטערישע מאַטעריע, אַ חומר היולי, וואָס פֿון אים איז אין אַ געוויסן מאָמענט באַשאַפֿן געוואָרן די וועלט. די נבואה, ווי דער יסוד פֿון דער געטלעכער התגלות, איז אין רל"ג'ס שיטה ניט קיין פֿאַקט מחוץ לגדר הטבע, נאָר דער העכסטער אַרויסווייז פֿון אינטוויציע אָדער דער רעזולטאַט פֿון אַ פֿאַרבינדונג צווישן דעם מענטשלעכן גײַסט מיט דעם „שכל הפועל“ פֿון דער וועלט, און דערצו קאָנען זוכה זײַן אַלע גרויסע חכמים. דעם אייבערשטנס השגחה איז אויסגעשפּרייט מער אויף דעם פֿלץ ווי אויף דעם יחיד, אָבער יחידים פֿון אַ העכערער מדרגה, די אויסדערווילטע פֿון דער מענטשהייט, זינען אַליין פֿאַר זיך אַ פֿלץ, און דעריבער רוט דעם אייבערשטנס השגחה באַזונדערס אויף זיי (דעם רמב"ם אידעע פֿון גײַסטיקן אַריסטאָקראַטיזם).

די נסים פֿון הנך פֿלייסט זיך דער פֿילאָסאָף מקרבֿ צו זיין צום שכל דורך חריפֿותדיקע איינזעטשונגען פֿון די פֿסוקים. די מעשה וועגן דעם, אז די זון „איז געבליבן שטיין“ אין גבעון, דארף מען פֿארשטיין, לויט זיין מיינונג, בלשון מליצה: דער נצחון פֿון די בני-ישראל איז פֿארענדיקט געוואָרן אין דעם מאַמענט, ווען די זון איז אונטערגעגאנגען, אזוי אז עס קומט אויס, אזוי ווי די זון וואָלט „געוואָרט“, ביז די שלאַכט האָט זיך געענדיקט. די ראַנגלעניש פֿון יעקב אָבינו מיטן מלאך איז געווען נאָר אין חלום, דאָס וואָס יעקב האָט גענומען הינקען אויף דער זוּג, איז געווען אַ רעזולטאַט פֿון דער נשמה-צעטרייסלונג וואָס ער האָט איבערגעלעבט אין חלום.

קאָנסערוואַטיווע שרייבערס האָבן געטאָדלט דעם רלב"ג פֿאַר זיין פֿריי־דענקערזי; זיי האָבן איראָניש געטענעט, אז דער מחבר פֿון די „מלחמות אדני“ פֿירט מלחמה ניט פֿאַר גאָט, נאָר קעגן גאָט. בעסער האָט אויסגענומען ביי די אַרטאָדאָקסן דעם רלב"גס אַ צווייטער חיבור – זיין פֿירוש צום חומש, די נביאים ראשונים און אייניקע כתובים. די מאָראַליש-פֿילאָסאָפֿישע עקס-צערפטן פֿון אָט דעם פֿירוש וואָס זיינען באַוווסט אונטערן טיטל „תועלויות הרלב"ג“ זיינען געוואָרן שטאַרק פּאָפּולער. פֿאַרקערט דער ספֿר „מלחמות אדני“ איז אַ פֿאַנגע צייט געווען פֿאַרשטופט, און נאָר פֿרייע גייסטער האָבן געוווסט אים צו שאַצן. דעם רלב"גס פֿאַרשונגען וועגן אַסטראָנאָמיע זיינען געוואָרן איבערגעזעצט אויף לאַטיין. ביי די קריסטלעכע געלערנטע איז דער רלב"ג געווען באַוווסט אויך אונטערן נאָמען „לעאָ פֿון באַניאָל“ אָדער magister Leo Hebraeus. אין ספינאָזעס „טעאָלאָגיש-פּאָפּלייטשן טראַקטאַט“ זיינען קענטיק סימנים פֿון רלב"גס השפּעה.

דעם רלב"גס בן-דור, דער פּראָוואַנסאַלער דענקער יוסף פֿספי פֿון אַרזשאַניער (אָן ערך 1280–1340; פֿספי – דאָס איז די העברעיִשע איבערזעצונג פֿון דעם נאָמען פֿון דער שטאָט Argentière, וואָס איז טייטש „זילבערנער“), האָט אַ סך אַרומגערייזט איבער שפּאַניע און צפֿון-אַפֿריקע און האָט באַזוכט מצרים, דאָס לאַנד וווּ דער רמבם האָט געוויקט. אַ באַגיי־סטערטער פֿאַרערער פֿון „מורה נבוכים“, האָט פֿספי זיך מצער געווען, וואָס אים איז ניט געווען באַשערט צו לעבן אין דעם דור פֿון דעם „איש השלמות“, ווי ער האָט אָנגערופֿן דעם רמבם. ער האָט אָנגעשריבן אַ צווייענדיקן פֿירוש צום „מורה“; אין איינעם טייטשט ער פשוט אויס דעם געדאַנקען-גאַנג פֿון דעם מחבר, אין דעם צווייטן רעדט ער אַרום די האַרבסטע פּונקטן פֿון זיין סיסטעם („עמודי פֿספּי“ און „משפּיות פֿספּי“). דער מפרש בלייבט ניט שטיין פֿאַר די סאַמע דרייטשע ראַציאָנאַליסטישע אויספֿירן, און אים האָט מען אויך צוגערעכנט צו די פֿריידענקערס. אין זיין „ספֿר המוסר“, וואָס איז אָנגעשריבן אין דער פֿאַרם פֿון אַ צוואה צו זיין זון, זאָגט פֿספי: „דער אמת טאָר ניט

זײַן ניט שרעקעוודיק און ניט שעמעוודיק, און ער האָט זיך טאַקע אַליין געהאַלטן פֿאַר אַט דעם פֿלל איז זײַנע שרײַפֿטן. ער האָט זיך ניט געהיט פֿון צו שרײַבן לַמשלׁ: „גאַט אָ דער משה נאָך אים האָבן אָנגעשריבן אין דער תּורה“; „עס שטייט געשריבן: הגני שולך לַפּניך מלאך, איך וועל שיקן פֿאַר דיר אַ מלאך – מיטן „מלאך“ מיינט מען דאָ דעם שכל הפּועל. דעם מענטשנס אינדיווידועלער שכל איז אַ טײל פֿון דעם געטלעכן אוניווערס־סאַלן שכל, ממילאָ געפֿינט זיך גאַט אין דעם מענטשנס נשמה.

דער ינגסטער פֿון די לעצטע פֿאַרשטייער פֿון דעם ראַציאָנאַליזם, רבי משה נרבוני (אן ערך 1300–1362), האָט געלעבט אין פּערפּיניאַן, דעם מקום־מקלט פֿון די פֿראַנצײזישע פֿאַרטריבענע, און אין פֿאַרשיידענע שטעט פֿון אַראַגאָניע. דאָ, אין דער שטאָט סערוועראַ, האָט ער איבערגע־לעבט די גזרה פֿון דעם „שוואַרצן טײט“: דער צעווילדעוועטער פעוול האָט זיך אַרײַנגערײסן אין זײַן הויז, צעראַבירט זײַן פֿאַרמעגן און זײַנע טײערע ספֿרים, נאָר דער בעל־הבית אַליין איז אַנטלאָפֿן געוואָרן צוזאַמען מיט אַנדערע גלידער פֿון דער קהילה (1348). דאָס האָט אָבער ניט אָפּגעווענדט נרבונין פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע, און די רעזולטאַטן פֿון זײַן שטודיום האָט ער אַרויסגע־בראַכט, ווי געוויינטלעך אין יענער צײַט, אין דער פֿאַרם פֿון אַ פּירוש צום רמבם „מורה נבוכים“. נרבוני האָט זיך געשטעלט אַ צײל צו פֿאַרבינדן די רעליגיעז־פֿילאָסאָפֿישע שיטות פֿון דעם ייִדישן און פֿון דעם אַראַבישן אַריסטאָ־טעלעס – פֿון דעם רמבם און פֿון איבן ראַשד. די טעאָלאָגיע, האַלט ער, דאַרף זיך אָנשפּאַרן אויף נאַטור־וויסנשאַפֿט, פּונקט ווי די מעטאָפּיזיק אויף פּיזיק, דערפֿאַר טאַקע הייבט זיך די תּורה אָן מיט „מעשה בראשית, וואָס דאָס איז די וויסנשאַפֿט פֿון דער נאַטור“. די תּורה האָט צוויי טײטשן: איינעם פֿאַרן פֿינצטערן המון־עם, אַ צווייטן פֿאַר די אויפֿגעקלערטע גײסטער; די גשמיותדיקע בילדער און דערצײלונגען וועגן נסים זײַנען באַשטימט פֿאַרן פּראָסטן פֿאַלק, און די אַבסטראַקטע אידעען וואָס שטעקן הינטער דעם אַלעמען – פֿאַר די פֿילאָסאָפֿן. נרבוני האָט געשריבן נאָך פֿיל פּירושײם: צום רמבם „לַאָגיק“, צו די פֿילאָ־סאָפֿישע ווערק פֿון איבן ראַשד, איבן סינאַ און אַלגאַזאַלי. ער איז געווען דער לעצטער פֿאַרשטייער פֿון דעם ראַציאָנאַליזם אין דרום־פֿראַנקרײך און שפּאַניע. נאָך אים איז די רעליגיעזע פֿילאָסאָפֿיע שוין אַוועק אויפֿן וועג פֿון קאַנסערוואַטיזם, וואָס עס האָט דורכגעשלאָגן אין 14טן י״ה חסדאי קרשקשי־די היים פֿון דער רבנות, צפֿון־פֿראַנקרײך, האָט אין דער לײטעראַטור גאַרנישט ניט געשאָפֿן אין יענעם יאָרהונדערט, ווען עס איז צעשטערט געוואָרן אַט דער געוועזענער העגעמאָנישער צענטער. איר אָרט פֿאַרנעמט זײַנט דעמאָלט דײַטשלאַנד, וווּ דער לײמוד פֿון דער גמרא האָט ניט פֿאַר זיך קײן שום קאָנקורענץ – ניט קײן וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, ניט קײן פֿילאָ־סאָפֿיע אָדער אַנדערע פֿרײע אַרויסוויזן פֿון גײסטיקער שאַפֿונג.

ק א פ י ט ל III

יארהונדערטער פֿון פֿורעניות אין דײַטשלאַנד (XV—XIV)

43. דרוק פֿון אויבן און פֿאַגראַמען פֿון אונטן:
פֿודוויג דער בײַער און די „יִדן=שלעגערס“

דער מיטלעלטערלעכער רעזשים האָט אין דײַטשלאַנד דערגרייכט צו פֿולער שלמות אין 14טן און 15טן י״ה. בנוגע צו יִדן האָט זיך דאָ אויסגע־אַרבעט אַ סינטעז פֿון דרוק פֿון אויבן מיט פֿאַגראַם פֿון אונטן. די לאַנגע געניטונגען האָבן געבראַכט דערצו, אַז די פֿירשטן זײַנען געוואָרן מאַדימס אין סיסטעמאַטישער עקספּלאַטירונג פֿון זײַערע „קאַמערקנעכט“, און די פֿאַלקסמאַסן - בריות אין פעריאָדישער דורכפֿירונג פֿון עקסצעסן. פֿעסט ווערט געשלאַסן יענער פֿאַרפֿישוּפֿטער קרייז, וואָס קיין אויסגאַנג פֿון אים איז פֿאַרן יִדן ניטאַ: בכדי צו זוכן שוץ ווערט ער געטריבן צו די פֿירשטן און האַרן, נאָר אָט דער שוץ מוז טײַער באַצאַלט ווערן, און אַזוי ווי די פרנסות זײַנען באַגרענעצט, ווערט דער יִד געטריבן צו געלטהאַנדל; דער געלטהאַנדל גיט ווייטער די קריסטן אַ פֿרישע געלעגנהייט פֿאַר אומצופֿרידנ־קייט, עקאָנאָמישע יִדן=פֿינטשאַפֿט פֿאַרבינדט זיך מיט רעליגיעזער שְׁנאה, וואָס די קלעריקאַלן צעבלאָזן נאָך מער, - און דער פּועל=יוצא דערפֿון זײַנען מאַסן=פֿאַגראַמען, וואָס מאַכן די יִדן נאָך מער אָפהענגיק פֿון די מושלים. דער יִד ווערט אַרומגעשלינדערט צווישן די אייבערשטע און די אונטערשטע שיכטן פֿון דער געזעלשאַפֿט, דאָרט דערדריקט, דאָ געשלאַגן. ער זוכט מנוחה אין זײַן אינעווייניקסטער וועלט, שליסט זיך אײַן אין זײַן קוואַרטאַל, אין זײַן קהילה, זונדערט זיך שאַרף אָפּ פֿון דער פֿינטלעכער סבֿיבֿה. נאָר די פֿינטשאַפֿט צו דעם אינגעשלאַסענעם וואַקסט נאָך מער, ווייל עס קומען אויף פֿאַרשידענע חשדים: די שונאים דוכט זיך אָפּ שטענדיק, אַז דער יִד האָט עפעס אין זײַנען, אַז ער איז הינטן אַרום זיך נוקם, הרגעט קריסטלעכע קינדער, פֿאַרשוועכט קירכלעכע הייליקייטן, פֿאַרשפּרייט מגפֿות - און ווידער אַ מאַל אויסריידן אויף צו מאַכן פֿאַגראַמען פֿאַר אַ המון, וואָס איז אויט=געהאָדעוועט אין אײַנגלייבענישן און רעליגיעזן פֿאַנאַטיזם.

א טיפישער דײַטשער פֿירשט פֿון יענער תקופה איז לודוויג דער בײַער (1314-1347). דער דאָזיקער קיסר האָט געהאַנדלט מיט זײַנע ייִדישע „קאַמער-קנעכט“ ווי מיט אַ סחורה, האָט פֿאַרקויפֿט אָדער אײַנגעלײַגט פֿאַר אַ משכון בײַ די פֿעאַדאַלע פֿירשטן און שטאַטישע מאַגיסטראַטן גאַנצע קהילות מיטן רעכט צו שאַפֿן איבער זײ און צו נעמען פֿון זײ אָפּצאַלן אין משך פֿון אַ באַשטימטער צײַט. מיט אַזעלכע האַנדלס-געשעפֿטן זײַנען די אָפּצײעלע אַקטן פֿון יענע יאָרן פֿול און פֿיל. פֿונקט ווי די אַראַגאַנישע מלכים (ss 10, 13, 36), האָט דער דײַטשער קיסר געצאַלט זײַנע חובֿות מיט אַנוויײַזונגען אויף די שטיבער-הכנסות פֿון די אָדער יענע ייִדישע קהילות, און ער האָט געלײַען געלט אויף אַ משכון פֿון די דאָזיקע הכנסות. נאָר דאָ זײַנען די אָפּעראַציעס געווען קאַמפּליצירטער, מחמת דער קיסר האָט געהאַט צו טון מיט אַ סך פֿעאַדאַלע פֿירשטן, רעגירנדיקע ביסקאָפּן און שטאַטישע מאַגיסטראַטן, וואָס ער איז מיט זײ געווען פֿאַרבונדן דורך געלט-חשבונות, און די „ייִדישע רעגאַליעס“ זײַנען דעמאָלט געווען די זיכערסטע וועקסלען אין די דאָזיקע חשבונות. די ייִדישע קהילות פֿון בײַערן (נירנבערג, אויגסבורג, ווירצבורג, רעגנסבורג), פֿון רײַנלאַנד (וואַרמס, שפּײַער) און עלזאַס (קאַלמאַר, שטראַס-בורג א״א) פֿיגורירן אין אַזעלכע געשעפֿטן ווי אַן אַביעקט פֿון קויף און פֿאַר-קויף, פֿון משכון און קאַנצעסיע, דערבײַ רופֿט אַן דער קיסר זײַן סחורה פֿראַסט און פשוט: meine Kammerknechte. אין די ווענדונגען צו די קהילות גופא בײַ אַזאַ געלעגנהייט רופֿט ער זײ פֿרײַנדלעך meine lieben Kammerknechte (דמשל אין פֿראַנקפורט דמיין).

אין אַ סך ערטער זײַנען יידן געווען מחוייב צו צאָלן צײַג געלײַכצײטיק צו פֿאַרשידענע שררות. צוזאַנדיק זײַן „באַזונדערן שוץ“ די יידן וואָס האָבן זיך באַזעצט אין שטראַסבורג, רעדט דער קיסר אויס פֿאַר זיך אַ יערלעכן אָפּצאַל פֿון 60 מאַרק זילבער (1330), און דערנאָך נעמט פֿון זײ דער שטאַט-טישער מאַגיסטראַט אַ באַזונדער אָפּצאַל לטובֿת דער שטאַט, דערבײַ ווערן זײ דורך דעם ניט באַפֿרײַט פֿון אַ ספּעציעלן שטייער לטובֿת דעם אַרטיקן ביסקאָפּ. אַזוי אַרום זײַנען די יידן פֿון שטראַסבורג צײַנצאַלערס פֿון דרײַ „שוצהאַרן“. בכלל איז דער קיסר געווען אַ וותרן אויפֿן חשבון פֿון ייִדיש האָב-און-גוטס. דעם בורגראַף יאָהאַן אין נירנבערג, וואָס האָט זיך בײַ אים פֿאַר עפעס דערדינט, האָט דער קיסר אָפּגעגעבן אַ גרויסע גרופּע יידן, און אַז דער גראַף האָט זיך אָפּגעזאָגט צו באַצאַלן די חובֿות וואָס ער איז געווען שולדיק יידן, האָט לודוויג דערקלערט די דאָזיקע עקספּראַפּריאַציע פֿאַר געזעצלעך, מחמת די יידן געהערן צום קיסר און צו איטלעכן, וועמען ער טרעט זײ אָפּ „מיט גאָר זײַער לײַב און גוטס“ (mit Leib und Gut), און ממילא מעג דער האַר טון מיט זײ אַלץ וואָס אים איז וויל געפֿעלן (1343).

אין יאָר 1342 האָט לודוויג דער בניער, ננט באַפֿרונדיקט מיט די פֿאַרשיידענע מינים אָפּפּאַלן פֿון די קהילות, אינגעשטעלט פֿאַר ייִדן אַ פּערזענלעכע קאָפּשטעטער, וואָס האָט געקראָגן דעם נאָמען „דער גילדענער קרבן-פֿעניג“ (der güldne Opferpfennig). אין דער גאַנצער דייטשער אימפעריע האָט איםלעכער ייִד, מאָן אָדער פֿרוי, וואָס זיינען געווען אַלט איבער 12 יאָר און וואָס האָבן פֿאַרמאָגט אַן אייגנס פֿון איבער צוואַנציק גולדן, געמוזט צאָלן אין דער קיסרלעכער קאַסע יערלעך צו איין גולדן. דער דאָזיקער שטייער, וואָס איז פֿאַר פֿאַרמעגלעכע מענטשן ניט געווען צו פֿיר שווער, איז ערלויבט געווען בדלות צו שטעלן אָרעמע משפּחות. מעלדנדיק דער באַפֿעל-קערונג וועגן איינפֿירן דעם נײַעם שטייער, פֿאַזט לודוויג וויסן, אַז דאָס איז פֿאַרגעקומען לויט אַ הסכּם מיט די ייִדישע קהילות, וואָס ער וועט זיי פֿון איצט אָן באַזונדערס באַשיצן. און די קהילות האָבן טאַקע זיך גענייטיקט אין אַ באַזונדערן שוץ קעגן די פּאַגראַמען, וואָס האָבן זיך דעמאָלט געמערט, און דעריבער האָבן זיי מספּים געווען צו נעמען אויף זיך אַ נײַעם אָפּפּאַל, וואָס וואָלט אַגבֿ געוואָרן אַרױפֿגעלייגט אויף זיי אויך אַן זייער הסכּם.

מיט עטלעכע יאָר פֿרײַער, איידער עס איז איינגעפֿירט געוואָרן דער אָפּפּער-פֿעניג, האָט אין דייטשלאַנד זיך אָנגעהויבן אַן אַנטי-ייִדישע באַוועגונג, וואָס האָט דערמאָנט אַן דער גזרת רינדפֿלייש (8 23). אין פֿראַנקען האָבן עפּעס אַגיסטאַטאָרן אָנגעהויבן רופֿן די פּויערים צו אַ קרייצצוג קעגן ייִדן. פֿון דאָרפֿישן און שטאָטישן פעוול האָבן זיך צונויפֿגעשטעלט באַנדעס, וואָס האָבן זיך אָנגערופֿן „ייִדן-שלעגערס“ (Judenschläger). אין יאָר 1336 זיינען פֿאַרגעקומען אָנפֿאַלן אויף ייִדן אין מערגענהיים, ראָטנבורג און אין קרייז פֿון גירנבערג. אַ יאָר שפעטער זיינען געשטאַנען אין סכּנה די גרויסע קהילה אין פֿראַנקפֿורט-דעם-מיינ און די שכנישע קהילות, נאָך דער קיסר לודוויג האָט שטרענג אָנגעזאָגט די אַרטיקע שררות, בֿפֿרט דעם פֿראַנקפֿורטער מאַגיסטראַט, זיי זאָלן ניט דערלאָזן צו קיין עקסצעסן.

אין גיכן איז געוואָרן אַ געפֿערלעכער צענטער פֿאַר דער אַנטי-ייִדישער באַוועגונג אין ערזאָס. דאָ האָט עפּעס אַ בעל-הבית פֿון אַן אַכסניא צימ-בערלין אָרגאַניזירט אַ באַנדע „ייִדן-שלעגערס“, וואָס האָבן זיך גערופֿן אַרמלעכער, ווייל זיי האָבן געטראָגן לעדערנע פּאַסן אויף די אַרבל פֿון זייערע בגדים. דער אָנפֿירער פֿון דער באַנדע האָט זיך גערופֿן דער קייניג פֿון די אַרמלעכער. באַוואָפֿנט מיט פּיקעס, העק און גראַבלעס, האָבן די באַנדעס גרופּעסווייז זיך צעשאַטן איבער עלזאַס און האָבן אין משך פֿון צוויי יאָר (1337—38) גערויבט און געשלאָגן ייִדן אונטערן צייכן פֿון קרייץ, מיט געשרייען פֿון נקמה פֿאַר קריסטוסן. טייל ייִדן האָבן זיך געשמדט, בכדי צו ראַטעווען זיך, אַנדערע האָבן זיך גענומען דאָס לעבן, בכדי זיך ניט

מטמא צו זײַן. 1 אַ סך ייִדן האָבן זיך אויסבאַהאַלטן אין דער באַפֿעסטיקטער שטאָט קאַלמאַר, וווּ די בירגער זײַנען געווען גרייט זײַ צו באַשיצן. די ווילדע אַרמלעדערס האָבן אַרומגערינגלט די שטאָט און פֿאַרוויסט די סבֿיבֿה, און נאָר די ידיעה, אַז עס דערנענטערט זיך קיסרלעך מיליטער, האָט זײַ געצווינגען אָפֿצוטרעטן. אַ דאַנק דער אַרײַנמישונג פֿון די עלזאַסער פֿעאַדאַלן און ריטערס, וואָס האָבן מורא געהאַט, אַז די פּויערשע באַוועגונג זאָל זיך נישט אַ ווענד טון קעגן די פּריצים, זײַנען די רויבער-באַנדעס געוואָרן צעטריבן. איין מקור דערצײלט, אַז דעם „קיניג פֿון די אַרמלעדערס“ האָט מען געכאַפט און באַשטראָפֿט מיט טויט, לויטן באַפֿעל פֿון קיסר לודוויג; לויט אַנדערע ידיעות האָט מען אים באַגענדיקט, נאָך דעם ווי ער האָט צוגעזאַגט, אַז זײַן באַנדע וועט אין משך פֿון צען יאָר נישט טשעפען ייִדן.

פּונקט ווי אין רינדפֿרײַשס צײַטן האָט ווי איינער פֿון די אויסריידן אָנצופֿאַלן אויף ייִדן געדינט די באַבֿע-מעשה וועגן דעם, אַז זײ פֿאַרשוועבן אַ האָסטיע, דעם סימבאָל פֿון קריסטוסעס לײַב. אין דעגענדאַרף, אין בײַערן, האָבן שלעכטע מענטשן פֿונאַנדערגעלאַזן אַ קלאַנג, אַז ייִדן האָבן געגנבֿעט אין אַ קירך אַ האָסטיע און געשטאַכן זײַ מיט אַלן און געריסן מיט דאָרן-שטעכלקעס, און דערפֿון איז געשען אַ נס: פֿון דעם קוכן האָט גענומען רינען בלוט. אויפֿגערייצט דורך די דאָזיקע קלאַנגען, איז דער המון, לויט אַ סיגנאַל פֿון קלינגען אין די קירכנגלעכער, אָנגעפֿאַלן אויף די ייִדישע איינוווינער פֿון דעגענדאַרף, אויסגעהרגעט זײַ, אונטערגעצונדן די הײַזער, צעראַבירט דאָס אייגנס (30 סעפטעמבער 1337). פֿאַרן אָנגערױבטן געלט איז אין דער שטאָט אויסגעבויט געוואָרן אַ קירך צום אַנדענק פֿון געשעענעם מופֿת. די שטיקלעך פֿון דער צעשטאַכענער האָסטיע זײַנען געבליבן לײַגן אין דער דאָזיקער קירך, און אין משך פֿון יאָרהונדערטער האָבן אָט די שטיקלעך קוכן צוגעצויגן אַהין מאַסן גאַטבעטערס. אויף איינעם פֿון די זײַלן פֿון דער קירך איז געוואָרן אויסגעקריצט אַן אויפֿשריפט אין דײַטשע גראַמען, וואָס איז געבליבן בין הייַנטיקן טאָג:

Anno 1337, den nächsten Tag nach Michaelis Tagen

Do wurden die Juden geschlagen,

Die Stadt sie anzunden. Do war Gottes Leichnam funden

Das sahn Frau und Mann. Do hub man Gotteshaus zu bauen an. 2

1 פֿון די פֿאָגרעמירטע עלזאַסער קהילות ווערן אָנגערופֿן אין די אַקטן רופֿאַך, ענייפהיים, מילהויזן. אין ארכיוו פֿון דער שטאָט רופֿאַך איז געבליבן אַ פֿאַרשרײַבונג: „אין יאָר 1338 נאָך קריסטוס, אין טאָג פֿון דער באַקערונג פֿון ה'ל פּוילוס, זײַנען דאָ אויסגעהרגעט געוואָרן אלע ייִדן.“

2 „אין יאָר 1337, דעם צווייטן טאָג נאָך דעם טאָג פֿון מיכעליס זײַנען דאָ געהרגעט

די שחיטה האָט זיך ניט באַגרענעצט מיט איין אָרט, מען האָט גערויבט און געהרגעט ייִדן אין פֿאַרשיידענע שטעט פֿון בייִערן, עסטרייך און ביימען. אין פֿאַרשיידענע ערטער האָט דאָס פֿאָלק געשמועסט וועגן „מוֹלֶת־דיקע האָסטיעס“, וואָס זײַנען ערגעץ וווּ געפֿונען געוואָרן, און ייִדן האָבן זיי, צעבלוטיקט. אויפֿן יסוד פֿון גראָבער איינגלייבעניש האָבן זיך אויסגעמעלט פֿאַנטאַסטישע בלוטיקע בילדער, איז צעקאלעטשעט געוואָרן דאָס רעליגיעזע געפֿיל און אויפֿגעוועקט אין פֿאָלק חיהשע אינסטינקטן. אויך אין עסטרייך האָבן זיך באַוווּזן מוֹלֶת־דיקע האָסטיעס, וואָס צו זיי זײַנען זיך צונויפֿגעקומען מאַסן גאָטבעטערס, וואָס זײַנען יעדער רגע געווען גרייט מוגלגל צו ווערן אין „ייִדן=שלע=גערס“. הערצאָג אַלברעכט II פֿון עסטרייך, וואָס האָט ניט געגלייבט אין דעם אומגעלומפערטן קלאַנג, האָט זיך געווענדט צום פּויפֿס בענעדיקט XII מיט דער בקשה צו באַרויקן די אויפֿגעהעצטע לײַדנשאַפֿטן פֿון די גלייביקע. האָט דער פּויפֿס אָנגעזאָגט דעם ביסקאָפּ אין דער דיאָצעז פֿון פּאַסוי, וווּ אָט די „מוֹלֶת־ים“ זײַנען געשען, ער זאָל אויספֿאַרשן די זאַך, און אויב די ייִדן וועלן זיך אַרויסווייזן אומשולדיק, זאָל ער אָננעמען מיטלען, אָז אַזעלכע באַשולדיקונגען זאָלן זיך ניט איבערחזרן. נאָר אויך דאָס וואָרט פֿון דעם ראַש פֿון דער קירך איז געווען אָנמעכטיק קעגן דעם אומוויסן פֿון פֿאָלק, וואָס איז געוואָרן אונטערגעהאַלטן דערפֿאַר, ווייל דאָס האָט אַ סכּן געלוינט: די אַרטיקע שררות האָבן גלײַכצײַטיק געקראָגן ציינו פֿון די טעראָריזירטע ייִדן פֿאַרן „שוין“ און פֿון די פֿאַגראַם=מאַכערס פֿאַר דער אַמעסטיע, און די גײַסטלעכקייט איז נתער געוואָרן פֿון די מתנות פֿון די גאָטבעטערס, וואָס פֿלעגן זיך צונויפֿקומען אין די „הייליקע ערטער“.

לויטן געזעץ האָבן די שטאַט=פֿאַרוואַלטונגען געמוזט ענטפֿערן פֿאַרן קיסר פֿאַר דערלאָזן אַנטי=ייִדישע פֿאַגראַמען, מחמת דורך דעם איז געשעדיקט געוואָרן דעם קיסרס אייגנטום, און אויף די שטעט, וווּ עס פֿלעגן פֿאַר=קומען די פֿאַגראַמען, פֿלעגט מען געוויינטלעך אַרויפֿלייגן אַ געלטשטראַף לטובֿת דעם קיסר. מיט די דאָזיקע שטראַפֿן פֿלעגן די בירגער זיך אויסקויפֿן ניט בלויז פֿאַר פּאַסיוו צוזען די אָנפֿאַלן, נאָר אויך פֿאַר אַקטיוו אָנטייך אין די פֿאַגראַמען. די קיסרים און פֿירשטן פֿלעגן אין אַזעלכע פֿאַלן געבן אַ פֿולע אַמעסטיע די בירגער פֿאַר אַ געהעריקן אָפֿפֿאַל. נאָך דער גורה פֿון די אַרמלעדערס האָט לודוויג דער בייִער מיט אַ ברייטער האַנט באַטיילט די עלזאַסער שטעט מיט געשריפֿטסן וועגן באַגענדעדיקונג. באַקומען פֿון די בירגער פֿון מילהויזן טויזנט ליוורעס, האָט ער זיי אַרויסגעגעבן אַזאַ כתבֿ: „דערמיט לאָזן מיר וויסן, אַז דער ראַש און די בירגער פֿון מילהויזן זײַנען

געחאָרן ייִדן, די שטאַט אונטערגעצונדן. דאָ האָט מען געפֿונען גאַסס לייב, דאָס האָבן געזען פֿירן אין מען, דאָ האָט מען אָנגעהויבן בויען גאַסס הויז“.

געקומען צו אַ פֿריינדלעכען הסכּם מיט אונדז אָט. וועגן וואָס: ווי גיבן אונדז טויזנט פֿונט אין דער אָטער באַזעלער מטבע פֿאַר אַלע תּבִיעות, וואָס מיר קאַנען אַרויסשטעלן צו זיי וועגן דערהרגען יידן פֿון מיליהויון אָדער וועגן זיי אָנגעטאַנע היזקות און שעדיקונגען. פֿון אונדזער זייט טרעטן מיר אָפּ די באַצייכנטע בירגער, אויף צו דעקן די סומע, וואָס זיי האָבן זיך מתחייב געווען אונדז צו געבן, אַלע פֿאַרמעגנס פֿון די יידן וואָס זיינען דערהרגעט געוואָרן אין שטאָט, היינו הייזער, הויפֿן, פֿאַרמשפּנטע זאַכן וכדומה. ווען זיי וועלן אָפּצאלן אונדז טויזנט פֿונט, וועלן אַלע איינוווינער פֿון מיליהויון זיין פּטור פֿון באַצאלן אַלע חובֿות, וואָס האָבן געקומט די דערהרגעטע יידן. אָט דאָס איז געווען דער פּרייז פֿאַרן ייִדישן בלוט! פּונקט אַזעלכע אינדולגענציעס האָט דער קיסר פֿאַרקויפֿט אויך אַנדערע שטעט. מער ניט דער הערצאָג פֿון עסטרייך אַלברעכט II האָט אַרויסגעוויזן אַ מער מענטשלעכע באַציונג צו יידן. ער האָט זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר אַזוי ווייט פֿון אינגלייבעניש, אַז אין זיין בריוו צום פּויפּס האָט ער אַרויסגעזאָגט דעם גיכטערן חשש: צי מאַכן ניט די גייסטלעכע קיין פֿעלשונג און באַשמירן די האָטטיעס מיט בלוט, בכדי צו פֿאַרדרייען דעם פֿאַלק די קעפּ מיט מוֹתים און אַגרייען זיי אויף יידן. אונטער אַזאַ רעגירער האָט אין עסטרייך אָפּגע-גליקט אָפּצושטעלן די פֿאַגראַם-מגפֿה, וואָס האָט זיך געריסן אַהין פֿון דעם שכנישן בײַערן, דעם הויפּטפֿלאַך, וווּ עס האָבן געוילדעוועט די „ידן-שלעגערס“.

§ 44. דער שוואַרצער טויט (1348-49)

די פּסיכישע מגפֿה פֿון דער יידן-פֿיינטשאַפֿט האָט דערגרייכט צו דער לעצטער שפּאַנונג אין יאָר 1348, ווען אין אייראָפּע האָט זיך באַוויזן איינע פֿון די שרעקלעכסטע פֿיזישע מגפֿות: די פֿון די מזרח-לענדער פֿאַרטראַגענע פעסט, וואָס איז באַוויסט אונטערן נאָמען „שוואַרצער טויט“. די פעסט האָט אומעטום אָנגעמאַכט מוראדיקע חורבנות. עס זיינען אומגעקומען מיליאָנען מענטשן, עס זיינען אויסגעשטאָרבן שטעט גאַנצע, מדינות. מען איז משער, אַז אין משך פֿון צוויי-דריי יאָר האָט דער „שוואַרצער טויט“ צוגענומען אַ דריטל פֿון דער באַפֿעלקערונג פֿון אייראָפּע. מענטשן זיינען אַראָפּ פֿון זינען פֿון שרעק. דער עם-הארצישער המון, וואָס האָט ניט געהאַט קיין השגה, וואָס איז דאָס פֿאַר אַ מין מגפֿה, האָט אויפֿגעכאַפּט מיט חשק די סאַמע ווילדסטע קלאַנגען וועגן אירע סיבות, דער אַבערגלויבן האָט די מאַסע געמאַכט ווילד און געטריבן צו פֿאַרברעכנס. אין יענעם מאָמענט איז אַרויסגעלאָזט געוואָרן אַ טיולאָנישער קלאַנג, אַז די מגפֿה האָבן אַרויסגעבראַכט די יידן, וואָס

פֿארסמען דאָס וואָסער אין די ברינעמער און טיכן, בכדי צו פֿטרן די קריסטן. דאָס איז געווען ווי אַ פֿונק אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ הויפֿן פֿולווער. עס איז געקומען אַן אויפֿרייס פֿון דעם פֿאַלקס גרימצאָרן קעגן ייִדן. אָט די אויס־טראַכטעניש, וואָס איז ענלעך צו דער מעשה מיט דער „גורת המצורעים“ אין פֿראַנקרייך (§ 39), האָט די קריסטלעכע מאַסע אויפֿגענומען ווי אַ זיכערן פֿאַקט ניט געקוקט אויף גאָר איר אומגעלומפערטקייט, וואָרעם ייִדן האָבן דאָך געטרונקען דאָס זעלביקע וואָסער און זײַנען אויך געשטאַרבן פֿון דער פעסט. דער חשד קעגן די פֿלומרשטע גיפֿטמישערס האָט ערטערוויזן זיך געהאַלטן מחמת דעם, וואָס די שטאַרביקייט פֿון דער פעסט איז צווישן ייִדן געווען קלענער ווי צווישן קריסטן, — דאָס האָט געלעזט זיך דערקלערן דערמיט, וואָס ייִדן האָבן געפֿירט אַ לײַטישערן שטייגער לעבן, זײַנען געווען איינ־געהאַלטן, ניכטער, אויך זײַנען זיי בעסער אַרומגעגאַנגען אַרום די קראַנקע. אויף אַ שטיק צײַט האָט די נײַע פֿאַנטאַזיע פֿאַרכאַפט די געמיטער, וואָס האָבן אָקערשט זיך געשפּיזט מיט די באַבע־מעשיות וועגן פֿאַרפֿיניקטע קינדער און בלוטפֿלייציקע האָסטיצעס. דער בילבול איז געוואָרן אַ פֿסיכישע מגפה, וואָס האָט פֿאַרסמט די נשמות פֿון די קריסטלעכע מאַסן.

די שרעקלעכע לעגענדע האָט זיך פֿאַרשפּרייט צו ערשט אין דרום־פֿראַנקרייך און אין די שכנישע שפּאַנישע געגנטן, וווּ די עפידעמיע איז אויסגעבראַכן אין פֿרײַאַר 1348. אָבער דאָ האָט זי אַרויסגערופֿן נאָר ספּאַ־ראַדישע עקסצעסן קעגן ייִדן (§§ 36 און 39). עס קאָן זײַן, אז דאָ האָט געוויקט אויף די געמיטער די בולע פֿונעם פּויפֿס קלעמענס VI פֿון אַוויניאָן, וואָס האָט פֿאַרבאָטן צו טייטן ייִדן אויפֿן סמך פֿון ניט־קאָנטראַלירטע קלאַנגען (יולי 1348). נאָר אין אַנדערע ערטער האָט מען זיך געפֿליסט צו מאַכן פֿון אָט דעם אומזיניקן חשד אַ דערוויזענעם פֿאַקט דורך אָנווענדן דעם אויס־געפרוווטן אַפּאַראַט פֿון עינויגים וואָס האָט עקסיסטירט אין די דעמאָלטיקע געריכטן. אין סאַוואַיע און אין דער שווייץ, וווּ עס האָבן זיך געפֿונען דעמאָרט קליינע ייִדישע קהילות (זײַנט 1306 זײַנען געקומען אַהין פֿאַרטרי־בענע פֿון פֿראַנקרייך), האָט מען צו ערשט אויף אָט דעם וועג, אַרויסגעשלאָגן דעם אמת. לויטן באַפֿעל פֿון דעם הערצאָג פֿון סאַוואַיע אַמאָדעי זײַנען געוואָרן אַרעסטירט ייִדן אין שאַמבערי, שיליאָן און אַנדערע ערטער אויפֿן ברעג פֿון זשענעווער אַזערע. מען האָט זיי געפֿיניקט מיט אַזעלכע שווערע עינויגים, אז איינער פֿון זיי, דער ייִדישער כירורג באַלאַוויני, וואָס איז פֿון ווייטאָג אַראָפּ פֿון זיגען, אָדער ער האָט געוואָלט וואָס גיכער שטאַרבן, האָט זיך מודה געווען אין אַלעדינג, וואָס מען האָט אים אויסגעפֿרעגט. די הודאה איז געווען, אז פֿלומרשט זאָלן דריי ייִדן, איינער יעקב פֿאַסקאַטע, אַ געקו־מענער פֿון טאַלעדאָ, דער רבֿ פֿון שאַמבערי און נאָך איינער אַ רייכער ייִד,

זיין די אויספירערס פֿון אַ פֿאַרשווערונג, וואָס ייִדן האָבן געמאַכט אויף צו פֿאַרטייליקן קריסטן. זיי זאָלן פֿלומרשט האָבן פֿונאַנדערגעשיקט צו זייערע פֿאַלקסברידער אין פֿאַרשיידענע ערטער זעקלעך מיט סם-המות, פֿדי צו פֿאַר-סמען דאָס וואָסער אין די ברונעמער. דער סם איז באַשטאַנען פֿון עפעס אַ משונהדיקער געמישעכץ, וואָס האָט אַרײַנגענומען אויסגעטריקנטע קערפערס פֿון שלאַנגען, פֿרעש און סקאַרפֿיאַנען, טייג פֿון האָסטיעס און פֿלייש פֿון הערצער פֿון קריסטן. די דאָזיקע הודאות, וואָס זײַנען אַרויסגעפֿרעסט געוואָרן דורך עיגניים, ווי אומגעלומפערט זיי זײַנען געווען אין זייער ווילדקייט, זײַנען דאָך אָנגעגאַנגען פֿאַר ערנצטע באַווײַזן, און אין פֿאַרשיידענע ערטער פֿון סאָוואַיע האָבן אויפֿגעפֿלאַקערט שײַטער-הויפֿנס, וואָס מען האָט אויף זיי געברענט ייִדן (סעפטעמבער 1348).

פֿון דאַנען איז די מגפֿה פֿון דעם בילבול צוזאַמען מיט דער עפידעמיע גופֿא אַריבער קיין צפֿון, אין דער שווייץ. אין קאַנטאָן אַרגוי און אין בערן זײַנען אַרומגעגאַנגען קלאַנגען, אַז מען האָט געכאַפט גיפֿטישערס. די מיט-גלידער פֿון דעם שטאָטראַט פֿון בערן האָבן אַוועקגעשיקט בריוו צו די שטאָטראַטן פֿון באַזעל, פֿרײַבורג און שטראַסבורג, אָנצוזאָגן זיי, אַז ייִדן, וואַרפֿן אומעטום פֿונאַנדער סם". אין ציריך האָט מען פֿאַרברענט עטלעכע "שולדיקע" ייִדן און די איבעריקע האָט מען פֿאַרטריבן. אין קאַנסטאַנץ, שאַפֿהויזן, איבערלינגען און אַנדערע שטעט אַרום דער באַדענער אַזערע האָט מען ייִדן געברענט, געהאַנגען, גערעדערט. אין קאַנסטאַנץ האָט איין ייִד, וואָס האָט מחמת יאוש אָנגענומען קריסטנטום, תּיכּף חרטה געהאַט, אונטער-געצונדן זײַן הויז און איז דאָרט פֿאַרברענט געוואָרן צוזאַמען מיט זײַן משפּחה, און פֿון די פֿלאַמען אַרויס האָט ער געשרייען: "זעט, איך שטאַרב אַ ייִד!" אין סעפטעמבער האָט דער פּויפֿס ווידער זיך געווענדט צו דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט מיט אַ בולע, וואָס האָט באַווײַזן די אומגעלומפערט-קייט פֿון דער באַשולדיקונג וואָס מען וואַרפֿט אַרויף אויף ייִדן און האָט דערמאָנט, אַז די פֿלומרשטע אַרויסברענגער פֿון דער מגפֿה שטאַרבן אַליין פֿון איר, און אַז די פעסט ווילדעוועט אויך דאָרט, וווּ קיין ייִדן זײַנען ניטאָ. נאָר די שלדליקע סברות פֿון דעם ראַש פֿון דער קאַטוילישער וועלט האָבן ניט געקאַנט ווירקן אויף די מאַסן, וואָס זײַנען געווען פֿאַרכאַפט פֿון אַ פּסי-כישער קרענק פֿון יודאָפֿאַביע, וואָס מען האָט געמעגט אויסטייטשן ייִדנשרעק". די דאָזיקע קרענק האָט געווירקט פּונקט אַזוי סטיכיש, ווי די הירדאָפֿאַביע (וואַסערשרעק) ווירקט בײַ מענטשן אײַנגעביסן פֿון אַ משוגע-נעם הונט.

די מאוימדיקסטע מעשים זײַנען אָפּגעטאָן געוואָרן אין דער גזרה פֿון שוואַרצן טויט" אין די שטעט פֿון דײַטשלאַנד, וווּ די עפידעמיע האָט זיך

אנגעהויבן סוף 1348 און האָט געוילדעוועט דאָס גאַנצע יאָר שפּעטער. דאָ האָט די קריסטלעכע מאַסע צום טייל מיט אַן אמת געגלייבט, צום טייל געמאַכט אַן אַנשטעל, אַז זי גלייבט אין דער באַבע-מעשה, אַז יידן האָבן אָפּגעסמט די וואַסערן אויף דער גאַנצער שטרעמונג פֿון דעם ריין און פֿון דעם דונאַי, אין אַלע ריטשקעס און קרעניצעס. זיי האָט ניט געלייגט קיין אַכט ניט אויף די בולעס פֿון פּויפּס, ניט אויף די התראות פֿון דעם נייעם קיסר, קאַרל IV (1347—78), אַז ער וועט אויפֿמאַנען פֿון די שטעט פֿאַר די היזקות, וואָס די מלוכה וועט האָבן פֿון אויסהרגען יידן און צעראַבירן זייער אייגנס. דייטשלאַנד איז דעמאָלט געווען פֿאַרכאַפט פֿון אַ רעליגיעזן שגעון. איבער די שטעט זיינען אַרומגעאַנגען פּראַצעסיס פֿון אויפֿערזייטע פֿאַנאַטיקער, אַזוי גערופֿענע „פֿלאַגעאַנטן“ (מלקות-שלעגערס), וואָס האָבן מיט באַנומענע קולות געשרייען, אַז מען מוז תּשובֿה טון פּדי אָפּציווענדן גאָטס צאָרן, זיך געלייגט אויף דער ערד אין מיטן גאַס און געהייסן זיך שמיסן איבערן נאַקעטן לייב, וואָס איז געווען צעשטאָכן מיט נעגל און שטעכלקעס. גלייכ־צייטיק מיט דער פּייניקונג פֿון די בעלי-תּשובֿה איז געאַנגען אַ פּייניקונג פֿון יידן. עס האָבן ניט געהאַלפֿן די וואַרענונגען פֿון נישטערע מענטשן אין דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט, וואָס האָבן זיך ניט אונטערגעגעבן דעם מאַסן-פּסיכאָז. די שטאָטראַטן פֿון באַזעל, פֿריבורג, שטראַסבורג און קעלן זיינען געווען מסופּק, צי די יידן זיינען שוודיק. דער קעניגער ראַט האָט געשריבן צום שטראַסבורגער, אַז ער האַלט די פעסט פֿאַר אַ „פֿלאַג פֿון גאָט“ (plaga Dei) און ער האָט בדעה צו באַשיצן יידן קעגן עקסצעסן, וואָס קאָנען ברענגען צו אַ פֿולן חורבן פֿון לאַנד.

אין עלזאַס, וואָס האָט פֿאַר קורצן איבערגעלעבט די באַוועגונג פֿון די אַרמלעדערס, איז די פֿראַגע וועגן דער שולד פֿון די יידן געווען באַזונדערס ברענענדיק, און אין שטראַסבורג האָט געפֿלאַקערט אַ קאַמף פֿון פּאַרטייען. דער בירגערמייסטער פֿון שטאָט קאַנראַד ווינטערטור און צוויי מיטגלידער פֿון ראַט, דער ריכטער שטורם און דער עלטסטער פֿון די האַנטווערקער שוואַרבער, האָבן פֿאַרטיידיקט די יידן, נאָר דאָס רובֿ פֿון דער באַפֿעלקערונג, פֿערט די בעלי-מלאַכות, זיינען געווען קעגן זיי. דאָ האָבן פֿון הינטער דער מאַסקע פֿון רעליגיעזן פֿאַנאַטיזם אַפּירגעקוקט די נידעריקסטע גלוסטענישן. די איינע האָבן געוואַלט פטור ווערן פֿון יידן דורך פֿאַרטיליקן אָדער פֿאַר-טרייבן זיי, בכדי ניט צו דאַרפֿן באַצאָלן די חובֿות די קרעדיטאָרן און באַקומען צוריק זייערע משכנות; אַנדערע האָבן געהאַפֿט אויפֿצוקויפֿן פֿאַר וואַלויר אָדער צוצונעמען גאָר אומזיסט יידישע הייזער און אייגנס.

היות ווי די „יידישע פֿראַגע“ אין אָט דער פֿאַרם האָט אַרויסגערופֿן אַ קאַמף פֿון פּאַרטייען אין אַ סך ערטער, דעריבער האָט דער שטראַסבורגער

ראַט צונויפגערופן דעלעגאטן פֿון אַנדערע שטאָטישע ראַטן צוזאַמען מיט פֿאַרשטייערס פֿון דעם אָדל און פֿון דער גייסטלעכקייט אויף אַ באַראַטונג, וואָס איז פֿאַרגעקומען אין דער עלזאַסער שטאָט בענפֿעלד (יאַנואַר 1349). דאָ האָבן די אָנגערופֿענע פֿאַרשטייערס פֿון שטראַסבורג אויפגעוויזן, אַז ייִדן האָבן קיין שניכות ניט צו דער פֿלאַג וואָס איז באַפֿאַלן דאָס לאַנד, און האָבן געפֿאָדערט שוין פֿאַר די גערודפֿטע, זיי זינען אָבער געבליבן אין מינאָריטעט. עס איז אָנגענומען געוואָרן אַ באַשלוס צו רודפֿן די ייִדן און צו פֿאַרטרייבן זיי פֿון די שטעט פֿון עלזאַס און פֿון ריינלאַנד. אין שטראַסבורג האָט די ייִדנפֿיינטלעכע מערהייט אַראָפּגעזעצט פֿון זייערע פּאָסטנס די דריי הומאַנע מיטלידער פֿון מאַגיסטראַט און פֿאַרביטן זיי דורך אירע אָנהענגער. דער גור-דין אויף דער ייִדישער קהילה איז געווען באַשטימט. אַלע ייִדן, סך-הכל 2000 נפֿשות, האָט מען צונויפגעטריבן אויפֿן בית-עולם און איינגעשלאָסן אין אַ גרויסן הילצערנעם שנייער, וואָס איז געוואָרן אונטערגעצונדן פֿון אַלע זייטן. די אומגליקלעכע זינען אומגעקומען אין פֿייער, חוץ עטלעכע, וואָס האָבן מסכים געווען זיך צו שמדן און זינען אַרויסגעלאָזט געוואָרן פֿון דעם פֿלאַמענדיקן שנייער-הויפֿן (14 פֿעברואַר). דאָס אייגנס פֿון די דערהרגעטע איז געוואָרן צעטיילט צווישן די שטאָטלייט, וואָס האָבן טאַקע צוליב אָט דעם זאַקרויב אָנגעמאַכט אָט דעם „ייִדנבראַנד“. אַ דייטשער כראָניסט פֿון יענער צייט שרייבט: „אָט טאַקע דערין [אין דעם ווילן נהנה צו זיין פֿון ייִדישן האָב-און-גוטסן] האָט געשטעקט יענער סם, וואָס האָט אומגעבראַכט די ייִדן, און אַ צווייטער כראָניסט איז מוסיף: „דו ווילסט וויסן, וואָס האָט אומגעבראַכט די ייִדן? דאָס איז די געריקייט פֿון די קר'סטן“. דער ניער שטאָטראַט האָט באַשלאָסן ניט אַרײַנצולאָזן מער קיין ייִדן צו וווינען אין שטראַסבורג אין אַ משך פֿון 100 יאָר.

דעם מוסטער האָבן נאָכגעמאַכט אויך אַנדערע שטעט פֿון עלזאַס. אין קאָלמאַר איז ביזן היינטיקן טאַג פֿאַרבליבן אַן אַרט, וואָס הייסט „ייִדנלאַך“, וווּ מען האָט ייִדן פֿאַרברענט אויף אַ שנייער-הויפֿן בעת דעם שוואַרצן טויט. אין שלעזשטאָט איז די ייִדישע קהילה געוואָרן צום טייל אויסגע-הרגעט, צום טייל פֿאַרטריבן. אין בענפֿעלד האָט מען טייל פֿאַרברענט, די אַנדערע דערטרונקען אין אַ זומפּ. אין מילעהויזן האָט מען אויסגעקוילעט אַלע ייִדן, וואָס האָבן ניט באַוויזן צו אַנטלויפֿן. אין אָבערענהיים האָט מען ביי פֿינף פֿאַרמשפטע ייִדן פֿאַרן טויט. דורך עינזים אַרויסגעריסן די הודאה, אַז זיי האָבן פֿאַרסמט דאָס וואַסער אין זיבן ברונעמער, וועגן דעם האָט דער שטאָטראַט באַלד געלאָזט וויסן דעם „ראַט פֿון פֿערציק אויסגעקליבענע מפּוח די ענינים פֿון די ייִדן“ אין שטראַסבורג. דאָס הייסט דער קאָמיטעט צו ליקוידירן דאָס ייִדישע אייגנס. אין אָט די אַלע שטעט זינען די שולן

אריבערגעגאנגען אין רשות פֿון מאַגיסטראַט, דאָס אייננס פֿון די אומגעקו-
מענע און פֿון די פֿאַרטריבענע האָבן צעכאַפט די שררות און ווער עס האָט
געוואָלט פֿון די בירגער, און אַלע חוץ-פֿאַרשרייבונגען לגבי יידן זיינען
דערקלערט געוואָרן פֿאַר בטל ומבוטל.

באַד איז אָנגעקומען די ריי צו די עלטסטע ייִדישע קהילות פֿון
ריינלאַנד. די ריינישע שטעט, וואָס האָבן געזען די רציחות פֿון די ערשטע
קרייצצוג, זיינען אויפֿס ניי פֿאַרהילכט געוואָרן פֿון די ווייגעשרייען פֿון
ייִדישע קרבנות. די קהילה פֿון שפייער האָט געליטן גאָך אין אָנהייב פֿון
דער באַוועגונג (יאַנואַר 1349). אין וואָרמס האָט דער שטאָטראַט באַשלאָסן
צו פֿאַרברענען די יידן, זיך פֿאַררופֿנדיק אויפֿן כתב פֿון דעם קיסר, וואָס
האָט אָפּגעגעבן די ייִדישע קהילה אין גאַנצן אין רשות פֿון די בירגער. גאָר
די יידן האָבן ניט געוואָרט אויפֿן טויט דורך דעם תּליונס האַנט, האָבן אַליין
אונטערגעצונדן זייערע הויזער און זיינען אומגעקומען אין די פֿלאַמען (1 מאַרץ).
אויף דער גרויסער קהילה פֿון מינץ האָט זיך געגרייט אַן אַנפֿאַל פֿון המון
אין יענע טעג, ווען איבער דער שטאָט זיינען געגאַנגען פּראָצעסיעס פֿון
פֿלאַגעלעאָנטן. דאָ האָט אַ טייל פֿון דער קהילה באַשלאָסן זיך אַנטקעגן-
צושטעלן מיט געווער קעגן די שונאים, און בעת דעם צוזאַמענשטויס האָט
די ייִדישע אָפּטיילונג פֿון זעלבשוין דערהרגעט אַ צוויי הונדערט מאַן פֿון
די אַנפֿאַלנדיקע. דערמיט האָבן זיי פֿאַרשטייט זיך גאָך מער צעיושעט דעם
בלוטדאַרשטיקן המון. אַז די יידן האָבן געזען, אַז קיין אויסגאַנג איז שוין
ניטאָ האָבן זיי אויך דאָ „געבראַכט אַ קרבן-עולה“: האָבן אונטערגעצונדן
זייערע הויזער און זיינען אַליין אומגעקומען אין פֿייער. פֿון די פֿלאַמען אַרויס
האָבן זיך געטראָגן צום הימל די תּפֿילות פֿון די קדושים. מען איז משער, אַז
דאָרט זיינען אומגעקומען אַן ערך 6000 מאַן (24 אויגוסט). אין דעם זעלביקן
טאָג איז אומגעקומען אויך די אַלטע קהילה פֿון קעלן. דער קעלנער
מאַגיסטראַט האָט ווי פֿריער אָפּגעהאַלטן דעם פֿאַרביטערטן המון פֿון עקסצעסן,
אַבער איינצאַמען די צעפֿלאַקערטע לייַדנשאַפטן איז ניט געווען מיגלעך. אין
אָונט איז דער ייִדישער קוואַרטאַל געוואָרן איינגענומען אין שטורעם, און
אַ גאַנצע נאַכט און דעם טאָג דערויף איז דאָרט געגאַנגען די בלוטיקע סעודה
פֿון די זיגערס; די ווייגעשרייען פֿון די פֿאַרפֿיניקטע קדושים האָבן זיך
אויסגעמישט מיט די ווילדע ברומערייען פֿון די רוצחים, אונטערצינדערס און
רויבערס. עס האָבן זיך געראַטעוועט גאָר ווינציק מענטשן, וואָס זיינען
אַנטרונען געוואָרן פֿון שטאָט.

דעם זעלביקן זומער זיינען אויך חרובֿ געוואָרן די גרויסע קהילות פֿון
ערפֿורט און פֿראַנקפֿורט-דעם-מייַן. אין פֿראַנקפֿורט האָט קיסר קאַרל IV
קורץ פֿאַרן פּאָגראָם אָפּגעשלאָסן מיטן שטאָטראַט אַן אָפּמאַך, וואָס לויט אים

האָט ער אָפּגעטראָטן דער שטאָט, זײַנע קאַמערקנעכט, די גאַנצע ייִדישע קהילה מיט אַלע הכנסות פֿון איר, ביז וואָנען דעם מאַגיסטראַט וועט ניט ווערן אָפּגעצאָלט פֿאַר דער הלוואה, וואָס דער קיסר האָט פֿון אים פֿרײַער געקראָגן, און דערבײַ איז אין אָפּמאַך געווען בפֿירוש אויסגערעדט אַ תנאי, אַז דער שטאָטראַט איז פֿטור פֿון דער אַחריות, טאַמער וועט מען די ייִדן אויסהרגען און באַראַבעווען. אַ חודש אַרום נאָך דער אָפּשליסונג פֿון אַט דעם אָפּמאַך (24 יולי 1349) זײַנען אין שטאָט אַרײַן געקומען באַנדעס פֿלאַגעלֶאַנטן, און דער פּעוול האָט תּיפֿף זיך גענומען צו אַ פּאַגראָם. די בירגערשאַפֿט האָט געפרוּווט באַשיצן די ייִדן ווי זײַער אייגנס, נאָר די ייִדן וואָס האָבן שוין אויף קיין ראַטונעק ניט געהאַפֿט האָבן אונטערגעצונדן זײַער קוואַרטאַל און אַ סך זײַנען אומגעקומען אין פֿײַער.

נאָך אין האַרבסט 1349 האָבן די נקמה-נעמעס פֿאַרן שוואַרצן טויט געווילדעוועט אין די שטעט פֿון בײַערן. נירנבערג האָט געהאַט דעם זעלביקן שוואַרצן סוף וואָס פֿראַנקפֿורט: אויך דאָ האָט קאַרל IV אָפּגעגעבן די גרויסע ייִדישע קהילה אויפֿן פֿולן באַראַט פֿון דעם שטאָטראַט און האָט אים באַפֿרײַט פֿון יעטווידער אַחריות פֿאַר איר גורל. ווען די האַנטווערקער צעכן און דער שטאָטישער המון-עם האָבן אַראָפּגעוואַרפֿן דעם פּאַטריציאַנישן שטאָטראַט, האָט מען זיך אָפּגעפֿאַרטיקט מיט די אומבאַשיצטע ייִדן ווי אין אַנדערע שטעט. פֿון די גרויסע קהילות אין בײַערן איז געבליבן גאַנץ משמעות נאָר די רעגנסבורגער, וואָס דער שטאָטראַט האָט זי מיט אַן אמת פֿאַרטיידיקט. אין מזרח-דײַטשלאַנד האָבן געליטן ברעסלע, קיניגסבערג און אייניקע שטעט פֿון דער מאַרק בראַנדנבורג. באַנדעס, "ייִדן-שלעגערס" האָבן זיך באַווײַזן אויך אין עסטרייך, נאָר דאָ האָבן געליטן ווינציק קהילות. ווין האָט געליטן מער פֿון פעסט ווי פֿון פּאַגראָם: פּאַגראַמירט האָט מען ייִדן אין קרעמס און נאָך אין אייניקע שטעט. הערצאָג אַלברעכט VI האָט געטאָן זײַן חובֿ און באַשיצט די ייִדן: ער האָט געהייסן באַשטראַפֿן מיט טויט די הויפטמאַכערס פֿון די פּאַגראַמען און האָט אַרויפֿגעלייגט אַ געלטשטראַף אויף די שטעט ווי עס זײַנען פֿאַרגעקומען פּאַגראַמען — און דערפֿאַר האָבן די ייִדישע שונאים מיט ביטול אים אָנגערופֿן, באַשיצער פֿון די ייִדן" (fautor judaeorum). עס קאָן געמאַלט זײַן, אַז קיסר קאַרל IV האָט אַזוי שלעכט באַשיצט זײַנע קאַמערקנעכט אין זײַנע אייגענע מדינות, ווײַל ער האָט ניט געוואָלט זיך דערדינען צו אַזאַ טיטל. מיר האָבן שוין געזען, ווי אַזוי דער קיסר האָט אין אייניקע שטעט פֿאַרקויפֿט די ייִדן צו די שטאָטראַטן, משמעות מיט דער פּוונה פֿטור צו ווערן פֿון דעם דאָזיקן ניט-אַסעקורירטן אייגנס אין די יאָרן פֿון דער אַלגעמײַנער שרפֿה. חוץ פֿראַנקפֿורט און נירנבערג, קאָן מען נאָך אַנווײַזן אויפֿן בײַשפּיל פֿון וואַרמס, ווי ניט לאַנג פֿאַרן פּאַגראָם האָט דער

קיסר פֿאַרקויפֿט דער בירגערשאַפֿט די אָרטיקע ייִדישע קהילה מיט אַלע נוצן און רעכט פֿון איר (die Juden und Judischeit mit ihrem Leib und Gut und mit allen Nutzen und Rechten). ווען די פֿאַרמשפּטע קהילות זיינען אומגעקומען און האָבן איבערגעלאָזט אַ גרויסע ירושה, איז דער קיסר געקומען מיט תּביעות פֿון הויפט-יורש. די שטאַטישע שררות, וואָס זיינען על-פי-רובֿ געווען שולדיק אין די פּאַגראַמען און האָבן געמוזט האָבן אַמנעסטיע, האָבן ניט אַנדערש געמוזט באַפֿרידיקן די פֿאָדערונגען פֿון דעם קיסר אָדער פֿון די פֿאָדראַן, וואָס האָבן געוואָלט זיך פֿאַרגיטיקן פֿאַרן אומקום פֿון דעם, לֵעב־דיקן איווענטאַר – די ייִדישע קהילות. ביי דער חלוקה פֿלעגן אָפֿט אַרויסקומען סיכסוכים צווישן די צדדים, נאָר נאָך לאַנגע דינגענישן פֿלעגט מען צווישן זיך מושווה ווערן. געוויינטלעך פֿלעגט דאָס געלט און דאָס וויכטיקסטע פֿון דעם פֿאַרמעגן אָנקומען אויפֿן חלק פֿון דעם קיסר, פֿון דעם ביסקופֿ אָדער גראַף, די הויזער ווידער, די שילן און בתי-מדרשים און די פֿלעצער פֿון די בתי-קברות פֿלעגן ווערן דאָס אייגנס פֿון די מאַגיסטראַטן. לויט דער פֿאָדערונג פֿון דער גייסטלעכקייט פֿלעגט מען אַ מאָל די שולן אַראַפֿריסן און אויף זייער אָרט אויסבויען קירכן (נירנבערג א"א). דער קיסר האָט געטיילט אויף רעכטס און אויף לינקס פּתאים וועגן אַמנעסטיע די שטאַטראַטן און פּריוואַטע פּערזאָנען, וואָס האָבן גענומען אַנטייל אין די פּאַגראַמען, באַפֿרייט קריסטן פֿון צו באַצאלן ייִדן חובֿות, געשאַנקען ייִדיש גוטס צו פֿירשטן און ריטערס פֿאַר באַזונדערע פֿאַרדינסטן. פֿון דעם זעלביקן זאַקרויב האָט מען פֿאַרגיטיקט די בירגערס די היזקות פֿאַר זייערע הויזער, וואָס זיינען פֿאַרברענט געוואָרן, בעת די ייִדן האָבן אונטערגעצונדן זייער אייגענעם קוואַרטאַל.

בעת דער ליקוידירונג פֿון דעם ייִדישן אייגנס אין שטראַסבורג איז פֿאַרגעקומען אַזאַ קוריאַז. צווישן די פֿלים פֿון אַ שול האָט מען געפֿונען אַ זאך, וואָס די גליקלעכע יורשים האָבן ניט געוואוסט וואָס אָנצוהייבן מיט איר – דאָס איז געווען אַ שופֿר, וואָס מען בלאָזט אין אים אום ראָש-השנה. האָבן די בירגער באַשלאָסן, אַז דאָס איז אַ האָרן, וואָס ייִדן האָבן אים גע-האַלטן צוליב אַ סיגנאַל אויף איבערצוגעבן די שטאַט אַ שונא. האָט דער מאַגיסטראַט, אויף צו פֿאַראייביקן די ייִדישע רשעות און פֿאַלשקייט, געלאָזט פֿאַרטיק מאַכן צוויי טרומייטן פֿון בראַנזע לויטן מוסטער פֿון דעם געפֿונענעם שופֿר, און יעדן טאָג אום אַכט אַ זייער אין אָונט און אום האַלבער נאַכט זאָל מען בלאָזן אין די טרומייטן פֿדי צו דערמאָנען די איינוווינער וועגן דער פֿעלשונג פֿון די ייִדן און צו וואַרענען די ייִדן וואָס פֿאַרן דורך דורך דער שטאַט, אַז זיי זאָלן תּיפֿף-ומיד זיך אָפּטראַגן וויטער. מען זאָגט, אַז אַט די טרומייטן-קלאַנגען, די סיגנאַל פֿון ייִדן-פֿלעגטשאַפֿט האָבן זיך געלאָזט הערן אין שטראַסבורג אין משך פֿון פֿיר יאָרהונדערטער, אַזש ביז צו דער גרויסער פֿראַנצויזישער רעוואָלוציע.

די שרעקלעכע גזרה פון שווארצן טויט האָט פֿאַרדאַרפֿן די נשמה, געטייט דעם געוויסן פֿון די פֿעלקער. די פֿיזישע פעסט האָט אומגעבראַכט מענטשן, די פֿסיכישע פעסט האָט אומגעבראַכט די מענטשלעכקייט. דאָס ייִדנטום איז געווען די איינציקע גרופּע, וואָס איז געווען פֿריי פֿון אָט דער פֿסיכישער מגפה און דער מיט איר פֿאַרבונדענער פֿאַרווילדערונג. אַ טיפֿער תּהום האָט זיך אויסגעשפּרייט צווישן יענע וואָס האָבן באַקרייציגדיק זיך געשאַכטן, געברענט, געטרענקט ייִדן און דערנאָך אויף זייערע פּגרים געטיילט דעם אָנגע-ראַבערעטן זאַקרויב, און צווישן די טויזנטער פֿאַרפּיניקטע קדושים, וואָס זינען מיט פּסוקים תּהילים אויף די לעפֿצן געאַנגען צום טויט, אָפֿט געבראַכט זיך פֿאַר אַ „קרבּן-עולה“. הונדערטער ווייזן האָבן זיך געוואַרפֿן אין פֿייער מענטשן, איינגעהילט אין טליתים און תּכריכים; מוטערס האָבן מיטגענומען מיט זיך זייערע קינדער אין דעם פֿייער פֿון די שניטער-הויפּנס, בכדי צו ראַטעווען זיי פֿון איבערגעוואַלדיקן שמד. די צאָל פֿון די געשמדטע אָפּילו נאָר פֿנים וועגן בכדי צו ראַטעווען זיך דאָס לעבן איז געווען אַ קליינע, און אין דעם איז געווען דער חילוק פֿון די דייטשע ייִדן ביז די שפּאַנישע, וואָס האָבן אין יאָר 1391 ניט געקאַנט ביישטיין דעם נסיון פֿון פֿאַנימדיקן שמד. אין דעם געוויין פֿון פּנסת-ישראל, אין די סליחות און קינות, וואָס זינען אָנגעשריבן געוואָרן אויף די גזרות פֿון ק"ח און ק"ט פֿון א"ף השּׁשי, לָאָט זיך הערן דער ענטפֿער פֿון די פֿאַרפּיניקטע קדושים דער פֿינטלעכער וועלט פֿון קבר אַרויס: „מען האָט אויף אונדז אויסגעטראַכט אַ בילבול־ בכדי אָנצופּאַרן אויף אונדז. מען באַשוואַלדיקט אונדז, אַז מיר האָבן געבראַכט סם אין אַ פּלי און האָבן אַריינגעוואַרפֿן אין וואַסער. נאָר אין דער אמתן האָט מען אונדז אָנגעטרענקט מיט ביטערן וואַסער... די שווערד האָבן אַרויסגעצויגן די רשעים און [אונדזער] בלוט אויסגעמישט מיט וואַסער...“ גרויס איז געווען די גייסטיקע קראַפֿט פֿון דער אומה, וואָס איז געווען בכוּח איבערצולעבן אַזאַ מאַמענט, ווען עס האָבן זיך פֿאַראייניקט די סטיכע מיט מענטשן וואָס זינען אויך אַזוי בייז און בלינד ווי זי, בכדי אָפּצומעקן זי פֿון פּנים פֿון דער ערד. זי איז ניט אומגעקומען אויך אין די פֿלאַמען פֿון די גייע שניטער-הויפּנס, אָט די סאַלאַמאַנדרע צווישן די אומות, וואָס איר סימבאָל איז דער סנה וואָס ברענט און ווערט ניט פֿאַרברענט.

§ 45. די רעסעטאָר אַציע אין דייטשלאַנד (1350—1400)

בז אַ דרנג הונדערט ייִדישע קהילות זינען פֿאַרטייליקט געוואָרן אין דער צייט פֿון די פֿאַקסאָמרווען בעת דער עפּידעמיע פֿון „שוואַרצן טויט“ — וווּ עס זינען ייִדן אויסגעהרגעט געוואָרן און וווּ פֿאַרטריבן געוואָרן. נאָר אויך די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג האָט אין גיכן דערפֿילט אַלע רעזולטאַטן פֿון

די איבערגעלעבטע שרעקלעכע גורות. די עפידעמיע וואָס האָט געדויערט צוויי יאָר האָט אומגעבראַכט אַ גרויסן טייל פֿון דער באַפֿעלקערונג פֿון דייטשלאַנד. די שטעט זיינען געבליבן ליידיק אָן מענטשן און פֿאַראַרעמט. אַ בילד פֿון חורבן האָבן פֿאַרגעשטעלט אַ סך שטעט מיט צעשטערטע ייִדישע קוואַרטאַלן, ווי דאָס אינדוסטריעלע לעבן האָט זיך אָפּגעשטעלט אין גאַנצן. דאָס וואָס יידן האָבן געפֿעלט האָט זיך געלאָזט גוט שפירן. די מלוכישע און שטאַטישע שררות האָבן פֿאַרלאָרן אָן אומאויסשעפּלעכן קוואַל פֿון הכנסות, און די באַפֿעלקערונג וואָס האָט זיך גענייטיקט אין קליינעם קרע- דיט האָט מער ניט געהאַט די שטענדיק גרייטע צום דינען און געדולדיקע מלווים, וואָס אָן זיי האָט מען זיך ניט געקאָנט באַגיין אין אַ תקופֿה, ווען עס זיינען ניט געווען קיין עפֿנטלעכע קרעדיט-אינסטיטוציעס. אַט פֿאַר וואָס איז ווי באַלד די פעסט איז אַריבער, האָבן די רעגירונג און די מאַגיסטראַטן פֿון דעם גרעסטן טייל שטעט באַשלאָסן צוריק איינצושטעלן די פֿרעדיקע אַרדענונג. יידן האָט מען ווידער גענומען אַרענילאָזן אין יענע שטעט, ווי ניט לאַנג האָט מען זיי געשאַכטן, פֿון וואַנען מען האָט זיי פֿאַרטריבן אויף „אייביקע צייטן“. פֿעאַדאַלע פירשטן, ביסקופן און מוניציפּאַלע שררות האָבן אַפילו שטאַרק געמאָנט די פריווילעגיע צו האַלטן יידן (judaeos habere). די קורפֿירשטן האָבן פֿאַר זיך אויסגעצערט דאָס רעכט צו האָבן יידן ווי האַנדלס- צינזאַלערס, אַזוי ווי דער קיסר. אַזאַ פריווילעגיע האָט קאַרל IV געגעבן די זיבן קורפֿירשטן אין דער נייער דייטשער קאָנסטיטוציע, וואָס איז באַוווּסט אונטערן נאָמען „די גילדענע בולע“ (1356). אין דעם אַרטיקל פֿון דער „גילדענער בולע“, ווי עס איז די רייד וועגן דעם רעכט פֿון די קורפֿירשטן צו האָבן זייער אייגנס אין זייערע טעריטאָריעס מעטאָלאָגרובן און זאַלצגרובן און צו עקספּלאַטירן די דאָזיקע נאַטירלעכע ריכטימער, איז צוגעגעבן: „צו גלייך האָבן זיי דאָס רעכט צו האַלטן יידן און צו העכערן הכנסות פֿון אַפּפּאַלן“. איינזאַרק, אַפּפּאַלן און יידן זיינען געוואָרן אַוועקגעשטעלט אויף איין מדרגה. יידן זיינען פּונקט אַזאַ מקור פֿון הכנסה, ווי אַרץ, וואָס מען דאַרף נאָר קענען עקספּלאַטירן. פּונקט אַזאַ רעכט צו „האַלטן יידן“ איז געגעבן געוואָרן אויך די שטעט דורך אַפּמאַכן צווישן די מאַגיסטראַטן, דעם קיסר און די אַרטיקע פֿעאַדאַלע שררות.

נאָר פֿאַר אַ פּולער רעסטאָוואַציע קאָן מען אָט די אויפֿריכטונג פֿון די ייִדישע קהילות אין דייטשלאַנד ניט אָננעמען. דער קלאַפּ פֿון יאָר 1349 האָט זיך ניט געלאָזט פֿאַרריכטן. אַ סך פּליטים און פֿאַרטריבענע, וואָס האָבן באַוווּזן זיך איינצולעבן אין עסטרייך, ביימען אָדער אין די שכנישע געגנטן פֿון פּוילן, האָבן ניט געוואָלט זיך אומקערן אין די אַלטע מקומות. די בירגערשאַפֿט ווידער האָט די יידן ביים אומקער געשטעלט ערגערע תנאים

ווי פֿרײער: באַזעצן זיך האָבן ייִדן געמעגט נאָר אין באַשטימטע טײלן פֿון שטאָט, וואָס די בירגער וועלן אָנווייזן, הײַזער האָבן זיי געמעגט נאָר אַרענדיִרן און ניט אינשטאַפֿן זיך ווי אַן אייגנס, זיי האָבן ניט געטאָרט אַרויס= שטעלן קיין שום תּבֿיעות בנוגע דעם ייִדישן אייגנס וואָס איז צוגענומען געוואָרן בעת דער גזרה און בנוגע די אַנולירטע חובֿות, די ייִדן האָבן געמוזט צאָלן דער שטאָט אַ באַזונדער אָפּצאָל, חוץ די שטייערן לטובֿת דעם קיסר, די גראַפֿן און די ביסקופֿן, זיי האָבן געמעגט זיך פֿאַרנעמען מיט אַנטלײען געלט אויף מעסיקע פּראַצענטן אונטערן קאָנטראָל פֿון די שטאָטישע שררות, זיי האָבן ניט געטאָרט זיך אַריבערקלײַבן אין אַן אַנדער שטאָט אָן אַ באַזונדער דערלײבעניש. זייער אָפּט זײַנען די אָפּמאַכן פֿון די מאַגיש= סטראַטן מיט די ייִדישע קהילות אָפּגעשלאָסן געוואָרן אויף אַ באַשטימטן טערמין. אין די אָפּמאַכן ווערט אַ מאָל אָנגעוויזן, אַז ייִדן ווערן אַרײַנגעלאָזן צו ווײַנען, צוליב דעם נוצן און דעם פֿבֿוד פֿון דער שטאָט. אויף אַזעלכע תּנאים זײַנען קלײַנע גרופּעס ייִדן צווישן די יאָרן 1350 און 1370 געקומען צוריק קיין אויגסבורג, נירנבערג, פֿראַנקפורט, קעלן, שטראַס= בורג און אַ סך אַנדערע שטעט.

אזוי אַרום זײַנען ייִדן מגולגל געוואָרן אין צופֿעליקע איינוואַנדערערס, וואָס מען לאָזט זיי ווײַנען פֿאַר אַ באַשטימטן געצאָלט. פֿאַרן רעכט צו עטעמען די לופֿט פֿון אַ דײַטשער שטאָט, צו האַלטן זײַן גלױבן, צו פֿאַרנע= מען זיך מיט געוויסע פּרנסות האָט דער ייִד געמוזט צאָלן במזומנים. פֿל= זמן אַ ייִד האָט געהאַט געלט, האָט מען אים פֿאַראַכט, אָבער טאָלערירט; האָט ער אָבער אָגעוואָרן זײַן געלט — האָט מען שוין מער ניט אָנערקענט אים דאָס רעכט צו לעבן. וואָס איז דען דער חידוש, אויב דער ייִד, וואָס זײַן לעבן איז אים געווען טײַער, האָט זיך געפֿלייסט אינצושטאַפֿן זיך וואָס מער געלט? דורך קלײַנעם האַנדל, וואָס איז געווען אינגעגענגט דורך פֿלערליי באַגרענעצונגען, האָט ער קוים געקאָנט אַרויסשלאָגן אויף קנאַפּער חינוּה. צו מלאַכות האָבן אים פֿאַרשפּאַרט דעם צוטריט די געשלאָסענע קריסטלעכע צעכן, און צום גרויסן האַנדל די סוחרישע פֿאַרבאַנדן און גילדעס. 1 עס איז געבליבן נאָר איין ריווחדיקע פּראָפּעסיע, וואָס דער ייִד האָט געקאָנט זיך

1 ייִדישע בעלי-מלכות האָבן, לויט די דײַטשע געזעצן, געמעגט אַרבעטן נאָר אין די ייִדישע קוואַרטאַלן און פֿאַר זייערע פֿאַלקסברידער, פֿאַר קריסטן האָבן זיי געאַרבעט נאָר אין אויסנאַמפֿאַל, אַרומגייענדיק דעם געזעץ. אין אייניקע ערטער האָבן ייִדן געהאַט זייער אייגנס מילן און הײַנגערטענער און האָבן געהאַנדלט מיט חײַן, אָבער על-פּי-רובֿ האָט מען זיי איבערגעלאָזט דעם קלײַנעם הויזירע-האַנדל מיט פֿאַרטיקע בגדים, געחירצן, עופֿות, און פֿאַר פֿאַרמעגלעכע מענטשן — צו אַנטלײען געלט אויף ציגונ. אין סטאַטוס פֿון מינכענער מאַגיסטראַט פֿון יאָר 1400 הערט בפֿירוש געזאָגט: „ייִדן האָבן ניט קיין רעכט צו פֿאַרנעמען זיך מיט קיין זאך, חוץ מיט אַנטלײען געלט אויף פּראַצענט, האָרעם דאָס איז זייער עסק“.

פֿאַרנעמען מיט איר, מחמת קריסטן איז זי געווען אַפֿט מאָל דערווידער: האַנדל מיט געלט, וואָס אין יענער צייט, ווען קרעדיט איז געווען טייער, האָט ער אָנגענומען די פֿאַרם פֿון וואַכערני. דער גאַנצער סדר פֿון דעם דעמאָליטיקן לעבן האָט איינגעשלאָסן דעם ייִדן אין דער ספֿערע פֿון קליינ-לעכע געלט-אינטערעסן און האָט אים צוגעבונדן צו דער פּראָפֿעסיע פֿון אַ מלווה, וואָס די וואָס גענייטיקן זיך אין אַ הלוואה חנפֿען זיך צו אים צו, און די נישט-פינקטלעכע בעלי-חובות פֿאַרשילטן זיין געביין. דאָס געלט, וואָס ייִדן האָבן געמיינט דורך דעם זיך צו ראַטעווען, איז געוואָרן פֿאַר זיי אַן אומגליק, אַ פֿאַרדאַרבעניש, אַ קוואַל פֿון פּאַגראָמען, צי פֿון פֿאַלק, צי פֿון דער רעגירונג. אין די כראָניקעס פֿון יענער צייט טרעפֿן זיך ניט זעלטן אַזעלכע נאָטיצן: „אין יאָר 1384 האָבן די בורגראַפֿן אין נירנבערג גענומען געפֿאַנגען די ייִדן, די ריכע האָט מען אַרײַנגעזעצט אין דער מלוכה-פֿעסטונג, און די אַרעמע אין קעלער פֿון ראַטהויז. די ייִדן זײַנען געוואָרן באַפֿרייט, ערשט נאָך דעם ווי זיי האָבן אַרײַנגעטראָגן אויסלייזגעלט.“ אין אויגסבורג האָבן די ייִדן זיך אויסגעקויפֿט פֿון „געפֿאַנגענשאַפֿט“ מיט 22.000 גולדן. דורך אַזעלכע געוואַלד-מעשים פֿלעגן אַדללייט און שטאָטלייט, וואָס זײַנען געווען פֿאַרחובֿעט בײַ ייִדן, אָפֿט מאָל זיי צווינגען זיך אָפּצוואַגן פֿון אויפֿ-מאַנען דעם חובֿ.

אַפֿט מאָל פֿלעגט מען בײַ די ייִדישע מלווים אָפּנעמען זייער אייגנס „אויפֿן סמך פֿון געזעץ“, לויט אַ באַפֿעל פֿון דעם קיסר, וואָס פֿלעגט באַפֿרייען זייערע בעלי-חובות פֿון באַצאָלן די צינזן אָדער אַפֿילו דעם קרן. אָנווענדן אַזעלכע קורצע און שאַרפע מיטלען האָט באַזונדערס ליב געהאַט דער יורש פֿון קאַרל IV, דער קיסר ווענצעל (1378–1400), וואָס, וועדליג איין היסטאָריקער זאָגט וועגן אים, אויב ער וואָלט ניט געווען קיין קיסר, וואָלט ער געווען אַ רויבריטער. אין יאָר 1385 האָט ווענצעל געפֿאַדערט פֿון די בײַערישע און שוועבישע שטעט, אַז די מאַגיסטראַטן זאָלן אַרײַנטראָגן אַ צענט-חלק פֿון אַלע הכנסות וואָס זיי קריגן פֿון ייִדן אין דער קיסרלעכער קאַסע, אָבער ער האָט געקראָגן אַן אָפּזאָג. דער סיכסוך וואָס איז אַרויסגע-קומען מחמת דעם איז אויסגעגלייכט געוואָרן דורך אַ באַזונדער אָפּמאַך, וואָס איז אָפּגעשלאָסן געוואָרן אין אולם אויף אַ צונויפֿפֿאַר פֿון פֿאַרשטייערס פֿון 38 שטעט (אויגסבורג, באַזעל, נירנבערג, אולם, קאָנסטאַנץ, ראַטנבורג א"א) מיטן אָנטייל פֿון דעלעגאַטן פֿון דעם קיסר. לויטן אָפּמאַך זײַנען אַלע קריסטן וואָס זײַנען געווען פֿאַרחובֿעט בײַ ייִדן אָן אונטערשייד פֿון שטאַנד – פֿירשטן, גראַפֿן, ריטערס, בירגער, קנעכט, פּויערים, גייסטלעכע – באַפֿרייט געוואָרן פֿון צו באַצאָלן פּראָצענטן אויף נײַע הלוואות און פֿון צו באַצאָלן אַ פֿערטל פֿון דעם קרן אויף אַלטע; חוץ דעם האָט אײַטלעכער מאַגיסטראַט,

בכדי איינצוהיטן די הכנסות פֿון ייִדן, דאָס רעכט ווי צו צווינדן צו זיין שטאַט און ניט דערלויבן זיי זיך אַריבערצוקלײַבן אין אַן אַנדער שטאַט, און דערבײַ זײַנען די מאַגיסטראַטן זיך קעגנזײַטיק מתחייב אַרויסצונעבן יענע ייִדן, וואָס וועלן מיטן אייגענעם ווילן זיך אַריבערקלײַבן אין זייער שטאַט, און צוריקשיקן זיי אין זייער פֿרײַערדיקן וווינאַרט. פֿאַר דער דאָזיקער פֿרײַ-ווילעניג האָבן די שטעט זיך מתחייב געווען צו באַצאָלן דעם קיסר מיט אַ מאָל 40,000 גולדן. אין יאָר 1390 האָט ווענצל פֿאַר נאָך אַ גרעסערן שוחד דורכגעפֿירט אַ גרעסערע עקספּראָפּריאַציע. אונטערגעקויפֿט דורך דעם הערצאָג פֿון בײַערן, די ביסקאָפּן און מאַגיסטראַטן פֿון עטלעכע בײַערישע שטעט (נירנבערג, ראַטנבורג א״א), האָט ער געמאַלדן, אַז היות ווי די ייִדן נעמען אויף הלוואות צו גרויסע צינזן, דעריבער ווערן זייערע קריסטלעכע בעלי-חובות אין די דאָזיקע שטעט אין גאַנצן באַפֿרייט פֿון צו באַצאָלן די חובות די קרעדיטאָרן, בתנאי אַז זיי זאָלן אויסצאָלן דעם קיסר אָדער די מאַגיסטראַטן אַ באַשטימטן טײַל פֿון דער חוב־סומע. אַזוי האָט דער מלך פֿון אַ גרויסער אימפעריע פֿאַרמאָל דערלויבט צו באַראַבעווען איין טײַל פֿון דער באַפֿעלקער-רונג, בכדי זיך צו טײַלן דאָס אָנגערויבטע מיט דעם צווייטן טײַל. זיי ייִדן האָבן געהאַנדלט מיט געלט, און די רעגירערס האָבן געהאַנדלט מיט ייִדן - אין אַט דעם האַנדלס-אויסקער האָבן פֿאַרדינט די בעלי-חובות וואָס זײַנען פֿטור געווען פֿון צו צאָלן און די שררות וואָס האָבן געטיילט מיט זיי דעם זאַקרויב. די אָבער וואָס האָבן געהאַט די פֿאַרהאַטטע פּריווילעגיע צו אַנט-לײַען געלט זײַנען געוואָרן בדלות. ייִדן אין דייטשלאַנד זײַנען פֿאַרמשפּט געוואָרן אויף אַ לחלוטיןדיקער עקאָנאָמישער דעגענעראַציע.

פּונקט אַזוי ניט געוויסנדיק האָט דער העכסטער, שוצהאַר פֿון ייִדן געזאָרגט וועגן באַשיצן זײַנע קאַמערקנעכט פֿון געוואַלד-מעשים און רציחות. אין ווענצעלס רעזידענץ, דער ביימישער פּראָג האָט אום פּסח 1389 געטראָפֿן אַזאַ מעשה. אויף איינער פֿון די שטאַטישע גאַסן האָבן זיך געשפּילט ייִדישע קינדער און געוואָרפֿן איינע אויף די אַנדערע מיט זאַמד. אין יענער צײַט איז געגאַנגען פֿאַרביי אַ קאַטוילישער גלח מיט די הייליקע פֿליים, אויפֿן וועג צו אַ גוסס וואָס ער איז געגאַנגען אים מאַכן די לעצטע זאָלבונג. אַ הייפֿל זאַמד, וואָס די קינדער האָבן געוואָרפֿן, איז אומגערן אַריינגעפֿאַלן אין דעם גלחס סאַקראַמענט. באַלד האָט ער געמאַכט אַ געוואַלד. איז אַרויסגעפֿאַלן אויפֿן מאַרק און גענומען שרײַען, אַז די ייִדן האָבן אים באַפֿיידיקט און אַרויסגעקלאַפט אים פֿון האַנט די הייליקע פֿליים. איז זיך דאָס פֿאַלק צונײַפֿ-געפֿאַלן מיט העק און מיט דרענגער און אָנגעפֿאַלן אויף די ייִדישע הויזער. אַזוי ווי שמדן זיך האָבן די ייִדן ניט געוואָלט, האָט דער המון גענומען זיי הרגען אויף דעם אַכוריותדיקסטן שטייגער. עטלעכע הונדערט ייִדן זײַנען

אומגעקומען אין פראג אין יענעם טאג און אין דער נאכט שפעטער; א סך האָבן נאָכגעטאָן זייער רב און האָבן אַליין זיך גענומען דאָס לעבן. די שול איז געוואָרן פֿאַרברענט, די ספֿרי-תּוּרוֹת און ספֿרים צעריסן און צעטראַטן, מען האָט אַפֿילו ניט געשאַנעוועט דעם בית-עלמין. פּונקט אַזעלכע הריגות און פּאַגראַמען זײַנען פֿאַרגעקומען אין די אַרומיקע שטעט. די ייִדן האָבן זיך געווענדט נאָך הי"ף צום קיסר ווענצעל, וואָס האָט זיך דעמאָלט געפֿונען אין דער שטאָט עגער, נאָר ער האָט זיי קאַלטבלוטיק געענטפֿערט, אַז זיי זײַנען אַליין שולדיק, ווייל זיי זײַנען אום פּאַסע אַרויסגעגאַנגען פֿון זייערע שטיבער, קעגן די קאַנאָנען פֿון דער קירך. דערפֿאַר אָבער האָט ער געזאָרגט צו באַקומען אַ גרויסן סכּום זילבער פֿון דעם אייגנס פֿון די דערהרגעטע ייִדן. די פּראָגער קדושים האָט באַוויינט אין זײַן סליחה 1 דער אַרטיקער רב רבי אַבֿיגדור קראַ.

בדרך כּלל אַ שלעכטער זון פֿון דער קירך, האָט דער קיסר ווענצעל געמאַכט דעם אָנשטעל פֿון אַ פֿרומען רעגירער, ווי ווייט דאָס איז געווען נוגע ייִדן. אין יאָר 1386 איז ער געוואָר געוואָרן, אַז ייִדן אין שטראַסבורג טראָגן ניט די ספעציעלע ייִדישע בגדים און דערלויבן זיך לוקסוס אין זייער אָנטון. דאָס האָט אים אויסגעוויזן צו זײַן אַ באַליידיקונג פֿאַר די קריסטן און פֿאַר זייער רעליגיע, און ער שיקט אַרויס פֿון פּראָג אַ בריוו צום שטראַסבורגער שטאָטראַט, וווּ ער לייגט פֿאַר צו צווינגען די קנעכט פֿון דער קיסרלעכער קאַמער צו טראָגן דעם „ייִדישן הוט" און שוכוואַרג, וואָס איז געווען בײַ זיי אין גאַנץ אַמאָליקע צייטן, בכדי מען זאָל קאָנען אונטער-שיידן אַ ייִדן צווישן קריסטן". דער שטאָטראַט האָט אויסגענוצט דעם דאָזיקן באַפֿעל צוליב זײַנע צוועקן: ער האָט פֿאַרגרעסערט דעם יערלעכן אָפּצאָל, וואָס מען האָט גענומען פֿון ייִדן פֿאַר וווינרעכט. נאָר באַלד האָבן די שטראַסבורגער בירגער גענומען אַרומקלערן די פּראָגע, צי באַדאַרף מען ניט פֿון דאָס נײַ פֿאַרטרייבן פֿון שטאָט די ייִדן, וואָס זײַנען אַריינגעלעזט געוואָרן אין יאָר 1369 נאָר אויף אַ צײַט און אין אַ קליינער צאָל. אין יאָר 1388 האָט דער מאַגיסטראַט באַשלעסן צו פֿאַרטרייבן פֿון שטראַסבורג דאָס היפֿל ייִדן, וואָס האָבן זיך באַזעצט אויף די תּורבוֹת פֿון דער געוועזענער קהילה, און דאָס מאָל איז דער גירוש געווען אַ לעצטגילטיקער. די פֿאַרטריבענע האָבן זיך צעטיילט צווישן די אַנדערע קהילות פֿון עלזאַס, וואָס פֿון זיי באַקומען זײַנט יענער צײַט אַ באַטייט די וואַקסנדיקע קהילות פֿון שלעשטשטאָט און קאַלמאַר. אין שטראַסבורג האָט דער מאַגיסטראַט דערלויבט געקומענע ייִדן זיך אָפּצושטעלן אויף אַ קורצער צײַט צוליב זייערע האַנדלס-געשעפֿטן פֿאַר אַ באַזונדער אָפּצאָל. אַ טיילווייזע רעסטאָוראַציע פֿון דער ייִדישער

קהילה אין שטראסבורג איז פֿאַרגעקומען צו צווייטן יאָר 1717. ווען עלזאָס איז געוואָרן פֿאַראייניקט מיט פֿראַנקרײַך.

פֿון די חרובֿ געוואָרענע ריינישע קהילות זײַנען אַ סך אַוועק צו די ברעגעס פֿון דוננ, קײן ווין און אין אַנדערע שטעט פֿון עסטרייך, ווי יידן האָבן ווינציקער געליטן אין דער צײַט פֿון שוואַרצן טױט. נאָר אויך דאָ איז זײַער מצבֿ ערגער געוואָרן אין דער צווייטער העלפֿט 14טן י״ה. נאָך דער פֿראַקלאַמירונג פֿון דער „גילדענער בולע“, וואָס האָט געגעבן די קורפֿירשטן דאָס רעכט צו „האַלטן יידן“ באַגלייך מיט די קיסרים, האָט דער הערצאָג פֿון עסטרייך רודאָלף IV אויסגעפֿועלט אַזאַ רעכט אויך פֿאַר זיך און פֿאַר זײַנע ברידער, די הערצאָגן פֿון שטייערמאַרק און קאַרינטיע. די הערצאָגן האָבן נאָכגעטאָן די קיסרים אין פרט פֿון אויסנוצן די ייִדישע רעגאַליע: זײ האָבן צוגעפֿעסטיקט די יידן צו זײַערע ווױנערטער און פֿאַר- באַטן זײ זיך אַריבערצוקלייבן אין אַנדערע מדינות. פֿונקט ווי ווענצעל, האָבן זײ אַפֿט מאָל, לױט אַ הספֿם מיט די מאַגיסטראַטן און מיט אַ באַשטימטן נוצן פֿאַר זיך, אַרויסגעגעבן שײַנען, אַז עס ווערן טײַלװײַ אָדער אין גאַנצן אַנולירט די חובֿות, וואָס קומען אַרויס יידן פֿון דער קריסטלעכער בירגער- שאַפֿט (Tödtbriefe). דער פֿאַרמעגן פֿון אַן עמיגראַנט פֿלעגט ווערן קאַנפֿי- סקירט פֿאַר דער מלֹוכה, און אויב דער עמיגראַנט האָט קײן פֿאַרמעגן נישט איבערגעלאָזט, האָט פֿאַר אים געענטפֿערט די גאַנצע קהילה. ווען דער הערצאָג האָט זיך שטאַרק גענייטיקט אין געלט, האָט ער אָנגעווענדט די אַלטע פֿראַנצײזישע און ענגלישע גענג: עס פֿלעגן ווערן אַרעסטירט די גלידער פֿון דער קהילה, בכדי די מלֹוכה-קאַסע זאָל קריגן היפש אויסלייז- געלט פֿאַר זײַער באַפֿרײונג (אין די יאָרן 1377-80 אין ווין און אין אַנדערע שטעט). נאָכן אָפּפֿאַלן אַלע שטייערן און קאַנטריבוציעס האָט מען יידן דער- לױבט אויסצופֿירן זײַער ווירטשאַפֿטלעכע פֿונקציע: באַפֿרידיקן די נױט פֿון דער באַפֿעלקערונג אין קרעדיט, אונטערן קאַנטראָל פֿון די מאַכטאַרגאַנען. אין ווין זײַנען אַלע קרעדיט-געשעפֿטן פֿון יידן מיט קריסטלעכע בעלי-מלאַכות פֿאַרשריבן געוואָרן אין אַ באַזונדער בוך אונטערן נאָמען Judenbuch, וואָס איז געלעגן אין שטאָטישן אַרכיוו. ווי עס איז צו זען פֿון די דאָזיקע פֿאַר- שרײַבונגען (1389-1420), זײַנען די הילואות געווען געוויינטלעך קורצטער- מיניקע און נישט קײן גרויסע, פֿון איינעם ביז 30 פֿונט פֿעניג, און די פֿאַר- צענטן פֿון זײ זײַנען גענומען געוואָרן אַזוי גרויס ווי 3 פֿעניג פֿון פֿונט אַ וואָך. דער פֿראַצענט וואָלט געקאָנט זײַן אַ סך קלענער, אויב אַ גרויסער טײל פֿון אים וואָלט נישט אַוועקגעאַנגען אויף צו באַפֿרידיקן די אָפּעטיטן פֿון די שררות, וואָס האָבן חוץ אַלעמען נאָך פֿאַרגרעסערט די רײזיקע פֿון דעם מלווה דורך אַרויסגעבן די בעלי-חובֿות Tödtbrief, ווען זײ האָבן געוואָלט.

דער סחורה-האנדל פֿון ייִדן איז געוואָרן באַגרינעלט דורך די השתדלוֹת פֿון די קריסטלעכע סוחרים; אין שטייערמאַרק למשל האָט דער הערצאָג, לויט דער בקשה פֿון דער בירגערשאַפֿט, פֿאַרבאָטן די ייִדן צו האַנדלען מיט תבואה און מיט ווייץ. דערפֿאַר האָבן די הערצאָגן ניט געקאָרט צו לאָזן די ייִדן פֿלערליי פֿרײַהייטן אין זייער אינעווייניקסטן לעבן, און די ייִדישע קהילות אין עסטרייך האָבן אין יענער צײַט גענאָסן אַ ברייטע אַליין-פֿאַר-וואַלטונג.

די ייִדישע באַפֿעלקערונג פֿון עסטרייך איז אין יענער צײַט פֿאַרגרע-סערט געוואָרן דורכן צושטראָם פֿון אויסוואַנדערער פֿון דער שכנישער אונגערן. אין דעם לאַנד, וווּ ייִדן האָבן זינט דעם 13טן י"ה דערגרייכט צו אַן אַנגעזעענער געזעלשאַפֿטלעכער פּאַזיציע אַ דאַנק דער, כאַרטיע פֿון פֿרײַהייטן וואָס עס האָט זיי אַרויסגעגעבן בעלאַ IV, זײַנען די יאָרן פֿון שוואַרצן טויט ניט אַריבער פֿאַר זיי אַן ווירקונג. אין יאָר 1349 זײַנען זיי פֿאַרטריבן געוואָרן, און צום טײל זײַנען זיי אַליין אוועק, פֿון אייניקע געביטן מחמת די פֿאַלקסאומרונג, וואָס די מגפה האָט אַרויסגערופֿן. דער קיניג לודוויג פֿון אַנזש, אַ פֿאַנאַטישער קאַטאָליק, האָט די עמיגראַנטן גערופֿן צוריק מיט דער האַפֿענונג צו מאַכן זיי פֿאַר קריסטן, נאָר ווען די האַפֿענונג איז ניט מקויים געוואָרן, האָט ער זיי פֿון דאָס נײַ פֿאַרטריבן (1360). די עמיגראַנטן האָבן זיך צוגעשפּאַרט צו די נאָענטע ערטער פֿון עסטרייך, וואַלאַכיע און פּוילן, אָבער אין משך פֿון דער צײַט האָבן זיי זיך אומגעקערט צוריק קיין אונגערן. די ייִדישע קהילות פֿון אונגערן זײַנען געווען קאַנצענע טרירט דער עיקר אין פּרעסבורג און איר קרייז. אין דער צײַט פֿון די מלכים לודוויג און סיגזמונד איז איבער זיי אַוועקגעשטעלט געוואָרן אַן אייבערשטער שפּיץ אַ קיניגלעכער באַאַמטער מיטן טײַטל "ייִדן-שופֿט", וואָס אַפֿיציעל איז זײַן עובדא געווען צו "באַשיצן" ייִדן, פֿאַקטיש אָבער האָט ער אָפּגעהיט די אינטערעסן פֿון פֿיסקוס, אויספּרעסנדיק בײַ דער ייִדישער באַפֿעל-קערונג געלט פֿאַר דער קיניגלעכער קאַסע אויף געזעצלעכע און אומגעזעצ-לעכע וועגן. אזא איז שוין דער גײַסט פֿון דער עפּאָכע וואָס נאָך דעם שוואַרצן טויט: די רעגירערס האָבן געהאַלטן, אַז ייִדן לעבן נאָר מיט זייער חסד, און דערפֿאַר האָבן זיי געמיינט, אַז זיי האָבן רעכט צו לעבן אויף די ייִדנס חשבון.

§ 46. די הוסיטישע באַוועגונג און די רעאַקציע

(1400 – 1450)

צום אָנהייב 15טן י"ה האָט זיך אין די ייִדישע קהילות פֿון די קיסר-לעכע שטעט פֿון דײַטשלאַנד לעצטגילטיק אײַנגעשטעלט אַ טאַפֿלמאַכט: דער

קיסר האָט זיך געטיילט אין זיין מאַכט איבער זינע קאַמערן און אין די הכנסות פֿון זיי מיט די שטאַטראַטן, מיט דער רעגירונג פֿון דער בירגער־שאַפֿט, וואָס האָט אין יענער תקופֿה דערגרייכט צו אַ גרויסן פּאָליטישן כּוח. דער קיסר רופֿערעכט פֿון פּאָליק, וואָס איז געקומען אויף ווענצעלס אָרט (1400-1410), האָט זיך אָפּגעזאָגט פֿון זיין סיסטעם צו עקספּראָפּירן ייִדן דורך אַנולירן די חובות וואָס עס קומט זיי אַרויס, נאָר ער האָט אָנגעווענדט דעם געוויינטלעכן דרוק אויפֿן שטייערפּרעס. ער האָט אָפּגענומען ביי די מאַגיסטראַטן אַ העלפֿט פֿון אַלע שטייערן, וואָס עס האָבן זיי געצאָלט די ייִדישע קהילות פֿאַרן „שוץ“, און חוץ דעם דעם זינט לאַנג אינגעשטעלטן „גיל־דענעם אָפּער־פֿעניג“ - צו איין גולדן פֿון איטלעכן ייִדן עלטער פֿאַר 12 יאָר. אויף אויפֿצומאַנען די דאָזיקע שטייערן זינען באַשטימט געוואָרן באַזונדערע קאַמיסאַרן אָדער שטייער־מאַנערס, קריסטן און ייִדן. רופֿערעכט האָט אַפֿילו געפרוּווט אַוועקצושטעלן, צוליב אַט די פּיסקאַלע צוועקן, אַ באַזונדער ייִדישן „האַכמיסטער“ אָדער אַ קרוינישן רבֿ, וואָס וואָלט געדאַרפֿט רעגולירן אויך די אינעווייניקסטע ענינים פֿון די קהילות, אָבער די קהילות האָבן לחלוטין זיך אָפּגעזאָגט צו פּאָלגן דעם רבֿ, וואָס איז זיי אַרויפֿגעצוונגען געוואָרן פֿון דרויסן (וויטער, § 48).

אַן אומרוקע צייט איז ווידער אָנגעשטאַנען אין דייטשלאַנד אונטער דעם קיסר סיגזמונד, וואָס זיין רעגירונג (1411-1437) איז דורכגעגאַנגען אין קאַמף מיט דער רעפּאַרמאַטאַרישער באַוועגונג, וואָס איז פֿאַרבונדן מיטן נאָמען יאַן הוס, און אין די „הוסיטישע“ מלחמות וואָס האָבן זיך געצויגן לאַנגע יאָרן. די רעפּאַרם־באַוועגונג, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן אין ביימען, האָט געבראַכט פֿאַר ייִדן די זעלביקע רעזולטאַטן, וואָס די אַנאַלאָגישע באַוועגונג פֿון די אַלביגענזער אין פֿראַנקרייך אָנהייב 13טן י"ה. סיי די און סיי יענע „כפֿירה“, ווי עס איז אָנגערופֿן געוואָרן דער דרייטער קאַמף קעגן דער טיפֿער פֿאַר־דאַרבנקייט פֿון דער קירך, האָט אַרויסגעבראַכט אַ שטאַרקע קאַטוילישע רעאַקציע, וואָס האָט ניט אַנדערש געמוזט זיך אַפרופֿן אויפֿן גורל פֿון ייִדישן פּאָליק. להיפך צו דער אַלביגענזיש־וואַלדענזישער כפֿירה, וווּ מען האָט געקאַנט אַרויסשפירן די ווירקונג פֿון דעם ייִדישן ראַציאָנאַליזם, זיינען אין דער הוסיטישער באַוועגונג ניט געווען קיין דירעקטע סימנים פֿון דער ייִדישער השפּעה: די דייטשע ייִדן פֿון יענער צייט האָבן געלעבט צו איינגעשלאָסן אין זיך און צו ווייט פֿון ייִדישן מאַניזם זיינען געווען הוס' אָנהענגער, וואָס זייער באַ־וועגונג האָט חוץ אַלעמען געטראָגן אויך אַ נאַציאָנאַלן כאַראַקטער. אויף צו פֿאַרשטאַרקן די ייִדן־פֿלינטשאַפֿט האָבן מיטגעוויקט נאָר דער אויפֿגעוועקטער קאַטוילישער פּאַנאַטיזם און די אַטמאָספֿערע פֿון דער רעליגיעזער מלחמה,

פֿון דעם אינעווייניקסטן קרייצצוג. די הייליגות פֿון דעם קיסר סיגניזמונד, וואָס זינען געגאָנגען דורך די רייזן-פראָווינצן קיין ביימען אויף דער „הייליקער מלחמה“, פֿלעגן ערטערווייזן אָנפֿאַרן אויף ייִדן אָדער האָבן געסטראָשעט זיך אָפצורעכענען מיט זיי אויפֿן צוריקוועג, נאָך דעם ווי זיי וועלן מאַכן אַ סוף מיט די כּוֹפֿרים.

די אויפֿגערודערטע קהילות האָבן זיך געגרייט שוין צו אַ נײַער גזרה. דער רבֿ פֿון מײַנץ ר' יעקבֿ מולין (מהרי"ר) האָט צעשיקט שלוחים אין די קהילות מיטן פֿאַרשלאָג גוזר צו זײַן אַ תּענית-ציבור און תּפֿילה טון אין די שולן און בתי-מדרשים, אַז די גזרה זאָל פֿאַרבייגיין. אין די טעג צווישן ראָש-השנה און יום-כיפור פֿון יאָר 1421 זינען די שולן פֿון אַ סך שטעט פֿאַר-הילכט געוואָרן מיט די קולות פֿון די תּפֿילות ותּחנונים, און עס האָבן זיך געגאָסן הייסע טרערן פֿון די פֿאַרמשפטע. און עס איז אויסגעקומען אַזוי ווי די תּפֿילות זינען דערהערט געוואָרן: דעם קיסרס אַרמיי האָט געליטן אַ מפֿלה אין דער באַגעגעניש מיטן הייל פֿון דעם טשעכישן נאַציאָנאַלן העלד זשיזשקאַ (1422). דער אָנפֿירער פֿון די הוסיטן האָט גענומען נקמה פֿאַר דער פֿאַר-ברענונג פֿון הוס אין קאָנסטאַנץ און האָט צעטריבן סיגניזמונדס געדונגענע זעלבערס, וואָס האָבן אויפֿן צוריקוועגס, אָפּגעריסענע און הונגעריקע, געמוזט זוכן אַ צושפּאַר און אַ שטיקלֿ ברויט אין די הייזער פֿון ייִדן, וואָס זיי האָבן זיי געהאַט פֿריער פֿאַרמשפט אויף אומקום.

די הוסיטישע מלחמות האָבן זיך געצויגן נאָך אַ צוויי צענדלינג יאָר, און זיי האָבן די ייִדן טייער אָפּגעקאָסט. פֿריער האָט קיסר סיגניזמונד געפֿאָדערט בײַ די ייִדישע קהילות געלט אויף צו דעקן די הוצאות פֿון דעם קאָנסטאַנצער קאָנציל, וואָס האָט פֿאַרברענט יאָן הוסן (1415), און דערנאָך האָט ער גענומען עקסטרע שטייערן אויף צו פֿירן די מלחמה. פֿון קריסטן האָט מען פֿאַרלאָנגט, אַז זיי זאָלן גיין זיך שלאָגן אין נאָמען פֿון דער איינהייט פֿון דער קירך, און בײַ ייִדן האָט מען גענומען אַ מיליטער-שטייער אין דער פֿאַרם פֿון „דריטן פעניג“, ד"ה אַ דריט חלק פֿון גאַנצן פֿאַרמעגן, — אַ שטייער וואָס האָט זיי בדלות געשטעלט. באַזונדערע קאָמיסאַרן זינען אַרומגעפֿאַרן איבער די שטעט בכדי אויפצומאָנען אָט דעם גוואַלדיקן ציג, זינען געגאַנגען איבער די ייִדישע הייזער, געשאצט דאָס פֿאַרמעגן און די פֿאַרגרייטן פֿון שפּיז.

דערווייל האָבן די שטאַטראַטן געהאַט זייערע תּביעות צו ייִדן. אין די גרעסטע קיסרלעכע שטעט זינען די שטאַטראַטן מיט אַן אמת געווען די בעלי-בתים פֿון די ייִדישע קהילות און האָבן מיט זיי געמעגט טון וואָס זיי איז ווירגעפֿעלן, אָפּילו פֿאַרטריבן פֿון שטאַט, מחמת די ייִדן, וואָס האָבן נאָך דער גזרה פֿון שוואַרצן טויט זיך אומגעקערט צו זייערע אַלטע מקומות, האָבן זיך גערעכנט נאָר פֿאַר צייטווייליקע איינוווינערס פֿון די שטאַט, וואָס וווינען

דאָרט מיטן חסד פֿון די בירגער. דאָרט, וווּ די **בירגער האָט** אויסגעדוכט, אז זיי דאָרפֿן מער די ייִדן ניט האָבן אָדער אז זיי זינען זיי אַפֿילו שעדלעך, האָט דער שטאָטראַט זיי פֿאַרטריבן פֿון שטאָט. אזוי זינען די ייִדן פֿון קעלן פֿאַרטריבן געוואָרן אין יאָר 1424 אָן אַ פֿאַרוואַס, און נאָך, לִפְכוֹד גאָט און דער הייליקער בתּוֹלָה, און זייער שול איז געוואָרן איבערגעמאַכט פֿאַר אַ קאַפּליצע. די פֿאַרטריבענע האָט צוגענומען אין די שכנישע ערטער פֿון זיין דיאַצעזע דער אַרציביסקופּ פֿון קעלן, וואָס דער שוץ איבער די ייִדן האָט אים אַרײַנגעטראַגן ניט קיין קליינע הכנסות. אויף דעם זעלביקן שטייגער האָבן די שטאָטישע שררות פֿאַרטריבן אין יאָר 1438 אַלע ייִדן פֿון מײַנץ און האָבן קאַנפּיסקירט זייער שול און בית=עולם.

מער פֿון אַלע האָבן געליטן פֿון דער קלעריקאַלער רעאקציע די ייִדן פֿון עסטרייך, וואָס זינען געווען נאָענט צו די שלאַכטפֿלעצער פֿון די הוסיטישע מלחמות. אין ווין האָבן זיך פֿאַרשפּרייט קלאַנגען, אז די ייִדן שטעלן צו די הוסיטן געלט און געווער. דער טעאָלאָגישער פֿאַקולטעט פֿון דעם ווינער אוניווערסיטעט האָט אַרומגעקלערט די פֿראַגע וועגן די פֿאַרבינדונגען פֿון די ייִדן מיט די אויפֿשטענדישע פּוֹפּרים. די סטודענטן האָבן באַנזט זייערע אַנפֿאַלן אויף דעם ייִדישן קוואַרטאַל, וווּ זיי האָבן געוויילדעוועט און צוגערויבט פֿאַרשיידענע זאַכן. דער הערצאָג פֿון עסטרייך אַלברעכט V (שפעטער דײַטשער קיסר) איז אויך געווען ווייט פֿון טאַלעראַנג פֿון די פֿריערדיקע הערצאָגן. ער האָט גראַד געהאַלטן פֿון די פּינצטערע אײַנגלייב=בענישן פֿון זיין תקוּפּה בנוגע די „ייִדישע פֿאַרברעכנס“, ווי די עליילת=דעם און די פֿאַרשוועכונג פֿון די האָטיעס. די ייִדנפֿינטלעכע פֿאַרטיי אין עסטרייך האָט אויסגענוצט די דאָזיקע שטימונג פֿון דעם הערצאָג, בכדי אים צו באַוועגן צו ענערגישע מעשׂים. אין פֿרייאָר 1420 האָט מען אים געמאַלדן וועגן אַזאָ געשעעניש. אין דער שטאָט ענס איז אין די טעג פֿון פּאַסכע פֿאַרשוויגן געוואָרן אַ האָטיע פֿון אַ קירך. מען האָט די מעשה אויסגעמעלט דעם הערצאָג ווי עס געהער צו זיין: די שטיקער פֿון הייליקן ברויט האָט צוגעגנבֿעט די ווייב פֿון דעם גלאַקן=צייער און זי האָט עס פֿאַרקויפֿט דעם רייכן ייִדן איזראַעל אויף אַפּצושפעטן פֿון דעם סימבאָל פֿון דער אייכאַריסטיע. אין יענעם מאָמענט, ווען אין צוזאַמענהאַנג מיט דער הוסיטישער באַוועגונג האָט געפֿלאַקערט די מחלוקת וועגן דער „קאַמוניע אונטער ביידע מינים“ (sub utraque), האָט אַט דער סימבאָל געקראָגן אויך אַ פּאַליטישע באַדײַטונג. עס זינען אַרעסטירט געוואָרן אונטערן חשד אין גאַט=לעסטערונג איזראַעל, זיין ווייב און נאָך אַ סך ייִדן, און אויך דעם גלאַקן=צייערס ווייב. מען האָט זיי אַלעמען געבראַכט צו פֿירן קיין ווין און געפֿיניקט מיט עינויגן, אָבער מען האָט באַוויזן אַרויסצופּרעסן אַ הודאה נאָך בײַ דער קריסטין, די

איבעריקע באשולדיקטע האָבן אַלץ געטענעט און ווייטן ניט פֿון וואָס צו זאָגן. פֿאַר אַלברעכטן זיינען געווען גענוג די פֿאַראַנענע „ראַיות“. 23 מײַ זיינען, לויט זײַן באַפֿעל, אַרעסטירט געוואָרן אַלע ייִדן אין די עסטרייכישע מדינות פֿון דעם הערצאָג און זײַער אײַגנס איז געוואָרן קאָנפֿיסקירט. די פֿראַסטע מענטשן האָט מען תּיכּף פֿאַרטריבן פֿון לֵאַנד און די חשובֿע מיט-גלידער פֿון די קהילות האָט מען נאָך אַ צײַט לֵאַנג געפּײַניקט אין די תּפֿיסות. בײַ די ערשטערן האָט מען צוגענומען די יונגע קינדער אויף אַפּצו-שמדן זײ און מען האָט זײ אַוועקגעשיקט אין קלויסטערס אויף האַדעווען זײ. טײַל מאַל האָבן אויך דערוואַקסענע לֵפּנים וועגן זיך געלֵאַזט שמדן, אָבער ווען מען האָט זײ שפּעטער געכאַפּט, אַז זײ פֿאַרשטעלן זיך נאָר פֿאַר קריסטן, האָט מען זײ פֿאַרברענט אויף אַ שײַטער-הויפּן. אַ סך האָבן אַרײַן זיך גענומען דאָס לעבן (אַ ניט-קאָנטראַלירטע מסורה איז פֿאַראַן, אַז די ייִדן וואָס האָבן זיך אײַנגעשלאָסן אין ווינער שול, האָבן זיך אויסגעקוילעט אײַנע די אַנדערע, לויטן פֿאַרשלאָגן פֿון זײַער רבֿ רבי יונה כּהן).

פֿאַרכאַפּט פֿון רעליגיעזער קנאות האָט הערצאָג אַלברעכט, וואָס האָט דעמאָלט געברענט אויף שײַטער-הויפּנס הונדערטער קריגסגעפֿאַנגענע הוסיטן, באַשלאָסן צו דערפֿירן ביזן סוף די פֿאַרטיליקונג פֿון די ייִדן. 12 מאַרץ 1421 האָט ער געהייסן פֿאַרברענען אַ 200 ייִדישע מענער און פֿרויען, וואָס זיינען געווען אַרעסטירט איבער דעם בײַבול אין ענס און וואָס האָבן זיך אַפּגעזאָגט אויסצוקויפֿן זײַער שולד מיט שמד. גלײַכצײַטיק האָט ער געהייסן צו פֿאַר-טרייבן פֿון זײַנע עסטרייכישע מדינות די ייִדן וואָס זיינען דאָרט נאָך געבליבן. די הײַזער און נחלאות פֿון די פֿאַרטריבענע אין ווין און אין אַנדערע ערטער (קרעמס, ענס, טולין) זיינען אָנגעקומען דעם הערצאָג, און ער האָט זײ געמאַכט צו געלט, וואָס ער האָט נײַטיק געהאַט אויף צו פֿירן די מלחמה קעגן די הוסיטן. די הכנסה פֿון דעם „גאָטגעפֿעליקן“ עסק איז אויסגענוצט געוואָרן צוליב דער גאָטגעפֿעליקער מלחמה. מיטן דאָזיקן אויפֿטו איז אַלב-רעכט געוואָרן מפורסם אין דער קאָטווישישער וועלט, און אַ כּראַניסט פֿון יענער צײַט האָט באַזונגען זײַנע גבורות אין דעם קאַמף מיט די טערקן, טאַבאָריטן (הוסיטן) און ייִדן אין אַזעלכע גראַמען:

Turcis occuri, circumdare Tabor adivi

Jussi judaeos ante cremare meos.¹

ייִדן זיינען נאָך געבליבן אין די לענדער פֿון די עסטרייכישע פֿעאָדאַלן אָדער גרויסע פּריצים, און נאָר אײַנציקע פּערוואַנען האָט מען לויט אַ באַזונג-

1. קעגן די טערקן בין איך געגאַנגען, דעם טאַבאָר האָב איך אַרומגערינגלט, און מײַנע ייִדן האָב איך פֿרײַער געהייסן פֿאַרברענען!

דער גענאָד פֿון דעם הערצאָג דערלויבט צו וווינען אין דעם הערצאָגס מדינות. ערשט אין 30 יאָר אַרום, אונטער דעם הערצאָג און שפעטערדיקן קיסר פֿרידריך III, איז ייִדן געוואָרן דערלויבט אויפֿס ניי צו באַזעצן זיך אין אַלע עסטרייכישע לענדער.

אין 16 יאָר אַרום נאָך דער ווינער גזרה איז געשטאַרבן דער דייטשער קיסר סיגזימונד, און דער הערצאָג פֿון עסטרייך אַלברעכט V האָט אויף אַ קורצער צייט (1437-1439) באַקומען די דייטשע קרוין צוזאַמען מיט דער ביימישער און אונגערישער. די ייִדישע קהילות זינען אַריין אין גרויס אומרו. אַ סך האָבן מורא געהאַט, אַז דער „רשע דער צורר“ (אזוי האָט מען גערופֿן אַלברעכטן אין די ייִדישע כראָניקעס), וואָס האָט פֿאַרטריבן די ייִדן פֿון עסטרייך, וועט פֿרווון איבערחזרן די מעשה אין דער גאַנצער אימפעריע. נאָר היות ווי אַלברעכטס רעגירונג האָט ניט לאַנג געדויערט, דעריבער האָט ער ניט באַוויזן אויסצופֿירן אַט דעם פֿלאַן, אויב ער האָט אָפֿילו אַזאַ געהאַט. ער האָט נאָר באַוויזן אָפּצוטון איין גאַטגעפֿעליקע זאַך. דער מאַגיסטראַט פֿון אויגסבורג האָט זיך געווענדט צו אַלברעכטן מיט דער בקשה, ער זאָל אים דערלויבן צו פֿאַרטרייבן די ייִדן פֿון שטאָט, און האָט צוגעזאָגט צו דעקן צום טייל דעם היזק פֿון דער קיסרלעכער קאַסע מיט אַ סומע פֿון 900 גולדן. דער קיסר האָט גערן דערלויבט און האָט געהייסן די ייִדן ביזן יאָר 1440 פֿאַרקויפֿן זייערע הויזער און אַרויספֿאַרן פֿון אויגסבורג. אַליין האָט ער דעם טערמין ניט דערלעבט. די שוועבישע בירגער האָבן אַליין געזאָרגט דערפֿאַר, אַז די ייִדן זאָלן צום טערמין אַרויס פֿון אויגסבורג. די שטיינערנע מצבות פֿון דעם ייִדישן בית-הקברות האָט מען אויסגענוצט אויף צו פֿאַר-ריכטן די שטאָטישע מויערן, וואָס האָבן פֿאַרשפּאַרט די פֿאַרטריבענע דעם צוטריט צו דער שטאָט, ווי עס האָט גערוט דאָס געביין פֿון זייערע עלטער-זיידעס.

נאָכן סוף פֿון די הוסיטישע מלחמות האָט די קאַטוילישע גייסטלעכקייט גענומען זיך אויפֿצורייכטן איר צעטרייסלעך אויטאָריטעט. צווישן די מיטלען, וואָס עס האָט אָנגענומען דער קאַנציל אין באַזעל (1431-43), זינען געווען אויך אַ ריי רעפּרעסיעס קעגן ייִדן און ייִדישקייט. צו די אַלטע קאַנאָגישע פֿאַרבאַטן זינען צוגעקומען נייע. דער קאַנציל האָט צווישן אַנדערע זאַכן באַשלאָסן, אַז אין די טעאָלאָגישע שולן זאָל מען לערנען אויך העברעיִש און אַרמיש, בכדי צוצוגרייטן באַזונדערע מיסיאָנערן פֿאַר ייִדן. זינט דעמאָלט האָט מען אויך אין דייטשלאַנד זיך ענערגיש פֿאַרנומען מיט דער פּראָפּאַ-גאַנדע פֿון דעם קאַטוילייציזם צווישן די אייננווינער פֿון די ייִדיש-קוואַרטאַלן. זי איז געפֿירט געוואָרן ניט אַזוי פֿיל דורך דרשות און איינגעדן, ווי דורך סטראַשונקעס און רדיפות, וואָס האָבן מיט אַ שטיקל צייט פֿאַרער געהאַט

אזא פעולה אין שפאניע. די שפאנישע סיסטעם אפצושטודן יידן אונטערן דרוק פון טעראר איז אין דייטשלאנד לכתחילה געווען פארמשפט אויף דורכפאל: די יידישע נשמות האט זיך ניט אינגעגעבן אריינצוציען אין שויס פון דער קירך, דערפאר אבער איז דער גוף פון דעם דייטשן יידנטום געפאלן פון די פיס אונטער די קלעפ פון דער פיינטלעכער סביבה, וואס האבן זיך געשאטן אויף אים כסדר אויך אין משך פון דער צווייטער העלפט 15טן י"ה.

§ 47. דער המשך פון דער מלחמה מיט יידן

ביוזן סוף 15טן י"ה

אין 15טן י"ה זיינען צייטיק געווארן די פרוכטן פון די פריערדיקע יארהונדערטער פון ווילדוויילן און געוואלד-מעשים אין דייטשלאנד. דער שטאטישער שטאנד וואס איז שטארק געווארן איז דא ניט געווען קיין פראגרעסיווער כוח, ווי למשל אין איטאליע, נאר א רעאקציאנערע סאציאלע גרופע, וואס עקאנאמישע געריקייט האט זיך ביי איר געפארט מיט רעליגיעזער אומטאלערעאנין. וואס מער עס האט זיך פארברייטערט די האנדלס-אינדוסטריעלע טעטיקייט פון דער בירגערשאפט, אלץ שטארקער האט זיך געשפירט די קאנקורענץ פון יידן, ווי א פרימדשטאטיקע און פרימדגלייביקע גרופע, וואס האט געשטערט די פאטריארכאלישע גאנצקייט פון דער קריסטלעכער שטאט, פון די געשלאסענע גילדעס און צעכן, ווי די פראפעסיאנעלע אינטערעסן האבן זיך דורכגעפלאכטן מיט קירלעכע אינטערעסן. די מאכט איבער יידן, וואס איז אלץ מער אריבערגעגאנגען צו די שטאטראטן, האט געגעבן די לעצטע די מעגלעכקייט פארטיק צו ווערן מיט זייערע קאנקורענטן מיט דער הילף פון איינעם פון די צוויי כוחות: פון דעם קיסר אדער פון די אונטערשטע פאלקשיכטן. ווען דער שטאטראט פלעגט אָננעמען א באשלוס צו פארטרייבן די יידן פון זיין שטאט, פלעגט ער זיך ווענדן צום קיסר, וואס איז זייער אייבערשטער בעל-הבית און שוצהאר, ער זאל דאס באשטעטיקן; ווען אבער דער קיסר, וואס האט ניט געוואלט פארלירן די הכנסות פון זיינע קאמערקנעכט, האט דאס ניט געוואלט טון, פלעגט דער מאגיסטראט אויפהייבן קעגן יידן דעם שטאטישן פעול, וואס איז שטענדיק געווען גרייט צו רציחה און רויב, אדער ער פלעגט אָפט מאל אויסנוצן די רעליגיעזע בילבולים וואס פלעגן אויפקומען בכדי אויפצורייצן דאס פאלק קעגן דעם גערודפטן שטאם, און דערנאך איז שוין געווען גרינג אויסצופועלן דעם גירוש. אין אזעלכע געשעענישן איז אָפט געווען קענטיק די האנט פון דער קאטוילישער גייסטלעכקייט, וואס איז אין דער תקופה פאר לויטערס רעפארם געווען דורך און דורך פארדארבן. די ביסקופן, וואס האבן געקראגן גרויסע

הכנסות פֿון דעם אויפגעבליטן האַנדל מיט אינדוליגענציעס, האָבן איצט ווינציע־קער זיך גענייטיקט אין דעם ייִדישן ציג, און צוזאַמען מיט די מאָנאַכן פֿון פֿאַרשיידענע אָרדנס האָבן זיי זיך געפֿלייסט אַרויסצוווּיזן זיין התמדה אין פֿאַרטייליקן „קריסטוסעס שונאים“. עס איז געבליבן נאָר איין מאַכט, וואָס איז געווען פֿאַראַינטערעסירט אין באַשיצן ייִדן – דאָס איז די קיסרלעכע, און ערטערווייז די פֿעאַדאַלע מאַכט, אָבער דאָס איז אַלץ געווען געווענדט אָן די פּערזענלעכע נטיות און שטימונגען פֿון דעם טרעגער פֿון דער דאָזיקער מאַכט. אַ קיסר אָדער אַ הערצאָג, וואָס איז געווען נוטה צו באַפֿרידיקן די פֿעאַדע־רונגען פֿון די קלעריקאַלן אָדער וואָס האָט זיך גענייטיקט אין דער אונטער־שטיצונג פֿון דער בירגערשאַפֿט, האָט געווירקט אין ייִדנפֿיניטלעכען גיסט, און אַ מער אומאַפהענגיקער אָדער געוויסנדיקער, באַזונדערס אַזעלכער וואָס האָט זיך גענייטיקט אין די ייִדישע הכנסות, האָט געטאָן זיין חובֿ פֿון אַ שוואַהר פֿון ייִדנטום. צום לעצטן מין האָט געהערט דער קיסר פֿרידריך III (1440–93), וואָס די דייטשע כראָניסטן האָבן וועגן אים געשריבן, פֿאַרשטייט זיך בלשון גוזמא, אַז ער האָט זיך גערעכנט מער פֿאַר אַ ייִדישן מלך, איידער פֿאַר אַ רוימישן, מחמת מען האָט געזען זיין לייטזעליקייט לגבי ייִדן” (vulgo dicebatur rex judaeorum potius quam romanorum, propter familiaritatem (quam ad judaeos habere videbatur).

אין דער אמתן האָט פֿרידריך III זיך אינטערעסירט מיט ייִדן מער פֿאַר אַלץ פֿון דער פֿינאַנציעלער זייט. היות ווי ער האָט געפֿירט אָן אויפהער אינעווייניקסטע און אויסווייניקסטע מלחמות, האָט ער תמיד זיך גענייטיקט אין געלט און אין זינע דעקרעטן האָט ער בפֿירוש געמאָלדן, אַז די ייִדן זיינען מחוייב אין אַזעלכע פֿאַלן אים צוצושטעלן די נייטיקע מיטלען. חוץ די געוויינטלעכע שטייערן (אַ העלפֿט פֿון דעם „ייִדן־שטייער“ אין די שטעט און דעם קאָפּשטייער „גילדענער אָפּער־פֿעניג“) פֿלעגט ער אָפֿטער ווי די פֿריערדיקע קיסרים זיך ווענדן אויפֿצומאַנען עקסטרע שטייערן. צוויי מאָל געקריינט, אין אַכן און אין רוים (1442 און 1452), האָט ער אין משך פֿון אַ ריי יאָרן אויפֿגעמאַנט ביי ייִדן אַ „בפֿבֿודיקן קריינונג־שטייער“ אין דער געשטאַלט פֿון „דריטן פֿעניג“, זיך ניט אָפּגעשטעלט פֿאַר רעקוויזירן דאָס אייגנס פֿון די הינטערשטעליקע קהילות. איינער פֿון פֿרידריך III וואָסאַלן, דער מאַרקגראַף פֿון בראַנדנבורג, האָט אָפֿנהאַרציק דערקלערט אין זיין כתבֿ פֿון יאָר 1462: איטלעכער רוימישער קיניג אָדער קיסר [דער דייטשער] האָט רעכט צו פֿאַרנעמען דאָס גאַנצע גוטס פֿון די ייִדן אין זיין מלוכה. דאָס גאַנצע ייִדנטום פֿון דער דייטשער אימפעריע האָט גערקאָגן פֿרייהייט, בתנאי אַז עס וועט אָפּגעבן דעם קיסר אַ דריט־חלק פֿון זיין פֿאַרמעגן, ווי אַן אויס־קויף פֿאַר זיין לעבן און פֿאַר זיין איבעריקן אייגנס“. דער לעצטער קיסר

פֿון מיטלעלטערישן דייטשלאַנד האָט מיט אַן אַמאָנליכען אויסגענוצט דאָס דאָזיקע רעכט, ווי ווייט עס האָבן אים דערלאָזט דערצו זינע קאָנקורענטן אין דער מאַכט איבער ייִדן - די אויטאָנאָמע שטעט, נאָר דערפֿאַר האָט ער אָפֿט מיט אַן אמת באַשיצט זינע קאָמערקנעכט קעגן די פֿיניטלעכע שטרע-
בונגען פֿון פֿאַרשיידענע שטאַנדן.

אין דעם טיטל פֿון הערצאָג פֿון עסטרייך האָט פֿרידריך III באַשלאָסן אַפּצושאַפֿן דעם געוואָלדאָקט פֿון דעם פֿריערדיקן הערצאָג אַלברעכט, וואָס האָט פֿאַרטריבן די ייִדן פֿון נידער-עסטרייך. היות ווי דער תירוץ פֿאַרן גירוש איז געווען אַ פֿאַרברעך אויפֿן רעליגיעזן גרונט, דעריבער האָט ער געהאַלטן פֿאַר נייטיק צו ווענדן זיך נאָך אַ היתר צום פּויפּס ניקאָלאָוס V, וואָס ער האָט אים געהאַט געטאָן וויכטיקע טובות. אַזוי ווי דער פּויפּס האָט דעם קיסר ניט געקאָנט אַפּזאָגן, האָט ער געמוזט דערשטיקן אין זיך די ייִדן פֿיניטלעכע געפֿילן און אַרויסגעבן אַ בולע, וואָס איז אָנגעשריבן אין ליבעראָלן גייסט (1451). אין איר ווערט געמאָלדן, אַז די קירכלעכע שררות האָבן ניט קיין רעכט אַרויפֿצולייגן קיין חרם אָדער אינטערדיקט אויף יענע רעגירערס פֿון עסטרייך, שטיצערמאַרק און אַנדערע מדינות, וואָס וועלן לאָזן ייִדן וווינען אין זייער לאַנד. דער אַפּאָסטאָלישער שטול - האָט דער פּויפּס איינגעטייטשט - פֿאַרלאָנגט, אַז מען זאָל „מיט ייִדן זיך באַגיין מענטשלעך, בכדי דורך דעם ווייכער צו מאַכן זייער איינגעשפּאַרטקייט, צו באַוועגן זיי איינ-
צווען זייערע בלאַנדזשענישן, אויפֿצוקלערן זייערע נשמות מיט דער העכסטער גענאָד און צווצוקערן זיי צו קריסטוסעס ליכט“. נאָך דעם ווי פֿרידריך האָט געקראָגן דעם היתר פֿון פּויפּס, האָט ער אַרויסגעגעבן אַלע פֿירשטן אין די עסטרייכישע פּראָווינצן אַ כתבֿ אויפֿן „רעכט צו האַלטן ייִדן“ אין זייערע לאַנדער. פֿרידריך, וואָס האָט בכלל אַלץ געטאָן פּאַמעלעך, האָט געפֿירט מיט זיי אַ לאַנגע קאָרעספּאָנדענץ, אָנגעוויזן אויף זיין חובֿ צו געבן דעם פֿאַלק וואָס ער באַשיצט אַ מקום-מקלט אין די גרענעצן פֿון דער אימפעריע. נאָר אין משך פֿון דער צייט האָט דעם קיסר אָפּגעגאַלטן דורכצוברעכן דעם ווידער-
שטאַנד פֿון די שטאַנדן און ווידער צו באַזעצן ייִדן אין יענע טיילן עסטרייך, פֿון וואָנען מען האָט זיי געהאַט פֿאַרטריבן אין יאָר 1421.

אין יענע יאָרן האָט דער קיסר אויך געהאַט צו טון מיט אַנטי-ייִדישע אויפֿברויזן אין פֿאַרשיידענע געגנטן פֿון דער אימפעריע. דער זעלביקער פּויפּס ניקאָלאָוס V, וואָס האָט אין דער דערמאָנטער בולע אַזוי ווייך גערעדט וועגן „באַגיין זיך מענטשלעך“ מיט ייִדן, בכדי זיי צוצוצייען צו „קריסטוסעס ליכט“, האָט אָט די אויפֿקלערונגס-אַרבעט איבערגעגעבן אין די הענט פֿון פֿיניטלעכע און רשעותדיקע מיסיאָנערן, וואָס האָבן געשטופּט די מאַסן אויף אוממענטש-
לעכע אַקטן. אין די יאָרן פֿון דער קלעריקאַלער רעאַקציע נאָך דער הוסי-

טישער באוועגונג זינען איבער דייטשלאנד אַרומגעפֿאַרן. פֿראַנצייסקאַנער מאַנאַכן, וואָס האָבן אין זייערע דרשות געשאַטן פֿעך און שוועבל אויף אַפיקורסים און יידן. דער היציקסטער פֿון זיי איז געווען דער פֿראַנצייסקאַנער יאָהאַן קאַפּיסטראַנאַ, אַ פֿאַרברענטער פֿאַנאַטיקער, וואָס האָט פֿרעזער אין איטאַליע פֿאַרנומען דעם פֿאַסטן פֿון אַן אינקוויזיטאָר צו זוכן פּוֹפּרים. אין יאָר 1450 האָט דער פּויפּס אים אַוועקגעשיקט קיין דייטשלאַנד און אין די שכנישע סלאַווישע לענדער מיט דער שליחות צו פֿאַרפֿעסטיקן דאָרט די רוימיש-קאַטאָלישע אמונה, וואָס די הוסיטן האָבן געהאַט צעטרייסלט. דער דאָזיקער פֿינצטערער אַסקעט, וואָס האָט אין זינע דרשות אויפֿגעדעקט די זינד פֿון דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט און גייסטלעכקייט (וועגן די חטאים פֿון די גייסטלעכע האָט ער אין די קירכן גערעדט ביי פֿאַרמאַכטע טירן), האָט קיין מאָל ניט פֿאַרפֿעלט צו שענדן דאָס ייִדנטום אין רעדעס, געווענדט צו די ברייטע מאַסן. ער האָט געסטראַשעט מיט גאַטס גרימצאָרן יענע רעגירערס, וואָס באַשיצן די יידן, און האָט זיך גערומט, אַז ערטער-וויז האָט אים אָפּגעליקט צו פּוּעלן, מען זאָל בטל מאַכן די טיפּוּל־אַנישע פּריווילעגיעס פֿון די ייִדישע קהילות. נאָר קאַפּיסטראַנאַ האָט זיך ניט צו-פֿרידן געשטעלט מיט ווירקן אויף די רעגירערס: ער האָט געוואַלט, אויפֿהייבן דעם אַכעראַן קעגן די יידן, אַ לאַז טון אויף זיי די פֿינצטערע מאַסן דורך אינסצענירן ריטועלע פּראַצעסן און אינקוויזיטאָרישע סצענעס. דורך זינע העצערישע רעדעס האָט ער צוגעגרייט דעם פּלאַן פֿאַר אַזעלכע עקספּערי-מענטן. דאָס פֿאַרבלענדטע פֿאַלק האָט אין דעם צעיושעטן מאַנאַך געזען אַ הייליקן און אַ בעל-מוֹפֿת און האָט געגלייבט איטלעכן וואָרט זינעם. יידן האָט אָנגעכאַפּט אַ שוידער, ווען זיי האָבן געהערט, אַז עס דאַרף אָנקומען דער דאָזיקער פֿאַנאַטיקער, וואָס די קריסטן האָבן אים מיט גדלות אָנגערופֿן דער „בייטש פֿאַר די יידן“.

אין יאָר 1453 האָט דער דאָזיקער בייטש ווייטאָגדיק אַ קלאַפּ געטאָן די יידן פֿון שלעזיע, פֿערט די קהילה פֿון ברעסלע. דאָס האָבן די צעיו-שעטע דרשות פֿון דעם מאַנאַך צוגעצויגן אַזוי פֿיל צוהערערס, אַז אין קירך האָבן שוין אויסגעפֿעלט פּלעצער, און ער האָט געמוזט רעדן אונטערן פֿרעזען הימל. די אַרטיקע ייִדנפֿינט האָבן זיך צונויפֿגעבונדן מיט קאַפּיסטראַנאַ און וועגן עפעס וואָס זיך מיישבֿ געווען מיט אים. באַלד זינען די פֿאַר-שווערערס צוגעטראַטן צו מעשים. אין איין פֿריילינגדיקן טאָג זינען אַ סך גלידער פֿון דער ברעסלער ייִדישער קהילה אַרעסטירט געוואָרן אונטער דער באַשולדיקונג אין אַ ריטועלן פֿאַרברעך. אין איין דאַרף פֿון ברעסלער קריז איז פֿון דער קירך אַרויסגעגנבעט געוואָרן די שאַל מיט דער האָסטיע, און ביי אַט דער גנבה האָט מען געכאַפּט דעם באַדינער פֿון מאַגיסטראַט און זיין

וויב, וואָס זינען געקומען צו פֿאַרן פֿון ברעסלע. אונטער די עינويגים האָט די פֿרוי אַרויפֿגעוואָרפֿן די שולד אויף די ברעסלער יידן, וואָס זאָלן פֿלומרשט האָבן פֿאַר געלט זי איינגערעדט צו גנבֿען די האָסטיע; דאָס הייליקע ברויט זאָל זי האָבן פֿלומרשט איבערגעגעבן דעם ריזן יוד מאירן, און די גלידער פֿון דער קהילה האָבן דאָס ברויט געשטאַכן, געשניטן, און שטיקלעך צעשיקט איבער אַנדערע קהילות פֿון שלעזיע. די אויספֿאַרשונג פֿון אָט דעם פֿלומרשטן חילוּל-הקודש האָט דער אַרטיקער ביסקופֿ איבערגעגעבן קאַפיסטראַנאַן, און דער געניטער אינקוויזיטאָר איז מיט היץ צוגעטראַטן צו דעם פראָצעס, וואָס ער אַליין האָט אים צוגעגרייט. מיט דער הילף פֿון קאַמיסאַרן, וואָס זינען צוגעשיקט געוואָרן פֿון ווין (ברעסלע האָט דעמאָלט געהערט צו דער עסטרייִכֿ-כיטער שלעזיע), האָט ער אויסגעבויט אַ געריכטלעכן פראָצעס מיט אַלע קליפערלעך. ביי איינעם פֿון די באַשולדיקטע יידן, וואָס איז אַראָפֿ פֿון זינען פֿון די עינויגים, האָט מען אַרויסגעריסן אַזאַ הודאה: „איך, יעקבֿ, האָב גערעדט מיטן קריסט, אַז ער זאָל מיר ברענגען דעם קריסטלעכן גאָט, דער פֿאַר האָב איך לויטן פֿאַרלאָנג און לויט דער עצה פֿון די יידישע עלטסטע אים אָנגעבאַטן געלט. דער קריסט איז אַריין אין הויז פֿון דעם יוד מאיר, און יענער האָט צוזאַמען מיט זיין משרת מיר געבראַכט דאָס פֿאַרלאָנגטע אין אַ קעסטל. איך האָב דאָס אָפֿגעטראָגן צו אַבֿרהמען פֿון אָפֿעלן, און ער האָט אַוועקגעטראָגן דאָס קעסטל אין שול אַריין, באַלייט פֿון צען יידן. אין קעסטל זינען געווען צען ווייסע קיילעכדיקע פֿיגורן, איטלעכע קלענער ווי אַ גראָשן. אין שול האָט מען צוויי שטיק אַוועקגעלייגט אויפֿן טיש, באַדעקט מיט אַ זינדענעם טישטוך, און מען האָט זיי געשלאָגן אַזוי שטאַרק, אַז פֿון זיי איז גערונען בלוט. ווען די יידן האָבן דאָס דערזען, האָבן זיי זיך אַזוי איבערגענומען, אַז עטלעכע זינען אויפֿן אָרט בלינד געוואָרן. איך האָב געפֿרעגט ישראָלן, צי האָט ער אַ „תלוי“ (taluj), ד"ה אַ פֿיגור פֿון דעם געקרייזיקטן קריסטוסן, און ער האָט געענטפֿערט: יאָ, דערביי האָט ער מוסיף געווען, אַז ער וויל אים אַוועקשיקן אויך אין אַנדערע שטעט, אויף צו שענדן אים... אויפֿן סמך פֿון אָט דער באַלבערריי, וואָס עס האָבן פֿאַרשריבן צוויי געשמדטע יידן און וואָס זיי אַליין האָבן דאָס אפֿשר פֿירגעזאַגט, האָט קאַפֿי-סטראַנאַס אינקוויזיטאָריש געריכט געהאַלטן פֿאַר מיגלעך אַרויסצוטראָגן אַ פֿסק-דין. 4 יולי 1453 זינען פֿאַרברענט געוואָרן אויף אַ שניטער-הויפֿן אין ברעסלע 41 יידן; דער רבֿ האָט מיט אַ טאָג פֿריער זיך אַליין אויפֿגעזאַנגען אין תּפֿיסה. אין גיכן האָט מען פֿאַרברענט 17 יידן (10 מאַנצ-ביל, 7 פֿרויען) אין שוויידיניץ, און אין ליגניץ זינען די תּפֿוסים פֿאַרברענט געוואָרן ביי נאַכט אין דער תּפֿיסה. אַלע איבעריקע תּפֿוסים פֿון ברעסלע, סך-הכל 318 מאַן, זינען אויף שטענדיק פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון שטאָט, דער-

בני האָט מען בני זיי צוגענומען די קינדער ביי דער אַרמאָניע, וואָס די גלחים האָבן זיי איבער געוואָלד אָפגעשמוט.

אַזוי איז מיט הצלחה איבערגעזעצט געוואָרן אין ברעסלע דער ווינער עקספּערימענט פֿון יאָר 1421. מען האָט געפֿונען אַן אויסגעפרוּוּטן מיטל: בכדי אויסצוהאַבן יידן פֿון וואָסער שטאַט אָדער פּראָווינץ באַדאַרף מען אויפֿהייבן קעגן דער ייִדישער קהילה אַ באַשולדיקונג אין אַ ריטועלן פֿאַר-ברעך, דורכפֿירן דעם פּראָצעס לויט אַלע פֿללים פֿון דער אינקוויזיציע, באַשטראַפֿן מיט טויט די פֿלומרשטע גאַט-לעסטערערס – און דער דעקרט וועגן גירוש איז פֿאַרטיק. און אַזוי טוען זיך באַווייזן אין פֿאַרשיידענע ערטער פֿון דייטשלאַנד, עסטרייך, איטאַליע גלעכצייטיק, אַזוי ווי אָפּגערעדטערהייט, געפֿונענע פּגרים פֿון קריסטלעכע קינדער אָדער רעשטלעך פֿון האָסטיעס אַרויסגעגאַנגענע פֿון קירכן, די גאַנצע קאַטוילישע וועלט ווערט אויפֿגעצייטערט פֿון די אויסגעקלערטע פֿאַרברעכנס, און די פֿאַקטישע קרבנות פֿון זיי ווערן יידן. אין דער זעלביקער צייט, ווען דער איטאַליענישער אינקוויזיטאָר קאַפיטראַנאַ האָט פֿונאַנדערגעבלאָזן די שנאה צו יידן אין דייטשלאַנד, האָט זיך פֿאַנדעמאָן און חבֿר אין פֿראַנצויסקאַנער אָרדן בערנאַרדין דע-פֿעלטרע געגרייט אַ קלאַפּ פֿאַרן ייִדנטום אין דער טיראָלער שטאַט טרענע, וואָס האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אונטער דער ממשלה פֿון אַן עסטרייכישן הערצאָג. דער טריענטער פּראָצעס, וואָס האָט זיך געצויגן דריי יאָר (1475–1478), ווי עס וועט ווערן דערציילט ווייטער (§ 59), איז געוואָרן אַ *cause célèbre* אין אייראָפּע און האָט געגעבן די ייִדנפֿינט אַ שרעקלעך געצייג פּדי צו קעמפֿן גלעכצייטיק קעגן דער ייִדישער רעליגיע און קעגן דעם ייִדישן פֿאָלק. אָפּקלאַנגען פֿון דעם דאָזיקן פּראָצעס האָבן תּיכּף אָפּגעהילכט אין דייטשלאַנד, וווּ עס האָט אַרום די ייִדישע קהילות געברענט דער קאַמף פֿון פֿאַרשיידענע מאַכטן: דער קיסרלעכער, דער פֿעאָדאַלער, דער מוניציפּאַלער און דער קירכלעכער. באַזונדערס איז אַט דער קאַמף פֿאַרשאַרפֿט געוואָרן אין דער קיסרלעכער שטאַט רעגנסבורג, וווּ די ייִדישע קהילה איז געבליבן גאַנץ נאָך די שטורעם פֿון דעם פֿאַרגאַנגענעם יאָרהונדערט. דער בלוט-בילבול איז דאָ געווען דער העראַזשער מיטל, וואָס איז צוגעקלערט געוואָרן, בכדי צו געפֿינען אַן אויסוועג פֿון דעם פֿאַרפֿלאַנטערטן מצבֿ.

די ייִדישע קהילה אין רעגנסבורג האָט זיך געפֿונען אונטער דער דירעקטער ממשלה פֿון דעם אָרטיקן שטאַטראַט, אָבער חוץ דעם האָבן זיך איבער איר געקריגט דער קיסר פֿרידריך III און לודוויג דער הערצאָג פֿון בייערן. דער קיסר האָט געפֿאָדערט פֿון דער קהילה עקסטרע אָפּצאָלן ווי דער העכסטער שוועהאַר פֿון ייִדנטום, און דער הערצאָג האָט געהאַלטן, אַז די תּביעה איז קיין תּביעה ניט, מחמת אַנומילט האָט דער קיסר לודוויג דער בייער פֿאַר-

משפונט די יידן ביים הערצאג פון בייטערן צו גאר אנטירן א הלוואה וואס ער האט באקומען. דער הערצאג האט פארטיידיקט זיין רעכט צו שאפן איבער דער קהילה לויט זיין איינזען. א דם-שונא פון יידן, האט ער אונטער דער דער השפעה פון קאפיסטראנאס אגיטאציע באשלאסן צו פארטרייבן די יידן פון זיינע מדינות. אים האט זיך דאס איינגעגעבן אויסצופירן אין אייניקע ערטער פון בייטערן, אבער אין רעגנסבורג האט ער אָנגערטראָפֿן אויף א שטער מצד דער קיניגלעכער מאַכט און האט געמוזט זיך באַגרענעצן דערמיט, וואָס ער האט מחייב געווען די אַרטיקע יידן אָפצוהיטן דעם קאַנאַן פֿון דעם דערקען-צייכן אויף די בגדים (1552).

אין צוואַנציק יאָר אַרום איז דער קאַמף באַנייט געוואָרן אויף אַ רעליגיאָזען גרונט. הערצאָג לודוויג און דער ביסקאָפֿ פֿון רעגנסבורג היינריך האָבן אויסגענוצט די הילף פֿון צוויי יידן משומדים, בכדי צו טעראָריזירן די קהילה. איינער פֿון זיי, פעטער שוואַרץ, איז געווען אַ מיטגליד פֿון דעם דאָמיניקאַן-נע-אָרדן און האָט געהאַלטן מיסיאָנערישע דרשות פֿאַר יידן אויף זייער ריידשפּראַך, און דערביי האָט דער ביסקאָפֿ געצוונגען די יידן אויסצוהערן די רעדעס וואָס זיינען געווען זיי דערווידער. מער שעדלעך איז געווען דער צווייטער משומד, האַנס פֿאַיאָל (Vajol), וואָס האָט אויף צו הנפֿענען זיינע נייע גלויבנס-ברידער גענומען זיך דערווייזן, אַז יידן באַנוצן דאָס בלוט פֿון דערהרגעטע קריסטלעכע קינדער צוליב רעליגיעזע צערעמאָניעס. דער באַווייז איז באַשטאַנען אין אַ פֿאַלשער מסירה אויף דעם, יידן-מיסטער, דער רעגנס-בורגער רבֿ און שרייבער ר' ישראל ברונא: יענער זאָל פֿלומרשט האָבן געקויפֿט בני אים, ביי פֿאַיאָל, אַ זיבניאַריק קריסטלעך ינגל צוליב אַ ריטו-עלן מאָרד. דער משומד האָט מיט זיין מסירה צוגעטראָפֿן אין פינטל: די רעגנסבורגער קריסטן האָבן אויפֿגעהויבן אַ טומל, גרייט זיך אָפצורעכענען מיטן רבֿ און מיט זיין עדה. דער שטאַטראַט האָט אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל אַריינצוועצן דעם רבֿ אין תּפֿיסה, בכדי אים אָפצוראַטעווען פֿון דעם צעיושעטן המון (1474). דער קיסר פֿרידריך III האָט געפֿאָדערט צו באַפֿרייען דעם תּפֿוס, נאָר אַז ער האָט געקראָגן דעם ענטפֿער פֿון מאַגיסטראַט, אַז מען קאָן דאָס ניט טון, ווייל עס איז אַ סכּנה פֿאַרן רבֿס לעבן, האָט ער געבעטן אָפצולייגן דעם פּראָצעס, ביז וואַנען ער, פֿרידריך, וועט קומען צו פֿאַרן קיין רעגנסבורג. דערווייל האָט מען געזוכט דאָס דערהרגעטע קינד און זיינע עלטערן און מען האָט גאַרנישט געפֿונען. ווען מען האָט גענומען שטרענגער אויספֿרעגן דעם מסור פֿאַיאָל, האָט ער געמוזט זיך מודה זיין, אַז ער האָט די גאַנצע מעשׂה אויסגעקלערט פֿון קאָפּ. דעריבער האָט דאָס געריכט, ניט דערוואַרט זיך אויפֿן קיסרס קומען, אַרויסגעפֿאַזט פֿון טורמע דעם אומשולדיקן רבֿ, און דעם בילבול-מאַכער האָט ער פֿאַרמשפט צו פֿאַרברענען.

באָד אָבער איז די אַנטי־ייִדישע אַגיטאַציע באַזירט געוואָרן פֿונקט ווי אין גאַנץ דײַטשלאַנד, איז מען אויך אין רעגנסבורג געווען אויפֿגעהעצט דורך די ידעוועזע וועגן דעם פֿראַצעס אין טרײַענט, וואָס איז דעמאָלט געגאַנגען. עס האָט זיך געפֿונען נאָך אַ פֿאַרקויפֿטער משומד, וואָס האָט עדות געזאָגט, אַז מיט עטלעכע יאָר צוריק האָבן יידן אין רעגנסבורג פֿאַרפֿיניקט קריסט־לעכע קינדער. דער ביסקופֿ היינריך, וואָס איז געקומען צוריק פֿון רוים, וווּ ער האָט זיך באַקענט מיט די אַקטן פֿון דעם טרײַענטער פֿראַצעס, האָט דאָס אויסגענוצט פֿדי צו באַשאַפֿן אַ נײַעם פֿראַצעס בײַ זיך אין דער דײַאַצעזע. ער האָט געפֿעלט אַריבערצוציען אויף זײַן צד דעם רובֿ פֿון דעם שטאַטראַט, וואָס האָט געהאַט אין זײַנע זײַנס: אויב מען וועט די ייִדישע קהילה פֿאַר־משפֿטן און מען וועט די יידן פֿאַרטרייבן פֿון רעגנסבורג, וועט דער גאַנצער ייִדישער קוואַרטאַל מיט זײַנע הייזער אַריבערגיין צו דער שטאַט. עס זײַנען געוואָרן אַרעסטירט זעקס יידן. די אַרעסטירטע האָט מען אויסגעפֿרעגט אונטער אַזעלכע עינויים, אַז די אומגליקלעכע האָבן זיך מודה געווען אין נישט־געשטויגענע־נישט־געפֿלויגענע פֿאַרברעכנס און האָבן אונטערן דיקטאַט פֿון די תּלײַנים אָנגערופֿן נאָך נעמען פֿון אַנטי־נעמעס. מען האָט פֿאַרשטייט זיך געפֿונען בײַנער פֿון די פֿאַרפֿיניקטע, וואָס, ווי עס האָבן געהאַלטן אויך נישטערע קריסטן, די אויפֿטוערס פֿון דעם פֿראַצעס האָבן אַליין געקאָנט זיי אַוועקלייגן אין די געהעריקע ערטער. נאָך דעם ווי דער שטאַטראַט האָט אויף אַזאַ שטייגער קאָמפּראַמיטירט די גאַנצע קהילה, האָט ער געהייסן פֿאַר־מאַכן דעם אַרויסגאַנג פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל, און דאָס פֿאַרמעגן אין אַלע הייזער פֿאַרחתמען. אייניקע יידן וואָס זײַנען אַנטרונען געוואָרן פֿון שטאַט זײַנען געקומען צום קיסר זיך באַקלאָגן אויף די גוואַלד־מעשײַם פֿון די אַרטיקע מאַכטהאַבערס און האָבן געקראָגן פֿון אים אַ באַפֿעל צום שטאַט־ראַט, אַז ער זאָל תּיפֿף אַרויסלאָזן פֿרײַ די תּפֿוסים. קעגן דעם האָט דער ראַט געטענעט, אַז די יוריסדיקציע איבער די יידן אין אַזעלכע ענינים געהער דער שטאַט, דעם הערצאָג פֿון בײַערן און דער גײַסטלעכקייט, נאָר פֿרידריך האָט איבערגעחזרט זײַן פֿאַדערונג, ווילנדיק דעמאָנסטרירן דערמיט זײַן רעכט ווי דער העכסטער שוזהאַר פֿון יידן. דער קיסר האָט ווינציק געגלייבט אין דער עלײַת־דם און האָט אין אַזעלכע פֿראַצעסן געזען נאָר רשעותדיקע פֿעלשונגען פֿון ייִדישע שונאים. הערצאָג לודוויג און דער ביסקופֿ זײַנען שוין געווען גרייט נאָכצוגעבן דעם קיסרס פֿאַדערונג, אָבער דער שטאַטראַט האָט זיך אײַנגעשפּאַרט. ער האָט אַפֿילו באַשלאָסן צו טייטן אייניקע תּפֿוסים. אַז מען האָט וועגן דעם געמאָלדן דעם קיסר, האָט ער אַרויפֿגעלייגט דעם רײַכסבאַן אויף דער צעבונטעוועטער שטאַט און געסטראַ־שעט מיט פֿאַרשיידענע שטראַפֿן. געצווונגען נאָכצוגעבן זײַנען די שטאַט־

טאטעס פאמעלעך אָפגעטראָטן פֿון זייערע פּאָליציי־עס: צו ערשט האָבן זיי אַראָפּגענומען די שלעסער און די שמירה פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל, נאָך זיי האָבן נאָך געהאַלטן אין תּפּיסה 17 אַרעסטירטע. בינתים האָבן זיי געשיקט דעפּוטאַציעס צום קיסר און צום הערצאָג, געפֿליסט זיך צו ווירקן אויפֿן פּויפּס, מיט געריקייט אויפֿגעכאַפט און פֿאַרשפּרייט די קלאַנגען וועגן „ריטועלע געשעענישן“ אין אַנדערע ערטער. יידן האָבן אָבער אויך ניט געשלאַפֿן: זיי האָבן צוגעשטעלט דעם פּויפּסלעכן לעגאַט אַ מעמאָראַנדום וועגן דער פֿאַרשקייט פֿון די ריטועלע בילבוליים, וואָס איז דערווייזן דורך פֿאַנגסטיקע בולעס פֿון די פּויפּסן; פֿרידריכן האָבן זיי דערלאַנגט אַ מעמאָ־ראַנדום, וווּ זיי האָבן אויפֿגעוויזן, אַז זייערע אַבֿות האָבן געוויינט אין רעגנסבורג פֿון קדמונים אָן, נאָך איידער קריסטוס איז געבוירן געוואָרן, און ממילא טראָגן זיי ניט קיין שולד אין זיין קרייצקונג. צו לעצט אין יאָר 1478 האָט דער קיסר געהייסן דעם שטאַטראַט אַרויסלאָזן פֿרײַ די תּפּוסים אין משך פֿון דריי וואָכן, איינצואַלן אין דער קיסרלעכער קאַסע 8000 גולדן און ערבֿ זיין דערפֿאַר, אַז די ייִדישע קהילה וועט פֿון איר זייט איינצואַלן 10.000 גולדן. דער ראַט האָט זיך געדונגען מיטן קיסר און האָט געפּוועלט, אַז די גאַנצע סומע פֿון דעם שטראַפֿגעלט איז געוואָרן אַרויפֿגעלייגט אויף דער ייִדישער קהילה. די געליטענע קהילה ווידער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו צאָלן דעם קנס, וואָס עס האָבן געדאַרפֿט צאָלן די וואָס האָבן איר פֿאַרשאַפֿט די יסורים. אַזוי האָט זיך דער ענין געצויגן נאָך צוויי יאָר, וואָס אין משך פֿון זיי זינען די תּפּוסים נאָך אַלץ געזעסן פֿאַרשפּאַרט, ביז מען האָט זיי אַרויס־געלאָזן אין יאָר 1480 מיט דעם תּנאַי, אַז זיי וועלן ניט נקמה נעמען פֿאַר די צרות וואָס מען האָט זיי אָנגעטאָן און וועלן ניט אַוועק פֿון שטאַט מיט זייער גוטס. די קהילה האָט פֿאַרט געמוזט אָפּצאָלן איר חלק פֿון דער שטראַף – פֿאַר דער שולד פֿון יענע, וואָס האָבן עטלעכע יאָר נאָך אַנאַנד זי געשענדט און געפּיניקט.

די יידן זינען געבליבן אין רעגנסבורג, נאָך דעם ווי זיי האָבן געקראָגן נייע פּריוילעגיעס פֿון דעם קיסר (1481). נאָך דאָס לעבן איז זיי געווען פֿאַרסמט. דער שטאַטראַט האָט זיי אָנגעטאָן נגישות, ווי ווייט זיין פּוח האָט געגרייכט, און האָט אַלץ נאָך געהאַפֿט צו פֿאַרטרייבן זיי, בכדי צו באַקומען די רייכע ירושה – די הניזער פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל. די עטלעכע אַרנטלעכע מענטשן פֿון דעם שטאַטראַט, וואָס האָבן זיך איינגעשטעלט פֿאַר יידן, האָט מען מיט ביטול אָנגערופֿן Judenkönige. די קריסטלעכע באַפֿעלקער־רונג, אונטערגעהעצט דורך די מאַנאַכן, איז געוואָרן אַלץ מער פֿיינטלעך געשטימט צו די יידן: די בעקערס האָבן זיי ניט פֿאַרקויפֿט קיין ברויט, די מילנערס האָבן ניט געמאַלן קיין מעל פֿאַר זיי, אויפֿן סמך דערפֿון וואָס די

גלחים האָבן דאָס פֿאַרבאָטן. דער ראָט האָט פֿאַהבאָטן. יידן אַלגעוואָקויפֿן לעבנס- מיטלען אויפֿן מאַרק פֿאַר 4 אַ זייגער בײַ טאָג, בכדי די קריסטן זאָל פֿרייער באַווייזן אַלגעוואָקויפֿן אַלץ וואָס זיי האָבן נייטיק. דער קאַמף האָט זיך געצויגן נאָך עטלעכע צענדלינג יאָר און ערשט אין באַגינען פֿון דער עפֿאַכע פֿון דער רעפֿארמאַציע האָבן די יידן געפֿינט געפֿייערט זייער נצחון: די יידן זיינען פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון רעגנסבורג אין יאָר 1519.

דער סוף פֿון מיטלעלטער איז געוואָרן אַנגעצייכנט מיט אַ ריי גירושים, וואָס יידן זיינען פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון דייטשע שטעט. די ערסטע קהילות פֿון צוויי ביסקופישע שטעט, מאַינץ און מאַנדעבורג, זיינען צעשטערט געוואָרן אין יענער צייט. דער אַרציביסקופ אַדאָלף נאַסוי האָט פֿאַרטריבן די יידן פֿון מאַינץ אין יאָר 1462, שפעטער האָט ער זיי אויף אַ צייט צוריקגערופֿן, און אין 1473 האָט ער זיי פֿאַרטריבן לעצטגילטיק; די שול האָט מען איבערגעמאַכט פֿאַר אַ קאַטוילישער קאַפּליצע. דער אַרציביסקופ פֿון מאַנדעבורג האָט אין יאָר 1493 פֿאַרטריבן די יידישע קהילה (1400 מאַן) פֿון דער פֿאַרשטאָט פֿון דער דאָזיקער שטאָט, וואָס האָט געהייסן יודנדאָרף, נאָר האָט געצווינגען דעם אַרטיקן שטאָטראַט צו באַזאָלן די פֿאַרטריבענע פֿאַר די הייזער און פֿאַר דעם איבערגעלאָזטן פֿאַרמעגן, און דערבײַ האָט ער געהייסן נעמען בײַ די פֿאַרטריבענע אַ קוויט, אַז דער ראָט האָט זיי, ערלעך באַזאָלט פֿאַר זייער אייגנס און אַז דערפֿאַר, טוען זיי אונטערטעניק דאָנקען דעם האָר פֿון מאַנדעבורג. אָפֿטער פֿלעגן פֿאַרטריבן די יידן די שטאָט-ראַטן, מיט דער דערלויבעניש פֿון דעם קיסר אָדער פֿון די פֿעאָדאָלע פֿירשטן. פֿרידריך III פֿלעגט ניט גערן געבן אַזעלכע דערלויבענישן, אָבער אונטער זיין יורש מאַקסימיליאַן (זינט 1493) האָבן די ראַטן געקראָגן אַ גרעסערע פֿרייהייט אַנצוטון יידן נגישות. אַזוי אַרום איז דער פּראָצעס פֿון פֿאַרטריבן יידן פֿון די דייטשע שטעט, וואָס האָט זיך אַנגעהויבן נאָך אין דער עפֿאַכע פֿון שוואַרצן טויט, אַנגעגאַנגען אין משך פֿון גאַנצן 15טן י"ה, און ווען עס איז אַנגעשטאַנען די „נייע צייט“, איז די צאָל יידישע קהילות אין דייטש-לאַנד געווען שטאַרק פֿאַרקלענערט.

§ 48. דאָס אינעווייניקסטע לעבן פֿון די קהילות

און די ליטעראַטור

וואָס זשע האָט אונטערגעהאַלטן די יידן אין דייטשלאַנד אין אַט דעם שרעקלעכן פּערנאָד פֿון צוויי הונדערט יאָר, ווען די גאַנצע אַרומיקע וועלט איז אויפֿגעשטאַנען אויף צו פֿאַרטיליקן זיי? וואָס האָט זיי געגעבן דעם כּוח צו באַשטיין קעגן פֿייער און שווערד, רדיפֿות און רעכטלאָזיקייט און אַלע

יסורים פֿון אַ פֿאַריער-לעבן? אין וואָסערע פֿאַרמען האָט זיך אַרויסגעוויזן דער פּוּח פֿון דעם נאַציאָנאַלן קיום, וואָס האָט געראַטעוועט די שיטער געוואָרענע רייזען פֿון דייַטשן ייִדנטום פֿון סאַציאַלער פֿאַרווידערונג און האָט זיי אויפֿגעהיט ווי אַן אַרגאַניזירטע קולטורעלע איינס? — אין צוויי פֿאַרמען האָט זיך אַרויסגעוויזן אַט דער פּוּח: אין דער ווייטערדיקער אַנטוויקלונג פֿון דער קהילה-אויטאָנאָמיע און אין דעם המשך פֿון אַן אינטענסיווער גייסטיקער טעטיקייט.

אַ פֿאַריער מחוץ זיין קוואַרטאַל, איז דער ייִד געווען אַ בירגער אינעווייניק אין אים, אַ בירגער פֿון זיין גייסטיקער מלוכה. נאָך מער ווי פֿריער האָט זיך אָפּגעשלאָסן דאָס ייִדישע שטעטל אין מיטן דער קריסטלעכער שטאַט, אַלץ ענגער האָבן זיך געטויליעט איינע צו די אַנדערע די איינע געשראַקענע שעפֿלעך, וואָס פֿון זייערע רייזען פֿלעגן די וועלך צייטנווייז אַרויסרייסן אַ גרויסן רויב. די שררות האָבן פּסדר געשאָרן די וואָל, די פֿעלקער האָבן אין אָנפֿאַלן פֿון ווילדיקייט געריסן די הויט און געבראַכן די ביינער, און די פּאַסטעכער פֿון דער דאָזיקער טשערעדע האָבן שטענדיק געמוזט שטיין אויף דער וואָך, צו פֿאַרהיטן די צרה, וווּ נאָר עס איז געווען מיגלעך, אַרײַנפֿירן אַ סדר נאָכן חורבן, אונטערהאַלטן דיסיפּלין אין די צעשוּביערטע רייזען. די דאָזיקע עובדא האָט אין אַיטלעכער שטאַט אויסגעפֿירט דער ראָט פֿון דער ייִדישער קהילה, וואָס פֿיגורירט אָפֿט אין די דעמאָלטיקע אָפּיציעלע אַקטן אונטערן נאָמען „יודנשאַפֿט“ אָדער „ייִדישהייט“. אין יענער עפֿאַכע פֿון סיסטעמאַטישער עקספּלואַטאַציע פֿון ייִדן מצד דעם קיסר, די הערצאָגן, די ביסקאָפּן, די שטאַטישע שטאַנדן איז די ייִדישע קהילה פֿאַרוואַלטונג אַלץ מער אַרײַנגעצויגן געוואָרן אין דעם קאַמף צווישן די פֿאַרשיידענע שררות און אינסטיטוציעס. אַלע די דאָזיקע שררות האָבן געהאַט צו טון מיטן ראָט פֿון דער ייִדישער קהילה און מיט איר פֿאַרויצער, דעם „יודן-מייסטער“. 1 די קיסרים, ווען זיי פֿלעגן אַרויפֿלייגן עקסטרע-אַפּאַלן אויף גרופּעס פֿון ייִדישע קהילות אין פֿאַרשיידענע פּראָווינצן, פֿלעגן זיי אָפֿט פֿאַדערן, עס זאָלן צונויפֿגערופן ווערן צונויפֿפֿאַרן פֿון פֿאַרשטייערס פֿון די קהילות אויף צו באַשטעטיקן און פֿונאַנדערצוטיילן די אָפּצאָלן. די פֿאַרשטייערס ווידער האָבן געקאַנט אויסנוצן אַט די צונויפֿפֿאַרן אויף אַרומצורעדן די איינע-

1 אין 13טן י"ה פֿלעגן אָנגערופן ווערן „יודן-מייסטערס“ יענע מיטגלידער פֿון דעם קריסטלעכן שטאַטראַט, וואָס זיינען געווען באַשטימט צוליב קאָנטראָלירן די אַרטיקע ייִדישע קהילה און אויפֿמאַנען פֿון איר די שטאַטישע שטייערן. אין קעלן זיינען צוליב אַט דעם זיל באַשטימט געוואָרן אַלע יאָר צוויי „יודן-מייסטערס“ פֿון די מיטגלידער פֿון דעם שטאַטראַט (זע Weyden, Die Geschichte der Juden in Köln, 169). נאָר זינט דעם 14טן י"ה האָבן אַט דעם טיטל געטראָגן אָפֿט מאַלס די ראַשי-קהילות אָדער די רבנים.

ווייניקסטע פֿראַגעס פֿון דעם קהילה-לעבן, אויף אויסצואַרבעטן דעם רעגלאַ- מענט פֿון דער אַליין-פֿאַרוואַלטונג און אויף צו צענטראַליזירן זי. אין 14טן און 15טן י"ה זענען מיר אַזעלכע צונויפֿפֿאַרן אין די ריין-פֿראַווינגן (מאַינץ 1381, בינגען 1457 א"צ) און אין בייַערן (נירנבערג 1438, רעגנסבורג 1471 א"צ). פֿון דעם זינגען אַרויסגעקומען קהילה-פֿאַרבאַנדן, פֿון דעם מין ווי דער פֿאַר- צייטיקער פֿאַרבאַנד פֿון די ריינישע קהילות שפּיטער-וואַרמס-מאַינץ (שו"ם, אויבן § 25). אַזאַ פֿאַרבאַנד האָט עקסיסטירט אויך אין עסטרייך, וווּ די קהילות ווין, ווינער-נישטאַט און קרעמס זינגען געווען פֿאַראייניקט אין איין קרייז.

אין צענטער פֿון דער אַליין-פֿאַרוואַלטונג איז געשטאַנען די רבנות ווי אַ גייסטלעכער און געריכטלעכער אָרגאַן. אין די אַפֿיציעלע אַקטן טרעט דער רב אַ מאַל אַרויס אונטערן טיטל, יודן-מייסטער, וואָס געוויינטלעך פֿלעגט דאָס טראַגן דער פּרנס אָדער דער וועלטלעכער פֿאַרזיצער פֿון דעם קהילה-ראַט (עס קאָן געמאַלט זיין, אַז אין געוויסע פֿאַלן איז טאַקע דער רב געווען דער פֿאַרזיצער פֿון ראַט). ווי מען איז משער, איז אין דער געשילדערטער תקוּפה אַינגעפֿירט געוואָרן דער אינסטיטוט פֿון, סמיכה: איטלעכער וואָס האָט געוואָלט ווערן אַ רב האָט זיך געמוזט שטעלן צום עקזאַמען פֿאַר אַ קאַלעגיאַ רבנים אָדער פֿאַר איינעם אַ רב אַ גדול-הדור און באַקומען פֿון אים אַ כתב-סמיכה, דאָס איז געווען זיין דיפֿאַם אויף אַ רב (סמיכות אויף רבנות). דער באַרימטער ווינער רב רבי מאיר הַרֹי (אַן ערך 1370) האָט אַינגעפֿירט דעם טיטל, מורנו, וואָס פֿלעגט ווערן געגעבן יידן, וואָס צייכענען זיך אויס מיט זייער גרויסער לומדות, יראַת-שמים און גוטע מידות. אויפֿן יסוד פֿון אַזעלכע כתבים פֿלעגן די קהילות געוויינטלעך אויסקלײַבן די רבנים. דאָס דאָזיקע רעכט פֿריי אויסצוקלײַבן זייערע גייסטלעכע פֿירערס האָבן יידן באַזונדערס טייער געהאַלטן און האָבן גיט געוואָלט לייַדן, אַז פֿון דרויסן זאָל זיך ווער אַרייַנגעמישן אין דער זאַך.

אין אָנהייב 15טן י"ה איז טאַקע געמאַכט געוואָרן אַ פּרוווי אַ טרייסל צו טון אָט דעם יסוד פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמיע. דער קיסר רופּרעכט האָט באַשלאָסן איינצופֿירן אין דייַטשלאַנד דעם אינסטיטוט פֿון אַן אייבער-רב, פּונקט ווי דאָס איז געווען אין פֿראַנקרייך און אין שפּאַניע. די דאָזיקע אייבער-רבנים וואָלטן אָבער נאָר לפנים געווען די גייסטלעכע פֿירערס פֿון פֿאַלק, אין דער אמתן האָבן זיי געדאַרפֿט זיין דעם קיסרס אייבער-פֿייסקאַלן און העלפֿן אים שערן די אונטערטעניקע שאַף. אין יאָר 1407 האָט רופּרעכט באַשטימט אַ געוויסן רבי ישׂראל פֿאַרן, הויכמיינסטער אָדער עלטסטן אייבער אַלע רבנים און אַלע קהילות אין דייַטשלאַנד, מיטן רעכט צו משפטן און צו זאָגן אַ דעה, צו

באשטראָפֿן און צו רודפֿן די נײַטפֿאַלגערס, וועדלײַכע דאָס הייסט דער ייִדישער געזעץ, אָבער אויך אויפֿצומאַנען פֿאַר דער קיסרלעכער קאַסע דעם, גילדע-נעם אָפֿער-פֿעניג" און די געוויינטלעכע שטייערן. זײַן פֿאַראַרדענונג האָט רופֿרעכט דערקלערט דערמיט, וואָס עס זײַנען פֿאַראַן אַ סך ייִדן וואָס גיבן זיך אַרויס אײַגנוויליק פֿאַר רבנים, שאַלטעווען איבער זײַערע עדות אומ-געזעצלעך, לײַגן אַרויף חרמים אויף ייִדן נאָר בכדי אויסצופֿרעסן בײַ זיי געלט, און ברענגען אַזוי אַרום היזק דער מלוכה-קאַסע. נאָר פֿאַר אַלעמען איז געווען קלאָר, אַז דעם קיסרס דעקרעט וועט דעם מצבֿ נײַט פֿאַרבעסערן, נאָר אַדרבא, דער אינסטיטוט פֿון רבנות וועט אין גאַנצן דעמאָראַליזירט ווערן, מחמת זײַן העכסטער פֿאַרשטייער וועט ווערן דער אייבער-אויפֿמאַנער פֿון די שטייערן. און די ייִדישע קהילות האָבן אַזאַ קרוינישן רבֿ נײַט געוואָלט אָננעמען. די ערשטע האָט פֿראַטעסטירט די גרויסע נירנבערגער קהילה, און נאָך איר האָבן אויך די איבעריקע קהילות מיט זײַערע אויסגעקליבענע רבנים זיך אָפֿגעזאָגט צו פֿאַלגן דעם באַשטימטן, הויכמינסטער. ערטער ווייזט האָט מען אַפֿילו מכריז געווען אַ חרם אויף די וואָס וועלן עובר זײַן אויף אַט דעם געזעצלעכע באַיקאַט און וועלן האָבן אַ מגע-ומשאַ מיט דעם אייבער-רבֿ. אומזיסט האָט דער קיסר אין אַ נײַעם דעקרעט דערקלערט דעם דאָזיקן חרם פֿאַר נײַט גילטיק און געשראַקן די רבנים מיט שטראַפֿן פֿאַר נײַט אָפֿגעבן דעם, הויכמינסטער" דעם געהעריקן פֿבֿוד, - די קהילות האָבן נײַט געפֿאַלגט, און רופֿרעכטס אויפֿטו האָט זיך געענדיקט מיט גאַרנישט.

פונקט אַזאַ דורכפֿאַל האָט געליטן דער פֿרוו פֿון זײַן יורש דעם קיסר סיגזימונד, וואָס איז געוואָרן מפורסם דורך זײַן עקספּלאַטאַציע פֿון די ייִדישע קהילות. דער קיסרלעכער פֿיסקאַל, וואָס סיגזימונד האָט אים געשיקט אײַנ-צומאַנען די ייִדישע שטייערן, האָט באַשטימט דעם קעלנער ייִד אַנסעלם (ר' אַמשל הלוי) פֿאַרן אייבער-רבֿ פֿון די דײַטשע קהילות, מיט דער אָפֿענער פֿוונה צו מאַכן אים פֿאַר זײַן געהילף בײַם אײַנמאַנען די שטייערן (1435), אָבער ר' אַמשל האָט זיך אָפֿגעזאָגט פֿון דעם דאָזיקן, הויכן פֿאַסטן, ווייל ער האָט נײַט געוואָלט עובר זײַן אויפֿן איסור, וואָס איז געווען אײַנגעשטעלט מקדמונים, אַז אַ ייִד טאָר נײַט אָננעמען פֿון די קריסטלעכע שררות קיין שום התמנות אין דער קהילה-פֿאַרוואַלטונג.

אויב די רבנים וואָס די רעגירונג האָט באַשטימט האָבן די קהילות נײַט געוואָלט פֿאַלגן, איז פֿאַר זיי אָבער געווען הייליק יעדער וואָרט פֿון די גײַסטלעכע פֿירערס, וואָס זיי אַלײַן האָבן זיך אויסגעקליבן. אַ סך פֿון די רבנים זײַנען טאַקע געוואָרן מפורסם מיט זײַער גרויסער לומדות, מיט זײַער הייליקן לעבן, און אַפֿט מיט זײַער גבורה און מסירת-נפֿש אין דער צײַט פֿון גרות.

גרויסע קענערס פֿון תלמוד, פֿרומע יידן, און פֿילע פֿירערס פֿון געוועזענע ליטעראַטור, האָבן אָבער די דײַטשע רבנים פֿון יענער צײַט ניט געקאָנט זיך באַפֿרײַען פֿון דער ענגשאַפֿט פֿון דעם גײַסטיקן האָרײַזאָנט, וואָס זײ האָבן איבערגענומען פֿון דער פֿאַרגאַנגענער תקופֿה. קײן בײַטע טעאַלאָגישע בײַדונג האָבן זײ ניט געהאַט, און דאָס האָט זיך אָפּגערופֿן אויף דער דעמאָליטיקער רבנישער ליטעראַטור. אין איר פֿאַרנעמט דעם הױפּטאַרט אָפֿילו ניט דער תלמודים, נאָר אַ פּראָפּעסיאָנעלער רבניזם – מען איז אין גאַנצן פֿאַרנומען מיט פּראַקטישע פּראָגעס פֿון דעם קולט אין דער סינאַגאָגע און פֿון דעם שטוביקן פֿיר. באַזונדערס שטאַרק איז מען געווען אַרײַנגעטאַן אין פֿאַרשן די פֿיל פֿאַלקס־מנהגים, וואָס זײַנען געווען פֿאַרשפּרײט אין פֿאַרשידענע קהילות, און די קאַנסערוואַטיווע רבנים האָבן זײ גערן אַרײַנגענומען צווישן די דינים.

די גזרות פֿון 14טן י״ה האָבן נאָך מער אַראָפּגעדריקט דעם מעמד פֿון דער גײַסטיקער שאַפֿונג פֿון די דײַטשע יידן. דער דאָזיקער יאַרהונדערט האָט אַרויסגערוקט אַ רײ טוערס נאָר אין דעם באַגראַנעצטן געביט פֿון דער רבנישער וויסנשאַפֿט. דאָס זײַנען געווען: ר' זוסקין פֿון פֿראַנקפֿורט, דער מחבר פֿון דער זאַמלונג הילכות, אַגודה; ר' שמואל שלעשטאַט אין שטראַסבורג, וואָס האָט געמאַכט אַ קיזור פֿון דעם „מרדכי“; ר' אַברהם קלוזנר, וואָס האָט צונויפֿגעשטעלט די זאַמלונג „מנהגים“, און זײַן רבי דער דערמאָנטער ווינער רב ר' מאיר הלוי.

אין 15טן י״ה לאָזט זיך מערקן אַ געוויסע באַלעבונג אויפֿן ענגן געביט פֿון רבניזם. די גרויסע רבנים ר' יעקב מולין אָדער מהרי"ט אין מאַינץ און וואַרמס (געשט' 1427) און זײַן תלמיד ר' יעקב ווייל אין נירנבערג און ערפֿורט (געשט' 1456) האָבן געפֿירט אַ לעבעדיקע קאַרעספּאָנענציע מיט די רבנים פֿון אַנדערע קהילות וועגן שאַליות פֿון רעליגיעזן ריטואַל. אַט די „שאַליות ותשובות“ זײַנען שפּעטער געוואָרן צונויפֿגעקליבן און פֿאַרשפּרײט אין די קהילות, וווּ זײ האָבן געדינט פֿאַר די העכסטע אויטאָריטעטע ווערק אויף צו פּסקען שאַליות אין דעם רעליגיעזן פֿיר. דער מהרי"ר האָט אַרויסגעגעבן אַ „ספר מנהגים“, וווּ עס זײַנען צונויפֿגעקליבן די דינים און מנהגים פֿון סדר־התפֿילה לײַט דעם נוסח אַשכּנז, וואָס שײַדט זיך אונטער אין כמה פרטים פֿון דעם נוסח ספֿרד. ר' יעקב ווייל האָט צונויפֿגעשטעלט אַ ספּעציעלן ספֿר וועגן הילכות שחיטה און נאָך אַנדערע ספֿרים פֿון דינים אין ריטואַל און אין ציווילע ענינים. אַ סך פֿון די אַרטיקע פֿאַלקס־מנהגים זײַנען דורך אַט די חיבורים אײַנגעפֿירט געוואָרן ווי דינים פֿאַר אַלעמען און האָבן שווערער געמאַכט דעם עול פֿון די מצוות.

דער צייטווייליקער גירוש פֿון יידן פֿון טורקיי און פֿון איר סבֿיבֿה אין יאָר 1421 האָט געצווונגען אַריבערצוטראָגן די ישיבֿות און דעם לימוד-התורה אין די עסטרייכישע פּראָווינצן (שטייערמאַרק און אַנדערע) און אין די שכנישע דייטשע געגנטן, נאָר אין עטלעכע צענדלינג יאָר אַרום זינען די ייִדישע געזעלשאַפֿטלעכע צענטערס אין עסטרייך געוואָרן ווידער אויפֿגעריכט. אין יענער תקופֿה זינען געשטאַנען בראַש פֿון דער דייטש-עסטרייכישער רבנות: ר' ישראל איסרלין (געשט' אַרום 1460), וואָס איז געווען רב פֿריער אין דער שטייערישער מאַרבורג און שפעטער אין ווינער-נשיטאַט; דער אויבן דערמאָנטער ר' ישראל ברונא, וואָס האָט קיים מיט צרות זיך געראַטעוועט פֿון טויט בעת די מהומות אין רעגנסבורג (1476), און ר' משה מינק, וואָס האָט פֿאַרנומען דעם פּאַסטן פֿון אַ רב אין באַמבערג און אַ געוויסע צייט אין פּוילן, אין פּוילן (1474). אָט די אַלע רבנים האָבן זיך ניט באַנוגנט מיט דעם ענגן קרייז פֿון זייער אַרבעט ווי מורי-הוראות און מחברים פֿון רבנישע ווערק (ר' ישראל איסרלין האָט אָנגעשריבן די באַוויסטע זאַמלונג פּסקים „תּרומת הדשן“, און אויך ר' ברונא און ר"מ מינק האָבן געלאָזן נאָך זיך גרויסע בענד „תּשובֿות“); נאָר זיי האָבן אויך געזאָרגט אַרײַנצוברענגען תּיקונים אין דעם ציבור-לעבן פֿון די קהילות, צו הייבן דעם מאַראַלישן מצבֿ פֿון די פֿלי-קודש, צו פֿאַרמיידן מחלוקות און פֿאַרטיישיקייט אין פֿאַלק. צווישן אַנדערע זאכן האָט ר' משה מינק פֿונאַנדערגעגראַענעצט די פֿונקציעס פֿון די רבנים און פֿון די פּרנסים אין די קהילות און ער האָט געפּסקנט, אַז אין די ענינים פֿון רעליגיע טאָרן די פּרנסים קיין שום זאך ניט אונטערנעמען אָן דעם וויסן פֿון די רבנים. די פּרנסים, די ראָשים פֿון די קהילות, פֿלעגן אָפט מאַל וועלן זאָגן אַ דעה דאָרט, וווּ עס קומט זיי גאָר ניט, אין אַזעלכע ענינים, וואָס נאָר די רבנים קאָנען פּסקען; פֿון דער אַנדער זײַט פֿלעגן אויך טייל רבנים, וואָס זינען געווען פֿאַריצערס אין די קהילה-ראַטן, אַריבערכאַפּן די מאַס און דעם גרענעץ פֿון זייער מאַכט. איבעריקנס האָט די מאַכט סײַ די און סײַ יענע פֿאַרשאַפֿט ווינציק פֿרייד. שווער איז געווען דער מצבֿ פֿון די ראָשי-הקהילות, וואָס די קיסרים און אַנדערע שררות האָבן זיי תּמיד טעראָריזירט דורך פֿאַדערונגען פֿון געוויינט-לעכע און עקסטרע אָפּפּאַלן, און אין פֿאַלן פֿון ריטועלע בילבולים פֿלעגט מען זיי די ערשטע אַרײַנשלידערן אין תּפיסות, אינקוויזיטאָריש פּיניקן און טייל מאַל זיי אַרויפֿברענגען אויפֿן עשאַפֿאַט פֿאַר די כלומרשטע חטאים פֿון די קהילות.

אַלע צווייגן פֿון דער לייטעראַטור, וואָס האָבן ניט געהאַט קיין דירעקטע שניכות צו דער רבנות, האָבן זיך אַנטוויקלט זייער שוואַך. אַפֿילו די כּראַניק, די מאַטיריאַליגיע און די סינאָגאַלע פּאַעזיע האָבן ניט אין יענער תקופֿה

פֿון די גרעסטע גזרות אָזעלכע ווערק, ווי **עסמחא** און **הגבול**. די תקופה פֿון די קרייצצוגן. דעמאָלט זינען מאַסן-שחיטות אויף קידוש-השם געווען נאָך אַ נייע זאָך, איצט זינען זיי געוואָרן מעשים בכל יום. מענטשן זינען מיד געוואָרן צו פֿאַרשריבן און צו באַזינגען זייערע צרות. זיי האָבן פֿאַראַייביקט דעם אָנדענק פֿון די פֿאַרפֿיניקטע קדושים אין פשוטע רשימות פֿון נעמען, פֿאַר-שריבן אין די „מעמאָריבוכער“ פֿון די שולן, פֿדי מען זאָל וויסן ווען צו זאָגן נאָך זיי „יזמור“. וועגן די שרעקנס פֿון שוואַרצן טויט האָט אַ ייִדישער כראָניסט פֿון אַ שפעטערדיקער צייט (דער מחבר פֿון „עמק הבכא“) געמוזט שעפֿן פֿראַגענטאַרישע ידיעות פֿון עלטערע קריסטלעכע כראָניסטן. די סינאַ-גאַגאַלע פּאָעזיע איז אויך מיד געוואָרן פֿון וויינען, אַזוי ווי די טרערן וואָלטן אויסגעטריקנט געוואָרן ביי די געפֿיניקטע. אייניקע קינות פֿון ווינציק באַוויסטע מחברים אויף דעם אומקום פֿון הונדערטער קהילות אין די יאָרן פֿון שוואַרצן טויט זינען גאָר ניט אַרײַנגענומען געוואָרן אין דער ליטורגיע; לויט דער קראַפֿט פֿון נאַציאָנאַלן פּראָטעסט שטייען זיי נידערדיקער פֿאַר די אַנאַלאָגישע ווערק פֿון דער פֿריערדיקער תקופה. מער ניט דער „געוויין“ פֿון ר' אַביגדור קראַ אויף דער פּראָגער טראַגעדיע (§ 45) דערנענטערט זיך צו די עלטערע מוסטערן. די ווינער גזרה פֿון יאָר 1421 האָט פֿאַראַייביקט אַ לעגענדאַרישע כראָניק אויף אַלט-ייִדיש (גזרה ממדינת אושטרײַך), וואָס איז פֿול מיט אויפֿטרייסלענדיקע שילדערונגען פֿון עינויים און אומקום אויף קידוש-השם, אָבער זי האָט ניט קיין היסטאָרישע פּערספעקטיווע.

פֿון דער מאַראַליסטישער מוסר-ליטעראַטור פֿאַרן פֿאָלק זינען צו אונדז דערגאַנגען ווינציק ווערק. דער ספֿר „אורחות צדיקים“, דער „ספֿר חסידים קטן“, דאָס „זיטבוך“ (אויף אַלט-ייִדיש), וואָס זינען צונויפֿגעשטעלט געוואָרן אין 15טן י"ה, זינען אַ נאָכמאַכונג פֿון דעם קלאַסישן „ספֿר חסידים“ (באַנד I, § 40). פּונקט ווי דאָרט ווערט דאָ געלערנט עניוות און פּרישות, שטרענגע פֿרומקייט און לויטערע מידות, בטחון און גלויבן אין דעם אייבערשטנס השגחה. עס איז פֿדאָי צו באַמערקן, אַז אין אָט די מוסר-ווערק, וואָס זייערע מחברים זינען געשטאַנען נעענטער צום פשוטן פֿאָלק, באַגעגענען זיך טענות קעגן דעם, וואָס אין די חדרים און ישיבֿות פֿאַרנעמט מען זיך צו פֿיל מיט פּילפֿול, און מען פֿאַרלאָזט אין גאַנצן צו לערנען תּנך, אַגדה, מדרש און מוסר-ספֿרים. דאָס פֿאָלק האָט קענטיק ניט געפֿונען קיין באַפֿרידיקונג אין דער רבנישער תורה, וואָס האָט ניט געגעבן קיין שפּיז דעם האַרץ און די מאַראַלישע עמאַציעס (זע ווייטער, § 71).

איינזאַם שטייט צווישן דער אַרמיי ענגע תּלמודיסטן פֿון יענער צייט דער פּראָגער רבֿ רבי יום טוב ליפּמאַן מילעוויץ, דער מחבר פֿון דעם „ספֿר הנצחון“ (אַנגעשריבן אַרום 1410). ער האָט געפּרוּווט אויפֿצוועקן דעם אינטערעס צו די פֿאַרגעסענע פֿראַגעס פֿון דאָגמאַטיק און אַפּאָלאָגעיטיק.

ער האָט געוואָלט אויסלערנען זײַנע בני-דור, וואָס זײַ האָבן צו ענטפֿערן אויף די דאָגמאַטישע טענות פֿון קריסטן קעגן דער תורה פֿון דער יהדות, ווי אַזוי צו פֿאַרטידיקן אירע גרונט-אמתן. דער מחבר האָט דערביבער זיך געשטיצט אויף זײַן אייגענער געניטשאַפֿט, ווייל אים איז אויסגעקומען צו פֿירן וויכוחים מיט קריסטלעכע גיטלעכע אין יענער הייסער צײַט, ווען די גיטטער זײַנען געווען צערודערט דורך דער פֿעריה פֿון די הוסיטן. וועגן דעם דערציילט ער אַליין אין לעצטן קאַפיטל פֿון זײַן ספֿר. אין יאָר 1399 האָט זיך אין פראַג באַוווּן אַ רשעותדיקער משומד פעטרוס (פסח), וואָס האָט געמסט די קירכלעכע שררות, אַז יידן זאָלן פֿלומרשט אין זײַערע תּפֿילות שענדן קריסטן און רופֿן אָן זײַער גלויבן געצן-דינעריי. מען האָט אַרעסטירט ר' ליפּמאַנען, דעם פראַגער רב, און נאָך עטלעכע פֿאַרשטייערס פֿון דער קהילה, און מען האָט זיי אויסגעפֿרעגט מכוּח אָט דער באַשולדיקונג. מען האָט געמוזט ענטפֿערן אַזוי, אַז מען זאָל ניט צערייצן דעם רעליגיעזן געפֿיל פֿון די קירכלעכע שופֿטים, נאָר אַדרבא, אײַנגעמען דעם כּעס פֿון די גויים. ווען מען האָט דעם רב געשטעלט אַנטקעגן דעם מסור, האָט ר' ליפּמאַן באַשלאָסן ניט אָנצורירן דעם עצם מהות פֿון דער מחלוקת צווישן די צוויי רעליגיעס, נאָר מער ניט פֿאַרמאַל אָפּשלאָגן די אַרויסגעשטעלטע באַשולדיקונג. און ער איז זײַער קונציק פֿאַרטיק געוואָרן מיט אָט דער אַדוואָקאַטישער אויפֿגאַבע. דער ערשטער פּונקט פֿון דער באַשולדיקונג איז געווען, אַז אין דער תּפֿילה „עלינו“ בעטן ייִדן, אַז דער אייבערשטער זאָל, פֿאַרטיליקן די געצן און לויבן גאָט, פֿאַר וואָס ער האָט זיי אָפּגעשיידט פֿון אַלע, פֿעלקער פֿון דער ערד, וואָס בוקן זיך צו גאָרנישט און צו פּוּס ט ק י י ט (הבֿל וריק). לויט ווי דער משומד האָט אויסגעטייטשט איז פֿאַראַן דערין אַ רמז אויף ישׁוּן, ווייל דאָס וואָרט „וריק“ איז בגימטריא „ישׁו“, דערפֿון איז געדוּנגען, אַז אויך די ווערטער וועגן די געצן זײַנען שייך צום קרייך און צו די קריסטלעכע הייליקע בילדער. דערויף האָט דער פראַגער רב געענטפֿערט פּסח-פעטרוסן אָט וואָס: „דו ביסט מודה, אַז אַלע הילצערנע און שטיינערנע פֿיגורן, וואָס איר בוקט זיך צו זיי, זײַנען נאָר בילדער, סימבאָלן, און קיין ממשותדיקס איז אין זיי ניטאָ. נאָר צי איז דאָס אמת, אַז וויבער, יונגע קינדער און דאָרפֿישע מענטשן באַטראַכטן זיי ניט פֿאַר סימבאָלן, נאָר זיי זײַנען זיכער, אַז אין זיי איז פֿאַראַן אַ מין געטלעכע ממשות? דערויף האָט דער משומד געענטפֿערט, אַז יאָ. דעמאָלט האָט דער רב געזאָגט: „איז זאָגן מיר טאַקע, אַז מיר זײַנען אָפּגעשיידט פֿון די פֿעלקער פֿון דער ערד“ (גויי האַרצות), ד״ה דאָרפֿסלײַט און פראַסטע מענטשן, וואָס מײַנען, אַז אָט די אַלע בילדער זײַנען געטער ממש. מיט אָט דעם קלוגן ענטפֿער האָט דער רב אָפּגעווענדט דעם ערשטן קלאַפּ. וואָס איז שייך דעם רמז אויף ישׁוּן אין איין וואָרט פֿון דער תּפֿילה „וריק“). האָט ער אויפֿגעקלערט, אַז אין העברעיִש איז ישׁוּס נאָמען גאָר ישׁוע, און

ממילא ווערט שוין בטל דער גאַנצער חשבון פֿון דער גימטריא נאָך קונציקער איז געווען דער ענטפֿער אויף דער באַשולדיקונג, אַז אין דער תּפֿילה, שמונה עשרה זאָגן יידן: „פֿאַר די משומדים 1 זאָל קיין האַפֿענונג ניט זיין, און דאָס איז אַ קללה אויף די יידן וואָס האָבן אָנגענומען קריסטנטום. דערויף האָט ר' ליפּמאַן געענטפֿערט: „די קריסטן גופּא האָבן דאָך באַשטימט, אַז אַ ייד וואָס האָט זיך געשמדט, טאָר זיך ניט אומקערן צוריק צו זיין פֿריער=דיקער אמונה, – ממילא האָבן דאָך זינע קרובֿים און גוטע פֿרײַנד מער ניט קיין האַפֿענונג צו זען אים ווידער אַ ייד, – און אָט דאָס זאָגן מיר אין דער תּפֿילה.“ די ראַש=השנהדיקע תּפֿילה, וווּ עס שטייט, אַז גאָט וועט אָפּשאַפֿן די מלוכה פֿון מוטוילדיקייט („מלכות זדון“) פֿון דער ערד, האָט געגעבן דעם משומד דעם אויסרייד צו מאַכן אַ פּאָליטישע מסירה, היינו אַז יידן פֿאַרשילטן די מלכים פֿון די קריסטלעכע מלוכות. דערויף האָט רבי ליפּמאַן געענטפֿערט, אַז עס רעדט זיך ניט וועגן מלכים וואָס קיניגין על=פי געזעץ, נאָר וועגן אוורופּאַטאָרן, וואָס נעמען אָפּ מיט כוח די ממשלה פֿון די געזעצלעכע רעגירערס.

אַ דאָנק אָט דער אָפּגעהיטער טאַקטיק האָט דעם פּראָגער רבֿ אָפּגעגליקט פּערזענלעך פטור צו ווערן פֿון די רדיפות, וואָס זינען אַרויסגעקומען פֿון דער מסירה פֿון פּסח=פּעטרוס, נאָר ער דערציילט, אַז אַ סך האָבן געליטן פֿון דער מסירה פֿון דעם דאָזיקן משומד: פֿון די אַרעסטירטע יידן זינען דריי געוואָרן פֿאַרברענט אויף אַ שייטער=הויפֿן אין יאָר 1400. די דאָזיקע געשעעניש, וואָס פּרטים פֿון איר זינען ניט באַוויסט, איז מן=הסתם געווען פֿאַרבונדן מיט אַ מסירה פֿון אַ קרימינעלן כאַראַקטער, מיט דער פֿאַר יענער צייט געוויינט=לעכער באַשולדיקונג אין ריטועלער גאָט=לעסטערונג. ביי אַזעלכע תּנאים האָט ר' ליפּמאַן מילהויזן געמוזט זיין שטאַרק אָפּגעהיט אויך אין זיין געשריבענער אַפּאָלאָגיע, ספֿר הנצחון. ער פֿלייסט זיך רויק צו באַווייזן, ווי אַזוי עס זינען ניט אויסגעהאַלטן די מסורות פֿון דער עוואַנגעליע און די פּירושים אויף אייניקע נבואות פֿון תּנך. פֿון דעסט וועגן זינען די קריסטלעכע טעאָלאָגן געווען אַזוי שטאַרק אָנגערירט פֿון ר' ליפּמאַנס קריטיק, אַז דער בראַנדענבורגער ביסקופּ באַדעקער האָט געהאַלטן פֿאַר נייטיק מיט אַ האַלבן יאָרהונדערט שפּעטער אַנצושרייבן אַן אָפּווענדונג פֿון די „נייע גאָט=לעסטער=רונגען, צוגעגעבן צו די אַלטע“, אין דעם ווערק פֿון דער פּראָגער רבֿ (דער ביסקופּ רופּט אים אָן „רבי ליפּמאַן פֿון קאָקע“). אויך אין שפּעטערע צייטן האָבן דיטשע טעאָלאָגן אַ סך פּאָלעמיזירט מיטן מחבר פֿון דעם ספֿר (ער איז געוואָרן איבערגעזעצט אויף לאַטיין), וואָס האָט זיי גערייצט מיט זיין טיטל אַליין – „נצחון“.

1 דער מחבר ציטירט „למשומדים“ אַנטשאַט, למלשינים, ווי מיר האָבן אין די איצטיקע סיוורים. קענטיק, אַז די באַזוכטע תּפֿילה=המינים האָט פֿען דעמאָלט געזאָגט אין דעם נוסח.

ק א פ י ט ל IV

דער לעצטער יאָרהונדערט פֿון דעם ייִדישן צענטער
אין שפּאַניע

§ 49. די ממשלה פֿון דער קירך און דער מיסיאָנערישער
טעראָר (1391-1415)

אין דער פֿינצטערער סימפּאָניע פֿון מיטלעלטער געהער דער אויסלאָז־
אַקאָרד צו שפּאַניע. דאָס לאַנד, וואָס איז געבליבן פֿרי־ערך רויק אין דעם
סאַמע קאָך פֿון דער מיטלעלטערישער אָרגיע, האָט סוף־כל־סוף אזוי ווי באַ־
טראַכט זיך און געוואָלט וואָס גיכער אָניאַגן דאָס דורכגעלאָזטע, געפֿליסט
זיך אַריבערצושטייגן אַנדערע לענדער אין אַכזריות קעגן ייִדן. אין דעם
שפּאַניער האָט זיך אויפֿגעכאַפט דער אַקערשט געשמדטער געצן־דינער פֿון די
וועסטגאַטישע צייטן, וואָס האָט ניט געקאַנט אַריבערטראַגן לעבן זיך אַ ניט־
געשמדטן. איינגעשטילט אויף עטלעכע יאָרהונדערטער אונטער דער אַראַביש־
ייִדישער ציוויליזאַציע, האָט דער אַלטער וועסטגאַט ווידער זיך דערשפּירט
אין דער היימישער סטיכע, בעת עס האָט געפֿלערט זיין נצחון דער קלערי־
קאַליזם, וואָס האָט פּאַוואָלי אונטערגעגראָבן די יסודות פֿון אַ נאַרמאַלער
געזעלשאַפֿט. אין שפּאַניע האָט געלעבט אַ בונטע באַפֿעלקערונג, וואָס איז
באַשטאַנען פֿון קריסטן, ייִדן און מוירן. דאָ זיינען זיך צונויפֿגעקומען דריי
רעליגיעס, דריי ראַסעס, דריי קולטורן. אין משך פֿון עטלעכע יאָרהונדערטער
האַבן זיי זיך איינגעלעבט בשלום, זייער קעגנזייטיקע ווירקונג האָט בונטער
געמאַכט די שפּאַנישע קולטור און אויסגעטיילט זי אויפֿן טונקעלן הינטער־
גרונט פֿון מיטלעלטער. נאָר דער פֿרייער קולטורעלער פֿאַרקער האָט ניט
געשמעקט דעם קלעריקאַליזם, וואָס האָט עקשנותדיק געשטרעבט אויסצו־
וואַרצלען אַלץ וואָס איז אַנדערשגלייביק און פֿרעמדשטאַמיק אין נאָמען פֿון
דער אידעע פֿון קירכלעך־מלוכישער איינהייט. איין גלויבן, איין מלוכה און
איין קולטור אין גייסט פֿון דער הערשנדיקער קירך — דאָס איז געווען דער
לאָזונג פֿון יענע, וואָס האָבן זינט דעם 15טן י"ה זיך געמיט ביי דער פֿאַר־
אייניקונג פֿון דער קריסטלעכער שפּאַניע. בכדי צו דערגרייכן צו אַט דעם

אידעאָל, האָט מען געמוזט ענטפֿער פֿאַרטייליק די צומחמה עלעמענטן, די יידן און די מוירן. אָדער איבער געוואָלד צונויפֿשטעלצן זיי מיט דער קריסט=לעכער באַפֿעלקערונג. אין אַנדערע לענדער האָט מען יידן געדריקט, אויס=געהרגעט אָדער פֿאַרטריבן, מחמת מען האָט געהאַט פֿאַרלאָרן די האַפֿענונג, אַז מען קאָן פֿון זיי מאַכן געטרייע זין פֿון דער קירך; אין שפּאַניע אָבער האָט מען ניט געוואָלט זיך שיידן מיט אָט דער האַפֿענונג, אָבער אויך וואָרטן האָט מען ניט געוואָלט: די אידעע פֿון אַן איבערגעוואָלדיקן מאַסן=שמד, וואָס האָט מיט איר דרייסטקייט געשראַקן אַפֿילו די סאַמע אַקטיווסטע פֿון די פּופּסן, האָט זיך איינגעגעסן טיף אין מוח פֿון די שפּאַנישע קלעריקאַלן און האָט זיי געמאַכט, מער קאַטויליש ווי דער פּופּס. פֿון דעם פּרימיטיוון איסלאַם האָבן זיי איבערגענומען דעם פּרינציפּ צו פֿאַרשפּרייטן די אמונה מיט דער הילף פֿון שווערד. טויט אָדער שמד! – אונטער אָט דער פֿאַן האָבן זיי געהאַפֿט צו זיגן. די פֿאַנאַזייזש=דייטשע קרייצלערס פֿון סוף 11טן י"ה האָט דאָס ניט אָפּגעגאַלטן, אָבער די שפּאַנישע „קרייצלערס“ פֿון סוף 14טן י"ה, וואָס האָבן אויפֿגעהויבן די שווערד לויטן רוף פֿון מאַרטינעסן, האָבן צום טייל יאָ אויסגעפֿירט, און דאָס האָט זיי אָנגעפֿייערט צו ווייטערדיקער אַרבעט. אויב מען האָט געקאַנט אויסהרגען צענדלינגער טויזנטער יידן און פּונקט אַזוי פֿיל אָפּשמדן, איז אויב מען זאָל ווייטער פֿירן די זעלביקע טאַקטיק, האָט מען געקאַנט דערגיין צו פֿאַרענטפֿערן אין גאַנצן די „ידישע פֿראַגע“. דער 15טער יאָרהונדערט גייט אויפֿן דאָזיקן וועג: אַ העלפֿט פֿון דער יידישער באַפֿעל=קערונג ווערט איבער געוואָלד אַרײַנגעטריבן אין שויס פֿון דער קירך, און די צווייטע, וואָס איז געבליבן גאַנץ פֿון דער שווערד און פֿון דעם צלם, ווערט סוף=כל=סוף פֿאַרטריבן פֿון לאַנד. די אַקציע, וואָס איז אָגענהויבן געוואָרן אין 1391, ווערט פֿאַרענדיקט 1492.

אַ קורצע הפסקה איז אָנגעשטאַנען נאָך דער „הייליקער מלחמה“ (§ 37). אַ סך שטעט אין קאַסטיליע און אַראַגאָניע זײַנען געווען חרובֿ, מחמת עס האָט געליטן דער אַקטיווסטער טייל פֿון דער באַפֿעלקערונג, וואָס האָט פֿאַרבונדן די דאָזיקע לענדער מיט די מערק פֿון אייראָפּע און אַפֿריקע. די יידישע קהילות האָבן פֿאַרלאָרן מענטשן און זײַנען אָרעם געוואָרן. אַ סך האָבן עמיגרירט קיין פֿאַרטוגאַל, אין דער מוירעטאַנישער גראַנאַדע און אויף יענער זײַט גיבראַלטאַר, קיין אַפֿריקע. עס איז אויך אַרעמער געוואָרן די קיניגלעכע קאַסע, מחמת זי האָט אָנגעוואָרן דעם גרעסטן טייל פֿון די הכנסות פֿון די ספּעציעלע שטייערן, וואָס עס האָבן איצט ניט געצאָלט ניט געשמדטע יידן, ניט די בדלות געשטעלטע משפּחות. עס האָט דאָס דערפֿילט אויך דער קיניג פֿון קאַסטיליע ענריקע III. אין יאָר 1395 האָט ער אָנגענומען מיטלען אויפֿ=צוריקטן די צעשטערטע כודעריעס. ער האָט געשראַקן מיט שטרענגע שטראַפֿן

פֿאַר העצן צו פּאָגראַמען און האָט אַפּילו געפּרוּווט באַשטראַפֿן דעם אויפֿהע־
צער פֿון דער שחיטה אין סעויליע מאַרטינעסן און אַרײַנגעזעצט אים אין
הפּיסה. נאָר אין גיכן איז דער קיניג געווען געצוונגען צו באַפֿרײַען דעם
גלח דעם ווילדן פֿאַנאַטיקער, וואָס צווישן פֿאַלק האָט ער געהאַט דעם שם
פֿון אַ ״הייליקן מאַן״. פּונקט אזוי איז דער קיניג געווען אָנמעכטיק קעגן
דעם אַדל: ער האָט געמוזט באַפֿרידיקן די פֿאָדערונג פֿון די קאַרטעס אין
וואַלאַדאַליד (1405), אַז מען זאָל פֿון די קריסטן, ד"ה די אויסברענגערישע
אַדללייט, אַראָפּנעמען אַ העלפט פֿון די חובֿות, וואָס עס קומט פֿון זיי יידן
קרעדיטאַרן, אַז עס זאָל ווערן באַגרענעצט דאָס רעכט פֿון אַ יידן צו זאָגן
עדות אין געריכט קעגן אַ קריסט, צו לעצט, אַז מען זאָל צווינגען יידן
צו טראָגן דאָס דערקען-רעדעלע אויף די מלבושים.

מער ניט אין די גרענעצן פֿון זײַן מאַכט האָט דער קיניג געקאַנט
עפעס טון אויף אויסצוהיילן די ווונדן, וואָס זײַנען אָנגעמאַכט געוואָרן דער
מלכה דורך דער קאַטאַסטראַפֿע פֿון יאָר 1391. ער האָט באַשטימט פֿאַרן
הויפט־רַבֿ פֿון די קאַסטיילישע קהילות זײַן הויפּדאָקטאָר רבי מאיר אַלגואַ
אַ דיץ און האָט אים אויפֿגעגעבן צו זאָרן דערפֿאַר, עס זאָל איינגעשטעלעט
ווערן אַרדענונג אין די כּודעריעס און עס זאָל רעגולירט ווערן די צאָלונג
פֿון די מלוכישע שטייערן. אַלגואַדיצן האָט זיך משמעות איינגעגעבן אויפֿ-
צוטון אַ סך פֿאַר דער אויפֿריכטונג פֿון די קהילות אין דער קורצער רעגיאַ-
רונגס-צײַט פֿון ענריקע III. דער פֿריצײטיקער טויט פֿון דעם קרענקלעכן
קיניג (1406) האָט די דאָזיקע אַרבעט איבערגעריסן: ווידער אַ מאָל איז
אָנגעשטאַנען אַן אומרוקע צײַט.

אַזוי ווי דער קרוין-יורש כּואַן II איז געווען נאָך צו יונג, האָט איבערן
לאַנד רעגירט אַ לאַנגע צײַט אַ רעגענטשאַפֿט, וואָס בראַש פֿון איר איז
געשטאַנען די קיניגין-מוטער קאַטאַלינאַ, וואָס איז געווען אין גאַנצן איבער-
געגעבן די קלעריקאַלן. אין דעם ראַט פֿון דער רעגענטשאַפֿט האָט גענומען
אַן אָנטייל אויך דער ביסקופּ פּאַוּל אַ פֿון בורגאָס, וואָס איז געוואָרן
באַשטימט פֿאַרן אַפּיטרופּוס און דערצײער פֿון דעם יורש-עצור. דער דאָזיקער
ביסקופּ איז געווען ניט קיין אַנדערער, ווי דער געוועזענער רַבֿ שלמה הלוי
פֿון בורגאָס, וואָס האָט זיך געשמדט בעת דער קאַטאַסטראַפֿע פֿון יאָר 1391.
אַ גרויסער רוּדף אַחרי הפּבֿוד האָט אָט דער משומד באַשלאָסן צו פֿאַרקויפֿן
זײַן ייִדישקײַט פֿאַר אַ טײַערן פּרײַז: עס האָט אים טאַקע געלוינט איבער-
צובײַטן דעם פּאַסטן פֿון אַ רבֿ בײַ די נרדפֿים אויף דעם פּאַסטן פֿון אַ ביסקופּ
בײַ די רודפֿים. ער האָט איינגערעדט זײַנע נײַע גלויבנס-ברידער, אַז אָנגע-
נומען קריסטנטום האָט ער ניט מחמת טויטשרעק, נאָר נאָך פֿאַר דער קאַטאַ-
סטראַפֿע, אונטער דער ווירקונג פֿון אַ ווונדערלעכער וויזיע: עס איז אים

געקומען צו הלום גאָטס מוטער און האָט אים **וארויפגעפירט אויפן ריכטיקן** וועג, וואָס דערצו איז ער געווען שוין צוגעגרייט דורך ליינענען די ביכער פֿון טאַמאַס פֿון אַקווינאַ. ביים שמדן זיך האָט ער אָנגענומען דעם נאָמען פֿאַוולאָ דע סאַנטאַ מאַריאַ און איז אַוועק קיין פּאַריז שטודירן טעאָלאָגיע אויפֿן דאָרטיקן אוניווערסיטעט, דערנאָך איז ער געווען אין דעם פּויפֿס שטאַט אַוויניאָן, וווּ ער איז געווען באַפֿריינדט מיטן שפּאַנישן קאַר-דינאַל פּעדראַ דע-לונאַ, וואָס איז אין יאָר 1394 אויסגעקליבן געוואָרן פֿאַר אַ פּויפֿס אונטערן נאָמען בענעדיקט XIII, אַ קעגן-פּויפֿס צום געזעצלעכן פּויפֿס אין רוים באַניפּאַציוס IX. דער דאָזיקער קאַרדינאַל, וואָס האָט זיך אויסגע-צייכנט מיט אַ באַזונדער ברען ביים אָפּשמדן יידן און האָט נאָך פֿריער געפֿירט וויכוחים מיט ייִדישע געלערנטע (§ 35), האָט אין דעם משומד פּאַוולאָ געפֿונען אַ גוט געצינג אויף צו פֿאַרווירקלעכן זינע פֿלענער.

מען האָט געמוזט צוקרעפֿטיקן צו דער קירך איר אַקערשטיק גרויס געווינס: די טויזנטער Conversos, די יידן וואָס זינען אָפּגעשמדט געוואָרן אין דעם שרעקלעכן יאָר, און נאָך פֿאַרמערן דאָס דורך נייע משומדים. צוליב דעם איז נייטיק געווען צו געבן אַ הויכן גייסטלעכן ראַנג דעם געווע-זענעם רבֿ, וואָס איז געווען גרייט אָפּצוגעבן זיין וויסן און געניטשאַפֿט אויף צו דינען דער קירך. פּאַוולאָ האָט אַרויסגעוויזן זיין גרייטשאַפֿט צו גיין אין די פֿוסטריט פֿון דעם אַלטן אַפּאַסטאָל, וואָס זיין נאָמען האָט ער אָנגע-נומען, און אויפֿוויזן די פֿאַלשקייט פֿון זיין פֿריערדיקער אמונה. זייער גיך האָט ער אַרויפֿגעשטייגט אויף דער היצראַרכישער לייטער. פֿון דעם ראַנג פֿון אַן אַרכידיאָקאָן און קאַנאָניק אין סעויליע האָט ער אַרויפֿגעשטייגט צום ראַנג פֿון דעם ביסקופֿ פֿון קאַרטאַגענע און דערנאָך אַרציביסקופֿ פֿון בורגאָס. דער משומד וואָס איז געווען נאָענט צום הויף האָט נאָך בעת ענריקע III האָט געלעבט געהאַט אַ צוזאַמענשטויס מיטן הויפֿדאָקטאָר מאיר אַלגואַדיץ, וואָס פֿאַרן שמד איז ער געווען מיט אים באַפֿריינדט. (עס איז פֿאַרבליבן אַ הומאָריסטישער בריוו פֿון שלמה הלוי צו אַלגואַדיץ, אָנגעשריבן אין רבנישן סטיל, וועגן דער פּורימדיקער שיכרות). אַ דאָקטאָר וואָס איז צו גלייך דער אָפיציעלער רבֿ איז ניט געווען באַקוועם פֿאַרן געוועזענעם רבֿ, וואָס האָט זיך געגרייט צו ווערן אַ המן פֿון זינע פֿאַלקסברידער. מען האָט געמוזט אַפּראַמען פֿון וועג דעם הויפֿמאַן מרדכי. נאָכן קייניגס טויט האָט פּאַוולאָ ווי אַ מיטגליד פֿון דער רעגענטשאַפֿט געקראָגן די מיגלעכקייט דאָס אויסצופֿירן.

אַרום 1410 האָט מען אין סעגאַויע, וווּ עס האָט זיך געפֿונען צייטוויי-ליק די רעגענטין קאַטאַלינאַ, פֿאַרפֿירט אַ פּראָצעס קעגן עטלעכע יידן, וואָס זאָלן פֿלומרשט האָבן געקויפֿט אַ קירכלעכע האָסטיע מיטן מיין צו שענדן

www.libtool.com.cn

קריסטוסעס גוף. צום פראצעס האט מען צוגעשטעפערט אויך ר' מאיר אלגו-אדיצן. אלע תפוסים האט מען געפייניקט און געצווונגען זיי זיך מודה צו זיין. אלגואדיץ האט אונטער די עינוגים זיך מודה געווען אין נאך א כלומרשטן פארברעך: ווי א דאקטאר זאל ער האבן כלומרשט פארגיכערט דעם טייט פון דעם קרענקלעכן ענריקע III. דערפאר האט מען אים באשטראפט מיט א יסורימדיקן טויט. די פרטים פון דער געשיכטע זיינען זייער טונקל, על פל פנים איז קיין ספק ניטא דערין, אז דער אפיציעלער רב איז אזוי אדער אנדערש באזייטיקט געווארן דורך דער ווירקונג פון פאוליא פון בורגאס. ווען עס איז שוין ניט געווען קיינער ביים הויף, וואס זאל זיך איינשטעלן פאר יידן, האט אנגעוויבן צו ווירקן קעגן זיי די קערעריקאלע פארטיי ברעש מיטן ביסקופ פון בורגאס. די רעגענטשאפט-רעגירונג פון קאטאליאנא האט באשלאסן, אז די וויכטיקסטע אויפגאבע פון דעם מאַמענט איז פולקום אפצוונדערן יידן פון קריסטן, בכדי פון איין זייט אפצושוואכן די געפער-לעכע ווירקונג פון די געטרעג געבליבענע יידן אויף זייערע געשמדטע פאלקסברידער, און פון דער אנדער זייט דורך אויסטיילן די איינגעשפארטע אין א דערנידעריקטער קאסטע צו שאפן א בולטן סאציאלן היפך צווישן די גלייביקע און די ניט-גלייביקע. אין יאר 1412 איז ארויסגעגעבן געווארן דער אראנאנאס פון דער דאניא קאטאליאנא, וואס האט אוועקגעשטעלט אלע יידן פון קאסטיליע אין דעם מצב פון אן אגרעכטיקער קאסטע. די יידן איז דערלויבט געווארן צו וווינען אין די שטעט ניט אנדערש ווי אין באזונדערע כודעריעס (Juderias), און אין משך פון איין וואך מוזן אלע יידן וואס וווינען אין אנדערע טיילן שטאט זיך אריבערקלייבן אהין. קריסטלעכע פרויען איז פארבאטן געווארן ארענינצוגיין אין די דאזיקע קווארטאלן סיי ביי טאג און סיי ביי נאכט. קריסטן, סיי פרויען סיי מענער, טארן ניט פירן קיין פריינד-שאפט מיט יידן, גיין צו זיי צו גאסט, עסן, טרינקען אדער באדן זיך מיט זיי צוזאמען, דינען ביי זיי אין די שטיבער, אין זייערע לאנדווירטשאפטלעכע בעלי-בתישקייטן אדער אינדוסטריעלע אונטערנעמונגען. א ייד טאר מען ניט אַנרופן מיטן געוויינטלעכן שפאנישן טיטל „דאן“, ער טאר ניט טראגן קיין געווער, ער טאר ניט גאלן זיין באַרד און שערן די האַר. יידן מוזן טראגן לאנגע מלבושים פון גראבן געוואנט, וואס שיידן זיך אפ פון די געוויינטלעכע שפאנישע מלבושים.

צו גלייך מיט אַט די שטייגערישע פללים זיינען אין די 24 פונקטן פון דעם „אראנאנאס“ איינגעשטעלט אַזעלכע פללים, וואס האבן געמאכט אוממיגלעך דאס ווירטשאפטלעכע לעבן פון יידן. יידן טארן ניט האנדלען מיט ברויט, וויין און פלייש, טארן ניט פארנעמען זיך מיט קיין מלאכות און פרייע פראפעסיעס, בפרט ניט מיט דאקטאריע. צו קיין שום מלוכישע

און געזעלשאַפֿטלעכע שטעלעס ווערן זיי ניט צוגעלאָזט. עס ווערט בײַ זיי אָפגענומען די געריכטלעכע אויטאָנאָמיע: זיי שטייען אונטערן אָלגעמיינעם געריכט אין קרימינעלע ענינים און אָפֿילו אין ציווילע ענינים, זייערע קהילות פֿאַרלירן דאָס רעכט אַרױפֿצולײַגן שטיצערן אויף זייערע מיטגלידער. ווער עס איז עבֿר אויף איינעם פֿון די דאָזיקע פֿללים, אויף דעם ווערט אַרױפֿגעלייגט אַ שטראַף פֿון 300 ביז 2000 מאַראַוועדיס, אין אייניקע פֿאַלן קומט שמיץ.

היות ווי די מהברים פֿון דעם עדיקט האָבן פֿאַרויסגעזען, אַז יידן וועלן אַזאַ לעבן ניט אויסהאַלטן און וועלן נעמען אַוועקגיין פֿון קאָסטיליע, און ממילא וועלן פֿאַרקלענערט ווערן די הכנסות פֿון דער קרוין, דעריבער האָבן זיי שטרענג פֿאַרבאָטן עמיגראַציע אונטער דער שטראַף צו קאָנפֿיסקירן דעם פֿאַרמעגן אָדער צו פֿאַרקויפֿן דעם געכאַפטן עמיגראַנט פֿאַר אַ שקלאָוו; פֿאַר יענע פֿעאַדאָלן, וואָס וועלן אויסבאַהאַלטן אַנטרונענע יידן, האָט דער געזעץ באַשטימט אַ שטראַף פֿון 150.000 מאַראַוועדיס.

אַט די אַלע דראַקאָנישע געזעצן, וואָס צום גרעסטן טייל האָט מען זיי ניט געקאָנט אויספֿירן (פונקט אַזעלכע רעפּרעסיעס זײַנען אײַנגעפֿירט געוואָרן אויך לגבי די מוריינען), זײַנען אויסגעקלערט געוואָרן דער עיקר צוליב דעם, פּדי צו דערנידערליקן, באַליידיקן און אײַנצושרעקן די יידן, וואָס האָטן זיך עקשנותדיק פֿאַר זייער גלויבן. די יידן פֿון קאָסטיליע, וואָס זײַנען געווען צוגעוויינט צו אַ געוויסער בירגערלעכער פֿרייהייט, האָט מען געסטראַשעט אַראָפּצודריקן ביז צום צושטאַנד פֿון פֿאַריער, בכדי צו ווײַזן זיי, אַז נאָר שמד קאָן זיי אויסלייזן פֿון דעם מצב פֿון אַ שקלאָוו.¹

צו אַט די סטראַשונקעס זײַנען צוגעקומען דירעקטע געוואָלד-מעשים: די יידן האָט מען מיט איין האַנט גערופֿן אין קירך אַרײַן, און מיט דער צווייטער געשלעפט מיט פּוח אונטערן שרעק פֿון רויב און מאָרד. אין שפּאַניע האָט אין יענער צײַט (1412-1415) געוויקט אַ צווייטער מאַרטינעס, אַ נײַער „בײַטש פֿאַר די יידן“, וויסענטע פֿערער. דער דאָזיקער שטרענגער דאָמיניקאַנער מאָנאַך איז אַרומגעגאַנגען איבער קאָסטיליע און אַראַגאָניע, אַרומגערינגלט מיט אַ המון „פֿלאַגעלאַנטן“ („שמיסערס“) און נאָך אַזעלכע צעדרייטע פֿאַנאַטיקער, און האָט געפּרעדיקט „הייליקע שְׁנאה“ צו אַנדערש-גלייביקע - יידן און מוריינען. זײַן עבֿדא איז געוואָרן - שמדן אונטער סטראַ-

1 דעם מוסטער פֿון די רעליגיעזע פֿאַנאַטיקער פֿון 15טן יאָרהאָבן נאָכגעמאַכט די ראַסישע פֿאַנאַטיקער פֿון היטלערס לאַגער אין דײַטשלאַנד פֿון 20סטן יאָרהאָבן, אין דער פֿאַרם פֿון דעם „אַרדאַנאָס“ האָס הייסט, די נירנבערגער געזעצן. דער אונטערשייד איז נאָר דערין, האָס קיין ראַסע קאָן מען דאָך ניט איבערנעמען, און ממילא זײַנען די דײַטשע יידן פֿאַרמשפּט אָדער צום אייסשטאַרבן אָדער צום אויסחאַנדערן.

שונקעס. דער ביסקופ דער משומד פאולאָ פֿון בורגאָס האָט זיך אויפֿגערעדט מיט דעם פֿאַנאַטישן דאָמיניקאַנער, כדי בשותפֿות עוקר מן השורש צו זיין ייִדישקייט. אונטער דער השפּעה פֿון אַט דער בכבֿודיקער פּאַר איז טאַקע אויסגעאַרבעט געוואָרן דער אויבן דערמאָנטער „אַרדאַנאַנס“ און עס איז אַראָנזירט געוואָרן אַ מיסיאָנערישע פּראָפּאַגאַנדע פֿון אַ באַזונדער מין, וווּ אַנשטאַט איינצורעדן און צו שטראַפֿן, האָט מען פשוט געסטראַשעט. בראַש פֿון אַ באַנדע מאָנאַכן איז פֿערער געגאַנגען פֿון שטאַט צו שטאַט, מיט אַ צלם אין איין האַנט און מיט אַ ספֿר-תורה אין דער צווייטער האַנט, האָט זיך אַרײַנגעריסן אין די שולן און מיט באַנומענע קולֿות געשרייען און געפֿאָדערט פֿון די ייִדן, זיי זאָלן אַוועקוואַרפֿן די תורה און אָננעמען דעם צלם. באַזונט דערס איז ער אָנגעפֿאַלן אויף די געוועזענע משומדים, די קרבנות פֿון די גורות פֿון 1391, וואָס האָבן בשתיקה אָדער אַפֿן געהאַלטן ייִדישקייט, ער האָט זיי געסטראַשעט, אַז זיי וועלן האַרט באַשטראַפֿט ווערן.

די פֿייערדיקע רעדעס פֿון דעם דאָזיקן ווילדן פֿאַנאַטיקער האָבן זיך אָנגענומען ביים קריסטלעכן המון, וואָס איז שוין געשטאַנען גרייט צו וואַרפֿן זיך לויטן ערשטן רוף אויף קריסטוסעס שונאים. אַן אימה האָט אַרומגעכאַפט די ייִדן, וואָס האָבן נאָך געהאַט אין זכרון די שחיטה פֿון סעויליע און די פּאַראַמען וואָס זיינען געקומען דערנאָך. אַ סך קהילות פֿון קאַסטיליע זיינען אַרײַנגעפֿאַלן אין באַלעגערונג-צושטאַנד. אין וואַלאַדאָאָיד, סאַלאַמאַנקע, סעגאַווע, אַוועלע, בורגאַס און אַנדערע שטעט האָבן ייִדן מחמת יאוש מאַסנווייז אָנגענומען קריסטנטום, און די „נייע קריסטן“, וואָס האָבן פֿריער געהאַט זיך אָפּגעקערט פֿון דער קירך, האָבן איצט געטאָן תשובֿה און צוגעזאָגט צו זיין גוטע קאַטויליקן. אין טאַלעדאָ האָט פֿערער זיך אַרײַנגעריסן מיט אַ צלם אין שול, האָט צעטריבן די מתפֿללים, און דאָ אויפֿן אָרט דערקלערט די שול פֿאַר אַ קירך אין נאָמען פֿון דעם אומבאַפֿלעקטער מאַריע (Santa Maria la Blanca). פֿון קאַסטיליע איז ער אַוועק קיין אַראַגאָניע, וווּ ער האָט מיט די זעלביקע טעראָרישע גענג אַרײַנגעטריבן אין שויס פֿון דער קירך אַ סך ייִדן אין סאַראַגאָסע, טאַרטאַזע, וואַלענסיע און אַנדערע שטעט. אַרום צוואַנציק טויזנט ייִדן זיינען געווען געצווינגען זיך אָפּצוזאָגן פֿון זייער רעליגיע אין די דאָזיקע יאָרן פֿון טעראָר. איינע האָבן דורך אַט דעם טריט זיך געראַטעוועט פֿון הריגות, אַנדערע – פֿון שקלאַווישן לעבן, וואָס אויף דעם האָט זיי פֿאַרמשפּט דער אַרדאַנאַנס פֿון יאָר 1412.

פֿאַר יענע, וואָס זיינען געבליבן געטריי דער אַלטער פֿאַן, האָט דער אַרדאַנאַנס געמאַכט דאָס לעבן אין קאַסטיליע ניט אויסצוהאַלטן, און מחמת דעם האָט זיך אָנגעהויבן אַ מאַסן-עמיגראַציע, וואָס קיין שום שטראַפֿן האָבן

ניט געקאָנט אָפּשטעלן. נאָר די מחברים פֿון דעם דאָזיקן אַכוריות־דוקן געזעץ האָבן באַלד אַליין איינגעזען, צו וואָסערע רעזולטאַטן עס וועט ברענגען, ווען מען זאָל אים אָפהיטן אין גאָר זיין שטרענגקייט, און זיי האָבן באַשלאָסן אים צו מילדערן, בפרט אַז דעם הויפטציל, איינצושרעקן די קליינמוטיקע בכדי צו פֿאַרמערן קריסטוסעס טשערעדע, האָבן זיי צום טייל דערגרייכט. אין יאָר 1414 האָט די רעגענטשאַפֿט אָפּגעשאַפֿט אייניקע עקאָנאָמישע רעפּרעסיעס: מען האָט יידן דערלויבט צו האַנדלען אויף די מערק, אויסנוצן קריסטלעכע טאַגליינערס אויף אַרבעט אויף די פֿעלדער און אין אַנדערע ווירטשאַפֿטצוווינגן; עס זיינען געמאַכט געוואָרן הנחות אין דעם רעכט זיך פֿריי צו באַוועגן. די געזעצן וועגן דער הילבשה זיינען געמילדערט געוואָרן אין דעם פרט, וואָס עס איז דערלויבט געוואָרן צו טראָגן קליידער פֿון אַ טייערן געוואַנט, נאָר פֿאַרט ניט העכער פֿון אַ באַשטימטן פּרייז. די קוריאָזע פֿלעיס וועגן דער באָרד און די האָר זיינען איינגעטייטשט געוואָרן אין דעם זינען, אַז די האָר אויפֿן קאָפּ מעג מען שערן, און די באָרד מעג מען נאָר אונטער-שערן, אָבער ניט גאָלן, בכדי צו זיין אָפּגעשיידט פֿון די שפּאַניער. דאָס לעבן גופּא האָט פֿאַקטיש אָפּגעשאַפֿט אויך אַנדערע פּונקטן פֿון דעם שענד-לעכן „אַרדאָנאַנס“ פֿון יאָר 1412.

§ 50. דער וויפּוח אין טאַרטאָזע (1413-15)

מיט אַלע וועגן האָט מען געטריבן יידן אין די אַרעמס פֿון דער קירך אַרײַן. דער ביסקאָפּ פּאַולאָ פֿון בורגאָס האָט זיך געפֿלעיסט איינצושרעקן זיי דורך דערנידעריקונג און רעכטלעאָזיקייט, פּדי צו קענען מיט מער הצלחה אַרויספֿישן פֿון צווישן זיי „גייע קריסטן“. דער שגעונותדיקער מאָנאַך וויסענטע פֿערער האָט זיי געטריבן דורך טערפֿאַר אין טויפֿבעקן אַרײַן. און דער דריטער שותף פֿון דעם דאָזיקן טריןמוויראַט, דער שפּאַנישער קענענפּיסט בענעדיקט XIII האָט זיך פֿירגענומען איינצוברעכן די ווידערשפעניקע אויף אַן אַנדער שטייגער. ער האָט זיך אָנגעכאַפּט פֿאַר דער אַלטער טאַקטיק: אויפֿווייזן די פֿאַלשקייט פֿון דער יהדות אין אַן עפֿנטלעכן וויפּוח מיט די רבנים, און דערנאָך פֿאָדערן פֿון די „באָזיגטע“, זיי זאָלן זיך אונטערגעבן, ד"ה זיך שמדן.

בענעדיקט XIII, איינער פֿון די דריי פּויפּסן, וואָס האָבן דעמאָלט זיך אַרומגעקריגט פֿון וועגן דער ממשלה, איז אין ערגעץ ניט געווען אָנגענומען פֿאַר אַ פּויפּס, חוץ שפּאַניע. דער קאָנציל אין פיזע האָט אים אַראָפּגעזעצט פֿון זיין אַמט און אַרײַנגעלייגט אין חרם (1409). בכדי אויפֿצוהייבן זיין אויטאָריטעט, האָט בענעדיקט געמוזט זיך מאַכן רעקלאַמע און פֿאַרווינדערן

די קריסטלעכע וועלט מיט אַ זעלטענעם אויפֿטראָן. www.jidn.com האָט מען זיך געקאָנט פֿאַרשטעלן אַ גרעסערן אויפֿטאָ, ווי צו באַקערן די יידן, וואָס דאָס איז געווען דער שטענדיקער הייסער ווונטש פֿון דער מיטלעלטערשער קירך ?

דעם געדאַנק אַרויסצורופֿן די רבנים אויף אַן עפֿנטלעכן וויכוח האָט בענעדיקטן איינגעגעבן זיין הויזדאָקטאָר, אַ געשמדטער ייד פֿון די גוטע פֿריינד פֿון פֿאַולאָ פֿון בורגאָס. דאָס איז געווען י הוּשע פֿון דער שטאַט לֶאַרקע, אַ געלערנטער תלמודיסט, וואָס האָט אָנגענומען קריסטנטום מחמת אַן איבערקער אין זיין טעאָלאָגישן דענקען. נאָכן שמדן זיך האָט ער זיך אָנגערופֿן גיעראַנימאָ דע סאַנטאַ-פֿע (פֿון הייליקן גלויבן), און פונקט ווי דער פֿאַרצייטיקער קירכן-פֿאַטער היעראַנימוס, וואָס נאָך אים האָט ער געהייסן, האָט ער זיך פֿירגענומען צו דערווייזן די אומגלייביקע די ריכטיקייט פֿון דער קריסטלעכער תורה דורך פסוקים פֿון די הייליקע שריפטן. זיין אייגענער גלויבן אין קריסטוסן איז געווען אַרויסגענומען פֿון ביכער, באַגרינדט אויף איינטייטשונג פֿון הייליקע טעקסטן, און אים האָט אויסגעוויזן, אַז מיט אַזעלכע איינטייטשונגען קאָן מען איבעררעדן אייניקע יידישע טעאָלאָגן. די דאָזיקע שטרעבונג צו באַגליקן גיכטיק זיינע געוועזענע גלויבנס-ברידער האָט דעם משומד ניט געשטערט זיך צו פֿאַרבינדן מיט זייערע ערגסטע שונאים, בענע-דיקטן און פֿערערן. ער האָט פֿאַרגעלייגט איבערצוחורן דעם עקספּערימענט פֿון די וויכוחים אין פֿאַריז און באַרצעלאָנע פֿון 13טן י"ה, בכדי עפֿנטלעך אויפֿצוהווייזן די רבנים, אַז זיי פֿאַרשטייען פשוט ניט געוויסע נבואות פֿון תנך און אַפֿילו מאַמרים פֿון תלמוד, וואָס זאָגן עדות, אַז קריסטוס איז משיח. עס איז אויסגעארבעט געוואָרן אַ דורכגעטריבענער פֿלאַן פֿון דער אַטאַקע: די רבנים וואָס זיינען איינגעשראָקן דורך פֿערערס טעראָר זאָל מען שטעלן אַזעלכע פֿראַגעס, וואָס זיי זאָלן מורא האָבן צו ענטפֿערן אויף זיי גלייך און אָפֿנהאַרציק, כדי ניט אַרויסצורופֿן אַ פֿאַגראַם, און ווען זיי וועלן אָנהייבן דרייען אַהין און אַהער און וועלן זיך פֿלאַנטערן אין זייערע ענטפֿערס, זאָל מען תיכף דאָס אונטער-כאַפֿן און מעלדן, אַז די יידן האָבן דעם וויכוח פֿאַרשפּילט. בכדי צו דעמאָנסטרירן דעם נצחון פֿון דער קירך, איז געווען אָפּגעערעדט, אַז טאַקע דאָרט אויפֿן אָרט אין די עפֿנטלעכע פֿאַרוואַמלונגען וועט מען אָפּשמדן יענע אומגליקלעכע, וואָס וועלן אין יענע טעג זיין געצוונגען צו זוכן זיך אויס-צובאַהאַלטן אין שויס פֿון דער קירך פֿאַר די געוואַלד-מעשים פֿון די באַנדעס מאַנאַכן.

צום סוף 1412 האָט דער פּויפּס בענעדיקט, מיטן הסכּם פֿון דעם קייניג פֿון אַראַגאָניע פֿערדינאַנד I, צעשיקט צו אַלע יידישע קהילות פֿון אַראַגאָניע אַ שטרענגן באַפֿעל: זיי זאָלן צושיקן זייערע אויטאָריטעטע רבנים און

תלמידי-הכמים אין דער שטאָט טאַרטאַזע אַרנן, **צוואַנטיגן יאָרן** אין דעם רעליגיעזן וויכוח וואָס דאַרף דאַרט פֿאַרקומען. די קהילות האָבן געמוזט פֿאַלגן, הגם זיי האָבן גוט פֿאַרשטאַנען די אמתע כּוונות פֿון דעם קעגנפּויפּס און פֿון זיינע שותפֿים. קיין טאַרטאַזע זיינען אָנגעקומען אַ צוואַנטיק דעלע-גאַטן, וואָס פֿון זיי האָבן זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר די אַקטיווסטע דער ראַש-קהילה פֿון סאַראַגאַסע, וידאַל בנבֿנישת, און דער סאַראַגאַסער רבֿ ר' זרחיה הלוי, דער באַוויסטער מחבר פֿון דעם ספֿר "עיקרים" ר' יוסף אַלבו פֿון דאַראַק און אַטרוק הלוי פֿון אַלקאַניז.¹

אין פֿעברואַר 1413 האָט זיך אָנגעהויבן דער וויכוח, וואָס האָט געדויערט מיט הפּסקות ביז נאוועמבער פֿון צווייטן יאָר און האָט פֿאַרנומען 69 זיצונגען. דער וויכוח איז אָפּגעהאַלטן געוואָרן מיט זייער אַ גרויסן פֿאַראַד. פֿאַרזיצער איז געווען געוויינטלעך דער פּויפּס בענעדיקט אַליין, אַרומגערינגלט מיט אַ גרויסער סוויטע פֿון ביסקופן און וועלטלעכע שררות; ווי דער באַשול-דיקער פֿון ייִדישקייט איז אַרויסגעטראָטן גיעראַנימאָ דע סאַנטאַ-פֿע, און די ייִדישע פֿאַרשטייערס האָבן געקאַנט נאָר פֿאַרטיידיקן זיך, וואָרעם באַווייזן עפֿנטלעך, אַז די קריסטלעכע דאָגמעס זיינען פֿאַלש, וואָלט באַטייט אַרויפֿ-ברענגען אַ סכּנה אויף זיך און אויף זייערע קהילות. אין אַט דער אומ-גלייכקייט פֿון די צדדים איז באַשטאַנען די גאַנצע שווערקייט פֿון דעם וויכוח. די רבנים האָבן זיך ניט אַינגעשטעלט אַפּצווווענדן זייערע אָפּגעגעבן אַפֿילו מיט יענער האַלבער אָפּגעהאַרציקייט, ווי דער רמבן האָט אַנומלט אָפּגעווענדט פּאָוולאָ כריסטיאני אין באַרצעלאָנע: דעמאָלט איז דאָך נאָך ניט געווען קיין קירכלעכער טעראָר, און איצט זיינען די צעיושעטע באַנדעס פֿון וויסענטע פֿערער שוין געווען אַריבערגעגאַנגען פֿון קאַסטיליע קיין אַראַ-גאַניע, און די דעלעגאַטן האָבן געקראָגן וועגן דעם אומרויקע ידיעות אין די טעג פֿון די זיצונגען אין טאַרטאַזע.

זינט די ערשטע טעג זיינען באַשטימט געוואָרן די קעגנזייטיקע באַציונ-גען פֿון צדדים אויפֿן צונויפֿפֿאַר. דעם טאָג פֿון זיין עפֿענונג (7 פֿעברואַר 1413) באַשרייבט איינער פֿון די ייִדישע דעלעגאַטן אויף אַזאַ אַפֿן.²

1 בנוגע די נעמען פֿון די הויפט-אַנטיילנעמער פֿון דעם וויכוח גייען זיך פֿונאַנדער די ייִדישע און די ניסיידישע מקורים. אין דעם אַפֿיציעלן לאַטיינישן באַריכט העגן וויכוח פֿיגורירט אַ געוויסער רבי פֿערער ווי דער הויפט-ענדער מצד די יודן, בעת הען דער ייִדישער מקור שטעלט אַרויס וידאַל בנבֿנישת, ווי דעם אַקטיווסטן אַנטיילנעמער. אויף דעם סמך האָבן די פֿאַרשערס געמאַכט פֿאַרשיידענע קאַמבינאַציעס. זע גרעק, לעב, פּאָנאַנסקי און בער אין דער ביבליאָגראַפֿיע צו דעם §.

2 די כּראַניק, שפֿט יהודה סימן מ' (פֿאַרקירצט).

ווען מיר זינען געקומען אין הויז פֿון דעם פּויפּס, האָבן מיר דערזען אַ גרויסן הויף אויסגעפּוצט אין קאַלירטע געוואַנטן: דאָס איז געווען דער אָרט פֿון דעם וויפּוח, דאָרט זינען געשטאַנען זיבעציק שטולן פֿאַר די קאַר-דינאַלן, ביסקאָפּן און אַרציביסקאָפּן, אָנגעטאַן אין באַגלידטע בגדים. פֿון רוימישע גדולים (גניסטלעכע), שטאַטלײַט און שרים זינען דאָרט געווען אַ טויזנט מאַן. און אַ גרויסע שרעק האָט אונדז אַרומגענומען... דערנאָך האָט דער פּויפּס אָנגעהויבן צו רעדן: „זינט וויסן, ייִדישע חכמים, אַז איך בין אַלײַן געקומען און האָב אייך גערופֿן ניט צוליב פֿירן אַ מחלוקת, וואָסערע פֿון די צוויי אמונות איז די אמת, וואָרעם פֿאַר מיר איז קיין ספֿק ניטאָ. אַז מײַן גלויבן איז דער אמתער, און אייער תורה איז געווען אַ מאָל אמת, נאָר שפּעטער איז זי אָפּגעשאַלט געוואָרן. מיר וועלן צו ערשט אַרומריידן נאָר גירוננימוס סבֿרות, וואָס איז גרייט צו באַווייזן לויטן תּלמוד פֿון אייערע אַלְטע חכמים, וואָס האָבן געוויסט מער פֿאַר אייך, אַז משיח איז שוין געקומען, און איר פֿון אייער זינט וועט ענטפֿערן נאָר אויף אַט דער פֿראַגע.“ דערנאָך האָט גירוננימוס אָנגעהויבן זיין רעדע מיט די ווערטער פֿון ישעיה הנביא (א' 18): „לכה ונכחה – קומט און לאָמיר זיך מתופּח זיין. אויב איר וועט וועלן און איר וועט פֿאַלגן, וועט איר געניסן די גוטסקייט פֿון דער ערד; וועט איר ניט וועלן און וועט ווידערשפּעניקן, וועט די שווערד אייך עסן.“ וידאַל בנבֿנישתי האָט אין זיין ענטפֿער-רעדע, וואָס איז געהאַלטן געוואָרן אין דער לאַטיינישער שפּראַך, אַרויסגעזאָגט זיין פֿאַרווונדערונג דעריבער, וואָס איינער פֿון די צדדים וואָס טרעטן אַרײַן אין וויפּוח הייבט אָן מיט סטראַשוניקעס, נאָך איידער די וויפּוחים האָבן זיך אָנגעהויבן. דער פּויפּס האָט מיט אַ שטאַך געענטפֿערט: „איר זינט גערעכט, אָבער די דאָזיקע שלעכטע געוויינשאַפֿט דאַרף אייך ניט ווונדערן: ער [גירוננימוס] איז דאָך אייערער.“

ווען די אַרטינפֿיר-רעדעס זינען געווען געענדיקט, האָבן די מנהיגים פֿון דער ייִדישער דעלעגאַציע געבעטן דעם פּויפּס, ער זאָל זיי באַפֿרייען פֿון דעם וויפּוח, וווּ די צדדים וועלן זיך אומזיסט מפֿלפֿל זיין וועגן פֿראַגעס, וואָס זינען פֿאַר איטלעכן פֿאַרבונדן מיט הייליקע מסורות. די דאָזיקע בקשה איז ניט אָנגענומען געוואָרן, און אויף דער צווייטער זיצונג פֿון דעם צווייטן פֿאַר האָבן זיך אָנגעהויבן די וויפּוחים אין תּוהו. גירוננימוס האָט זיך פֿאַררופֿן אויף מימרות פֿון דער פֿרייער תּלמודישער אַגדתא. ער האָט געבראַכט דעם באַוויסטן מאַמר (סנהדרין צ"ז, עמוד א'): „זעקס טויזנט יאָר שטייט די וועלט: די ערשטע צוויי טויזנט זינען די צייט פֿון תּוהו ובהו (אָדער געצאָ-דינערע), די ווייטערדיקע צוויי טויזנט יאָר זינען די צייט פֿון דער תּורה, די לעצטע צוויי טויזנט – משיחס צייט.“ דערפֿון איז קלאָר געדורנגען – האָט ער געטענעט – אַז משיח איז שוין לאַנג געקומען, ווייל עס איז שוין

לאַנג אָנגעשטאַנען דער זעקסטער יאָרטויזנט, זינט דער באַשאַפונג פֿון דער וועלט. ווידאַל בנבנישתי האָט דערויף געענטפֿערט, אַז איידער מען משפט וועגן משיח ציט, דאַרף מען פֿעסטשטעלן, וואָס איז איר באַשטימונג און וואָס זינגען אירע תּכונות, וואָרעם די גאַנצע שאַלה באַשטייט דאָך דערין, צי איז טאַקע געקומען דער אמתער אויסלייזער; דער פּויפּס דער פֿאַרזיצער האָט ניט מסכים געווען איבערצובייטן דעם סדר פֿון די וויכוחים. דעמאָלט האָט בנבנישתי אָנגעוויזן, אַז ראשית איז ישו געקומען נאָך איידער דער פֿערטער יאָרטויזנט איז אויסגעאַנגען, און צווייטנס ענדיקט זיך דער געבראַכטער מאַמר פֿון תּלמוד מיט דער באַמערקונג, אַז פֿון דער משיחישער תקופֿה איז שוין אַוועק אַ סך ציט, און משיח איז נאָך אַרץ ניט געקומען. האָט גירונימו דערויף געענטפֿערט, אַז אָט די באַמערקונג איז אַ הוספֿה פֿון אַ שפּעטערדיקן תּלמודיסט צום אַלטן טעקסט, וואָס אין אים זינגען די דאַטעס אָנגעוויזן נאָר פֿליי-ערך. האָבן בנבנישתי און אַלבו געענטפֿערט, אַז אין תּלמוד שטייט ניט, צי וועט משיח קומען אין אָנהייב צי אין סוף פֿון די פֿעצטע צוויי טויזנט יאָר, און דער עיקר - די תּלמודיסטן, וואָס האַלטן ניט פֿון קריסטוסן, האָבן דאָך ניט געקאַנט זאָגן עפעס אַזוינס וואָס איז קעגן זייער גלויבן.

פֿאַרפֿלאַנטערט זיך אין דעם וויכוח, האָט גירונימו אויף אַ ווינטערדיקער זיצונג אַרויסגעשטעלט אַ צווייטן נוסח פֿון דער אָנגעוויזענער אַגדתא, וווּ משיחס קומען איז געווען צוגעפּאַסט צום פֿעצטן פֿון די 85 יובֿלות זינט דער באַשאַפונג פֿון דער וועלט. ווידער אַ מאָל האָט זיך צעפֿלאַקערט אַ וויכוח, און דער סאַראַגאַסער דעלעגאַט ר' מתתיהו האָט איראַניש פֿאַרגעלייגט זיין אָפּאַנענט צו ברענגען אַן אַנדער מאַמר פֿון תּלמוד: „פֿאַרשאַלטן זאָלן זיין אַלע וואָס רעכענען אויס דעם קץ“. דערויף איז דער פּויפּס געוואָרן אין פּעס און האָט אויסגערופֿן: „נאַריש פֿאַלק, נאַרישע תּלמודיסטן! צי דער נביא דניאל, וואָס האָט אויסגערעכנט דעם קץ, פֿאַרדינט פֿאַרשאַלטן צו ווערן?“ האָט דער דעלעגאַט טודרוס אבן יחיא פֿון געראַנע זיך ניט אַינגעהאַלטן און געענטפֿערט: „אויב די תּלמודיסטן ווייזן אויס צו זיין דעם אָדון דעם פּויפּס אַזעלכע נאַראַנים, טאָ צוליב וואָס דאַרף מען זיך פֿאַררופֿן אויף זיי צו באַווייזן, אַז משיח איז שוין געקומען?“ און ר' יוסף אַלבו האָט אויסגע-רופֿן מיט פּעס: „אויב איר וואַלט מיר אַפֿילו דערווייזן, אַז משיח איז שוין געקומען, וואַלט איך אויך ניט אויפֿגעהערט צו זיין אַ ייד“. דער ראַש פֿון דער ייִדישער דעלעגאַציע ווידאַל בנבנישתי האָט באַלד גענומען זיך פֿאַר-ענטפֿערן פֿאַר די שאַרפֿע אויסדרוקן פֿון זינגע חברים. אַוועקגענדדיק פֿון דער זיצונג, האָבן די דעלעגאַטן זיך געקריגט צווישן זיך: די דרייטע רעדנערס האָט מען אויפֿגעוואָרפֿן, פֿאַר וואָס זיי היטן ניט אָפּ דעם אָפּרייד,

אז מען זאל זיין איינגעהאלטן אין די ענטפערס די דעלעגאטן האבן באמערקט, אז די וויכוחים ווערן פארשריבן אונטער דער השגחה פון דעם פארזיצער, און זיי האבן מורא געהאט, אז זייערע רייד וועלן ווערן איבערגעגעבן אזוי, אז מען וועט די רעדנערס שפעטער קאנען שטעלן פארן געריכט פון דער אינקוויזיציע. דעריבער האבן זיי באשלאסן מיט אלע מיטלען אויסצומיידן ענטפערס אויף ספקדיקע פראגעס, און אין ערגסטן פאל ארויסצושטעלן נאך איין רעדנער בנוגע יעדער פראגע, בכדי די אחריות זאל זיין קלענער.

סוף-פל-סוף איז דער וויכוח איבערגעגאנגען צו דער איינטיגסטונג פון די פסוקים פון תנך, ווי עס זאלן פלומרשט זיין נבואות וועגן קריסטוסן. דא איז נאך מער אויסגעקומען צו רעדן וועגן דעם מהות פון משיח, דעם גע-פערלעכסטן פונקט פון דער פלוגתא. די יידן האבן מספים געווען, אז משיח איז שוין לאנג געבארן געווארן, נאך ער איז נאך ניט נתגלה געווארן אין דער וועלט און ער געפינט זיך אויפן הימל, אזוי ווי חנוך און אליהו הנביא, אדער ער וואגלט ארום איבער דער ערד, און קיינער ווייס ניט פון אים, ביז עס וועט קומען די צייט פון דער גאולה פארן יידישן פאלק. זיי האבן אויך געלייגט דעם משיח געטלעכקייט און זיין בארוף מכפר צו זיין אויף דעם חטא פון אדם הראשון, אבער דערויף זינען גירונימו, דער פויפס און זייער חבריא שטארק אין פעס געווארן. טייל מאל פלעגן די יידן דערלאנגען זייערע טעזיסן שריפטלעך, און גירונימו האט געשריבן קעגן-טעזיסן און פאר-טיידיקט זיי אויף צענדלינגער זיצונגען. בכלל זינען די יידישע דעלעגאטן געווען איין דעה אין זייערע ענטפערס. מער ניט אין איין פאל זינען געווען חילוקי-דעות צווישן זיי. ווען גירונימו האט גענומען אויסלאכן דעם תלמוד, פאררונדיק זיך אויף אייניקע פאנטאסטישע לעגענדעס פון דער אגדה, האט אסטרוק הלוי דערלאנגט א שריפטלעכע מעלדונג, אז ער האלט ניט פון די דאזיקע לעגענדעס, אז זיי זאלן זיין רעליגיעז הייליק, און נאך אייניקע אנדערע דעלעגאטן האבן אונטערגעהאלטן די דאזיקע מעלדונג. 1 נאך ר' יוסף אלבו און נאך א רב האבן געהאלטן, אז אויך די אגדה פון תלמוד איז הייליק און אבליגאטאריש, מער ניט וואס אייניקע מאמרים און לעגענדעס באדארף מען פארשטיין ניט לויטן פשוטן פשט, נייערט נאך בדרך משר. דא האט זיך ארויסגעוויזן די אלטע אינעווייניקסטע מחלוקת צווישן די ראציאנאליסטן און די קאנסערוואטארישן מכוח דעם, צי די אגדה האט דעם זעלביקן אויטאריטעט ווי די הלכה בנוגע דאגמאטיק.

1 אין דעם אפיציעלן פראטאקאל פון דעם וויכוח האבן די מאנאכן געמאכט פון א דער דעקלאראציע א מין חרטה-אקט, אז די דעלעגאטן זאגן זיך אפ פון די "נבלות פון תלמוד" אונטער דער חירקונג פון די קריסטלעכע רייד:

אז בענעדיקט האָט איינגעזען, אז מיט די **obscuro et latine** ווייניגשט אויפֿטון, האָט ער געפרוּווט ווירקן מיט אויסווייניקסטע עפעקטן. מען האָט גענומען ברענגען צו פֿירן פֿון פֿאַרשיידענע שטעט קיין טאַרטאָווע גרופּעס יידן, וואָס זיינען מרוצה געוואָרן זיך צו שמדן אונטערן דרוק פֿון טעראָר, און מען האָט זיי געצווינגען אָפּצוזאָגן די פֿאַרמולע וועגן אַוועקוואַרפֿן ייִדישקייט אין דעם זאַל פֿון די זיצונגען. דערמיט האָט מען געוואָלט ווייזן די דעלעגאַטן, אז אַ סך קהילות האָט די קירך שוין איינגענומען, און אז די סינאַגאָגע איז באַזיגט. נאָר אויך אַזעלכע דעמאָנסטראַציעס האָבן ניט געהאַלפֿן, הגם זיי האָבן פֿאַרשאַפֿט די דעלעגאַטן אימהדיקע מאַראַלישע יסורים. דער אינטערעס צום וויכוח איז אַלץ מער געפֿאַלן. בענעדיקט פֿלעגט אַפֿט אָפּפֿאַרן פֿון טאַר-טאָווע, פֿדי זיך אָן עצה צו האַלטן מיט זיינע אָנהענגער מכוּח זיינע אייגענע ענינים: גראַד אין יענער צייט זיינען געמאַכט געוואָרן די הכנות צו דעם גרויסן קירכן-קאָנציל אין קאָנסטאַנץ, וווּ עס האָט געדאַרפֿט באַשיידט ווערן די פֿראַגע וועגן די דריי פּויפּסן, וואָס האָבן קאָנקורירט צווישן זיך, און וואָס בענעדיקט האָט געהאַט די קלענסטע שאַנסן צווישן זיי צו געווינען. בשעת ער איז ניט געווען, פֿלעגט זיין פֿאַרזיצער דער גענעראַל פֿון דעם אָרדן דאָמיניקאַנער אָדער עמעצער פֿון די קירכלעכע שררות. צוויי מאָל זיינען די פֿאַרזאַמלונגען איבערגעריסן געוואָרן אויף לאַנגע חדשים, און דערפֿאַר האָט די זאַך זיך פֿאַרצויגן ביז האַרבסט 1414.

די לעצטע זיצונגען זיינען פֿאַרגעקומען ניט אין טאַרטאָווע, נאָר אין דער שכנישער סאַן-מאַטעאַ. צום סוף איז געוואָרן קלאַר, אז דער עפֿנטלעכער וויכוח וועט צו די געווינטשענע רעזולטאַטן ניט ברענגען. קיינער פֿון די ייִדישע דעלעגאַטן האָט ניט מודה געווען, אז ער איז באַזיגט, הגם בענעדיקט פֿאַרטיי האָט פֿונאַנדערגעלאָזן קלאַנגען, אז אייניקע האָבן אויפֿן וויכוח איינגעזען די אמתקייט פֿון קריסטנטום – די לינגערס האָבן אויסגעמישט די דעלעגאַטן מיט די קרבנות פֿון דעם מיסיאָנערישן טעראָר. עלפֿ-פלפֿ-פנים אויף דעם קומענדיקן קאָנציל אין קאָנסטאַנץ וואָלט בענעדיקט ניט געקאָנט זיך באַרימען דערמיט, אז ער האָט געצווינגען די פֿאַרשטייערס פֿון דער יהדות זיך אינטערצוגעבן. דער צערייצער פּויפּס האָט אויסגעלאָזן זיין פּעס אין אַ שטרענגער בולע קעגן ייִדישקייט, וואָס ער האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אין מיי 1415. אין איר איז געווען אַ באַפֿעל: אויפֿצוזוכן און צו פֿאַרטייליקן די עקזעמפּלאַרן פֿון דעם „גאָטלעסטערישן“ תּלמוד און אויך די פֿאַלע-מישע אַנטיקריסטלעכע ביכער, לאָזן שטיין אין איטלעכער שטאָט נאָר איין באַשיידענע שול, מיט אַלע מיטלען אָפּשיידן יידן פֿון קריסטן, ניט דערלויבן קריסטן צו טון פֿאַר יידן אַפֿילו די קלענסטע אַרבעט (א שטייער ווי אַנציינדן און אויסלעשן ליכט אָדער איינהייצן דעם אויוון אום שבת), צווינגען די

יידן אויסצוהאָרן קריסטלעכע מיסיאָנערן. www.ynet.co.il ווי דריי מאָל אַ יאָר.

די בולע פֿון בענעדיקט XIII איז אין גיכן געוואָרן אויס גילטיק, וואָרעם איר מחבר איז געוואָרן אויס פויפט אַפֿילו אין זיין אייגענעם היימלאַנד, אין אַראַגאָניע. דער קאָנציל פֿון קאָנסטאַנץ האָט באַשטימט, אַז פּעדראַ דע לונאַ וואָס רופֿט זיך אָן בענעדיקט XIII פֿאַרלירט דעם ראַנג פֿון אַ פּויפּס און בכלל דעם גייסטלעכן שטאַנד, ווייל ער איז שולדיק אין דער שפּאַלֿטונג פֿון דער קירך און איז, אַ פֿאַרטריקנטער צווייג אויפֿן בוים פֿון דער קאַטאָלי־לישער קירך, וואָס מען מוז אים אָפּהאַקן (1415). נאָך אָט דעם פּסק־דין האָבן זיך אָפּגעווענדט פֿון דעם פּויפּס אַפֿילו זיינע פֿריערדיקע מיטהעלֿפּערס, דער ביסקופֿ פּאַוולאָ פֿון בורגאַס און וויסענטע פֿערער. דער לעצטער האָט אין זיינע דרשות געשאַטן פּעך און שוועבל אויף דעם, פֿאַרשייטן און צביעות־דיקן פּויפּס. איבעריקנס פֿערער גופּא און זיין באַנדע פֿלאַגעלאַנטן האָבן געקראָגן פֿון דעם קאָנסטאַנצער קאָנציל ניט קיין לויב, נאָר זייער ניט קיין פֿיינע אַטעסטאַציע.

בענעדיקטס נושא־פֿלים, יהושע לורקי אָדער גיעראָנימאָ דע סאַנטאַ־פֿע איז אַראָפּ פֿון סצענע און האָט זיך געמוזט באַנוגענען נאָר מיט לייטעראַרי־שער פּאַלעמיק. זיינע טענות קעגן ייִדישקייט, וואָס ער האָט אַרויסגעזאָגט אויפֿן וויכוח אין טאַרטאָזע, האָט ער פֿאַראייביקט אין צוויי חיבורים: „קעגן דעם פֿאַלשן גלויבן פֿון די ייִדן“ (*Contra judaeorum perfidia*) און „קעגן תּלמוד“. די אָפּאַלֿאָגיע פֿון קריסטנטום אין דעם ערשטן פֿון די צוויי ביכער איז פֿיל מיט קוריאָזן, וואָס האָבן צום טייל אַפֿילו דעם טעם פֿון ניבול־פה (למשל די ראַיה אויף דער אומבאַפֿלעקטער גאַטמוטער דורך אַ סימבאָלישן אויסטייטש פֿון דעם פּסוק אין יחזקאל מ"ד, 2). אין דער ייִדישער לייטעראַטור איז דער נאָמען פֿון דעם דאָזיקן משומד פֿאַראייביקט אין דעם ראַשי־תיבֿות מגדף (לעסטערער), וואָס מאַכט מאישטרו גירונֿימו די סאַנטאַ־פֿע. מיטן לייטעראַרישן פֿלי־זיין האָט געקעמפֿט קעגן ייִדישקייט צום סוף פֿון זיין לעבן אויך דער צווייטער משומד, וואָס האָט אין די טעג פֿון זיין מאַכט דערלאָנגט קלעפּ דעם פֿאַרלאָזענעם לאַגער מיט דער מלֿוכה־שווערד. דער ביסקופֿ פּאַוולאָ פֿון בורגאַס, וואָס האָט אויף דער עלטער פֿאַרלאָרן די מאַכט, נאָך דעם ווי עס איז אָפּגעשאַפֿט געוואָרן די רעגענטשאַפֿט אין קאַסטייליע, האָט אָנגעשריבן אַ בוך אונטערן טיטל „אַ דיאַלאָג צווישן פּאַולוס און שאול קעגן די ייִדן, אָדער אָן אַנאָליז פֿון די שריפֿטן“ (*Scrutinium scriptarum*), ווי עס שטייט צווישן אַנדערע זאַכן געשריבן, אַז די פּורעניות, וואָס די שפּאַנישע ייִדן האָבן געהאַט אויסצושטיין אין דער צייט פֿון דעם פּאַרגאָרם־מאַכער מאַרטֿינעס,

האָבן זיי פֿשר פֿאַרדינט פֿאַרן קרייזיקן קריסטוסן. פֿאַוולאָ האָט געמעגט זיך באַרימען, אַז נאָך מאַרטינעסן האָט ער אַליין אָנגעטאָן צרות זיינע געוועזענע גלויבנס-ברידער.

§ 51. די הֶסְקָה פֿון דער רעסטיטוטאָראַציע (1415 - 49)

נאָך די איבערגעלעבטע פֿורעניות איז פֿאַר די ייִדישע קהילות אָנגעשטאַ-
נען אַ רו-פּוּיזע. דער פּוּפּס מאַרטין V וואָס איז אויסגעקליבן געוואָרן אויפֿן
קאָנציל פֿון קאָנסטאַנץ האָט בכלל פֿאַרבאָטן צו שמדן ייִדן איבער געוואָלד,
האַבנדיק אין זינען דעם מיסיאָנערישן טעראָר אין שפּאַניע (1418), און
שפּעטער האָט ער נאָך, לויט דער השתדלות פֿון אַ ייִדישער דעפּוטאַציע,
אַרויסגעגעבן אַ באַזונדער בולע פֿאַר שפּאַניע, וווּ ער האָט אָפּגעשאַפֿט אַלע
באַשטימונגען פֿון בענעדיקט XIII וועגן דער געזעשאַפֿטלעכער איזאָלירונג
פֿון ייִדן. אין דער בולע פֿון יאָר 1421 איז דערלויבט געוואָרן קריסטן צו
באַנוצן די הייליך פֿון ייִדישע פֿינאַנציעלע און קאָמערציעלע פֿאַרמיטלערס, צו
קורירן זיך ביי ייִדישע דאָקטוירים און בכלל צו האָבן אַ געשעפֿטלעכן מגע-
ומשא מיט ייִדן. מער ווי די פּוּפּסלעכע בולעס האָבן געוויקט אויף די
שפּאַנישע רעגירערס די שווערע עקאָנאָמישע פּוּעל-יוצאס, וואָס זיינען אַרויס-
געקומען דורך דעם פֿיליאָריקן טעראָר פֿון די מאָנאַכן און דורך דער מאַסן-
עמיגראַציע פֿון ייִדן. די קיניגין-רעגענטין מאַריע פֿון אַראַגאָניע האָט
אָנגענומען מיטלען אויף אָפּצושטעלן די עמיגראַציע און האָט זיך געפֿליסט
מיט פֿלעריי הנחות אַינצוהאַלטן ייִדן אין לאַנד.

אַ באַזונדערס שאַרפֿער קער איז פֿאַרגעקומען אין קאָסטיליע, פֿון וואָנען
די קלעריקאַלע מגפֿה האָט פֿרֿיער זיך אויסגעשפּרייט איבער גאַנץ שפּאַניע
(§ 49). די רעגענטשאַפֿט, וואָס איז געווען געפֿירט דורך דער פֿרומער קיניגין
און דעם ביסקאָפּ דעם משומד, איז געוואָרן אָפּגעשאַפֿט נאָכן טויט פֿון דער
קיניגין קאַטאַלינאַ. די רעגירונג פֿון דער מלוכה האָט פֿאַרמאָל איבערגענומען
דער קיניג כּוואַן II (1418-1454), און פֿאַקטיש זיין ליבעראַלער מיניסטער
אַלוואַראָ דע-לונאַ. די נייע רעגירונג האָט זיך אַרומגעקוקט אויף די טרויעריקע
רעזולטאַטן פֿון דער תקופֿה פֿון דעם קירכלעכן טעראָר, ווען אַ סך שטעט
זיינען בדלות געוואָרן, עס זיינען געפֿאַלן יענע אינדוסטריע-צווייגן, וואָס האָבן
זיך געפֿונען אין די הענט פֿון די גערודפֿטע ייִדן און מוירן, עס זיינען פֿאַר-
פֿלאַנטערט געוואָרן די מלוכה-פֿינאַנצן, וואָס זיינען פֿריער אונטערגעהאַלטן
געוואָרן דורך דער אויסגעפֿינערישקייט פֿון די ייִדישע אַרענדאַטאָרן פֿון די
שטייערן און באַנקירן. אויף צו באַזייטיקן אַט די רעזולטאַטן האָט די רעגירונג
פֿון קאָסטיליע באַשלאָסן אויפֿצורייכטן דעם אינעווייניקסטן שלום אין דער מלוכה.
זי האָט די ייִדן ווידער אומגעקערט אַלע פֿריערדיקע רעכט, צוגעצויגן אייניקע

אונטערנעמערישע קאפיטאליסטן פֿון זייער סבֿיבֿה צום אָנטייל אין דער אַרענדע פֿון די מלוכישע הכנסות און האָט געגעבן די ייִדישע קהילות די מיגלעכקייט צו פֿאַרפֿעסטיקן זייער אַליין-פֿאַרוואַלטונג. עס איז באַנייט געוואָרן יענע רעסטאָוראַציע, וואָס איז איבערגעריסן געוואָרן אין דער צייט פֿון ענריקע III און מאיר אַלגואַדעס דורך דעם צעשטערענישן פּוּח פֿון דעם קלעריקאַליזם. אַ גרויסע השפּעה ביים קאָסטילישן הויף האָט געקראָגן דער עסקן רבי אַבֿרהם בנֿבֿנישתי, וואָס אין זײַן עובֿדא צו זײַן דער אַפֿיציעלער פֿאַרמיטלער צווישן די ייִדישע קהילות און דער רעגירונג האָט ער געטראָגן דעם טיטל „דער רבי פֿון קיניגלעכן הויף“ (Rabi de la corte). בנֿבֿנישתי האָט פֿאַר זיך געהאַט אַ האַרבע אויפֿגאַבע: ער האָט געמוזט אויפֿריכטן די אָרדענונג פֿון די קהילות, וואָס איז צעפֿאַלן געוואָרן אַ דאַנק די פֿיל פֿאַגראַמען און די מאַסן-שמדן. אין אַ סך ערטער האָט ניט געקלעקט קיין שולן צום דאַוונען, מחמת בעת דעם טעראָר זײַנען אַ סך שולן געוואָרן איבערגעמאַכט פֿאַר קירכן. די געזעלשאַפֿטלעכע דיסציפּלין איז בטל געוואָרן, עס זײַנען צעטרייסלט געוואָרן די יסודות פֿון דעם פֿאַמיליען-לעבן און פֿון דעם רעליגיעז-מאָנאָלישן שטייגער, אומעטום האָט געוועלטיקט מוטויליקייט און צעלאָזונקייט. מענטשן, וואָס האָבן געהאַט אָנגעקליבן גרויס עשירות, האָבן זיך געבאָדן אין ווילטאָג און געלעבט אין לִוקסוס, און דערמיט געוועקט קנאה-שנאה בײַ די קריסטן; די מאַסע ווידער איז אויסגעגאַנגען אין נויט און פֿאַרוזנקען געווען אין עם-הארצות. די שולן פֿאַר קינדער זײַנען געווען ליידיק, דער יונגער דור האָט ניט געקראָגן די נייטיקע אויסבילדונג און הדרכה און איז געוואָרן דעמאָראַליזירט, עס האָבן זיך פֿאַרמערט מוסרים און מענטשן מיט טונקלע פרנסות. דאָס אַלץ האָט באַוויגן ר' אַבֿרהם בנֿבֿנישתי צונויפֿצורופֿן, מיט דעם קיניגס דערלויבעניש, אַ צונויפֿפֿאַר פֿון רבנים און פרנסים אין וואַלאַדאָליד (1432).

אויף דעם דאָזיקן צונויפֿפֿאַר זײַנען אויסגעאַרבעט געוואָרן גענויע תקנות (אויף דער שפּאַניש-ייִדישער שפּראַך האָט דאָס געהייסן Tecana אָדער Escama, פֿון „הסכמה“), ווי אַזוי עס דאַרף אַינגעשטעלט ווערן דער סדר פֿון די קהילות אין קאָסטיליע. קענטיק, אַז דער יסוד פֿון די וואַלאַדאָלידער תקנות זײַנען געווען די פֿריערדיקע תקנות פֿון איינציקע קהילות, נאָר מען האָט זיי ממלא געווען מיט נייע תקנות און געמאַכט פֿון דעם אַלעמען אַן אַל-געמיינע קאָנסטיטוציע פֿון די קאָסטילישע קהילות. 1 דאָ האָט מען דער עיקר געזאָרגט וועגן יענע זײַטן פֿון געזעלשאַפֿטלעכן לעבן, וואָס האָבן געליטן פֿון

1 אין די תקנות, וואָס זײַנען אָנגעשריבן אויף דער שפּאַניש-ייִדישער שפּראַך, ווערט באַנוצט דער טערמין „קהל“ אָנשטאַט דעם אַראַביש-שפּאַנישן טערמין Aljama, וואָס איז געוואָרן גענוצט אין די פֿריערדיקע יאָרהונדערטער און וואָס איז אַיטש קענטיק אַרויס פֿון באַניץ.

דער געזעלשאַפֿטלעכער צעטרייסלונג. עס זינען אײנזעלע שטעלעס געוואָרן שטרענגע שטראַפֿן פֿאַר פֿאַרמעגלעכע לײַט, וואָס מײַדן אױס צו צאָלן שטייערן פֿאַר דער מלוכה און פֿאַר דער קהילה, אױסנוצנדיק פֿאַרשיידענע דריידלעך אָדער ווענדנדיק זיך נאָך פֿראַטעקציע צו קריסטלעכע שררות, אַזױ אַז די גאַנצע שווערקײַט פֿון די שטייערן פֿאַלט אױף די אָרעמע גלידער פֿון דער קהילה. עס זײַנען פֿאַרשטאַרקט געוואָרן די געריכטלעכע שטראַפֿן פֿאַר מוסרים, פֿאַר די „מלשינים“ אָדער שאַנטאַזשיסטן, וואָס האָבן נאָך אין די פֿריערדיקע יאָרהונדערטער אָנגעטאַן גרויסע צרות די קהילות, און אײַצט זײַנען זײַ געוואָרן באַזונדערס געפֿערלעך, מחמת עס זײַנען געוואָרן ערגער די באַצונגען צווישן ייִדן און קריסטן. אַזעלכע שעדלעכע מענטשן מעג דער בית-דין פֿון קהל און רבֿ פֿאַרמשפֿטן, לײַט די נײַע תקנות, צו געלטשטראַף, צו תּפֿיסה און צו לײַבשטראַף; אַ מסור וואָס ווערט געכאַפט דאָס דריטע מאָל קאָן ווערן פֿאַר-משפט צום טױט דורך דעם אײַבער-דיין, דעם „רבי פֿון קיניגלעכן הויף“, אָבער דער פּסק-דין מוז ווערן באַשטעטיקט דורכן קיניג. אױף צו היטן די גוטע מידות און פֿדי צו מילדערן די שנאה פֿון דער אַרומיקער באַפֿעלקערונג איז אַרױפֿגעלייגט אַן אױסור אױף די פֿרױען צו פּוצן זיך צו פֿיל. זאָלן ייִדישע מענער און פֿרױען ניט פֿאַרגעסן, אַז זײַ געפֿינען זיך אין גלות און לעבן ניט אױף זײַער אײַגענער ערד! אין דעם קאַפּיטל וועגן לערנען מיט קינדער שטייט, אַז אַ קהילה פֿון 15 משפּחות איז מחוייב צו האַלטן אַ מלמד-דרדקי צו לערנען מיט קינדער די עלעמענטאַרע לײַמודים, און אַ קהילה פֿון 40 משפּחות מוז אױסהאַלטן אַ גמרא-חדר; אין גרויסע קהילות מוזן זײַן ישיבות. גענוי זײַנען באַשטימט די רעכט און די התחייבות פֿון די רבנים, דיינים און פֿאַרשיידענע ממונים פֿון קהל, וואָס די קהילה קלײַבט אױס. דער צונויפֿפֿאַר פֿון וואַלאַדאַליד האָט אָנגענומען, אַז זײַנע תקנות זײַנען אָבליגאַ-טאָריש פֿאַר די קאַסטיישישע קהילות אױף אַ משך פֿון צען יאָר צײַט, און נאָך אָט דעם טערמין קאָן אַ נײַער צונויפֿפֿאַר זײַ איבערקוקן.

די קלעריקאַלע פֿאַרטיי האָט מיט אומרו געקוקט אױף דער פֿאַרבעסע-רונג אין דער באַצונג פֿון דער רעגירונג צו ייִדן און אױף דער אױפֿריכטונג פֿון די קהילות. די זין פֿון פֿאַולאָ פֿון בורגאָס, וואָס פֿון זײַ האָט אַלפֿאַנסאָ דע קאַרטאַגענאַ געירשעט דעם פֿאַסטן פֿון ביסקופֿ אין בורגאָס, האָבן געחלומט, אַז עס וועט זיך אומקערן יענע צײַט, ווען די מאַנאַכן די פּרעדיקער פֿלעגן אַרײַנטרײַבן טויזנטער ייִדן אין שױס פֿון דער קירך אַרײַן. זײַ זײַנען שטאַרק ניט צופֿרידן געווען מיט דער בולע פֿון דעם פּױפּס אײַגעניוס IV פֿון יאָר 1435, וואָס האָט פֿאַרבאָטן די מיסיאָנערן אױפֿצורײַצן די קריסטלעכע מאַסע קעגן ייִדן. אַלפֿאַנסאָ איז געווען אַ דעלעגאַט פֿון קאַסטיליע אױפֿן גרויסן קאָנציל אין באַזל און האָט דאָרט אױפֿגעהויבן די ייִדישע פֿראַגע. ער האָט

אינגערעדט דעם פויפס, אַז אין שפּאַניע שטייט פֿאַר ווידער אַ ספּנה, אַז עס זאָל זיך שטאַרקן די השפּעה פֿון ייִדן. דערפֿאַר האָט דער פויפס, מיט דער הספּמה פֿון דעם קאַנאַלי, אַרויסגעגעבן אַ בולע (1442), וווּ ער האָט מבטל געווען די הנחות פֿון מאַרטין V און זינע אייגענע און האָט געגעבן דער גניטלעכקייט די ברייטסטע פֿולמאַכטן אין איר מיטאַנצרישער טעטיקייט, מיט דער התחייבות אויפצופאַסן שטרענג, עס זאָלן אָפּגעהיט ווערן אַלע קירכלעכע קאַנאַנען. די נייע גורות, וואָס זינען אויסן געווען איבערצורייסן יעטווידע מגע-ומשאַ צווישן קריסטן און אַנדערשגלייביקע, זינען געווען שייך אויך צו די מוירן, און דאָס האָט אַרויסגערופֿן אַ גרויסע אויפֿרעגונג אין קאַסטיליע. דער נייער אַרייגרייס פֿון דער קירך איז ערליך געווען אַריינצו-ברענגען אומאַרדענונג אין ווירטשאַפֿטלעכן לעבן, וואָס האָט זיך געהאַט ווידער אינגעשטעלט נאָכן קריזיס, מחמת די ייִדן און די מוירן זינען געווען די אַקטיווסטע טוער דערין.

דאָס איז געשען נאָך דער דעמיסיע פֿון דעם ליבעראַלן קאַנצלער אַלוואַראָ דע-לונאַ, וואָס די קלעריקאַלן אין קאַסטיליע האָט זיך אינגעגעבן אים צו באַזיטיקן פֿון דער מאַכט. נאָר אין גיכן איז אין דער רעגירונג אָנגעשטאַנען אַ צערודערונג, און דער קיניג כּוואַן האָט אויפֿס ניי געמוזט רופֿן צו דער מאַכט דעם ענערגישן קאַנצלער. די פּרווון פֿון דער רעאַקציע זינען דורכגעפֿאַלן. די ייִדישע קהילות האָבן אויסגעפּעלעט, מן-הסתּם מיט דער הילף פֿון אַברהם בנבנישתי, אַ דעקרעט פֿון קיניג (אַפּריל 1443), וואָס אין אים איז דעם פויפס' בולע געוואָרן אַזוי אויסגעטייטשט, אַז פֿון איר איז גאָר ווינציק געבליבן. אין דעם דעקרעט איז געוואָרן דערקלערט, אַז די בולע שטעלט לחלוטין גיט אַוועק ייִדן מחוץ דעם געזעץ און פֿאַרבאָט זיי גיט צו פֿאַרנעמען זיך מיט האַנדל און מלָאָכות ביים אַנטייל פֿון קריסטן (עס זינען אויסגערעכנט די דערלויבטע מלָאָכות: שניידעריי, שוסטעריי, וועבעריי, טעפּעריי, טישלעריי א"א), וואָרעם די דאָזיקע פּראָפּעסיעס געהערן גיט צו די געזעלשאַפֿטלעכע פּאַסטנס, וואָס גיבן אַנדערשגלייביקע מאַכט איבער קריסט-לעכע אָנגעשטעלעטע. אויב דער דעקרעט פֿאַרזיכערט אַזוי אַרום די עקאַנאָ-מישע רעכט פֿון די אַנדערשגלייביקע, גיט ער נאָך די קלעריקאַלן אין ענינים פֿון שטייגער: ייִדישע קוואַרטאַלן אין די שטעט מוזן עקסיסטירן, דאָרט וווּ זיי זינען גיטאַ, באַדאַרף מען אָפּטיילן פֿאַר ייִדן באַזונדערע גאַסן צום וווינען; עס בלייבט אויך גילטיק דער געזעץ וועגן ייִדישער הלבשה אָדער וועגן אַ באַזונדער צייכן אויף די מלבושים; דער פֿאַרבאָט פֿאַר קריסטן זיך צו קורירן ביי פֿרעמדגלייביקע דאָקטוירים בלייבט גילטיק דאָרט, וווּ מען קאָן זיך באַגיין אָן זייער הילף, אָבער מיט געוויסע באַוואַרענישן (אויב די רפואה מאַכט אַ קריסט) מעג מען דאָס. די שטאַטראַטן, וואָס האָבן געדריקט

יידן אין זייערע רעכט, האָט כּוואַן II דערמאָנט אַז די אַנדערשגלייביקע געפֿינען זיך אונטער דעם קיניגס שוץ, און פֿאַר שעדיקן זייער פּערזאָן אָדער פֿאַרמעגן קומט אַ האַרבע שטראַף.

אַזוי האָט דער שעפֿערישער מלוכישער שכל געקעמפֿט קעגן דעם צעשטערענישן פֿאַנאַטיזם פֿון דער קירך, נאָך די לייַדנשאַפֿטן זיינען אין דער פֿאַלטיק געווען שטאַרקער פֿאַר דעם געזונטן פֿאַרשטאַנד. די יידן-פֿלינטשאַפֿט האָט אין די קריסטלעכע מאַסן פֿון שפּאַניע אין יענער תקופֿה געצויגן איר ניקה ניט אַזוי פֿון דער שַנאה צו די רעכטגלייביקע יידן, ווי פֿון דער שרעק פֿאַר די „ניקריסטן“ פֿון ייִדישן אָפּשטאַם, וואָס די קלעריקאַלן גופּא האָבן זיי אַרײַנגעטריבן אין שוים פֿון דער קירך אַרײַן. די מורא פֿאַרן „אויסווייניקסטן שונא“, וואָס איז געשטאַנען פֿון יענער זײַט פֿאַרן פֿון דער קירך, איז געוואָרן געשטאַרקט דורך דעם חשש, טאָמער זיינען די איבער-ליפֿערס פֿון דעם פֿלינטלעכן לאַגער געקומען אין דער קירכלעכער פֿעסטונג אַרײַן מיט דער פּוונה זי צו צעשטערן.

§ 52. די באַוועגונג קעגן די מאַראַנען (1449 - 74)

זינט דעם קלעריקאַלן טעראָר, וואָס האָט אַרײַנגעטריבן אין שוים פֿון דער קירך צענדלינגער טויזנטער יידן אין קאַסטיליע און אַראַגאָניע, האָט די פֿראַגע וועגן די „נייע קריסטן“ אָדער „באַקערטע“ (Conversos) ניט אויפֿ-געהערט צו באַאומרויזן די קריסטלעכע געזעלשאַפֿט. טעמים פֿאַר אומרו זיינען געווען גענוג. פֿון איין זײַט איז געווען קלאַר, אַז דאָס רובֿ פֿון די „נייע קריסטן“ האָבן זיך טאַקע געשמדט, אָבער די קריסטלעכע אמונה האָבן זיי ניט אָנגענומען. די דאָזיקע געצווונגענע קריסטן, די „אנוסים“, זיינען אין דער נשמה געבליבן געטרײַ צו זייער נאַציאָנאַלער רעליגיע און האָבן זי באַהאַלטענערהייט אָפּגעהיט מיטן ברען פֿון גערודלעטע. זיי האָבן ניט געטויפֿט זייערע קינדער, און אויב זיי האָבן געמוזט לָאָזן טויפֿן - פֿלעגן זיי דערנאָך אַפּוואַשן דעם קערפּער פֿון דעם „הייליקן וואַסער“; זיי פֿלעגן פֿענים וועגן קומען אין קירך אַרײַן, אָבער בשתיקה פֿלעגן זיי אויך גיין דאַוונען אין שול, אָפּהיטן שבת, די דינים פֿון פּשר און טריפֿה און אַלע אַנדערע צערעמאָניעס פֿון ייִדישקייט. דאָס איז פֿאַר די קריסטן ניט געבליבן קיין סוד, און די קאַטוילישע גניסלעכקייט האָט נאָך אין יאָר 1429, אויפֿן סינאָד אין טאַרטאָזע, באַשלאָסן אָנצונעמען די שטרענגסטע מיטלען קעגן אַזעלכע „יודאָיזירנדיקע“.

נאָך לעבן אָט די „באַהאַלטענע יידן“, וואָס האָבן געקרענקט אין דער נשמה פֿאַר זייער געצווונגענעם שמד, זיינען געשטאַנען מענטשן, וואָס האָבן זיך געפֿלייסט אַרויסצוציען וואָס מער נוצן פֿון דעם. אַ דאַנק זייערע ביר-

גערלעכע רעכט האָבן זיי זיך אָנפֿאַרדינט דורך האַנדלס־געשעפטן, פֿלעגן איינקויפֿן זיך ריכע מאַיאַנטקעס, האָבן פֿאַרנומען הויכע פּאַסטנס אין דער ציווילער אַדמיניסטראַציע, אין דער אַרמיי און אַפֿילו אין דער קירכלעכער היעראַרכיע, פֿלעגן זיך משדך זײַן מיט שפּאַנישע מיוחסדיקע משפּחות. פֿון דער דאָזיקער גרופּע פֿלעגן אַרויסגיין נאָר איינציקע רודפֿים פֿון ייִדנטום, אַ שטייגער ווי גיעראַנימאָ דע סאַנטאַ־פֿע אָדער די משפּחה פֿון פּאַולאַ פֿון בורגאַס. געוויינטלעך אָבער פֿלעגט בלײַבן באַשטיין דער פֿאַרבונד מיט די פֿאַרלעזענע ברידער אין משך פֿון דורות, מחמת אַ סך פֿון זיי האָבן געהאַט קרובֿים צווישן ייִדן און עס זײַנען ניט פֿאַרשטיקט געוואָרן די סימפּאַטיעס צו ייִדישקייט. ביסלעכווייז איז אין דער שפּאַנישער געזעלשאַפֿט, וווּ עס האָט זיך אַלץ שטאַרקער געשפּירט די השפּעה פֿון אַט די פֿרעמדע עלעמענטן, אויסגעוואַקסן אַ טיפּער אומצוטרוי צו זיי, אויסגעמישט מיט אַ שרעק. מען האָט חושד געווען אין באַהאַלטענע סימפּאַטיעס צו ייִדישקייט אַפֿילו אַזעלכע, וואָס האָבן נאָר אַזעלכע סימפּאַטיעס ניט געהאַט. אומעטום האָבן זיך אויס־געמעלט הינטערגענג פֿון „די אינעווייניקסטע שונאים פֿון דער קירך“. די נײַע קריסטן אָדער conversos פֿלעגט מען אָנרופֿן מאַראַנען (marranos), וואָס אין שפּאַניש האָט דאָס באַטייט „פֿאַרשאַלטענע“ אָדער „חזירים“. עס איז אָנגעשטאַנען אַ מאַמענט, ווען מען האָט באַדאַרפֿט לָאָן צו רו די אַפֿענע ייִדן און נעמען זיך פֿאַר די פֿאַרבאַרגענע ייִדן, וואָס האָבן אויסגעוויזן צו זײַן נאָך מער שעדלעך.

דער ערשטער אויסבראָך פֿון דער באַוועגונג קעגן די מאַראַנען האָט געהאַט מער אַ סאַציאַל־עקאָנאָמישן, איידער אַ רעליגיעזן כאַראַקטער. ער איז פֿאַרגעקומען אין מאַרץ 1449 אין דער הויפטשטאָט פֿון קאַסטיליע טאַלעדאָ. דער קאַנצלער אַלוואַראָ דע־לונאַ האָט געפֿאָדערט פֿון דער שטאַט צו באַצאָלן אַן עקסטרע שטייער פֿון אַ מיליאָן מאַראַוועדיס אויף צו באַשיצן די גרענעצן, אָבער דער שטאַטראַט האָט זיך אָפּגעזאָגט צו באַצאָלן. דעמאָלט האָט מען די שטייער־מאַנערס, לויטן אָפּשטאַם נײַע קריסטן, געהייסן אויפֿמאַנען דעם שטייער איבער געוואָלד. ווי נאָר זיי האָבן גענומען איינמאַנען, האָבן די שטאַטלײַט זיך אַ לָאָ געטאָן צום הויז פֿון דעם רייכן מוכס אַלפֿאַנסאָ דע קאַסטאַ און האָבן עס אונטערגעצונדן און דערנאָך האָבן זיי גענומען אונטערצינדן די הײַזער אויך פֿון אַנדערע מאַראַנען. די לעצטע האָבן אַרויסגעשטעלט אַ באַוואָפֿנטן ווידערשטאַנד, אָבער זיי האָבן ניט אויסגעהאַלטן: די אַנפֿירערס פֿון דעם זעלבשוין זײַנען דערהרגעט געוואָרן, דער המון האָט די טייטע קערפּערס זייערע אַרומגעשליפּט איבער די גאַסן און דערנאָך זיי אויפֿגע־האַנגען מיט די קעפּ אַראָפּ. אין דעם ענין איז געווען פֿאַרמישט דער ראַש פֿון דער שטאַט (alcalde mayor) סאַרמיענטאַ. ער האָט אויסגענוצט די

פֿאַלקס-דעמאָנסטראַציע, בכדי צו באַזייטיקן די מאראנען פֿון די פֿאַסטנס אין די שטאַטישע מוסדות. אויף דער פֿאַרזאַמלונג פֿון אַדלֿלייט און מוניציפֿאַלע באַזאַמטע, וואָס ער האָט צונויפֿגערופֿן, איז געוואָרן באַשלאָסן, אז פֿון היינט אָן טאָר קיין איינער פֿון די נייַע קריסטן ניט פֿאַרנעמען קיין שטעלע אין אַ געזעלשאַפֿטלעכן מוסד. אויף דעם יסוד זיינען אָפֿגעזאַגט געוואָרן אין טאָלעדאָ 13 ריכטערס, נאָטאַרן און מיטגלידער פֿון מאַגיסטראַט. די טאָלעדער החלטה איז צעשיקט געוואָרן אין אַנדערע שטעט, און אויך דאָרט האָט זיך אָנגעהויבן אַן אַגיטאַציע קעגן די נייַע קריסטן. אויף די אָנקלעגס פֿון די מאַראַנען האָט דער פּויפֿס ניקאָלאָס פֿאַרעפֿנטלעכט אַ בולע, וווּ ער האָט געטאָדירט דעם אויפֿטו פֿון די טאָלעדער שררות און האָט געפֿאָדערט, אז די נייַע קריסטן זאָלן געניסן די זעלבע רעכט בנוגע מלוכישן און געזעלשאַפֿטלעכן דינסט ווי די אַלטע קריסטן (1449). אָבער אין צוויי יאָר אַרום, ווען די קאָסטיישישע רעגירונג האָט מיטגעטיילט דעם פּויפֿס, אז עס זיינען פֿאַראַן אַ סך פֿלומרשטע קריסטן, האָט ניקאָלאָס V געגעבן הרשאה די שפּאַנישע ביסקופן צו באַשטימען באַזונדערע אינקוויזיטאָרן, וואָס זאָלן אויסווכן יענע מענטשן, וואָס מיטן מויל גיבן זיי זיך אַרויס פֿאַר קריסטן, נאָר אין דער אמתן היטן זיי אָפֿ די צערעמאָניעס פֿון די יידן: אַזעלכע מענטשן, אַפֿילו אויב זיי פֿאַרנעמען אַ הויכן וועלטלעכן אָדער גייסטלעכן ראַנג, האָבן די אינקוויזיטאָרן דאָס רעכט צו אַרעסטירן, אויסצופֿרעגן און צו משפטן אין זייער טריבונאַל (1451).

ניט געקוקט אויף די דאָזיקע רעפּרעסיעס זיינען די מאַראַנען אַיץ מער אַרענגעדונגען אין די העכסטע שיכטן פֿון דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט. זיי האָבן געקראָגן אַ פֿאַליטישע השפּעה אונטער דעם קיניג פֿון קאָסטיליע ענריקע IV (1454-1474). איינער פֿון די קינדסקינדער פֿון אַ געשמדטן ייד דיעגאָ דאָוילאָ האָט געפֿירט די קיניגלעכע פֿינאַנצן מיטן טיטל „הויפט-שאַצמייסטער“ (contador mayor); ער פֿלעגט אָפּגעבן די מלוכה-אַקציען און שטייערן אין אַרענדע צו זיינע קרובֿים פֿון די נייַע קריסטן און יידן. ביים הויף האָבן זיך ווידער באַוויזן ייִדישע דאָקטוירים, אזוי ווי צום הווק איבער די פּויפֿסלעכע בולעס, וואָס האָבן פֿאַרבאָטן זיך צו קורירן ביי אומגלייביקע. ענריקע IV האָט באַשטימט זיין לייב-מעדיקער יעקאָב נונס פֿאַרן „הויף-רבֿ“ (rabi de la corte), וואָס זיין עוּבאָדא איז געווען צו מאַכן די הערכה פֿון די שטייערן צווישן די קהילות און דערנאָך פֿונאַנדערצוטיילן די צונויפֿגעקליבענע סומעס צווישן די אינפֿאַנטן און שררות, וואָס האָבן באַקומען מלוכה-רענטע. די קאָסטיישישע פּרינצן און יענע שררות, וואָס האָבן געהאַט אַ טובה פֿון דער דאָזיקער טאָלעדאַנן, האָבן פֿאַרמאַכט די אויגן אויפֿן קיניגס לייבעראַליזם, אָבער אַנדערע שטאַנדישע עלטסטע האָבן דאָס

ניט געוואלט ליידן. דערפון נעמען זיך די ווידערשטאנדליקע החלטות פון פלאר-שיידענע פארזאמלונגען פון די קארטעס פון יענער צייט. אין יאר 1462 האבן די קארטעס אין טאלעדא זוגעטראגן עבריקע IV א השתדלות וועגן אפשפאלן די באגרענעצונגען, וואס שטערן דעם האנדל און די קרעדיט-אפע-ראציעס פון די יידן צום שאדן פון דער קיניגלעכער קאסע און פון דער באפעלקערונג, וואס גענייטיקט זיך אין קרעדיט. און מיט דריי יאר שפעטער האט די יידנפלינטלעכע פארטיי, וואס האט געקראגן א רוב אין די קארטעס, געפאדערט, אז עס זאל באנניט ווערן דער צורדיקער ארדאנאנס פון יאר 1412. די קארטעס פון יאר 1469 האבן אנגעוויזן, אז דעם קיניגס גוטגיניצי-קייט לגבי יידן איז א מכשול פאר די ביסקופן, וואס נעמען זיך אראפ א משל פון קיניג און גיבן אפ אין ארענדע יידן און מוירן אפילו קירכלעכע מאיאנטקעס. צווישן אט די פארשיידענע השפעות האט דער קיניג זיך געווארפן אהין און אהער.

איינער פון די ערגסטע צורר-היהודים פון יענער צייט איז געווען דעם קיניגס גייסטלעכער אלפאנסא דע עספינא, דער גענעראל פון דעם פראנצייסקאנער-ארדן און דער רעקטאר פון דעם אוניווערסיטעט אין סאלא-מאנקע. אין זיינע דרשות אין קירך פלעגט ער רופן צום קאמף מיט די כופרים, יידן און מוירן. באזונדערס פיל מאטעריאל אויף שטראפן האבן אים געגעבן יידן, ער האט געהאט פאר זיינע אויגן צוויי מינים יידן: אפענע און באהאלטענע (ocultos, publicos). א גרויסן באשולדיקונגס-אקט קעגן יידן פון ביידע מינים האט עספינא אריינגעשטעלט אין זיין בוך „באפעסטיונג פון גלויבן קעגן יידן, סאראצענער און אנדערע שונאים פון דער קריסט-לעכער אמונה“ (Fortalicium Fidei, 1460). דאס דאזיקע בוך איז א גראבע פלעשונג פון דער יידישער געשיכטע און פון דער יידישער תורה. דער מחבר האט אין דעם צונויפגעקליבן אלע ווילדע, אומגעלומפערטע באשול-דיקונגען פון מיטלעלטער: טייטונג פון קריסטלעכע קינדער, פארשוועכונג פון די האסטיעס, פארסמונג פון די ברונעמער, ווי זיכערע ראיות, וואס אויף זייער סמך דארף דאס יידישע פאלק פארמשפט ווערן. היות ווי דער פראנצייסקאנער האט ניט געהאט די אמונה, אז מען וועט קאנען מאכן דערוואקסענע יידן פאר גוטע קריסטן, דעריבער האט ער געצעהט, אז מען זאל ביי זיי צונעמען די יונגע קינדער, וואס אויב מען וועט זיי ווי געהעריק אויסהאדעווען, קאנען זיי ווערן געטרייע זין פון דער קירך. בנוגע די יודאזירנדיקע האט ער רעקאמענדירט אינקוויזיטארישע אויספארשונגען און שייטער-הויפנס. ניט צופרידן מיט דער פראפאגאנדע דורך ווארט און שריפט, האט עספינא געפרוהוט מיט דער הילף פון מאנאכן אויסצוהייבן עפעס א גרויסן ריטועלן פראצעס, וואס זאל דינען ווי דער זיכערסטער מיטל

אויפצוהעצן די מאסן צו פאגראמען פֿון דעם **פּבּלִי. לױטענאָן פֿון דער קירך**. ערגעץ וווּ האָט זיך אינגעגעבן אויפצוהייבן אַזעלכע באַשולדיקונגען און אויפצורודערן קריסטלעכע נשמות. אייניקע מאַראַנען, וואָס מען האָט זיי געכאַפט ביים אויספֿירן ייִדישע צערעמאָניעס, זיינען געשטעלט געוואָרן פֿאַרן ביסקופּס געריכט און זיינען פֿאַרמשפט געוואָרן צום פֿאַרברענען אויף אַ שייטער-הויפֿן.

די פֿראַגע וועגן די נייַע קריסטן האָט אַרויסגערופֿן אַ שפּאַלטונג אין דער שפּאַנישער געזעלשאַפֿט. די קאָנסערוואַטיווע פּאַרטיי האָט זיך לִחלוּטין אָפּגעגעגעבן פֿון די נייַע קריסטן, האָט זיי נישט אַרײַנגעלאָזן אין אירע משפּחות און נישט דערלאָזן צו באַשטימען זיי אויף עפֿנטלעכע פּאַסטנס. די ליבעראַלע פּאַרטיי, וואָס אין איר זיינען די נייַע קריסטן געווען אַ היפּשער טייל, האָט זיך געפֿלייסט בטל צו מאַכן דעם גרענעץ צווישן געבאַרענע שפּאַניער און די אַסימילירטע קינדסקינדער פֿון די געשמדטע ייִדן. דער קאַמף פֿון די פּאַרטייען האָט געבראַכט צו בלוטיקע צוואַמענשטויסן אין די לעצטע יאָרן פֿון דער רעגירונג פֿון ענריקע IV. אין טאָלעדאָ איז אויף דעם גרונט פֿאַרגעקומען אַ פּאַגראַם אין יולי 1467. דאָ האָבן די אַלטע קריסטן געקעמפֿט מיט די נייַע קריסטן פֿאַר דער מאַכט אין מאַגיסטראַט, וואָס באַראַש פֿון אים איז געשטאַנען דער באַשיצער פֿון די מאַראַנען דער אַלקאַלד אַלוואַראָ גאַמעס. דער צוואַמענשטויס האָט זיך אָנגעהויבן אין דער טאָלעדער קאַטעדראַלער קירך און האָט שפּעטער געדויערט אויף דער גאַס. דער אַלקאַלד האָט צוואַמען מיטן אָנפֿירער פֿון די נייַע קריסטן פֿערדינאַנדאָ דע לאַ טאַרע פֿאַרנומען די בריקן און די טויערן פֿון שטאַט, און דערנאָך האָבן זיי דורך קלינגען אין געוואַלדיגאַק פֿון קירך גענומען צונויפֿרופֿן זייערע אָנהענגער צום זעלבשוץ; די אַלטע קריסטן האָבן גערופֿן די איינשווינער פֿון די פֿאַרשטעט, וואָס האָבן אונטערגעצונדן דעם ריכטן קוואַרטאַל, וווּ זייערע געגענער האָבן געוויינט. אין דער שרִפֿה זיינען פֿאַרברענט געוואָרן איבער טויזנט הייזער, אין געשלעג זיינען אומגעקומען 130 מאַראַנען, און זייער פֿירער דע לאַ טאַרע איז געוואָרן אויפֿגעהאַנגען.

אין זעקס יאָר אַרום האָבן די עקסצעסן זיך איבערגעחזרט אין קאַרדאַווע. דאָ האָבן די קלעריקאַלן אונטערן שוץ פֿון דעם אַרטיקן ביסקופּ געגרינדט אַ ברודערשאַפֿט אונטערן נאָמען „קריסטלעכע ליבשאַפֿט“, און זיי האָבן באַשלאָסן נישט אַרײַנצונעמען אין איר קיין איין מאַראַן, אַפֿילו פֿון די סאַמע הויכגעשטעלטע. דעריבער איז ווען די מיטגלידער פֿון דער ברודערשאַפֿט האָבן איין מאָל (מאַרץ 1473) דורכגעפֿירט אַ פּראָצעסיע איבער די גאַסן פֿון קאַרדאַווע, האָבן די מאַראַנען פֿאַרשלאָסן זייערע הייזער און האָבן זיי נישט צוגעפּוצט. פּלוצים האָט זיך צעטראַגן אַ קלאַנג, אַז פֿון איינעם פֿון די

מאראנישע הייזער, וואָס פֿאַרביי דעם איז פֿאַרבייגעגאַנגען די פֿראַצעסיע, האָט אַ מיידל אויסגעגאַסן שמוציק וואַסער, וואָס האָט געטראָפֿן אין בילד פֿון דער גאָטמוטער. איז דער המון געוואָרן אויפֿגערודערט. אונטערן אָנפֿיר פֿון איינעם אַ שמיד האָט ער זיך אַ לָאָ געטאָן מיט ברענענדיקע שטורקאַצן צו די הייזער פֿון די מאַראַנען, האָט אונטערגעצונדן, געראַבעוועט און געהרגעט. דער שעף פֿון דער שטאָט אַלפֿאַנסאָ דע אַגילאַר, וואָס זיין ווייב איז געווען אַ מאַראַנין, און זיין ברודער גאַנסאַלוואָ דע קאַרדאַוואָ, וואָס איז שפעטער באַרימט געוואָרן אין דער שפּאַנישער אַרמיי ווי, דער גרויסער קאַפיטאַן, זינען אַרויס קעגן די אָנפֿאַלערס מיט אַן אָפּטייל זעלנערס. אויף דער פֿאַדערונג פֿון דעם שעף, אַז דער המון זאָל אָפּשטעלן די עקסצעסן, האָט דער שמיד געענטפֿערט מיט גראַבער זיידערני, און דער אויפֿגעבראַכטער טער אַגילאַר האָט אים דערשטאַכן מיט זיין שפיז. דאָס האָט די פֿאַנאַטיקער גאָר אַרויסגעבראַכט פֿון די פֿלים. מיט געשרייען וועגן נקמה האָט דער המון, וואָס צו אים זינען צוגעקומען נאָך מענטשן, זיך אַ וואָרף געטאָן אויף די מאַראַנען און זייערע באַשיצערס, צעריבן דעם קליינעם אָפּטייל זעלנערס און נאָך מיט מער רציחה גענומען ווילדעווען: דעהרגעט גרויס און קליין, געשענדט מיידלעך. אַ סך משפּחות מאַראַנען זינען אַנטלאָפֿן אין שכנישע ערטער. די געשעענישן אין טאַלעדאָ און קאַרדאַווע האָבן געגעבן אַ סינגאַל צו אַזעלכע אָנפֿאַלן אין אייניקע אַנדערע שטעט פֿון קאַסטיליע (קאַרמאַנע, כאַען א"א). אַ גרויסן פּאַגראַם האָבן די פֿאַנאַטיקער געמאַכט אין סעגאַוויע. דאָ האָט זיך שוין עטלעכע יאָר געפֿירט אַן אַגיטאַציע קעגן מאַראַנען און יידן. די ווילדע פֿאַנאַטיקער האָבן פֿאַרשפּרייט אַ קלאַנג, אַז די יידישע קהילה אין סעפּולוועדע, ניט ווייט פֿון סעגאַוויע, זאָל האָבן אונטערן אָנפֿיר פֿון איר רבֿ אויסגעפֿירט אַ ריטועלן מאַרד און געקרייציקט אַ קריסטלעך יינגל. דער אַרטיקער ביסקופֿ כּוואַן דאַווילאַ, אַ זון פֿון דעם אויבן דערמאַנטן שאַצמייסטער פֿון דער מלוכה, האָט זיך גענומען מיט ברען פֿאַרן ענין, בכדי דורך רדיפֿות אויף יידן צו דערווייזן זיין קריסטלעכע רעכטגלייביקייט. אַכט מיטגלידער פֿון דער קהילה האָט מען אַוועקגעפֿירט קיין סעגאַוויע, געפּיניקט און באַ-שטראַפֿט מיט טויט, און אין סעפּולוועדע גופּא האָט דאָס פֿאַלק אַליין אַוועק-געהרגעט נאָך עטלעכע אומשולדיקע יידן (1471). נאָר וויפֿל אַט דער ביסקופֿ דער מאַראַן האָט זיך ניט געפֿליסט אָפּצוצאַמען אַזוי אַרום די נייע קריסטן פֿון די יידן, האָט דאָס ניט געהאַלפֿן, און נאָך דעם פּאַגראַם אין קאַרדאַווע האָט פּונקט אַזאַ קאַטאַסטראַפֿע געטראָפֿן אין סעגאַוויע. די מאַראַנען זינען געראַטעוועט געוואָרן פֿון פֿולן אומקום נאָר דורך דעם, וואָס צופֿעליק איז גראַד דעמאָלט געווען דער קיניג ענריקע אין זיין סעגאַוויער פּאַלאַץ, און עס האָבן זיך אַריינגעמישט די אַרטיקע שררות (1474).

די מאראנען וואָס זײַנען אַנטלעפֿן געוואָרן פֿון קאָרדאָווע האָבן געפרוּווט צו זוכן פֿאַר זיך אַן אָרט, וווּ זײ זאָלן זיך קאָנען באַזעצן ווי אַ קאָמפּאַקטע קאָלאָניע און זאָלן דאָרט ניט לײַדן פֿון די נגישות פֿון די פֿאַנאַטיקער. דער פֿאַרשטייער פֿון די פֿליטים פּעדראָ דע הערעראַ האָט געפֿירט אונטערהאַנדל־לונגען מיטן שטאַטהאַלטער פֿון דער פּראָווינץ סעויליע, דעם הערצאָג מעדינאַ-סידאַניאַ, ער זאָל אָפּגעבן די מאראנען די פֿעסטונג גיבראַלטאַר, וואָס דער הערצאָג האָט מיט אַ קורצער צײַט פֿריער געהאַט אָפּגענומען בײַ די מוירן. די מאראנען האָבן גענומען אויף זיך די מיליטערישע פֿאַרטיידיקונג פֿון דער פֿעסטונג און האָבן צוגעזאָגט צו צאָלן דעם שטאַטהאַלטער גרויסע שטייערן. דער הערצאָג האָט מסכים געווען אויף דעם פֿאַרשלאָג, און אין סעויליע האָט באַדאַרפֿט געשלאָסן ווערן אַן אָפּמאַך צווישן די צדדים. אָבער די געגענער פֿון די מאראנען האָבן גענומען שרײַען, אַז עס איז אַ ספּנה דאָס צו טון: אין גיבראַלטאַר, האָבן זײ געטענעט, קאָנען די נײַע קריסטן זיך פֿאַראייניקן מיט די אַפֿריקאַנער מוירן און איבערענטפֿערן אין זייערע הענט די פֿעסטונג ווי דעם שליסל צו גאַנץ שפּאַניע. אַזוי האָבן די פֿאַנאַטיקער מיט גוטע רייד און סטראָשונקעס געפּוועלט ביים הערצאָג. דער אָפּמאַך איז ניט צו שטאַנד געקומען, און די מאראנען איז ניט געווען באַשערט צו גרינדן פֿאַר זיך אַן אויטאָנאָמע קאָלאָניע אין גיבראַלטאַר.

§ 53. פֿאַרטוגאַל ווי אַ מקום=מקלט פֿאַר שפּאַנישע יידן

די קאָלאָניע פֿון דער ייִדישער שפּאַניע פֿאַרטוגאַל איז אויף אַ יאָר=הונדערט געווען אָפּגעשטאַנען פֿון איר מעטראָפּאָליע. די פֿאַרטוגעזן זײַנען אויך געווען גוטע קאַטאָליקן און נישקשהדיקע פֿאַנאַטיקער, אָבער די לעצטע מאָדע פֿון דעם שפּאַנישן קלעריקאַליזם האָבן זײ נאָך ניט געהאַט איבער=גענומען: קיין מאַרטינעסן און פֿערערס זײַנען נאָך אויף דער פֿאַרטוגעזישער ערד ניט אַרויסגעוואַקסן. דאָ האָט נאָך עקסיסטירט יענע טאַלעראַנץ לִגבי יידן, וואָס איז געווען איינגעפֿירט אין שפּאַניע ביזן יאָר 1391. די ייִדישע מאַסע אין די שטעט האָט מען אָפּגעזונדערט אין באַזונדערע קוואַרטאַלן, „יודאַריעס“, נאָר אין זייער עקאָנאָמישער טעטיקייט האָט מען זיי ניט געצאָמט און רייכע מענטשן האָט מען גערן אַרײַנגעלאָזן אין די הויכע ספּערעס ווי קיניגלעכע פֿינאַנציעלע אַגענטן אָדער אַרענדאַטאָרן פֿון אַקציען און שטייערן, און טייל פֿון זיי האָבן מחמת דעם געהאַט אַ פּאָליטישע השפּעה. אָט פֿאַר וואָס פֿאַרטוגאַל האָט אין 15טן יאָר געקאָנט דינען ווי אַ מקום=מקלט פֿאַר די יידן און מאראנען וואָס זײַנען גערודפֿט געוואָרן אין שפּאַניע.

אין דעם שרעקלעכן יאָר 1391 האָבן אַ סך ייִדישע פּליטים פֿון קאַסטיליע געפֿונען אַ מקום-מנוחה אין פּאַרטוגאַל. די איבער געוואָלד געשמדטע האָבן דאָ ווידער אָנגעהויבן האַלטן זייער פֿרײַערדיקע אמונה. לויט די אַרטיקע געזעצן האָט זיי געקומט אַ האַרבע שטראַף פֿאַר אַוועקגיין פֿון דער קאַטוי-פֿישער רעליגיע, אָבער דער רבֿ הַפּוֹלֵץ פֿון פּאַרטוגאַל ר' משה נאַוואַראָ, וואָס איז געווען דער לײַב-מעדיקער פֿון קיניג יאַזן I, האָט דאָס אומגליק פֿאַר-וואַרנט. ער האָט צוגעשטעלט דעם קיניג צוויי בולעס פֿון פּויפּס, וואָס האָבן פֿאַרבאָטן צו שמדן ייִדן איבער געוואָלד, און אויף דעם סמך האָט דער קיניג אַרויסגעגעבן אַ דעקרעט, אַז מען זאָל די פּליטים פֿון קאַסטיליע ניט שטערן צו האַלטן די ייִדישע אמונה (1392). אין צוואַנציק יאָר אַרום האָט דער קיניג פֿאַרבאָטן דעם „בניטש פֿון די ייִדן“ וויסענטע פֿערער צו קומען קיין פּאַרטוגאַל צוליב אַגיאַציע. אָבער ווען דער מיסיאַנערישער טעראָר האָט אַרײַנגעטריבן קיין פּאַרטוגאַל גייע מאַסן אַנוסיים, וואָס האָבן דאָ אַפֿן זיך אָפּגעזאַגט פֿון דער אייפֿגעצוונגענער רעליגיע, האָט דער קיניג געהייסן משפטן די וואָס מען וועט כאַפֿן, אַז זיי פֿאַרלאָזן די קריסטלעכע אמונה (1414). דאָס האָט גאָר געקאָנט ברענגען דערצו, אַז די גייע געקומענע זאָלן שטרענגער אויסבאַהאַלטן דאָס וואָס מיט זיי איז געשען פֿרײַער, און אַזוי אַרום האָבן די קרבנות פֿון רעליגיעזן צוואַנג נאָך געקאָנט געפֿינען אַ מקום-מקלט אין פּאַרטוגאַל. דער חובֿ פֿון אַ קאַטוילישן מאַנאַרך האָט באַוויגן יאַזן I צוצורייזן ייִדן, זיי זאָלן זיך שמדן מיטן גוטן ווילן: די משומדים פֿלעגט ער געבן פֿאַרשיידענע הנחות, למשל באַפֿרייט זיי פֿון מיליטער-דינסט און פֿון צושטעלן פֿערד פֿאַר דער אַרמיי (1422); די זעלביקע הנחה האָט געקאָגן אויך יעדער קריסט, וואָס האָט איבערגערעדט אַ ייִדיש מיידל צו שמדן זיך און האָט דערנאָך התונה געהאַט מיט איר. לויט דער פֿאָדערונג פֿון דער גייעסלעכקייט האָט דער קיניג ניט איין מאָל דערמאָנט אין זיינע דעקרעטן, אַז ייִדן מוזן ניט אַנדערש טראָגן דעם „ייִדישן צייכן“ אויף די מלבושים און אַז ייִדן טאָרן ניט פֿאַר-נעמען קיין געזעלשאַפֿטלעכע פּאַסטנס; ער האָט פֿאַרבאָטן די אינפֿאַנטן, ביסקופּן, גראַפֿן און ריטערס צו האַלטן ביי זיך ייִדן ווי הויז-פֿאַרוואַלטערס און שרײַבערס. ווי ווייט ערנצט דער קיניג גופּא האָט געהאַלטן פֿון אַזעלכע באַשטימונגען, איז צו זען דערפֿון, אַז ביים סוף פֿון זײַן רעגירונג האָט ער געמוזט אויסהערן פֿון די קלעריקאַלן די טענה, פֿאַר וואָס ער האָט געהאַלטן ביי זײַן הויף ייִדישע דאָקטוירים און ייִדישע שטייער-אַרענדטאַרן און האָט זיי באַפֿרייט פֿון צו טראָגן דעם דערקען-צייכן (1427).

ערנצטער האָט זיך גערעכנט מיט דער מיינונג פֿון די קלעריקאַלן זײַן יורש דער קיניג דואַרטע (1473—38), הגם אויך ער האָט זיך דערלויבט עוֹבֵר צו זײַן אויף די קאַנאָנען אין איין פרט: ער האָט זיך קורירט ביים ייִדישן

דאָקטאָר גדליה אבן יחיא, וואָס איז געווען צו גלייך זיין הויף-אַסטראָלאָג. בעת דער צוגרייטונג צו דער קריינונג - דערציילט איין כראָניסט - האָט אָט אַסטראָלאָג געעצהט דעם קיניג אָפצולייגן די פֿייערונג, מחמת די שטערן זאָגן אָן שלעכטס. דער קיניג האָט אָפגעדאַנקט, נאָר דעם אַסטראָלאָגס עצה האָט ער ניט אָנגענומען און האָט געזאָגט, אַז ער פֿאַרלאָזט זיך מער אויף גאָט איידער אויף די שטערן. נאָר די נבואה איז טאַקע מקויים געוואָרן: דוואַרטעס רעגירונג האָט געדויערט נאָר פֿינף יאָר און איז געווען אַן אומגליקלעכע. ניט רעכענענדיק זיך מיט די שטערן, האָט דער קיניג געוואָלט געפֿינען חן אין גאָטס אויגן דורך נגישות קעגן די פֿרעמדגלייביקע: ער האָט אַרויסגעגעבן אַ ריי דעקרעטן, וואָס זיינען אויסן געווען אָפּוטיילן יידן פֿון קריסטן און האָבן שטאַרק אָנגערירט די עקאָנאָמישע אינטערעסן פֿון יידן. די פֿרײַהייט פֿון האַנדל איז באַגרענעצט געוואָרן אין אַזאַ מאָס, אַז קעגן דעם האָט פֿראַטעסטירט די ייִדישע קהילה פֿון ליסאַבאָן.

צו די ווייטערדיקע נגישות האָט געמאַכט אַ סוף דער איבערבייט פֿון דער רעגירונג. נאָך אַ צעניאַריקער רעגענטשאַפֿט האָט איבערגענומען די רעגירונג דוואַרטעס זון, אַלפֿאָנסאָ V (1447-81), וואָס וועגן אים איז בײַ יידן איבערגעבליבן אַ גוט געדעכעניש. אמת, עס איז געבליבן אַ זאַמלונג באַגרענעץ-געזעצן לִגבי יידן וואָס טראָגט דעם נאָמען פֿון דעם קיניג (Ordenações do rey Alfonso V), נאָר דאָס זיינען געווען געזעצן, וואָס עס האָבן אַרויסגעגעבן די פֿריערדיקע מלכים און עס האָבן צונויפֿגעקליבן יוריסטן אין אַ האַנטבוך, אָבער אַלפֿאָנסאָ V גופּא האָט ווינציקער פֿון אַלעמען באַנוצט אָט דעם האַנטבוך. אין זײַן צײַט האָט מען ניט געשטערט יידן צו וווינען מחוץ די „יודאָיעס“ אין די שטעט, ווייזן זיך אין די גאַסן אָן אַ דערקען-צײַכן און אַפֿילו אין רײַכע בגדים, צו פֿאַרנעמען עפֿנטלעכע פּאָסטנס אין דער פֿינאַנץ-בראַנזשע און צו פֿירן אַ ברייטן האַנדל, - דאָס הייסט עובר צו זײַן אויף דער פּאַפֿירנער קאָנסטיטוציע פֿון די „אַרדאָנאַסן“.

דאָס האָט אויפֿגעוועקט די אומצופֿרידנקייט פֿון די קלעריקאַלן און פֿון די קריסטלעכע סוחרים, און אין ליסאַבאָן געוואָרן דורכגעפֿירט אַ פּאַגראָם (1449). זײַנע אַרגאַניזאַטאָרן האָבן געלאָזט גיין פֿאַרויס אַ המון ווילדע סכּאָלאָרן, וואָס זײַנען אָנגעפֿאַלן אויף יידן אויפֿן שטאַטישן מאַרק. דער שעף פֿון דער שטאָט (corregedor) האָט געהייסן כאַפּן די יונגע פּאַגראָם-מאַכערס און עפֿנטלעך שמיסן זיי. דער צערייצטער המון האָט זיך דעמאָלט אַ לָאָז געטאָן צום ייִדישן קוואַרטאַל, די יידן האָבן זיך אַנטקעגנגעשטעלט מיט געווער אין די הענט, נאָר די פּאַגראָם-מאַכערס האָבן זיי גובר געווען און גענומען מאַרדן און רויבן. דער מלכה-סעקרעטאַר האָט געלאָזט וויסן דעם קיניג, וואָס האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אין עוואַראַ, וואָס עס טוט זיך

אין דער הויפטשטאט, און האָט אים געבעטן צו קומען צו פֿאַרן, כדי צו באַרויקן דאָס פֿאַלק. בשעת אַלפֿאַנסאַ איז געקומען, האָבן די אַרטיקע שררות שוין באַוויזן אַינצושטיילן די אומרוען, נאָר זײַן באַפֿעל צו באַשטראַפֿן די פֿאַגראַם-מאַכערס, אַז זיי זאָלן געדענקען, האָט ווידער אַרויסגערופֿן אומרוען. עס האָט אויסגעבראַכן אַן אויפֿשטאַנד קעגן קיניג, וואָס איז דערשטיקט געוואָרן דורך מיליטערישער קראַפֿט.

דער קאָנסערוואַטיווער רובֿ פֿון די דעפוטאַטן אין די קאָרטעס פֿלעגן אַפֿט מאַל פֿירברענגען פֿאַר אַלפֿאַנסאַ V זייערע החלטות מיט דער פֿאַדערונג פֿון שטרענגע מיטלען קעגן יידן. די קאָרטעס אין סאַנטאַרעמאַ (1451) האָבן זיך באַקלאַגט דערויף, וואָס יידן טראָגן בגדים פֿון זינדס און פֿאַרן ריטנדיק אויף מוילאייזלען אום זונטאָג, און נוצן דערביי קריסטן ווי אייזל-טרעבערס (1455). די קאָרטעס אין קאָמבראַ (1473) האָבן באַשלאָסן צו באַזייטיקן יידן פֿון דער אַרענדע פֿון קירכלעכע מאַיאַנטקעס, ניט צו פֿאַרקויפֿן זיי קיין פֿלעצער אויף צו בויען שולן, ניט דערלאָזן, אַז דער בית-דין פֿון רבנים זאָל באַטראַכטן געלט-סיכסוכים צווישן יידן און קריסטן, הגם דער קריסט גופֿא האָט זיך געווענדט צום ייִדישן דין. אַלפֿאַנסאַ האָט זיך ווינציק גערעכנט מיט די אַלע באַשלוסן, וואָס זיינען געווען דיקטירט דורך שטאַנדישער און רעליגיעזער שטאַה. די אינטערעסן פֿון דער מלוכה אין גאַנצן האָט ער געשטעלט העכער ווי די גלוסטונגען פֿון איינציקע שטאַנדן, און דעריבער האָט ער צוגעצויגן צו דעם מלוכה-דינסט מענטשן מיט כשרונות פֿון דער העכסטער ייִדישער געזעלשאַפֿט.

נאָענט צום הויף זיינען געווען די גלידער פֿון דער מיוחסדיקער משפּחה אבן יחיא, וואָס האָט זינט קדמונים אַרויסגערוקט טאַלענטירטע טוערס אויף פֿאַרשיידענע געביטן. מיט איינעם פֿון זיי, זײַן „קלוגן יידן“ יוסף אבן יחיא, פֿלעגט אַלפֿאַנסאַ אַפֿט שמועסן וועגן געזעלשאַפֿטלעכע פֿראַגעס. צווישן אַנדערע זאַכן האָט דער קיניג געהאַט טענות צו יוספֿן, פֿאַר וואָס ער וואָרנט ניט יידן קעגן דעם גלוסט צו רייכקייט און באַזונדערס צו לוקסוס אין די קליידער, וואָס דערוועקט קנאה בײַ די קריסטן און זאָגט זיי אונטער דעם געדאַנק, אַז יידן לעבן אויף גרינג פֿאַרדינטע, „אַנגעראַבעוועטע“ געלטן. „איבעריקנס – האָט דער קיניג מוסיף געווען – וואָרט איך ניט אויף דיין ענטפֿער, ווייל איך ווייס, אַז נאָר דער טויט אָדער אַ צרה וועט אייך מאַכן בעסער, און דעמאָלט וועט איר חרטה האָבן אויף אייערע מעשים.“ די דאָזיקע טענה, וואָס עס האָט פֿאַרצייכנט דער כראָניסט פֿון יענעם דור, 1 כאַראַקט-

1 „שם יהודה“, סימן סה (חטן מען זאל אָננעמען, אַז די דאָזיקע דערציילונג איז גענומען פֿון יהודה אבן וירגאס נאָטיצן).

טעריזירט איינעם פֿון די הטאים פֿון די פֿאַרמעגלעכע קלאַסן וואָס אויף אים האָבן אָנגעוווּן אויך ייִדישע שרײַבערס פֿון יענער תקופֿה.

ביים הויף פֿון אַלפֿאָנסאָ V האָט פֿאַרנומען אַן אָנגעזעענעם אָרט איינער פֿון די גרעסטע געזעלשאַפֿטלעכע און לײַטעראַרישע טוערס פֿון ספֿרדישן ייִדנטום, וואָס זײַן נאָמען איז פֿאַרבונדן מיט די פּורעניות פֿון יענער תקופֿה: דאָן יצחק אַברבנאל (1437–1508). די געשיכטע פֿון דער משפּחה אַברבנאל סימבאָליזירט די געשיכטע פֿון דעם יאָרהונדערט, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן מיט דער שחיטה אין סעוויליע פֿון יאָר 1391 און האָט זיך געענדיקט מיטן גירוש פֿון 1492. סעוויליע איז געווען די היימטשאַט פֿון דער דאָזיקער משפּחה. דאָרט האָט איבערגעלעבט די ערשטע קאַטאָסטראָפֿע ר' יצחקס זיידע, דער שר דער נדיבֿ שמואל אַברבנאל, וואָס איז אונטערן מעסער פֿון די פֿאַנאַטיקער געווען געצווונגען אָנצונעמען קריסטנטום אונטערן נאָמען כּוואַן דע סעוויליאַ (§ 37), און שפּעטער איז ער אַנטלאָפֿן קיין לײַסאַבאָן און האָט זיך אומגעקערט צו ייִדישקייט.

זײַן זון, יהודה אַברבנאל, איז געוואָרן אַ פֿינאַנץ-אַגענט ביים פֿאָר-טוגעזישן הויף און האָט איבערגעגעבן דעם דאָזיקן פּאַסטן זײַן זון יצחק, וואָס איז אַגבֿ געווען ראוי פֿאַר אַ בעסערער שטעלע, ווי די שטעלע פֿון אַ הויפֿישן פֿינאַנסיסט. אַ מענטש מיט גרויסע ידיעות אין טעאָלאָגיע, פֿילאָ-סאָפֿיע און נאַטור-וויסנשאַפֿט, האָט ר' יצחק אַברבנאל יונגעררהייט אָנגעהויבן זײַן לײַטעראַרישע טעטיקייט, וואָס האָט זיך ברייט פֿונאַנדערגעוויקלט ערשט ביים סוף פֿון זײַן לעבן. אָבער צווישן דעם אָנהייב און דעם סוף פֿון אָט דער גייסטיקער טעטיקייט איז דורכגעגאַנגען אַ שטיק וועלטלעך לעבן אין קרייז פֿון דער העכסטער לײַסאַבאָנער געזעלשאַפֿט. אַלפֿאָנסאָ V האָט אַברבנאלן באַשטימט פֿאַרן שאַצמייסטער פֿון דער מלוכה, און אין יענער צייט האָט ער זיך דערנענטערט צו אַ סך שרים און איז געווען אַ גוטער פֿרײַנד פֿון דעם הערצאָג דע בראַגאַנצאַ, דעם קיניגס אַ קרובֿ. ער האָט אַלײַן שפּעטער, נאָך די צרות וואָס האָבן אים געטראָפֿן דערצײלט וועגן אָט די יאָרן פֿון זײַן לעבן (אַן ערך 1465–81): „רויך האָב איך געלעבט אין מײַן הויז, פֿול מיט אוצרות פֿון מײַנע אַבֿות, אין דער באַרימטער שטאָט לײַסאַבאָן, דער מוטער פֿון די פֿאָרטוגעזישע שטעט. גאָט האָט מיך געבענטשט מיט עשירות, מיט כּבוד און מיט אַלע פֿרײַדן פֿון אַ מענטשלעכן לעבן. מײַן הויז איז געווען אַ זאַמלאָרט פֿאַר געלערנטע, דאָרט האָט מען זיך מתווכח געווען וועגן ביכער און שרײַבערס, וועגן עלטעגאַטן געשמאַק, וועגן וויסן און גאָטספֿאַרכטיקייט. איך האָב מיט הצלחה געאַרבעט אין הויף פֿון דעם קיניג דאָן אַלפֿאָנסאָ, אַ גערעכטן רעגירער, וואָס אונטער אים האָבן יידן געלעבט פֿרײַ און זיכער.“

נאָר מיטן טויט פֿון אַלפֿאַנסאַ V-האַט אַברבנאלאָס פּערזענלעך ווילזיין זיך געזענדיקט. דער נייער קיניג יאָאָן II (1481—95), אַן אַכזריותדיקער דעספאָט, האָט באַשולדיקט דעם הערצאָג דע ברעגאַנצא אין אַ פֿאַרשווערונג און אין בוגדישער פֿאַרבינדונג מיט די מושלים פֿון קאַסטיליע. דער הערצאָג איז געוואָרן באַשטראַפֿט מיט טויט, און דער זעלביקער סוף האָט געוואָרט זינע קרובים און גוטע פֿרײַנד, וואָס מען האָט זיי געהאַלטן פֿאַר אַנטייל-נעמעריס אין דער פֿאַרשווערונג. זיי אַלע זינען אַנטלאָפֿן פֿון ליסאַבאָן. צווישן די אַנטלאָפֿענע איז געווען אויך ר' יצחק אַברבנאלאָ, וואָס זינע פֿרײַנד האָבן אים מתרה געווען וועגן דער ספּנה אין דעם מאָמענט, ווען ער האָט געוואָלט גיין אין דעם קיניגס רעזידענץ לויט זיין פֿאַרבעטונג. ער איז בשתיקה אַריבער דעם פֿאַרטוגעזישן גרענעץ און איז געקומען קיין קאַסטיליע. אַברבנאלאָס אַנטלויפֿן האָט נאָך מער פֿאַרשטאַרקט דעם קיניגס חשד קעגן אים, מען האָט אים נאָכגעיאָגט, אָבער ניט געכאַפט. יאָאָן II האָט קאַנפֿיס-קירט זיין גאַנץ אייגנס. אין יאָר 1483 האָט אַברבנאלאָ זיך באַזעצט אין טאַלעדאָ, און דאָ איז אים אויסגעקומען איבערצולעבן דעם לעצטן אַקט פֿון דער טראַגעדיע פֿון דעם שפּאַנישן ייִדנטום.

§ 54. דער אונטער גאַנג פֿון דער גיטטיקער קולטור

אין שפּאַניע

די אומרוקע תקופה פֿון די רדיפות אויף דער ייִדישקייט אין שפּאַניע האָט אַרויפֿגעלייגט איר חותם אויף דער ייִדישער קולטור. איר כאַראַקטעריסטישער שטייך איז די שטרעבונג צו גיטטיקן זעלבשוץ. אַפּצאַמען די יהדות ווי אַ רעליגיעזן אָדער פּילאָסאָפֿישן וועלטקוק פֿון אַלע אַנדערע שיטות און פֿעסטשטעלן, אַז זי שטייט העכער פֿאַר זיי אַלע - דאָס איז געווען דער ציל, וואָס האָט באַגייסטערט די ייִדישע דענקערס אין יענער תקופה, ווען די גאַנצע וועלט האָט דערקלערט אַ מלחמה אויף טויט דעם „ייִדישן אומ-גלויבן“. צו באַווייזן, אַז די קריסטלעכע דאָגמעס זינען פֿאַלש, האָט אויס-געוויזן צו זיין די וויכטיקסטע זאַך אין דער תקופה פֿון איבערגעוואָלדיקע שמדן, ווען גיטטער אָן דער געהעריקער פֿעסטקייט וואָלטן געקאַנט פֿאַרכאַפט ווערן פֿון די דאָזיקע דאָגמעס און ווערן פֿון געצווינגענע קריסטן קריסטן פֿון אייגענעם ווילן. רעליגיעזע אַפּאָלאָגיע און פּאַרעמיק פֿאַרנעמען אָן אַנגעזעענעם אַרט אין דער ליטעראַטור פֿון דער ערשטער העלפֿט 15טן י"ה. די דאָזיקע פּאַלעמישע ליטעראַטור איז געווען אַן אַרגאַנישער טייל פֿון לעבן גולאָ, ווי רעליגיעזע וויכוחים זינען געשטאַנען אויפֿן סדר-היום, און פֿון דעם אויסגאַנג פֿון דעם וויכוח אין טאַרטאַזע, וואָס האָט געדויערט צוויי

יאָר, איז אין פֿלוק געווען געווענדט דער גורל פֿון פֿאַלק. אַוודאי געשריבן האָט מען דרייטער, ווי מען האָט גערעדט אויף די וויכוחים. יענע פֿרינע קריטיק פֿון קריסטנטום, וואָס אין די וויכוחים בעל-פה מיט די קירכעכע טעראָריסטן איז זי ניט געווען מיגלעך, האָט געפֿונען אַן אָרט אין דער שריפֿטלעכער פֿאַלעמיק. מחברים פֿון אַזעלכע ווערק זיינען אַ מאָל מענטשן, וואָס האָבן אַרײַן איבערגעלעבט די שרעק פֿון רעליגיעזן צוואַנג.

אַזעלכער איז געווען דער פֿילאָסאָף און מדקדק ר' יצחק בן משה הלוי, וואָס איז מער באַוווּסט אונטער זײַן שפּאַנישן נאָמען פּראָפֿיטאָ דוראַן אָדער אונטער זײַן לײַטעראַרישן נאָמען אַפֿודי. די גזרה פֿון יאָר 1391 האָט אים געטראָפֿן אין קאַטאַלאַניע, און ער האָט פֿנים וועגן זיך געלאָזט שמדן. צוואַמען מיט אים האָט זיך געשמדט זײַן גוטער פֿריינד דוד באַנעט בוענגיאָראָ. די חברים האָבן אָפּגערעדט צווישן זיך, אַז ווי גאָר די סכּנה וועט אַריבער, וועלן זיי צוואַמען אַוועקפֿאַרן קיין אַרץ-ישׂראַל און דאָרט „וועלן זיי זיך אומקערן צו זייער פֿאַלק“. פּראָפֿיטאָ דוראַן איז טאַקע אַריבער-געפֿאַרן אין איינעם פֿון די ים-שטעט פֿון דרום-פֿראַנקרייך און האָט דאָרט געוואַרט אויף זײַן חבֿר, בכדי צו לאָזן זיך אין וועג אַרײַן. נאָך וואַרטן אַ צײַט לאַנג איז אָנגעקומען אַ בריוו פֿון באַנעטן, אַז אונטער דער השפּעה פֿון דעם משומד פּאַולאָ פֿון בורגאָס האָט ער באַשלאָסן צו בלייבן אין דער קאַטוילישער אמונה און האָט געעצהט זײַן חבֿר, ער זאָל אויך טון דאָס זעלביקע. דאָס האָט אַרײַנגעבראַכט דוראַנען אין פעס און ער האָט דעם משומד געענטפֿערט מיט אַ בריוו פֿורֿ מיט שטעכווערטער און חזק, וווּ איטלעכע פֿראַזע הייבט זיך אָן מיט די ווערטער „אַל תּהי כאַבֿותיך“ („זאָלסט ניט זײַן ווי דײַנע אַבֿות!“). „זאָלסט ניט זײַן ווי דײַנע אַבֿות – האָט ער געשריבן איראַניש, – וואָס וואָבן געגלייבט אין דער פשוטער אַחדות פֿון בורא, האָבן אָפּגענומען בײַ אים דעם אַטריבוט פֿון פֿילקייט און האָבן אויס-געשטשט פשוט. כּמשמעו דעם פּסוק „שמע ישׂראֵל ה' אחד“. נײַן, דו גלייב בעסער, אַז גאָט איז איינציק אי דרײַק, אַז דרײַ איז גלייך איינס און איינס איז גלייך דרײַ, – אַן אמת וואָס דאָס מויל קאָן אים ניט אַרויסברענגען און דער געהער קאָן אים ניט תּופֿס זײַן. זײַ ניט ווי דײַנע אַבֿות, וואָס האָבן געגלייבט, אַז די טבע פֿון גאָט בײַט זיך ניט, און האָבן בײַ אים אָפּגענומען אַלע תּכּונות פֿון גשמיות, אָנגעמענדיק אין זייערע חקירות, אַז גאָט איז דער אַבסאָלוטער און לײַטערער שכל. דו ווידער נעם בײַ אים ניט צו די גשמיותדיקייט און קערפּערלעכקייט, נאָר גלייב, אַז ער האָט אָנגענומען לייב, און זײַן בלוט איז פֿאַרגאָסן געוואָרן אויף אויסצולייזן די מענטשן. ער איז אויסגעשטאַנען די יסורים פֿון טויט, כּדי צו באַפֿרייען דיך פֿון ווייטאָג און יסורים, וואָרעם קיין אַנדער וועג האָט זײַן חכמה ניט געפֿונען צוליב

דין גאולה. גלייב, אז ער איז פֿאַרקערפערט געוואָרן און מוטערלייב פֿון אַ בתולה, וואָס וועגן דעם איז שוין געגעבן געוואָרן אַ מופֿת דעם קליינ-גלייביקן מלך [נאָחזן] מיט פֿינף הונדערט יאָר פֿריער" (ישעיה ז' 14). ווייטער רעדט דער מחבר אין זיין חֵבֶר צו גלייבן, אז אין דעם קירכן-ברויט איז פֿאַראַן קריסטוסעס קערפער, און לערנט אים, ווי אַזוי צו פֿאַבריצירן מופֿת-דיקע געביין: „גיי אַראָפּ אין טאָג, קלייב דאָרט צונויף מענטשישע ביינער, און זיי וועלן דיר ווייזן פֿאַרשיידענע נסים". דער בריוו ענדיקט זיך מיט אַן איראָנישן ווונטש: „דער משיח ישו זאָל זיין לייטזעליק צו דיר; ער, און ניט קיין אַנדערער, זאָל דיר געבן שלום און ברכה!"

פּראָפּיאַט דוראַנס בריוו איז געוואָרן פֿאַרשפּרייט אין אָפּשריפֿטן און ער האָט צו ערשט אַריינגעפֿירט אין טעות די קאַטאָלישע צענזאָרן: זיי האָבן ניט באַמערקט דעם פֿאַרמאַסקירטן שפּאַט און האָבן דעם מחבר צוגערעכנט צו יענע געשמדטע יידן, וואָס האָבן דעמאָלט ניט זעלטן צוגערעדט זייערע געוועזענע גלויבנס-ברידער נאָכצוטון זיי. ווי באַלד אָבער די גלחים האָבן איינגעזען זייער טעות, האָבן זיי געהייסן פֿאַרברענען די אָפּשריפֿטן פֿון דעם „גאָטלעסטערישן" בריוו. אַן ערנצטע אַנטיקריסטלעכע פּאָלעמיק האָט פּראָפּיאַט דוראַן געפֿירט אין אַ צווייטן ווערק זינעם „פּלימת הגויים" (די שאַנד פֿון די גויים), וואָס ער האָט אָנגעשריבן לויטן פֿאַרשלאָג פֿון דעם פֿילאָסאָף חסדאי קרשקש. דאָרט האָט ער באַוויזן דעם היסטאָרישן טעזיס, אז ישו האָט זיך גאָר ניט אַרויסגעשטעלט פֿאַר אַ גאָט, און גאָר די שפּעטערדיקע קירכן-לערערס האָבן אים דעקלאַרירט פֿאַר אַ גאָט.

לויט זיין קוק אויף דער וועלט איז דוראַן געווען גאַנצנט צו דער שיטה פֿון די ראַציאָנאַליסטן, און אונטערן נאָמען „אפֿודי" האָט ער מחבר געווען אַ פֿינעם פּירוש צום רמבמס „מורה נבֿוכים". ער האָט אויך געשריבן ווערק וועגן דקדוק און וועגן קביעת-החודש און אויך אַ היסטאָרישע כראָניק וועגן די רדיפֿות אויף יידן און פֿאַרשיידענע לענדער. צום גרויסן שאַדן פֿאַר דער היסטאָריאָגראַפֿיע איז אָט די כראָניק ניט דערגאַנגען צו אונדז. די אַפּווענדונג פֿון קריסטנטום איז געווען די הויפט-אויפֿגאַבע פֿון די אייגנאַרטיקע פּובליציסטן פֿון יענער צייט. מען האָט געשריבן ספֿרים אונטער קריגערישע טיטלען „קשת ומגן" („בויגן און שילד"), „מגן ורומח" („שילד און שפיז"), דאָס הייסט פֿאַרטיידיקונג און אָנפֿאַל, אַפּאָלאָגיע און פּאָלעמיק. איינס פֿון אַזעלכע ווערק האָט אָנגעשריבן דער גדול הדור רבי שמעון בן צמח דוראַן, וואָס איז מפורסם אונטערן נאָמען רשב"ץ (געשט' 1444). ער האָט אויך געליטן פֿון דער גזרה פֿון 1391 און האָט געמוזט עוקר זיין פֿון דער פּאָגראַמירטער שטאָט פּאַלמאַ אויפֿן אינדזל מאַיאָרקאַ. ער האָט געפֿונען אַ מקום-מקלט אין אַלזשיר, וווּ ער איז געוואָרן דער הויפט-רבֿ פֿון די

ייִדישע קהילות נאָכן טויט פֿון זיין רבין ר' יצחק בר ששת (838) אין זיין גרויסן טעאָלאָגישן חיבור, מגן אַבֿות גיט ער אָפּ אַ באַזונדערן קאָפיטל אויף דער קריטיק פֿון די עוואַנגעליעס און די אַפּאָסטאָלישע בריוו (אונטערן טיטל „קשת ומגן“). דער רשב"ץ וויזט אָן די סמירה צווישן ישׁוס לַעֲרַע, וואָס האָט דערקלערט, אַז ער וויל „מקיים זיין די תּוֹרָה“, און צווישן דער שיטה פֿון דעם אַפּאָסטאָל פּוּלְיוֹס, אַז די תּוֹרָה ווערט בטל. ער וויזט אַרויס אַ גרויסן היסטאָרישן חוש, ווען ער רופֿט אָן יוחנן המטביל אַ „חסיד שוטה“, וואָס האָט די פּרישות פֿון די אַסיים דערפֿירט ביז צום עקסטרעם. אין דער באַרג־דרשה געפֿינט רשב"ץ נאָר אַ גוזמאדיקע פֿרומקייט, אַ שטרעבונג צו „בויען אַ צאָם אַרום דער תּוֹרָה“ אויפֿן געביט פֿון מאַראַל. רויק אָן בייזקייט צעשטערט דער מחבר די עוואַנגעלישע לעגענדע און וויזט אויף, ווי פֿאַלש עס זינען אין דער ברית־חדשה אויסגעטייטשט די פּסוקים פֿון תּנך; באַזונדערס פֿאַלעמיזירט ער מיט דעם באַשעפֿער פֿון דער לאַטיינישער ביבל, דעם הל' היצראַנימוס.

קעגן די רכילותדיקע חיבורים פֿון די משומדים, אַ שטייגער ווי פּאַוּלֶאָ פֿון בורגאָס און גיעראַנימאָ דע סאַנטאַ־פֿע איז אַרויסגעטראָטן מיט אַ חיבור „מגן ורומח“ דער דאָקטער חיים אבן מוסה פֿון סאַלאַמאַנקע (געשט' אַרום 1460). ער האָט אָפֿט געפֿירט וויפּוּחים בעל־פה מיט קריסטלעכע טעאָלאָגן און איז געווען אַ מושלם אין דער קונסט צו פֿאַלעמיזירן. „אין מאַל — דער־צייט ער — האָב איך זיך מתּוּפּח געווען מיט אַ קריסטלעכן מלומד אין דעם הויז פֿון דעם שר, וואָס ביי אים בין איך געווען [ווי אַ דאָקטאָר]. האָט דער מלומד געזאָגט צום שר: „צי איז דיר באַוויסט, מיין האַר, אַז ייִדן האָבן נאָר איין בוך וועגן טעאָלאָגיע — דעם „מורה נבוכים“, בעת ווען מיר פֿאַרמאָגן אַזוי פֿיל טעאָלאָגישע ביכער, אַז דער גאַנצער פּאַלאַץ וואַלט זיי ניט געקאַנט אַרענעמען?“ איך האָב געשוויגן, נאָר מיין בעל־הבית האָט געבעטן, אַז איך זאָל ענטפֿערן. דעמאָלט האָב איך געזאָגט: „ייִדן באַדאַרפֿן ניט האָבן אַזוי פֿיל ביכער, פֿאַר זיי איז גענוג איין בלאַט, וואָס אויף דעם זאָלן זיך קאַנען אויסשטעלן די דרייצן פּשוטע עיקרים פֿון אונדזער אמונה, וואָס זינען אין הספּם מיטן שלכ; ביי אייך אָבער וועלן ניט קלעקן קיין ביכער, בכדי אַרענע צוקלאַפּן אין קאָפּ פֿון אַ מענטשן וואָס טראַכט אַזעלכע אידעען, ווי למשל: אַז בכדי מכּפּר צו זיין אַדם הראשונס חטא האָט גאָט ניט געקאַנט צוקלערן קיין בעסערן מיטל, חוץ זיין אייגענעם טויט [אין ישׁוס פּערוזאַן]; אַז ער האָט זיך פֿאַרקערפּערט אין מוטער־ליב פֿון אַ בתּוֹלָה, איז אויסגעשטאַנען עוולות און פֿיין און איז סוף־פֿל־סוף געשטאַרבן [בכדי מבטל צו זיין טויט אויף דער ערד], בעת ווען מענטשן שטאַרבן נאָך אַלץ זינדיקע און קומען אַריין אין גיהנום. מיין בעל־הבית איז געווען געפלעפֿט פֿון דעם וואָס ער האָט געהערט

און האָט אונדז געבעטן, אז מיר זאָלן **מערחן** און **התוכחה** זיין אין זיין ביזיזין, בכדי ניט אַרײַנצוברענגען קיין ספּקות אין זיין גיטט. און מיר זײַנען אַנטשוויגן געוואָרן... אזוי האָבן מענטשן זיך אויפֿגערעגט דעמאָרט פֿון אָט די דאָגמאטישע פֿראַגעס, וואָס פֿון זייערט וועגן פֿלעגן ענטפֿער געטייט ווערן די גופים, אָדער דערשטיקט ווערן די נשמות פֿון קרבנות פֿון רעליגיעזן צוואַנג. עס זײַנען געווען פֿאַרשפּרייט אַ סך מעשיות וועגן אַזעלכע וויפּוחים, אמתע אָדער אויסגעקלערטע, וווּ ייִדן האָבן געגעבן טרעפּיקע תּשובּות זייערע געגענערס. אַ סך סיפורים אַזעלכע זײַנען צונויפֿגעקליבן אין אבן וירגאס כּראַניק, שׁבֿט יהודה, וואָס שטאַמט פֿון יענער צײַט. צווישן אַנדערע זאַכן איז דאָרט פֿאַרצײכנט אַן אַפֿאַריזם, וואָס כּאַראַקטעריזירט דעם קוק אויף די מאַראַנען: „אין דרײַ פֿאַלן גײט וואָסער פֿאַרלאָרן אַן נוצן: דאָס טויפֿוואָסער אויף אַ ייִדן, דאָס וואָסער פֿון טײַך אין ים און וואָסער אין וויין“.

אַזא צײַט, ווען אַרום די רעליגיעזע דאָגמעס האָבן געפֿלאַקערט די פֿינדנשאַפֿטן פֿון די גערודפֿטע און די רודפֿים, איז ניט געווען מסוגל פֿאַר אינעווייניקסטער קריטיק, פֿאַר אויספֿאַרשן די אייגענע גלייבונגען. דער אויבן דערמאָנטער חיים אבן מוסה דערצײלט אַזא פֿאַר. איינער אַ דרשן אַ „מתפֿלסח“ האָט אין זײַן דרשה אין שול וועגן דער איינציקייט פֿון גאָט עטלעכע מאָל איבערגעזאָרט די פֿראַגע: „אויב גאָט וואָלט ניט געווען קיין איינציקער, וואָלט מען געקאָנט דרינגען...“ דערויף האָט איינער אַ צוהערער זיך אָפּגערופֿן מיט פּעס: „בעת דער גזרה אין סעויליע האָט מען מיך צעשלאָגן, צעוונדיקט און געלאָזן ליגן, מחמת מען האָט געמיינט, אז איך בין שוין טויט – און דאָס אַלץ בין איך אָפּגעקומען פֿון וועגן דעם אמת, שמע ישראל ה' אחד“. און איצט קומסטו און פֿילאָסאָפֿירסט: „אויב גאָט וואָלט ניט געווען איינער, וואָלט געווען דאָס און דאָס!“ גיין, גלייכער וועל איך שוין בלייבן ביים פּשוטן גלויבן פֿון מײַנע אָבות“. דער פּראָטעסטירנדיקער איז אַרויס פֿון שול און מיט אים איז אַוועק אַ גרויסער טײַל פֿון עולם. אַוודאי איז געווען שווער פֿריי צו חקירה זיך וועגן די יסודות פֿון ייִדישקייט אין שול, בעת עס האָבן אַהין געקאָנט זיך אַרײַנרייסן די פֿאַנאַטישע באַנדעס פֿון אַ מאַרטיגעסן אָדער פֿערערן מיטן געשרײַ: שמד אָדער טויט!

בײַ אַזעלכע תּנאים האָט געקאָנט עקסיסטירן נאָר אַזא פֿילאָסאָפֿיע, וואָס האָט באַפֿעסטיקט דעם גלויבן דורך היסטאָרישע און עמאָציאָנעלע, און ניט דורך ראַציאָנאַליסטישע סבֿרות. אַזא סיסטעם פֿון רעליגיעזער פֿילאָסאָפֿיע האָט אויסגעבויט ר' יוסף אַלבו (אַן ערך 1380–1440), דער אויבן דער-מאָנטער אַנטייל-נעמער אין דעם וויפּוח פֿון טאָרטאָזע און עד-ראיה פֿון דעם טעראָר פֿון וויסענטע פֿערער אין אַראַגאָניע. אַ תּלמיד פֿון דעם קאַנסער-וואַטיוון דענקער חסדאי קרשקש, האָט ער אין זײַן ספֿר „צקרים“ (וועגן די

גרונט-דאָגמעס פֿון דער יהדות) אַנטוויקלט אין אַ פֿאַראַינפֿאַכטער געשטאַלט זײַן רבינס שיטה. אַלבו שטעלט זיך אַ צײַל פֿון נאַציאָנאַלער אָפֿאָלדאַגעיטיק: ער שטרעבט צו באַווײַזן, אַז לאַ די וואָס די געטלעכע התגלות שטייט העכער פֿאַרן ראַציאָנאַליזם, נאָר אַז די דאָגמעס פֿון דער יהדות שטייען העכער פֿאַר דער דאָגמאַטיק פֿון אַנדערע רעליגיעס. ניט אָפֿפֿרענגדיק דירעקט די קריסט-לעכע דאָגמאַטיק, זאָגט ער זיך אַרויס קעגן איר אומדירעקט, דורך דער פרעזיוער דעפֿיניציע פֿון די „וואַרצלען און צווייגן“ פֿון ייִדישקייט. אַלבו האַלט, אַז עס זײַנען פֿאַראַן דריי, פרימערע וואַרצלען“ (עיקרים) פֿון איטלעכער רעליגיע: 1) די עקסיסטענץ פֿון גאָט, 2) די התגלות, ד"ה דאָס וואָס די הויפט-מצוות שטאַמען פֿון גאָט אַליין, 3) שכר ועונש אויף יענער וועלט. נאָר ניט אַלע רעליגיעס, וואָס נעמען אָן אָט די דריי אַלגעמיינע אמתן, מעגן גערעכנט ווערן פֿאַר ריכטיק. ריכטיק איז נאָר יענע רעליגיע, וואָס נעמט אָן חוץ אָט די „פרימערע וואַרצלען“ אויך די „סעקונדערע וואַרצלען“ (שרשים) און די „צווייגן“ (ענפֿים), וואָס גייען פֿון זיי אַרויס. למשל, דער פרימערער וואַרצל שטעלט פֿעסט די עקסיסטענץ פֿון גאָט, אָבער ניט די באַזונדערקייטן פֿון אָט דער עקסיסטענץ, וואָס ווערט באַשטימט שוין דורך די סעקונדערע וואַרצלען, היינט: די אַבסאָלוטע איינציקייט פֿון גאָט, אַז ער איז ניט קיין קערפּער, אַז ער איז ניט אין דער צײַט (דורך דעם ווערט אָפּגעליינקט די דאָגמע פֿון דער דרייאַייניקייט, פֿון דער פֿאַר-קערפּערונג, אַזױ). דער צווייטער אַלגעמיינער עיקר, די דאָגמע פֿון דער התגלות, ווערט אַ באַשטימטער אמת, נאָר ווען מען גלייבט, אַז משה רבנו און די אַנדערע נביאים פֿון ישׂראל זײַנען געווען די איינציקע פֿאַרמיטלערס צווישן גאָט און די מענטשן. אַלע פּראַקטישע חוקים און מצוות פֿון ייִדישקייט זײַנען נאָר די „צווייגן“, וואָס זײַנען אַרויסגעוואַקסן פֿון אָט די וואַרצלען. דער צײַל פֿון דער רעליגיע איז ניט אַזוי אין דערקענען גאָט, ווי אין טון מעשים טובים. דורך אָפהיטן די מצוות ווערט דעם גלייביקן געגעבן אַ דער-צינג בפועל, וואָס ווירקט שטאַרקער ווי די געהויבענע חקירות פֿון די פֿילאָ-סאָפֿן. נאָר בײַ גאָר זײַן קאָנסערוואַטיוזם האָט אַלבו אַרויסגעזאָגט איין דרייטן געדאַנק, היינט, אַז דער גלויבן אין משיחס קומען איז ניט קיין עיקר-דאָגמע פֿון דער ייִדישער אמונה, נײַערט נאָר אַ נאַציאָנאַל-היסטאָרישע טראַדיציע. ער האָט משמעות דורך דעם געוואָלט אָפּשוואַכן די פּאָליציע פֿון די קירכלעכע טעאָלאָגן, וואָס האָבן די פֿראַגע וועגן משיחן אַוועקגע-שטעלט אין צענטער פֿון דעם טאַרטאָזער וויפּוח, און האָט געוואָלט אויפֿווייזן, אַז דער ייִדישער משיחזום, וואָס איז אַ פּאָליטישער סימבאָל, געהער ניט צו די „שרשים“ פֿון דער רעליגיע. שפעטערדיקע טעאָלאָגן (למשל אַרבנאל) האָבן ניט גענומען אין אַכט אָט די באַהאַלטענע פּוונה אַלבוס און האָבן

צו אים געהאָט טענות, פֿאַר וואָס ער האָט מיליטער געווען דער דאָגמע וועגן משיח, וואָס האָלט אונטער דעם גייסט פֿון פֿאַלק אין גלות.

בני דעם אָפּגאַנג פֿון דער ייִדישער קולטור אין שפּאַניע האָבן נאָך אַן אַנדערש מאָל אויפֿגעפֿלאַקערט בליצן פֿון דער אַמאָליקער שרפֿה - דער מחלוקת פֿאַר און קעגן דעם רמבם שיטה, דעם יסוד פֿון דער פֿילאָסאָפֿישער טעאָלאָגיע. אין איין משפּחה פֿון שרייבערס פֿון 15טן י"ה האָבן די פֿאַר-שטייערס פֿון דריי דורות אַרויסגעוויזן אַ פֿאַרשיידענע באַציונג צום רמבם שיטה און צום ראַציאָנאַליזם בכלל. שם = טוֹב און שם = טוֹב, וואָס האָט איבערגעלעבט די קאָטאַטראַפֿע פֿון יאָר 1391 (ער איז געשט' אַרום 1440), פֿאַרנעמט די עקסטרעם קאָנסערוואַטיווע פּאָזיציע: ווי אַ מקובל איז ער לחלוטין אַגעגענער פֿון יעדער פֿרייער פֿילאָסאָפֿישער פֿאַרשונג, ער פֿאַלט אָן אויפֿן אבן-עזרא, אויפֿן רמבם, אויפֿן רלב"ג און לייגט אַרויף אויף די פֿילאָסאָפֿן די שולד פֿאַר די מאַסן-שמדן אין יענער צייט. „אין אַלע צייטן - זאָגט ער אין זיין ספר „אמונות“ - זיינען אַוועק פֿון זייער אמונה גראַד יענע, וואָס האָבן זיך פֿאַרנומען מיט פֿאַרשן זי. עס איז קיין ספק ניט, אַז בעת עס האָבן אונדז געטראָפֿן די איצטיקע צרות, האָבן אונדזערע קהילות זיך געשמדט דערפֿאַר, ווייל די סאָפֿיסטן און די מתחכמים האָבן שוין פֿרייער געהאָט צעטרייסלט אונדזער געצעלט און צעשטערט דעם צאָם אַרום אים, און נאָך זיי זיינען נאָכגעאַנגען מענטשן פֿון פֿאַלק.“ אויף אַן אַנדער שטאַנדפּונקט איז געשטאַנען אָט דעם מקובלס זון יוסף בן שם = טוֹב (אַן ערך 1400-1460), דער מחבר פֿון דעם ספר „כבוד אלהים“ און פֿון אַנדערע חיבורים. ער האָט געהאַלטן, אַז מען קאָן מאַכן שלום צווישן דער פֿילאָסאָפֿיע און דעם גלויבן, הגם ער האָט ניט געהאַפֿט, אַז מען קאָן זיי צונויפֿשמעלצן אין איינעם, ווי דער רמבם האָט געוואָלט. אַזאַ פֿרומקייט, וואָס ווערט דערגרייכט דורך פֿילאָסאָפֿישער חקירה, שטייט העכער פֿאַר פֿרומקייט אָן וויסן, וואָס קאָן דעם מענטשן פֿאַרפֿירן אין זומפֿ פֿון אַבערגלויבן, אָבער אין אַזעלכע פֿאַלן, ווען דער שלכל שטימט ניט מיט דער טראַדיציע, מוז ער אָפּטרעטן, וואָרעם די העכסטע מאַס פֿון אמת איז די תורה. דערין דערנענטערט זיך יוסף בן שם=טוֹב צו דער שיטה פֿון קרשקש און פֿון אַלבו. זיין זון ווידער, שם=טוֹב בן יוסף (געשט' אין יאָר 1489), שטייט נענטער צו די ריינע מיינונגסן. ער האָט געשריבן פֿילאָסאָפֿישע פירושים צו די ווערק פֿון אַריסטו און אבן ראַשד, נאָר זיין הויפטווערק איז אַ גרויסער פירוש צום „מורה נבוכים“. ער טייטשט אין די אידעען פֿון זיין רבין אַזוי, אַז זיי קומען אויס געוויינטלעך אין הספם מיט די טראַדיציעס פֿון ייִדישקייט, און טראַגט אַרײַן תיקונים אין דעם רמבם שיטה, דאָרט וווּ ער טרעט אָפּ צו פֿיל אין דער זייט פֿון דעם אַריסטאָטעליזם.

די דאָזיקע פּשרה-טענדענצן פֿון דער תקופה פֿון דער רעסטאָוראַציע ווערן צום סוף 15טן י"ה ווידער פֿאַרביטן דורך קעמפֿערישע טענדענצן, ווען עס ווערט ערגער דער אויסווייניקסטער מצב פֿון די שפּאַנישע יידן, ערב דער תקופה פֿון דער אינקוויזיציע און פֿון דעם גירוש. רבי יצחק עראמה, אַ רב אַ דרשן, וואָס האָט איבערגעלעבט די דאָזיקע גזרות אין אַראַגאָניע (ער איז געשטאַרבן נאָכן גירוש אין נעאַפּאָל אין יאָר 1494), פֿאַלט אָן שטרענג אויף דער פֿילאָסאָפֿישער פֿרידענקערני אין זײַן ספֿר „חזות קשה“. עראמה זאָגט, אַז די רעליגיע און די פֿילאָסאָפֿיע זײַנען געגליכן צו דער מוטער שׂרה און צו איר שפּחה הגר: צו ערשט האָט די רעליגיע גערופֿן די פֿילאָסאָפֿיע צו הייף מיט דער האַפֿענונג דורך איר צו האָבן קינדער, אָבער ווען די פֿילאָסאָפֿיע וואָס האָט אָנגעהאַט אַ סך קינדער איז געוואָרן גרויס בײַ זיך און גענומען מבטל זײַן איר האַרינטע, האָט מען איר געהייסן גײַן. דאָס קומט אויס ווי דער מיטלעלטערישער טעזיס: די פֿילאָסאָפֿיע מוז זײַן די שפּחה פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע. עראמה גופּא האָט אין זײַנע פֿיל דרשות אויף פּוסקים פֿון דער תורה (די פּאָפּולערע זאַמלונג „עקדת יצחק“) נאָך באַנוצט דעם פֿילאָסאָפֿישן מעטאָד צו באַווייזן די אמתן פֿון דער תורה, אָבער ער איז קעגן יעטווידער קריטיק פֿון די רעליגיעזע טראַדיציעס.

די קאָנסערוואַטיווע שול פֿון דענקערס פֿאַרענדיקט דער לעצטער שרייבער און מלכוכה-טוער פֿון דער יידישער שפּאַניע, דון יצחק אַברבנאל, וואָס אים איז געווען באַשערט צו שטיין בראָש פֿון די פֿאַרטיבענע אַברבנאל האָט מיט אַ באַזונדער ברען פֿאַרטיידיקט די היסטאָרישע יסודות פֿון יידישקייט. נאָך יונגערהייט האָט ער געפֿלאַכטן אַ „קרוין פֿאַר די זקנים“ אין דעם ספֿר „עטרת זקנים“, וווּ ער האָט אַרומגעזעט די פֿראַגע, צי דאָס יידישע פֿאַלק האָט אַ באַזונדער עובדא אויף דער וועלט. די מלכוכה-ענינים האָבן אַברבנאלן געשטערט צו פֿאַרנעמען זיך מיט לײַטעראַטור, פֿל-זמן ער איז געווען בײַם פֿאַרטוגעזישן הויף. נאָך דעם ווי ער האָט זיך אַריבערגעקליבן קיין קאַסטיליע, האָט ער זיך גענומען פֿאַר זײַן הויפטווערק, וואָס איז דער גרעסטער פֿון די פירושים אויף דער תורה (1483-1484), וואָס איז פֿאַרענדיקט געוואָרן שוין נאָכן גירוש.¹ צו גלייך האָט ער געמאַכט אַ פירוש אויפֿן רמבם „מורה נבוכים“, נאָר אזוי אַז דער פירוש ווערט אָפֿט אַ פּאָלעמיק מיטן מחבר. אַברבנאל איז באַזונדערס אַרויסגעטראַטן קעגן דעם רמבם טעאָריע פֿון דער נבואה, אַז זי איז אַ „צירוף פֿון שלכל הפּועל“ - לױט דער מיינונג פֿון דעם קריטיקער רײסט דאָס אַראָפּ די קדושה פֿון גילוי-שכינה אין תנך. דער נביא שטייט העכער פֿאַרן פֿילאָסאָף, פּונקט ווי די געטלעכע התגלות איז העכער פֿאַר דעם מענטשנס חקירה, - דאָס איז

1 זע דעם וויטערדיקן באַנד פֿון אַט דער „געשיכטע“.

אברבנאלס גרונט-אידעע, וואָס פֿאַרבינדט אים מיט זײַ אַרטאָדאָקסאַלע דענ-
קערס פֿון דער שולע פֿון דעם רמבן און קרשקש. בנוגע דעם רמבם איז
אברבנאל נאָך איינגעהאַלטן, מחמת ער האָלט פֿון זײַן גרויסקייט, אָבער גאָר
שאַרף טרעט ער אַרויס קעגן אַזעלכע עקסטרעמע פֿאַרשטייערס פֿון דעם
ראַציאָנאַליזם ווי רלײַג און נרבוני: זײ וואַרפֿט ער פשוט אויף אַפיקורסות
און רופֿט זײ אָן „פֿאַלשע מנהיגים“.

די פֿאַרשטאַרקטע אַנטי-ראַציאָנאַליסטישע שטרעמונג האָט ווידער אַרויס-
גערופֿן אויף דער סצענע דעם שאַטן פֿון דער קבֿלה, וואָס האָט אין אָנהייב
13טן י״ה באַשאַפֿן איר הייליקן ספֿר הזוהר, און איז דערנאָך אויף אַ צײַט
אַראָפֿ פֿון דעם לײַטעראַרישן האַריוואָנט. נאָך דער קאַטאַסטראָפֿע פֿון יאָר
1391 האָט זיך באַווײַזן דער אויבן דערמאָנטער מקובֿל אבן שם-טובֿ דער
עלטרערער, וואָס האָט אין זײַן ספֿר „אמונות“ אַנטקעגנגעשטעלט קעגן דעם
רמבם „חכמה יונית“, די אמתע תורת הקבלה, וואָס איז איבערגענטפֿערט
געוואָרן פֿון דור צו דור און איז די איינציקע הצלה פֿון ישראל“. צו דער
זעלביקער פֿראַבלעם איז צוגעגאַנגען פֿון אַ צווייטער זײַט שם-טובֿס סודות-
דיקער בן-דור, דער מיסטיקער ר' משה בוטריל. אין זײַן פירוש צו
דעם פֿאַרצײטיקן „ספֿר יצירה“ האָט ער אַרויסגעזאָגט דעם פֿאַראַדאָקסאַלן
געדאַנק, אַז „די פֿילאָסאָפֿיע איז פֿאַרבונדן מיט דער קבֿלה ווי דער פֿלאַם
מיטן קויל“, און וואָרנט, אַז „אין דעם מיסטישן פרדס טאָר ניט אַריבערטרעטן
אַזעלכער, וואָס האָט פֿרײַער ניט געשטודירט פֿילאָסאָפֿיע“. דער דאָזיקער
מקובֿל האָט באַשײַמפּערלעך צונויפֿגעמישט פֿילאָסאָפֿיע מיט טעאָסאָפֿיע. ער
האָט דעם רמבם שלעכט פֿאַרשטאַנען, מחמת ער האָט פֿאַרזיכערט, אַז אַט
דער דענקער, וואָס איז געווען אַ שאַרפֿער געגענער פֿון מיסטיק, זאָל האָבן
זיך געווענדט צו „שאַלית הלום“, ד״ה צו מיסטישע השבעות, בכדי אַרויס-
צורופֿן וויזעס אָדער התגלותן. אונטער דער ווירקונג פֿון די שרעקלעכע
געשעענישן פֿון סוף 14טן און אָנהייב 15טן י״ה האָט בוטריל אויפֿגעהערט
אונטערצושיידן צווישן מיסטיק און מיסטיפֿיקאַציע, האָט זיך באַטייליקט
עפעס אין אַן אַוואַנטורע מיט אַ פֿאַלשן משיח אין קאַסטיליע און האָט זיך
געגרייט צו גיין אין וועג פֿון אַבֿרהם אַבולעפֿיא (s 18). זײַן סוף איז ניט
באַוויסט.

אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י״ה האָבן משמעות זיך באַווײַזן די
צוויי סודותדיקע שריפֿטן, די אַפֿאַקריפֿישע ספֿרי קבֿלה „הגנה“ און „הפֿליאה“,
וואָס זײַער מחבר האָט אויסבאַהאַלטן זײַן נאָמען אונטער אַלטע פֿסעוודאַ-
נימען. זײַנע מיסטישע אידעען האָט ער אַרויסגעגעבן ווי אַנטפֿלעקונגען,
וואָס ער האָט געקראָגן פֿון אליהו הנביא און ער האָט פֿאַרויסגעזאָגט, אַז
משיח וועט קומען אין יאָר 1490, צוויי יאָר פֿאַר דער לעצטער קאַטאַסטראָפֿע

פֿון דעם שפּאַנישן ייִדנטום. אַרײַגעניגט איז געווען דאָס, וואָס דער אַנאַנימער מיסטיקער האָט פּאַלעמיזירט ניט מיט די פּילאָסאָפֿן, נאָר מיט די תּלמודיסטן: ער האָט געטאַדלִט יענע וואָס לערנען די „תּורת הנגלה“ מיט אירע אָן אַ שיעור הלכות מיט די פּירושים צו די הלכות און דרינגען ניט אַרײַן אין די „סודות התורה“. אָפּהייטן די מצוות ניט פּאַרשטייענדיק די טיפּע פּוונות וואָס שטעקן אין זײ האָט גאָר קײן באַטרעף ניט, און דעם שליסל צו די פּוונות גיט גאָר די קבלה. אין ביידע אָפּאַקריפֿן איז פּאַראַן אַזאַ פּרײַע קריטיק פֿון תּלמוד און פֿון דער רבנות, אַז עס קומט אויף אַ ספּק, צי איז דאָס מיגלעך, אַז אַזעלכע אויסדרוקן זאָלן זיך געפֿינען אין אַ פּתֿ-ידי, וואָס שטאַמט פֿון 15טן יײַה. אויב זײ זײַנען פּאַרט עכט, וועט מען מוזן משער זײַן, אַז שוין אין יענער צײַט איז אין די קרייזן פֿון די מיסטיקער אויפֿגעקומען יענע אָפּאַזיציע קעגן דער רבנות און די לומדים, וואָס איז געוואָרן צײַטיק אין די מיסטישע באַוועגונגען פֿון די שפּעטערדיקע יאָרהונדערטער, באַזונדערס אין דער חסידות. ¹

§ 55. פֿערדינאָנד און איזאָבעלאַ די אינקוויזיציע

(1480-90)

אַ נײַע ערע איז אָנגעשטאַנען פֿאַר שפּאַניע, ווען אַראַגאָניע האָט זיך פּאַראַייניקט מיט קאַסטיליע אין איין מלוכה, מחמת עס האָבן חתונה געהאַט די רעגירערס פֿון ביידע לענדער: דער קיניג פֿון אַראַגאָניע פֿערדינאַנד דער קאַטיל מיט איזאַבעלאַ, דער קרוין-יורשטע פֿון קאַסטיליע נאָכן טויט פֿון איר ברודער ענריקע IV (1474). זײַנט יענעם מאַמענט באַפֿעסטיקט זיך אין שפּאַניע אויף לאַנגע צײַטן יענער ענגער פּאַרבונד פֿון דעם קלעריקאַליזם מיטן מאַנאַרכישן אַבסאָלױטיזם, וואָס האָט געמאַכט דאָס לאַנד פֿון די דריי רעליגיעס פֿאַר אַ גיהנם אויף דער וועלט פֿאַר די ניט-קריסטן. ניט צופֿרידן געשטעלט דורך דער פּאַליטישער פּאַראַייניקונג, שטרעבט די רעגירונג צו רעליגיעזער איינהייט, צו איבערגעוואַלדיקער צונויפֿשמעלע צונג פֿון אַלע פֿעלקער פֿון דעם קיניגרייך אונטערן דאָך פֿון דער קאַטילישער קירך און צו דער פּאַרטיליקונג פֿון יענע עלעמענטן, וואָס לאָזן זיך ניט צונויפֿשמעלען.

צו ערשט האָט דער שידוך פֿון דער יונגער און שטאַרק פֿרומער מלכה מיט דעם אַראַגאָנישן פּרינץ, וואָס זײַן האַרטער כאַראַקטער האָט זיך אַרויסגעוויזן ערשט שפּעטער, ניט אַרויסגערופֿן קײן פּחד ניט בײַ די יידן ניט בײַ די מאַראַנען. ביידע גרופּעס זײַנען געווען צופֿרידן מיט אַט דעם פּאַרבונד

1 דער ספֿר „הקנה“ און ספֿר „הפליאה“ זײַנען צו ערשט געוואָרן געדרוקט אין פֿולן פֿאַרנעם אין די חסידישע דרוקערײַען פֿון 18טן יײַה (קאָרען אין פּאַריזק).

פֿון די דינאָסטיעס, מחמת זיי האָבן גערעכנט, אז אין דער פֿאַראייניקטער מלוכה וועט זייער מצב ווערן בעסער. די מאַראַנען האָבן געהאַפֿט צו געפֿינען אַ באַשיצער אין פֿערדינאַנדן, וואָס איז געווען פֿערווענלעך באַפֿריינדט מיט אייניקע ריכע מאַראַנישע משפּחות אין סאַראַגאָסע. איזאַבעלאַ איז אויך יונגזעהייט געווען אַרומגערינגלט מיט שררות פֿון די נייע קריסטן. אַ בר הַם סעניאָר פֿון סעגאַוויע, אַ מקורבֿ צום הויף פֿון ענריקע IV, דער אַרענ-דאַטאַר פֿון די קיניגלעכע הכנסות און שפעטער אַפֿיציעלער רבֿ, האָט זיך באַטייליקט אין די רכתיחהדיקע שמועסן מפּוח דעם שידוך צווישן די צוויי דינאָסטיעס, מן הסתם בנוגע די פֿינאַנצן. די גערודפֿטע האָט זיך דעמאָלט ניט געחלומט, אַז אָט דאָס נייע קיניגלעכע פֿאַרפֿאַלק וועט אָפּשפּילן אַזאַ טרויעריקע ראָלע אין זייער גורל.

אויב יידן האָבן טאַקע געהאַפֿט אויף עפעס בעסערס, האָבן זיי גאָר גיך געמוזט איינזען, אַז זיי האָבן זיך ביטער גענאַרט. די נייע רעגירערס האָבן זיך גענומען גאָר אויף אַ גרונטיקן שטייגער צו פֿאַרענטפֿערן די ייִדישע פֿראַגע, וואָס איז אין שפּאַניע באַשטאַנען פֿון צוויי טיילן: די פֿראַגע פֿון די יידן, וואָס די קירך האָט נאָך ניט באַוווּן זיי איינצונעמען דורכן טעראָר אין משך פֿון הונדערט יאָר, און די פֿראַגע פֿון די יודאָזירנדיקע, וואָס דער דאָזיקער טעראָר האָט אַררינגעטריבן אין שוים פֿון דער קירך אַרײַן, און זיי האָבן זיך גרינגער געמאַכט דאָס האַרץ דורך אָפּהיטן בשתיקה די רעליגיע פֿון זייערע אַבֿות. אויפֿן ערשטן אָרט איז געשטאַנען די זאָרג וועגן די באַהאַלטענע יידן. מען האָט געמוזט אויסאַרבעטן מיטלען, ווי אַזוי איינצוהאַלטן איבער געוואָלד אין דער קירך די קינדסקינדער פֿון די אַנוסים אָדער „מאַראַנען“, וואָס זײַנען אַרײַן אין דער שפּאַנישער געזעלשאַפֿט. די פֿריערדיקע סיסטעם פֿון גאַסן-פּאַגראַמען, וואָס האָט געקאָנט זײַן, בעת די אייבערשטע מאַכט איז געווען שוואַך, האָט איצט ניט געפּאַסט, ווען די זעלבסטהערשערישע מאַכט אין דער פֿאַראייניקטער מלוכה האָט פֿאַרמאָגט אַלע מיטלען פֿון אַ לעגאַלן קאַמף קעגן די אָפּטרייניקע. אויף אַנצווענדן אָט די מיטלען האָט מען באַדאַרפֿט קריגן נאָר רשות פֿון רויים, פֿון דעם פּויפּס, און די קאַסטיילישע דאָמיניקאַנער האָבן שוין זינט לאַנג זיך משתדל געווען אין רויים וועגן גרינדן אַ באַזונדער אינקוויזיציע, וואָס זאָל זײַן אַ קירכלעך געריכט מיט באַזונדערע רעכט אויף צו זוכן און צו באַשטראַפֿן די נייע קריסטן, וואָס מען איז זיי חושד, אַז זיי היטן בשתיקה ייִדישקייט. דער פּויפּס סיקסטוס IV האָט געגעבן זײַן הסכּם צו גרינדן אַן אַלגעמיינע אינקוויזיציע, וואָס זאָל שטיין אונטער דער רוימישער קוריע אין דער פּערוואַן פֿון איר לעגאַט אין קאַסטייליע. אָבער איזאַבעלאַ און פֿערדינאַנד האָבן דערויף ניט מספּים געווען: זיי האָבן מורא געהאַט, אַז די אינקוויזיטאָרן,

וואָס וועלן זיין באַשטימט פֿון רוים, וועלן קאָנפֿיסקירן www.sotah.com דער קירך דאָס אייגנס פֿון די פֿאַרמשפטע אַנוסיים, וואָס דאָס קיניגלעכע פֿאַרפֿאַלק האָט געהאַלטן, אַז עס געהער צו זיי. בינתים האָט די אַרטיקע גיטטלעכקייט ענערגיש זיך געגרייט צו דעם בלוטיקן קרבן. דער אַרציביסקופֿ פֿון סעויליע מענדאָסע האָט אויפֿגעגעבן די גלחים אויסצופֿאַרשן וויפֿל יודאָזירנדיקע זינען פֿאַראַן אין זיין דיאָצעזע. די קאָמיסיע פֿון גיטטלעכע וואָס האָט זיך דערמיט פֿאַרנומען האָט צוגעשטעלט דעם קיניג און דער קיניגין אַ באַריכט, אַז סעויליע און גאַנץ אַנדאָלוויע זינען פֿול מיט יודאָזירנדיקע נייצע קריסטן, וואָס צווישן זיי זינען פֿאַראַן אַ סך השפּעהדיקע מענטשן, און האָט געבעטן, אַז די אינקוויזיציע זאָל וואָס גיכער איינגעפֿירט ווערן. דעם אויספֿיר פֿון דער קאָמיסיע האָט באַשטעטיקט דער גיטטלעכער פֿון דער קיניגין טאָמאַס טאַרקוועמאַדאָ, דער פֿריאַר פֿון דעם דאָמיניקאַנער קלויסטער פֿון הייליקן קרייץ אין סעגאוויע. דעמאָלט האָט דאָס קיניגלעכע פֿאַרפֿאַלק זיך געווענדט צו סיקסטוס IV מיט אַ בקשה אַרויסצוגעבן אַ בולע וועגן גרינדן אין קאָסטיליע אַ נאַציאָנאַלע אינקוויזיציע, דאָס הייסט, אַז די מיטגלידער פֿון דעם טריבונאַל זאָל באַשטימען דער קיניג און אַז דאָס קאָנפֿיסקירטע געלט פֿון די פֿאַרמשפטע זאָל אַרײַנגיין אין דער קיניגלעכער קאַסע. דער פּויפּס האָט געמוזט נאָכגעבן און האָט אין נאָוועמבער 1478 אַרויסגעגעבן די פֿאַרלאַנגטע בולע. אָבער אויך נאָך דעם זינען אַוועק צוויי יאָר, איידער דער שרעקלעכער טריבונאַל איז צוגעטראָטן צו זיין אַרבעט. השפּעהדיקע מאַראַנען האָבן אויף פֿאַרשיידענע אופֿנים געפרוּווט פֿאַרהאַמעווען די פֿאַר-וירקלעכונג פֿון דעם פּויפּס' בולע, און דאָס קיניגלעכע פֿאַרפֿאַלק גופּא האָט אַ שטיקל צייט זיך געקווענקלט צו מאַכן אָט דעם שריט, וואָס זינע קרבנות האָבן געדאַרפֿט ווערן אַ סך משפחות, וואָס זינען געווען פֿאַרבונדן מיטן הויף, מיטן שפּאַנישן אַדל, מיט אַלע צווייגן פֿון דער מלוכה-פֿאַרוואַלטונג און ווירטשאַפֿטלעכן לעבן. ערשט סוף 1480 איז געמאַכט געוואָרן דער פֿאַטאַלער שריט. דער ערשטער אינקוויזיציע-טריבונאַל איז געוואָרן געגרינדעט אין דעם הויפטנעסט פֿון דער מאַראַנישער פֿעריה, אין סעויליע, אין באַשטאַנד פֿון צוויי דאָמיניקאַנער טעאָלאָגן, מאַריליאָ און סאַן מאַרטין, איין געלערנטן אַבאַט און אַ קיניגלעכן פֿיסקאַל מיט צוויי באַאַמטע, וואָס האָבן געדאַרפֿט אָפּנעמען דעם זאַקרויב וואָס מען האָט געהאַלט צו כאַפּן - דאָס קאָנפֿיסקירטע אייגנס פֿון די פֿאַרמשפטע.

ביים אָנהייבן די רייניקונג פֿון די מאַראַנען דורך פֿיער האָט די רע-גירונג אָנגענומען מיטלען אויף צו איזאָלירן זיי פֿון ייִדן אין די ערטער, וואָס זינען געווען צום מיינסט „געשלאָגן“ מיט פֿעריה. קיניגין איזאבעלאַ

האָט געפרוּווט צו פֿאַרטרייבן ייִדן פֿון דער אַלגעמײַנער קרייז פֿון סעווייליע און קאַרדאָווע (1480-82), און אַ טייל ייִדן האָבן זיך אַריבערגעקליבן אין די שכנישע מוירטאַנישע לענדער, קיין מאַלאַגע און גראַנאַדע. אין אַנדערע שטעט פֿון קאַסטיליע און אַראַגאָניע האָט מען אויפֿגעפֿאַסט, אַז ייִדן זאָלן וווינען נאָר אין זייערע קוואַרטאַלן, ווייט פֿון די גאַסן וווּ עס האָבן געווינט מאַראַנען (אַזאָ קיניגלעכער באַפֿעל איז אַרויסגעגעבן געוואָרן אין טאָלעדאָ אין יאָר 1480). נאָר אָט די אַלע צאַמען האָבן ניט געהאַלפֿן, און עס איז געוואָרן געלאָזן אין גאַנג דער אַפֿאַראַט פֿון דער אינקוויזיציע. עס האָבן זיך אָנגעהויבן מאַסן-אַרעסטן פֿון מאַראַנען, וואָס מען האָט זיי חושד געווען אין נטיה צו ייִדישקייט. אויף אַלע קריסטן איז אַרויפֿגעלייגט געוואָרן אַ חובֿ צו מסרן דער אינקוויזיציע וועגן אַלע כּופֿרים וואָס זיי קאָנען, אַניט האָט זיי געקומט אַ האַרבע שטראַף. עס איז אַרויסגעגעבן געוואָרן אַן אינסטרומענט פֿון 37 פּונקטן, וווּ עס זיינען אויסגערעכנט געוואָרן די סימנים, ווי אַזוי מען קאָן דערקענען די פֿעיה. פֿון די רעכטגלייביקע קריסטן האָט מען געפֿאַדערט, אַז זיי זאָלן מסרן אַיטלעכן מאַראַן, וואָס זיי וועלן אים באַמערקן לאַדי וואָס אַפּהיטנדיק די הויפט-צערעמאָניעס פֿון דער ייִדישער אמונה, נאָר אין אַזעלכע קלייניקייטן ווי טראַגנדיק בעסערע וועש און קליידער אום שבת און אין די ייִדישע ימים-טובֿים, באַנוצנדיק באַשטימטע סאַרטן פֿלייש און וויין, אָדער זיי וועלן זען, ווי עלטערן בענטשן זייערע קינדער ערבֿ יום-פיפור, אָדער זיי זאָגן תּהלים און זיינען דערבני ניט מוסיף די ווערטער, לויב דעם פֿאַטער און זון און כּדומה אַזעלכע זאַכן. אַזאַ מין מסירות זיינען אָנגענומען געוואָרן פֿון אַלעמען: באַקאַנטע, שכנים אָדער פֿון די באַדינערס פֿון די געמסטע. שפּיאַנעריי האָט זיך אַנטוויקלט ביז צו דער העכסטער מדרגה. זוכונגען און אַרעסטן האָבן ניט אויפֿגעהערט.

אַ גרופּע פֿון סעווייליער מאַראַנען, דערפֿירט ביז צו יאָוש, האָבן באַ-שלאָסן אַנצווענדן טעראָר: צו דערהרגען די אינקוויזיטאָרן ביי דער ערשטער זוכונג אָדער אַרעסט. צוליב דעם האָבן זיי געמאַכט אַ פֿאַרשווערונג אונטערן אָנפֿיר פֿון דעם רייכן מאַראַן דיעגאָ דע סוסאַן, די אַנטייל-נעמערס האָבן געקראָגן געווער, און עס איז אָפּגערעדט געוואָרן אַ סיגנאַל, וואָס אויף אים דאַרפֿן אַלע זיך צונויפֿלייפֿן צום אָרט וווּ עס דאַרף געשען דער אָנפֿאַל. נאָר די פֿאַרשווערונג איז געוואָרן אויפֿגעדעקט. סוסאַנס שיינע טאָכטער האָט אויסגעזאָגט דעם סוד איר געליבטן אַ שפּאַניער. די פֿאַרשווערערס האָט מען געכאַפט, אַריינגעוואָרפֿן אין תּפיסה פֿון דעם אינקוויזיציע-טריבונאַל, וווּ עס האָבן געוואַרט אויף זיי עינויים און אַ שייטער-הויפֿן. דעמאָלט האָבן אַ סך מאַראַנען אָנגעהויבן צו פֿאַרלאָזן סעווייליע, בכדי זיך אויסצובאַהאַלטן אין זיכערע ערטער, נאָר די מאַכטאַרגאַנען האָבן צעשיקט אומעטום אַ באַפֿעל,

אז מען זאל כאפן די אנטלאָפֿענע און ברענגען זיי קיין סעויליע: www.sevilie.com די אַנט-
לאָפֿענע האָבן מיטגענומען ניט נאָר די זינדיקע נשמות, וואָס האָבן געדאַרפֿט
געלייטערט ווערן אין פֿיצער, נייַערט אויך פֿולע קעשענעס געליט, וואָס האָבן
אין פֿאַל פֿון פֿאַרמשפּטונג באַדאַרפֿט אָנקומען אין דער קייניגליכער קאַסע.
די שטאַט פֿון דער „סעויליער שחיטה“ איז איצט געוואָרן די מעטראָ-
פּאָליע פֿון דער אינקוויזיציע. אין די אונטערערדישע היילן פֿון דער
קלויסטער-פֿעסטונג זינען הונדערטער תּפּוסים געוואָרן געפּיניקט מיט מורא-
דיקע עינויגן. עס איז ווינציק וואָס זיי האָבן געדאַרפֿט זיך מודה זיין אין
די אייגענע חטאים, נאָר מען האָט פֿון זיי געפֿאַדערט, אַז זיי זאלן אַרויס-
געבן זייערע יודאָזירנדיקע קרובֿים און גוטע פֿריינד. די וואָס דער טריבו-
נאַל האָט געפֿונען פֿאַר שולדיק האָט ער פֿאַרמשפּט צו פֿאַרברענען לעבעדי-
קערהייט אויף אַ שייטער-הויפּן. הינטער דער שטאַט האָט מען געמאַכט
אַ פֿלאַץ צו פֿאַרברענען די פֿאַרמשפּטע - די Quemadero. 1 דעם 6טן
פֿעברואַר 1481 איז אויסגעפֿירט געוואָרן אין סעויליע דער ערשטער „אויטאָ-
דאַ-פֿע“ („אַקט פֿון גלויבן“), מיט פֿייערלעכע קירכלעכע צערעמאָניעס. מען
האָט פֿאַרברענט אויף אַ שייטער-הויפּן זעקס מאַראַנען, פֿרויען און מאַנצבילי.
אין עטלעכע טעג אַרום איז פֿאַרברענט געוואָרן נאָך אַ גרופּע מאַראַנען,
וואָס צווישן זיי איז געווען אויך דער אָנפֿירער פֿון דער פֿאַרשווערונג קעגן
די אינקוויזיטאָרן דיעגאָ סוסאַן, און דערנאָך זינען אַזעלכע פֿאַרברענונגען
פֿאַרגעקומען גאַנץ אָפֿט. ביז נאָוועמבער דאָס זעלביקע יאָר, ד״ה אין צען
חדשים, האָט די אינקוויזיציע אין סעויליע אַליין פֿאַרברענט ביז 300
מאַראַנען; חוץ דעם זינען אַ סך געוואָרן פֿאַרמשפּט צו אייביקער תּפּיסה
אַדער צו טראָגן תּשוּבָה-זעק (Sanbenito). דאָס קאָנפֿיסקירטע אייגנס פֿון די
פֿאַרברענטע, על-פי רובֿ ריכע מענטשן, האָבן אַרײַנגעטראַגן געוואַלדיקע
הכנסות פֿערדינאַנדן, וואָס איז געווען אַזוי אַרום פֿאַראַינטערעסירט, מען זאל
פֿאַרמשפּטן וואָס מער גבֿירים.

נאָך די ערשטע אויטאָ-דאַ-פֿעס האָבן די קירכלעכע תּלינים אויף
אַ צייט אָנגעטאָן די מאַסקע פֿון „גענאָד“. די אינקוויזיטאָרן האָבן געמאַלדן,
אַז עס ווערט געגעבן אַ „טערמין פֿון גענאָד“ פֿאַר יענע, וואָס וועלן מיטן
גוטן ווילן קומען אין די טריבונאַלן אַרײַן, בכדי תּשוּבָה צו טון אויף זייערע
זינד און „שלום צו מאַכן מיט דער קירך“; אַזעלכע בעלי-תּשוּבָות האָט מען

1 די דאָזיקע „קועמאָדערע“ איז אין אירע פֿיר חניקלען געווען באַפּוזט מיט
סטאַטועס פֿון די נביאים, וואָס עס האָט מנדב געווען דער רייכער איינמויגער פֿון סעויליאַ
מעסטו. שפעטער דערציילט מען, איז דער נדבן גוואַ געוואָרן פֿאַרברענט אויף דער קועמאָ-
דעראַ, וואָס ער האָט אַליין אויסגעפּוזט, מחמת עס האָט זיך אַרויסגעווען אַז ער איז אַליין
געווען אַ מאַראַן.

צוגעזאגט מחילה, נאך דעם ווי זיי וועלן צעפנטלעך זיך אפזאגן פון זייערע רעליגיעזע בלאַנדזשענישן צום לויב פון דער קירך און פון אַ טייל פון זייער אייגנס לטובת דער מלכה-קאָסע. אַ סך מאַראַנען האָבן געטרויט דעם צוואַג און זינען געקומען אין דעם אָנגעוויזענעם טערמין און האָבן זיך מודה געווען, אַז זיי האָבן באַהאַלטענערהייט אָפגעריכט ייִדישע צערעמאָניעס. נאָר די אינקוויזיטאָרן האָבן גענומען פּאָדערן, אַז זיי זאָלן אָנרופֿן אַלע זייערע אייגענע און גוטע פּרִינד, וואָס זינען אויך געווען שולדיק אין אַזעלכע מעשים. יענע, וואָס האָבן ניט געוואָלט ווערן קיין מיאוסע מוסרים, האָבן פּאַרלאָרן דאָס רעכט אויף „גענאָד“ און האָבן געהאַט דעם זעלביקן סוף ווי אַלע אַנדערע תּפּוסים פון דער אינקוויזיציע.

אַ געשריי פון אימה האָט זיך צעטראָגן איבער שפּאַניע, ווען עס האָט זיך פּאַרשפּרייט די בשורה וועגן די מעשים פון דעם סעויליער טריבונאַל. ער איז אַרײַנגעדורונגען אויך אין דער רעזידענץ פון דעם פּויפּס. די מאַראַנען נען, וואָס זינען אַנטלאָפֿן געוואָרן פון שפּאַניע קיין רוים, האָבן געפֿונען דאָרט באַשיצערס צווישן די קאַרדינאַלן, און יענע האָבן געפּעלט ביים פּויפּס, אַז ער זאָל אַרויסטרעטן קעגן די אַכזריותדיקע מעשים אין שפּאַניע. אין אַ שיקבריוו צו פּערדינאַנד און איזאַבעלאַ (יאַנואַר 1482) האָט דער פּויפּס געטאַלט די מעשים פון דעם טריבונאַל, וואָס פּאַרמשפט מענטשן אויף עינויגים און טויט אויפֿן סמך פון איטלעכער מסירה, וואָס מחמת דעם קאָנען אומקומען אויך אומשולדיקע; ער האָט געסטראַשעט אַראַפּצוועצן די קיניגלעכע אינאָ-קוויזיטאָרן און צו באַשטימען זינע אייגענע ריכטערס, אויב אָט דער ווילד-ווילן וועט ניט אויפהערן.

אין דריי חדשים אַרום האָט דער פּויפּס אַרויסגעלאָזט נאָך אַ שאַרפֿערע בולע קעגן דער שפּאַנישער אינקוויזיציע, וואָס פּערדינאַנד האָט שוין גענומען אַננעירן אין זײַן ירושה-לאַנד, אין אַראַגאָניע. דער פּויפּס האָט אָנגעוויזן, אַז די רדיפות קעגן די יודאָיזירנדיקע ווערט אָפֿט מאַל אַרויסגערופֿן „ניט דורך דער קנאות פּאַרן גלויבן און פּאַר דער אויסלייזונג פון נשמות, נײַערט דורך גלוסטטיקייט צו געלט“ (*non zelo fidei et salutis animarum, sed lucri cupiditate*), און אַז די באַשולדיקטע ווערט ניט געגעבן קיין שום גאַראַנטיע פּאַר אַ גערעכטן משפט; ער פּאַדערט, אַז אין דעם טריבונאַל זאָלן זינען פּאַרשטייערס פון דעם אָרטיקן ביסקופ, אַז די באַשולדיקטע זאָלן געגעבן ווערן דאָס רעכט זיך צו פּאַרטיידיקן און צו אַפּעלירן קעגן פּסק-דין פון געריכט צו דער רוימישער קוריע...

אין די דאָזיקע פּראָטעסטן האָט פּערדינאַנד אַינגעפֿונען סײַ אַן אַטנא-טאַט אויף זײַן סווערעניטעט און סײַ אַ פרעטענזיע פון דעם פּויפּס אויף אַ חלק פון דעם רײַכן מאַראַנישן זאַקרויב - די קאָנפּליקירטע פּאַרמעגנס

פֿון די פֿארמשפטע. דער קיניג האָט אויף אַ שאַרפֿן און אַפּגעשלאָגן די טענות און תּבֿיעות פֿון דעם פּויפּס: ער האָט דערקלערט, אַז ער וועט ניט פֿאַלגן דער בולע, וואָס איז געשריבן אונטער דער ווירקונג פֿון דעם „כּישוף“ פֿון די כּופּרים (אַן אָנצוהערעניש, אַז די יידן האָבן די קוריע אונטערגעקויפּט). דער פּויפּס האָט געמוזט נאָכגעבן. די שפּאַנישע אינקוויזיציע איז געבליבן ביי איר „נאַציאָנאַלן“ כאַראַקטער, בלוטדאַרשטיק און רויבעריש. סיקסטוס IV האָט הכּנעהדיק באַשטעטיקט די איינשטעלונג פֿון נייע אינקוויזיציע-טריבונאַל נאַלן אין קאַסטיליע (קאָרדאָווע, כאַען, סיודאַד-רעאַלי, שפּעטער – טאַלעדאָ) און אין אַראַגאָניע (סאַראַגאָסע א״צ). דער פּויפּס האָט געמוזט זיך אָפּזאָגן אויך פֿון דער פֿאָדערונג צו געבן די באַשולדיקטע דאָס רעכט צו אָפּעלירן אין רוים: זיי האָבן געמעגט אָפּעלירן קעגן דעם פּסק-דין פֿון דעם טריבונאַל. נאָר צום אַרציביסקופּ פֿון סעויליע, וואָס איז געווען אָפּהענגיק פֿון קיניג. באַקומען די פֿולע פֿרײַהייט פֿון אַקציע, האָט דאָס קיניגלעכע פֿאַר-פֿאַלק פֿאַרברייטערט די טעטיקייט פֿון אינקוויזיציע. עס זיינען געוואָרן איינגעשטעלט „דער העכסטער ראָט פֿון דער אינקוויזיציע“ (suprema) און דער פּאָסטן פֿון אַ גענעראַל-אינספּעקטאָר. אויפֿן דאָזיקן פּאָסטן איז געוואָרן באַשטימט דער אויבן דערמאָנטער טאָמאַס טאַרקוועמאַדאַ, וואָס האָט פֿאַרבונדן זײַן נאָמען מיט די שרעקלעכסטע מעשים פֿון די שפּאַנישע „הייליקע טריבונאַלן“ (סעפטעמבער 1483).

איצטער האָבן זיך צעפֿלאַקערט שניטער-הויפּנס אין גאַנץ שפּאַניע. די האַנט פֿון דעם פֿינצטערן מאָנאַך האָט אָנגעשטעלט די דאָזיקע מאומדיקע מאַשין, וואָס האָט פֿאַרטייליקט מענטשן אויף צו ראַטעווען זייערע נשמות. די אינסטרקציע, וואָס טאַרקוועמאַדאַ האָט אויסגעאַרבעט פֿאַר די אינקוויזיטאָרן (1484), האָט איינגעשטעלט אַזאַ סדר: פֿאַר אַיטלעכער סעסיע פֿון דעם טרי-בונאַל אין אַ שטאָט ווערט געמאַלדן אַ „טערמין פֿון גענאָד“ אויף 30 אָדער 40 טעג, וואָס אין משך פֿון זיי קאָן דער אָפּטרייניקער פֿון גלויבן מיטן גוטן ווילן מעלדן, אַז ער האָט חרטה און ער טוט תּשובּה. דער בעל-תּשובּה, וואָס וועט באַווייזן די אויפֿריכטיקייט פֿון זיינע ווערטער דורך דעם, וואָס ער וועט אַרויסגעבן זיינע חברים, קאָן ווערן אָנערקענט פֿאַר „אַרײַנגענומען צוריק אין דער קירך“ (reconciliado), נאָך דעם ווי ער וועט אָפּקומען די שטראַף וואָס איז אויף אים אַרויפֿגעלייגט געוואָרן: עפֿנטלעכע בזיונות דורך גיין איבער די גאַסן פֿון שטאָט אָנגעטאָן אין אַ „סאַנבעניטאָ“, אַ זאָק פֿון אַ חוטא, אָדער תּפֿיסה אויף אַ צײַט; חוץ דעם האָט ער געמוזט אָפּגעבן אַ טייל פֿון זײַן אייגנטום אויף אויסצוהאַלטן די אָנגעשטעלטע פֿון דער אינקוויזיציע אָדער אויף די הוצאות פֿון דער הייליקער מלחמה קעגן די מוירן פֿון גראַנאַדע. אויב דער בעל-תּשובּה וועט זיך מעלדן נאָך דעם „טערמין פֿון גענאָד“, ווערט

ער פֿאַרשפּט צו קאַנפּיסקירן זײַן גאַנץ אייגנס אָדער צו אייביקער תּפּיסה. בײַ די „וואָס זײַנען ניט געקומען צוריק“, די וואָס זײַנען אַרעסטירט געוואָרן לױט אַ מסירה, האָט מען באַדאַרפֿט אַרױסרײַסן די הוצאה אין זײער שולד דורך פּײַמאַליקע אױספֿרעגונגען מיט עײַנויַם. אױב עמעצער האָט זיך מודה געווען אונטער עײַנויַם און האָט דערנאָך דאָס באַשטעטיקט, איז דאָס גענוג אים צו פֿאַרמשפּטן ווי אַ כּופֿר; ווען דער באַשולדיקטער האָט נאָך דער ערשטער אױספֿרעגונג חרטה געהאַט און ניט געוואָלט זיך מודה זײַן, האָט מען אים ווידער אַ מאָל געפּײַניקט מיט ווייטאַנדיקערע עײַנויַם. בײַ אַזאַ מעטאָד פֿון אױספֿרעגן האָט זעלטן ווער געקאַנט אַרױסגיין ניט פֿאַרמשפּט, וואָרעם די עײַנויַם האָבן געצווונגען כּמעט אַלעמען זיך מודה צו זײַן, בכדי צו פֿאַרגיכערן דעם טױט. די טױטשטראַף איז באַשטאַנען נאָר אין פֿאַרברענען (טױטשטראַף אָן בלוט-פֿאַרגיסן), ווי די אינקוויזיטאָרן האָבן זיך איידל אױסגעדריקט). די פֿאַרמשפּטע פֿלעגן ווערן צוגעבונדן צו אַ סלופּ אין מיטן אַ שײַטער-הױפֿן און פֿלעגן פֿאַרברענט ווערן לעבעדיקערהײַט, נאָר די וואָס פֿלעגן תּשובֿה טון האָרט פֿאַר דער טױטשטראַף פֿלעגט מען טון דעם חסד צו דערווערן פֿרײַער, פּדי צו פֿאַרגרינגערן זײ די יסורים, און דערנאָך פֿלעגט מען זײ פֿאַרברענען. יענע מאַראַנען, וואָס זײַנען אַנטלאָפֿן געוואָרן אין אַנדערע לענדער, פֿלעגט מען באַשטראַפֿן *in effigie*, ד"ה מען פֿלעגט פֿאַר-ברענען זײערע בילדער. לױט טאָרקוועמאַדאָס סטאַטוט האָט די אינקוויזיציע געהאַט דאָס רעכט צו פֿאַרמשפּטן אױך געשטאַרבּענע, וואָס מען האָט נאָך זײער טױט אױפֿגעוויזן, אַז זײ זײַנען געווען אָפּטריניק פֿון גלױבן. אין אַזעלכע פֿאַלן פֿלעגט מען אױסגראַבן די בײַנער פֿון די מתים און פֿאַרברענען, און בײַ זײערע ירשים פֿלעגט מען צונעמען זײער גאַנץ אייגנס. די יונגע קינדער פֿון די פֿאַרמשפּטע פֿלעגן ווערן אױסגעהאַדעוועט אונטער דער השגחה פֿון די אינקוויזיטאָרן.

נאָך קאַסטיליע האָט גענומען רודפֿן די מאַראַנען אױך אַראַגאָניע. דער אינקוויזיציע-טריבונאַל אין סאַראַגאָסע, וואָס בראַש פֿון אים איז געשטאַ-נען דער קאַנאָניק פּעדראַ אַרבוּעס, האָט אין 1484 געמאַכט אײן אױטאָ-דאָ-פֿע נאָכן אַנדערן. דעם קיניג פֿערדינאַנד צו לײב פֿלעגט דאָ די אינקוויזיציע זיצע ניט אָנוואַגן אַפּילו אַ פֿרײַערדיקן, טערמין פֿון גענאָד פֿאַר בעלי-תּשובֿה; וואָרעם, די וואָס זײַנען געקומען צוריק צו דער קירך האָבן באַדאַרפֿט נאָר צאָלן שטראַף; און ניט עס איז געוואָרן קאַנפּיסקירט זײער אייגנס, דערפֿון האָט דער קיניג געהאַט דירעקט היזק. און אַרבעס האָט זיך געפֿליסס צו פֿאַרברענען וואָס מער מענטשן. זײַנע שפּיאַנען האָבן נאָכגעקוקט דאָס שטוביקע לעבן פֿון די מאַראַנען, האָבן אונטערגעקויפֿט מוסרים און עדות.

לויט דעם קלענסטן חשד פֿלעגן אַרעסטירט ווערן גאַנצע משפּחות און געפֿייער-ניקט אין די תּפֿיסות.

דער טעראָר פֿון דער אינקוויזיציע האָט דאָ אַרויסגערופֿן אַ קאָנטער-טעראָר מצד די מאַראַנען. אין סאַראַגאָסע האָבן די פֿאַרשווערערס באַשלאָסן צו דערהרגען דעם רוצח אַרבעסן און דורך דעם אָנשרעקן זײַנע קאָלעגן און די באַנדע אַגענטן-פּראָוואַקאָטאָרן. דער פֿאַרשווערונג האָבן מיטגעהאָלפֿן אייניקע פֿאַרשטייער פֿון דער העכסטער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט, וואָס זײַנען געווען פֿאַרבונדן אין מחותנשאַפֿט מיט מאַראַנען. דער ערשטער אַטנאַט אויף אַרבעסן האָט זיך ניט אײַנגעגעבן און האָט אים נאָר געצווונגען צו זײַן אָפּגעהיטער. ער האָט אָנגעטאָן אַ פּאַנצער אונטער דעם אייבער-מאַנטל און אַן אײַזערנעם קיווער אונטערן הוט, אָבער דאָס האָט דעם צורר ניט געראַטעוועט פֿון טויט. איין מאָל באַגינען, ווען אַרבעס איז איינער אַלײן אַרײַן אין אַ קירך אָפּצורייכטן די פֿרימאַרגן-תּפֿילה, האָבן דריי פֿאַר-שווערערס זיך אַרײַנגעכאַפּט און דערשטאַכן אים מיט אַ קינזשאַל אין דעם מאַמענט, ווען ער האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אויף די קני פֿאַרן אַלטאַר (1485).

דער דאָזיקער מאָרד האָט נאָר געבראַכט דערצו, אַז אַט דער תּלײַן פֿון דער קירך איז געוואָרן דערקלערט פֿאַר אַ קדוש, און די אינקוויזיציע אין אַראַגאָניע האָט גענומען ווילדעווען נאָך מיט מער כוח ווי פֿריער. די אַנטלאָפֿענע אַנטײל-נעמער פֿון דער פֿאַרשווערונג און זייערע קרובֿים האָט מען טייל געכאַפּט און באַשטראָפֿט מיט מיתות משונות, און בײַ טייל האָט מען פֿאַרברענט עפֿנטלעך זייערע בילדער און קאַנפֿיסקירט זייער אייגנט. אין משך פֿון עטלעכע יאָר האָט מען אין סאַראַגאָסע געמאַכט אויטאָ-דאַ-פֿעס, וווּ מען האָט צוזאַמען מיט מענטשן, וואָס זײַנען פֿאַרמשפּט געוואָרן פֿאַר יודאָזירן, פֿאַרברענט נאָך גרופּעס מענטשן, וואָס האָבן געהאַט אַ חלק אין דערהרגענען אַרבעסן. לויט דער צאָל קרבנות האָט די סאַראַגאָסער אינקוויזיציע געמעגט קאָנקורירן מיט דער סעויליער.

ווינציקער, פּראָדוקטיוו איז געווען דער טריבונאַל, וואָס איז געעפֿנט געוואָרן אין יאָר 1486 אין נאָך אַ ייִדישן צענטער, אין באַרצעלאָנע. אין משך פֿון זעקס יאָר (ביז 1492) האָט ער באַוווּן צו פֿאַרברענען נאָר אַ מענטשן פֿופֿציק, פֿאַרמשפּטן אויף אייביקער תּפֿיסה העכער הונדערט און, פֿאַראייניקן ווידער מיט דער קירך אַ 300 כּופֿרים.

אין דער הויפטשאַפֿט פֿון קאַסטיליע טאַלעדאָ האָבן די אינקוויזי-טאָרן זיך פֿאַרנומען מער מיט, פֿאַראייניקן ווידער די כּופֿרים מיט דער קירך, דאָס הייסט מיט פּיניקן די נשמות. נאָך ניט געראַטענע פּרווון צו מאַכן אַן אויפֿשטאַנד פֿון איין זײַט און צו אַנטלויפֿן פֿון דער אַנדער זײַט האָבן די טאָלעדער מאַראַנען באַשלאָסן אויסצונוצן דעם, טערמין פֿון גענאָד.

איבער די גאסן פֿון דער שטאָט זיינען www.jiddishe.com הענגאָנען פֿאַרציעסיגע פֿון בעלי-תשובֿה, וואָס איבער זיי זיינען אָפגעריכט געוואָרן, אַקטן פֿון גלויבן, אומ-בלויטיקע אויטאָ-דאָ-פֿעס. די ערשטע פֿייערלעכע פֿראַצעסיע איז פֿאַרגעקומען 12 פֿעברואַר 1486. אין איר האָבן גענומען אַן אָנטייל 750 בעלי-תשובֿה, זיי זיינען געגאָנגען באַרוועס, האַלב נאַקט, מיט אָפגעדעקטע קעפֿ, האַלטנדיק אין די הענט פֿאַרלֶאַשענע לייכט. אַ המון מענטשן זיינען זיך צונויפֿגעקומען קוקן, און די אָנטייל-נעמער פֿון דער פֿראַצעסיע האָבן געוויינט פֿון חרפה. אַז אַלע האָבן אָפגעריכט די תשובֿה און האָבן זיך פֿאַראייניקט מיט דער קירך, האָט מען זיי געמאַלדן, אַז זיי מוזן פֿאַסטן אין באַשטימטע טעג און אַז מען נעמט ביי זיי צו געוויסע רעכט: זיי טאָרן ניט פֿאַרנעמען קיין עפֿנטלעכע פֿאַסטנס, האַלטן האַנדלס-אונטערנעמונגען, עדות זאָגן פֿאַרן געריכט, טראָגן טייערע קליידער און צירונג, פֿאַרן רייטנדיק אויף פֿערד, וכדומה אַזעלכע זאַכן.

אויף דעם צווייטן אויטאָ-דאָ-פֿע, וואָס איז אָפגעריכט געוואָרן 2 אַפּריל דאָס זעלביקע יאָר, זיינען געקומען 900 מאָן, וואָס זיינען פֿאַראייניקט געוואָרן מיט דער קירך אויף די זעלביקע תנאים. דער דריטער אויטאָ-דאָ-פֿע (16 אויגוסט) האָט שוין געהאַט אויך מענטשלעכע קרבנות: עס זיינען פֿאַר-ברענט געוואָרן 20 מאַנצבילן און 5 פֿרויען, צום גרעסטן טייל פֿון דער העכסטער געזעלשאַפֿט. דאָס יאָר שפּעטער האָט די צאָל פֿון די וואָס האָבן זיך פֿאַראייניקט מיט דער קירך אויף די עפֿנטלעכע „אַקטן פֿון גלויבן“ דער-גרייכט ביז 2000; פֿון זיי האָבן אַ סך געמוזט טראָגן אַ גאַנץ לעבן אַ סאַנבעניטאָ צום סימן פֿון תשובֿה. אין טאָלעדאָ פֿלעגן אָפֿט ווערן פֿאַר-ברענט אויף שייטער-הויפֿנס קריסטלעכע גלחים און מאַנאַכן וואָס האָבן געשטאַמט פֿון מאַראַנען: אַזוי טיף איז דער „ייִדישער סם“ געווען אַרייַנגעדורנגען אין די גלידער פֿון דער קירך. עס זיינען געווען זעלטענע פֿאַלן פֿון העראַזשן פֿראַטעסט פֿון די פֿאַרפֿיניקטע קדושים: איינע אַ פֿרוי האָט פֿון דעם פֿלאַם פֿון שייטער-הויפֿן אַרויסגעשרייען, אַז זי איז גליקלעך צו שטאַרבן אין משהס רעליגיע און איז געשטאַרבן מיטן וואָרט „אַדני“ אויף די לעפֿצן.

§ 56. דער גירוש פֿון יידן פֿון שפּאַניע (1492)

וויפֿל מען האָט די מאַראַנען ניט געברענט, וויפֿל מען האָט זיי ניט פֿאַראייניקט מיט דער קירך, זיינען אין לאַנד פֿאַרט פֿאַרבלויבן אַ סך וואָס מען האָט זיי ניט פֿאַראייניקט און ניט געקאַנט פֿאַראייניקן. אַלץ קלערער איז געוואָרן, אַז די פֿראַגע פֿון די מאַראַנען איז ענג פֿאַרבונדן מיט דער פֿראַגע פֿון די יידן. בכדי צו מאַכן פֿון שלעכטע קריסטן גוטע קאַטויליקן

האַט מען זיי געמוזט אין גאַנצן איזאָלירן פון יידישער פּאַלקסביידער, און וויבאַלד אַז דאָס האָט זיך נישט געלאָזט, האָט מען געמוזט פּאַרטרייבן די יידן פון לאַנד. די סיסטעם פון איזאָלירונג האָט טאַרקוועמאַדאָ דורכגעפֿירט מיט דער גרעסטער אַכזריות: מען האָט פּונאַנדערגעשיידט אייגענע און קרויבֿים, פּאַר-שטאַרקט די סיסטעם פון שפּאַנאַזש, געפרוּווט אַרײַנצײַען אין דעם שפּאַנאַזש אַפֿילו די רבנים, דורך דעם וואָס מען האָט זיי מחייב געווען אַרויסצוגעבן דער אינקוויזיציע אײַטלעכן מאַראַן וואָס האַלט אונטער אַ פּאַרבינדונג מיט דער סינאַגאָגע. דער רב פון סעויליע, רבי יהודה אבן וירגא, ווען ער האָט געקראָגן פון די אַרטיקע אינקוויזיטאָרן די פּאַדערונג, ער זאָל ווערן אַ מסור, איז אַנטלאָפּן געוואָרן קיין פּאַרטוגאַל, און אַ סך זײַנען געווען גרייט אים נאַכצוטאָן. און אזוי האָט זיך געשטעלט אויפֿן סדר-היום דער צווייטער טײַל פון דער אַלטערנאַטיווע: דער גירוש פון יידן פון שפּאַניע.

אַ פּרוּוו צו פּאַרטרייבן יידן איז צום טײַל שוין געוואָרן געמאַכט אין אָנהייב פון איזאַבעלאַס רעגירונג אין קאַסטיליע, ווען מען האָט אַ טײַל יידן אַרויסגעשיקט פון דער געגנט פון קאַרדאַווע און סעויליע (§ 55). נאָר אין יענער צײַט האָט מען די אַרויסשיקונג געמוזט אָפּשטעלן. די מלוכה האָט זיך נאָך גענייטיקט אין יידן ווי שטיצערן-צאַלערס און פּינאַנציעלע אָגענטן אין יענע שווערע יאָרן פּאַר שפּאַניע, ווען מען האָט באַדאַרפֿט פּאַרענדיקן די פּאַראַייניקונג דורך אײַננעמען דאָס קיניגרייך גראַנאַדע, דעם לעצטן רעשט פון דער אַראַבישער אייבערהערשאַפֿט אויפֿן האַלבאינזל. דערמיט דערקלערט זיך די משונהדיקע זאַך, וואָס אין דעם ערשטן יאָרצענדלינג פון דער אינ-קוויזיציע האָט מען די נישט-געשמדטע יידן געלאָזט צו רוי, און אייניקע פון זיי האָט מען אַפֿילו צוגעצויגן צום אָנטייל אין די מלוכה-ענינים. דער אויבן דערמאָנטער אַבֿרהם סעניאָר איז געווען אָנגעשטעלט ביים הויף צוליב דער פּיסקאַלישער פּאַרבינדונג מיט די יידישע קהילות (אין יענע יאָרן האָט מען גענומען פון זיי אַן עקסטרע שטיצער אויף צו פֿירן די מלחמה מיט די מורין). ר' יצחק אַברבנאל, וואָס איז אַנטלאָפּן געוואָרן פון פּאַרטוגאַל (§ 53), האָט דאָס שפּאַנישע קיניגלעכע פּאַרפֿאַלק פּאַרבעטן אָנצופֿירן די מלוכה-פּינאַנצן (1484). אזוי אַרום האָט זיך געשאַפֿן אַ משונהדיקע לאַגע: דער יידישער נאַציאָנאַלער דענקער דינט בײַ דעם זעלביקן קיניגלעכן הויף, וווּ דער גענעראַל-אינקוויזיטאָר טאַרקוועמאַדאָ איז געווען הויף-גייסטלעכער. די נויט אין געלט האָט געצוונגען צײַטווייליק צו טאַלערירן אַ ייד אַ מיניסטער און כאַפֿן דערפֿאַר אַן אויסרייך פון דעם פּויפּס סיקסטוס IV. די מלחמה מיט די גראַנאַדער מורין, וואָס פּערדינאַנד האָט אָנגעהויבן, האָט געפּאַדערט די אָנשטרענגונג פון אַלע פּינאַנציעלע כוחות פון לאַנד. און לויט דער איראַניע פון גורל האָט ר' יצחק אַברבנאל געמוזט מיט זײַן פּינאַנציעלן זשעני העלפֿן

די שפאניער אויסצופירן אן אונטערנעמונג, וואָס האָט געהאַט פֿאַטאַלע רעזולטאַטן פֿאַרן שפּאַנישן ייִדנטום.

צען יאָר האָט געדויערט אָט די לעצטע מלחמה מיט די מוירן. אַ קליינע מוסלמישע נעסט אין דרום פֿון האַלבאינדזל, האָט דאָס קיניגרייך גראַנאַדע געקראָגן קלאַפּ נאָך קלאַפּ פֿון דער פֿאַראייניקטער אַרמיי פֿון קאַסטיליע און אַראַגאָניע. אין יאָר 1487 איז געפֿאַלן מאַלאַגאַ, און סוף 1491 האָט זיך אונטערגעגעבן די קריסטן די הויפטשטאָט גופּא, גראַנאַדע. אין מאַלאַגאַ האָבן די שפּאַניער גענומען געפֿאַנגען עטלעכע הונדערט ייִדישע איינווינער, זיי האָבן באַדאַרפֿט פֿאַרקויפֿט ווערן פֿאַר שקלאַוון באַגלייך מיט די געפֿאַנגענע מוירן, נאָר די ייִדישע קהילות פֿון שפּאַניע האָבן צונויפֿגעקליבן אַ סך געלט, האָבן אויסגעלייזט די געפֿאַנגענע און אָפּגעשיקט זיי קיין טוניס און מאַראַקאָ. מער ניט צוועלף געפֿאַנגענע, וואָס האָבן זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר אַנטלאַפֿענע מאַראַנען, האָט די אינקוויזיציע פֿאַרברענט. ביים איבערגעבן גראַנאַדע האָט דער לעצטער עמיר באַאַבדיל אויסגערעדט אַ תּנאַ, אַז יידן זאָלן מעגן בלייבן אין שטאָט באַגלייך מיט די מוסלמים, און אַז די מאַראַנען זאָלן ווערן דער-לויבט אין משך פֿון אַ חודש צייט אַוועקצופֿאַרן פֿון דער שטאָט, און אַזוי אַרום זיך אַרויסצוראַטעווען פֿון דער אינקוויזיציע. נאָר אין יענעם מאָמענט איז שוין געוואָרן באַשטימט דער גורל ניט נאָר פֿון איין קהילה, נאָר פֿון דעם גאַנצן שפּאַנישן ייִדנטום. עס איז געשען דאָס, צו וואָס עס האָט געפֿירט בהכרח אַ גאַנצער יאָרהונדערט פֿון פּאַגראַמען, פֿון קירכלעכן טערראָר און איבערגעוואַלדיקע שמדן: יידן, פּונקט ווי שפעטער די מוירן, האָבן געמוזט פֿאַלן אַ קרבן פֿון דער רעליגיעזער איינהייט פֿון שפּאַניע.

דעם 2טן יאַנואַר 1492 זינען פֿערדינאַנד און איזאַבעלאַ מיט אַ גרויסן פּאַראַד אַריינגעפֿאַרן אין גראַנאַדע. פֿאַר די קריסטן איז דאָס געווען אַ גע-הויבענער מאָמענט, און די התלהבות איז געווען אָן אַ שיעור. עס איז מקוים געוואָרן די שטרעבונג פֿון דורות: נאָך אַכט הונדערט יאָר מלחמות זינען אַראַפּגעטראָגן געוואָרן די לעצטע רעשטן פֿון דער מוסלמישער ממשלה אויפֿן פירענעישן האַלבאינדזל, עס האָט זיך איינגעפֿעסטקט אַ געאיינקטע קריסט-לעכע מלוכה. איצט איז אָנגעשטאַנען די צייט צו פֿאַרווירקלעכן די צווייטע שטרעבונג: איינצופֿעסטקן איין און איינציקע קריסטלעכע קירך אין דעם לאַנד, וווּ עס האָבן עקסיסטירט דריי רעליגיעס. די טרעגער פֿון דער עלטסטער רעליגיע האָבן געזאָלט זיין די ערשטע קרבנות פֿון דעם פֿאַרווירקלעכטן שפּאַנישן נאַציאָנאַלן אידעאַל, פֿון דעם אַלטן אידעאַל פֿון די וועסטגאַטן, וואָס איז אויפֿגעשטאַנען תּחית-המתים נאָך אַ הפֿסקה פֿון פֿיל יאָרהונדערטער. נאָך איידער די מלחמה מיט גראַנאַדע איז געווען פֿאַרענדיקט, נאָר מען האָט שוין געזען, אַז דער נצחון איז נאָענט, נאָך דעם ווי מאַלאַגאַ איז

געפֿאַרן, האָט דאָס שפּאַנישער קיניגלעכע פּאַר-פּאַלק מיטן אַנטייל פֿון טאַרקווע-מאַדאָ זיך גענומען גרייטן צו געבן דעם לעצטן קלאָפּ דעם יידנטום. אויף צוזוגרייטן די געזעלשאַפֿטלעכע מיינונג צו אַט דעם אַכזריותדיקן אַקט, האָט מען געמוזט אויסקלערן, חוץ די געוויינטלעכע באַשולדיקונגען קעגן יידן, עפעס אַן אויסערגעוויינטלעכע באַשולדיקונג, האָט מען געמוזט אינסצענירן אַ ריטועלן פֿאַרברעך, וואָס וואָלט געקאָנט פֿאַרענטפֿערן דעם פֿאַרברעך פֿון דער מלוכה אַנטקעגן יידן. מיט דער הילף פֿון דעם מעכטיקן אַפּאַראַט פֿון דער אינקוויזיציע איז דאָס ניט געווען שווער אויסצופֿירן.

זומער 1490 האָט מען אונטער וועגס אַרעסטירט איינעם אַ מאַראַן, מיטן נאָמען בעניטאָ גאַרסיאַ, און אין זיין וועגביטל האָט מען געפֿונען אַ קירכלעכע האַסטיע. מען האָט אים געפּיניקט אזוי לאַנג, ביז וואַנען ער האָט זיך מודה געווען אין די פֿלומרשטע פֿאַרברעכנס, בכדי פֿטור צו ווערן פֿון די עינויים, און האָט אָנגערופֿן מיטשולדיקע, זעקס יידן און פֿינף מאַראַנען, לויט אַ באַזונדער רשימה, וואָס דער פֿאַרשריכטער האָט צוגעשטעלט. די געמטרע זינען געוואָרן אַרעסטירט, און מיט דער הילף פֿון עינויים האָט זיך די אינקוויזיטאָרן אַינגעגעבן אויפֿצושטעלן אַזאָ בילד פֿון דעם פֿאַרברעך, וואָס זייער אייגענע צעישושטע פֿאַנטאַזיע האָט עס אויסגעקלערט. די באַשול-דיקטע זאָלן זיך האָבן פֿלומרשט צונויפֿגעקליבן איין מאָל בני גאָכט אין אַ הייל און צוגעגאַלט צו אַ קרייץ אַ קריסטלעך קינד פֿון דער שטאָט לאַ-גואַרדיאַ, אָפּגעצאָפט בני דעם דאָס בלוט, אַרויסגעריסן דאָס האַרץ און דעם קערפּער ערגעץ וווּ באַגראָבן. אין עטלעכע טעג אַרום האָבן די זעלביקע מענטשן זיך ווידער אַ מאָל צונויפֿגעקליבן אין דער הייל און האָבן דאָרט אָפּגעטאַן פֿאַרשיידענע „פּישופֿים“ איבער דעם קינדס האַרץ און איבער דער דערמאָנטער האַסטיע, און דערמיט זינען זיי אויסן געווען אומצוברענגען די אינקוויזיטאָרן און אויסצוואַרצלען די קאַטוילישע אמונה. דאָס אַלץ זאָל זיין מפֿלומרשט אָפּגעטאַן מיטן וויסן פֿון די יידישע קהילות און האָט געטראָגן דעם כאַראַקטער פֿון אַן אַלגעמיינער פֿאַרשווערונג. קיין שום זאַכלעכע באַוויזן זינען ניט געווען, קיינער האָט אַפֿילו אין די אויגן ניט געהאַט געזען דעם קערפּער פֿון אַ דערהרגעט קינד, אָבער די אינקוויזיציע האָט פֿאַרמאַגט דעם קונץ צו פֿירן פּראַצעסן אָן באַוויזן, פֿאַר איר זינען געווען גענוג פֿאַלשע עדות און די אויסזאָגן פֿון די געפּיניקטע. ערשט אין דער לעצטער זינען פֿון געריכט האָט דער הויפט-באַשולדיקטער בעניטאָ גאַרסיאַ זיך אָפּגעזאָגט פֿון זינע געצווינגענע הודאות און האָט זיך אַראָפּגעערעדט פֿון דער צעוויי-טאַגטער נשמה פֿון אַ מאַראַן אַלץ אַפֿן וואָס עס האָט געדריקט. די רעדע קאָן מאַכן ציטערן אַ שטיין:

„איך בין געבאָרן געוואָרן אַ ייד און בין געוואָרן אָפגעשמדט מיט פֿאַרציק יאָר צוריק, נאָר ערשט ניט לאַנג בין איך געקומען צום רעכטן אײַנזען: דער קריסטנטום האָט זיך מיר פֿירגעשטעלט ווי אַ גרויסע קאָמעדיע פֿון היידנטום, און איך האָב אין האַרצן זיך אומגעקערט צו ייִדישקייט. איך האָב געזען די שרעקלעכע אויטאָ-דאָ-פֿעס פֿון דער אינקוויזיציע, וואָס האָבן אָנגעפֿילט מײַן האַרץ מיט רחמנות צו די קרבנות און מיט שנאה צו די תּלײַנים. איך האָב פֿלינט געקראָגן דעם קריסטנטום. יאָ, אַ ייד אַ משומד איז אַן אָנטי-קריסט, אָבער נאָך אַן ערגערער אָנטיקריסט איז אַן אינקוויזיטאָר, און דער גרעסטער אָנטיקריסט איז דער גענעראַל-אינקוויזיטאָר טאַרקוועמאַדאַ. איך האַלט בשתיקה ייִדישקייט, און גיי אין קירך אַרײַן, נאָר ווען מען קאָן אַנדערש ניט, איך היט ניט אָפּ די קריסטלעכע ימים-טובֿים, עס פֿלייש אין פֿאַסטעס, גיי צום גלח אויף ווידוי נאָר פֿון פֿלומרשט וועגן... היט אָפּ די ייִדישע דינים: איך רו אום שבת, עס און טרינק נאָר וואָס איז פֿשר, פֿאַסט ייִדישע מעניות אַפֿילו זיצנדיק אין תּפֿיסה, זאָג ייִדישע תּפֿילות. מײַנע איצטיקע יסורים נעם איך אָן מיט הכנעה: עס קומט מיר, דאָס איז אַ שטראָף דערפֿאַר, וואָס איך האָב יעמאָלט מצער געווען מײַן פֿאַטער, דורך דעם וואָס איך האָב אָנגענומען די קריסטלעכע אמונה, וואָס איך האָב מײַנע קינדער געפֿירט אין קירך אַרײַן. איצט האָב איך נאָר איין פֿאַרלאַנג: אַז מײַנע זין זאָלן פֿאַרלאָזן אָט דעם פֿאַלשן גלויבן און ווערן יידן. ווען איך וועל אַרויס פֿון תּפֿיסה, וועל איך אַוועקפֿאַרן קיין ארץ-ישׂראל און צורעדן אַנדערע, זיי זאָלן אויך פֿאַרן אַהין.“

דער דאָזיקער אויסגעשריי פֿון דער נשמה האָט אויף די אינקוויזיטאָרן, פֿאַרשטייט זיך, ניט געווירקט. פֿון בעניטאָ גאַרסיאַס רייד האָבן זיי געמאַכט נאָר דעם אויספֿיר, אַז יידן און מאַראַנען זינען אין האַרצן מבלט קריסטנטום, און ממילא זינען זיי מסוגל אָפצוטון יענע ווילדע מעשים, וואָס זיי אַליין האָבן אויסגעטראַכט אויף זיי. אין דעם זינען טאַקע האָט מען דאָס אײַנגעשטישט דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט אויף אַלע אופנים: אין וואָרט און שריפֿט, פֿון די קירכלעכע בימות און אין ביכער. און ווען דער אינקוויזיטאָר זיציע-געזעכט האָט אַרויסגעטראָגן זיין פּסק-דין, און אין אַוילע האָבן אויפֿן שײַטער-הויפֿן געברענט די אומשולדיקע ייִדישע קדושים, איז די אויפֿגערייצטע קריסטלעכע באַפֿעלקערונג פֿון דער שטאָט געווען גרייט צו צערייסן אויף שטיקער די גאַנצע ייִדישע קהילה, וואָס איז געווען געצווונגען צו בעטן זיך רחמים ביים קניג, ער זאָל זי באַשיצן (אָנהייב נאָוועמבער 1491). דאָס איז געווען מיט צוויי חדשים פֿרֿיער, איידער די שפּאַניער האָבן אײַנגענומען גראַנאַדע. די גיטטער זינען שוין געווען צוגעגרייט צום אַקט פֿון דעם גירוש פֿון יידן, וואָס איז שוין געווען פֿון פֿרֿיער באַשטימט. פֿון

אין זינט איז געשטאַנען דאָס פֿאַלק פֿון קריסטוסס שונאים וואָס קאָן ניט אויסגעבעסערט ווערן, פֿון דער אַנדער זינט האָט די נצחונדיקע פֿאַן פֿון קרייץ געפֿלאָטערט איבער דעם מויריטאַנישן קופֿל פֿון דער אַלאַמברע אין דער באַצווונגענער גראַנאַדע. מען מוז אָפּדאַנקען גאָט פֿאַרן געשאַנקענעם נצחון און באַצייכענען דורך אַ מצווה דעם טריומף פֿון דער קריסטלעכער שפּאַניע. און טאַקע אין דער זעלביקער גראַנאַדע האָבן פֿערדינאַנד און איזאַבעלאַ, אין דריי חדשים אַרום נאָך איר באַצווונגונג, אונטערגעחתמעט דעם „אַלגעמיינעם עדיקט וועגן פֿאַרטריבן יידן פֿון אַראַגאַניע און קאַסטיליע“ (31טן מאַרץ 1492). דער פֿאַנגער טעקסט פֿון דעם עדיקט ווערט דאָ געבראַכט מיט קיצורים:

„אין אונזערע קיניגרייכן זינען פֿאַראַן שלעכטע קריסטן, וואָס יודאַיזירן [די מאַראַנען] און זיי טרעטן אָפּ פֿון אונזער הייליקער קאַטויליע שער אמונה, וואָס דאָס ווערט אין אַ גרויסער מאָס דערקלערט דורך דעם אויפֿטראַג פֿון יידן מיט קריסטן. וועלנדיק פֿאַרייכטן אָט די צרה, האָבן מיר אויף די קאַרטעס, וואָס האָבן זיך צונויפֿגעקליבן אין טאַלעדאָ אין יאָר 1480, באַפֿיילן אָפּצושניידן די יידן אין אַלע שטעט און אַיינטיילן זיי באַזונדערע ערטער צו וווינען. מיר האָבן אויך געזאָרגט דערפֿאַר, אַז אין אונזערע קיניגרייכן זאָל ווערן געגרינדעט אַן אינקוויזיציע, וואָס עקסיסטירט שוין צוועלף יאָר און וואָס האָט פֿאַרמשפט אַ סך שולדיקע. וועדליג די אינקוויזיטאָרן האָבן אונדז געמאַדן, האָט זיך אַיינגעגעבן אויפֿצוקלערן דעם געוואַלדיקן שאַדן, וואָס עס קומט אַרויס פֿאַר די קריסטן דורכן אויפֿטראַג מיט יידן, וואָס שטרעבן זיי אַראַפּצופֿירן צו זייער פֿאַרשאַלטענער אמונה. די יידן פֿלייסן זיך צו פֿאַרפֿירן זיי [די מאַראַנען] און זייערע קינדער, גיבן זיי ביכער צוליב תּפֿילה, זאָגן זיי אָן, וואָסערע תּעניתים מען דאַרף אָפּהיטן, ברענגען זיי אויף פּסח מצות און ווייזן זיי אָן וואָסערע מאַכלים מעג מען עסן און וואָסערע מען טאָר ניט – בכלל רעדן זיי צו אָפּצוהיטן משהס תּורה. דאָס אַלץ ברענגט דערצו, אַז אונזער הייליקע קאַטוילישע אמונה ווערט אונטערגעריסן און דערגינדעריקט. מיר האָבן אַיינגעזען, אַז אַ ווירקעווע דינקער מיטל קעגן די אַלע בייזע מעשים וואָלט געווען אין גאַנצן אָפּשושטעלן דעם פֿאַרקער פֿון יידן מיט קריסטן דורך פֿאַרטריבן זיי [די יידן] פֿון אונזערע קיניגרייכן, אָבער די ערשטע צייט האָבן מיר זיך באַנונגט דערמיט, וואָס מיר האָבן זיי באַפֿיילן אַוועקצוגיין פֿון די שטעט פֿון אַנדאַלוזיע, וווּ זיי טוען אָן דעם גרעסטן שאַדן. אָבער ניט דאָס, און ניט דער גערעכטער משפט איבער יידן, וואָס האָבן זיך שווער פֿאַרשולדיקט לגבי אונזער הייליקער אמונה, האָט זיך ניט אַרויסגעוויזן פֿאַר גענוג אויף אָפּשושטעלן די חטאים...

,דעריבער האָבן מיר באַשלאָסן צו באַפֿעלן אַלע ייִדישע מענער און פֿרויען, זיי זאָלן פֿאַרלאָזן אונדזער מלוכה, מיט דעם אַז זיי זאָלן קיין מאָל ניט קומען צוריק אַהער. און מיט דעם טוען מיר באַפֿעלן אַלע ייִדן, מענער און פֿרויען פֿון אַלע עלטערס, וואָס וווינען אין אונדזערע מדינות, אַז ניט שפעטער פֿון סוף יולי דאָס יאָר זאָלן זיי אַוועקגיין פֿון אונדזערע קיניגלעכע מדינות און סעניאָריעס מיט די זין און טעכטער, מיטן הויזגעזינד און באַדינערס וואָס זינען ייִדן, און אַז זיי זאָלן זיך ניט דערוועגן צו קומען אַהער צוריק, ניט צום וווינען, ניט צום דורכפֿאַרן, ניט צוליב עפעס אַנדערש. אויב זיי וועלן ניט אויספֿירן אָט דעם באַפֿעל, און מען וועט זיי געפֿינען אין אונדזערע מדינות, זאָל מען זיי באַשטראַפֿן מיט טויטשטראַפֿן און קאַנע פֿיסקירן זייער אייגנס, אָן שום משפט. מיר טוען באַפֿעלן, אַז פֿון סוף יולי אָן זאָל קיין איין מענטש אין אונדזער קיניגרייך ניט דערוועגן זיך צו האַלטן ביי זיך אָפֿן אָדער בשתיקה אַ ייִדישן מאַנצביל אָדער אַ ייִדישע פֿרוי, אונטער שטראַף צו פֿאַרלירן זיין גאַנץ אייגנס, וואָס דאַרף אַרײַנקומען אין אונדזער קאַסע. בכדי די ייִדן זאָלן קאַנען אין משך פֿון דער געבליבענער צײַט פֿאַרענדיקן זייערע געשעפֿטן און פֿאַרזאָרגן זייער אייגנס, נעמען מיר זיי אונטער אונדזער קיניגלעכען שוץ און פֿאַרזיכערן זיי די אומבאַרירלעכקייט פֿון פֿערזאָן און אייגנטום, אַזוי אַז ביז סוף יולי מעגן זיי לעבן רוה, פֿאַר-קויפֿן, בײַטן, אַוועקשענקען זייערע מטלטלין און נחלאות לויט זייער פֿאַר-לאַנג נאָך. מיר דערלויבן זיי אויך אַוועקצופֿירן זייער אייגנס מיטן ים און מיט דער יבשה, חוץ גאָלד, זילבער, געלט און מטבעות און אַנדערע זאַכן, וואָס עס איז פֿאַרבאָטן אַרויסצופֿירן זיי לויטן געזעץ פֿון אונדזערע קיניגרייכן. דורך אָט דעם עדיקט איז באַשטימט געוואָרן דער גרז-דין אויף הונדערטער טויזנטער ייִדן, און צו גלײַך איז באַשלאָסן געוואָרן דער גרז פֿון אַ גרויסן היסטאָרישן צענטער פֿון דער נאַציע. ווי די ייִדן זינען ניט געווען צוגעגרייט צו אָט דעם אַקט, זינען זיי פֿאַרט געווען ווי באַטויבט, ווען ער האָט זיך באַוויזן בפועל ממש. ר' יצחק אַברבנאל איז תיפֿף צוזאַמען מיט ר' אַברהם סעניאָר אַוועק אין הויף אַרײַן און געבעטן רחמים דאָס קיניגלעכע פֿאַר-פֿאַלק אָפּצושאַפֿן דעם פֿאַטאַלן עדיקט. היות ווי די ייִדישע דעפוטאַטן האָבן געוויסט, אַז דעם קיניג אינטערעסירן אין אָט דעם גאַנצן ענין געלטגעשעפֿטן, האָבן זיי אים אָנגעבאָטן אַ גרויסע סומע געלט (מען האָט אָנגערופֿן די סומע פֿון דרייסיק טויזנט דוקאַטן), אויב ער וועט אָפּשאַפֿן דעם עדיקט. פֿערדינאָנד, וואָס אים איז דער אָנבאָט געווען צום האַרצן, איז שוין פֿמעט געווען גרייט נאַכצוגעבן די בקשות פֿון די ייִדן. דעמאָלט איז, וועדרייג מען דערציילט, אַרײַנגעלאָפֿן אין פֿאַלאַץ דער גרויס-אינקוויזיט-טאָר טאָרקוועמאַדאָ, מיט אַ צלם אין האַנט, און האָט אויסגעשרייען געווענדט

צום קיניגלעכן פּאַר-פּאַלק: ,יהודה איש-קריות האט פֿאַרקויפֿט קריסטוסן פֿאַר דרייסיק שטיקער זילבער, און איר ווילט אים פֿאַרקויפֿן פֿאַר דרייסיק טויזנט! אָט איז ער, נעמט און פֿאַרקויפֿט אים!" און מיט די ווערטער האָט טאַרקווע-מאַדאַ אַנידערגעלייגט דעם צלם און איז האַסטיק אַרויס פֿון פּאַלאַץ. די דאָזיקע סצענע האָט געמאַכט אַ צעטרייסלענדיקן אַינדרוק, בֿערט אויף דער קיניגין איזאַבעלאַ. די ייִדישע דעפּוטאַטן האָבן געקראָגן אַן אָפּזאָג. סוף אַפּריל האָבן אויסרופֿערס אָנגעזאָגט אין גאַנצן לאַנד, אַז די יידן ווערט געגעבן אַ צייט פֿון דריי חדשים אויף צו ליקווידירן זייערע געשעפֿטן און אָפּצולאָרן פֿון שפּאַניע, און ווער עס וועט בלייבן אויף דער שפּאַנישער טעריטאָריע נאָך אָט דעם טערמין, איז חייב מיתה, אָדער ער מוז זיך שמדן. עס איז אָנגעשטאַנען דער טראַגישער מאַמענט. הונדערטער, טויזנטער מענטשן איז באַפֿוילן געוואָרן מיט אַ מאָל צו פֿאַרלאָזן דאָס לאַנד, וווּ זייערע עלטער-עלטער-זיידעס האָבן געווינט נאָך אין די צייטן פֿון דער רוימישער אימפעריע, איידער דער קריסטנטום האָט זיך דאָרט פֿאַרשפּרייט, וווּ זיי האָבן אין משך פֿון אַ לאַנגער ריי יאָרהונדערטער, אונטער דער אַראַבישער און אונטער דער קריסטלעכער ממשה, געשאַפֿן די ווירטשאַפֿטלעכע און גייסטיקע קולטור פֿון לאַנד און האָבן אויסגעבויט זייער אייגענעם נאַציאָנאַלן צענטער, דעם דריטן העגעמאָנישן צענטער לויט זיין באַטייט נאָך אַרץ-ישׂראֵל און בבל. די צעשיידונג מיטן היימלאַנד איז נאָך געווען פֿאַרבונדן מיט אַ פֿוֹרן מאַטע-ריעלן דלות און חורבן. אויף צו פֿאַרקויפֿן דעם אייגנטום און צו פֿאַרענדיקן די געשעפֿטן איז די פֿאַרטריבענע געגעבן געוואָרן אַזאַ קורצער טערמין, אַז וועגן אַ נאָרמאַלער ליקווידירונג האָט גאָר ניט געקאָנט זיין קיין רייד. די ערד-נחלאות האָבן יידן פֿאַרקויפֿט בחצי הינם. אַ פֿינן געבויט הויז האָט מען אויסגעביטן אויף אַן אייזל, אַ גוט געאַרדנטן ווינגאַרטן אויף אייניקע מעטער געוואָנט, אַ גרויסער טייל פֿון די הייזער איז סתם געבליבן ניט פֿאַר-קויפֿט. און בכלל איז ניט פּדאי געווען צו פֿאַרקויפֿן, מחמת געלט אין מטבעות האָט מען ניט געטאַרט אַרויספֿירן, און פּאַפּירגעלט האָט ניט געהאַט קיין גרויסן ווערט אין אויסלאַנד. און דערווייל האָבן די דאָמיניקאַנער מאַנאַכן, וואָס האָבן געזען דעם יאוש פֿון די פֿאַרטריבענע, געפֿירט מיט אימפעט זייער פּראַפּאַגאַנדע. זיי האָבן צוגערעדט די אומגליקלעכע אָנצונע-מען די קאַטוילישע אמונה, און אַזוי אַרום פטור צו ווערן פֿון דלות און גע-וונד. נאָר ווינציק מענטשן האָבן זיך געקוואַפּעט אויף די זיסע רייד פֿון די מיסיאָנערן. צווישן אַנדערע האָט זיך געשמדט דער הויף-ראַבינער, דער פּיסקאַל אַבְרָהם סעניאָר מיט זיין משפּחה, וואָס דאָס איז געווען אַ גרויסע שמחה פֿאַרן הויף; דער קיניג מיט דער קיניגין גופּא זינען געווען קוואַ-טערס פֿון די געשמדטע.

עס האָט זיך אָנגעהויבן יציאת-ספֿרה. דער עלטסטער רבן רבי יצחק אַבוהב פֿון טאַלעדאָ, מיט נאָך דרייסיק פֿאַרשטייערס פֿון קאָסטילישע קהילות זינען אַוועק קיין פֿאַרטוגאַל, בכדי זיך משתדל צו זיין דאָרט, מען זאָל אַרײַנגלאָזן אַהין די פֿאַרטריבענע. איינציקע גרופּעס עמיגראַנטן זינען אַוועק נאָך פֿאַרן טערמין. אָבער די הויפטמאַסע פֿון די פֿאַרטריבענע האָט זיך דערוואַרט ביון לעצטן טערמין, וואָס איז געוואָרן אָפּגעלייגט נאָך אויף צוויי טעג, ביון 2טן אויגוסט 1492. עס האָט זיך גראָד געמאַכט, אַז די דאָזיקע טעג זינען געפֿאַלן אויף די ערשטע ניין טעג פֿון חודש אָב, די טעג פֿון דעם גאַציאָנאַלן טרויער. אין יענע טעג האָבן פֿאַרלאָזן זייער היים ניט ווינציקער פֿון צוויי מאָל הונדערט טויזנט נפֿשות, 1 נאָך דעם ווי זיי האָבן זיך געזעגנט מיט די קבֿרים פֿון זייערע אַבֿות. אין משך פֿון דריי טעג פֿאַרן אָפּפֿאַר זינען טויזנטער פֿאַרטריבענע געלעבן אויף די טייערע קבֿרים און באַנעצט זיי מיט זייערע טרערן. אַפֿילו טייל קריסטן האָבן אָן רירונג ניט געקאָנט צוזען די דאָזיקע סצענעס פֿון געזעגענען זיך מיט פֿאַרטאַרבענע. אַ סך פֿאַרטריבענע האָבן מיטגענומען מיט זיך מצבֿות צום אָנדענק אָדער האָבן זיי אָפּגעגעבן צו היטן זייערע ברידער די מאַראַנען, וואָס זיי האָבן זיי איבערגעלאָזט מיט אַ ווייטאַג אין האַרצן אין לאַנד פֿון דער אינקוויזיציע.

די פֿאַרטריבענע זינען זיך פֿונאַנדערגעגאַנגען אין פֿאַרשיידענע זייטן. אַן ערך אַ העלפֿט פֿון דער גאַנצער מאַסע זינען אַריבער אין דער שכנישער פֿאַרטוגאַל, אַ קליינע גרופּע איז אַוועק קיין נאַוואַרע, און די איבעריקע האָבן זיך אַוועקגעלאָזט קיין צפֿון-אַפֿריקע, טערקיי און איטאַליע. ר' יצחק אַברבנאל האָט בראַש פֿון אַ גרופּע עמיגראַנטן זיך אַריבערגעקליבן קיין נעאַפֿאַל. צרות אָן אַ שיעור און אָן אַ ברעג האָבן זיך אויסגעגאַסן אויף די וואָס האָבן זיך געלאָזט אין ווייטן וועג אַרײַן: הונגער, קרענק און טויט האָבן באַלייט די וואַגלעס.

שפּאַניע האָט פֿאַרטריבן הונדערטער טויזנטער האַרעפּאַשנע און קולטור רעלע ייִדישע בירגער. אין גיכן האָט די אינקוויזיציע זיך גענומען אויך פֿאַר די מוירן און זיי אויך געגעבן די ברירה: גירוש אָדער שמד (אַ סך מוירן, וואָס האָבן זיך געלאָזט שמדן, האָבן בשתיקה געהאַלטן דעם איסלאַם; מען האָט זיי גערופֿן, מאַריסקעס, און זייער מצבֿ איז געווען דער זעלביקער

1 פֿאַרשיידענע כראַניסטן און היסטאָריקער חשבונען אויס אויף אַ פֿאַרשיידענעם אַפֿן די צאָל פֿאַרטריבענע. פֿאַר דער נאַענטסטער צו דער ווירקלעכקייט באַדאַרף מען רעכענען די צאָל, וואָס עס האָט אויסגעחשבונט איסידאָר לעב אויפֿן סמך פֿון קאָמפּליצירטע חשבונות (אַן ערך 200.000). די דאָזיקע צאָל באַדאַרף מען ניט האַלטן פֿאַר צו קליין, ווען מען האָט אין זינען, אַז אין שפּאַניע זינען נאָך פֿאַרליבן אַן ערך די זעלביקע צאָל מאַרנען, וואָס אַ סך פֿון זיי זינען טעפּער אַנטלאָפֿן.

ווי פֿון די מאַראַנען). דורך דעם האָט שפּאַניע איינגעפֿירט בני זיך די איינהייט פֿון רעליגיע, אָבער צו גלייך געמאַכט דעם אָנהייב פֿון איר עקאָ-נאָמישער און קולטורעלער ירידה. אין דער פּערזאָן פֿון די יידן האָט זי אָנגעוואָרן איר אַקטיוון אינדוסטריעלן קלאַס, וואָס האָט מיטגעהאַלפֿן דער באַאַרבעטונג פֿון די נאַטירלעכע רייכטימער פֿון לאַנד. די מאַראַנען וואָס זיינען פֿאַרבליבן אין לאַנד האָבן ווייטער געפֿירט די עקאָנאָמישע טעטיקייט פֿון די יידן, און אין דעם יאָרהונדערט נאָך דעם האָבן זיי אַנטוויקלט אַ ברייטן האַנדל מיט די נייע שפּאַנישע קאָלאָניעס אין אַמעריקע, וואָס קאָלומבוס האָט אַנטדעקט. דערמיט איז געראָטן צו פֿאַרהאַלטן אויף אַ שטיק צייט דעם פּראָצעס פֿון דער ווירטשאַפֿטלעכער ירידה פֿון שפּאַניע, נאָר אין 16טן י"ה האָבן די מאַראַנען אַלץ מער גענומען לויפֿן פֿון דעם לאַנד פֿון דער אינקוויזיציע, און דאָס האָט פֿאַרענדיקט דעם קלאַפּ וואָס עס האָט געגעבן דעם ווילישטאַנד פֿון שפּאַניע דער גירוש פֿון יידן. בהדרגה איז די „גרויסע“ שפּאַנישע מלוכה געגאַנגען צו דעגענעראַציע. דאָס פֿאַלק, אויסגעהאָדעוועט דורך די בלוטיקע בילדער פֿון די אויטאָ-דאָ-פֿעס, איז געוואָרן פֿאַרווילדערט, די מידות זיינען געוואָרן פֿאַרגרעבט, איינגלייבענישן און פֿינצטערער פֿאַנאַטיזם האָבן פֿאַרשטיקט דעם געזונטן קערן פֿון דער רעליגיע. דאָס בליענדיקע לאַנד פֿון דעם אַראַביש-ידישן רענעסאַנס איז געוואָרן אַ טויט לאַנד פֿון מאַנאַכן.

§ 57. דער גירוש פֿון פֿאַרטוגאַל (1492-98)

אַן ערך אַ העלפֿט פֿון די שפּאַנישע פֿאַרטריבענע זיינען אַריבער אין דער שכנישער פֿאַרטוגאַל. אין דעם דאָזיקן לאַנד, וואָס האָט אַנאָמלט אויפֿ-גענומען די קרבנות פֿון דער גזרה פֿון 1391, האָבן זיי געהאַפֿט צו געפֿינען כּאַטש אַ מקום מקלט אויף אַ וויל. 1 ווען צום קיניג פֿון פֿאַרטוגאַל כּואַן II האָט זיך געווענדט די דעפּוטאַציע פֿון די קאַסטילישע קהילות בראַש מיטן טאָלעדער רבֿ ר' יצחק אַבוהב און געבעטן בני אים, ער זאָל אַרביינלאָזן די פֿאַרטריבענע, האָט דער קיניג מספּים געווען, אמת ניט מחמת הומאַניטאַרע מאַטיוון, נאָר וויל ער האָט געהאַפֿט צו האָבן דערפֿון ריווח. נאָך אַ ייִשובֿ-הדעת מיט די גראַנדן האָט ער געמאַלדן, אַז ער איז גרייט אַרביינצולאָזן די

1 ורני יאָר פֿאַרן גירוש פֿון יידן פֿון שפּאַניע און צען יאָר פֿאַרן גירוש פֿאַרטוגאַל האָט די גרויסע ייִדישע קהילה פֿון ליסאַבאָן געהאַלטן איר מצבֿ פֿאַר אזוי פֿעסט, אַז זי האָט זיך באַזאָרגט מיט אַן אייגענער דרוקעריי, איינע פֿון די ערשטע דרוקערייען נאָך דעם אויס-געפֿינס פֿון בוכדריק. פֿון 1489 ביז 1492 האָט זי דאָזיקע דרוקעריי אַרויסגעלאָזט עטלעכע גרויסע ספֿרים (תּוך מיט פּירוש א"א).

אויסוואנדערערס קיין פאָרטוגאַל אױף צו װױנען צײַטװײַליק, נײַט מער יײַ אױף אַכט חדשים, בתנאי אַז מען זאָל אים באַצאָלן אַ היפּשן קאַפּשטייער (פֿון 8 בײַז 100 גילדענע קרוואַדעס, געװענדט אָן דעם פֿאַרמעגן פֿון די עמי־גראַנטן). די באַגרענעצונג פֿון דער צײַט פֿון דעם אױפֿהאַלט האָט אױך געשטימט מיט די אינטערעסן פֿון די אַרטיקע ייִדישע קהילות, װאָס האָבן מורא געהאַט, אַז אױב עס װעלן צוקומען צו פֿיל פֿליטים פֿון שפּאַניע, װעלן זײַ ענג מאַכן די פּאָרטוגעזישע ייִדן, און דורך דעם װעט װערן שטאַרקער די שנאה צו זײַ אין דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט, — און שפּעטער אײַז דאָס טאַקע אַזױ געשען. לענגער צו פֿאַרבלייבן אין לאַנד אײַז געװאָרן דערלױבט נאָר גרויסע קאַפיטאַליסטן, װאָס האָבן געקאַנט באַצאָלן דעם שטייער אין דער העכסטער מאָס, און בעלי־מלאַכות װאָס זײַנען געװען גײַטיק פֿאַר דער מלוכה, באַזונדערס געװער־מײַסטערס. צו גלייך האָט דער קײַניג זיך מתחייב געװען צו געבן די עמיגראַנטן שיפֿן אױף צו פֿאַרן װײַטער פֿאַר אַ מעסיקן געצאָלט. אַן ערך 100.000 פֿאַרטריבענע זײַנען אַריבער קײַן פּאָרטוגאַל, אָבער זײַ האָבן דאָרט אַפֿילו קײַן צײַטװײַליקע מנוחה נײַט געפֿונען. דער קײַניג פֿון פּאָרטוגאַל, װאָס האָט אַרײַנגעלאָזן די פֿאַרטריבענע צוליב געלט־אינטערעס, אײַז אין דער נשמה נײַט געװען בעסער װײַ פֿערדינאַנד דער קאַטויל. ייִדן האָט ער פֿלינט געהאַט, הגם ער האָט אױסגענוצט די הילף פֿון ייִדישע אַסטראָנאָמען און געאָגראַפֿן צוליב די עקספּעדיציעס, װאָס ער האָט אַרױסגעשיקט און װאָס האָבן סוף־פֿל־סוף געבראַכט צום אַנטדעקן אַ נײַעם ים־װעג קײַן אינדיע (װאַסקאָ דע גאַמאַ). לױט דער פֿאָדערונג פֿון דעם פּױפּס אינאָקענטיוס VIII האָט ער באַשטימט אין פּאָרטוגאַל אַ קאַמיסיע פֿון אינקװיזיטאָרן אױף אױסצוגעפֿינען די מאַראַנען, װאָס זײַנען אַנטלאָפֿן פֿון שפּאַניע. דורכגעדרונגען מיט אַ קלעריקאַלן גײַסט, האָט כּוואַן נײַט געקאַנט פֿאַרליינדן לאַ די װאָס די צוגעקומענע ייִדן, נאָר אױך די אַרטיקע. אַ צופֿאַל האָט אים געהאַלפֿן פּטור צו װערן אין גיכן פֿון בײַדע.

אַנהײב 1493 האָט זיך צװישן די איבערוואַנדערערס, װאָס האָבן געלעבט אין דחקות און נױט, פֿאַרשפּרייט אָן עפּידעמיע, װאָס האָט אומגעבראַכט טױזנטער קרבנות (פֿון דער עפּידעמיע אײַז געשטאַרבן אױך ר' יצחק אַבױהב). די פּאָרטוגעזן האָבן אָנגעהויבן אױפֿצװואַרפֿן דער רעגירונג, אַז זײַ האָט נײַט געטאָן גוט, װאָס זײַ האָט אַרײַנגעלאָזט אין לאַנד די, פֿון גאָט פֿאַרשאַלטענע מענטשן. האָט מען אָנגעהויבן צו טרײַבן די עמיגראַנטן, זײַ זאָלן װאָס גיכער אַװעקפֿאַרן, און מען האָט זײַ לױטן קײַניגס באַפֿעל געגעבן שיפֿן, זײַ זאָלן קאַנען זיך אַריבערשיפֿן אין אַנדערע לענדער. די ערשטע פּאַרטיע װאָגלעךס אײַז אָפּגעשוװמען פֿון ליסאַבאָן אין אַפּאַרטאַ. אונטער װעגס זײַנען זײַ אױס־געשטאַנען מוראדיקע צרות. אין די נאָענטסטע האַװישטעט האָט מען זײַ

ניט אַרנינגעלאָזט, מחמת מען האָט מורא געהאַט זיי זאָלן ניט פֿאַרשליעפֿן די עפידעמיע, און די אומגליקלעכע האָבן עטלעכע חדשים אַרומגעוואָגלט איבער די ימים, איבערגעענטפֿערט דער מוטוויליקייט פֿון די בעלי-בתים פֿון די שיפֿן און פֿון די קאַפּיטאַנען, וואָס זיינען זיך באַגאַנגען מיט זיי ווי מיט שקלאָוון און האָבן צוגענומען ביי זיי דאָס לעצטע ביסל אייגנס, און אַ מאָל אויך די וויבער און די טעכטער. איינע אַ וואָגלענדיקע שיף אָזאָ איז צוגעשווימען צום ברעג פֿון מאָלאָגע, נאָר דאָ האָט מען די עמיגראַנטן ניט אַראָפּגעלאָזט אויף דער יבשה, מחמת זי געהער צו דער שפּאַנישער טעריטאָריע. דערפֿאַר אָבער פֿלעגן, לויטן באַפֿעל פֿון דעם אַרטיקן ביסקופ, אַלע טאָג קומען אויפֿן שיף קאַטויליישע גייסטלעכע און פֿלעגן פֿאַר די וואָגלערס פֿריי-דיקן קריסטנטום. נאָר ווען די דרשות האָבן ניט געווירקט, האָט דער ביסקופ פֿאַרגעלייגט דעם קאַפּיטאַן פֿון שיף, ער זאָל די פּאַסאַזשירן ניט געבן צו עסן, בכדי איינצונעמען זיי פֿאַר דער קירך דורך עינויים פֿון הונגער. פֿינף טעג האָט מען די מענטשן געפֿיניקט מיט הונגער, און די גלחים האָבן אַלע טאָג געטענעט: „ווער עס וויל לעבן, זאָל זיך שמדן“. הונדערט מאָן זיינען ניט בייגעשטאַנען דעם נסיון און האָבן זיך געשמדט, אָבער 50 מענטשן זיינען געשטאַרבן פֿון הונגער און האָבן ניט געוואָלט אָננעמען דאָס „גייסטיקע ברויט“ פֿון דער קירך. דער ליב-האַרציקער ביסקופ איז געווען צופֿרידן געשטעלט דורך אַט דער העקאָטאַמבע און האָט די לעבן געבליבענע יידן אָפּגעזאָגט, און זיי זיינען אָפּגעשווימען צום אַפֿריקאַנער ברעג און האָבן זיך באַזעצט אין פֿעס. 1

ניט בעסער איז געווען דער גורל פֿון די וואָס זיינען פֿאַרבליבן אין פֿאַרטוגאַל איבער דעם איינגעשטעלטן טערמין, מחמת זיי האָבן ניט געהאַט קיין געלט אויף צו פֿאַרן אָדער איבער אַנדערע סיבות. יענע וואָס זיינען ניט געווען בכוח צו באַצאָלן דעם גרויסן קאַפּשטייער זיינען געוואָרן דער-קלערט פֿאַרן קיניגס לייב-אייגענע. די פֿאַרטוגעזישע הויף-שררות האָבן צווישן זיך צעטיילט דעם דאָזיקן לעבעדיקן זאַקרויב: איטלעכער האָט זיך צוגענומען יענע יידישע מענער און פֿרויען, וואָס זיינען אים געפֿעלן געוואָרן. ביי די געפֿאַנגענע האָט מען צוגענומען די קליינע קינדער און אוועקגעשיקט אויף די ניי אַנטדעקטע וויסטע אינדולען סאַן-טאַמאַס, וווּ זיי האָבן באַדאַרפֿט זיך האָדעווען אין דער קריסטלעכער אמונה. ווען מען האָט די קינדער גענומען אוועקפֿירן, האָבן אַ סך מאַמעס געכאַפט זייערע קינדער און זיינען

1 דעם דאָזיקן עפּיזאָד דערציילט איינער פֿון די שפּאַנישע פֿאַרטריבענע דער מקובל ר' יהודה הייט, וואָס איז אליין געווען צווישן די פּאַסאַזשירן און זיין פֿרוי איז געשטאַרבן אויף דער שיף פֿון הונגער און האָט זיך אָפּגעזאָגט צו שמדן זיך (וע די קדומה צו הייסט פֿאַר „מנחת יהודה“).

מיט זיי געשפרונגען אין ים אַרײַן. אויף דעם אַפֿריקאַנישעווייזע אינדזלען, וואָס זײַנען געווען באַשטימט אויף צו פֿאַרשיקן פֿאַרברעכערס, זײַנען די קינדער אומגעקומען פֿון דעם אומגעוויינטן קלימאַט, פֿון גיפֿטיקע שפֿאַנגען און סקאַרפֿיאַגען.

ווען קיניג כּוואַן איז געשטאַרבן און די ממשלה איז אַריבער צו זײַן יורש עמאַנועל (סוף 1495), האָבן ייִדן גענומען האָפֿן, אַז זייערע יסורים וועלן ווערן גרינגער. קיניג עמאַנועל האָט צוריקגעגעבן די פֿרייהייט די שפּאַנישע פֿאַרטיבענע וואָס זײַנען געוואָרן געמאַכט פֿאַר שקלאַוון און האָט צוגעזאַגט זיי צו באַשיצן. עס קאַן זײַן, אַז דאָס האָט אויף אים געוויקט זײַן הויף=אַסטראַליאַג, דער באַווסטער מאַטעמאַטיקער אַבֿרהם זפּותא (דער מחבר פֿון דער כּראַניק „יוחסין“), וואָס האָט זיך אַריבערגעקליבן פֿון שפּאַניע קיין ליסאַבאָן. נאָר אַ פֿאַמיליע=פּאַליטישע אינטריגע האָט אין גיכן גורם געווען אויף איבערצובײַטן די באַצײונג פֿון דעם קיניג פֿון פֿאַרטוגאַל צו ייִדן. עמאַנועל האָט געהאַט חשק צו טון אַ שידוך מיט דער עלטסטער שפּאַנישער אינפֿאַנטין, דער טאַכטער פֿון פֿערדינאַנד און איזאַבעלאַ, חמת ער האָט געהאַפֿט, אַז ווען דאָס קיניגלעכע פּאַר=פֿאַלק וועט שטאַרבן, וועט ער אָפּירשענען די שפּאַנישע קרוין. פֿערדינאַנד און איזאַבעלאַ זײַנען באַשטאַנען אויף דעם שידוך, נאָר צווישן די תּנאים האָבן זיי געשטעלט אויך דעם תּנאי, אַז פֿאַרטוגאַל מוז אויך ווערן אָפּגערייניקט פֿון ייִדן, פּונקט ווי די פֿאַרבינדעטע שפּאַניע. די פֿלה גופּא (איזאַבעלאַ די ייִנגערע) האָט אויך דערקלערט, אַז נאָר מיט דעם תּנאי וועט זי אַרויפֿטרעטן אויף דער פֿאַרטוגעזישער ערד. האָט עמאַנועל אַוועקגעשטעלט די פֿראַגע אויפֿן מלוכה=ראַט, און דאָרט האָבן זיך די שטימען צעטיילט. טייל גראַנדן האָבן באַוויזן, אַז אַ פֿולער גירוש פֿון ייִדן וועט בדלות שטעלן פֿאַרטוגאַל און פֿאַרשטאַרקן די שכנישע מוסלמישע מלוכות פֿון אַפֿריקע, וואָס אַהין וועלן זיי זיך אַריבערקלייבן; אַנדערע ווידער האָבן געהאַלטן, אַז פֿון דעם גירוש פֿון די ייִדן וועט געווינען די רייניקייט פֿון דער אמונה, דערביי האָבן זיי זיך פֿאַררופֿן אויפֿן ביישפּיל פֿון ענגלאַנד, פֿראַנקרייך און שפּאַניע. דער קיניג האָט מסכים געווען מיט אַט דער לעצטער מיינונג, ווייל ער האָט געהאַט אויך זײַן פּערזענלעכן מאַטיוו: ער האָט ניט געוואָלט מקריב זײַן צו צײַב ייִדן זײַנע דינאַסטישע פּלענער. דער חתונה=קאַנטראַקט צווישן עמאַנועל און דער שפּאַנישער אינפֿאַנטין איז געוואָרן אונטערגעשריבן, און פֿאַר איינס איז אויך געחתמעט געוואָרן דער גורל פֿון די ייִדן. דעם 25טן דעצעמבער 1496 איז אַרויסגעגעבן געוואָרן אַ באַפֿעל, אַז אלע ייִדן, סײַ די אַרטיקע סײַ די וואָס זײַנען געקומען פֿון שפּאַניע, מוזן אַרויספֿאַרן פֿון פּאַר=טוגאַל אין משך פֿון צען חדשים, ביז סוף אָקטאָבער 1497, אַניט פֿאַרלירן זיי זייער פֿאַרמעגן און זייער לעבן. פּונקט ווי אין דעם עדיקט פֿון פֿערדינאַנד

דעם קאָטויל, איז אין אָט דעם באַפֿעל אַרויסגעשטעלט איינציק און אַליין דער רעליגיעזער מאָטיוו: „די יידן זײַנען איינגעשפּאַרט אין דער שְׁנאה צו דער הייליקער קאָטוילישער אַמונה, טוען אָפּ פֿאַרברעכנס קעגן דער אַמונה און פֿירן אַראָפּ קריסטן פֿון דעם ריכטיקן וועג“.

קיניג עמאַנועל האָט ניט אָן אַ כּוונה געגעבן די יידן אַזאַ לאַנגן טערמין אויף אַרויסצופֿאַרן: ער האָט געהאַפּט, אַז אין משך פֿון אָט דער צײַט וועט זיך אים איינגעבן, אויסנוצנדיק די קריטישע לאַגע פֿון די אַרויסגעשיקטע, צו פּוועלן בײַ זײ, זײ זאָלן זיך שמדן, און אַזוי אַרום וועט ער אָפּראַטעווען פֿאַר דער מלוכה אָט די פֿעיקע און נוציקע באַפֿעלקערונג. אָבער אַז ער האָט דערזען, אַז ער האָט מיט זײַנע חשבונות אויף אַ פֿרייוויליקן שמד ניט גע-טראַפֿן, איז אים איינגעפֿאַלן אַ שרעקלעכער געדאַנק: אָפּצושמדן איבער געוואָלד די קינדער פֿון די עמיגראַנטן. אומזיסט האָבן דעם קיניג געוואָרנט קעגן אַזאַ רציחה אַ סך מיטגלידער פֿון דעם מלוכה-ראַט און באַזונדערס דער ביסקופּ קוטינאַ, אַ זעלטענער אויסנאַם אין דער שוואַרצער מחנה פֿון די קלעריקאַלן. דעם קיניגס פֿלאַן האָבן אונטערגעהאַלטן אַנדערע (צווישן זײ, זאָגט מען, איז געווען דער געשמדטער לײַבדאַקטאָר אַנטאַניאַ, וואָס האָט פֿריער געהייסן לוי בן שם-טובֿ). האָט דער קיניג אַרויסגעגעבן אַ באַפֿעל, אַז מען זאָל בײַ די ייִדישע עלטערן צונעמען די קינדער, ייִנגלעך און מיידלעך, אין עלטער פֿון 4 ביז 20 יאָר, און אָפּשמדן זײ אין די פּאַסכע-טעג פֿון יאָר 1497. ווען די יידן אין לײַסאַבאַן, עוואָראַ און אַנדערע ערטער זײַנען וועגן דעם געוואָר געוואָרן, האָבן זײ באַלד גענומען זיך גרייטן אין וועג אַרײַן, כּדי אַוועקצופֿאַרן פֿון פֿאַרטוגאַל נאָך פֿאַר פּאַסכע. נאָך דער קיניג פֿון זײַן זײַט האָט זיך אויך געאַיילט, און דער געפֿלאַנטער פֿאַרברעך איז אָפּגעטאַן געוואָרן (19טן מאַרץ). עס האָבן זיך אָפּגעשפּילט מאַוּימדיקע סצענעס. מען האָט אַרויסגעריסן קינדער פֿון די אַרעמס פֿון פֿאַטער און מוטער און געשלעפט זײ אין קירך אַרײַן. „איך האָב געזען, - דערצײלט דער ביסקופּ קוטינאַ, - ווי מען האָט געשלעפט פֿאַר די האַר צום טויפֿבעקן, ווי אַ פֿאַטער, צעשמע-טערט פֿון צער האָט באַלײטנדיק דעם זון פּראָטעסטירט און גערופֿן גאָט פֿאַר אַן עדות, אַז זײ ווילן שטאַרבן צוזאַמען אין משהס רעליגיע. איך האָב געזען נאָך אַ סך זאַכן, וואָס מען האָט צעטאַן איבער זײ, ניט אויסצודריקן ווי שרעקלעך“. אייניקע עלטערן האָבן דערהרגעט די קינדער און זיך אַליין אָדער פֿלעגן זיך אַרײַנוואַרפֿן צוזאַמען מיט זײ אין ים אַרײַן, אַ סך ווידער האָבן ניט געקאַנט אַריבערטראַגן דעם געדאַנק וועגן צעשיידן זיך מיט די אָפּגעשמדטע קינדער און האָבן אַליין זיך געשמדט צוליב זײ. די דאָזיקע נײַע אַנוסים, מחמת זײ האָבן מורא געהאַט פֿאַר דער פּויפֿסלעכער אינקוויזיציע, האָבן באַלד געשיקט אַ דעפּוטאַציע קײן רוים צום פּויפּס אַלפּסנדר VI מיט

www.libtool.com.cn

דער בקשה, ער זאל אפהאלטן דעם קיניג פֿון פֿארטוגאל און די אינקוויזיטאָרן פֿון רדיפות קעגן די נייַע משומדים. די פּויפּסלעכע קוריע האָט די דאָזיקע בקשה אויסגעפֿאָלגט – קענטיק אונטער דער ווירקונג פֿון אַ סאַלידער געלט-נתינה. דער קיניג עמאַנועל, וואָס האָט ניט געוואָלט פֿאַרלירן די ייִדן, זאל זיין אָפּילו פֿאַרשטעלטע, האָט גערן מסכים געווען אויף הנחות. אין אַ דעקרט פֿון 30טן מיי 1497 האָט ער געמאַלדן, אַז די „נייע קריסטן“ ווערן אויף 20 יאָר באַפֿרײַט פֿון דער השגחה פֿון דער אינקוויזיציע און טאָרן ניט ווערן געמשפט פֿאַר האַלטן ייִדישקייט בשתיקה, אָבער נאָך דעם ווי דער טערמין וועט אַריבערגיין, וועלן די וואָס מען וועט זיי אויפווייזן, אַז זיי זינען אַרייַנגעפֿאַלן אין פֿעירה, באַשטראַפֿט ווערן מיט קאַנפּליסקירן זייער אייגנס פֿאַר דער קרוין, אַזוי ווי אין שפּאַניע. אַזוי אַרום האָבן די נייַע קנעכט פֿון דער קירך פֿאַקטיש געקראָגן די מיגלעכקייט בשתיקה צו האַלטן ייִדישקייט אין משך פֿון די נאַענטסטע יאָרן. דורך געבן אַזעלכע הנחות די נייַע משומדים האָט דער קיניג געהאַפֿט צוצוצען צו דער קירך נייַע נשמות צווישן די ייִדישע מאַסן, וואָס האָבן זיך געגרייט צום אויסוואַנדערן.

האַרבסט 1497 איז אַנגעשטאַנען דער לעצטער טערמין אויסצוואַנגען דערן פֿאַר די עמיגראַנטן וואָס זינען פֿאַרבליבן ייִדן. אין דעם האַוון פֿון לייטאַבאַן האָבן זיך צונויפֿגעקליבן אַ צוואַנציק טויזנט מענטשן, וואָס האָבן געוואָלט וואָס גיכער פֿאַרלאָזן דעם מקום=מקלט וואָס איז געוואָרן פֿאַר זיי אַ פּאַסטקע. נאָר מען האָט אַלץ אָפּגעשלעפט דאָס אַרויפֿוועצן די עמיגראַנטן אויף די שיפֿן און פֿאַרהאַלטן זיי, ביז עס איז אַריבער דער לעצטער טערמין (אַקטאַבער), און דעמאָלט האָט מען זיי געמאַלדן, אַז היות ווי זיי זינען ניט אַוועקגעפֿאַרן צום טערמין, גייען זיי אַריבער אין רשות פֿון קיניג, וואָס האָט די מאַכט צו טון מיט זיי וואָס ער וויל. האָט מען אַלע עמיגראַנטן אַרייַנגעזעצט אין אַ גרויסן פּאַלאַץ און געשיקט אַהין אַלע טאַג מיסיאָנערן, וואָס האָבן זיי צוגערעדט צו שמדן זיך; די וואָס האָבן זיך אָפּגעזאָגט האָט מען ניט געגעבן צו עסן און צו טרינקען. ווען אָט די אַלע מיטלען און גענג האָבן ניט געהאַלפֿן, האָט מען געהייסן שלעפֿן די אַיינגעשפּאַרטע אין קירך אַריין איבער געוואַלד. זעלנערס האָבן זיי געשלעפט מיט שטריק אָדער פֿאַר די האָר און פֿאַר די בערד. אַ סך האָבן זיך אַרויסגעריסן פֿון די הענט פֿון די פּיניקער, פֿלעגן אַרייַנשפּרינגען אין ברונעמער אָדער אַראָפּשפּרינגען פֿון די דעכער פֿון הייזער, אַנדערע פֿלעגן מיט אַ פּיוון לעסטערן קריסטוסן און די קירכלעכע הייליקטימער, בכדי צו צערייצן די רוצחים, אַז זיי זאלן וואָס גיכער זיי דערהרגען. אָבער מען האָט די זעלנערס אַנגעזאָגט, אַז מען זאל ניט קוקן אויף די גאַט-לעסטערונגען פֿון די ייִדן, און דעמאָלט – זאָגט דער ייִדישער כראָניסט, – האָבן די געפּיניקטע דערזען, אַז אָפּילו דער וועג צום

טויט איז פֿאַר זיי פֿאַרמאַכט". אין אַזאַ מצבֿ האָבן אַ סך לפנים וועגן אָנגע-
 נומען קריסטנטום; צווישן זיי זײַנען געווען מענטשן, וואָס זײַנען שפּעטער
 געוואָרן באַרימטע רבנים אין די לענדער, וואָס עס האָט זיי אָפּגעגליקט צו
 אַנטלױפֿן אַהין. דער דערמאָנטער דעקרעט פֿון 30טן מיי וועגן באַפֿרײַען די נייע
 משומדים פֿון דער השגחה פֿון דער אינקוויזיציע האָט געגעבן דער גרופּע
 פֿון די נייע אַנוסים די מיגלעכקייט זיך צו האַלטן ביז צו בעסערע צײַטן.
 דערווײַל האָבן די ווילדע אָנפֿאַלן פֿון דער קאַטאָלישער רציחה אין
 פֿאַרטוגאַל גענומען שטילער ווערן. אַז דער קיניג עמאַנועל האָט אײַנגעזען,
 אַז אָפּשמדן אַלע יידן איז איבער זײַנען פּוּחֹת, האָט ער זיי דערלױבט אַוועק-
 צופֿאַרן. דער דאָזיקער אַוועקפֿאַר האָט געדויערט אין משך פֿון גאַנצן יאָר
 1498. אַזוי אַרום האָט אויך פֿאַרטוגאַל פֿאַרענטפֿערט איר, „יידישע פֿראַגע“,
 אַזוי ווי שפּאַניע. אָבער דורכן איבער געוואַלד אָפּשמדן אַ סך טויזנטער יידן
 האָט זי געשאַפֿן בײַ זיך די „מאַראַנישע פֿראַגע“, וואָס אויף צו פֿאַרענטפֿערן
 זי וועלן נאָך צוויי יאָרהונדערטער האַרעווען אינקוויזיטאָרן אין דער פֿיניצטער
 פֿון די תּפֿיסה-קעלערן און בײַ די פֿלאַקערנדיקע שײַטער-הויפּנס פֿון דעם
 אויטאָ-דאָ-פֿע.

די צרות פֿון די פֿאַרטריבענע האָבן זיך ניט געענדיקט אויך מחוץ די
 גרענעצן פֿון פֿאַרטוגאַל. פֿאַר צענדלינגער טויזנטער מענטשן איז ניט געווען
 גרינג צו געפֿינען אַ מקום-מנוחה. גאַנצע חדשים זײַנען די וואַגלערס אַרומ-
 געשווומען איבער די ימים צווישן די האַוונס פֿון שפּאַניע, פֿאַרטוגאַל, אַפֿריקע,
 איטאַליע און טערקײַ ניט ווינציק זײַנען אומגעקומען אונטער וועגס פֿון
 הונגער, דחקות און קרענק; אײַניקע שיפֿן האָבן פֿאַרכאַפט ים-רויבערס, וואָס
 האָבן גענומען געפֿאַנגען די פּאַסאַזשירן און פֿאַרקויפֿט זיי פֿאַר שקלאָוון. ווען
 די עמיגראַנטן זײַנען שוין אַראָפּגעגאַנגען וווּ עס איז אויף דער יבשה, האָבן
 זיי אויך ניט שטענדיק געקאַנט זיך אײַנלעבן אין נײַעם לאַנד; ניט זעלטן
 האָט מען זיי געטריבן ווייטער אָדער שטאַרק צוגעדריקט, אַזוי אַז זיי זײַנען
 געווען געצוואונגען צו זוכן זיך אַ נײַעם מקום-מקלט. אַזוי איז געווען אין
 עטלעכע האַוונטשטעט פֿון איטאַליע, אין טוניס און אַלזשיר. אַ מקום-מנוחה
 מיט אַן אמת האָבן די פֿאַרטריבענע געפֿונען נאָר אין טערקײַ, וואָס האָט זיך
 קורץ פֿאַר דעם געהאַט אײַנגעפֿעסטיקט אויף די חורבֿות פֿון ביזאַנץ.

אין דעם זעלביקן יאָר 1498 האָבן די יידישע פֿאַרטריבענע פֿון שפּאַניע
 געמוזט נאָך פֿאַרלאָזן זייער דערווײַליקן מקום-מקלט אין נאַוואַרע. אין דעם
 דאָזיקן קײַניעם קיניגרייך זײַנען אין יאָר 1492 אַוועק פֿאַרטריבענע פֿון דער
 שכנישער אַראַגאָניע, דער עיקר פֿון סאַראַגאָסע. דער קיניג פֿון נאַוואַרע
 איז געווען נוטה אַרײַנצולאָזן די אויטוואַנדערער, נאָר די מאַגיסטראַטן פֿון
 די שטעט טודעלאַ און טאַפֿאַלאַ האָבן זיך צונויפֿגעערדט ניט אַרײַנצולאָזן

קיין ייִדן. און אין גיכן, ווען דער קיניג פֿעריינאָנד האָט פֿאַראייניקט
 נאַוואַרע מיט זײַנע מדינות, האָט ער אַרויסגעשטעלט די פֿאָדערונג, אַז מען
 זאָל אַרויסזעצן די פֿאַרטריבענע וואָס זײַנען געווען אַרײַנגעקומען אַהין. דער
 נאַוואַרער וואָסאַל איז געווען געצווונגען זיך אונטערצוגעבן, און מען האָט
 ייִדן געשטעלט די ברירה: אַוועקצוגיין פֿון לאַנד אָדער זיך צו שמדן. אַ סך
 האָבן מחמת יאוש זיך געשמדט און דורך דעם אַוועקגעלייגט דעם גרונטשטיין
 פֿאַר אַ קאַלאָניע פֿון מאַראַנען אין נאַוואַרע (אין טודעלאַ זײַנען נאָך אין
 16טן י"ה געווען אַ סך נײַע קריסטן). די איבעריקע האָבן גענומען זייער
 וואַנדערשטעקן און געלאָזט זיך גיין ווייטער.

V ק א פ י ט ל

יידן אין איטאליע אין XIV און XV יאָרהונדערט

§ 58. די רוימישע קהילה (14טער - 15טער י"ה)

זינט דעם 14טן י"ה ווערט איטאליע אַ לאַנד פֿון אימיגראַציע פֿאַר דער גערודפֿטער דײַטשפּאַרע. אַלע גורות פֿון יענער תקופֿה האָבן אָנגעטריבן אַ גרעסערע אָדער קלענערע גרופּע וואָגלערס צו די איטאַליענישע ברעגעס. אַהין זײַנען געקומען פֿראַנצײזישע פֿאַרטרעבענע פֿון די יאָרן 1306 און 1394, אײניקע פֿליטים פֿון דײַטשלאַנד נאָך די פּורעניות פֿון דעם שוואַרצן טױט, די צײַטוויײליקע פֿאַרטרעבענע פֿון עסטרייך 1421 און צו לעצט אַ טײל פֿון די שפּאַנישע פֿאַרטרעבענע. ניט שטענדיק האָבן די אײנוואַנדערערס דאָ געפֿונען פֿולע רױ, אָבער אין דעם אַלטן ייִשובֿ פֿון דער מערבֿדיקער דײַטשפּאַרע, וווּ עס האָט אין דער נאַכט פֿון שפּעטן מיטל-עלטער אױפֿגעשײנט דאָס לײכט פֿון דעם רענעסאַנס, האָט זיך נאָך געהאַט אײַנגעהאַלטן די *pax romana*, דער „רוימישער שלום“ אין דער אײנגאַרטיקער געשטאַלט, וואָס עס האָבן אײַנגעשטעלט די צעזאַרן פֿון דער קירך, און דאָס האָט געוויינטלעך געראַטעוועט יידן פֿון גרויסע קאַטאַסטראַפֿעס, הגם ניט פֿון טאַגטעגלעכן דרוק. די פּױפּס-לעכע רױם האָט ווי פֿרײער „טאַלעריט“ די אַלטע ייִדישע קאַלאָניע אױפֿן ברעג פֿון טיבער און האָט אָפּגעהיט פֿון די עקסצעסן פֿון המון דאָס דאָזיקע בראַכשטיק פֿון אײביקן פֿאַלק אין דער „אײביקער שטאַט“. די שטאַטישע רעפּובליקן און די קלײנע פֿירשטנטומער פֿון אײבער- און מיטל-איטאַליע האָבן אַרויסגעוויזן טאַלעראַנגן לגבי יידן, נאָר ווי ווייט עס איז געלעגן אין זײערע עקאָנאָמישע אײנטערעסן, און די דרומדיקע קײניגרייכן נעאַפּאַל און סיציליע האָבן געלאָזט בײַ זיך זײַן ייִדישע קהילות ביז דעם שפּאַנישן גירוש, און דערנאָך האָבן יידן געמוזט אַוועק פֿון די איטאַליענישע מדינות, וואָס האָבן זיך געפֿונען אונטער דער ממשלה פֿון שפּאַניע.

אומבאַשטימט איז געווען דער מצבֿ פֿון דער ייִדישער קהילה אין 14טן י"ה, בעת רױם איז געבליבן אָן אַ קאַפּ. בעת די פּױפּסן זײַנען אַוועק אין דעם „גלות בבֿל“ פֿון אַױניאַן (1308-1378). אין גאַנץ איטאַליע איז דער

www.libtool.com.cn

מצב געווען אומבאשטימט און שאקלדיק אין יענער עפאכע פֿון פֿרייען רענעסאָנס, וואָס האָט געפֿאָרט פֿרייהייט מיט טיראָניע, דעמאָקראַטיע מיט אָליגאַרכיע, רעפּובליקאַנישע שטרענגקייט מיט אַנאַרכיע, אין דער עפֿאָכע פֿון פֿאַלקסטריבונען און פֿאַרקויפֿלעכע קאָנדאָטייערן, אין דעם דור פֿון דאַנטע, קאָלאָ די-ריענצי און מאַלאַטעסטאַ.

נאָך דעם ווי דעם פּויפּס' רעזידענץ איז געוואָרן אַריבערגעטראַגן קיין אַוויניאָן, האָבן אין רוים אַ צייט לאַנג געקעמפֿט צווישן זיך פֿאַר דער מאַכט די וועלפֿן און די גיבעלינען, די אָנהענגער פֿון דעם דייטשן קיסר און פֿון פּויפּס, די פֿאַרטיי פֿון דעם נעאַפּאָליטאַנישן קיניג ראָבער אַנזשוו, די אַריס-טאַקראַטן פֿון די משפּחות קאָלאָנאַ און אָרסיני און די פֿאַרשטייערס פֿון דער בורזשואַזער דעמאָקראַטיע. וועדליג די מטושטשע ידיעות פֿון דער ייִדישער כראָניק, איז איבער דער רוימישער קהילה געהאַנגען עפעס אַ סכּנה אין יאָר 1321, ווען אין פֿאַנאַקרינך האָבן די ייִדן געליטן פֿון דער „גורת המצורעים". 1 פֿון דער פֿילמאַכטיקייט אין רוים האָט די ייִדישע קהילה געליטן קודם-פֿל מאַטעריעל, מחמת מען האָט געמוזט צאָלן צינז צו עטלעכע הערשערס, אַ מאָל נאָר הערשערס לויטן נאָמען. ווען דער דייטשער קיסר לודוויג דער זייער האָט זיך געקריינט אין רוים און האָט אַרויפֿגעלייגט אויף דער שטאָט אַן עקסטערע שטייער פֿון 30.000 גילדענע גולדענס, האָבן די ייִדן באַצאָלט אַ דריטל פֿון דער סומע, דאָס איבעריקע האָבן אַריינגעטראָגן גלייך אויף גלייך די בירגערשאַפֿט און די גייסטלעכקייט.

ווינציק פֿרייד האָט פֿאַרשאַפֿט די רוימישע ייִדן אויך די קורצלעביקע דעמאָקראַטישע רעגירונג פֿון דעם פֿאַלקסטריבון קאָלאָ די-ריענצי (1347—54). די באַפֿעלקערונג האָט רעשיק באַגריסט זיין נצחון איבער דער אַריסטאָקראַטיע און די רעפּובליקאַנישע פֿרייהייט וואָס ער האָט פֿראַקלאַמירט, אָבער דער טריבון האָט ניט געקאָנט מיט שיינע רעדעס וועגן דער אויפֿלעבונג פֿון דער אַלטער רוים אָפּשאַפֿן דעם ווירטשאַפֿטלעכן חורבן און די צרות פֿון די פֿאַלקסמאַסן. ער האָט געהאַט דעם סוף פֿון אַלע דעמאָגאַגן: דער המון-עם האָט אַראָפּגעוואָרפֿן איר געץ פֿון דעם פּיעדעסטאַל וואָס ער האָט אים אַליין אַרויפֿגעשטעלט אויף אים. צווישן ייִדן זיינען משמעות געווען אָנהענגער פֿון אַט דעם רעוואָלוציאָנער, אַ זון פֿון אַן אַרעמער רוימישער וואַסער-טרעגערין,

1 אַ סונקלע ידיעה אין די כראָניקעס „שבט יהודה" (יד) און „עמק הבכא" (לויט די ייִד פֿון שמואל אושקי) רעדט זעגן דער שוועסטער פֿון איין פּויפּס, וואָס האָט פּיינט געהאַט ייִדן אין האָט פֿאַרלאַנגט פֿון איר ברודער, ער זאל זיי פֿאַרטרייבן פֿון זיינע פּוינות. די סכּנה איז געוואָרן באַזיטיקט דורך דעם, וואָס דעפּוטאַטן פֿון דער רוימישער קהילה האָבן מיט בקשות און ממנות זיך איינגעבעטן ביים פּויפּס אין אַזוינע און זיין שוועסטער האָבן זיי איבערגעבעטן דורך ראָבער דעם קיניג פֿון נעאַפּאָל.

וואָס האָט געווינט ניט ווייט פֿון דער שול. בעת איין באַוואָפֿנטן אַרויסטריט פֿון דער פֿיננטיכער פֿאַרטיי קעגן דעם טריבון, האָט איינער אַ ייִד וואָס איז אים געווען געטרײַ אַ גאַנצן טאָג געקלונגען אין געוואָלדגלעך צו רופֿן דאָס פֿאַלק, עס זאָל קומען צו הילף זײַן אויסדערװײלטן פֿירער. דאָס האָט אָבער ניט געשטערט ריענצין, ווען ער איז נאָכן אַנטװײפֿן געקומען צוריק קײן רוים ווי אַ דיקטאַטאָר, צו באַשווערן מיט רעקװיזיציעס מער פֿון אַלעמען די ייִדן. אַז דער רױמישער המון האָט ריענצין דערהרגעט און האָט לױטן באַפֿעל פֿון די פֿאַטריציער פֿון דער משפּחה קאַלפֿאַנאַ געברענגט זײַן טױטן קערפּער אויף אַ שײטער-הױפֿן, האָט מען ייִדן געצװונגען אונטער-צװײגן האַלץ אין דעם שײטער-הױפֿן. מיר האָבן אָבער ניט קײן ידעוּת וועגן באַזונדערע עקסצעסן קעגן די איטאַליענישע ייִדן אין יענע יאָרן, ווען זייערע ברידער אין דײַטשלאַנד האָט מען גערודפֿט ווי די פֿלומרשט שולדיקע אין דעם „שוואַרצן טױט“ (1348-9), הגם די עפידעמיע איז אַרײַנגעדונגען אויך קײן איטאַליע.

דער צוריקקער פֿון די פּױפּסן קײן רוים נאָך דער אַװײנאַנער געפֿאַנגענשאַפֿט האָט געדאַרפֿט מאַכן אַ סוף צו דער פֿילמאַכטיקייט און צו די צװײשניטן פֿון אַנאַרכיע אין שטאַט, נאָר עס איז פֿאַרביי נאָך אַ האַלבער יאָרהונדערט, אידער עס האָט זיך אײַנגעשטעלט אַ פֿעסטע אָרדענונג. אין דער קירך גופּא האָט זיך אָנגעהויבן די „גרויסע סכּיזמע“ (1378-1417), ווען איטאַליעכער פּױפּס אין רוים האָט געהאַט אַ קעגנפּױפּס אין אַװײנאַן, און אַ מאָל נאָך צװײ קאָנקורענטן, אין פֿראַנקרײך און אין שפּאַניע. די רױמישע פּױפּסן פֿון יענער תקופּה האָבן געװײנטלעך באַשיצט די ייִדישע קהילה, וואָס האָט געהאַט השפּעצהדיקע פֿאַרשטייערס בײַ דער קוריע – ייִדישע דאָקטורײַם. אויף להכעיס די באַװױסטע קאַנגאַנען און די פּױפּסלעכע בולעס האָבן די קריסטן אין רוים און די פּױפּסן גופּא זיך גערן קורירט בײַ פּאַפּולערע ייִדישע דאָקטורײַם. דער רױמישער סענאַט האָט באַפֿרײט פֿון אַלע שטייערן די אײַנ-װײנער פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל טראַנסעווערע, די מעדיקער מאַנועל און זײַן זון אַנדזשעלֵא מיט זייערע משפּחות, דערפֿאַר וואָס זײ „זײַענדיק זייער געשיקט אין זייער פּראָפֿעסיע, טוען אַלע טאָג טובֿות רױמישע בירגער און ברענגען דערמיט גרויס נוצן דער שטאַט“ (1376). שפּעטער האָט דער סענאַט אַרױסגעגעבן בײַדע דאָקטורײַם אַ פֿבֿוד-דיפֿלאַם אויפֿן טיטל רױמישער בירגער. די דאָזיקע פּרױװירעגיאַס האָט באַשטעטיקט דער פּױפּס באַניפֿאַציעס IX (1384-1404), וואָס האָט אַרױסגעגעבן אַנזשעלֵא אַ באַזונדער כתבֿ אויפֿן טיטל „פֿאַמיליע-מעדיקער (familiaris) בײַם רױמישן אַפּאַסטאַלישן שול“ און האָט אים באַפֿרײט פֿון אַלע קאַנגאַנישע באַגרענעצונגען, וואָס זײַנען אײַנגעשטעלט פֿאַר ייִדן. דער פּױפּס, וואָס האָט בײַ זיך געהאַט נאָך איין ייִדישן דאָקטאָר,

שלמה פֿון פּערודזשיאַ, האָט אויך זיך גופא באַפֿרײַט פֿון דעם יאָך פֿון די דאָזיקע קאָנאָנען, וואָס אין אַנדערע ערטער האָבן זײַנע שאַף בהכּנעה זיך אונטערגעגעבן זײַ.

זײַן יורש אינאַקענטיוס VII (1406–1404) האָט באַשטעטיקט די דיפּלאַ-מען אויף רוימישער בירגערשאַפֿט, וואָס דער סענאַט האָט אַרויסגעגעבן דעם באַרימטן „רופּא, פֿיזיקער און דאָקטאָר מעדיצין“ אליהו סאַבאַטאַ און נאָך צוויי ייִדישע מעדיקער. לױט אָט די אַקטן איז לאַ-די וואָס די דאָקטוירים זײַנען באַפֿרײַט געוואָרן פֿון אַלע שטײַערן, נאָר זײ זײַנען אויך פֿטור געווען פֿון צו טראָגן די באַזונדערע ייִדישע הֶלְבֶּשֶׁה; ווי אַ צײַכן פֿון דער בירגער-לעכער גלײַך-באַרעכטיקונג האָט מען זײ דערלױבט אַפֿילו צו טראָגן געווער. אַזוי אַרום האָבן די פֿרײוויילעגירטע דאָקטוירים, ווי אין אַנדערע לענדער די פֿינאַנסיסטן און מוכסִים, געקאָנט אויספֿירן די ראַלע פֿון פֿאַרמיטלערס צווישן דער ייִדישער געזעלשאַפֿט און דער רוימישער קוריע. פֿון דעסט וועגן זײַנען אין דער רעזידענץ פֿון דעם ראַש פֿון דער קירך געוואָרן אָפּגעהיט די אַלעטע צערעמאָניעס, וואָס האָבן סימבאָליזירט דעם נצחון פֿון דער קירך איבער דער סינאַגאָגע, צווישן אַנדערע די צערעמאָניע פֿון אָפּגעבן פֿבֿוד אײַטלעכן נײַעם פּויפּס. בײַ דער קרײַנונג פֿון אינאַקענטיוס VII האָבן די פֿאַרשטייער פֿון דער רוימישער קהילה אונטערגעטראָגן אים אַ ספֿר-תּורה און האָבן אויס-געהערט דעם געוויינטלעכן ענטפֿער: „אײַער תּורה איז גוט, אָבער איר פֿאַרשטייט זי נײַט, וואָרעם דאָס אַלע איז אַוועק און גײַטיק איז נאָר דאָס נײַע, און דערנאָך האָט דער פּויפּס אָפּגעגעבן צוריק די ספֿר-תּורה די דעפּוטאַטן, דורכן לײַגן אַקסל, ווי אַ סימן פֿון ביטול צום אַלטן טעסטאַמענט. אַנדערש האָט געטאָן זײַן יורש גרעגאָר XII (1406–1416): ווען די ייִדישע דעפּוטאַציע האָט אים באַגריסט מיט אַ רײַך אויסגעפּוצער ספֿר-תּורה אין די הענט, זײַנען דעם פּויפּס אַזוי געפֿעלן געוואָרן די גילדענע באַפּוצונגען פֿון דער ספֿר-תּורה, אַז ער האָט געבעטן, מען זאָל זײ אים שענקען. דאָס גילדענע מענטלעך פֿון דער „אַלטער“ תּורה האָט פֿאַרן ראַש פֿון דער קירך נײַט אַזוי שטאַרק פֿאַרלאָרן זײַן ווערט, ווי די תּורה גופּא.

אין גרעגאָר XII טנס צײַט איז די קירכלעכע סכּיזמע דערגאַנגען ביז צו די לעצטע שטאַפּלען פֿון סקאַנדאַל: גלײַכצײַטיק האָבן געהערשט דרײַ פּויפּסן, צווישן זײ בענעדיקט XIII, וואָס איז געוואָרן טרויעריק באַרימט אין דער געשיכטע פֿון די שפּאַנישע ייִדן. דער קאָנצילר אין קאָנסטאַנץ האָט אַראָפּגעזעצט אַלע פּרעטענדענטן און האָט געמאַכט אַ סוף צו דער סכּיזמע דורך אויסקלײַבן מאַרטין V (1417). באַלד האָט מען דערשפּירט, אַז די לײַצעס פֿון דער רעגירונג האָט אַרײַנגענומען אין די הענט אַ מענטש, וואָס איז באַרופֿן אײַנצושטעלן די אײַנהײַט פֿון דער קירך. אין יענער צײַט האָט

זיך ארויסגעוויזן א שטרעבונג צו פֿאַראייניקן די קהילות פֿון מיטל- און אייבער-איטאַליע אונטער דער אָנפֿירונג פֿון דער רוימישער קהילה. אין יאָר 1416 איז פֿאַרגעקומען אין באָלֿאָניע אַ צונויפֿפֿאַר פֿון רבנים און פֿאַר-שטייערס פֿון קהילות אין רוים, פֿעראַרע, באָלֿאָניע און פֿאַדוע און פֿון די פֿראַנצויזן פֿון טאָסקאַנע און ראָמאַניע. דער צונויפֿפֿאַר האָט באַשטעטיקט די פֿאַרשטייערשאַפֿט פֿון דער רוימישער קהילה אין פֿרט פֿון פֿאַרטיידיקן די ייִדישע רעכט פֿאַר דער רוימישער קוריע: עס איז געוואָרן באַשטימט, אַז אַלע קהילות פֿון איטאַליע מוזן צוטראַגן אַ חלק פֿון די הוצאות וואָס זינגען נייטיק צוליב דעם, און ניט אַז די גאַנצע הכבדה זאָל פֿאַרן אויף דער רוימישער קאַלֿאָניע. אין צוויי יאָר אַרום (מאָי 1418) איז פֿאַרגעקומען אַ נייע באַראַטונג פֿון דעלעגאַטן פֿון די קהילות אין דער שטאָט פֿאַרלי (ראָמאַניע). דאָ זינגען געוואָרן אָנגענומען אַ ריי תקנות צו רעגולירן דעם אינעווייניקסטן שטייגער פֿעבן (די וואָלן פֿון די קהילה-וועדים, די צענזור פֿון דעם אויפֿפֿיר אין דעם זינגען, וואָס עס ווערט געאַסרט צו טראַגן אויסגעפּוצטע און טייערע קליידער, צו שפּילן אין קאָרטן און פֿעבן מיט פֿרויען אָן חופּה-וקידושין). נאָר דער הויפט-ענין וואָס איז געוואָרן באַטראַכט איז געווען די פֿראַגע וועגן שיקן אַ דעפּוטאַציע פֿון אַלע איטאַליענישע קהילות צום ניי אויסגעקליבענעם פּויפּס מאַרטין V, בכדי אויסצופּעלן ביי אים די באַשטעטיקונג פֿון די אַלע פּרווירלעגעס און נייע רעכט. אויף צו דעקן די „באַווסטע“ הוצאות אויף אַט דער השתדלות איז אַינגעשטעלט געוואָרן אַ באַזונדער אָפּפּאַר פֿון איט-לעכער קהילה לויט דער צאָל פֿון אירע משפּחות. די דאָזיקע דעפּוטאַציע האָט געהאַט אַ וויכטיקן באַטייט ניט בלויז פֿאַר די איטאַליענישע ייִדן אַליין, נאָר אויך פֿאַר זייערע פֿאַלקסברידער אין אַנדערע לענדער, באַזונדערס אין שפּאַניע, וווּ זיי זינגען נאָך ניט געווען געקומען צו זיך פֿון דעם מיסיאָנע-רישן טעראָר פֿון די קאַטוילישע מאַנאַכן, די מיטהעלפֿערס פֿון דעם אַראַפּ-געזעצטן אַנטיפּויפּס בענעדיקט XIII (§§ 39-40).

אין איטאַליע גופּא האָט זיך דעמאָלט אָנגעהויבן אַ מיסיאָנערישע קאַמ-פּאַניע פֿון די דאָמיניקאַנער, וואָס האָבן מיט זייערע דרשות אָנגערייצט דעם המון אויף ייִדן. אין דעם פֿרט האָט די ייִדישע דעפּוטאַציע געפּוּלעט. נאָך פֿאַרן אַרײַנפֿאַרן קיין רוים האָט מאַרטין V אַרויסגעגעבן אַ בולע (יאָנואַר 1419), וווּ עס איז פֿאַרבאָטן געוואָרן יעטווידער צוואַנג אין ענינים פֿון גלויבן: מען טאָר ניט טשעפּען ייִדן אין זייערע שולן און שמדן זיי איבער געוואָלד, מען טאָר ניט פֿאַרשטערן זייערע ימים-טובֿים, צווינגען זיי צו היטן קריסטלעכע חגאות אָדעו צו טראַגן נייע דערקען-צייכנס אויף די בגדים, חוץ יענע, וואָס זיי זינגען צו זיי צוגעוויינט זינט אַלע צייטן, אָבער אויך דאָ האָבן געמעגט זיין אויסנאַמען: וואַנדער-הענדלערס זינגען געווען פֿטור פֿון צו טראַגן דעם

צייכן דאָרט, ווו עס ברענגט שאָדן זייער האַנדל אין יאָר 1429 האָבן די איטאַליענישע יידן זיך געקלאָגט פֿאַרן פּויפּס אויף די מאָנאַכן די פּריידיקערס, וואָס אין זייערע רעדעס ריידן זיי אַזן דעם פֿאַלק ניט צו האָבן קיין מנע-ומשא מיט יידן, ניט באַדינען זיי און ניט לאָזן זיך פֿון זיי באַדינען, וואָס דאָס ברענגט צו סיכסוכים און צו אַנפֿאַלן אויף יידן. דער פּויפּס האָט אין אַ נײַער בולע פֿאַרבאָטן אָט די אויפֿרייצונגען, נאָר דערבײַ מאַכט ער אַ פֿרומע באַוואָרעניש: „הגם די יידן, וואָס די הייליקע קירך טאַלעירט זיי אין פֿאַרשיידענע טײַלן פֿון דער וועלט ווי אַן עדות אויף ישו קריסטוס, ווילן בעסער בלייבן אין זייער אייגענשאַפֿט און פֿאַרבענדעניש און ווילן ניט פֿאַרשטיין די ווערטער פֿון די נבֿיאים און די סודות פֿון דער הייליקער שריפֿט און זיך באַהעפֿטן מיט דער אויסלייזנדיקער קריסטלעכער אמונה, - פֿון דעסט וועגן קאַנען מיר זיי ניט אַפּזאָגן אונדזער קריסטלעכע לייטזעליקייט, ווען זיי בעטן בײַ אונדז הייליך אין זייער נויט...“ די דאָזיקע „קריסטלעכע לייטזעליקייט“ פֿון די פּויפּס האָט געקאָסט די יידן אַ סך געלט, וואָס פֿלעגט אונטערגעטראַגן ווערן דער רוימישער קוריע איטלעכס מאָל, ווען מען האָט געדאַרפֿט זיך משתדל זײַן וועגן אַרויסגעבן אַ נײַע שוצבולע. מאָרטין V איז ניט געווען באַזונדערס שטאַנדהאַפֿטיק אין דעם ענין באַשיצן יידן. אַן ענלעכע בולע קעגן די העצערניען פֿון די מאָנאַכן, וואָס דער פּויפּס האָט אַרויסגעגעבן פֿריער (1422) לויט דער בקשה פֿון די דייטשע און ביימישע יידן, האָט ער אַפּגעשאַפֿט לויט דער בקשה פֿון דער אַרטיקער גייסטלעכקייט, וואָס האָט אין יענער צײַט געראַטעוועט דעם „אַפּאָסטאָלישן שטול“ פֿון די הוסיטן.

אויף די באַציונגען פֿון די ווייטערדיקע פּויפּסן צו יידן האָבן זיך אַפּגעשפּיגלט די פּאָליטישע געשעענישן פֿון יענער תקופֿה. אייגעניוס IV (1431-47), וואָס האָט פֿון וועגן אינעווייניקסטע רייסערניען געווינט על־פּי־רוֹב מחוץ רוים, איז געגאַנגען צו ערשט אין די פֿוסטריט פֿון זײַן פֿאַרגייער און האָט אַרויסגעגעבן אַ בולע צו שיצן די יידן קעגן די „פּריידיקער“ די העצערס, נאָר אונטער דער השפּעה פֿון די שפּאַנישע קלעריקאַלן, וואָס האָבן געוואָלט דורכפֿירן זייערס אויפֿן באַזעלער קאַנציעל, האָט ער אין יאָר 1442 אַרויסגעגעבן יענע יידנפֿינדלעכע בולע, וואָס האָט אַרויסגערופֿן אַ גרויסע בהלה אין שפּאַניע (S 51). דער פּויפּס האָט געשטרעבט אויסצוברייטערן די גילטיקייט פֿון דער דאָזיקער בולע אויף די איטאַליענישע יידן, - אַזוי אַרום האָט ער געוואָלט אַסרן זײַנע קריסטלעכע צאָן-קדשים דאָס וואָס ער האָט מתיר געווען זיך - צו קורירן זיך בײַ ייִדישע דאָקטוירים (קורן פֿאַר דעם האָט אייגעניוס IV באַשטימט פֿאַר זײַן לייב-מעדיקער דעם אויבן דערמאַנטן דאָקטאָר אַליהו סאַבאַטאַ). עס איז געהאַנגען אַ ספּנה איבער יידן, אַז מען

זאל זיי באגרענעצן אין האַנדל און מלאכה און אפילו אין גיטטיקן לעבן, עס איז געווען אַ פלאַן זיי צו פאַרבאָטן צו לערנען אין זייערע שולן זייער רעליגיעזע ליטעראַטור, חוץ דעם חומש. אָט די סכנה איז אָפגעווענדט געוואָרן אויפֿן געוויינטלעכן שטייגער: עס זינען זיך צונויפגעפּאָרן די פּאָר-שטייערס פֿון די קהילות (אין טיוואָלי און ראַווענע), האָבן צונויפגעקליבן אַ היפשע סומע געלט און האָבן ווייכער געמאַכט די קירכלעכע אַדונים. צווישן דער פּויפּטלעכער קוריע און דער ייִדישער קהילה אין רוים איז געשלאָסן געוואָרן אַ שריפּטלעכער אָפּמאַך (1443), וואָס לויט אים ווערט די ייִדן געגעבן די פּריִערדיקע רעכט, בתנאי אז זיי זאָלן באַצאָלן אַ הוספה שטייער פֿאַר טאַלעראַנץ אַ סכום פֿון 1130 גולדן אַ יאָר. דער באַוויסטער דאָקטאָר און משורר משה באַריאטי איז געשיקט געוואָרן אין פּאַרשיידענע שטעט פֿון איטאַליע ווי אַ מורשה צוצוציען די אַנדערע קהילות, זיי זאָלן אויך צאָלן אָט דעם שטייער, וואָס די רוימישע קהילה אַליין איז ניט געווען בכוח צו טראָגן אים.

דער יורש פֿון אייגעניוס IV איז געווען יענער פּויפּס ניקאָלאָס V (1447-55), וואָס מיט זיין ברכה איז דאָס דער פּאַנאַטיקער קאַפיסטראַנאַ געפּאָרן קיין דייטשלאַנד, וווּ ער האָט אַנטוויקלט אַ ווילדע ייִדנפֿינדלעכע אַגיטאַציע (8 47). דער דאָזיקער פּראַנציסקאַנער מיטן איינזענעם ווילן האָט געהאַט אַ גרויסע השפּעה אויף ניקאָלאָס V, וואָס איז געווען אַ געלערנטער טעאָלאָג און ניט קיין שלעכטער מענטש. דערפֿאַר טאַקע האָט זיך גע-ביטן די באַצוינג פֿון דעם פּויפּס צו ייִדן. פּאַראַן זינע בולעס, וווּ ער האַלט זיך פֿאַר אַ ליבעראַלער פּאָליטיק, און פּאַראַן אַנדערע, וווּ ער פּאָדערט דווקא, אז עס זאָלן אָפּגעהיט ווערן די אַלטע קאַנאָנען, און דערלויבט מאַנאַכן פּראַפּאָגאַנדיסטן פֿון פּאַרשיידענע אָרדנס צו טעראַריזירן ייִדן דורך דעם „פּרעדיקט“ פֿון קריסטנטום. דער פּויפּס האָט אַגבֿ פּאַרמאַגט גענוג שלכ־הישר אויף אָפּצויוואַרפֿן איינעם אַ ווילדן פּראַיעקט: מען זאָל אויסבויען אַ גרויסע שיף און אַרויספֿירן אויף אים אַלע רוימישע ייִדן אין ערגעץ אַ לאַנד מעבֿר לים. סימנים פֿון פּאַרשיידענע השפּעות, בקשות און פֿון אונטערקויפֿן די רוימישע קוריע זינען צו זען אין דער טעטיקייט פֿון אַלע פּויפּסן פֿון יענער צייט. געוויינטלעך פֿלעגן שטרענגע בולעס און קאַנפֿירמאַציעס פֿון די החלטות פֿון די קירכלעכע סינאָדן אַרויסגעגעבן ווערן, ווייל דאָס האָט פּאָר-מאַל פּאַרלאַנגט דער חובֿ פֿון דעם ראַש פֿון דער קירך, און לויט די בקשות פֿון די ייִדישע קהילות פֿלעגן ווערן אַרויסגעגעבן הנחה-כתבֿים, וואָס האָבן געשטימט מיט די פּאָדערונגען פֿון לעבן, דערביי פֿלעגן אַזעלכע הנחות אַרויסגעגעבן ווערן אין איטאַליע מיט מער חשק, ווי אין אַנדערע רענדער.

אזא צווייזיטיקע פאליטיק האָט געפֿירט אויך דער פּויפּס סיקסטוס IV. פֿערדינאָנדן און איזאבעלאָן גיט ער זיין הסכמה איינצופֿירן אַ באַזונדער אינקוויזיציע קעגן די מאַראַנען אין שפּאַניע, און אין דער זעלביקער צייט האָרט ער אויס מיט לייטזעליקייט די טענות פֿון די מאַראַנען קעגן אָט דעם „הייליקן מוסד“ און פּראָטעסטירט קעגן זיין האַרטער מוטווייליקייט (§ 55). די שפּאַנישע מאַראַנען, וואָס זיינען געלאָפֿן פֿון די שרעקנס פֿון דער איינ-קוויזיציע קיין רוים, האָבן דאָ געפֿונען אַ מקום-מקלט. אָבער די אַרטיקע ייִדישע קהילה איז געוואָרן אומרויק, מחמת די שכנות פֿון די „אומלעגאלע“ ברידער האָט געקאָנט ווערן פֿאַר ייִדן אַ ספּנה. דער ווייטערדיקער פּויפּס אינאָקענטיוס VIII (1484—92) האָט שוין אָנגענומען מיטלען קעגן די „באהאַל-טענע ייִדן“: צוויי קאַרדינאַלן איז אויפֿגעגעבן געוואָרן צו האָבן אַ השגחה איבער זייער אויפֿפֿיר, און אין יאָר 1487 האָט די אינקוויזיציע אין רוים אַרעסטירט אַכט מאַראַנען און אַרענגעזעצט זיי אין תּפֿיסה.

§ 59. די קהילות פֿון אייבער- און מיטל-איטאַליע

(14טער—15טער י"ה)

דער רעליגיעזער מאַטיוו און די באַציונגען צו ייִדן, וואָס אין דער הויפטשטאָט פֿון קריסטנטום איז ער אַ נאַטירלעכער, איז געווען נאָר אַ גוטער תּירוץ פֿאַר די עקאָנאָמישע מאַטיוו אין די האַנדלשטעט פֿון אייבער- און מיטל-איטאַליע, וווּ עס האָבן זיך צונויפֿגעשטויסן די אינטערעסן פֿון דער ייִדישער און דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג. צעברעקט אויף אַ סך שטאָט-טישע רעפּובליקן און הערצאָגטימער, האָט איטאַליע ניט געהאַט קיין איינ-הייטלעכן רעגלאַמענט פֿאַר ייִדן, און די באַציונגען צו זיי זיינען געווען פֿאַרשיידן, געווענדט אָן דעם גראַד פֿון זייער קאָנקורענץ מיט די קריסטן אין דעם ברייט צעצווייגטן סחורה- און געלט-האַנדל.

פֿון די צוויי קאָנקורירנדיקע איטאַליענישע רעפּובליקן, וואָס זיינען געוואָרן צענטערס פֿון דעם ים-האַנדל, איז פֿאַר ייִדן געווען אָפֿן נאָר ווענעציע. אין גענוע האָט מען ייִדן דעמאָלט ניט געלאָזט וווינען, און די אַכזריות פֿון דער מאַכט איז דערגאַנגען אזוי ווייט, אַז אין יאָר 1492 האָט זי ניט אַרענגעלאָזט אין שטאָט אַ גרופּע פֿאַרטריבענע פֿון שפּאַניע, וואָס זיינען ווינטערצייט אָנגעקומען אין האַוון פֿון גענוע. ווענעציע, וואָס איז געוואָרן די קיסרינע פֿון די ימים נאָך אין דער עפֿאַכע פֿון די קרייצצוגן, האָט אין 13טן י"ה צובאַקומען נאָך אַ טייל פֿון דער ביזאַנטישער טעריטאָריע: דעם אינזל קרעטע אָדער קאַנדיע און אייניקע אַנדערע וויספעס פֿון דעם עגעישן ים, און מחמת דעם האָט זי געקראָגן אַ פֿעסטן שטיצפּונקט אויף די

באַקאַנען, אין דעם צענטער פֿון דעם לעוואַנטלישן אַרעאָל, גאַנץ אַ קאַמף פֿון הונדערט יאָר מיט איר קאָנקורענטין גענוע האָט די ווענעציאַנישע רעפּובליק פֿאַרברייטערט איר טעריטאָריע אויך אין איטאַליע גופּא. זינט דעם אָנהייב 15טן י"ה זיינען אַרײַן אין באַשטאַנד פֿון דער רעפּובליק פּאַדוּע, וועראָנע, ברעשיאַ און אייניקע אַנדערע שטעט פֿון אייבער-איטאַליע, וווּ עס האָבן זיך געפֿונען גרעסערע ייִדישע קהילות. צו ערשט האָבן ייִדן אין ווענעציע זיך פֿאַרנומען ניט נאָר מיט קרעדיט-אַפּעראַציעס, נײַערט אויך מיט סחורות-האַנדל, דער עיקר אין פּרט פֿון עקספּאָרט. פֿאַר אָט דעם רעכט צו האַנדלען האָבן זיי, לויט דעם דעקרעט פֿון סענאַט פֿון יאָר 1290, געמוזט צאָלן אַ באַזונדער אָפּצאָל אין באַטרעף פֿון פֿינף פּראָצענט פֿון דעם ווערט פֿון די אַרויסגעפֿירטע און אַרײַנגעפֿירטע סחורות. נאָר וואָס מער עס איז געוואָקסן די צאָל ייִדן אין ווענעדיג, אַלץ שטאַרקער איז געוואָרן בײַ די קריסטלעכע סוחרים די שרעק פֿאַר זייער האַנדלס-קאָנקורענץ, און זיי האָבן זיך געפֿליסעט אָפּצושטופּן זיי אין געביט פֿון געלטהאַנדל. בכלל האָט אין איטאַליע דאָס אַנטלײַען געלט אויף פּראָצענט זיך ניט גערעכנט פֿאַר אַ מחיה בזויה: הלוואה-קאַסעס אָדער „בענק“ האָבן עקסיסטירט אין אַלע האַנדלשטעט, און געהאַלטן האָבן זיי קריסטן, וואָס האָבן זינט קדמונים אונטערן נאָמען „קאַמבאַרדער“ זיך פֿאַרנומען מיט קרעדיט-אַפּעראַציעס אין אַנדערע לענדער פֿון אייראָפּע. נאָר די נויט אין קאָמערציעלן און פּריוואַטן קרעדיט איז געווען אַזוי גרויס, אַז עס איז נאָך געבליבן אַ ברייט פֿעלד פֿאַר דער טעטיקייט פֿון די ייִדישע „בענק“. פֿאַר אַ געוויסן טײַל פֿון דער קריסטלעכער כער בירגערשאַפֿט, וואָס האָט געהאַט אין זינען דעם קאַנאָנישן איסור, איז געווען פּריקער צו האַנדלען אָפּן מיט געלט אָדער אַנצוקומען צו קריסטלעכע וואַכערניקעס, און דערפֿאַר פֿלעגט זי זיך ווענדן צו ייִדן; טײַל מאָל פֿלעגן קריסטלעכע קאַפיטאַליסטן געבן געלט אויף פּראָצענט זורך ייִדישע לײַקאַסעס. די רעגירונג פֿון דער רעפּובליק און די מאַגיסטראַטן פֿון די שטעט האָבן רעגולירט די טעטיקייט פֿון די בענק און האָבן אַנגעשטעלט אַ מאָס פֿון צינזן וואָס מען האָט ניט געטאַרט אַריבערשטייגן; דער פּראָצענט איז געווען נידעריקער פֿאַר הלוואות אויף משפּנות און העכער פֿאַר הלוואות אויף אַ וועקסל. ייִדן פֿלעגט מען דערלויבן אַרויסצוגעבן הלוואות נאָר אויף משפּנות.

נאָר די ברייטע פֿינאַנציעלע טעטיקייט פֿון ייִדן אין דער ווענעציאַנישער רעפּובליק האָט ניט געשטימט מיט זייער נידעריקן רעכטלעכן מצב. די רעפּובליק וואָס איז געווען דורכגעדרונגען מיט מערקאַנטיליזם האָט ניט געהאַט קיין צוטרוי צום פֿרעמדן קאָנקורירנדיקן האַנדלשטאַנד, און האָט

דעריבער געהאָלטן די יידן שטענדיק אין אַ מצבֿ פֿון קאָלאָניסטן, פֿון צייט-
 ווייליקע איינזעצונגען, וואָס מען לאָזט זיי אַרײַן, ווען דאָס איז נייטיק, און
 וואָס קענען אין יעדער רגע ווערן אַרויסגעשיקט. מיט די יידישע קהילות
 אָדער קאָלאָניעס פֿלעגט ווערן געשלאָסן אַ „קאָנדיטאָר“, ד"ה אַן אָפּמאַך, וואָס
 לויט אים האָט דער ווענעציאַנישער סענאַט געגעבן זיי דאָס רעכט צו ווײַנען
 און צו פֿאַרנעמען זיך מיט דערלויבטע פרנסות אין משך פֿון אַ באַשטימטער
 צײַט, על-פּי-רובֿ אַ קורצער, פֿון פֿינף ביז צען יאָר, מיט דעם תנאי אַז נאָכן
 אָפּלויף פֿון דער צײַט זאָל דער אָפּמאַך ווערן באַנײַט אויף די זעלביקע
 תנאים אָדער מיט פֿאַרשיידענע שינויים. אין יאָר 1385 האָט דער סענאַט
 געשלאָסן אַן אָפּמאַך מיט די יידן, וואָס האָבן געווינט אין דער פֿאַרשטאַט
 פֿון ווענעציע מעסטרע, און דערלויבט זיי צו האַנדלען אין שטאָט גופּא,
 בתנאי זיי זאָלן באַצאָלן אַן עקסטערע שטייער פֿון 4000 דוקאַטן חוץ די גע-
 וויינטלעכע שטייערן. אין צען יאָר אַרום האָט דער סענאַט זיך אָפּגעזאָגט
 צו באַנײַען דעם אָפּמאַך, און מאַטיווירט האָט ער דאָס דערמיט, וואָס די יידן
 זײַנען עוֹבֿר אויף די פֿלעיס וועגן קרעדיט-געשעפֿטן, און חוץ דעם פֿאַר-
 ברייטערן זיי זייער סחורות-האַנדל דורך אויספֿאַרקויפֿן די משפּנות פֿון ניט-
 פינקטלעכע בעלי-חובֿות. די יידישע קאָלאָניע האָט געמוזט זיך אומקערן
 צוריק קיין מעסטרע, נאָר איטלעכער ייד האָט געמעגט קומען צו פֿאַרן צוליב
 געשעפֿט אויף צוויי וואָכן אין שטאָט אַרײַן צוליב דעם נוצן פֿון דער אַרטי-
 קער באַפֿעלקערונג. די דאָזיקע באַגרענעצונגען האָט מען אין משך פֿון דער
 צײַט אויפֿגעהערט אָפּצוהיטן, און אַ סך יידן האָבן געווינט שטענדיק אין
 ווענעציע גופּא, מער ניט וואָס דער סענאַט האָט זיי פֿאַרווערט זיך איינצו-
 שאַפֿן נחלאות. קעגן דער יידישער קאָנקורענץ האָט מען געקעמפֿט נאָך אויף
 אַנדערע אופֿנים: די יידן האָט מען געצוונגען צו טראָגן אויף דער ברוסט
 אַ דערקען-צײַכן: צו ערשט אַ רעדעלע פֿון געלן געוואָנט, דער נאָך אַ געלן
 הוט, און שפעטער אַ רויטן הוט. אזוי האָבן די בירגער געקאָנט אונטערשיידן
 די פֿרעמדע פֿון אייגענע. פֿאַררופֿנדיק זיך אויף די קירכלעכע קאָנאַנען האָט
 דער סענאַט פֿאַרבאָטן יידן צו האָבן פֿרײַנדשאַפֿטלעכע אויפֿטראָגן מיט קריסטן,
 בפֿרט מיט פֿרויען, האָט זיי ניט צוגעלאָזט צו עפֿנטלעכע פּאַסטנס און צו
 פֿרײַע פּראָפּעסיס, חוץ דער מעדיצינישער, וואָס איז געווען דערלויבט אין
 רוים אויך. די גוטע קאָטילן פֿון ווענעציע האָבן פֿרימער פֿאַרן פּויפּס ניט
 געוואָלט זײַן.

פֿרייער האָט זיך יידן געלעבט אויף די גריכישע אינדזלען וואָס זײַנען
 געווען פֿאַראייניקט מיט דער ווענעציאַנישער רעפּובליק: קרעטע אָדער קאַנדיע,
 אייביע און קאַרפּו. די אַלטע קהילות אויף קרעטע, אין די שטעט קאַנדיע,
 רעטימאָ און קאַנעאַ, האָבן גענאָסן די פֿריערדיקע אויטאָנאָמיע, דער ווענע-

ציאנישער סענאט האָט מער ניט אויפגעפאָסט אַז זיי זאלן ניט אַרויסגיין פֿון זייערע קוואַרטאַלן. אַ סך ייִדן האָבן זיך דאָ פֿאַרנומען מיט עקספּאָרט, דער עיקר האָבן זיי אַרויסגעשיקט צוקער קיין עסטרייך. מען האָט אָפֿט זיך באַ- קלאָגט אויף ייִדן, אַז זיי האָבן אַרײַנגענומען אין זייערע הענט אַ גרויסן טײַל פֿון די האַנדל־געשעפֿטן, אָבער מען האָט זיי מוחל געווען די דאָזיקע קאַנקאַ- רענץ מיט די אַרטיקע גריכן צוליב יענע נוצן וואָס זיי האָבן געבראַכט דער מלוכה דורך שטענדיקע און עקסטרע שטיצען. דער ווענעציאַנישער סענאָט פֿלעגט אָפֿט מאַר מאַכן בײַ ייִדישע קהילות פֿון קאַנדיע צוואַנג-הלוואות אויף מלוכישע און מיליטערישע באַדערפֿענישן. די גרעסערע קהילות אין קאַנדיע און נעגראָפּאָנטע (אויפֿן אינדזל אייביע) האָבן אונטערגעהאַלטן פֿעבעדיקע פֿאַרבײַנדונגען מיט דער קהילה פֿון רוים און האָבן אַרויסגערוקט אין יענער תקופֿה עטלעכע גרויסע שרייבערס.

אין די אינעווייניקסטע שטעט פֿון איטאַליע האָט די פֿאַרשטאַרקונג פֿון דער מאַכט פֿון ווענעציע ניט געבראַכט די ייִדן קיין גוטס. די שכנה פֿון דער האַנדל־רעפּובליק, די אוניווערסיטעטישע שטאָט פּאַדווע האָט געהאַט אַן אָנזעעוודיקע ייִדישע קהילה זינט דער העלפֿט פֿון 14טן י"ה. די קהילה איז געוואָקסן און האָט זיך געשטאַרקט אונטערן שוץ פֿון רעגירערס פֿון דעם הויז קאַראַראַ. קיין פּאַדווע האָבן זיך אַריבערגעקליבן אַ סך ייִדן פֿון רוים און אַנדערע שטעט. עס זײַנען פֿעבעדיקער געוואָרן דער האַנדל, די אינז- דוסטריע, די קרעדיט-אַפּעראַציעס. נאָר אַז די שטאָט איז אַרונטער אונטער דער ממשלה פֿון דער ווענעציאַנישער רעפּובליק (1405), איז דער מצב פֿון ייִדן געוואָרן פּונקט אַזוי אומזיכער, ווי אין ווענעציע גופּא. פֿון שטענדיקע איינגעזעסענע אַינזוווינער זײַנען ייִדן געוואָרן פֿרעמדע, וואָס פֿעבן צײַטווייליק אויפֿן סמך פֿון אַ באַשטימטער „קאַנדאַטאַ“. אַלע מאַל, ווען מען האָט באַנזט דעם אָפּמאַך, זײַנען געוואָרן העכער די פֿאָדערונגען פֿון דעם סענאָט פֿון דער רעפּובליק פֿאַר „שענקען“ דאָס ווינרעכט: עס זײַנען גרעסער געוואָרן די אָפּצאָלן, עס זײַנען באַגרענעצט געוואָרן די רעכט צו האַנדלען, זיך אַינצו- שאַפֿן נחלאות אַזױ. סיכסוכים זײַנען אַרויסגעקומען באַזונדערס אויפֿן גרונט פֿון געלט-אַפּעראַציעס: די שטאָטישע שררות האָבן גערודפֿט די קרעדיטאַרן פֿאַר נעמען פּראָצענטן איבער דער נאַרמע, פֿאַר פֿאַרקויפֿן ניט אויסגעלייזטע משכנות, וואָס אַ ייִד האָט לויטן אָפּמאַך ניט געטאַרט זיי פֿאַרמאָגן (היזער). נאָר די ייִדן פֿלעגן זיך ניט אונטערגעבן אָן אַ קאַמף. ווען דער מאַגיסטראַט פֿון פּאַדווע האָט איין מאַל פֿאַרלאַנגט פֿון דעם ווענעציאַנישן סענאָט שטראָפֿן פֿאַר „די וואָס זײַנען עובר אויפֿן געזעץ“, און דער סענאָט איז געווען גרייט צו באַפֿרידיקן די דאָזיקע פֿאָדערונג, האָבן די ייִדן געמאַרדן, אַז זיי קאַנען ניט פֿאַרנעמען זיך מיט זייערע געשעפֿטן בײַ אַזעלכע באַגרענעצנדיקע תנאים,

און האָבן פֿאַרמאַכט זייערע לייקאַסעס (1415) דעמאָלט האָט זיך פֿאַר זיי אינגעשטעלט אַ טייל פֿון דער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג; צווישן אַנדערע האָט די פֿאַרוואַלטונג פֿון אַניווערסיטעט דערקלערט, אַז די סטודענטן, וואָס קומען קיין פֿאַדוע פֿון אַלע לענדער פֿון אייראָפּע, קענען זיך ניט באַגיין אָן דער הילף פֿון ייִדן אין האַנדל און קרעדיט. דער מאַגיסטראַט האָט געמוזט נאָכגעבן, נאָר שפּעטער האָבן אַזעלכע סיכסוכים ניט איין מאָל זיך איבער־געחזרט בנים באַנטיען די קאַנדאַטאַ. נאָר אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה איז דער מצבֿ פֿון ייִדן אין פֿאַדוע נאָך ערגער געוואָרן אונטער דער השפּעה פֿון דער ייִדנפֿינדלעכער אַגיטאַציע פֿון די מאַנאַכן די פּריידיקער, וואָס וועגן דעם וועט ווערן דערציילט ווייטער.

אַ סך בעסער ווי די סוחרישע רעפּובליק זיינען זיך באַגאַנגען מיט ייִדן די הערצאָגן פֿון די פֿאַרשיידענע דינאַסטיעס, וואָס זיינען געווען די בעלי־בתים פֿון די שטעט פֿון אייבער־ און מיטל־איטאַליע. די ייִדישע קהילה אין פֿאַרע אַרע האָט דערגרייכט צו אַ בליצושטאַנד אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה אונטערן שוץ פֿון די הערצאָגן פֿון הויז ד'עסטע, וואָס האָבן באַ־זונדערס געזאָרגט מפּוח צוצייען ענערגישע סוחרים אין זייער מדינה און וואָס האָבן חוץ דעם געוואָלט האָבן די הילף פֿון ייִדישע פֿינאַנסיסטן. אין יאָר 1448 האָט דער הערצאָג לעאָנע ד'עסטע געקראָגן פֿון פּויפּס ניקאָלאָס V אַ באַשטעטיקונג אויף זיין אָפּמאַך מיט ייִדן, וואָס לויט אים האָבן ייִדן געמעגט זיך באַזעצן, בויען שולן און פֿאַרנעמען זיך מיט באַנק־אָפּעראַציעס אין פֿאַרע און איר סביבה (מחמת די איינוווינער פֿון יענע ערטער וואָלטן געליטן היזק אין זייער פֿאַרמעגן, ווען מען וואָלט זיי ניט דערלויבט צו אַנטלייען געלט בני ייִדן). צו גלייך האָט דער פּויפּס, לויט די ייִדנס בקשה, פֿאַרבאָטן די פּראָפּאַגאַנדיסטן און די „אינקוויזיטאָרן“ אויפֿצוהעצן דאָס פֿאַלק קעגן ייִדן און שטערן די האַנדלס־געשעפֿטן צווישן ייִדן און קריסטן. דער הערצאָג ערקאַלע 1 האָט געמאָלדן אין אַ דעקרעט פֿון יאָר 1473, אַז ער שאַצט הויך די טעטיקייט פֿון די ייִדישע בענק, וואָס ווערט באַשווערט דורך די קאַנאַ־נישע געזעצן, און האָט צוגעזאָגט די באַנקירן זיין שוץ. בני דער שוואַכער קאַנקורענץ מצד די קריסטן אין פֿאַרע האָט דער האַנדלס־געניוס פֿון די ייִדן געקאַנט זיך ברייטער אַנטוויקלען, און זיי זיינען דאָ אַרויסגעשטאַטן ניט נאָר אין דער ראַלע פֿון באַנקירן, נייַערט אויך פֿון פֿאַבריקאַנטן און סוחרים אין הורט און לאַחדים. דער הערצאָג ערקאַלע האָט גערן אַרײַנגעליאָזט קיין פֿאַרע אַ גרופּע פֿאַרטיבענע פֿון שפּאַניע, וואָס די מערקאַנטיליש־ייִדנפֿינד־לעכע גענוע האָט אַוועקגעטריבן פֿון איר ברעג (1493), און האָט זיי דערלויבט צו פֿאַרנעמען זיך מיט פֿאַרשיידענע געשעפֿטן און פּראָפּעסיעס, ניט אויס־געשאַסן אויך אָפּטייקערײַ און מצדיצין.

פונקט אזוי רויק זינען יידן געזעסן אין דעם הערצאגטום פֿארמע, אונטערן שויך פֿון די ערשטע רעגירערס פֿון דעם הויז ספֿאָרצא. צווישן די תנאים, וואָס דער שטאָטראַט פֿון פֿארמע האָט געשטעלט דעם הערצאָג פֿראַנז טשעסקאָ ספֿאָרצא ביים אונטערגעבן די שטאָט (1449), איז געווען אַ פֿונקט, אַז די רעכט און פֿריווילעגיעס פֿון דער ייִדישער באַפֿעלקערונג טאָרן ניט ווערן גערירט. דער פּויפּס ניקאָלאָוס V האָט באַשטעטיקט אָט דעם אָפּמאַך, פֿונקט ווי אין פֿעראַרע (1451). גאַלעאַצאָ ספֿאָרצא האָט באַפֿרײט די יידן פֿון צו טראָגן דאָס „געלע רעדל“ אויפֿן מלבוש (1466) און האָט געקעמפֿט יקעגן דער ייִדנפֿינדלעכער פּראָפּאַגאַנדע פֿון די מאַנאַכן די פּרעדיקער.

כאַראַקטעריסטיש פֿאַר דער מערקאַנטיילישער איטאַליע פֿון יענער עפֿאַכע איז דער מצבֿ פֿון יידן אין פֿלאָרענץ, דער שטאָט פֿון רייכע קריסטלעכע סוחרים און באַנקירן, וואָס זינען געווען פֿאַראייניקט אין צעכן. דער טייערער קרעדיט פֿון דעם באַנקירן-צעך איז דעם אַרעמען המון-עם געווען ניט צו-טריטלעך, און מען האָט גערופֿן די יידן קיין פֿלאָרענץ, אַז זיי זאָלן אָרגאַניזירן דעם קליינעם וואַלוועלן קרעדיט. אזוי האָט די סיניאָריע פֿון דער פֿלאָרענטינישער רעפּובליק אין יאָר 1430 אַרויסגעגעבן אַ דעקרעט, וואָס האָט דערלויבט איטלעכן יידן זיך צו באַזעצן אין דער שטאָט און צו פֿאַרנעמען זיך מיט אַנטלעיען געלט, בתנאי ער זאָל נעמען ניט מער פֿון 20 פּראָצענט. אין דעקרעט שטייט אזוי פשוט געשריבן: „מיר ווילן אַרײַנפֿירן יידן אין אונדזער שטאָט (Judaeos in civitatem introducere) צוליב דעם, כדי די אַרעמע מענטשן אין פֿלאָרענץ זאָלן ניט אומקומען אונטער דער משא פֿון דעם שווערן צייג, וואָס עס נעמען די וואַכערניקעס“ (פֿון די צעכן). נאָר היות ווי די סיניאָריע האָט פֿאַרט זיך געשראַקן פֿאַר דער האַנדלס-קאַנקורענץ פֿון די יידן, האָט זי זיי באַגרענעצט אין וווינרעכט און אין דעם אויסקלייב פֿון פרנסה. פֿונקט ווי אין ווענעציע, אזוי האָט מען אויך דאָ אַרײַנגעליאַזן יידן וווינען לויט אַ „קאַנדאַטאַ“ אויף אַ באַשטימטער צייט, געוויינטלעך אויף צען יאָר, בכדי אַז ביים באַזייען דעם אָפּמאַך זאָל מען קאָנען שטעלן שווערע תנאים אָדער אין גאַנצן זיי משלח זיין פֿון שטאָט, אויב מען האָט ניט באַדאַרפֿט מער אַנקומען צו זייער הייליך. אזוי האָט די ייִדישע קהילה אין פֿלאָרענץ געלעבט אין שטענדיקער אומזיכערקייט ביז יענער צייט, ווען אין דער רעפּובליק האָט זיך געשטאַרקט די ממשלה פֿון די ליבעראַלע סעניאָרן פֿון הויז מעדי-טשי, די מצעצענטן פֿון דעם איטאַליענישן רענעסאַנס, וואָס זינט דעם 15טן יאה זינען זיי געוואָרן אויך באַשיצערס פֿון די יידן.

די יונגע ייִדישע קהילה פֿון פֿלאָרענץ איז געווען אַ קאָלאָניע, וואָס האָט זיך אָפּגעטיילט פֿון דעם אַלטן ייִדישן צענטער אין פּיזע, דער אַמאָ-ליקער ים-שטאָט פֿון טאָסקאַנע, וואָס ווענעציע האָט ביי איר אָפּגענומען די

הענעמאניע. דאָ איז געווען באַרימט דאָס באַנקהויז פֿון דער משפּחה דאָ פֿיזאַ, וואָס האָט אַרויסגערוקט גרויסע מצענאַטן און פֿילאַנטראָפֿן (יחיאל דאָ-פֿיזאַ א"אנד). צו גלייך מיט באַנקירן און סוחרים האָבן פֿאַרנומען אַן אָנגע-זענעם אָרט אין די דאָזיקע צענטערס פֿון דעם איטאַליענישן רענעסאַנס אויך פֿאַרשטייערס פֿון אינטעליגענטע פּראָפֿעסיעס, בפרט ייִדן-דאָקטוירים. זיי האָבן געשטודירט אין די מעדיצינישע הויכשולן פֿון פּאַדוּע און סאַלערנאַ, אָפֿט מאַלס ביי ייִדישע פּראָפֿעסאָרן, און אַ סך זינגען געוואָרן קינצלערס אין דער מעדיצינישער פּראָקטיק, - און דערפֿאַר האָבן זיי דערלאָנגט צו גרויס חשיבות אין דער קריסטלעכער געזעלשאַפֿט.

אַן אומרוקע צייט האָבן איטאַליענישע ייִדן איבערגעלעבט אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה. די ספעציפֿישע עפידעמיע פֿון יענער תקופֿה - די ייִדנפֿינדלעכע אַגיטאַציע פֿון די מאַנאַכן די פּרעדיקער - האָט אין איטאַליע אָנגענומען אַן אַרטיקן קאָלאָריט. דאָ האָבן די קלעריקאַלן, אומרוקן דורך די אויפֿטוען פֿון דעם איטאַליענישן „הומאַניזם“ און דורך דער אויפֿ-קלערונג פֿון דער אַנטיקער קולטור, געפֿליסט זיך צו שאַפֿן אַ רעאַקציע דורך אויפֿרייצן דאָס פֿאַלק קעגן די אומגלייביקע און די אַנדערש-גלייביקע. נאָך אין די ערשטע יאָרצענדלינגער פֿון 15טן י"ה האָבן אין איטאַליע זיך פֿאַר-מירט וואַנדער-פּרעדיקער פֿון בייִדע מאַנאַכן-אַרדנס, דאָמיניקאַנער און פֿראַנ-ציסקאַנער, וואָס האָבן, אַזוי ווי אין שפּאַניע, געשפּילט אַ צווייענדיקע ראָלע פֿון מיסיאָנערן און פּאַגראַם-העצערס. די ייִדישע קהילות פֿון ווענעציע, פֿאַמבאַרדיע און טאַסקאַנע האָבן זיך באַקלאָגט דערויף פֿאַרן פּויפּס מאַרטין V, און ער האָט ניט איין מאָל פֿאַרווערט אָט די פֿאַרברעכערישע אַגיטאַציע (אין בולעס פֿון די יאָרן 1419-1429), אָבער דאָס האָט די פּאַנאַטיקער ניט אָפּגעשטעלט. אין משך פֿון פֿערציק יאָר האָט געשטורעמט אויף ייִדן אין זינע דרשות דער מאַנאַך בערנאַרדין דאָ סיענאַ (געש' 1444), וואָס די קירך האָט אים שפּעטער דעקלאַרירט פֿאַר אַ קדוש. דער דאָזיקער דעמאַגאָג האָט זיך געפֿליסט צו ווירקן אויפֿן המון מיט טענות, וואָס דערמאַנען די געדאַנקען פֿון די מאַדערנע אַנטיסעמיטן פֿון דער פּאַרטיי „קריסטלעך-סאַציאַלע“. עס איז בכלל שעדלעך, - האָט ער געטענעט, - אַז עשירות זאָל זיך אָנקלעבן אין די הענט פֿון ווינציק מענטשן, אָבער נאָך געפֿערלעכער איז דאָס, ווען עס קלעבט זיך אָן אין די הענט פֿון ייִדן, וואָרעם דעמאַלט טוט דער ריכטום, וואָס איז די נאַטירלעכע וואַרעמקייט פֿון דעם מלוכה-אַרגאַניזם, ניט דערוואַרעמען און געזונט מאַכן אים, נאָר ווי באַלד ער גייט דורך דורך אַן אומריינעם קאַנאַל, פֿאַרסמט ער דעם אַרגאַניזם און באַדעקט אים מיט מפות". די ייִדן וואָס ווערן נתעשר זינגען אויסן נאָר רשעות: צו פֿאַרשקלאַוון די קריסטלעכע וועלט. די דאָזיקע רשעים שטרעבן אַפֿילו צו

פֿארטייליקן קריסטן פֿיזיש. „די יידן, ווען זיי האָבן אַזוי געזען, זייערע פֿרווון צוזונעמען ביי קריסטן זייער גניסטיק האָבן-און-גוטס האָבן זיך אויס-געלאָזט מיט גאַרנישט, שטרעקן אויס זייערע הענט צו זייער מאַטעריעלן גוטס און שטעלן דאָס לאַנד בדלות דורך וואַכעריי. זיי נעמען צו ביי קריסטן לאַדי וואָס דעם פֿאַרמעגן, נאָר אויך דאָס געזונט און דאָס ערדישע לעבן, מחמת זיי זינען זייערע דאָקטוירים, הגם דאָס איז פֿאַרווערט לויט די געזעצן פֿון אונדזער רעליגיע“. אויב מען קאָן נאָך האַלטן פֿאַר נאַטירלעך, ווען קריסטלעכע וואַכערניקעס ווערן ריין, איז שוין גאָר ניט נאַרמאַל, אַז יידן זאָלן ווערן ריין, וואָרעם „אַ קנעכט טאָר ניט פֿאַרמאָגן קיין אייגנס“. דערפֿון איז געווען דירעקט געדורנגען, אַז דאָס גאַנצע אייגנס פֿון יידן געהער על-פי רעכט צו זייערע האַרן, די קריסטן, און ממילאָ איז אַ פֿאַגראַם נאָר אַ געזעצלעכער מיטל אויף אָפֿצונעמען דאָס דאָזיקע אייגנס לטובֿת דעם אמתן בעל-הבית. בכדי צו דעמאָנסטרירן די „קנעכטשאַפֿט“ פֿון יידן מוז מען שטרענג אָפהיטן די שניכותדיקע קאַנאָנישע געזעצן, באַזונדערס די תקנה וועגן דעם דערקען-צייכן אויף די בגדים. אָבער בערנאַרדין פֿון סיענע האָט געמוזט מיט פֿאַרדראָס פֿאַרצייכענען דעם פֿאַקט, אַז אַט די תקנה ווערט ניט אָפּגעהיט אין פֿאַדוע, וועראַנע און אַנדערע שטעט.

אַ צווייטער פֿראַנצויסישער מאַנאַך, בערנאַרדין דאָ-פֿעלטרע (געשט' 1494), האָט דורך זינע דרשות געפּוועלט אַ גרעסערן פּראַקטישן רעזולטאַט. דער צווייטער בערנאַרדין האָט אויסגענוצט נאָך מער ווי דער ערשטער דעם „קריסטלעכן סאַציאַליזם“ ווי אַ שילד פֿאַר זינע ינדפֿרעסערישע צילן. אין אַזאַ עפֿאַכע, ווען ווענעציאַנישע און אַנדערע סוחרים האָבן אינגעהיילט זייערע קרעמערשע אינטערעסן אין דעם טלית פֿון פֿרומקייט, האָט אַ מאַנאַך געמעגט צודעקן זיין רעליגיעזן פֿאַנאַטיזם מיט עקאָנאָמישע מאַטיוון. אין זינע אַגיטאַציע-רעדעס איז בערנאַרדין דאָ-פֿעלטרע אָנגעפֿאַלן מיט רציחה אויף די יידישע קאָפיטאַליסטן און האָט געטענעט, אַז זיי זינען שולדיק דערין, וואָס די קריסטלעכע מאַסן זינען אַרעם, „שוין זשע, - האָט געשרייען אַט דער דעמאָגאָג פֿון די בעטלער-ברידער, - מוז איך, וואָס איך לעב פֿון נדבות, וואָס איך עס דאָס ברויט פֿון אַרעמקייט, זיין אַ שווינגדיקער הונט און ניט בילן, ווען איך זע, ווי די יידן עסן אויס די מאַרן פֿון די ביינער ביי אַרעמע קריסטן? שוין זשע זאָל איך ניט בילן אין קריסטוסעס נאָמען?“ און דער וואַכהונט פֿון דער קירך האָט מיט התמדה, געבולן אין אַלע שטעט, וווּ עס האָבן זיך געפֿונען גרעסערע יידישע קהילות, האָט געוויקט אויף די פֿאַרשטייערס פֿון דער מאַכט, געוועקט די לענדשאַפֿטן פֿון דעם פעולר קעגן איינזיקע גרופּעס און פּערזאָנען. אין ראַווענע און אין אייניקע אַנדערע שטעט פֿון דער ווענעציאַנישער רעפּובליק האָבן די מאַגיסטראַטן,

אונטער דער השפעה פֿון די העצער־ישע רעדערס. פֿון דעם פֿאַנאַטיקער, זיך גענרייט צו פֿאַרטרייבן די יידן און האָבן וועגן דעם זיך משתדל געווען פֿאַרן סענאַט. דער ווענעציאַנישער סענאַט איז ניט נוטה געווען צו אַזעלכע געוואָלד-מיטלען, נאָר פֿון אייניקע קלענערע שטעט האָט זיך די פֿאַנאַטיקערס אינגעגעבן אַרויסצושטופן די יידן (ברעשיע, וויטשענצע, בערגאַמאָ און טרעוויזאָ אין די יאָרן 1463—1473). די סיניאַריע פֿון פֿלאָרענץ האָט געטאָן פֿאַרקערט: זי האָט אַרויסגעשיקט פֿון שטאָט דעם אַגיטאַטאָר גופּא, וואָס האָט שיער נישט אַרויסגערופֿן דאָרט אַ פּאָגראָם (1488).

אַגבֿ אין דער אַגיטאַציע פֿון בערנאַרדינען און זינע אָנהענגערס איז געווען אַ פּונקט, וואָס אויך מענטשן מיט פֿאַרשטאַנד האָבן געקאָנט אים האַלטן פֿאַר ריכטיק; ער האָט אומעטום פֿאַרגעלייגט, אַז בכדי אַרויסצושטופן די ייִדישע מלווים זאָל מען גרינדן לייקאַסעס אָדער לאַמבאַרדן (Monte di Pietà), וואָס זאָלן אַרויסגעבן הלוואות אויף משפּנות לויט גרינגע תנאים. אין אייניקע ערטער האָט זיך טאַקע אינגעגעבן דעמאָלט צו גרינדן אַזעלכע לאַמבאַרדן. נאָר פֿאַר די מאָנאַכן די אַגיטאַטאָרן איז דאָס אַלץ געווען ניט מער ווי אַ מיטל פֿאַר אַגיטאַציע צוליב אויפֿוועקן רעליגיעזע שנאה קעגן יידן, כדי מען זאָל זיי אָדער פֿאַרטרייבן פֿון לאַנד אָדער זיי אָפּשמדן, אַזוי ווי דאָס איז געשען אין שפּאַניע. צוליב דעם צוועק האָט דער „הונט פֿון דער קירך“ בערנאַרדין דאָ-פֿעלטערע געלאָזט אין גאַנג ניט בלויז זיין משוגענעם געבייל, ניערט אויך זינע שאַרפע ציין. אים האָט ניט אָפּגעגאָלטן אַרויסצורופֿן אין איטאַליע אַנטי-ייִדישע גאַסן-פּאָגראַמען, דערפֿאַר אָבער האָט ער באַוווּזן אויפֿצובויען אַ שרעקלעכן ריטועלן פּראָצעס, וואָס איז געוואָרן אַ שם-דבֿר אין דער וועלט.

אויפֿן גרענעץ פֿון דער ווענעציאַנישער רעפּובליק, אין יענעם טייל פֿון טיראָל, וואָס איבער אים האָבן געהערשט די הערצאָגן פֿון נידער-עסטרייך, האָט זיך געפֿונען אין טריענט אַ גוט אינגעשטעלטע ייִדישע קהילה. איינער פֿון אירע פֿאַרשטייערס איז געווען דער דאָקטאָר טובֿיה, וואָס אויך די קריסטלעכע באַפֿעלקערונג האָט געהאַט צוטרוי צו אים. אין אָט דער שטילער נעסט האָט זיך אַרנגעכאַפט בערנאַרדין דאָ-פֿעלטערע. דער פֿאַנאַט-טיקער איז געוואָרן דאָרט דער ראָש פֿון דעם פֿראַנציסקאַנישן קלויסטער, און באַלד האָט ער אָנגעהויבן אַן אַגיטאַציע קעגן דער אַרטיקער ייִדישער קהילה. נאָך זינער אַ דרשה, וואָס ער האָט געהאַלטן פֿאַר פּאַסכע, האָט מען דעם מאָנאַך אָנגעוווּזן, אַז אומזיסט טוט ער פֿאַרמשטן אַלע יידן, פֿאַראַן צווישן זיי אויך אַ סך גוטע מענטשן ווי אַ שטייגער דער דאָקטאָר טובֿיה, נאָר ער האָט זיך מיט פּעס אָפּגערופֿן: „איר ווייסט ניט וויפֿל בייז עס טוען אייך אָן אָט די גוטע מענטשן: עס וועט ניט פֿאַרבייגיין דעם האַרס פּאַסכע,

ווי זיי וועלן אייך צושטעלן א באַווייז פֿון זייער גוטסליכט און דער וואָס האָט דאָס געזאָגט האָט זיך שוין געפֿליסן, אַז זיין נבואה זאָל מקיים ווערן. דעם 23טן מאָרץ 1475, אום גריין דאָנערשטאָג, וואָס איז אויסגעפֿאַלן דעם ערשטן טאָג פֿסח, איז אין טריענט פֿאַרלאָרן גענאַנגען אַ דרייַאַריק קריסטלעך ייִנגל סימאָן, דער זון פֿון אַ גאַרבער. האָט דער אָרטיקער ביסקופֿ הענדער= באַך, בערנאַרדינס אָן אָנהענגער, תּיפֿף געמאָלדן, אַז דאָס איז, אָן אויפֿטועכץ פֿון די שונאים פֿון דער קריסטלעכער אמונה, און דער אָרטיקער פֿאָדעסטאַ (פרעפֿעקט) האָט גענומען זוכן אין די ייִדישע הייזער. אין דרייַ טעג אַרום האָט מען דעם קינדס קערפֿער, „צופֿעליק“ געפֿונען אין אַ ריטשקע ביים הויף פֿון דעם ייִד שמואל. הגם וועגן אָט דעם שרעקלעכן געפֿינס האָבן תּיפֿף געמאָלדן די מאַכטאַרגאַנען דער בעל־הבית אַליין און דער דאָקטאָר טובֿיה, פֿון דעסט וועגן האָט מען זיי אַרעסטירט מיט נאָך פֿינף בפֿוֹדיקע מיטגלידער פֿון דער קהילה אונטערן השד, אַז זיי האָבן דאָס ייִנגל דערהרגעט. ווען מען האָט די תּפֿוסים אַנידערגעשטעלט פֿאַרן מת, איז געשען אַ „נס“: פֿון די ווונדן האָט גענומען רינען בלוט, אַזוי ווי עס באַדאַרף צו זיין, לויט דער איינגלייבעניש פֿון פֿאַלק, ווען אַ מערדער גייט צו נאָענט צו זיין קרבן דאָס האָט מען געהאַלטן פֿאַר גענוג, אַז מען זאָל צוטערטן צו אָן אינקוויזיט= טאָרישער אויספֿאַרשונג. די אַרעסטירטע האָבן געטענעט, אַז דעם ייִנגלס טויטער קערפֿער האָט בלי ספֿק אונטערגעוואָרפֿן אין שמואלס הויף זיין שכן אַ קריסט, וואָס האָט פֿריער געהאַט פֿאַרשפּילט אַ פּראָצעס מיט שמואל און האָט זיך פֿאַרשוואַרן צו נעמען נקמה פֿון אים. די דאָזיקע דערקלערונג וואָס האָט געשטימט מיטן אמת האָט די אינקוויזיטאָרן ניט באַפֿרידיקט, מען האָט דעם שכן פֿאַרהאַלטן, אָבער נאָך אַ גרינגער אויספֿאַרשונג האָט מען אים פֿרייגעלאָזט, און די ייִדן האָט מען גענומען פּייניקן. 15 טעג האָבן געדויערט די מוראדיקע עינויים: שמואל און אַנדערע תּפֿוסים האָט מען געריסן אַבֿרימ= ווייז, געבראַכן די ביינער, געברענט מיט גלֿינעדיקע אייזנס; ווען די געפֿי= ניקטע פֿלעגן בלייבן ליגן אין חלשות, פֿלעגט מען זיי אָפּמינטערן און ווייטער פּייניקן. דער הויפט=באַשולדיקטער שמואל, וואָס האָט מורא געהאַט, אַז דורך ווייטערדיקע עינויים וועלן די תּלינים אַרויסרעיסן ביי אים אַ הודאה, האָט פֿאַרוואָרטט זיך פֿאַר די ריכטערס: „ווען איך וועל אונטער די עינויים זיך מודה זיין אין דעם פֿאַרברעך, וועט דאָס זיין ליגן.“ פֿון דעסט וועגן, ווען דער אויסגעפּייניקטער תּפֿוס האָט זיך מודה געווען אין דעם בפֿירוש ניט= געשוויגן=ניט=געפֿלויגענעם פֿאַרברעך, אַז ער מיט נאָך אַכט ייִדן זאָלן האָבן דערהרגעט אַ קינד, „בכדי צו שענדן קריסטוסן“, האָבן די ריכטערס אָנגענומען דאָס ערנצט. דאָס זעלביקע איז געשען מיטן דאָקטאָר טובֿיה און אַנדערע תּפֿוסים, די פֿריערדיקע און שפעטערדיקע אַרעסטירטע. אין יוני האָט מען

www.libtool.com.cn

זעקס פֿון זיי פֿאַרברענט לעבעדיקערהייט אויף אַ שניטער-הויפֿן, צוויי האָבן פֿאַרן טויט זיך געשמדט, מחמת מען האָט זיי צוגעזאָגט אַ גרינגערן טויט, און מען האָט זיי נאָר געקעפט, און איין 80 יאָריקער זקן משה איז געפֿונען געוואָרן טויט אין תּפֿיסה, און זיין גוף איז געוואָרן פֿאַרברענט. דער פֿאַר-מעגן פֿון די געטייטע איז געוואָרן קאַנפֿיסקירט. די אויספֿאַרשונג וועגן די איבעריקע באַשולדיקטע האָט זיך נאָך ווייטער געפֿירט.

די מאָנאַרכן האָבן בינתים שוין באַוויזן צו מאַכן פֿון דער געשיכטע פֿון דעם פֿלומרשטן פֿאַרפֿיניקטן קדוש אַ גוטן עסן: זיי האָבן געהייסן איינ-באַזאָמירן סימאָנס קערפּערל און האָבן פּראָקלאַמירט דאָס דרייַיאָריקע קינד פֿאַר הייליק. צווישן פֿאַלק האָט מען פֿונאַנדערגעלאָזן קלאַנגען וועגן די מופֿתים, וואָס עס טוט סימאָנס געביין, און המונים גלייביקע האָבן גענומען שטראַמען קיין טריענט אויף צו בוקן זיך צו די מופֿתדיקע געביין. אין איטאַ-ליע האָט גענומען וואַקסן אַ געפֿערלעכע אַנטי-ייִדישע באַוועגונג. דער דאָזש פֿון ווענעציע, מאַטשעניגאַ, האָט באַפֿוילן די מאַכטאַרגאַנען פֿון פּאַדווע און פֿריוֹל, זיי זאָלן אָננעמען מיטלען צו באַשיצן ייִדן, וואָס שטעלן זיך ניט איין אַרומצופֿאַרן פֿון שטאַט צו שטאַט מחמת מורא, מען זאָל זיי ניט הרגען אָדער באַראַבעווען. אין זיין דעקרט האָט דער דאָזש אָנגעוויזן, אַז דעם גאַנצן ענין האָבן אויפֿגעטאָן די „פרעדיקער“ מיט זייער אַגיטאַציע, און האָט אַרויס-געזאָגט די זיכערקייט, אַז די פֿאַלשקייט פֿון דעם בילבול וועט אין גיכן דער-וויזן ווערן. דער פּויפּס סיקסטוס IV האָט, מן הסתם לויט דער בקשה פֿון די רוימישע ייִדן, באַפֿוילן דעם טריענטער ביסקופּ הינדערבאַך אָפּצושטעלן די ווייטערדיקע אויספֿאַרשונג און האָט אויפֿגעגעבן אַ באַזונדער קאָמיסאַר אַ ביסקופּ, אַז ער זאָל דעם ענין אויספֿאַרשן. אין אָקטאָבער 1475 האָט דער פּויפּס פֿונאַנדערגעשיקט צו די רעגירערס פֿון איטאַליע אַן ענציקליקע מכוּח דעם, אַז זיי זאָלן אָננעמען מיטלען צו באַשיצן ייִדן, מחמת די מעשיות וועגן די מופֿתים אויפֿן קערפּער פֿון דעם „פֿאַרפֿיניקטן קדוש“, וואָס ווערן פֿאַר-שפּרייט דורך דרשות, דורך באַשרייבונגען און בילדער, קאָנען גורם זיין צו עקסצעסן. בינתים האָט די אויספֿאַרשונג פֿון דעם פּויפּס קאָמיסאַר אויפֿ-געקלערט, אַז סימאָנס טויטן קערפּער האָבן פֿאַרברעכערישע מענטשן אונטער-געוואָרפֿן אין דעם ייִדנס הויף, אַז די מופֿתים איבער דעם טויטן קערפּער זיינען ניט דערווייזן, אַז די הודאה פֿון די באַשולדיקטע איז געוואָרן אַרויס-געריסן פֿון זיי דורך עינויים, אַז אַרעסטירט האָט מען גראָד די פֿאַרמעגלעכע סטע ייִדן, בכדי צו קאַנפֿיסקירן זייער אייגנס. דער קאָמיסאַר האָט געפֿאַדערט פֿון דעם ביסקופּ הינדערבאַך און פֿון פּאַדעסטאַ פֿון טריענט, אַז זיי זאָלן אָפּשטעלן דעם פּראָצעס קעגן די איבעריקע תּפֿוסים וואָס האָבן נאָך געוואַרט אויף דער טויטשטראַף. ווי אַן ענטפֿער דערויף האָט הינדערבאַך אָנגעשריבן

א צירקולאַר-בריוו, ווו ער האָט פֿאַרענטפֿערט זיך און די אינקוויזיטאָרן און געגעבן אַנצוהערעניש, אַז דער פּויפּטלעכער אויספֿאַרשער, וואָס פֿאַרטיידיקט די ייִדן, איז אונטערגעקויפֿט (*corrupta inquisitio*). די תּלִינִים האָבן זיך געטאָן זייערס, און ניט געקוקט אויפֿן קאָמיסאַרס פּראָטעסטן האָבן זיי באַ- שטראַפֿט מיט טויט נאָך פֿיר ייִדן (דעצעמבער 1475 - יאַנואַר 1476).

צוריקגעקומען קיין רוים, האָט דער קאָמיסאַר צוגעשטעלט דעם פּויפּט אַ באַריכט וועגן דעם, ווי אַזוי אין טריענט איז די גערעכטיקייט געוואָרן געטראָטן מיט די פֿיס, אַז דאָס געריכט האָט מיט אַ פּיוון אָפּגעשטעלט די אויספֿאַרשונג קעגן די אמתע שולדיקע די קריסטן און האָט זי געווענדט קעגן די אומשולדיקע ייִדן, מחמת שְנאה צו זיי און מחמת מען האָט געוואָלט צונעמען פֿאַרן ביסקופּ זייער קאָנפּיסקירטן פֿאַרמעגן. אַזוי אַרום האָבן אין רוים זיך צונויפֿגעשטויסן די רעזולטאַטן פֿון צוויי אויספֿאַרשונגען, און בכדי צו קומען צו אַ החלטה האָט מען געמוזט באַשטימען אַ נייע רעוויזיע. סיקסטוס IV האָט איבערגעגעבן די דאָזיקע רעוויזיע אַ קאָמיסיע פֿון זעקס קאַרדינאַלן (אַפּריל 1476). נאָר אויפֿקלערן דעם אמת אין דעם פּראָצעס, וואָס די פּאַנאַטיקער פֿון דער קירך האָבן פֿאַרפֿלאַנטערט, האָט זיך ניט אַינגעגעבן. די קאָמיסיע האָט אַרויפֿגעלייגט די אַרבעט אויף איינעם פֿון אירע מיטגלידער, וואָס איז געווען גוט פֿריינד מיט בערנאַרדין דאָ-פֿעלטרע, און דער אויסגאַנג פֿון דער רעוויזיע איז דורך דעם געווען באַשטימט פֿון פֿאַרויס. דער פֿאַר- ברעך פֿון די אויפֿטוערס פֿון דעם פּראָצעס איז ניט געוואָרן אויפֿגעדעקט. נאָך אַ פֿאַנגער העסקה האָט סיקסטוס IV געפּסקעט, אַז די געריכט-פּראָצעדור אין דעם טריענטער פּראָצעס איז פֿאַרמעל געווען ריכטיק (*processum ipsum recte factum*), נאָר אין דער זעלביקער בולע האָט ער פֿאַרבאָטן צו רודפֿן ייִדן און צו באַגראַנעצן זייערע רעכט. פֿון דעסט וועגן זיינען די ייִדן געוואָרן פֿאַרטריבן פֿון טריענט, וואָס איז געוואָרן אַ הייליקער אָרט פֿאַר אָבערגלייבישע קריסטן. פֿון די גאָטבעטערס, וואָס האָבן געזוכט מוֹפֿתִים ביים „הייליקן“ קבר, האָבן די מאַנאַכן געהאַט געוואָלדיקע הכנסות. דער פּויפּט סיקסטוס IV האָט זיך נאָך ניט אַינגעשטעלט צו קאָנאַניזירן סימאָנען ווי אַ פֿאַרפֿיניקטן קדוש, און ערשט אין הונדערט יאָר אַרום האָט מען אין רוים נאָכגעגעבן דעם אַינגלייבעניש פֿון פֿאַלק: דער פּויפּט גרעגאָר XIII האָט דערלויבט אָפּצוגעבן פֿבֿוד „סימאָן פֿון טרידענט“ (*Simon Tridentinus*) ווי אַ קדוש, וואָס איז פֿאַרפֿיניקט געוואָרן „בכדי צו לעסטערן קריסטוסן“.

אַזוי האָט אין איטאַליע פֿון דער רענעסאַנס-תּקופֿה ביים אויסגאַנג פֿון מיטלעלערער דורכגעשוועבט דער שוואַרצער שאָטן פֿון דער אינקוויזיציע. דאָס איז געווען דער אָנזאָג אויף יענער קאַטוילישער רעאַקציע, וואָס וועט אין 70 יאָר אַרום קומען צו פֿאַרבייטן דעם איטאַליענישן רענעסאַנס.

§ 60. דרום-איטאַליע ביון גירוש פֿון סיצייליע (1492)

אַ באַזונדער לעבן האָט געלעבט דרום-איטאַליע מיט איר אייגנאַרטיקער פּאַליטישער און עקאָנאָמישער אָרדענונג. זי איז אין יענער תקופֿה געווען צעטיילט צווישן צוויי דינאַסטיעס — אַ פֿראַנצייזישער און אַ שפּאַנישער. דאָס קיניגרייך נעאַפּאָל האָט זיך געפֿונען אונטער דער ממשלה פֿון די אַנזשוער, וואָס זיינען צו גלייך געווען די גראַפֿן פֿון פּראָוואַנס, און איבער סיצייליע האָבן רעגירט די מלכים פֿון אַראַגאָניע (אויבן, § 36). וועגן גורל פֿון די יידן אין נעאַפּאָל אין 14טן און 15טן י"ה זיינען געבליבן זייער ווינציק ידיעות. די ערשטע מלכים פֿון דער אַנזשוער דינאַסטיע האָבן געפרווט אַננעירן אין דרום-איטאַליע דעם רעזשים פֿון די „קריסטלעכסטע“ מלכים פֿון פֿראַנקרייך, נאָר די קירכן-פּאַליטיק האָט זיך שלעכט צוגענומען אויף דער דאָזיקער ערד. פֿון איר האָט אָפּגעטראָטן דער קיניג ראָבערט אַנזשו (1309–1343), אַ ליב-האַבער פֿון אויפֿקלערונג, וואָס האָט אין נעאַפּאָל געמאַכט אויפֿלעבן די צייטן פֿון קיסר פֿרידריך II. ער האָט צוגעצויגן צו זיין הויף געלערנטע און פּאַעטן, וואָס צווישן זיי זיינען געווען אויך ייִדישע שרייבערס, געקומענע פֿון רוים און פֿון פּראָוואַנס (וויטער, § 61). דער גירוש פֿון יידן פֿון פֿראַנקרייך אין סוף 14טן י"ה האָט מן הסתם אַרבינגעבראַכט אַ צאָל עמיגראַנטן אין קיניגרייך נעאַפּאָל, נאָר ווי אזוי דאָס האָט זיך אָפּגערופֿן אויפֿן אינעווייניקסטן לעבן פֿון די דאָרטיקע יידן, דאָס איז אונדז ניט באַווסט.

דער צענטער פֿון דעם דרום-איטאַליענישן ייִדנטום האָט זיך דעמאָלט געפֿונען ניט דאָ, נאָר אין סיצייליע, וווּ עס האָבן זיך אין יענער תקופֿה קאַנצענטרירט גרויסע ייִדישע מאַסן, וואָס האָבן געהאַט האַנדלס-פּאַראַבינדונגען מיט אלע האַוונשטעט פֿון מיטלענדישן ים און באַזונדערס מיטן אַפֿריקאַנישן ברעג. סיי לויט זייער צאָל און סיי לויט זייער ראָלע אין דעם ווירטשאַפֿט-לעבן לעבן האָבן יידן פֿאַרנומען אַן אַנגעזעענעם אָרט אויפֿן דאָזיקן אינדזל צווישן דער בונטער קריסטלעך-מוסלימישער באַפֿעלקערונג: גריכן, איטאַליענער, שפּאַניער און מורן. די ייִדישע קהילות אין די שטעט פֿון דער אַראַגאָנישער סיצייליע: אין פּאַלערמאָ, מעסינע, קאַטאַניע, סיראַקוז, מאַרסאַלע און אַנדערע זיינען לויט זייער סאָציאַלן מעמד געווען נאָענט צו די קהילות פֿון דער מעטראָפּאָליע — סאַראַגאָסע אָדער באַרצעלאָנע, נאָר עס זיינען געווען אויך אייגענע באַזונדערקייטן, וואָס זייער שורש איז געלעגן אין דער פֿרעדיקער פּאַליטישער געשיכטע פֿון סיצייליע.

אין סיצייליע פֿון 14טן און 15טן י"ה זעען מיר אַ קאָמבינאַציע פֿון צוויי סיסטעמעס: פֿון דער קאַמערקנעכטשאַפֿט, וואָס עס האָט געהאַט איינ-געפֿירט דאָ דער דייטשער קיסר פֿרידריך האַהענשטויפֿן (§ 28), און פֿון דער

אראגאנישער סיסטעם פון כיימע I און זינע **וורשום** וואס **האָבן** געמאכט פון די יידישע קהילות זייערע פֿינאנציעלע אָגענטורעס (§ 10). אין די אָפֿיציעלע אַקטן פֿון ביידע יאָרהונדערטער חזרט זיך נאָך אַלץ איבער דער אַלטער דייטשער טערמין „קנעכט פֿון דער קיניגלעכער קאַמער“ (*servi regiae camerae*) און עס ווערט געפֿירט אַ כסדרדיקע קאַרעספּאַנדענץ צווישן די אַראַגאַנישע מלכים אָדער וויצע-מלכים און די יידישע קהילות וועגן שטייער-ענינים, אַוואַנסן, ניט-געצאַלטע שטייערן, הלוואות. אין יאָר 1310 האָט דער קיניג פֿון אַראַגאַניע פֿרעדריק III אַרויסגעגעבן פֿאַר די ייִדן פֿון סיציליע אַ סטאַטוט, וואָס אין אים זינען גענומען אין אַכט די קירלעכע קאַנאָנען: עס ווערט זיי פֿאַרווערט צו האַלטן קריסטלעכע שקלאַוון, צו האָבן אַ פֿאַמיליע-פֿאַרקער מיט קריסטן, צו פֿאַרנעמען עפֿנטלעכע פּאַסטנס, צו היילן קריסטן. פונקט אַזעלכע באַגרענעצונגען זינען געוואָרן אינגעשטעלט אויך פֿאַר „סאַראַ-צענער“, די סיציליאַנישע מוירן, וואָס זיי איז אויך באַפֿוילן געוואָרן צו טראָגן אויף דער ברוסט אַ באַזונדער צייכן, פֿון דעם מין וואָס די ייִדן האָבן געטראָגן. אַנדערש-גלייביקע וואָס האָבן אָנגענומען קריסטנטום איז געוואָרן פֿאַרבאָטן אָנצורופֿן „הינטישע רענעגאַטן“ (*canes renegatos*), וואָס צו דעם זינען באַ-זונדערס ייִדן געווען צוגעוויינט גבוי זייערע משומדים. פֿאַר עובר זיין אויף די דאָזיקע פֿאַרבאָטן האָט לויטן געזעץ געקומט גרויסע שטראַפֿן, נאָר קענטיק, אַז זיי זינען ניט אָנגעווענדט געוואָרן, וואָרעם קודם-פֿל האָט באַדאַרפֿט ווערן באַשטראַפֿט דער קיניג גופּא, וואָס האָט זיך קורירט ביי יידישע דאָקטוירים, פונקט ווי דער פּופּס. די שפעטערדיקע מלכים, אָנגעהויבן פֿון דער צווייטער העלפֿט 14טן י"ה, פֿלעגן אַרויסגעבן די פֿילצאַליקע יידישע דאָקטוירים דער-לויבענישן אויף מעדיצינישער פּראַקטיק „אין גאַנץ סיציליע“ (*per totam Siciliam*). בכלל איז די רעגירערס פֿון סיציליע אויסגעקומען צו לאַווירן שטענדיק צווישן די פֿאַדערונגען פֿון דער קירך און צווישן די אינטערעסן פֿון דער מלוכה. צוליב דעם פּרעסטיזש פֿון דער הערשנדיקער קירך האָט מען באַדאַרפֿט מאַכן הנחות דער גייסטלעכקייט: עס איז געווען פֿאַרווערט צו בויען שולן, וואָס זייערע קופֿלען זאָל זיין העכער פֿאַר די קופֿלען פֿון די קירכן, און מיט באַזונדערס אָנזעעוודיקע באַפּוזונגען, ייִדן האָט מען געצוונגען אויסצוהערן מיסיאָנערישע דרשות אין די קירכן, וווּ אַט די צוהערערס איבער געוואָרן האָבן געמוזט אויסשטיין באַליידיקונגען מצד דעם קריסטלעכן עולם מתפֿללים. נאָר פֿון דער אַנדער זייט פֿלעגן די מלכים און זייערע שטעל-פֿאַרטרעטערס אויפֿן אינדול, די וויצע-מלכים, באַשיצן ייִדן קעגן אַנפֿאַלן, וואָס דער קריסטלעכער המון פֿלעגט ניט זעלען אָנהייבן. אַזעלכע אַנפֿאַלן פֿלעגן פֿאַרקומען געוויינטלעך אין די טעג פֿון דער פּאַסיע-וואָך, ווען די לייַדנשאַפֿטן פֿון דעם קאַטוילישן פעוול פֿלעגן ווערן אויפֿגערייצט דורך די בילדער פֿון

קריסטוסעס קרייצקונג, וואָס פֿלעגן ווערן פֿירגעשטעלט אין די קירכן. אין פֿרייאָר 1339 האָט דער המון אין דער הויפטשטאָט פֿון דעם אינדזל, פֿאַלערמאָ, פֿאַגראַמירט ייִדישע הייזער, און קיניג פֿעדראָ II האָט אַרויסגעגעבן אַ דעקרט, אַז להבא זאָלן אַזעלכע אומרוען ווערן דערשטיקט אויפֿן שטרענגסטן אויפֿן.

באַזונדערט וואַכיק האָט געמוזט זיין די קיניגלעכע מאַכט נאָך 1391, ווען דער קירכלעכער טעראָר האָט זיך אַריבערגעכאַפט פֿון שפּאַניע קיין סיציליע. אין יאָר 1392 איז פֿאַרגעקומען אַ פֿאַגראָם מיט איבערגעוואַלדיקע שמדן אין דער שטאָט מאַנטע סאַן-דזשוליאַנאַ, און אין אַנדערע שטעט איז געגאַנגען אַ פֿראַפּאַגאַנדע פֿון טעראָר. לויט דער פֿאַדערונג פֿון די ייִדישע קהילות פֿון פֿאַלערמאָ און אַנדערע ערטער האָט דער רעגירער פֿון אינדזל מאַרטין אַרויסגעגעבן אַ ריי דעקרטן וועגן שוין פֿון דער ייִדישער באַפֿעל-קערונג, און אַז שמדן איבער געוואַלד איז פֿאַרבאָטן, אָבער דערלויבן די געשמדטע זיך אומצוקערן צוריק צו ייִדישקייט, דאָס האָט ער זיך ניט אַינגעשטעלט. ווען דעם ביסקופֿ פֿון איין דיאָצעזע האָט געפֿאָדערט די הייף פֿון דער וועלטלעכער מאַכט אויף צו באַשטראַפֿן משומדים, וואָס האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון קריסטנטום, האָט מאַרטין צוגעזאָגט אָט די הייף (brachium saeculare). די רעגירונג האָט אָפֿט זיך געקווענקלט צווישן דעם דרוק פֿון דער קאַטוילישער גייסטלעכקייט און דער וואַג פֿון דעם ייִדישן געלט, וואָס דערמיט פֿלעגט ווערן באַצאָלט יעטוידער הנחה, און אין די דעקרטן פֿאַזן זיך מערקן די רעזולטאַטן פֿון די דאָזיקע קווענקלענישן. אַזוי האָט דער קיניג אַלפֿאָנס V אין יאָר 1428 געצווונגען די ייִדן פֿון סיציליע אויסצוהערן די מיסיאָנערישע דרשות פֿון דעם מאַנאַך מאַטעאָ פֿון אַגריזענט, און ווען די ייִדן האָבן געשיקט צום קיניג אַ דעפּוטאַציע מיט דער בקשה צו באַפֿרעיען זיי פֿון אָט דער קאַמעדיע, וואָס פֿלעגט אַ מאָל זיך ענדיקן מיט אַ טראַגעדיע, און האָבן זייער בקשה אונטערגעהאַלטן דורך אַ היפשער געלט-נתינה, איז דער באַפֿעל געוואָרן אָפּגעשאַפֿט (1430). די אַראַגאַנישע מושלים וואָלטן ניט געקאָנט אַינהאַלטן זייער ממשלה איבער דעם אינדזל אָן די געוואַלדיקע הכנסות פֿון די ייִדישע שטייערן, ווי „גאַבעלאַ“ (אַ שטייער פֿון געבורטן און חתונות, מסחר-געשעפֿטן וכדומה), „דזשעזיאַ“ (קאַפּשטייער) און אַנדערע. איז דערבער, הגם די ייִדישע באַפֿעלקערונג אין די שטעט פֿון סיציליע איז געווען געדיכט, האָט אַלפֿאָנס ניט דערלאָזט ייִדן עמיגרירן פֿון לאַנד, און ווען אַ גרופּע ייִדן פֿון פֿאַלערמאָ, מעסינע און קאַסטאַניע האָבן אין יאָר 1455 זיך געגרייט אויסצוואַנדערן קיין ירושלים, האָט מען זיי פֿאַרהאַלטן און אַרויפֿ-געלייגט אויף זיי אַ געלטשטראַף, דערפֿאַר וואָס זיי האָבן געוואָלט אַרויספֿירן פֿון לאַנד געלט, ד"ה די קיניגלעכע הכנסות פֿון ייִדן.

בני גאט דער גאנצער מיטלעלטערלעכער דעקאראציע האבן די יידן אין סיציליע געלעבט אין בעסערע תנאים, ווי זייערע ברידער אין די איבע-ריקע לענדער פון אייראפע. פונקט ווי פריער, זינען זיי ניט געווען צו-געבונדן צו קיין באשטימטער גרופע פרנסות, און ווינציקער פון אלץ צום געלטהאנדל, נאר זיי האבן זיך פארנומען מיט פארשידענע מלאכות, מיט לאנדווירטשאפט, און באזונדערס מיט גערטנעריי, מיט אריינפיר און ארויספיר פון סחורות און מיט גרויסן האנדל אין לאנד. אין אייניקע ערטער (למשל אין סיראקוז) האבן די יידישע קהילות פארבאטן זייערע מיטגלידער צו פארנעמען זיך מיט אנטלעיען געלט אויף פראצענט. אויפן אינדזל זינען צום סוף 15טן י"ה געווען ניט ווינציקער פון דרייסיק קהילות (אנדערע רעכענען 52) מיט א באפעלקערונג פון הונדערט טויזנט נפשות. די אויטאנאמע קהילות (קהל, universita, iudica) האבן געהאט אלגעמיינע תקנות, וואס עס האט קענטיק אויסגעארבעט א צונויפפאר פון זייערע פארשטייערס. אין פאלערמא, מעסינע, סיראקוז און אנדערע גרויסע שטעט איז דער וועד פון דער קהילה געשטאנען אין איין ריי מיטן שטאטראט, און די קעגנזעטיקע באציונגען צווישן זיי זינען געווארן רעגולירט דורך אפמאכן. דער וועד פון דער קהילה איז באשטאנען פון „ראשים“ (proti) אדער מיטגלידער פון פארוואלטונג, „ברורים“ (אויסגעקליבענע „electi“), „עלטסטע“ (majoranti), רעוויזארן, שטייער-מאנערס. מיטן קהילה-וועד איז געווען פארבונדן א בית-דין-קאלעגיע, וואס איז באשטא-נען פון רבנים און דיינים. אין אנהייב 15טן י"ה האבן די אראגאנישע מושלים באשאפן אין פאלערמא נאך דעם פאסטן פון אן „איבער-דיין“ אדער אפציעלן רב, וואס האט געדארפט זיין א פארמיטלער צווישן די קהילות און דער רעגירונג, נאר די יידן האבן דאס באטראכט ווי א באגרענעצונג פון זייער אויטאנאמיע, און נאך לאנגע השתדלותן האט זיך זיי איינגעגעבן פטור צו ווערן פון דעם קרונישן רב, אזוי ווי דאס איז געווען אין די זעלביקע יארן אין דייטשלאנד (§ 48). אין די 60ער יארן פון 15טן י"ה זינען געמאכט געווארן פרווון צו באשאפן א פארבאנד פון קהילות מיט א צענטראלן ארגאן אין דער געשטאלט פון א „יידישן פארלאמענט“, און אויך צו גרינדן א הויכ-שול פאר יידן לויטן טיפ פון די אלגעמיינע אוניווערסיטעטן. די רעגירונג האט זיך באצויגן מיט מיטגעפיל צו ביידע פראיעקטן, נאר זיי זינען קוים פארווירקלעכט געווארן, ווארעם אין גיכן איז אָנגעשטאנען די פאטאלע רעגיו-רונג פון פערדינאנד דעם קאטויל. בעת זיין רעגירונג האט דער קיניג צו-נויפגערופן דעם יידישן פארלאמענט איין מאל, אין יאר 1489, ווען ער האט באדארפט האבן א סך געלט אויף צו פירן מלחמה מיט גראנאדע. עס האבן זיך צונויפגעקליבן אין פאלערמא צו צוויי דעלעגאטן פון איטלעכער קהילה, האבן ארומגעראעדט זייערע ענינים און האבן איבערגעגעבן זייערע רעזאלו-

ציעס דעם וויצע-קיניג צוואמען מיט אַ גרויסער נדבה פֿאַר דער, גראַנאַדער אונטערנעמונג. דער קיניג האָט באַויליקט די החלטות פֿון פֿאַרלאַמענט, באַשטעטיקט די פֿרוילעגטע פֿון די קהילות און צוגעזאָגט צו באַשיצן זיי קעגן די אָנפֿאַרן פֿון דעם פעול, וואָס זינגען אין יענער צייט אָפטער געווען אין סיצייליע. דאָס איז געווען אין יאָנואַר 1490, און אין צוויי יאָר אַרום האָט דער קיניג גוף געמאַכט פֿלוצעם אַן אָנפֿאַר אויף דער גאַנצער ייִדישער באַפֿעלקערונג פֿון דעם אינדזל.

דער פֿאַטאַלער דעקרעט פֿון 31טן מאַרץ 1492 וועגן גירוש פֿון ייִדן פֿון שפּאַניע און „אירע מדינות“ איז געווען גילטיק אויך פֿאַר סיצייליע. נאָר אויב אין שפּאַניע איז די ייִדישע און די קריסטלעכע געזעלשאַפֿט געווען צוגעגרייט צו אַזאַ אַקט דורך דער פֿריערדיקער באַוועגונג קעגן די מאַראַנען, דורך דער טעטיקייט פֿון דער אינקוויזיציע, איז פֿאַר סיצייליע דער עדיקט וועגן גירוש געקומען דערמיט אומגעריכט. עס איז געווען שווער אַרויסצונעמען מיט איין מאָל פֿון דער קליינער מלוכה אַזאַ ווירטשאַפֿטלעכן כּוח, ווי הונדערט טויזנט האַרעפּאַשע באַפֿעלקערונג. די קריסטלעכע געזעלשאַפֿט האָט זיך געשפּירט אָנגערירט דורך אַט דעם אַקט. אַ דעפּוטאַציע פֿון די העכסטע מלוכה-פֿונקציע ציאָנאַרן פֿון סיצייליע האָבן זיך געווענדט צום וויצע-קיניג מיט דער בקשה, ער זאָל זיך משתדל זיין ביי פֿערדינאַנדן וועגן אָפּשאַפֿן דעם עדיקט, און אויב דאָס איז ניט מיגלעך, זאָל מען כּאָטש אָפּלייגן דעם גירוש (20טן יוני). „מיר האַלטן פֿאַר אונדזער חובֿ – האָבן זיי געשריבן אין זייער פעטיציע 1 – צו זאָגן דעם קיניג דעם אמת, וואָס איז נויטווענדיק פֿאַר דער טובֿה פֿון דער מלוכה. אויב עס וואַלט געווען ריכטיק די מיינונג, אַז דער אויפֿהאַלט פֿון ייִדן צווישן קריסטן איז שעדלעך פֿאַר דער קאַטוילישער אמונה, וואַלטן מיר אַליין געבעטן דעם קיניג ניט בלויז אַז מען זאָל ייִדן פֿאַרטרייבן, ניערט אַז מען זאָל זיי אויך פֿאַרברענען לעבעדיקערהייט. נאָר דאָס איז ניט ריכטיק. ייִדן פֿירן ניט אַראָפּ קיין קריסטן אויפֿן פֿאַלשן וועג פֿון זייער אמונה, און טייל פֿון זיי גייען אַליין אַריבער צו אונדזער אמונה. חוץ דעם קאָן מען אַפֿילו ניט אויסרעכענען דעם היזק, וואָס די מלוכה וועט לייַדן פֿון דעם גירוש פֿון ייִדן. זיי גיבן אויס אויף זייער דערנערונג ניט ווינציקער ווי אַ מיליאָן פֿלאָרין אַ יאָר, און דאָס דאָזיקע געלט וועט אַוועקגיין פֿון לאַנד מיט זייער גירוש, ניט גערעכנט די שטייערן און אָפּגאַבן, וואָס זיי צאָלן איין אין מלוכה-אוצר. עס וועלן אויך פֿאַרפֿאַרן גיין די חובֿות, וואָס עס שטייען אויף ייִדן פֿאַר זייערע האַנדל-געשעפֿטן מיט קריסטן. און נאָך אַ צרה

1 דאָס פֿערס איבערגעגעבען מיט קיצורים דער אינהאַלט פֿון דעם גרויסן דאָקומענט, האָט באַליכט דעם סאָציאלן מעמד פֿון ייִדן אין סיצייליע. דער פֿולער טעקסט פֿון דעם דאָקומענט איז אָפּגעדרוקט ביי III 51–45 Lagumina, Codice etc. (זע ביבליאָגראַפֿיע).

וואַרט אויף אונדז: אין אונדזער מלִיכה זײַנען נאָר בעד־מלִאָכות ייִדן, און אויב זײ אַלע וועלן אַוועקגיין אין באַשטימטן טערמין (דריי חדשים), וועלן די קריסטן אָנווערן אַ סך הענט, וואָס האָבן אויסגעאַרבעט מעטאַלענע פֿליס, אינזערנע אויסאַרבעטונגען, און באַזונדערס פּאָדקעוועס פֿאַר די פֿערד, פֿאַנדווירטשאַפֿטלעכע געצײג און אַלץ וואָס איז נײטיק אויף צו בויען שיפֿן. אין אַ קורצער צײַט וועלן מיר ניט געפֿינען אַ גענוגע צאָל קריסטן אויף צו פֿאַרבייטן זײ, און די וואָס וועלן זיך יאָ געפֿינען, וועלן פֿאַרלאַנגען פֿאַר זײער אַרבעט אַן איבערמאַסיק הויכן געצאָלט. דער פּוועל-יוצא וועט זײן, אַז עס וועלן אויספֿעלן די נײטיקסטע זאַכן צום לעבן. ווען אָבער עס וועט אויסברעכן אַ צרה, און די טערקן וועלן אָנפֿאַרן אויף אונדז מיט מלחמה, וועלן מיר דעמאָלט דער-שפירן, אַז די ייִדן פֿעלן. הגם די ייִדן זײַנען ניט געלערנט צו מלחמה, קאָנען זײ מאַכן אַלע נײטיקע אַרבעטן פֿאַר אַ מלחמה: בויען וועגן, מאַכן אָנשײטן, באַפֿעסטיקן מויערן. מען באַדאַרף נאָך נעמען אין אַכט דאָס, וואָס די צאָל פֿון ייִדן גבֿירים איז ניט גרויס, און אַפֿילו מענטשן מיט אַ מיטעלן פֿאַרמעגן זײַנען נײַטאָ באַזונדערס פֿיל צווישן זײ, און אַלע איבע-ריקע זײַנען אַרעמע מענטשן, און אויב די רעגירונג וועט זײ צואַלילן מיטן גירוש, וועלן זײ אויסשטאַרבן פֿון הונגער.

פונקט אזאָ פּראָטעסט קעגן דעם גירוש פֿון די ייִדן האָט דערפֿאַנגט דעם וויצע-קײניג דער מאַניסטראַט פֿון דער שטאָט פּאַרעמאָ (11טן יולי). אין דער פעטיציע איז געשטאַנען געשריבן, אַז „די גליקלעכע שטאָט פּאַרעמאָ“ וועט בדלות ווערן, אויב די ייִדן וועלן ווערן פֿאַרטריבן אין אַ צײַט פֿון דריי חדשים, מחמת זײ זײַנען פֿאַרבונדן מיט דער קריסטלעכער באַפֿעלִקערונג דורך האַנדל- און קרעדיט-געשעפֿטן. נאָר דאָס אַלץ האָט ניט געהאַלפֿן. דער גירוש פֿון ייִדן פֿון אַלע מדינות פֿון שפּאַניע איז פֿאַר פֿערדינאַנד און איזאַ-בעלאַ געווען אַ הייליקער נדר נאָכן אייננעמען גראַנאַדע, און וועגן אָפּשאַפֿן דעם דעקרעט האָט קײן רײד ניט געקאָנט זײן. עס האָט געמוזט ווערן געבראַכט דער קרבן-עולה דעם קאַטוילישן גאַט: אין שפּאַניע צוויי מאָל הונדערט טויזנט ייִדן, אין סיציליע הונדערט טויזנט ייִדן. עס איז נאָר פֿאַרלענגערט געוואָרן דער טערמין פֿון דעם גירוש ביז דעצעמבער 1492. צום סוף יאָר זײַנען אַלע ייִדן, חוץ די וואָס האָבן זיך געשמדט, אַוועק פֿון סיציליע, און האָבן מיטגענומען מיט זיך נאָר די נויטווענדיקסטע זאַכן, אַלץ איבעריקע איז געוואָרן קאָנפֿיסקירט פֿאַר דער קרוין. די פֿאַרטריבענע זײַנען אַוועק צו ערשט קיין נעאַפּאָל, אַפּוליע און קאַלאַבריע, אָבער אין גיכן האָט זיך אַרײַנגערײסן אַהין די פֿאַראייניקטע שפּאַניש-פּראַנצויזישע אַרמיי, און אין יאָר 1505 איז נעאַפּאָל גוּפּאַ אַרײַנגעפֿאַלן צו די שפּאַניער אין די הענט.

דעמאָלט האָבן שוין די עמיגראַנטן געמוזט אויך גאַנצן פֿאַרלאָזן דרום-איטאַליע. אַ טייל פֿון זיי האָבן זיך אַריבערגעקליבן קיין צפֿון, און אַ סך זינגען אַריבער אויפֿן באַלקאַנישן האַלבאינדזל, אין דער נײַער טערקישער מלוכה. זיי האָבן געגרינדעט גרעסערע קהילות אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל, סאַלאָניק, אַדריאַנאָפּאָל, פּאַטראָס, לאַריסע און אַנדערע שטעט, וווּ דאָס רובֿ פֿון דער באַפֿעלקערונג זינגען געווען גריכן, וואָס מיט זיי האָבן זיי זיך געהאַט איינגעלעבט נאָך אין דער היים. אַזוי אַרום האָט אויך איטאַליע געבראַכט איר קרבן דעם מולך פֿון סוף מיטל-עלטער: דער אַלטער סיצייליאַנישער צענטער איז געבליבן הרובֿ אַזש ביזן 19טן י"ה.

§ 61. די ליטעראַטור פֿון דער תקופֿה פֿון דעם
איטאַליענישן רענעסאַנס

ביים באַגינגען פֿון דעם איטאַליענישן ליטעראַרישן רענעסאַנס, אין דער ערשטער העלפֿט 14טן י"ה האָט די העברעיִשע ליטעראַטור אין איטאַליע געהאַט איר רענעסאַנס. ער איז געווען דער פּויל-יוצא פֿון צוויי השפּעות: פֿון אַן אַרטיקער און פֿון דער פּראָוואַנס. פֿון איין זייט איז אין דעם גייסטיקן לעבן פֿון דעם איטאַליענישן ייִדנטום געוואָרן אַריינגעטראָגן אַ באַלע-בונג, דורך דעם וואָס עס זינגען צוגעקומען ליטעראַרישע פּווחות פֿון דרום-פּראַנקרײַך, פֿון וואַנען עס איז נאָכן גירוש פֿון יאָר 1306 געגאַנגען אָן אויפֿ-הער אַן עמיגראַציע קיין איטאַליע; פֿון דער אַנדער זייט האָבן זיך אָפּגע-רופֿן די פּרישע ווינטן פֿון דער תקופֿה פֿון דאַנטע, פּעטראַרקא און באַקאַטשיאַ. די אַטמאָספּערישע ווירקונג פֿון דעם פּרייזען געדאַנק, וואָס איז אַריינגעדורנגען אַפֿילו הינטער דעם צאָם פֿון די ייִדישע קוואַרטאַלן. אויף אַ שטיקל צייט איז די ייִדישע איטאַליע געוואָרן אַ ווינקל שפּאַניע אָדער פּראָוואַנס פֿון פֿאַר צייטן. עפּעס אַ שטרעמונג פֿון פּאַעטישער און פּילאָסאָפּישער פּרייזענקעריי האָט זיך דורכגעריסן אין דער שטרענגער רבנישער ליטעראַטור אַרײַן, קיין ברייטן אַרט האָט זי אין איר ניט פֿאַרנומען, נאָר זי האָט דאָך אַרויסגעוויזן דעם דורכרייס פֿון געשמידטן געדאַנק.

אַ ליטעראַרישער פֿענאַמען אין דעם פרט איז אַ פּאַעט, וואָס עס איז אַנגענומען אים אָנצורופֿן „דער מיטלעלטערלעכער היינע“. עמנואל הרומי (עמנואל בן שלמה הצפּרונגי, אַן ערך 1270—1335) איז געווען איינער פֿון די געבילדעסטע מענטשן אין רוים. ער האָט געקענט ניט בלויז די העברעיִשע ליטעראַטור, נײַערט אויך די אַראַבישע, לאַטיינישע און די נײַע איטאַליענישע, און אינטערעסירט האָט ער זיך מער פֿון אַלץ מיט פּילאָסאָפּיע און פּאַעזיע. אין דער פּילאָסאָפּיע האָט עמנואל הרומי זיך געפֿונען אונטער דער השפּעה

פֿון דעם, מלכותדיקן געדאנק' פֿון דעם רמבם און האָט זיך געטראָפֿן פֿון דעם ראַציאָנאַליזם געשריבן פֿירושים צו די ספֿרים פֿון תנ"ך. אין דער פּאָעזיע איז ער נאָכגעגאַנגען די שפּאַניש-פּראָוואַנסאַלישע מוסטערן פֿון דער קלאַסישער תקופה פֿון ה'לוי און אַלחריזי, וואָס ער האָט זיי פֿאַרבונדן מיט דער נייער פֿאָרם פֿון סאַנגעט, וואָס ער האָט איבערגענומען פֿון דער דעמאָליטיקער איטאַליע-שער לייטעראַטור. פֿון זיינע מאָראַליש-פֿילאָסאָפֿישע פֿירושים צום תנ"ך זיינען פֿאַרעפֿנטלעכט ניט קיין סך (צו משלי, שיר-השירים און אַ טייל פֿון תהלים), נאָר עמנואלס שירים זיינען דורכגעגאַנגען דורך יאָהונדערטער ווי עפעס אייגנאַרטיקס אין דער העברעישער פּאָעזיע. דער פּאָעט האָט זיי געשריבן אין די יונגע יאָרן אין רוים און אין אַנדערע שטעט, וווּ ער האָט געלעבט ווי אַ הויזלערער אין הײזער פֿון ריכע מענטשן, און ער האָט זיי צוגעפֿאַנגען קליבן אויף דער עלטער, ווען ער איז אָרעם געוואָרן און האָט זיך גענייטיקט אין דער הילף פֿון מעצענאַטן. די לעצטע יאָרן פֿון זײַן לעבן האָט עמנואל פֿאַרבראַכט אין שטוב פֿון אַ ייִדישן מעצענאַט אין פֿערמאַ. דאָ האָט ער זיך געקאַנט אַרייַנטון אין זײַנע פּאָעטישע חלומות און צוגעפֿאַנגען די פֿרײַער-דיקע פֿרוכטן פֿון זײַן מוזע. דאָס אַלץ איז צוגעפֿאַנגען אין דער פֿאָרם פֿון „מאַקאַמען“ (ריטמישע פּראָזע, אויסגעמישט מיט שירים) אין דעם זאַמלבוך „מחברות“, וואָס איז צוגעפֿאַנגען שטעלט לײַטן מוסטער פֿון אַלחריזיס „תּחפּמוני“. אַ מישונג פֿון ליריק און הומאַר איז דער כאַראַקטעריסטישער שטריך פֿון עמנואלס שאַפֿונג. פֿאַר אים איז די ראַמאַנטישע לייבע ניט קיין רעליגיע, ווי פֿאַרן זינגער פֿון דער „הימלישער לאַוראַ“ פעטראַרקאַ, ניט דאַנטעס קולט פֿון דער מאַדאַנע אין דער פּערזאָן פֿון בעאַטרישע. נייערט נאָר אַ טראַגיק-קאַמעדיע פֿון לעבן. יונגערהייט האָט ער זיך דערלויבט פּאָעטישע שטימע-רײַען אָן ערך ווי די:

דעם גיהנום וואָלט איך אויסגעקליבן גלייכער ווי דעם גן-עדן;
 נודנע ביז טויט איז אין גן-עדן,
 וווּ עס קיינמאל גוט-און-פֿרומקייט מיט איר שוועסטער נודנעקייט...
 ניין, בעסער שוין צו קומען אין גיהנום אַרײַן: דאָרט איז
 אַ מחנה בעל-עבֿירהטעס לייבע ביז גאָר,
 אַ קהל פֿון יונגע יפהפֿיות...
 מיט זיי וועט מיר דער גיהנום זײַן אַ גן-עדן, אָן זיי איז דער
 גן-עדן אָן אמתער גיהנום.

שפעטער האָט ער דערזען שטריכן פֿון גיהנום אין זײַן פּאָעטישן גן-עדן. אין עמנואלס פּאָעזיע איז פֿאַראַן עפעס קאַנגעניאַלס מיט היינעס שאַפֿונג: אַ ליד פֿון לייבע און לייַדנשאַפֿט ריכט זיך איבער מיט ביטערער איראַניע,

מיט חוזק איבער צארטע נשמה-אויסגיסונגען, וואָס די פּאָעט איז נאָר וואָס געווען אַרײַנגעטאָן אין זײ. זײַן גרויסן טאַלענט האָט עמנואל אָפֿט מאַל אויסגעביטן אויף קלײַנגעלט. פּונקט ווי דער גרעסטער טײל פֿון די דעמאָל־טיקע פּאָעטן האָט ער געשריבן אַ סך זאַכן אויף צו ווײַלן מעצענאַטן. זײַן זאַמלונג „מחברות“ באַשטייט פֿון די פֿאַרשיידנסטע עלעמענטן: דאָרט זײַנען פֿאַראַן לײַשע סאַנעטן און בילדלעך פֿון שטייגער, לײַכטיקע פּלאַפּערע און ערנצטע מוסר-רײד, פּיקאַנטע אַנעקדאָטן אין באַקאַשטיאַס גוסט און פּילאָסאָפּישע חקירות. די שירים זײַנען פֿאַרבונדן צווישן אַנאַנד דורך אַ פּראָזאַשער דערצײלונג, וואָס איז אַ געמיש פֿון אמת און אויסגעטראַכטס. צום סוף פֿון דער זאַמלונג איז אַרײַנגעשטעלט די פּאָעמע „התּוֹת והעדן“ (גיהנם און גן-עדן), וואָס איז לױטן סוזשעט ענלעך צו דאַנטעס, געטלעכער קאַמעדיע. אין „התּוֹת והעדן“ לאָזט עמנואל פֿרײַ זײַן סאַטירישן טאַלענט. ער זעצט אַרײַן אין גיהנם צוזאַמען מיט אומגלײַביקע גריכישע און אַראַבישע פּילאָסאָפֿן אַינגעגעטענע תּלמודיסטן, וואָס זײַנען מבטל וועלטלעכע בילדונג, ציבועאַקעס, קאַרגע נגידים, דאָקטוירים שאַרלאַטאַנעס, שרײַבערס פּלאַגיאַטאָרן. נאָר חסידי-אומות-העולם, וואָס גלײַבן אין אײַן גאָט, גיט ער אָן אַרט אין גן-עדן, בעת ווען דאַנטע לאָזט גיט אַרײַן אין זײַן גן-עדן קײַן אײַנעם וואָס איז גיט קײַן קריסט.

עמנואל הרומי איז, לױט דער מײַנונג פֿון אײַניקע היסטאָריקער, געווען פּערזענלעך באַקאַנט מיטן גרויסן פֿלאָרענטינישן פּאָעט; ער-פֿל-פּנים האָבן זײַן בײדע געהאַט אַ בשותפּישן גוטן פֿרײַנד, דאָס איז דער איטאַליענישער שרײַבער באַסאָנע דאָ-גוביאָ. נאָכן טױט פֿון בײדע פּאָעטן האָט אײַנער פֿון זײערע געגענער אָנגעשריבן, אַז זײ וועלן געפּײַניקט ווערן אין גיהנם פֿאַר זײער פֿרײדענקערײַ. דערויף האָט באַסאָנע געענטפּערט, אַז דאַנטע און, מאַנאַעללאָ וועלן נאָר דורכגיין דורך דער לײטער גרוב, און דערנאָך וועלן זײ קומען אין גן-עדן אַרײַן.

עמנואל האָט אָנגעשריבן אין איטאַליעניש עטלעכע סאַנעטן, וואָס צוויי פֿון זײ כאַראַקטעריזירן זײַן פּאָליטישן אינדיפּערענטיזם, בעת ווען דאַנטע האָט זיך געקאַכט שטענדיק אין דעם קעסל פֿון פּאָליטישע לײדנשאַפטן: „איך האָב גאַרנישט גיט לײב און בין גאַרנישט גיט מבטל. אין רוים בין איך גוט פֿרײַנד סײַ מיט די קאַלאָנאַ סײַ מיט די אַרסיני [צוויי פּאַטריציאַנישע משפּחות וואָס האָבן קאַנקורירט צווישן זיך פֿאַר דער מאַכט], אַ מאַל קלײב איך אויס אײַנעם, אַ מאַל דעם צווייטן... איך פֿרײַ זיך מיט דער הצלחה פֿון די וועלטן, און ווען זײ פֿאַלן דורך, שטיי איך צו צו די גיבעלענען. אין אײַן סאַנעט שטעלט ער זיך פֿיר ווי אַ רעליגיעז-אינדיפּערענטן מענטשן און זאָגט, אַז אויב צו אים וואָלטן געקומען משה און אַהרן, די אַפּאָסטאָלן

פעטרוס און פויזוס און מוחאמאד, איטלעכער מיט זיין **המורה והאקט** ניט געוויסט, נאָך וועמען צו גיין, וווּ איז דער וועג פֿון הייליקייט און דער וועג פֿון וועלטלעכקייט. אָבער דאָס איז נאָר אַ פּאָעטישער שפּאַס: אין דער אמתן איז עמנאל שטענדיק געבליבן געטרני דער טראַדיציאָנעלער ייִדיש־קייט, ווי דאָס איז צו זען פֿון זינע פירושים צום תנך און אָפּילו פֿון אַ סך ערטער פֿון זיין פּאָעטישער זאַמלונג. אַז ער איז פּערזענלעך אויך מאָראַליש געווען ווייט פֿון דעם טיפּ פֿון אַ הוֹלטי און סאַלאַנען-העלד, ווי מען וואָלט געקאָנט זיך פֿירשטעלן אַ מחבר פֿון גרינגע דערציילונגען, איז צו זען פֿון די פֿיל שירים מיט אַ מוסר-השכל, וואָס שטייען אין זיין זאַמלונג מאַקאַמען אויסגעמישט מיט פּאַרשיטער עראַטיק. דאָרט זינען פּאַראַן אויך פּיוטים מיט אַ טיפּן געפֿיל אין סטיל פֿון מזמורים פֿון תּהלים. פֿאַר דער שטרענגער אָרטאָדאָקסיע אָבער איז עמנאל געווען אַ משורר אַ גיבול־פהניק, און שפּעטערדיקע רבנים האָבן געאַסרט זינע שריפּטן.

די געזעלשאַפֿטלעכע סאַטירע טרעט אַרויס קלאַרער אין די פּראָזאַישע ווערק פֿון דעם פּראָוואַנסאַלער קלונ־מוס בן קלונ־מוס (1286–1340). געבאָרן אין אַרץ, פּאַרמשפט דורך די רדיפות פֿון יאָר 1396 אויף אַ לעבן פֿון נע-ונד, האָט דער הויך געבילדעטער קלונ־מוס אין אַוויניאָן זיך באַקענט מיט דעם קיניג פֿון נעאַפּאָל און ליבהאַבער פֿון וויסנשאַפֿט ראַבערט אַנזשו. לויט דעם פּאַרשלאַג פֿון דעם קיניג דעם מעצענאַט איז ער געקומען צו פּאַרן קיין רוים מיט אַ וויסנשאַפֿטלעכער מיסיע און איז גיבן געוואָרן דאָרט דער צענטער פֿון דער געבילדעטער, געזעלשאַפֿט. קלונ־מוסן האָט מען הויך געשאַצט ווי אַ קענער פֿון דער אַראַבישער וויסנשאַפֿטלעך-פֿילאָסאָפֿישער ליטעראַטור און ווי אַן איבערזעצער פֿון אַ סך ווערק פֿון אַראַביש אין העברעיִש. ער האָט איבערגעזעצט פֿון אַראַביש אַ דרייסיק ווערק פֿון איבן ראַשד, אַלפּאַראַבי, גאַלענוס, אייקלידעס און אַנדערע שרייבערס. אויף לאַטייניש האָט ער איבערגעזעצט איבן ראַשדס ווערק, צעשטערונג פֿון דער צעשטערונג (Destructio destructionis), וואָס איז אָנגעשריבן געוואָרן ווי אַן ענטפֿער אויפֿן ווערק פֿון דעם קאָנסערוואַטיוון אַלגאַזאַלי, די צעשטערונג פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע. קלונ־מוס האָט זיך ניט באַנוגט מיט דער אַרבעט פֿון אַן איבערזעצער, נאָר ער האָט אַרויסגעוויזן פֿעיקייט צו שעפֿערישער אַרבעט. דער רעזולטאַט פֿון זינע אָבסערוואַציעס אין לעבן איז געווען דער מאָראַליש-סאַטירישער ספֿר, אַבן-בוהן, וווּ דער מחבר מוסרט זינע בני-דור, אַ מאַל אין אַן ערנצטן טאָן, אַ מאַל אין אַ הומאַריסטישן נוסח, פֿאַר זייערע שלעכטע מידות, נאַרישקייט און פֿאַר זייער נאַכגיין נאָך דער מאַדע. באַזונדערס ווערן געשטראַפֿט גבירים ציבועאַקעס, וואָס פּאַרדעקן מיט אַ מאַנטל פֿון יראַת-שמים זייערע מיאוסע געשעפֿטלעך, און רבנים וואָס, האַנדלען מיט דער תּורה.

צייטנווייז איראניזירט קלױנימוס אפילו איבער דער תלמודישער יידישקייט. אים איז אַ שאַד, וואָס ער איז ניט געבאָרן געוואָרן אַ יידענע, דעמאָלט וואָלט ער געווען פטור פֿון אַ סך לאַזן און מצוות-עשה פֿון תלמוד און וואָלט ניט באַדאַרפֿט זיך ברעכן דעם קאָפּ איבער דער גמרא. אַ צווייטער הומאַריסטישער חיבור קלױנימוסעס איז דאָס קליינע ספֿר, מסכת פורים, וואָס איז אַ שפּילעוודיקע פּאַראַדיע אויפֿן תלמוד. דאָ ווערט מיט אַ געמאַכטער לומדישער ערנצטיקייט, וואָס אונטער איר איז פֿאַרבאָהאַלטן אַ פֿאַרשטיקטער געלעכטער, אַרומגערעדט די שאַלה, ווי אַזוי באַדאַרף מען זיך אָנשיכורן אין העמנס יום-טובֿ". די הויפטטעזיסן פֿון דעם ענין ווערן איבערגעגעבן אין דער פֿאַרם פֿון אַ משנה, און וועגן אַט דער משנה גייט אַוועק אַ שקלא-וטריא פֿון אמוראים, אַזוי ווי אין דער גמרא, מיט גאָר דער חריפֿות, וואָס ברענגט דעם לייענער צום לאַכן נאָך מער דערפֿאַר, וואָס דער ענין וואָס ווערט אַרומ-גערעדט איז אַ קוריאַזער. די דאָזיקע לפנים אומשוודיקע פּאַראַדיע רירט אָן די שוואַכע זייטן פֿון דעם תלמודיום, און ניט אומויסט זינען שפעטערדיקע רבנים מחמירים געווען ברוגז אויף דעם מחבר פֿאַר זיין אויסלאַכן די גמרא. צווישן די בני-דור פֿון עמנואלין און קלױנימוסן איז געווען מפורסם ווי אַ ידען אין פֿילאָסאָפֿיע יהודה (לע אָן) ראָמאַנאָ. ער האָט איבערגעזעצט אין העברעיִש די ווערק פֿון די קריסטלעכע סכאָלאַסטיקער סאַמאַס פֿון אַקווינאַ, אַלבערטוס מאַגנוס און אַנדערע טעאַלאָגן. אין איינעם פֿון די ווערק וואָס ער האָט איבערגעזעצט (Liber de causis) שטייט, אַז די איבערזעצונג איז געמאַכט לויט דעם באַפֿעל פֿון דעם קיניג ראָבערט. יהודה ראָמאַנאָ האָט נאָך אָנגעשריבן אַ גרויסן פירוש צום רמבם, ספֿר המדע".

פֿון די שרייבערס, וואָס האָבן גענאָסן די שטיצע פֿון דעם קיניג פֿון נעאַפּאָל, דאַרף מען נאָך דערמאָנען שמריה האַקריטי (פֿון דעם אינדול קרעטע), אַ געבוירענער אין נעגראַפּאַנט, וואָס האָט זיך געפֿונען דעמאָלט אונטער דער ממשלה פֿון ווענעציע. דעם ערשטן טייל פֿון זיין גרויסן פירוש אויף תנך האָט ער געהייליקט דעם קיניג ראָבערט, וואָס טראָגט די קרוין פֿון חכמה באַגלייך מיט דער קרוין פֿון מלכות, אַזוי ווי שלמה המלך" (1328). אין דעם דאָזיקן פירוש האָט דער מחבר זיך געשטעלט אַ ציל צו באַשיצן די הייליקע שרייבט קעגן דער פֿילאָסאָפֿישער קריטיק און צו גלייך אויסטייטשן דעם טעקסט לויט זיין גראַמאַטישן און לאַגישן פּשט. ר' שמריה האָט זיך איינגערעדט, אַז מן השמים איז ער באַרופֿן דורך זיין פירוש אויף דער תורה צו מאַכן שלום צווישן די רבנים און קראים און מבטל צו זיין די אַלטע שפּאַלטונג אין דער יהדות. ווי אַ געבוירענער אין נעגראַפּאַנט האָט ער זיך מן הסתם באַקענט נעענטער מיט די קראים פֿון קליין-אויזע און ביזאַנץ און האָט געשטרעבט זיי מקרבֿ צו זיין מיט ייִדן. אויף די עלטערע יאָרן האָט

ר' שמריה צוליב דעם צוועק געמאכט אַ נסיעה קיין שפּאַניע, אָבער דאָרט האָט מען אים אויסגעלעצט, און ערטערווייז האָט מען אים אַפֿילו גערודפֿט, מחמת פֿון זײַנע רייד האָט מען געדרונגען, אַז ער האַלט זיך פֿאַר אַ נביא אָדער פֿאַר משיחן (1352-58).

ניט לאַנג האָט אָנגעהאַלטן דער ייִדישער ליטעראַרישער רענעסאַנס אין איטאַליע. אין 15טן י"ה האָט דער גיסט, אונטערן דרוק פֿון דער וואַקסנדיקער קלעריקאַלער אַגיטאַציע, זיך געווענדט צו דער רעליגיעזער אַפּאָלאָגיע. עס ווערן געשריבן ספֿרים, וואָס דאַרפֿן דינען ווי אָנווייזערס פֿאַר ייִדן ביים פֿירן וויכוחים צו פֿאַרטיידיקן די דאָגמעס פֿון ייִדישקייט, און אַ סך שריפֿטן אַזעלכע זײַנען באַגראָבן אין דעם שטויב פֿון איטאַליענישע אַרכיוון. זעלטן ווען עס טרעט אַרויס אַן אַריגינעלע ליטעראַרישע קראַפֿט. דער איינציקער פּאָעט פֿון יענער תקופה, אַ רבֿ און מעדיקער אין פּערודזשיע ר' משה דאָריאָטי (געש' אַרום 1460), איז געווען אַ קונציקער גראַמען-מאַכער, וואָס האָט אין פֿערוזן איבערגעגעבן רעליגיעז-פֿילאָסאָפֿישע אידעען און היסטאָריש-ליטעראַרישע ידיעות. זײַן פּאָעמע, מקדש מעט" איז אָנגעשריבן אין טערצינעס לויטן איטאַליענישן מוסטער, און לויטן פּלאַן האָט זי אויך אַ שטיקל ענלעכקייט מיט דאַנטעס, געטלעכער קאָמעדיע. די פּאָעמע האָט אַ ריי וויזעס אין די הימלישע היכלות. אין יענעם טייל, וווּ עס זײַנען אויסגערעכנט די נעמען פֿון מחברים גדולי ישראל, האָט ר' משה דאָריאָטי אויסגעלאָזט די נעמען פֿון פֿרינדענקערס אלבלג, רלב"ג און ר' משה נרבוני, און דערקלערט דערביי, אַז ער האָט די דאָזיקע „חכמים“ אויסגעשלאָסן, מחמת ער איז ניט מספֿים מיט זייער פֿילאָסאָפֿישער שיטה. ער האָט אויך אויסגעשלאָסן דעם משורר פֿון פֿריערדיקן דור עמנואל הרומי, פֿאַר זײַן סטיל און פֿאַר זײַנע אויסדרוקן אין זײַן עראַטישער זאַמלונג. אויך אין איטאַליע האָט זיך אין יענער תקופה געשטאַרקט דער קאַנסערוואַטיזם, פּונקט ווי אין שפּאַניע. די רעליגיעזע אַפּאָלאָגעטיק האָט זיך ניט געלאָזט אויסשטימען מיט פֿריי-דענקעריי. ר' משה דאָריאָטי האָט געמוזט נעמען אַן אָנטייל אין אַ וויכוח מיטן „באַווסטן ברודער [מאַנאַן], דעם שונא-ישראל, וואָס האָט אין זײַנע דרשות אין רוים געשענדט גאָטס מחנה און געוואַלט זי צעשטערן. דאָס איז געווען מן-הסתם איינער פֿון דער חבֿרותא פֿון די צוויי בערנאַרדינען, וואָס זײַנען געווען גלייכצייטיק אי מיסיאָנערן אי פּאַגראַם-העצערס.

אַנשטאָט דער אינגעדאַרטער פֿרייער ליטעראַטור פֿעסטיקט זיך איין אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה די רבנישע ליטעראַטור אין איר ענגער דיטשער פֿאַרם. די עמיגראַציע פֿון דייטשלאַנד און עסטרייך, וווּ עס זײַנען דעמאָלט פֿאַרגעקומען מאַסן-גירושים, האָט אַריינגעבראַכט קיין איטאַליע גייסטיקע שטרעמונגען, וואָס זײַנען געאַנגען להיפך צו יענע שטרעמונגען,

וואָס זיינען געגאנגען צוזאמען מיט דער עמיגרציע פֿון פראַנצאָנס. צווישן די אָנגעקומענע פֿון דייטשלאַנד זיינען געווען גרויסע רבנים תלמודיסטן, וואָס האָבן זיך געפֿליכט אינצופֿלאַנצן אין דעם ניעם אָרט די רבנישע סכֿלאַסטיק פֿון זייער היים. איינער פֿון זיי, רבי יהודה מענץ (אָדער מינץ) האָט פֿאַרנומען דעם פּאָסטן פֿון אַ רבֿ און ראַש־ישיבֿה אין פּאַדווע (1460—1508); פֿון דער דאָזיקער ישיבֿה זיינען אַרויסגעקומען אַ סך תלמידי־חכמים, וואָס האָבן אין איטאַליע איינגעפֿירט ייִדישקייט אויפֿן „דייטשן“ נוסח. אַ צווייטער גרויסער רבֿ רבי יוסף קולֿון (ראַשי־תּיבֿות מהרי"ק; געשט' אַרום 1490) איז געווען אַ געבירטיקער פֿון סאַוואַיע, נאָר געלערנט האָט ער אין די ישיבֿות פֿון עסטרייך. ער האָט פֿאַרנומען דעם פּאָסטן פֿון אַ רבֿ אין מאַנטווע, נאָר פֿאַקטיש איז ער געוואָרן דער אייבער־רבֿ אין איטאַליע. צו אים האָבן זיך געווענדט אַ סך קהילות מיט שאַלֿות וועגן אַלע ענינים פֿון ייִדיש־קייט, און זיינע תּשׁוּבֿות זיינען געווען אַ חוק פֿאַר אַלעמען. ביידע רבנים, מינץ און קולֿון, זיינען געווען שטרענגע אַרטאָדאָקסן און זיי האָבן ניט געקאַנט פֿאַרליידן קיין פֿריידענקערני בײַ דער ייִדישער אינטעליגענץ אין איטאַליע. אין פּאַדווע און מאַנטווע האָבן זיי געהאַט צוזאַמענשטויסן מיט צוויי דענקערס, וואָס זיינען געשטאַנען אויף דער העכסטער מדרגה פֿון בילדונג פֿון זייער צייט און האָבן ניט געוואָלט אָפּטרעטן דעם וועג דער גייסטיקער קנעכטשאַפֿט, וואָס איז געגאנגען פֿון דעם דייטשן געטאָ. אין דעם אוניווערסיטעט פֿון פּאַדווע האָט אין יענער צייט געליינט לעקציעס דער ייִדישער פֿילאָסאָף אַליהו דעלמעדעגאָ (1460—1497). אַ געבירטיקער פֿון דער שטאָט קאַנדיע אויפֿן אינדזל קרעטע, האָט אַליהו דעלמעדיגאָ געקראָגן אַ סאָלידע אַלגעמיינע בילדונג, וואָס ער האָט זי אויס־געברייטערט, נאָך דעם ווי ער האָט זיך אַריבערגעקליבן אין דער אוניווערסיטעט־שטאָט פּאַדווע. דאָ און אין ווענעציע האָט ער געשריבן אין לאַטייניש ווערק וועגן מעטאָפֿיזיק אין גייסט פֿון אַריסטאָטעלעסן (De creatione mundi, De primo motore, אַאָנד) און האָט אויך איבערגעזעצט אין לאַטייניש די ווערק פֿון דער אַראַביש־ייִדישער פֿילאָסאָפֿיע, און געמאַכט זיי אַזוי אַרום צוטריטלעך פֿאַר וויסנדאָרשטיקע קריסטן. אין פּאַדווע אוניווערסיטעט איז איין מאָל אַרויסגעקומען אַ פֿלוגתא וועגן אייניקע פֿילאָסאָפֿישע פֿראַגעס, און די מחלוקת איז געוואָרן אַזוי שטאַרק, אַז די פּראָפֿעסאָרן און סטודענטן האָבן זיך צעטיילט אויף צוויי מחנות. דעמאָלט האָט דער ווענעציאַנישער סענאַט באַשטימט אַ קאָלעגיע אויף צו באַשיידן די מחלוקת, און צו דער זיצונג פֿון דער קאָלעגיע האָט מען פֿאַרבעטן אויך דעם יונגן ייִדישן געלערנטן. אַליהו דעלמעדיגאָ האָט געקראָגן דאָס רעכט צו ליינען לעקציעס וועגן פֿילאָסאָפֿיע, און איז דערנאָך ניט איין מאָל אַרויסגעטראָטן ווי אַ לעקטאָר אין פּאַדווע.

פֿלאָרענץ און ווענעציע. צווישן זײַנע תּלמידים איז געווען דער באַרימטער הומאַניסט פּיקאָ-דע-מיראַנדאָלאָ, וואָס האָט זיך באַזונדערס פֿאַראַינטערעסירט מיט דער נײַער קבֿלה, מחמת ער האָט אין איר געזוכט אַ באַשטעטיקונג פֿאַר דער קריסטלעכער דאָגמע.

אין דער העברעיִשער ליטעראַטור האָט דעלמעדיגאַ פֿאַראַייביקט זײַן גאַמען דורך אַ קליינעם חיבור, וואָס ער האָט אָנגעשריבן אין יאָר 1491, אונטערן טיטל „בחינת הדת“, וווּ ער האָט פֿירגעשטעלט די יסודות פֿון דער פֿילאָסאָפֿיע פֿון דער יהדות. דער מחבר, וואָס איז ווייט פֿון ראַדיקאַלע טענדענצן, פֿלייסט זיך צו דערווייזן, אַז די רעזולטאַטן פֿון פֿילאָסאָפֿישע חקירות טאָרן גאַרנישט ניט בײַטן אין געביט פֿון דער רעליגיע, וואָס איז אַ מלוכה פֿאַר זיך, וואָס ווערט רעגירט דורך אירע אייגענע געזעצן. ייִדיש-קייט איז דער עיקר אַ רעליגיע פֿון מעשים, און ניט בלויז פֿון גלויבן אָדער הסתפּלות. דאָ איז פֿאַר אונדז דער אויטאָריטעט די הלכה פֿון תּלמוד, וואָס פֿאַרנעמט זיך מיט אויסשטיטשן די חוקים פֿון דער תּורה. פֿאַרקערט די אַגדה, וואָס דרינגט אַרײַן מיט אירע לעגענדעס און סותרדיקע מיינונגען אין געביט פֿון גלויבן און דאָגמאַטיק, איז פֿאַר אונדז ניט קיין גרעסערער מוז ווי יעדער אַנדער שאַפֿונג פֿון מענטשלעכן גײַסט, און דאָרט וווּ די אייגענע טײַטשונג פֿון דער אַגדה איז סותר דעם פּשט פֿון דער תּורה און פֿון די נבֿיאים, האָט זי קיין שום באַטרעף ניט. אַ פּשיטא שוין אַז עס האָט קיין באַטײַט ניט די מיסטישע קבֿלה און איר הייליקער ספֿר הוזהר, די פֿלומרשטע התגלות פֿון ר' שמעון בן יוחאי, וואָס וועגן איר איז אין תּלמוד גאַרנישט גיט דערמאַנט. די טעאָריע פֿון די מקובלים וועגן די „ספֿירות“, וואָס זאָלן זײַן פּוחות מיט אַ געטלעכער טבֿע, זײַנען סותר דעם פּשוטן עיקר-הדת וועגן אַחדות-האֱלהות. די מקובלים זײַנען מגשים די גאָטהייט, און די ראַציאָנאַל-ליסטן מאַכן פֿון די תּנכישע פֿאַרשטעלונגען וועגן גאָט אַבסטראַקטע אידעען - די בײַדע עקסטרעמען מוזן ווערן באַזײַטיקט. דעלמעדיגאַ האַלט זיך פֿאַרן מיטל־וועג, וואָס דער רמבם האָט דורכגעפֿירט, נאָר ער איז איינגעהאַלטענער ווי זײַן רבי, און ער געהט למשל, אַז מען זאָל זײַן אָפּגעהיט ביים אויס-פֿאַרשן די טעמים, פֿאַר וואָס די מצוות זײַנען געגעבן געוואָרן, וואָרעם עס קאָנען אַרויסקומען חילוקי-דעות ביים דערקלערן דעם טעם פֿון אַ מצווה, און דאָס קאָן ברענגען צו מחלוקתן און שפּאַלטונגען. אָבער ווי אָפּגעהיט דער פֿילאָסאָף איז ניט געווען, האָט ער ידאָך ניט אויסגעמיטן אַ סיכסוך מיטן רבֿ פֿון פּאַדוּע ר' יהודה מינק, וואָס האָט געהאַלטן פֿאַר אַפּיקורסות זײַן מיינונג, אַז די אַגדה איז ניט קיין מוז. דער קאָנסערוואַטיווער רבֿ און דער לעקטאָר פֿון פֿילאָסאָפֿיע אין אַ קריסטלעכן אוניווערסיטעט האָבן ניט געקאָנט איינלעבן זיך אין איין קהילה, און דעלמעדיגאַ האָט געמוזט אַוועק-

פֿאַרן פֿון פֿאַדווע אַהיים, קיין קאַנדיע, וווּ ער איז אין גיכך געשטאַרבן אין בליענדיקן עלטער.

דעם זעלביקן סוף האָט געהאַט אויך זיין בן-דור יהודה בן יחיאל, וואָס איז מער באַוווּסט אונטערן נאָמען מעסער לעאָן (אַן ערך 1440-1490), אַ דאָקטאָר און רבֿ אין מאַנטווע. אים איז געווען שטאַרק געפֿעלן דער איטאַליענישער הומאַניזם, און ער האָט געוואָלט אַרנינפֿירן אין דער העברעיִשער ליטעראַטור מוסטערן פֿון דער אַנטיקער רעטאָריק. ער האָט אָנגעשריבן אַ חיבור וועגן רעטאָריק („נופֿת צופֿים“) לויטן מוסטער פֿון ציצעראַ און קווינטיליאַן, און אויך צוויי לערנביכער וועגן גראַמאַטיק און לאַגיק. ווען קיין מאַנטווע איז געקומען דער רבֿ ר' יוסף קולון, האָט זיך אָנגעהויבן צווישן אים און לעאָנען אַ פֿאַרביטערטער קאַמף, וואָס איז געווען אַרויסגע-רופֿן ניט בלויז דורך פֿראַפֿעסיאָנעלער קאָנקורענץ, ניערט אויך דורך דער פֿאַרשיידנדיקייט פֿון די מיינונגען. די מחלוקת צווישן די רבנים האָט אַרויס-גערופֿן אַזאַ מחלוקת אין דער קהילה, אַז דער הערצאָג פֿון מאַנטווע איז געווען געצווינגען אַרויסצושיקן פֿון שטאָט ביידע קאָנקורענטן, בכדי אַינצושטעלן די מהומות (1475). ר' יוסף קולון האָט זיך אַריבערגעקליבן קיין פֿאַווינע. די ריכטונג פֿון מעסער לעאָן איז אָבער ניט פֿאַרשטיקט געוואָרן. דער איטאַליענישער הומאַניזם איז דעמאָלט גענאָגען באַרג אַרויף און האָט אויפֿ-געטאָן גרויסע זאַכן, בפרט אין פֿילאָלאָגיע, און אין אָנהייב 16טן י"ה האָט ער מיטגעצויגן אַ סך ייִדישע געלערנטע.

צו דער באַלעבונג אין גייסטיקן געביט האָט אַ סך מיטגעווירקט די בוך-דרוקערן, וואָס איז אויסגעפֿונען געוואָרן אין מיטן 15טן י"ה. די איטאַליענישע יידן האָבן די ערשטע אויסגענוצט דאָס דאָזיקע גרויסע אויס-געפֿינס. שוין אין די יאָרן 1470 און 1480 זינען געדרוקט געוואָרן העברעיִשע ספֿרים אין די דרוקערייען פֿון מאַנטווע, פֿעראַרע, באַלאָניע און נעאַפּאָל. זינט דעם אָנהייב 16טן י"ה ווערן די איטאַליענישע דרוקערייען די הויפט-צושטע-לערס פֿון ספֿרים פֿאַרן ייִדנטום.

ק א פ י ט ל VI

מזרח-איראפע און דער יידישער מזרח

§ 62. דער וווקס פֿון די קאָלאָניעס אין פּוילן אונטער קאָזימיר דעם גרויסן

די לעצטע צוויי יאָרהונדערטער פֿון מיטל-עלטער איז פּוילן דער הויפט-אויפֿנעמפֿלאַץ פֿון דער ייִדישער עמיגראַציע פֿון דייטשלאַנד. צוויי סיבות רופֿן אַרויס די דאָזיקע באַוועגונג פֿון מערבֿ קיין מזרח: א) די אַלגעמיינ-דייטשע קאָלאָניזאַציע פֿון די פּוילישע שטעט, וואָס ציט מיט זיך מיט אויך יידן; ב) די ספעציעל ייִדישע פּורעגיות: די פּאָגראַמען פֿון די „יידן-שלעגערס“, פֿון די אַרמלעדרס און פֿון די נקמה-נעמערס פֿאַרן שוואַרצן טויט אין 14טן י"ה, די סיסטעמאַטישע גירושים פֿון גאַנצע קהילות פֿון פֿאַרשידענע שטעט פֿון דייטשלאַנד און עסטרייך אין 15טן י"ה. סײַ די פֿרײויליקע סײַ די געצווונגענע אויסוואַנדערערס האָבן געפֿונען אַ מקום-מקלט אין פּוילן, וואָס איז אין יענער תקופֿה פּאָליטיש פֿאַרפֿעסטיקט געוואָרן און אַריבערגעגאַנגען אין אַ סטאַדיע פֿון אַ מער קאָמפּליצירטער ווירטשאַפֿט. דער קיניג וואַלאַדיסלאַוו לאַקעטעק (1306-1333) האָט כּמעט בטל געמאַכט די סיסטעם פֿון טייל-פֿירשטנ-טימער און האָט געמאַכט דעם אָנהייב צו דער פֿאַראייניקונג פֿון פּוילן אין אַן איינהייטלעכער מלוכה, און זײַן שלום ליבנדיקער זון קאָזימיר דער גרויסער (1333-1370) האָט מיט אַלע כּוחות געזאָרגט דערפֿאַר, אַז אין דער פֿאַראייניקטער מלוכה זאָל אײַנגעשטעלט ווערן אַרדענונג אין ציווילן און עקאָנאָמישן לעבן. קאָזימיר האָט אונטערגעהאַלטן די קאָלאָניזירונג פֿון לאַנד דורך איינוואַנדערערס פֿון דייטשלאַנד, בכדי זײ זאָלן אַנטוויקלען האַנדל און אינ-דוסטריע. ער האָט געזאָרגט גלייך וועגן די אינטערעסן פֿון אַלע שטאַנדן, ניט אויסגעשלאָסן אויך די פּויערים. מען האָט אים גערופֿן דער „קיניג פֿון די כּלאַפעס“ און מען פֿלעגט זאָגן, אַז „איבערגענומען פּוילן האָט ער אַ הילף-צערנע און איבערגעלאָזט אַ געמויערטע“, ווייל אין זײַן צײַט האָט מען די שטעט פֿאַרבוט מיט געמויערטע הײַזער. אין יענער תקופֿה, ווען עס האָבן זיך געבוט שטעט, האָט דער קיניג ניט געקאָנט זיך באַגיינן אָן דער הילף

פֿון ייִדישע סוחרים און פֿינאַנסיסטן. די דאָזיקע ווירטשאַפֿטלעכע טעמים האָט קאָזימיר געהאַט אין זינען, ווען ער האָט אין צווייטן יאָר פֿון זײַן רעגירונג (1334) באַשטעטיקט אין קראָקע דעם פֿתֿבֿ פֿון באַלעסלאָו דעם קאָלישער, וואָס איז אַרויסגעגעבן געוואָרן די ייִדן פֿון דעם פֿירשטנטום גרויספּוילן (אויבן, § 30) און האָט אויסגעברייטערט זײַן גילטיקייט אויף גאַנץ פּוילן. שפעטער האָט קאָזימיר ממלא געווען באַלעסלאָו פֿתֿבֿ מיט נײַע געזעצן, וואָס זײַנען צוזאַמען מיט די פֿרעזדיקע געוואָרן די גילטיקע קאָנסטיטוציע פֿון די פּוילישע ייִדן. היות ווי די דײַטשע קאָלאָניסטן זײַנען אין די שטעט געווען אַרגאַניזירט אין באַזונדערע בירגער-קאָרפּאָראַציעס, וואָס האָבן זיך געפֿירט אויפֿן יסוד פֿון דעם „דײַטשן (מאַגדעבורגער) רעכט“, בכּן האָבן די ייִדישע קהילות געמוזט זיך פֿאַרויכערן דורך אַ פּרווילעגיע אויף אַן אייגענער פֿירונג. אין דער אַלגעמײַן ציווילער אָרדענונג האָבן די דאָזיקע קהילות זיך געפֿונען אונטער דער פֿירונג פֿון די קיניגלעכע וואַיעוואָדעס, און אין די אינעווייניקסטע ענינים אונטער דער פֿאַרוואַלטונג פֿון אויסגעקליבענע פֿון דער אייגענער סבֿיבֿה. פֿאַר די ייִדן איז באַזונדערס געווען וויכטיק צו זײַן פֿרײַ פֿון דער יוריסדיקציע פֿון די מאַגיסטראַטן און פֿון די קאָרפּאָראַטיווע אינסטיטוציעס, וואָרעם אַנדערש וואָלטן זיי געווען אָפּהענגיק פֿון זייערע האַנדל־קאָנקורענטן אָדער פֿון דער קאָטוילישער גײַסטלעכקייט, וואָס איז געווען געשטימט פֿינדלעך לַגבי זיי.

אין דעם אַרײַנפֿיר צו דעם קיניגלעכן פֿתֿבֿ פֿון יאָר 1364 שטייט ניט, אַז ייִדן זײַנען „קנעכט פֿון דער קיניגלעכער קאַמער“, לויטן מוסטער פֿון די דײַטשע אַקטן פֿון דעם מין, נאָר עס ווערט פשוט פֿאַרציכנט, אַז דער קיניג „האַט באַוויליקט די בקשה פֿון די ייִדן וואָס ווײַנען אין אַלע שטעט פֿון דער פּוילישער מלוכה“, ווײַל „ער ווײַל פֿאַרגרעסערן די נוציקייטן פֿון זײַן קאַסע“ (utilitates camerae nostrae augere cupientes). לויטן פּשט פֿון אַט דעם גרונטגעזעץ האָבן ייִדן געקראָגן דאָס רעכט צו ווײַנען אין גאַנצן לאַנד און פֿרײַ זיך צו באַוועגן אומעטום, צו האַנדלען אין גאַנצן פֿרײַ, אַרײַנצופֿירן סחורות, און אויך דאָס רעכט צו פֿאַרנעמען זיך מיט אַנטלײען געלט אויף פּראָצענט פֿאַר משכּנת פֿון נחלאות אָדער מטלילין. דער געזעץ חזרט איבער כּמעט אות באות אַלע פּונקטן פֿון דעם אויבן דערמאָנטן פֿתֿבֿ פֿון באַלעסלאָו מכוּח דער אומבאַרירלעכקייט פֿון די ייִדנס פּערוואָן און אייגנטום און מכוּח דער יוריסדיקציע איבער זיי. סיכסוכים צווישן ייִדן און קריסטן קלייבן פֿונאַנדער ניט שטאַטישע ריכטערס, נאָר קיניגלעכע ריכטערס: דער וואַיעוואָדע אָדער וויצע-וואַיעוואָדע, און אין דער העכסטער אינסטאַנץ דער קיניג גופּא. דער ריכטער פֿאַר ייִדן (judex judaeorum) געוויינטלעך דער וויצע-וואַיעוואָדע, איז געווען מחוייב צו משפּטן זיי בײַ דער שול אָדער אין אַן אַנדער אָרט.

וואו עס משפטן זיך די יידן. דאָ איז משמעות דאָס קיניגלעכע געריכט וועגן די ענינים צווישן יידן און קריסטן צונויפֿגעבראָכט געוואָרן מיטן אוי-טאָנאַמען ייִדישן בית-דין, וואָס האָט געהאַט צו שאַפֿן איבער די אינע-ווייניקסטע סיכסוכים צווישן די גלידער פֿון דער קהילה, און דעריבער איז גענומען געוואָרן אין אַכט דאָס געוויינהייט-רעכט פֿון ביידע צדדים.

דער כתב פֿון 1364, וואָס קאָזימיר האָט אַרויסגעגעבן דעם פֿאַרשטייער פֿון די יידן פֿון גרויספּוילן, פֿאַלק פֿון קאַליש, איז געווען באַשטימט פֿאַר דער גאַנצער מלוכה. פֿון דעסט וועגן האָט דער קיניג געפֿונען פֿאַר נייטיק אין דריי יאָר אַרום (1367) אַרויסצוגעבן אין קראָקע אַ נייעם כתב פֿון דעם זעלבליקן מין פֿאַר די יידן פֿון קליינפּוילן, וואָס האָבן קענטיק באַזונדער וועגן דעם זיך משתדל געווען. דאָ זיינען פֿאַרשטאַרקט געוואָרן סיי דער פּרינציפּ פֿון דער גלייכווערטיקייט פֿון אַ יידן (פֿאַר אָנמאַכן אַ יידן אַ ווונד האָט געקומט פֿונקט אזא שטראַף, ווי מאַכן אַ ווונד אַן אַדלמאַן אָדער אַ שליאַכטיץ), און סיי דער יסוד פֿון אַליין-פֿאַרוואַלטונג (דער קיניגלעכער ריכטער איבער די ייִדישע ענינים טאָר ניט אַרויסטראַגן קיין פּסק אָן דעם אָנטייל פֿון ייִדישע באַזיצערס).

אַט די אַלע כתבים און פריווילעגיעס האָט קאָזימיר פֿאַרעפֿנטלעכט מיטן הסכם פֿון די העכסטע פֿאַרשטייערס פֿון דעם אַדל, וואָס זיינען געזעסן אין דעם קיניגלעכן ראַט. נאָר עס האָבן זיך געפֿונען אַ סך אַנדערע פֿאַר-שטייערס פֿון דער שליאַכטע, וואָס זיי זיינען די ליבעראַלע סטאַטוטן וועגן יידן ניט געפֿעלן געווען. אויפֿן וויסליצער צונויפֿפֿאַר פֿון יאָר 1347 האָט די שליאַכטע פֿון קליינפּוילן אָנגענומען אַ געזעץ וועגן באַגרענעצן די הלוואות-אָפּעראַציעס פֿון יידן: עס זיינען געוואָרן דערלויבט נאָר קליינע הלוואות אויף משכונות פֿון זאַכן, אָבער ניט קיין הלוואות אויף אַ וועקסל אָדער אויף אַ משכון פֿון נחלאות; די דאָזיקע באַגרענעצונג איז געוואָרן מאַטיווירט דורך אַ טעם פֿול מיט רשעות: מחמת די רמאותדיקע שטרעבונג פֿון די יידן איז געווענדט צו צעשטערן דעם גלויבן און אַוועקצונעמען דאָס אייגנס פֿון קריסטן. דאָ איז אַרויסגעזאָגט געוואָרן דער פּחד פֿון יענער שליאַכטע, וואָס אירע מאַיאַנטקעס זיינען געווען פֿאַרמשכונט ביי ייִדישע מלווים, און די מלווים וואָלטן געקאַנט זיי צונעמען אין גאַנצן פֿאַר זיך, ווען דער חובַ זאָל ניט ווערן אָפּגעצאָלט. דאָ האָט זיך אויך אַרײַנגעמישט די גיסטלעכקייט, וואָס האָט נאָך אין 13טן יאָר אַנטקעגנגעשטעלט אירע קאַנאָנישע געזעצן קעגן די סטאַטוטן פֿון באַלעסלאָו דעם קאַלישער (§ 30).

אין דער שרעקלעכער צייט פֿון דעם „שוואַרצן טויט“ האָבן די פּוילישע יידן משמעות זיך געפֿונען אין אַ גרויסער סכנה, וואָרעם צוזאַמען מיט דער מגפה איז אַרײַנגעדורנגען פֿון דייטשלאַנד אויך די מנווילדיקע רכילות, אַז

יידן פֿאַרסמען טייכן און ברונעמער. אין איין פּוילישען כראָניק איז פֿאַראַן די קורצע ידיעה, אַז אין יאָר 1349, זינען פֿאַרטייליקט געוואָרן די יידן אין גאַנץ דייטשלאַנד און פֿמעט אין גאַנץ פּוילן: טייל האָט מען צעשניטן מיט דער שווער, טייל פֿאַרברענט אויפֿן שניטער-הויפֿן. ענלעכס דערציילט אַגבֿ-אורחא אויך אַן איטאַליענישע כראָניק. בדרך רמז ווערט דערמאָנט וועגן אייניקע געליטענע קהילות אין פּוטים. מען מעג אָננעמען, אַז אין די געגנטן פֿון פּוילן וואָס גרענעצן זיך מיטן דייטשלאַנד, בֿפֿרט אין שרעזיע, זינען געווען פּאָגראַמען אויפֿן סמך פֿון דעם פעסט-ביבלובֿ, נאָר אויף גאַנץ פּוילן האָבן זיי קענטיק זיך ניט פֿאַרשפּרייט. 1 פֿאַרקערט, אין דעם לעצטן יאָר-צענדלינג פֿון קאָזימיר דעם גרויסנס רעגירונג איז דער מצבֿ פֿון יידן אין פּוילן געוואָרן פֿעסטער, און די פּליטים פֿון דייטשלאַנד האָבן דאָרט געקאָנט געפֿינען אַ מקום-מנוחה.

פֿעסטע התחלות פֿון יידישע קהילות האָבן דעמאָלט עקסיסטירט אין די הויפטשטעט פֿון דריי פּראָווינצן: אין דער הויפטשטאָט פֿון דער מלוכה, קראָקע און אין צויזמער (קליינפּוילן), אין פּויון און קאָזיש (גרויספּוילן), אין לעמבערג אָדער לֵבֵב (רויטרוסלאַנד). אין קראָקע ווערט דער יידישער קוואַר-טאָל (vicus judaeorum) דערמאָנט אין די אַקטן צו ערשט אין יאָר 1344, און די שול 1356, — און מחמת דעם מעג מען משער זיין, אַז אויפֿגעקומען איז די קהילה נאָך פֿריער. דער יידישער קוואַרטאַל איז נאָך ניט געווען קיין אָפּגעשלאָסענע שטאָט, און צווישן די יידישע הויזער האָבן זיך געפֿונען אויך קריסטלעכע הויזער, וואָס האָבן געהערט דערהויפט צו דייטשן. אין קראָקע האָבן זיך שוין דעמאָלט באַוויזן יידן גבירים, וואָס האָבן זיך פֿאַרנו-מען מיט קויפֿן און פֿאַרקויפֿן פֿלעצער און הויזער און מיט געלט-אָפּפּראַצייעס. איינער פֿון זיי, לעוואָקאָ, איז געוואָרן דער באַנקיר פֿון קאָזימיר דעם גרויסן, וואָס האָט אים איבערגעגעבן די פֿירונג פֿון די זאַלצגרובן אין וועליטשקע און באַכניע און פֿון דעם מינצהויף אין קראָקע. די קראָקעווער בירגערשאַפֿט האָט מקנא געווען לעוואָקאָס השפּעה און רייכקייט. עס איז אַרומגעגאַנגען

1 די איטאַליענישע כראָניק פֿון הילאָני (Muratori, Scriptores rerum italia-) 1348 (narum, sub anno) רעדט גראַד העגן דעם „טייל וואָס גרענעצט זיך מיט דער אימפעריע“, האָבנדיק אין זיגען מן הסתם שלעזיע (די געגנט פֿון ברעסלע), וואָס מיט אַ קורצער צייט פֿריער האָט זי געהערט צו פּוילן. אין דער סליחה פֿון עקיבֿא פֿראַנקפורט ווערן אין דער רשימה פֿון געליטענע יישובים דערמאָנט „קאָזיש, קראָקע און גלאָגע“ (לאַנדסהיט, עמודי העבודה, הוספה II). קראָקע ווערט נאָך דערמאָנט אין דעם מעמאָרבּוך פֿון דער גרינדערגער קהילה צווישן די געליטענע קהילות. די אין סעקסט ציטירטע פֿראַזע פֿון דער „גליחער כראָניק“ (Monumenta Poloniae Historica, VI, 347) חורט איבער די געוויינט-לעכע פֿראַזע פֿון די דייטשע שטאָטישע כראָניקעס אין די באַשרייבונגען וועגן דער עפֿאָכע פֿון דעם שחאָרצן טויט.

א קלאַנג, אַז ער פֿאַרמאָגט אַ כּישוף-פֿינגערל וואָס דערמיט האָט ער צוגע-
 שמידט צו זיך דעם קיניג. קרעדיט-אַפּפּעראַציעס האָבן זיך אַנטוויקלט אויך
 אין פּוילן. דאָ האָבן ייִדן אַנטלען געלט דער שליכטע אויף משפּנות פֿון
 מאַיאַנטקעס. ווען די מאַיאַנטקעס פֿון די אויסברענגערישע אַדללייט פֿלעגן
 אַריבערגיין אין אייגנטום פֿון ייִדן, האָט זיך אויפֿגעהויבן אַ פעס קעגן זיי,
 און שפּעטער האָבן זיי דערפֿון געהאַט גרויסע צרות: זינט דער צווייטער
 העלפֿט 14טן י"ה שטעלט זיך אַוועק לעבן די קהילות אין קראָקע און פּוילן
 די קהילה פֿון לעמבערג. אין דער דאָזיקער שטאָט, וואָס איז געוואָרן פֿאַר-
 אייניקט אין יאָר 1340 מיט פּוילן צוזאַמען מיט גאַנץ רויטרסלאַנד, האָבן
 ייִדן געווינט נאָך פֿרעזער אונטער די רוסיש-גאַליצישע פֿירשטן. אין יאָר
 1356 האָט קאָזימיר דער גרויסער איינגעשטעלט דאָס קאָמונאַלע רעכט פֿון
 אַלע באַפֿעלקערונג-גרופּעס אין לעמבערג און דערלויבט די דייטשן, אַרמעניער,
 ייִדן און טאָטערן, זיך צו משפּטן לויט זייערע אייגענע געזעצן.

קאָזימיר דעם גרויסן פֿאַרהעלטעניש צו ייִדן האָט אַזוי אַרום געשטימט
 מיט זיין אַלגעמיינער פּאָליטיק לגבי די פֿרעמדשטאַמיקע, וואָס ער האָט זיי
 געהאַלטן פֿאַר נוציק פֿאַרן עקאָנאָמישן ווקס פֿון לאַנד. פֿון דעסט וועגן
 האָבן בייזוגיערס פֿון ייִדן איינגעזען אין די דאָזיקע אַקטן פֿון מלוכישער
 קלוגשאַפֿט אַן אַרויסווייז פֿון דעם קיניגס פּערזענלעכע קאַפּריזן און ליב-
 האָבערייען. דער פּוילישער כראָניסט, דער ביסקופּ דלוגאָש, דערציילט, אַז
 קאָזימיר זאָל פֿלומרשט זיין געווען גוט צו ייִדן דערפֿאַר, וואָס איינע פֿון זיינע
 געליבטע איז געווען דאָס שיינע ייִדישע מיידל אסתר קע: די דאָזיקע
 יפהֿיה, אַ טאָכטער פֿון אַ ייִדישן שנידער אין אָפּאַטשנע, זאָל האָבן אין
 גאַנצן געווינען דאָס האַרץ פֿון דעם קיניג, וואָס האָט זי באַזעצט אין זיין
 שלאַס ניט ווייט פֿון קראָקע. פֿון איר האָט דער קיניג געהאַט צוויי טעכטער,
 וואָס די מוטער האָט זיי אויסגעהאַדעוועט אין ייִדישקייט, און צוויי זין,
 פּעלקאַ און נעמיר, וואָס זיינען געווען קריסטן און זיינען געוואָרן די שטאַמ-
 פֿאַטערס פֿון חשובֿע פּוילישע משפּחות. אסתר קע איז געוואָרן דערהרגעט
 בעת די רדיפֿות, וואָס עס האָט אויפֿגעהויבן קעגן ייִדן קאָזימירס יורש,
 לודוויק דער אונגער. אַט דער גאַנצער ראַמאַנטישער עפּיזאָד איז אַ פֿלאַנטער
 פֿון אמת און אויסטראַכטעניש, וואָס עס איז שווער אים פֿונאַנדערצופֿלאַנטערן.
 מוטשטע ידיעות זיינען צו אונדז דערגאַנגען וועגן דעם גורל פֿון ייִדן
 אין דער צווישנדיקער רעגירונג פֿון לודוויג דעם אונגער פֿון דער דינאַסטיע
 אַנזשו (1370-1382), וואָס האָט פֿאַרפֿולט דעם פּוסטן חלל צווישן די צוויי
 פּוילישע דינאַסטיעס - די פּיאַסטן און די יאַגעלאָנען. דער קיניג דער אויס-
 לענדער, וואָס האָט צעשטערט דאָס וואָס דער פֿרעזעריקער קיניג האָט
 אויפֿגעבויט, האָט געפרוּווט איבערמאַכן אויך דעם מצבֿ פֿון די ייִדן, גייענדיק

מיטן גאנג פֿון די ערגסטע רעגירערס פֿון דעם קאטוילישן מערב. ער האָט געהאַט חשק זיי צו מאַכן פֿאַר קריסטן, און לויט די רייד פֿון אַ שפּעטערדיקן כראָניסט, האָט ער אַפֿילו פֿאַרטריבן די וואָס האָבן ניט געלאָזט זיך שמוּדן. קיין פֿאַקטן צו באַשטעטיקן די לעצטע ידיעה זינען ניטאָ. פֿון די אַקטן איז צו זען, אַז לודוויג איז פֿינאַנציעל געווען אָפהענגיק פֿון זיין ייִדישן באַנקיר און מוכסן לעוואָקאָ, וואָס האָט זיך אַרויסגערוקט נאָך אונטער קאָזימירן, און ביי אַזעלכע תנאים זינען די מלכים ניט גערן געווען צו קריגן זיך מיט ייִדן. מן-הסתם האָבן די פּוילישע קלעריקאַלן געפֿלעסט זיך אינצופֿירן מיט דער הילף פֿון דעם פּרינץ אַנשוו די מערבֿדיקע פֿאַראַנדקעס, אָבער עס איז קוים מיגלעך, אַז זיי זאָלן האָבן געהאַט עפעס אַ פעולָה דערין. פֿאַר אַזעלכע פּרוּוון וועט אַנשטיין אַ צייט ערשט אין דער ווינטערדיקער תקופֿה, ווען עס וועט ווערן שטאַרקער די השפּעה פֿון דער גייסטלעכקייט אויפֿן גאנג פֿון די מלכה-ענינים.

§ 63. פּוילן און לייטע אונטער יאָגאַליאַ און וויטאָוטאַס

אויפֿן גרענעץ צווישן 14טן און 15טן י"ה איז אויפֿגעקומען די גרויסע פּויליש-ליטווישע מלוכה, וואָס איז געוואָרן פֿאַראייניקט אין אַ פּערזענלעכער אוניע נאָכן שידוך פֿון דעם ליטווישן פֿירשט יאָגאַליאַ (יאָגעלאָ) מיט דער פּוילישער קרוין-יורשטע יאָדוויגע (1386). מיט איבערגיין צו דער קאטוילישער שער אמונה און אָפּשמוּדן זינע געצנדינערשע אונטערטאָנער האָט דער ליטע-ווישער פֿירשט אָפּגעצאָלט פֿאַר דער פּוילישער קרוין, וואָס האָט באַצירט זיין קאָפּ פּמעט אַ האַרבן יאָרהונדערט (1386—1434). דער קיניג, וואָס זיין שם האָט געקלונגען איבער דער וועלט מיט דעם פּבֿוד, וואָס דורך אים איז דאָס לעצטע געצנדינערשע פֿאַלק אין אייראָפּע געוואָרן קריסטלעך, האָט ניט אַנדערש געמוזט זיין אַ קנאי פֿון זיין נייעם גלויבן און ווערן אַ געטרייבֿער דינער פֿון דער קירך, וואָס האָט אים דערהויבן צו אַזאַ פּאָליטישער גדולה. האָט טאַקע די קאטוילישע גייסטלעכקייט אונטער וואַדיסלאָו יאָגאַליאַ געקראָגן אַ גרויסע השפּעה אויף דער פּירונג פֿון דער מלוכה. הגם יאָגאַליאַ איז געווען פֿינאַנציעל אָפהענגיק פֿון ייִדישע מוכסים און באַנקירן, האָט ער פֿאַרט ניט געוואָלט באַשטעטיקן די ליבעראַלע ייִדישע קאָנסטיטוציע פֿון קאָזימיר דעם גרויסן. 1 אמת ער האָט ניט אָפּגעזאָגט זיך פֿון צו באַשיצן

1 דער קראַקעווער ביסקופֿ אַלעסניצקי, אַ מקורבֿ צום הויף פֿון יאָגאַליאַ אין זיינע יורשים, האָט געשריבן צו קאָזימיר IV דעם יאָגעלאָנער אַט וואָס: „איינער פֿאַסער זכרונג לברכה האָט זיין באַנץ לעבן לאנג זיך אָפּגעזאָגט צו באַשטעטיקן די פּריזילענעס [פֿון קאָזימיר דעם גרויסן], ניט געקוקט אויף די השתדלותן און שוחד מצד אַ סך ייִדן, וואָס איך אליין בין געווען אַן עדות דערפֿון”

יידן קעגן געוואלד-מעשים, נאָר ער האָט דאָס דערקלערט און אזויעגן זיין גוטגינדיקייט צו זיי האָט ניט געקאָנט זיין קיין רייד: „הגם מיר זינען מודה, אז דער מצב פֿון יידן גיט אַרײַן אַ סך מענטשן שנאה, פֿון דעסט וועגן האַלטן מיר פֿאַר אַ חובֿ צו פֿאַרהאַלטן זיך מיט טאָלעראַנטן צו יענע, וואָס די געטלעכע גערעכטיקייט טאָלערירט זיי, וואָרעם אויב מיר וועלן בײַ זיי צוֹנעמען אונדזער שוץ, וועלן די קריסטן ווערן אַזוי ווייט געפֿערלעך אַפֿילו פֿאַר זייער לעבן, אַז די יידן וועלן מוזן איבער פֿאַרשיידענע נגישות, עוולות, רכילות און באַידיקונגען פֿאַרלאָזן די גרענעצן פֿון אונדזער מלוכה“. דאָס איז געוואָרן געשריבן אין יענע יאָרן, ווען „רכילות“ מצד שונאים האָט ערטערװיזן דערפֿירט צו שרעקלעכע רעזולטאַטן. דער טרומפֿירנדיקער קלעם-ריקאַליזם האָט אָנגעהויבן זיין מאַרש איבער פוילן פֿון דער גערמאַניזירטער שטאַט פּוילן.

דאָ זינען צום סוף 14טן י"ה פֿאַרשאַרפֿט געוואָרן די באַצונגען צווישן די יידן און די שטאַטלייט. אויף דעם יסוד האָט געקענט געבן בלוטיקע רעזולטאַטן דער בילבולֿ וועגן שענדן האָסטיעס, וואָס איז אַרײַנגעדורנגען פֿון דעטשלאַנד. אין יאָר 1399 האָט מען די פּויענער יידן באַשולדיקט דערין, אַז זיי האָבן אָפּגעקויפֿט בײַ אַן אַרעמער פֿרוי דריי האָסטיעס, וואָס יענע האָט אַרויסגעגנבעט פֿון אַ קירך, האָבן זיי דורכגעשטאָכן און אַרײַנגעוואָרפֿן אין אַ גרוב. די געשענדטע האָסטיעס, זינען נתגלה געוואָרן איינעם אַ פּאַסטער אין דער געשטאַלט פֿון דריי פֿלעדערלעך, און אַז מען האָט זיי אַרויסגענומען פֿון גרוב, האָבן זיי גענומען באַווייזן די געוויינטלעכע „מופֿתים“. האָט דער פּויענער ביסקופֿ פֿאַרקלאָגט פֿאַרן געריכט דעם רבֿ און 13 חשובֿים פֿון דער יידישער קהילה, און נאָך לאַנגע עינויים האָט מען זיי צוזאַמען מיט דער באַשולדיקטער קריסטין צוגעבונדן צו סלופּעס און פֿאַרברענט אויף אַ שטיקל פֿלעז. אין עטלעכע יאָר אַרום האָט דער קיניג וולאַדיסלאָו יאָגעלאַ אין אַ באַזונדער אַקט מכריז ומודיע געווען, אַז „צום לויב פֿון אַלמעכטיקן גאָט און פֿלבור דעם אַלעהייליקסטן גוף פֿון אונדזער האַר יעזוס קריסטוס איז געגרינדעט געוואָרן אַ קירך מיט אַ קלויסטער אין יענעם אַרט, וווּ עס איז געפֿונען געוואָרן גאָטס קערפּער“ (1406). צו אַט דעם הייליקן אַרט זינען זיך צונויפֿגעקומען מאַסן פֿאַרנאַרטע גאָטבעטערס מיט מתנות. עס איז דער גרייכט געוואָרן דער צווייענדיקער ציל פֿון דעם „פֿרומען גענאַר“: די פּויענער בירגער האָבן זיך אָפּגערעכנט מיט זייערע האַנדל־קאָנקורענטן, און די גיכטע־לעכקייט פֿון קלויסטער האָט באַרימט געמאַכט די דאָגמע פֿון „גאָטס קערפּער“ און אויף לאַנג זיך פֿאַרזיכערט רייכע הכנסות. זי האָט געוואָסט, אַז דער

קולט פֿון, גאָטס קערפער" איז באַזונדערס באַזונדערס באַזונדערס באַזונדערס פֿון דעם קריסט= לעבן קיניג, וואָס שטאַמט אַליין פֿון געצנדינערס. אָבער דער קיניג האָט געמוזט זיך איינשטעלן פֿאַר ייִדן דעמאָלט, ווען זייערע שונאים האָבן אין גיכן געמאַכט אַ גאַסן-פּאַגראַם אין דער הויפטשטאָט. אין קראַקע האָט דער גוטער מעמד פֿון ייִדן שוין לֵאַנג געשטאַכן די אויגן די ייִדישע שונאים. אַ סך שטאַטלייט זינען געווען פֿאַרחוּבעט ביי ייִדישע מלווים. די גיט-פינקטלעכע בעלי-חובות האָבן שטאַרק חשק געהאַט צו באַקומען צוריק זייערע משכנות און בטל צו מאַכן זייערע חובות אויפֿן זעלביקן שטיי- גער, ווי מען איז זיך נוהג געווען אין דייטשלאַנד, דורך אַ פּאַגראַם. צוליב דעם האָט מען פֿונאַנדערגעשפּרייט אַ קלאַנג, אַז די ייִדן מאַכן פֿאַלשע מטבעות; ווען מען האָט געכאַפט אַ ייִדן מיט אַ פֿאַלשער מטבע האָט מען אים אָנגעטאַן אויפֿן קאַפּ אַ קרוין פֿון אַזעלכע מטבעות און פֿאַרברענט דעם, שולדיקן" אויף אַ שניטער-הויפֿן (1406).

אין אַ יאָר אַרום האָט דער גלח בודעק געמאָלדן פֿון דער בימה אין קירך אָט וואָס: "די ייִדן וואָס וווינען אין קראַקע האָבן אין דער פֿאַרגאַנג- גענער נאַכט דערהרגעט אַ קריסטלעך קינד און זיך אידועקעוועט איבער זיין בלוט; חוץ דעם האָבן זיי באַוואָרפֿן מיט שטיינער אַ גיסטלעכען, וואָס איז געגאַנגען צו אַ קראַנקן מיט אַ צלם אין האַנט". ווען דאָס פֿאַלק האָט דערהערט די דאָזיקע רייד, האָט עס תּיכּף זיך אַ לֵאַז געטאַן אויף דער ייִדישער גאַס און גענומען ראַבירן די היזער. זינען די קיניגלעכע אַמט- לייט, דער סטאַראָסטע און דער קאַשטעלען, באַלד געקומען צו הילף די ייִדן און האָבן מיט אַ באַוואָפֿנטער מאַכט אָפּגעשטעלט דעם פּאַגראַם. נאָר אין עטלעכע שעה אַרום האָט זיך אויפֿן טורעם פֿון ראַטהויז צעקלונגען דער געוואָלדגלעך, און אין שטאַט האָט מען גענומען שמועסן, אַז דער שטאַטראַט רופֿט די קריסטן צו אַ נייעם אָנפֿאַל. דעמאָלט זינען זיך צונויפֿגעלאָפֿן מענטשן פֿון אלע גאַסן און האָבן גענומען רויבן און הרגען ייִדן. אייניקע ייִדן האָבן זיך איינגעשלאָסן אין דער קירך פֿון דער היל' אַנע, נאָר זיי זינען געווען געצווונגען זיך אונטערצוגעבן, מחמת דער המון האָט געסטראַשעט אונטערצוצינדן די קירך. טייל האָבן צוליב ראַטעווען זיך דאָס לעבן אָנגע- נומען קריסטנטום. אַ סך עשירות און ווערטזאַכן - זאָגט דער פּאַליטישער כּראַניסט (דלוגאַש) - זינען געפֿונען געוואָרן אין די היזער פֿון ייִדן און צעראַבירט, און אַ סך קריסטן זינען דערפֿון נתער געוואָרן. נאָך דעם ווי די אומרוען זינען איינגעשטילט געוואָרן, האָט מען אין זייערע [די קריסטנס] היזער געפֿונען אַ סך טייערע זאַכן, באַהאַלטן אין זאַמד און אין מיסטהויפֿנס". אויפֿגעבראַכט דורך די אומרוען אין דער הויפטשטאָט, האָט דער קיניג געפֿאָדן צום משפט די מיטגלידער פֿון דעם מאַגיסטראַט און האָט זיי מחייב

געווען אויפצוזוכן די שולדיקע און אָפצונעמען בײַ זײ די אַנגעראַבעוועטע זאַכן. עס האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז די הויפט-אַנטייל-נעמערס פֿון דעם פּאַ-גראָם זײַנען געווען בעלי-מלאַכות. דערשראָקן זיך פֿאַר דער שטראַף, האָבן די עלטסטע פֿון די בעלי-מלאַכישע צעכן, וואָס האָבן געטראָגן דײַטשע פֿאַמיליע-נעמען (לעניץ, ניקירך וכדומה), זיך געווענדט צום שטאַטראַט מיט דער בקשה, אַז ער זאָל זיך באַנוגענען מיט באַשטראַפֿן עטלעכע אויפהעצערס, נאָר דער מאַגיסטראַט האָט לױט דעם קיניגס פֿאַרלאַנג צוגעצויגן צום משפּט אלע אַנטייל-נעמערס פֿון פּאַגראָם. דער פּראָצעס האָט זיך געצויגן לאַנג, און מיט וואָס ער האָט זיך געענדיקט, איז ניט באַוויסט.

די דײַטשע השפּעה האָט זיך אַרויסגעוויזן אויך אין דער אַנטי-ייִדישער אַגיטאַציע, וואָס האָט זיך געשטאַרקט אין פּוילן בעת דער הוסיטישער באַווע-גונג. אין די זיצונגען פֿון דעם אַנטי-הוסיטישן קאָנציל אין קאָנסטאַנץ האָט גענומען אַן אַנטייל אַ פּוילישע דעלעגאַציע אונטערן אַנפֿיר פֿון דעם געווענער אַרציביסקופּ מיקאַלאַי טראַמבאַ. געקומען אַהיים האָט אָט דער אַרציביסקופּ געפֿירט די אַרבעטן פֿון אַ קירכן-סינאָד אין קאַליש, וואָס איז אויך געוואָרן צונויפֿגערופֿן אין שניכות מיט דער הוסיטישער באַוועגונג (1420). דער קאַלישער סינאָד האָט פֿייערלעך באַשטעטיקט אלע קאָנאַנען פֿון די סינאָדן אין ברעסלע און בודע (§ 30), וואָס זײַנען געווען געווענדט קעגן די ליבע-ראַלע כאַרטיעס פֿאַר ייִדן, וואָס די מלכים האָבן געהאַט אַרויסגעגעבן. אין דער זעלביקער צײַט האָט אַרויסגעשטעלט צום פּוילישן קיניג אירע פֿאַדע-רונגען די שליאַכטע, וואָס האָט געוואָלט קריגן צוריק די פֿאַרמשפּונטע מאַיאַנטקעס בײַ ייִדן אָן צו סילוקן די חובֿות. אונטער אָט דעם צווייענדיקן דרוק האָט וואַדיסלאָו יאַגעלֵאָ אויפֿן שטאַנדישן סיים אין וואָרט (1423) באַזײַט די באַשטימונג פֿון דעם ווישליצער סיים פֿון יאָר 1347, וואָס האָט פֿאַרבאָטן ייִדן צו אַנטלײען געלט אויף אַ שריפֿטלעכער התחייבֿות און אויף אַ משפּון פֿון נחלאות; דערלויבט איז געווען נאָר אויסצולײען געלט אויף משפּנות פֿון מטלילין. דערבײַ איז געוואָרן איבערגעחזרט נאָך אין אַ מער שאַרפֿער פֿאַרם די פֿינטלעכע מאַטיווירונג פֿון דעם ווישליצער סיים.

אין דער זעלביקער צײַט ווען אין פּוילן האָט זיך געשטאַרקט די קאַטו-לישע דעאַקציע, איז ליטע, וואָס איז מיט איר געווען פֿאַרבונדן דינאַסטיש, נאָר פֿאַר זיך אָן אויטאָנאָמע מלוכה, געווען פֿריי פֿון אָט דעם שעדלעכן גײַסט. אין דער מדינה, וואָס איז אַקערשט ערשט אַרײַנגעגאַנגען אין דעם קרייז פֿון דער קריסטלעכער אייראָפּע, האָט זיך נאָך געהאַלטן פֿעסט יענע פֿאַטריאַרכאַלישע אָרדענונג, וואָס איז אין פּוילן שוין געגאַנגען צו ענד. די מיטלעלטערלעכע קולטור האָט נאָך ניט באַוויזן זיך אָפצונעמען בײַ די אײַנ-וויינער פֿון די וואַלדיקע ברעגעס פֿון דעם נעמען און נייעריס, און די ייִדן

האָבן געקאָנט זיך באַזעצן דאָרט, ניט האָבנדיק מורא פֿאַר נגישות, און רדיפות. פינקטליעך, ווען עס זינען אויפגעקומען די ערשטע ייִדישע ייִשובֿים אין דער ליטע, איז שווער צו באַשטימען; זיכער איז נאָר, אַז צום סוף 14טן י"ה האָבן שוין עקסיסטירט ייִדישע קהילות אין די גרעסערע שטעט פֿון דעם ליטווישן פֿירשטנטום און אין דער מיט אים פֿאַראייניקטער וואָלין; אין בריסק, גראָדנע, טראָק, לויצק און לודמיר. דעמאָלט האָט אויך געקאָנט ווידער אָפֿלעבן די ייִדישע קאָלאָניע אין דער אַלטרואַסישער קייעוו, וואָס איז פֿון די טאָטערן אַריבער צו ליטע.

דער ערשטער, ווער עס האָט אָפֿיציעל לעאָליזירט די עקסיסטענץ פֿון די דאָזיקע קהילות, איז געווען דער גרויספֿירשט וויטאוטאָס אָדער וויטאָלד (1388-1430), וואָס האָט רעגירט איבער ליטע אַ מאָל זעלבשטענדיק, אַ מאָל אין נאָמען פֿון זיין שוועסטערקינד, דעם פּוילישן קיניג יאַגעלאָ. אין יאָר 1388 האָט וויטאוטאָס אַרויסגעגעבן פֿאַר די בריסקער און אַנדערע ליטווישע ייִדן אַ כתב, וואָס איז ענלעך צו די סטאַטוטן פֿון באָלעסלאָוו דעם קאָלישער און קאָזימיר דעם גרויסן, און אין יאָר 1389 האָט ער געשאַנען קען אַ באַזונדער פּריווילעגיע די גראָדנער ייִדן. אין די דאָזיקע אַקטן האָט דער ליטווישער פֿירשט געהאַט אין זינען צו פֿאַרזיכערן די ייִדן, זיי זאָלן קאָנען לעבן בשלום צווישן קריסטן, אַזוי ווי דאָס האָט בשעתו געטאָן אין זינע סטאַטוטן קאָזימיר דער גרויסער.

אויב אין דעם ערשטן פֿון וויטאוטאָסעס כתבֿים ווערן איבערגעזחורט די אַלגעמיינע פֿאַרמולעס פֿון די פּוילישע פּריווילעגיעס („לויטן לעמבערגער מוסטער“), ווערן אין דעם כתבֿ פֿאַר די גראָדנער ייִדן, וואָס איז אַנדערש ווי דער געוויינטלעכער טיפּ, אויפֿגעקלערט געוויסע קאָנקרעטע שטריכן פֿון דעם ייִדישן שטייגער אין דער ליטע. פֿון אָט דעם דאָקומענט איז צו זען, אַז ייִדן אין גראָדנע האָבן געהאַט זייערע אייגענע הויזער און פֿלעצער אויף באַשטימטע גאַסן, זייער שול („גאַטהויז“) און בית-עלמין. אין זייערע הויזער האָבן זיי געהאַנדלט מיט בראַנפֿן און האָבן דערפֿאַר געצאָלט דעם פֿירשט אַ באַזונדער אָפּצאָל, און אויפֿן מאַרק, אין „קלייטן“ (קראַמען), און אויף די גאַסן האָבן זיי געהאַנדלט באַגלייך מיט אַלע שטאַטלייט. זיי האָבן זיך פֿאַרנומען אויך מיט מלאַכות. זיי האָבן געהאַט דאָס רעכט צו האָבן זייער אייגנס „גרונטשטיקער“, פֿלעצער אַקערפֿעלד און הייליגנעס („סענאַזשענשן“), בתנאי אַז זיי מוזן צאָלן דעם פֿירשט ערדשטייער. אַזוי אַרום טרעטן ייִדן אַרויס אין דעם כתבֿ פֿון יאָר 1389 ווי הענדלערס מיט סחורות אין קראַמען און מיט משקאות אין די הויזער, ווי בעלי-מלאַכות און בעלי-בתים פֿון ערד. וועגן הלוואה-אַפּעראַציעס ווערט אין אָט דעם דאָקומענט לגמרי ניט דערמאָנט, און דערפֿון מעג מען דרינגען, אַז אין דער פּאַטריאַכאַלישער ליטע האָבן

יידן דעמאָלט מיט געלט האַנדל זיך ניט פֿאַרנומען. קיין לייטשע בירגערלעכע אַרגאַניזאַציעס האָבן נאָך ניט געהאַט באַוווּזן אַרײַנצודרינגען קיין לייטע. פֿון פֿרעמדלענדער האָבן צוזאַמען מיט יידן געלעבט רוסן און טאַטערן. עס האָבן זיך אויך באַוווּזן אויסוואַנדערערס פֿון דער טאַטערשער קרים, די קראַים. ווערליג אַ מסורה וואָס איז פֿאַראַן בײַ די קראַים, זאָלן זיי האָבן אַריבער-געוואַנדערט פֿון קרים קיין טראַק און לויצק לויט דער פֿאַרבעטונג פֿון דעם גרויספֿירשט וויטאטאָס, וואָס האָט באַשאַנקען די איינוואַנדערערס מיט ברייטע פֿריווילעגיעס.

אַזוי אַרום איז דער מצב פֿון יידן אין לייטווישן גרויספֿירשטנטום געווען בעסער ווי אין קיניגרייך פוילן. די יידישע וואַנדערער, וואָס זײַנען געגאַנגען פֿון דייטשלאַנד קיין פוילן, פֿלעגן אָפֿט אַרײַנטרעפֿן אין דער לייטע און זיך דאָרט באַזעצן. חוץ דער ווייטער קרים, איז לייטע דעמאָלט געווען דער גרענעצפונקט פֿון דער יידישער אימיגראַציע, וואָס איז געגאַנגען פֿון מערבֿ קיין מזרח, וואָרעם דאָס מאַסקאַוויטישע רוסנלאַנד איז געווען כמעט פֿאַר-שלאָסן פֿאַר יידן (ווייטער, § 65).

§ 64. דער קאַמף פֿון דער קלעריקאַלער פּאָליטיק מיט דער ליבעראַלער אונטער די יאָגעלאַנער

אין דער פּאָליטישער השפּעה, וואָס די גײַסטלעכקייט האָט געקראָגן אין קרוינפֿוילן אונטער וולאַדיסלאָו יאָגעלאַ, האָט געשטעקט אַ סכּנה, וואָס איז געוואָרן שטאַרק נאָך זײַן טויט, ווען די רעגירונג איבערן לאַנד איז אַריבער צו אַ רעגענטשאַפֿט בראַש מיטן קראַקעווער ביסקופ, מחמת דער קרוין-יורש איז נאָך געווען צו יונג (1434–1444). דער ראַש פֿון דער רעגענטשאַפֿט, דער ביסקופ און שפּעטער קאַרדינאַל זביגניעוו אַלעסניצקי, איז געשטאַנען אין צענטער פֿון דער אייראָפּעיִשער קלעריקאַלער באַוועגונג און האָט געזען זײַן באַרוף דערין צו ברענגען זי צו אַ ניצחון אין פוילן.

נאָר די האַפּענונגען פֿון די קלעריקאַלן זײַנען געוואָרן צו נישט, ווען עס איז געוואָרן קיניג פֿון פוילן דער גרויספֿירשט פֿון לייטע קאַזימיר יאָגעלאַ (1442–1492), אַן אָנהענגער פֿון די אידעען פֿון די איטאַליענישע הומאַניסטן, וואָס האָט געוואָלט זיך באַפֿרײען פֿון דעם דרוק פֿון דער גרויסער שליאַכטע און פֿון די קירכלעכע שרים. צו יידן איז קאַזימיר יאָגעלאַ געווען גוט נאָך אין יענער צײַט, ווען ער איז געווען נאָר גרויספֿירשט פֿון לייטע. ער האָט דאָ ברייט אָנגעווענדט דעם ליבעראַלן יידישן סטאַטוט פֿון וויטאטאָס, האָט אָפּגעהיט די רעכט און די אויטאָנאָמיע פֿון יידן און קאַראַימער (די קאַראַימער פֿון טראַק האָט ער געגעבן אַ פֿריווילעגיע אויף אַלײַן-פֿאַרוואַלטונג אָדער

www.libtool.com.cn

מאגדעבורגער רעכט אין יאָר 1441) און ער האָט אַפֿט אויסגענוצט די הילף פֿון אונטערנעמערישע ייִדישע פֿינאַנסיסטן און מוכסנים אויף צו פֿאַרגרעסערן די הכנסות פֿון דער מלוכה.

ווען קאָזימיר האָט איבערגענומען די פּוילישע קרוין, האָט ער אָנגע- הויבן טון טובות ייִדן אין דער גאַנצער פֿאַראייניקטער מלוכה. אין יאָר 1453 האָט דער קיניג, לויט דער השתדלות פֿון די קהילות פֿון גרויס- און קליין- פּוילן, אַרויסגעגעבן זיי אַ פֿתֿ, וואָס אין אים האָט ער דעמאָנסטראַטיוו דעקלאַרירט: „מיר פֿאַרלאַנגען, אַז די ייִדן, וואָס מיר באַשיצן זיי באַזונדערס צוליב אונדזערע אינטערעסן און די אינטערעסן פֿון דער מלוכה-קאָסע, זאָלן שפּירן זיך געטרייטט אין אונדזער באַגליקטער רעגירונג.“ אזוי ווי דער פֿתֿ פֿון קאָזימיר יאָגעלאָ האָט באַשטעטיקט אַלע פֿריערדיקע רעכט און פֿרייהייטן וואָס זיינען געגעבן געוואָרן ייִדן, די פֿרייהייט צו וווינען און צו האַנדלען, די אויטאָנאָמיע פֿון די קהילות און פֿון בית-דין, די אומבאַרירלעכקייט פֿון פּערזאָן און אייגנטום, דעם שוין קעגן בילבולים און אָנפֿאַלן – ממילא איז ער געווען אַ דירעקטער פּראָטעסט קעגן די קאָנאַנישע געזעצן, וואָס זיינען קורץ פֿריער באַניצט געוואָרן פֿאַר פּוילן אויפֿן קאָלישער סינאָד, און פֿאַר גאָר דער קריסטלעכער וועלט אויפֿן באַזעלער קאָנציל.

דער דאָזיקער ליבעראַלער קיניג האָט אין דער קאָטוילישער גייסט- לעכקייט אַרויסגערופֿן אומרו. דער פֿירער פֿון דער קלעריקאַלער אָפּאָזיציע, אַלעסניצקי, וואָס האָט דעמאָלט געקראָגן אין רוים דעם טיטל קאַרדינאַל, האָט געלאָזן אין גאַנג אַלע מיטלען, בכדי צו פּועלן, אַז עס זאָל בטל ווערן די ייִדישע קאָנסטיטוציע מיט אירע הנחות. אין דער זעלביקער צייט האָט אין דער שכנישער ברעסלע געפֿירט זיין ווילדע העצע קעגן ייִדן דעם פּויפֿס- לעגאַט קאַפיסטראַנאָ, וואָס האָט דאָרט אונטערגעצונדן דעם שייטער-הויפֿן פֿון דער אינקוויזיציע פֿאַר די קרבנות פֿון דעם עלילת-דם (8 47). אָט צו דעם „בינטש פֿאַר ייִדן“ איז אַוועק אַלעסניצקי רעכטע האַנט, דער קראָקעווער קאָנאַניק און פּוילישער היסטאָריקער יאַן דלוגאַש, און האָט אים צוגערעדט, ער זאָל קומען צו פֿאַרן קיין קראָקע און פּועלן ביים קיניג, ער זאָל ביטן זיין האַלטונג לגבי ייִדן. איז קאַפיסטראַנאָ תּיפֿף געקומען צו פֿאַרן, און דער הויף מיט דער גייסטלעכקייט האָבן אים געמאַכט אַ פֿייערלעכען קבלת-פנים. אויפֿן פּלאַץ פֿאַר דער קירך האָט דער דאָזיקער פֿאַנאַטיקער געהאַלטן פֿאַר אַ געוואָלדיקן עולם אַ פֿלאַמפּעיערדיקע רעדע, ווי ער האָט אַרויסגעזאָגט זיין גרימצאָרן דערויף, וואָס אין דער קרוינשטאָט פֿון דער קאָטוילישער פּוילן האָבן ייִדן אזוי שטאַרק זיך פֿאַרמערט און האָבן פֿאַרנומען אַזאַ הויכן מעמד אין דער געזעלשאַפֿט. דערנאָך האָט ער גענומען פֿירן פּערזענלעכע שמועסן מיטן קיניג און האָט זיך געפֿליסט מיט גוטן און מיט ביזן צו פּועלן בי-

אים, אַז ער זאָל בטל מאַכן די ייִדישע פּריווילעגיעס. אַז דאָס איז אים ניט געוואָרן, האָט ער אַוועקגעשיקט אַ קאָפּיע פֿון דעם כתב וואָס איז אַרויסגעגעבן געוואָרן ייִדן קיין רוים צום פּויפּס ניקאָלאָוס V און באַקלאָגט זיך אויף דעם קיניגס אַיינגעשפּאַרטקייט, וואָס ער שטעלט זיך אַיין פֿאַר די שוואַים פֿון דער קירך.

גלײַכצײטיק איז אַרויסגעטראַטן אויך אַלעסניצקי. אין מײ 1454 האָט ער זיך געווענדט צו קאָזימיר מיט אַ בריוו, וווּ ער האָט אים שאַרף אויפֿגעוואָרפֿן דאָס, וואָס „צום שאַדן און צו דער עוולד פֿון דער אמונה“ האָט דער קיניג באַשטעטיקט לטובֿת די ייִדן די פּריווילעגיעס און הנחות, „וואָס טראָגן פֿאַלש דעם נאָמען און טיטל פֿון קיניג קאָזימיר דעם גרויסן“. דורך דער רעצטער פֿראַזע האָט אַלעסניצקי געוואָלט אָפּפּרעגן די עכטקייט פֿון דעם אַלטן כתב פֿון 14טן י״ה און אַרײַנגעבן דעם קיניג דעם געדאַנק, אַז די ייִדן האָבן אונטערגערוקט אים צו באַשטעטיקן אַ געפֿעלשטן כתב (דער אַריגינאַל פֿון קאָזימיר דעם גרויסנס כתב איז מיט אַ קורצער צײַט פֿריער פֿאַרברענט געוואָרן אין אַ שרפֿה אין פּוילן, און די ייִדישע דעפּוטאַטן האָבן צוגעשטעלט דעם קיניג נאָך אַ קאָפּיע פֿון אים). אין די דאָזיקע פּריווילעגיעס – האָט געשריבן דער קאַרדינאַל – זײַנען פֿאַראַן „אַרטיקלעך, וואָס זײַנען קעגן דער קריסטלעכער רעליגיע“ און וואָס קאָנען מאַכן צו שאַנד דעם קיניגס נאָמען, „ווי דאָס האָט שוין דערקלערט דער בכבֿודיקער פֿאַטער יאָהאַן קאַפיסטראַנאָ“. זײַן בריוו ענדיקט אַלעסניצקי סײַ מיט אַ סטראַשונעק סײַ מיט אַ בקשה: „מײן ניט, אַז אין די ענינים פֿון דער קריסטלעכער רעליגיע ביסטו פֿרײַ צו באַשטימען אַלץ, וואָס דיר וועט אַיינפֿאַלן. קײנער איז ניט גרויס און ניט שטאַרק אין דער מאַס, אַז מען זאָל ניט קאָנען אַנטקעגנשטעלן זיך אים, ווי באַלד דאָס איז נוגע דער אמונה. איך בעט רחמים בײַ דײַן קיניגלעכער מאַיעסטעט, דו זאָלסט בטל מאַכן די דערמאָנטע פּריווילעגיעס און פֿרײַהייטן. ווייז, אַז דו ביסט אַ קאַטוילישער מלך, און שאַף אָפּ אײַטלעכע סיבה פֿון אומפֿבֿוד פֿאַר דײַן נאָמען און פֿון נאָך ערגערע מעשים – רעים וואָס קאָנען אַרויסקומען“.

קאָזימיר האָט תחילת ניט געלייגט קיין אַכט ניט אויף די בקשות, ניט אויף די סטראַשונקעס. מער ניט אַ צופֿעליקע קאַטאַסטראַפֿע האָט אים געצווונגען פֿאַרמאַל נאָכצוגעבן. פּוילן האָט אין יענער צײַט געפֿירט מלחמה מיטן טײַטאַנישן אַרדן. די ערשטע מפֿלה פֿון דעם פּוילישן חײל אין דער דאָזיקער מלחמה (סעפטעמבער 1454) האָט געגעבן דער גײַסטלעכקייט אַ תּירוץ צו דערקלערן, אַז דאָס שטראַפֿט גאָט דאָס לאַנד, דערפֿאַר וואָס דער קיניג איז מזלול די אינטערעסן פֿון דער קירך. די שליאַכטע האָט גענומען פֿאַדערן צו באַשטעטיקן אירע שטאַנדישע פּריווילעגיעס, אַניט האָט זי געסטראַשעט

זיך אָפּצוזאָגן צו נעמען אַן אַנטייל אין דער מלחמה; איינע פֿון אירע פֿאָדערונגען איז געווען, אז עס זאָל ווערן באַנייט דער וואָרטער סטאַטוט פֿון יאָר 1420, וואָס פֿאַרווערט ייִדישע קאַפיטאַליסטן צו האָבן אין זייער אייגנטום ערד. דעמאָלט איז דער קיניג געווען געצוונגען נאָכצוגעבן. אין נאָוועמבער 1454 איז אַרויסגעגעבן געוואָרן דער נייעשאַווער סטאַטוט, וואָס איינער פֿון זיינע פונקטן איז געווען, אז עס ווערן בט"ל די פֿרערידיקע פֿריווילעגיעס פֿון ייִדן, ווי ווייט זיי גייען קעגן דעם, געטלעכן רעכט און די לאַנדישע סטאַטוטן, ד"ה די קאַנאָנען פֿון די קאַנאָניק און דעם וואָרטער סטאַטוט. דער קיניג האָט געמוזט חתמען דעם דאָזיקן פונקט פֿון דער פֿריזישע-קלעריקאלער קאַנסטיטוציע אונטער דעם דיקטאַט פֿון דעם קאַרדינאַל אַלעסנדיצקי. 1 דעם לעצטן געהער בליי-ספּק די הוספה, וואָס איז מחייב ייִדן, צו טראָגן מלבושים, וואָס זאָלן געבן די מיגלעכקייט אונטערצושיידן זיי פֿון קריסטן.

נאָר די קלעריקאַלן האָבן טריומפֿירט ניט לאַנג. אַ הנחה וואָס איז אַרויסגעריסן געוואָרן איבער געוואָלד האָט דעם קיניג מאַראַליש ניט געקאַנט בינדן. די געזעצן, וואָס זיינען געגאַנגען קעגן דער פֿאָדערונג פֿון לעבן, האָבן זיך אַרויסגעוויזן פֿאַר אַ טויטן אות. אין יענער תקופּה איז די ייִדישע באַפֿעלקערונג פֿון פּוילן און ליטע נאָך מער פֿאַרגרעסערט געוואָרן מחמת דער מאַסן-אימיגראַציע פֿון דייַטשלאַנד. אין ווירטשאַפֿטלעכן לעבן האָבן זיך אַריינגעגאַסן אַ סך פֿרישע פּווחות. די ייִדן האָבן פֿונדערגעוויקלט אַ ברייטע טעטיקייט אויף די נייע ערטער, באַזונדערס אין פּרט פֿון אַפּדינגען די אַפּפּאַלן און אַרענדירן מאַיאַנטקעס. זייער אַ סך אַפּיציעלע אַקטן זאָגן עדות, ווי גערן קאָזימיר יאַגעל אָ האָט אָפּגעגעבן ייִדן אין אַרענדע באַזעצטע און ניט-באַזעצטע מאַיאַנטקעס אין זיינע ליטווישע ירושה-נחלאות, מיטן רעכט צו האַנדלען מיט פֿאַרשיידענע אַרטיקלען פֿון דער לאַנדווירטשאַפֿט: תבואה, אַקעוויט, מילכפּראָדוקטן. פֿאַרמעגלעכע מענטשן פֿלעגן נעמען אין אַרענדע די גרענעץ-אַפּפּאַלן צווישן פּוילן און ליטע און בני די אינעווייניקסטע שלאַ-באַנען צווישן פֿאַרשיידענע פּראָווינצן אין לאַנד. די דאָזיקע מוכסנים (מיטיניקעס) האָבן אַריינגעבראַכט געוואָלדיקע הכנסות דער קיניגלעכער קאַסע און זיינען געווען פֿאַקטיש פֿינאַנציעלע באַאַמטע, אויף צו להכעיס די קאַנאָ-

1 אין דער רעדאַקציע פֿון דעם היסטאָריקער וויליאַם, וואָס איז אַרײַן אין לאַסקיס קעדעס (1506), איז די מאַטיווירונג פֿון דעם דאָזיקן אַקט אויסגעפּוצט מיט בלומען פֿון ייִדן-פֿינדלעכער רעטאָריק: „היות ווי אומגלייביקע דאַרפֿן ניט געניסן מער רעכט ווי די דינערס פֿון קריסטוס-גאָט, און שקלאַזן דאַרפֿן ניט זיין געשטעלט אין אַ בעסערן מצעד ווי די זיין...“ נאָר דאָס איז בפֿירוש אַריינגעשטעלט אין טעקסט וואָס האָט לכתחילה זיך אנגעהויבן מיט די ווערטער: „יוון מוון בלייבן אין די תנאים פֿון וואָרטער סטאַטוט.“ (Judaei seruentur juxta Statuta Vartensia. Bandtkie, Jus Polonicum, p. 289).

נישע פֿאַרבאַטן. די גאַר גרויסע מוכסנים **צנינען**, **געוועלן**, **פּריווילעגירטע** מענטשן, זינען געווען פּטור פֿון אַלע שטייערן און האָבן זיך געפֿונען אונטערן קיניגס דירעקטן שוץ. עס איז געשאַפֿן געוואָרן אַ לאַגע, וואָס האָט דערמאָנט די בעסטע צייטן פֿון דער ייִדישער שפּאַניע.

דאָס אַלץ האָט אַרויסגעבראַכט פֿון די כּלים די קלערקאַלן און האָט פֿאַרשטאַרקט די עקאָנאָמישע קנאה פֿון די שטאַטלייט און פֿון די לאַנדווירטן. אין קאָזימיר יאָגעלאָס צייט האָבן זיך געמערט אַרגאַניזירטע אָנפֿאַלן אויף ייִדן, צוגעפּאַסט צו ניט-געוויינטלעכע געשעענישן. אין יאָר 1464 האָט מען לויטן רוף פֿון דעם פּופּס פּיוס II געקליבן אין פּוילן פּריוויליקע פֿאַר אַ קרייצצוג קעגן די טערקן, וואָס האָבן קורץ פֿאַר דעם געהאַט אינגענומען קאָנסטאַנטינאָפּאָל. ניט-געאַרדנטע המונות מאָנאַכן, סטודענטן, פֿאַראַרעמטע שליאַכטיצעס און פּלערליי ערבֿ-רבֿ האָבן אָנגעהויבן אַ הייליקע מלחמה אונטער וועגס, ביי זיך אין דער היים. דורכגייענדיק דורך רויטרסלאַנד האָבן די קרייצלערס געראַבירט פּראַוואַסלאַווישע רוטענער און ייִדן. די דאָזיקע באַנדעס האָבן באַלעצערט לעמבערג און האָבן געפֿאַדערט, אַז מען זאָל זיי אַרויסגעבן די ייִדישע איינוווינערס, נאָר די שטאַט האָט זיך אָפּגע-זאָגט אויסצופֿירן זייער פֿאַדערונג, און די רויבערס זינען אַוועק, נאָך דעם ווי מען האָט זיי געגעבן אַן אויסקויף. אָבער ווען זיי זינען געקומען פֿאַר די מויערן פֿון קראָקע, האָבן די בירגערס באַשלאָסן זיי אַרײַנצולאָזן אין שטאַט, כּדי זיי זאָלן זיך אָפּרעכענען מיט די אַרטיקע ייִדן. די קרייצלערס האָבן זיך אַ לאַז געטאָן אויף די ייִדישע הניזער און סחורה-לאַגעס, אָנגע-רויבט זיך אַ סך האָב און גוטס און דערהרגעט דרייסיק מענטשן. האָט די ייִדישע קהילה זיך באַקלאָגט פֿאַרן קיניג אויפֿן מאַגיסטראַט, וואָס האָט אַרײַנגע-לאָזן די רויבערס אין שטאַט אַרײַן, און קאָזימיר האָט אַרויפֿגעלייגט אויפֿן מאַגיסטראַט אַ שטראַף פֿון 3000 גילדן. חוץ דעם האָט ער געפֿאַדערט פֿון די שטאַטלייט 10,000 גילדן ערבֿות-געלט, אויף צו פֿאַרזיכערן, אַז אַזעלכע עקסצעסן וועלן מער זיך ניט איבערהוזן.

אין דעם זעלביקן יאָר האָבן אויך די שוואַביש-ישראל פֿון פּוילן געמאַכט אַ בלוטיקן פּאַגראָם. זיי האָבן דערקלערט, אַז ייִדן זינען שולדיק אין דער שרפֿה, וואָס האָט פֿאַרברענט דעם דאָמיניקאַנער קלויסטער, און האָבן אָנגערייצט אויף זיי דעם המון-עם: עטלעכע מענטשן זינען געוואָרן דערהרגעט און אייניקע ייִדישע קינדער זינען געוואָרן אָפּגעשמדט איבער געוואַלד. אויך דאָ האָט דער מאַגיסטראַט געמוזט צאָלן שטראַף, און די דירעקטע שולדיקע זינען געוואָרן צוגעצויגן צום געריכט.

די עיקר-העצערס אין די דאָזיקע עקסצעסן זינען געווען די דייטשע בירגערס. זיי האָבן מיט קנאה געקוקט אויף דעם ברייטן האַנדל, וואָס די

פויזענער און קראָקעווער יידן האָבן געפֿירט מיט גראַנדיק און מיט די שטעט פֿון מזרח-פּרייסן, וואָס האָבן אין יענער צייט אַנערקענט דעם פּראָטעקטאָראַט פֿון פּוילן. פּונקט אַזעלכע באַלעבטע האַנדלס-פּאַרבינדונגען האָבן זיך פֿאַר-קניפט צווישן די יידן פֿון לעמבערג, וואָלין און ליטע מיט זייערע פֿאַלקס-ברידער פֿון קרים און טערקיי. היות ווי פּאַגראַמען האָבן ניט געהאַלפֿן צו דער קאָנקורענץ פֿון די יידן, נאָר זיי האָבן נאָך געבראַכט הילף, דעריבער האָבן די מאַגיסטראַטן פֿון די גרויסע שטעט זינט סוף 15טן י"ה גענומען אַנווענדן אַ סיסטעם פֿון באַגרענעצונגען פֿון די האַנדלסרעכט פֿון יידן. אין קראָקע, לעמבערג און פּוילן האָט מען אָט פֿאַרווערט זיי דעם פֿאַחדים-האַנדל אויף די מערק, און אָט באַגרענעצט אים מיט די ירידים-טעג און מיט באַשטימטע סאָרטן סחורה. אין קראָקע האָבן די דייטשע בירגערס דערפֿירט די יידישע קהילה אַזוי ווייט, אַז אירע פֿאַרטרעטערס האָבן זיך מתחייבט געווען שריפֿטלעך, „מיטן גוטן ווילן און אָן שום צוואַנג“ (mit guten Willen und ohne allen Zwang) ניט צו האַנדלען מיט סחורות אין קיין קייטן, נאָר מערניט אין די הויזער, און ניט מער ווי צוויי מאָל אין וואָך אויף די מערק (1485). די אַלגעמיינע אַנטי-יידישע באַוועגונג האָט אָנגערירט אויך די יונגע קהילה אין וואַרשע, דער הויפטשטאָט פֿון מאַזאָוויע. די יידישע קאָלאָניע איז דאָרט אויפֿגעקומען אָנהייב 15טן י"ה. אין יאָר 1430 איז דאָרט געווען אַ גוט איינגעאָרדנטע קהילה אין אַ באַזונדער „יידישער גאַס“, וואָס האָט געהאַט איר שול צום דאָוונען און איר בית-עלמין. אין יאָר 1454, בעת דער אויבן דערמאָנטער אַגיאַציע פֿון קאַפיסטראַנאָ, האָבן די וואַרשעווער שטאָט-לייט געמאַכט אַן אָנפֿאַר אויף יידן, און אין יאָר 1483 האָט דער פֿירשט פֿון מאַזאָוויע אין גאַנצן פֿאַרטריבן יידן פֿון וואַרשע. אין דריי יאָר אַרום זיינען זיי געקומען צוריק אַהין, נאָר אין יאָר 1527 האָט מען לעצטגילטיק פֿאַרבאָטן יידן צו וווינען אין גאַנץ מאַזאָוויע.

נאָך דעם טויט פֿון קאַזימיר יאַגעלעאָ האָט איבער פּוילן רעגירט זיין זון יאַן אַלברעכט (1492-1501) און איבער ליטע — אַ צווייטער זון, אַלע-קסאַנדער יאַגעלעאָ (1492-1506). די נייע רעגירערס זיינען ניט געווען פֿרײַנד-לעך געשטימט צו יידן: ביידע זיינען זיי געווען תּלמידים פֿון דעם היסטאָ-ריקער יאַן דלוגאָש, און ער האָט זיי אָנגעטיילט מיט שְנאה צו יידן. כדי צו ליב צו טון די קלעריקאַלן האָט יאַן אַלברעכט אין יאָר 1496 באַשטעטיקט אין פעטריקאָוו דעם אויבן דערמאָנטן ניעשאָווער סטאַטוט, וואָס האָט אַוועק-געשטעלט דעם רעכטלעכן מעמד פֿון יידן אונטערן קאָנטראָל פֿון דער קירך. דער זעלביקער קייניג האָט נאָכגעגעבן די פֿאַדערונגען פֿון דער קראָקעווער בירגערשאַפֿט, וואָס האָט געשטרעבט אויסצוהאַבן יידן פֿון דער שטאָט. אין יאָר 1494 זיינען אין אַ שרפֿה פֿאַרברענט געוואָרן אַ סך הויזער אין קראָקע. האָט מען, פֿאַרשטייט זיך, די שולד אַרויפֿגעוואָרפֿן אויף יידן. מען איז

אָנגעפֿאַרן אויף ייִדישע הַינזער, צעראַבירט יאָגערוס מיט סחורות צעשלאַגן די וואָס האָבן ניט געוואָלט זיך לֶאָזן. מען האָט וועגן דעם געמאַלדן דעם קיניג. און יאָן אַלברעכט האָט באַשלאָסן, אַז בכדי אויסצומיידן לֶהבא צוזאַמענשטויסן, דאַרף מען פֿונאַנדערטיילן ביידע פֿינטלעכע מחנות: ייִדן איז געוואָרן באַפֿוילן צו פֿאַרלאָזן קראַקע און צו באַזעצן זיך אין דער פֿאַרשטאַט קאָזמער אָדער קוזמער (Kazimierz). אַזוי איז ביי דער הויפטשטאַט געשאַפֿן געוואָרן אַן אָפּגעשלאָסן ייִדיש שטעטל, וואָס האָט אין משך פֿון יאָרהונדערטער (ביזן 19טן י"ה) געלעבט זיין אייגן לעבן, פֿאַרבונדן מיט דער „דרויסנדיקער וועלט“ נאָר דורך עקאָנאָמישע באַציִונגען. אַלעקסאַנדער דער גרויספֿירשט פֿון רייסע האָט אַרויסגעוויזן זיין פֿינטעשאַפֿט צו ייִדן ניט מיט אַ מאָל. צו ערשט האָט ער זיך פֿאַרהאַלטן לגבי זיי גאַנץ גוטגיניציק. אין יאָר 1492 האָט דער פֿירשט רייסע דער השתדלות פֿון די טראַקער קאַראַמער באַשטעטיקט דעם כתב־אויף אַליין־פֿאַרוואַלטונג, וואָס עס האָט זיי געגעבן קאָזמיר יאָגעלאָ, און האָט אַפֿילו צוגעגעבן נייַע הנחות. פֿונקט ווי פֿרֿעזער האָט מען לייטווישע ייִדן אָפּגעגעבן אין אַרענדע פֿאַרשייִדענע הכנסות פֿון דעם גרויספֿירשטנטום, בפרט גרענעץ־אַפּצאָלן. אַלעקסאַנדער האָט פינקטלעך געצאָלט די ייִדישע פֿינאַנסיסטן די חובֿות, וואָס זיין פֿאָטער האָט געמאַכט, און פֿלעגט אַליין נעמען ביי זיי הלואות. ביי אַזעלכע באַציִונגען, וואָס זינען געווען באַזירט אויף דער טובֿה פֿון ביידע צדדים, האָט אויסגעוויזן זייער משונהדיק דער דעקרעט, וואָס דער גרויספֿירשט האָט אַרויסגעגעבן אין יאָר 1495, אַז אַלע ייִדן מוזן תּיפּף־ומיד פֿאַרלאָזן די רייסע ווישע מדינות. עס איז ניט באַווסט, צי האָט דעם דאָזיקן האַרטן באַפֿעל אויסגעפּוועלט די קלעריקאלע פֿאַרטיי, אָדער דער גירוש איז געקומען דערפֿאַר, ווייל דער פֿירשט און די מאַגנאַטן, וואָס זינען געווען בעל־חובֿות ביי ייִדן, האָבן געוואָלט פֿטור ווערן פֿון זייערע קרעדיטאָרן און נאָך אָפּלעקן אַ ביין פֿון זייער פֿאַרמעגן. דאָ האָט געקאָנט ווירקן אויך דער ביישפּיל פֿון שפּאַניע פֿון יאָר 1492 און די נאָך נעענטערע גירושים פֿון פֿאַרשיידענע שטעט פֿון דייטשלאַנד, פֿון וואַנען די פֿאַרטריבענע פֿלעגן מאַסנווייז גיין קיין פּוילן און רייסע. ווערליג די רעזולטאַטן מעג מען אָננעמען, אַז דער הויפטמאָטיוו פֿון דעם גירוש איז געווען ענלעך צו די מאָטיוון פֿון די פֿאַרצייטיקע פֿראַנצייזישע מלכים: פֿטור צו ווערן פֿון צייטווייליקע פֿינאַנציעלע שוועריקייטן דורך אַנטוירן די חובֿות און עקספּראָפּרירן די פֿאַרמעגנס פֿון ייִדן, ריין ווערן אויפֿן חשבון פֿון די אייגענע קרעדיטאָרן און פֿאַרמעלעכע אונטערטאָנער. דער פֿירשט אַלעקסאַנדער האָט קאָנפֿיסקירט אַלע נחלאות פֿון די פֿאַרטריבענע אין די פֿראַווינצן פֿון בריסק, גראָדנע, לויצק און טראַק, און אַ טייל פֿון דעם זאַקרויב האָט ער פֿאַרטיילט צווישן דער אַרטיקער קריסטלעכער באַפֿעלקערונג.

דער גרעסטער טייל פֿון די פֿארטריבענע האָבן זיך באַזעצט מיט דער דער-
לויבעניש פֿון קיניג יאָן אַלברעכט, אין די שכנישע שטעט; אַנדערע זינגען
אַזעק קיין קרים, וואָס מיט זיין האַנדלס-צענטער, קאַפּאָ, האָבן זיי שוין לאַנג
געהאַט פֿאַרבינדונגען.

נאָר אין עטלעכע יאָר אַרום, ווען אַלעקסאַנדער האָט נאָך זיין ברודערס
טויט איבערגענומען אויך די פּוילישע קרוין (1501), האָט ער געקראָגן ווי
אַ צולאָג די זעלביקע ייִדן, וואָס ער האָט געהאַט פֿארטריבן פֿון לייטווישן
פֿירשטנטום. עס האָט קיין טעם ניט געהאַט זיי צו האַלטן אין די איבער-
געפֿולטע שטעט פֿון פּוילן, בעת עס איז געווען פֿאַר זיי אַרט אין די ווינציק
באַזעצטע מקומות פֿון לייטע. און אַזוי האָט טאַקע אַלעקסאַנדער אין יאָר
1503, נאָך אַ ייִשובֿ-הדעת מיט זינגע שררות, דערלויבט די ייִדן צו קומען
צוריק קיין לייטע און זיך צו באַזעצן אויף די פֿריערדיקע ערטער. מען האָט זיי
אַלעמען אויך אָפּגעגעבן צוריק די הייזער, נחלאות, שולן און בית-עלמינס,
וואָס זיי האָבן פֿריער געהאַט.

אַנהייב 16טן י"ה איז דאָס ייִדנטום אין פּוילן און לייטע שוין געווען;
אַ גרויסער עקאָנאָמישער און געזעלשאַפֿטלעכער פּוּח, וואָס די מלוכה האָט
מיט אים געמוזט זיך רעכענען. עס וועט אויך ווערן אַ קולטור-איינהייט פֿאַר
זיך, נאָך דעם ווי עס איז פֿיר יאָרהונדערטער לאַנג געווען אָפּהענגיק פֿון
דעם דייטש-ייִדישן צענטער.

§ 65. קרים און רוסן-לאַנד אונטער דער ממלכה

פֿון די טאַטערן

די לעצטע יאָרהונדערטער פֿון מיטל-עלטער האָט זיך אויפֿגעכאַפט דאָס
קולטור-לעבן אין אַן אָפּגעלעגענעם ווינקל ביים שוואַרצן ים, אויפֿן קרימער
האַלבאינדזל, וווּ עס האָבן אין די ערשטע יאָרהונדערטער פֿון דער קריסט-
לעכער צייט געבליט ייִדיש-העלענישע קאַלאָניעס, וווּ עס האָבן שפעטער
געפֿונען אַ מקום-מקלט די גערודלעטע ייִדן פֿון ביזאַנץ, וווּ עס האָט אַ שטיקל
צייט געוועלטיקט. די האַלביידישע פּוּזרישע מלוכה, און זינט דעם 13טן י"ה
האָט זיך דאָרט אויף לאַנגע יאָרן אינגעלעכעסטיקט די ממלכה פֿון די באַצווינג-
גערס פֿון רוסלאַנד, די טאַטערן. זינט יענער צייט ווערט דאָס ברעגלאַנד פֿון
קרים אַ קולטור-אַזאָיס אויפֿן ראַנד פֿון דער געוואַלדיקער מדבר פֿון מזרח-
איייראָפּע אונטערן יאָך פֿון די טאַטערן. די איטאַליענישע רעפּובליק גענוע
ברייטערט אויס אירע האַנדלס-קאַלאָניעס אויפֿן קרימער ברעג פֿון דעם
שוואַרצן ים (אויבן, § 31) גראַד אין יענע יאָרן, ווען איר קאָנקורענטין
ווענעציע פֿאַרנעמט דעם ברעג פֿון קייין-אַזיע און די אינדזלען פֿון אַרכי-

פעלאגא. אין מיטן די מדינות פון די טאטערשע כאנען פארנעמען די גענוועזער די שטאט טעאדאסיס אדער קאפא און מאכן זי פאר אן ערשטקלאסיקן האנדלספארט. דא גייט דורך דער גרויסער האנדלסוועג פון איטאליע דורך קאנסטאנטינאפאל אויף קאווקאז און ווייטער קיין מיטל-אזיע. פאר די צוויי הונדערט יאר, ווען עס האט עקסיסטירט די גענוועזער קאלאניע אין קאפא (1260-1475), וואס מען האט אויך איצט, לויטן געדעכעניש פון א מאָל, גערופן, כאזאריע, האט דאָרט געווינט א געמישטע באַפֿעלקערונג, וואָס איז באַשטאַנען פֿון איטאַליענער, גריכן, יידן און אַרמעניער. אויב מען זאָל גלייבן דעם עדות-זאָגן פֿון אַ ריזנער (שילטענבערג), האָבן אין אָנהייב 15טן י"ה געווינט אין קאַפּאָ, צוויי מינים" יידן (רבנים און קראים), וואָס האָבן געהאַט צוויי שולן צום דאוונען און אן ערך 4000 הייזער. 1. דאָס זיינען קענטיק געקומענע פֿון ביזאַנץ און אַ טייל אַינגעוואַנדערטע פֿון אַנדערע לענדער. די קרימער קאַלאָניע איז געוואָרן רעגירט פֿון אַ קאַנסול, וואָס האָט געקראָגן זײַן פֿולמאַכט פֿון דער צענטראַלער, פֿאַרוואַלטונג פֿון כאַזאַריע" (Officium Gasariae) אין גענוע. די רעגירונג פֿון דער גענוועזער רעפובליק, וואָס בײַ זיך אין דער היים האָט זי קיין יידן ניט געוואָלט פֿאַרטראַגן, האָט ניט איין מאָל אָנגעזאָגט אירע קאַנסולן אין קאַפּאָ, אַז זיי זאָלן אָפהיטן טאַלעראַנץ פֿון גלויבן בנוגע דער פֿאַרשיידנשטאַמיקער באַפֿעל-קערונג פֿון דער קאַלאָניע. אין יאָר 1449 איז אין גענוע אַרויסגעגעבן געוואָרן אַ סטאַטוט פֿאַר קאַפּאָ, וואָס לויט אים איז דעם אַרטיקן קאַטוילישן ביסקופ געוואָרן פֿאַרבאָטן זיך אַרײַנצומישן אין די ענינים פֿון מענטשן פֿון אַנדערע אמונות, וואָס דערויף האָבן זיך געקלאָגט גריכן, יידן און אַרמעניער. דער קאַנסול און דער שטאַטראַט פֿון קאַפּאָ זיינען געווען מחוייב צו באַשיצן די אַנדערש-גלייביקע קעגן אָנפֿאַלן אויף זייער אייגנס. דאָס איז שוין געווען אין דער צײַט, ווען די גענוועזער קאַלאָניע אין קרים איז געגאַנגען אַראָפּ. די טערקן, וואָס האָבן זיך געגרייט אַינצונעמען קאַנסטאַנטינאָפּאָל, האָבן אָפּגעשלאָסן די דאַרדאַנעלן פֿאַר איטאַליענישע שיפֿן און האָבן שטאַרק באַשווערט די פֿאַרבינדונג פֿון דער קאַלאָניע מיט דער מעטראָפּאָליע. נאָך

1 די ידיעות העגן די שולן ווערן באשטעטיקט דורך דער מיטטיילונג פון א שפנטערן קאראימישן געלערנטן דוד לחנו (1725), אז די יידן פון סולכאט (אלטקרים) זיינען געקומען קיין קאפא אין האבן דאָרט אויסגעבויט א שול אין יאָר 1308. אין דער קאלעקציע פון דעם קאראימער פירקאויטש, וואס געפינט זיך אין דער פעטערבורגער עפנטלעכער ביבליאטעק, איז פאראן א כתב-יד פון א קאראימישן געלערנטן פון סולכאט, אברהם קירימי, וואס איז אנגעשריבן אין יאָר 1358 און טראגט אויף זיך סימנים פון איטאליענישער השפעה: אין דעם סוף (סוף אמת), וואס איז א פירוש אויף תנך אין דעם גיסט פון ראציאנאליזם, ווערט ציטירט אן איטאליענישער שרייבער פון יענער צייט שמריה אקריטי, וואס האט געפרוהט מאכן שלום צווישן די רבנים און די קראים (אויבן, § 61).

דעם ווי קאנסטאנטינאָפּאָל איז געוואָרן איינגענומען איז אין קאָפּאָל פּאָר-געקומען אַ קריזיס פֿון דער מאַכט: די רעגירונג פֿון דער גענוועזער רעפּובליק האָט אָפּגעטראַטן איר קאָלאָניע ביים שוואַרצן ים דער האַנדלס-קאָמפּאַניע וואָס איר האָט געהערט דער באַנק פֿון ה'ל' געאַרג אין גענוע (1454). די דירעקטאָרן פֿון באַנק האָבן אַוועקגעזעצט אין קאָפּאָל זייערע באַזאַמטע, וואָס האָבן איינגעפֿירט אָרדענונג אין דער קאָלאָניע און גענומען אונטער זייער שוץ די יידן, וואָס די פֿרײַערדיקע קאָנסולן פֿלעגן זיי אָנטון נגישות. אָבער אויך די נייע גענוועזער מאַכט האָט זיך ניט לאָנג געהאַלטן אין לאַנד. אין 1475 האָט דער טערקישער סולטאַן מוחאַמעד II איינגענומען קאָפּאָל און דער-נאָך גאַנץ קרים. דער האַלבאינדזל איז געוואָרן אַ טערקישע פּראָווינץ, רעגירט דורך וואַסאַלע טאַטערשע כאַנען פֿון דער דינאַסטיע גיריי, וואָס זייער הויפט-שטאָט האָט זיך געפֿונען אין באַכטשיסאַריי.

די דאָזיקע פּאָליטישע איבערקערעניש האָט געבראַכט צו אַ באַלעבונג פֿון די ייִדישע קהילות אין קרים, מחמת זי האָט זיי פֿאַרבונדן מיטן גרויסן ייִדישן צענטער, וואָס איז גיך אויסגעוואַקסן אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה (זע דעם ווייטערדיקן §). שטאַרק באַלעבט געוואָרן זיינען אויך די פֿאַרבינדונגען, וואָס האָבן זיך געהאַט איינגעשטעלט פֿרײַער צווישן די יידן פֿון קאָפּאָל מיט זייערע ברידער אין פּוילן און ליטע, גאַליצישן רוסלאַנד און קייעוו. די עמיגראַנטן פֿון קרים, וואָס האָבן זיך אונטער דעם גרויספֿירשט וויטאַטאַס באַזעצט אין דער ליטע, זיינען געווען די פֿאַרבינדערס צווישן ביידע לענדער. דעם האַנדלס-אויסבייט צווישן קייעוו, לעמבערג און קאָפּאָל האָבן אונטערגעהאַלטן די יידן און די טאַטערן, וואָס האָבן געוויינט אין די דאָזיקע שטעט.

עס האָט זיך אויך אויפֿגעוועקט דאָס גייסטיקע לעבן אין די קהילות פֿון די רבנים און קראים. פֿון קאָנסטאַנטינאָפּאָל זיינען געקומען צו פֿאָרן קיין קרים קאַראַימישע געלערנטע, און פֿון קייעוו האָט דער גורל פֿאַרטריבן אַהין דעם חשובֿן שרייבער רבי משה הגדול (דער וואַגלער). יונגערהייט האָט ער געלערנט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל, וווּ ער האָט זיך דערנענטערט מיט אייניקע תלמודיסטן און קאַראַימישע געלערנטע. געקומען צוריק קיין קייעוו, האָט ער דאָרט אין יאָר 1482 איבערגעלעבט אַן אָנפֿאַל פֿון די טאַטערן. די טאַטערן האָבן אַוועקגעפֿירט אין געפֿאַנגענשאַפֿט אַ טייל קייעווער איינ-וויינער, צווישן דעם אויך ר' משה קינדער. דער אומגליקלעכער פֿאַטער האָט גענומען אַרומפֿאָרן איבער די שטעט פֿון ליטע צו קלייבן געלט אויף אויסצולייזן זיינע קינדער פֿון געפֿאַנגענשאַפֿט. ווען עס איז אין יאָר 1495 פֿאַרגעקומען דער אויבן דערמאָנטער גירוש פֿון יידן פֿון ליטע און פֿון קייעוו, איז דער תלמיד-חכם דער וואַגלער אָנגעקומען אין קרים. זיין ליטעראַרישע

טעטיקייט, וואָס איז דורכגעצאָנגען אין קאַפּאָ די ערשטע צוויי יאָרצענדלינגער פֿון 16טן י"ה, 1 זאָגט עדות אויף דער באַלעבונג וואָס עס האָבן אַרבינגערטראָגן אין די ייִדישע קהילות פֿון קרים די אויסוואַנדערערס פֿון ליטע. אין קאַפּאָ סולכאַט און אַנדערע שטעט פֿון קרים האָבן זיך אויסגעפֿורעמט אין די קהילות לאַנדסמאַנשאַפֿטן פֿון איינוואַנדערערס פֿון פֿאַרשיידענע לענדער. איטלעכע האָט זיך געהאַט איר נוסח פֿון דער עבודה. די וואָס זיינען געקומען פֿון דער געוועזענער ביזאַנטישער אימפעריע האָבן געדאַונט לויטן נוסח „רומני“ אָדער דעם גריכישן נוסח, די פּויליש-ליטווישע איינוואַנדערערס האָבן זיך געהאַלטן פֿאַרן נוסח אַשכּנז. ווען ר' משה הגולה איז אָנגעקומען אַהין, האָט ער זיך געפֿליסט אינצופֿירן אין די שולן אָן איינהייטלעכן נוסח-התפֿילה. די קאַראַמעל האָבן זיך געלעבט אין זייערע באַזונדערע קהילות, און מיט די רבנים זיינען זיי ניט געווען גוט אויפֿגעטראָגן. צווישן ר' משה הגולה און די קאַראַמישע חכמים איז געאַנגען אַ פּסדרדיקע ליטעראַרישע פּאַלעמיק. אייניקע יידן אין קרים זיינען געווען מקורבים פֿון דעם כאַנס רעגירונג ווי פֿינאַנציעלע אָגענטן. צווישן זיי זיינען אויך געווען דיפּלאַמאַטישע פֿאַר-מיטלערס, וואָס די כאַנען פֿלעגן זיי שיקן צו פֿירן אונטערהאַנדלונגען מיט די מאַסקעווער צאַרן. אַזעלכע שליחותן פֿלעגט אויספֿירן דער קאַפּער ייד כאַזע קאַקאָס, וואָס האָט גענאָסן דעם צוטרוי פֿון דעם קרימער כאַן מענגלי גיריי. דער מאַסקעווער גרויספֿירשט איוואַן III האָט אויסגענוצט די הילף פֿון דעם דאָזיקן דיפּלאַמאַט בעת די אונטערהאַנדלונגען מיטן קרימער כאַן וועגן אַ מיליטערישן בונד קעגן שותפֿישן שוואַ, דעם כאַן פֿון דער גילדענער האַרדע (1474). לויט דעם גרויספֿירשטס בקשה האָט קאַקאָס אונטער-געהאַלטן די מאַסקעווער שליחים, וואָס זיינען געקומען צו פֿאַרן צו מענגלי גירייען מיט דיפּלאַמאַטישע שליחותן, געפֿליסט זיך זיי צו דערנענטערן צום כאַן און אויסצושטלען „יאַרליקעס“ (פּריוויליגיעס) פֿאַר מאַסקעווע. חוץ דיפּלאַמאַטישע שליחותן פֿלעגט דער מאַסקעווער גרויספֿירשט אים אויפֿגעבן שליחותן אין פּערזענלעכע און משפּחה-ענינים (מאָכן פֿאַרשיידענע קניות וכדומה) און באַצאָלן אים דערפֿאַר מיט אַ ברייטער האַנט. איוואַן III פֿלעגט שיקן צו דעם קאַפּער יידן דורך זיינע שליחים, גערוסן, און פֿריינדלעכע „פּתבים“; קאַקאָס פֿלעגט צו ערשט ענטפֿערן אויף די דאָזיקע פּתבים מיט בריוו געשריבן אין „ייִדישער שריפֿט“ (געמיינט מן הסתם: טאַטער אָדער רוסיש געשריבן מיט העברעישע אותיות), נאָר דער גרויספֿירשט האָט אים געבעטן שרייבן „מיט רוסישער אָדער בעסערמענישער“ (לאַטיינישער?) שריפֿט. די דאָזיקע קאַרעספּאָנדענץ האָט געדויערט ביזן יאָר 1486. די שפּעטערדיקע יאָרן האָט דער מאַסקעווער גרויספֿירשט געפֿירט אַ געשעפֿטלעכע קאַרעספּאָנדענץ מיט אַן אַנדער אָגענט ביים הויף פֿון דעם קרימער כאַן.

דעם טאמאנער פֿירשט' זאכאָריוש, וואָס ער האָט אים גערופֿן צו זײַן דינסט אין מאָסקעווע. צי איז אָט דער זאכאָריוש געווען אַ ייד, איז נאָך מוטל בספק (הגם די מאָסקעווער באַזאמטע האָבן אים טיטולירט, יעוורעיאַנין אָדער „זשידאָוויץ“), וואָרעם פֿירשט פֿון טאמאן איז געווען דעמאָלט אַ גענוצער אַ קאַטויליק גוויזאַלפֿי, וואָס האָט אויך געטראָגן דעם נאָמען זאַכאַריוס. די טעריטאָריע פֿון מאָסקאָוויטישן רוסלאַנד, וואָס אין דער עפֿאָכע פֿון דער טאַטערשער ממשלה האָבן אויסלענדער בכלל געהאַט גאָר אַ קליינעם צוטריט צו איר, איז פֿאַר ייִדן געווען לגמרי געשלאָסן, נאָר עס קאָן אויך געמאָלט זײַן, אַז יחידיים פֿון פּוילן, ליטע אָדער קרים פֿלעגן קומען צו פֿאַרן אַהין צוליב האַנדלס-געשעפטן. אין די אַקטן זײַנען סימנים פֿון ייִדנטום אין דער פֿאַרשלאָסענער מאָסקעווע פֿאַרצייכנט צו ערשט אין דער רעגירונג פֿון דעם זעלביקן גרויספֿירשט איוואַן III. אין יענער צײַט באַווייזן זיך דאָרט ייִדן געקומענע צופֿעליק פֿון דער ליטע און פֿון קיעווער געגנט, אַ מאָל אויך פֿון מערבֿ-אײראָפּע.

מיטן נאָמען פֿון אײנעם אַ ייִדן אַזאַ, וואָס איז געקומען פֿון קיעווער, איז פֿאַרבונדן אײנע פֿון די גרויסע געשעענישן פֿון דער רוסישער געשיכטע. אין יאָר 1470, דערצײלן רוסישע כראָניסטן, איז אַראָפּגעקומען פֿון קיעווער קיין נאָווגאָראַד, וואָס האָט אין יענער צײַט געפֿירט אַ קאַמף קעגן מאָסקעווע פֿאַר איר זעלבשטענדיקייט, דער שלײַח פֿון ליטווישן גרויספֿירשט, פֿירשט אַלעקסאַנדראָוויטש. צוזאַמען מיט אים איז געקומען צו פֿאַרן אַ קיעווער געלערנע-טער ייִד סכאַריאַ (זכריה), און שפעטער זײַנען אַראָפּגעקומען פֿון דער ליטע נאָך עטלעכע ייִדן. אין יענער צײַט זײַנען אין נאָווגאָראַד געווען אויפֿגעקומען געוויסע אומרוען אין דעם רעליגיעזן לעבן פֿון די רוסן, זכריה האָט זיך געטראָפֿן און צונויפֿגערעדט מיט אײניקע פּערזאָנען פֿון דער פּראָ-וואָסלאָווישער גײסטלעכקייט און האָט זיי אײנגערעדט אָנצונעמען די ייִדישע „כפֿירה“. עס האָט זיך באַוויזן אַ סעקטע „יודאַזירנדיקע“. פֿון נאָווגאָראַד זײַנען די פֿירערס פֿון דער סעקטע די גלחים דעניס און אַלעקסי געקומען אין יאָר 1480 קיין מאָסקעווע און האָבן דאָרט „אַראָפּגעפֿירט פֿון ריכטיקן גלויבן“ אַ סך רוסן, און דערביי האָבן אײניקע פֿון די גרים געלֶאָזט זיך מלֵ זײַן. נאָר אין גרעסטן טײל פֿאַלן האָט די „כפֿירה“ זיך אַרויסגעוויזן אין דער געשטאַלט פֿון ראַציאָנאַליזם: די סעקטאַנטן האָבן ניט געוואָלט האַלטן קריסטוסן פֿאַר אַ גאָט, האָבן געליקנט אין דער דרײַ-אײניקייט, צעהאַקט און געברענט די הייליקע בילדער, ווי געצנבילדער. די כפֿירה האָט זיך אַריינגעכאַפט אויך אין די העכסטע קרייזן; סימפּאַטיזירט מיט איר האָט אַ נאַענטער מענטש צום גרויספֿירשט דער דיאַק פֿעאַדאָר קוריציין, און אַ סך האַלטן, אַז אויך דער מאָסקעווער מיטראָפֿאָליט זאַסימאַ גופֿא.

אין יאָר 1487 האָט אָנגעהויבן אַרויסצוטרייבן קעניג פֿון די סעקטאָנטן און אויפֿוויזן זייערע הטאים דער נאָוואַרעדער אַרציביסקופ גענאָדי, אַ פֿייער־דיקער קנאי פֿון דער קירך. באַגליסטערט דורך דעם ביישפּיל פֿון „הישפּאַנישן מלך“, וואָס האָט דורך דער אינקוויזיציע „אַפּגערייניקט זיין לאַנד“ (דאָס איז געווען אין דעם עצם ברען פֿון דער אַרבעט פֿון דער שפּאַנישער אינקוויזיציע), האָט גענאָדי מיט שטרענגע מיטלען אויסגעוואַרצלט די פֿירה פֿון די יודאָיִם זירנדיקע אין זיין עפּאַרכיע. אין מאַסקעווע איז דער קאַמף קעגן די סעקטאָנטן געווען שווערער. אָבער אַ דאַנק דער ענערגיע פֿון גענאָדי, פֿון דעם איהומען יאַסיף וואַלאַצקי און פֿון אַנדערע קנאים פֿון דער פּראַוואַסלאַ-ווישער קירך, איז די סעקטאַנטישע באַוועגונג געוואָרן דערשטיקט אויך דאָרט. לויט דער החלטה פֿון דעם קירכֿלעכן קאַנציל פֿון יאָר 1504 און לויטן באַפֿעל פֿון דעם גרויספֿירשט איוואַן III זינען די הויפטֿירערס פֿון די סעקטאַנטן געוואָרן פֿאַרברענט, און די איבעריקע אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסות און אין קלויסטערס.

צו גלייך מיט דער באַוועגונג פֿון די יודאָיִזירנדיקע האָט אין מאַסקעווע געטראָפֿן נאָך איין טראַגישע פּאַסירונג. ביים הויף פֿון גרויספֿירשט איוואַן III האָט זיך געפֿונען אַ דאָקטאָר אַ געלערנטער ייִד מיסטראַ (אַדער מעסער) לעאָן, וואָס מען האָט אים געהאַט אַראַפּגעבראַכט קיין מאַסקעווע פֿון ווענעציע. אָנהייב 1490 איז מסופֿן קראַנק געוואָרן דעם גרויספֿירשט עליסטער זון. לעאָן האָט גענומען היילן דעם קראַנקן דורך צולייגן הייסע גלעזער און מיט פֿאַרשיידענע קרייטעכצער. אַז דער גרויספֿירשט האָט ביי אים איין מאָל געפֿרעגט, וואָס זינען די שאַנסן, אַז דער קראַנקער וועט גענעזן ווערן, איז דער דאָקטאָר געווען ניט אָפּגעהיט און האָט געענטפֿערט: „איך וועל דיין זון געוויס אויסהיילן, טאָמער ניט, מעגסטו מיך הייסן קעפֿן“. אין גיכן איז דער קראַנקער אָבער געשטאַרבן. נאָך דעם ווי עס האָבן זיך געענדיקט די פֿערציק טעג טרויער, האָט איוואַן III טאַקע געהייסן אַראַפּנעמען דעם קאַפּ ביי דעם ייִדישן דאָקטאָר פֿאַר דער אומגעראַטענער קורירונג. די קעפּונג איז אויסגעפֿירט געוואָרן עפֿנטלעך אויף אַ פּלאַץ אין מאַסקעווע.

די מאַסקעוויטער האָבן געקוקט סײַ אויף דעם געלערנטן טעאָלאָג סכאַריאַ און סײַ אויפֿן דאָקטאָר לעאָן ווי אויף „שוואַרצקינציער“ אָדער מכשפים. די פֿירה פֿון די יודאָיִזירנדיקע האָט אין זיי אַרײַנגעזעצט עפעס אַ מין אָבערגלייבישע שרעק פֿאַר ייִדן, וואָס זיי האָבן זיי געקענט נאָר פֿון הערן זאָגן. ביי אַזעלכע קוקן און מידות האָבן ייִדן ממילאָ ניט געקאַנט ריכטן זיך, אַז מען וועט זיי גוט צונעמען אין דער מאַסקאָוויטישער מלוכה. און נאָך אַ צײַט שפעטער האָט מען זיי קיין מאַסקאָויע ניט אַרײַנגעלאָזט, מיט אויסרייד, אַז „זיי האָבן אונזערע מענטשן אַראַפּגעפֿירט פֿון דעם וועג פֿון קריסטנטום“.

www.libtool.com.cn

66 8. דער נייער צענטער אין טערקיי

אין יענער תקופה, ווען עס זיינען איינע נאך איינע געוואָרן די אַלטע נעסטער פֿון ייִדנטום אין די קריסטלעכע לענדער, איז פֿאַר איין טייל פֿון דער גערודפֿטער אומה צוגעגרייט געוואָרן אַ מקום-מקלט אין דער נייער מוסלימישער מלוכה, וואָס איז אויפֿגעקומען צום סוף מיטל-עלטער אויף די חורבות פֿון דער אינגעפֿאַרענער ביזאַנץ. די גריכישע אימפעריע איז אַלט געוואָרן און איז זיך צעפֿאַלן שטיקער ווייז. די דינאַסטיע פֿון די פֿאַלעאָלאָגן, וואָס האָט אויפֿגעריכט די גריכישע ביזאַנץ נאָך דער העסקה פֿון דער לאַטיני-נישער אימפעריע (831), איז ניט געווען בכוח אָפֿצושטעלן אָט דעם פֿראַצעס פֿון צעפֿאַלן. עקאָנאָמיש אָפֿהענגיק פֿון די צוויי איטאַליענישע האַנדלס-רעפּובליקן, ווענעציע און גענוע, אינעווייניק צעריסן דורך דעם קאַמף פֿון די גריכן און סלאַוון פֿון דעם באַלקאַנישן האַלבאינדזל, צעטרייסלט דורך דעם דראַנג פֿון די קריגערישע אָסמאַנישע טערקן פֿון מזרח-זייט, האָט ביזאַנץ ניט געקאָגט זיך איינזעצן. נאָך דעם ווי זי האָט אין 13טן י"ה אָפֿגעטראָטן צו ווענעציע די אינדזלען פֿון אַרכיפּעלאָג, האָט זי זינט דעם 14טן י"ה גענומען אָפּגעבן די טערקן איין פֿראַוויניץ נאָך דער אַנדערער. שוין אונטער דעם סולטאַן אַרכאַן (1326–60) האָבן די טערקן פֿאַרנומען קליין-אַזיע און געמאַכט זייער הויפטשטאָט אין ברוסע. די איינגעוואָרצלטע ייִדן-פֿינדשאַפֿט פֿון די גריכישע מושלים האָט די ייִדן געמאַכט פֿאַר גוטע פֿריינד פֿון די באַצווינגערס, און די טערקן זיינען פֿון זייער זייט זיך באַגאַנגען מיט ייִדן ווי מיט פֿאַרבינע-דעטע. אונטער דעם סולטאַן מוראַד I (1360–89) האָבן די טערקן זיך פֿעסט אַוועקגעשטעלט אין אייראָפּע. דאָס איינגעמען אַדריאַנאַפּאָל און דער נצחון איבער די סערבן ביי קאָסאָווע האָט געמאַכט די טערקן פֿאַר בעלי-בתים פֿון דעם גרעסטן טייל פֿון באַלקאַנישן האַלבאינדזל, וואָס האָט געקראָגן דעם נאָמען רומעליע. די וואַקסנדיקע ייִדישע קהילה פֿון אַדריאַנאַפּאָל מיט אַ רבֿ און אַ ישיבֿה איז געוואָרן אַ צענטער פֿאַר דער ייִדישער באַפֿעלקערונג פֿון רומעליע. די אַרטיקע ייִדן, וואָס האָבן פֿריער גערעדט גריכיש, האָבן אַלץ מער איבערגענומען די טערקישע שפּראַך צום באַניץ אין טעגלעכן לעבן. די דערנענטערונג מיט די טערקן האָט געבראַכט אייניקע ייִדן צום אַנטייל אין איינער אַ משונהדיקער רעליגיעז-פּאָליטישער באַוועגונג: אין דעם אויפֿשטאַנד פֿון די דערווישן קעגן דעם סולטאַן מוחאַמעד I (1418). דער טערקישער טעאָלאָג און קאָדי (ריכטער) בעדרעדזין האָט אין יענער צייט פֿאַרשפּרייט אין קליין-אַזיע און רומעליע צופּעס אַ סעקטאַנטישע לערנונג – אַן אויסגעמיש פֿון קריסטלעכע, מוסלימישע און קאָמוניסטישע עלעמענטן. די מוסלימישע דערווישן וואָס זיינען צוגעשטאַנען צו בעדרעדזין סעקטע האָבן

לויטן מנהג פון איסטראם גענומען פארשפרייטן די **זינגע** **אמורה** מיט דער שווערד און האָבן אויפגערייזט די באַפֿעלקערונג קעגן דער עקסיסטירנדיקער מאַכט. בראַש פֿון איין אָפּטיילונג פֿון 3000 דערווישן איז געשטאַנען דער געשמדטער ייד טאַרלאַק קעמאַל, וואָס האָט מיט אַ ברען געפרעדיקט אין די מעטשעטן און אויף די פֿלעצער די אידעע פֿון קאַמוניזם: „איך וועל נוצן דיין שטוב, דיין מלבוש און דיין געווער, און דו וועסט נוצן מיניע, מערניט פֿרעמדע וויבער טאָר מען ניט אָנרירן“. די צעבונטעוועטע אָנפֿירערס פֿון די „קאַמוניסטן“ בעדרעדן, טאַרלאַק קעמאַל און אַנדערע האָט מען געכאַפט און אויפֿגעהאַנגען לויטן סולטאַנס באַפֿעל. אַ ייד אַ רעוואָלוציאַנער איז פֿאַרשטייט זיך געווען אַ זעלטענער אויסנאַם צווישן די יידן, וואָס זינען בדרך־כלל געווען לִיאַל און האָבן אונטערגעהאַלטן די ממשלה פֿון די סולטאַנען.

בצת דער רעגירונג־צייט פֿון דעם סולטאַן מוראַד II (1421-51) האָט דער יידישער דאָקטאָר איסאַק פּאַשאַ געקראָגן אַ השפּעה ביים אַדריאָנאָפּאָליער הויף ווי אַ לייב־מעדיקער; ער מיט זינגע קינדסקינדער זינען געוואָרן באַפֿרייט פֿון אַלע אָפּצאָלן. אויפֿן יסוד פֿון דעם באַוויסטן אָנזאָג פֿון דעם קאַראַן איז צאָלן אַ באַזונדער ציגו געווען דער גרונד־חייב פֿון יידן, און בכלל פֿון אַלע פֿרעמדגלייביקע. דער קאַפּשטייער, דער „כאַראַזש“, פֿלעגט גענומען ווערן פֿון גבֿירים, מיטעלע מענטשן און אָרעמע לייט, פֿון איטלעכן לויט זיין פֿאַרמעגן. די וואָס זינען גאַרניט געווען בכוח צו צאָלן קיין שטייערן פֿלעגט מען צונעמען אין מיליטער־דינסט און מען פֿלעגט זיי אַנטיילן אין אַ באַזונדער אָפּטייל, וואָס איז באַשטאַנען פֿון ניט־מוסלעמים (גאַרידאַ).

אין יאָר 1453 איז סוף־כל־סוף געפֿאַלן די הויפטשטאָט פֿון ביזאַנץ. דער סולטאַן מוחאַמעד II (1451-81), נאָך דעם ווי ער האָט אַינגענומען קאָנסטאַנטינאָפּאָלי און אַינגעפֿעסטיקט זיין ממשלה איבערן גאַנצן באַלקאַנישן האַלבאינדזל, האָט געגעבן יידן און אויך קריסטן אַלע בירגערלעכע רעכט, וואָס פֿרעמדגלייביקע קאָנען דערגרייכן אין אַ מוסלימישער מלוכה. דער יידישער כראָניסט פֿון דער משפּחה ספּטלי, וואָס איז אין יענער צייט געוואָרן מפורסם, שילדערט די דאָזיקע געשעעניש אין אַ ביבלישן סטיל: „האָט דער סולטאַן געלאָזט אויסרופֿן אַ פֿרוז און צעשיקט בריוו איבער זיין גאַנצער מלוכה: גאָט האָט מיר באַפֿוילן צו זאָרגן וועגן זיין פֿאָלק, די בני אַברהם און יעקב אַבינו. ווער פֿון אייך עס וויל, זאָל אויפֿשטיין מיט גאָסס הייל און קומען קיין קאָנסטאַנטיין [קאָנסטאַנטינאָפּאָלי], מיין עיר הבירה. באַזעצט זיך אין דעם דאָזיקן לאַנד, האַנדלט אין דעם און פֿאַרנעמט אין אייער אייגנס ערד. און עס האָבן זיך צונויפֿגעקליבן יידן פֿון אַלע שטעט פֿון תּוגרמה [טערקיי], פֿון נאַענט און פֿון ווייט, און עס איז אויסגעוואַקסן גרויס די קהילה אין קאָנסטאַנטיין מיט טויזנטער און צענדליגער טויזנטער... און עס האָט

אָוועקגעשטעלט דער סולטאַן שטולן אין דעם קיניגלעכן דיוואַן [מלוכה-ראַט]: איינעם פֿאַרן ישמעאלישן מופֿתי, אַ צווייטן פֿאַרן גריכישן פֿתריק [פֿאַטריאַרן], אַ דריטן פֿאַרן ייִדישן רב, כדי איטלעכע אומה זאָל ווערן רעגירט דורך איר פֿירער. איבער די ייִדן איז געוואָרן אָוועקגעשטעלט אַ ראַש דער אַלטער רבי משה קפסלי. זיין שטול איז געשטאַנען אין דעם קיניגלעכן דיוואַן לעבן דעם שטול פֿון דעם מופֿתי, און ער איז געווען אַ לייבלינג פֿון דעם סולטאַן. די דאָזיקע אָנערקענונג פֿון דער ייִדישער פֿאַרשטייערשאַפט אין דער העכ-סטער מלוכישער אינסטיטוציע איז געווען אַ סימן מובהק פֿון דער נײַער אָרדענונג פֿון דער אָטאָמאַנישער אימפעריע. מיט צען יאָרהונדערטער פֿריער איז פֿון דער קריסטלעכער קאָנסטאַנטינאָפּאָל אַרויס דער דעקרעט וועגן דער אָפּשאַפֿונג פֿון דער ייִדישער נשיאות אין ארץ-ישראל, און אין דעם קאָדעקס וואָס האָט געטראַגן דעם נאָמען פֿון דעם מחבר פֿון דעם דאָזיקן דעקרעט (טעאָדאָסיוס II), זינען געוואָרן פֿאַראייביקט אַלע שווערע באַגרענעצונגען פֿון די בירגערלעכע רעכט פֿאַר ייִדן. איצט איז געשען פֿאַרקערט, פֿונקט ווי אַ מאָל די אַראַבער אין שפּאַניע, אַזוי האָבן די מוסלמים געגעבן פֿרייהייט די פֿאַרשקלאָוטע ייִדן. די ייִדישע קהילות אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל און אַנדערע שטעט פֿון טערקיי זינען גיך פֿול געוואָרן דורכן צושטראָם פֿון אויסוואַנדער-רער פֿון די מערבֿדיקע לענדער, וווּ עס זינען דעמאָלט געגאַנגען פֿסדרדיקע רדיפֿות אויף ייִדן.

יענע ייִדן, וואָס האָבן פֿריער זיך געהאַט אַרויסגעראַטעוועט פֿון דער קריסטלעכער אייראָפע און זיך באַזעצט אין אַדריאַנאָפּאָל און קאָנסטאַנטינאָפּאָל, האָבן איצט גערופֿן זייערע לאַנדסלײַט אין דער נײַער מלוכה אַרײַן. איינער פֿון די דייטשע אויסוואַנדערערס, ר' יצחק צרפֿתי, האָט זיך געווענדט צו זינע פֿאַלקסברידער אין דײַטשלאַנד און עסטרייך מיט אַן אויפֿרוף, וווּ ער האָט זיי אויפֿגעפֿאָדערט צו עמיגרירן אין די טערקישע מדינות (אַן ערך 1470-80). דער דאָזיקער אויפֿרוף איז אָנגעשריבן געוואָרן לײַטן פֿאַרשלאָג פֿון צוויי ייִדן געקומענע פֿון דײַטשלאַנד, וואָס האָבן דערציילט צרפֿתין וועגן די צרות וואָס עס שטייען אויס דאָרט די ייִדישע קהילות. געווענדט צו דער שאַרית-ישראל אין די שטעט פֿון שוואַבן, ריין, שטייערן, מערן און אונגערן, האָט צרפֿתי געשריבן: „מען האָט מיר דערציילט וועגן די מוראדיקע צרות, וואָס האָבן געטראָפֿן און וואָס טרעפֿן אונדזערע ברידער אין דײַטשלאַנד, וועגן די נגישות און גירושים, וואָס ווערן אָפּגעטאַן יעדער טאַג אין פֿאַרשיי-דענע שטעט און וואָס קיין סוף איז צו זיי נישטאָ... און אַזוי האָבן איר, וואָס דער גורל האָט מיך פֿאַרטראָגן קיין טערקיי, דאָס לאַנד פֿון רחבות, גענומען קלערן, אַז דער אייבערשטער האָט מיך געשיקט אַהער בכדי צו ברענגען אייך אויסלײַזונג. דורך טערקיי גייט דער בעסטער וועג איבער דער יבשה קיין

ירושלים, מערניט וואָס מען מוז אַ ביסל פֿאַרן איבערן ים, און אַלע טאָג פֿאַרן איבער דעם וועג שורות ייִדישע און מוסלמישע סוחרים. פֿוילט זיך ניט און זאָמט ניט! דאָ איז אַ סך גרינגער צו לעבן ווי אין דייטשלאַנד און אין די שכנישע מדינות. דאָרט טראַכט מען אויס אויף איינן פֿסדר נייע בילבוליים. אַ ייִד טאָר זיך דאָרט ניט פֿאַרנעמען מיט מלאַכה, אַ הענדלער טאָר קיין קראַם ניט עפֿענען אין די טעג פֿון זייערע חגאות. וואָס זשע שלאַפֿט איר? קומט און נעמט אין ירושה דאָס לאַנד וואָס גאָט האָט אייך געגעבן. וואָרעם עס וועט אַנשטיין אַ טאָג: ישראָל וועט אויבֿלֿען, און עס ווערן קומען די וואָס גייען אונטער אין לאַנד פֿון די דייטשן און די פֿאַרוואָרענע אין לאַנד פֿון די פֿראַנצויזן, בכדי צו דינען צום אייבערשטן אויפֿן הייליקן באַרג אין ירושלים.

דער רמו אויף משיח צייטן אין אָט דעם אויפֿרוף, בעת עס ווערט דערמאָנט ארץ-ישראָל (וואָס איז דעמאָלט נאָך געווען אונטער דער ממשלה פֿון מצרים), האָט געמוזט נאָך מער צוגעבן חשק דעם ייִדישן עולם צו קומען קיין טערקיי. און אַ סך זינען טאַקע געקומען אויף דעם רוף. אין דער צווייטער העלפֿט 15טן י"ה איז אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל לעבן דער פֿרײַער-דיקער קהילה אויסגעוואַקסן אַ היפשע קהילה פֿון אַשכּנזים געקומענע פֿון דייטשלאַנד און עסטרייך.

בראָש פֿון אַלע ייִדישע קהילות פֿון טערקיי איז געשטאַנען דער אויבן דערמאָנטער ר' משה קפּסלי, וואָס האָט פֿאַרנומען די שטעלע פֿון אַ רב אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל, נאָך איידער די טערקן האָבן אינגענומען די שטאָט. דער סולטאַן מוחאַמעד II האָט אים באַשטימט פֿאַרן אייבער-רבֿ פֿון די טערקישע ייִדן. ער איז געווען דער ערשטער „חכם-באַשי“, וואָס האָט אויסגעפֿירט די התמנות פֿון די פֿאַרצייטיקע מזרחדיקע רישי גלותא און וואָס איז לויט זיין מעמד געווען גלייך צום קריסטלעכן פּאַטריאַרך. ר' משה קפּסלי האָט אַנטקעגן דעם סולטאַן געטראָגן די אַחריות דערפֿאַר, אַז עס זאָלן רעגולער אינגעצאָלט ווערן די ייִדישע שטיצערן, און אין די אינעווייניקסטע ענינים פֿון די קהילות האָט ער געהאַט אַן אומבאַגרענעצטע מאַכט: ער האָט באַשטימט רבנים, געמשפּט אין די וויכטיקסטע דינ-תורות און אַרויפֿגעלייגט שטראָפֿן. פֿון דער דערציילונג פֿון זינעם אַן אור-אייניקל, דעם כראָניסט פֿון 16טן י"ה, איז צו זען, אַז דער סולטאַן פֿלעגט אַ מאָל זיך האַלטן מיטן רבֿ אַן עצה אויך וועגן מלוכה-ענינים. איין מאָל האָט דער סולטאַן געפֿרעגט ביי אים, וואָס זאָל מען טון אויף אַפּצושטעלן די מגפּה, וואָס האָט דעמאָלט געבושעוועט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל. האָט קפּסלי געענטפֿערט, אַז די מגפּה איז אַ שטראָף פֿון גאָט פֿאַר די חטאים אין דער הויפטשטאָט. האָט דער סולטאַן באַפֿוילן אויפֿצוהוכן אַלע זינדיקע אין שטאָט און זיי באַשטראָפֿן, און דעם רבֿ האָט ער

אויפגעגעבן דאָס זעלביקע צו טון צווישן יידן. האָט קפסלי געהייסן אַרעסטירן אַ גרופע יידישע יונגע לייט, וואָס האָבן געפירט באַקאַנטשאַפֿט מיט די צעלאָזענע זעלנערס פֿון דער טערקישער גוואַרדיע, און באַשטראַפֿן זיי מיט קלעפּ מיט שטעקנס. דערפֿאַר זיינען די יאַניטשאַרן געוואָרן אין כּעס אויפֿן רבֿ און האָבן באַשלאָסן זיך נוקם צו זיין אין אים. אַ געלעגנהייט האָט זיך געמאַכט נאָכן טויט פֿון דעם סולטאַן מוחאַמעד (1481): דעמאָלט האָבן די יאַניטשאַרן אויפֿגעהויבן אַ בונט און בשעת מעשה זיך אַרזינגעריסן אין דעם קפסליס שטוב מיטן מיינ אים צו דערהרגענען, נאָר ער האָט באַוווּזן זיך אַרויסצוראַטעווען, מחמת זיינע טערקישע שכנים האָבן אים געהאַט געוואָרנט פֿריער פֿאַר דער סכּנה.

היות ווי קפסלי איז שטענדיק געווען לאַיאַל בנוגע דער מלוכה-מאַכט, איז איין מאָל געקומען צו אַ סיכסוך צווישן אים און עטלעכע פֿאַרשטייערס פֿון ייִדנטום. אַרום יאָר 1488 איז אַראַפֿגעקומען קיין טערקיי איינער אַ רבֿ פֿון ירושלים, וואָס מען האָט אים געשיקט צו קלייבן נדבֿות לטובֿת די דאָר-טיקע יידן, אָבער קפסלי האָט אים געאַסרט צו קלייבן געלט. דער אַפיציעלער ראָש פֿון טערקישן ייִדנטום האָט דערבײַ געהאַט אין זיינען פּאָליטישע מאַטיוון-אַרץ-ישראל האָט זיך געפֿונען אונטער דער ממשלה פֿון די מאַמעלוקן אין מצרים, און דער סולטאַן האָט מיט זיי געפֿירט מלחמה, און אויב מען זאָל קלייבן געלט פֿאַר איינעווינער פֿון ארץ-ישראל, האָט דאָס געקאַנט אויסקומען ווי אַ מרידה במלכות. דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן אַן אַגיטאַציע קעגן דעם קאַנסטאַנטינאָפֿאָלער רבֿ, וואָס ער וויל ניט העלפֿן יידן; די אַגיטאַציע איז געאַנגען ניט נאָר אין טערקיי, נײַערט אויך אין איטאַליע. ר' יוסף קולון דער רבֿ פֿון מאַנטוע איז אַרויסגעטראָטן קעגן קפסלין מיט אַ טענה, אַז ער קען ניט קיין תּלמוד, און אַז ער האָט עוּבֿר געווען אויפֿן דין בײַ אייניקע ענינים וועגן גטין. נאָר אַנדערע רבנים האָבן אָפּגעוואָרפֿן די אַלע באַשול-דיקונגען און האָבן עדות געזאָגט, אַז קפסלי איז אַ גרויסער תּלמיד-חכם און אַן אמתער אוהב-ישראל, און נאָך אַ מחלוקת, וואָס האָט געדויערט צוויי יאָר, איז קפסליס גוטער נאָמען געוואָרן אויפֿגעריכט.

אין יענער צײַט איז אויך געווען צו מערקן אַ באַלעבונג אין דער אַלטער קאַראַימישער קהילה פֿון קאַנסטאַנטינאָפֿאָל. אירע פֿאַרשטייערס האָבן גענומען זיך דערנענטערן מיט די אַרטיקע תּלמודיסטן, אייניקע האָבן אַפֿילו שטודירט דעם תּלמוד און זיינען געווען גרייט נאָכצוגעבן די רבנים ביים איינזײַטשן די תורה. אויסגעצייכנטע חכמים פֿון די קאַראַימער זיינען אין יענער צײַט געווען אליהו בשיצי, דער מחבר פֿון „אדרת אליהו“, דעם קאַראַימישן „שולחן-ערוך“, און זײַן תּלמיד פֿלבי אַפֿנדופֿול, אַ געבילט-דעטער טעאָלאָג און משורר. בשיצי איז געווען באַפֿרינדט מיט ר' מרדכי

פומתינו (געשט' ארום 1487), א באוויסטער מאטעמאטיקער, וואָס האָט געמאַכט אַ פירוש אויף תנך אין גיסט פֿון אַרײַער פֿאַרשונג לויטן מעטאָד פֿון אַברהם אבן עזרא. די ליבעראַלע נטיות פֿון אייניקע פֿירערס פֿון די רבנים און פֿון די קראים האָבן בײַ אַ סך געלאָזט אויפֿקומען דעם רעיון, אַז עס איז מיגלעך צו פֿאַראייניקן ווידער די זינט לֵאנג צעשפּאַלטענע טיילן פֿון ייִדנטום. אָבער די פּרווון דאָס דורכצופֿירן האָבן קיין הצלחה ניט געהאַט, פונקט ווי עס איז דורכגעפֿאַלן דער פּרווון פֿון שמריה איקריטי מיט הונדערט יאָר פֿריער (§ 61). דער קאָנסערוואַטיווער ר' משה קפּסלי איז לחלוטין געווען קעגן אַ פֿאַראייניקונג פֿון די תּלמודיסטן מיט די אָפּגעשפּאַלטענע סעקס-טאַנטן. די טערקישע קאַראַימער האָבן אויך ניט אַרויסגעקוקט אויף אַ שלום מיט די ייִדן. זיי האָבן פֿעסטער זיך פֿאַרבונדן אין יענער צײַט מיט זייערע גלויבנס-ברידער אין קרים און אין דער לײַטע, און אָט דער פֿאַרבונד פֿון די קאַראַימער פֿון מזרח-אייראָפּע האָט געגעבן דער סעקטע די מיגלעכקייט זיך אַנטקעגנצושטעלן דער השפּעה פֿון דעם רביניזם.

דאָס יאָר 1492 האָט געפֿנט אַ נײַע תקופּה אין דער געשיכטע פֿון די ייִדן אין דער אָסמאַנישער אימפעריע. די געוואַלדיק גרויסע כּוואַליע אינג-וואַנדערערס, וואָס האָט אַ פֿלייץ געטאָן קיין טערקיי פֿון שפּאַניע, און אין עטלעכע יאָר אַרום אויך פֿון פֿאַרטוגאַל, האָט פֿאַרטאַפּלט און פֿאַרדרייפֿאַכיקט דאָ די ייִדישע באַפֿעלקערונג אין די פֿריערדיקע קהילות און באַשאַפֿן נײַע קהילות פֿון ספּראַים. דער הויפט-רבֿ ר' משה קפּסלי האָט נאָך דערלעבט דעם מאַמענט, ווען עס זײַנען אָנגעקומען קיין טערקיי די ערשטע שיפֿן מיט די שפּאַנישע פֿאַרטריבענע. ער האָט זיך שטאַרק פֿאַראינטערעסירט מיטן גורל פֿון די עמיגראַנטן און האָט געקליבן אין די קהילות געלט אויף פּדיון-שבויים, כדי אויסצולייזן יענע ייִדן וואָס זײַנען אַריינגעפֿאַלן בעתן פֿאַרן איבערן מיטלענדישן ים אין געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון פּיראַטן און שקלאָוּן-הענדל-לעס. ער איז געשטאַרבן אַרום 1495.

§ 67. מצרים און ארץ-ישראל פֿאַר דער טערקישער

באַצווײַנגונג

אין שפּעטן מיטל-עלטער האָט דער ייִדישער אָריענט - מצרים מיט ארץ-ישראל וואָס איז געשטאַנען אונטער איר ממשלה - זיך געפֿונען אונטערן מזל פֿון דער טערקישער באַצווײַנגונג. דער אָנפֿאַל פֿון די טערקן סעלדזשוקן סוף 11טן י"ה האָט אַרויסגערופֿן די קרייצצוגן און די גרינדונג פֿון דעם קיניגרייך ירושלים פֿון די קרייצלעס. דאָס דאָזיקע קיניגרייך איז געפֿאַלן סוף 12טן י"ה דורך דעם כּוח פֿון סאַלאַדינען, דעם גרינדער פֿון דער קורדישער

דינאסטיע פֿון די עיובידן אין מצרים. **די דינאסטיע פֿון די עיובידן** ווידער איז געוואָרן אַראָפּגעשווענקט דורך דעם שטורעם פֿון דעם טאָטערשן אָנפֿאַל, וואָס האָט פֿאַרוויסט סיריע און ארץ-ישראל אין דער העלפֿט פֿון 13טן י"ה. אין יענער צייט האָט די ממשלה איבער מצרים און ארץ-ישראל זיך געפֿונען אין די הענט פֿון די טערקישע מאַמעלוקן, וואָס האָבן זי געהאַלטן פֿעסט אין משך פֿון דריטהאַלבן יאָרהונדערטער (1260-1517), ביז דער צייט, ווען די אַסמאַנישע טערקן האָבן איינגענומען מצרים און פֿאַדער-אַזיע.

די מאַמעלוקן האָבן דערגרייכט צו דער ממשלה איבער מצרים און האָבן דאָרט געשאַפֿן זייער דינאָסטיע אויפֿן זעלביקן שטייגער, ווי די סעל־דזשוקן זינען אַ מאַל גרויס געוואָרן אין באַגדאַדער כאַליפֿאַט. די לייב־וועכטער פֿון די קאַהירער עיובידישע סולטאַנען, שקאַוון וואָס זינען איינ־געקויפֿט געוואָרן אין אַזיע און אויסגעלערנט פֿאַר זעלנערס („מאַמעלוק“ באַטייט „לייב־אייגענער“, געקויפֿטער קנעכט), האָבן אַראָפּגעוואָרפֿן די מושלים וואָס זיי האָבן באַדאַרפֿט היטן און האָבן אַוועקגעזעצט אויפֿן קיניגלעכן שטול סולטאַנען פֿון זייערע אייגענע מענטשן. די ערשטע סולטאַנען פֿון דער נייער דינאָסטיע האָבן אָפּגעשטופֿט פֿון מצרים די סכּנה פֿון דעם מאַנגאָלישן אָנפֿאַל, האָבן אַרויסגעטריבן פֿון ארץ-ישראל די מאַנגאָלין וואָס האָבן שוין געהאַט זיך אַריינ־געריסן אַהין, און אַרום 1260 האָט די מאַמעלוקישע דינאָסטיע זיך איינ־געפֿעסטיקט אין קאַהיראַ. איר „צווייטער סאַלאַדין“, דער סולטאַן ביבאַרס (1260-1277), וואָס האָט געפֿירט גלײַכצייטיק מלחמה מיט די רעשטן פֿון די קרייצלערס אין ארץ-ישראל און איינגעהאַלטן דעם אַנדראַנג פֿון די מאַנגאָלין, וואָס האָבן זיך געריסן פֿון די ברעגן פֿון פּרת, האָט געוואָלט מאַכן קאַהיראַ פֿאַרן גייסטיקן צענטער פֿון איסלאַם. צוליב דעם האָט ער פֿאַרבעטן פֿון באַגדאַד איינעם אַ פֿאַרבליבענעם פֿון דער פֿאַרצייטיקער כאַליפֿן-משפּחה אַבאַסידן און האָט אים געגעבן דעם טיטל „כאַליף“, דעם פּבּוד פֿון דעם גייסטלעכן ראַש פֿון אַלע מוסלימס. די נייע כאַליפֿן האָבן גענומען קודם-פֿל צודריקן די פֿרעמדגלייביקע. זיי האָבן געפרוּווט באַניצען „אַמאַרס געזעצן“ און איינפֿירן אַ סיסטעם פֿון שאַנדצייכנס, בכדי אַפּצושיידן זיי פֿון די מוסלימס, פּונקט ווי אין די צייטן פֿון דעם באַגדאַדער כאַליף מוטאַוואַקיל און פֿון דעם מצרישן כאַליף הכּהים. די דאָזיקע טענדענץ האָט זיך אַרויסגעוויזן בולט אין דער צייט פֿון דעם סולטאַן אַל-נאַסיר. דעם נצחון פֿון די מצרישע קלעריקאַלן האָבן מיטגעהאַלפֿן זייערע חברים לדעה פֿון מאַרעב, פֿון דעם פּינצטערן נעסט פֿון פֿאַנאַטיקער, וואָס האָט נאָכן פֿאַרן פֿון די אַלמאַהאַדן זיך דערנענטערט צו מצרים. אַט וואָס עס דערציילן וועגן דעם די מיצרישע כאַנגיסטן: 1

1 די מוסלימישע כאַנגיסטן אַל-נוחירי און איבן נאַקאַש גיבן אַ בדרך כלל ענלעכן באַריכט וועגן אַט דעם עפּיזאָד. דער שפּעטערדיקער יידישער כאַנגיסט יוסף סמברי דערציילט די מעשה מיט לעגענדאַרישע צופּוזן. זע ביבליאָגראַפֿיע.

אין יאָר 1301 איז געקומען צו פֿאַרן קיין קאהיראָ אַ וווינער פֿון מאַגראַב, וואָס איז געגאַנגען צו די הייליקע ערטער אין מעקאַ. ער האָט געהאַט אַ שמועס מיטן סולטאַן נאַסיר און זײַנע עמירן און האָט אַרויסגעזאָגט זײַן חידוש מכוּח דעם, וואָס אין מצרים לעבן ייִדן און קריסטן לגמרי פֿרײַ, טוען זיך אָן ווי האַרן, פֿאַרן רײַטנדיק אויף פֿערד און פֿאַרנעמען אַפֿילו מלּוכה־פֿאַסטנס, אַזוי אַז זײ האָבן צו שאַפֿן איבער מוסלײַמס. דער וויזיר האָט מוסיף געווען, אַז אין מאַגראַב דערלאָזט מען ניט צו אַזעלכע עברות קעגן אַמאַרס געזעצן, און די אַנדערשגלייביקע לעבן דאָרט אין, דערנידערקונג און פֿאַראַכטונג. די דאָזיקע רײַד האָבן געמאַכט אַ רושם. די עמירן האָבן באַשלאָסן, אַז מען מוז נאָכטון דעם בײַשפּיל פֿון מאַגראַב, בכדי, צוצוגעבן גלֶאַנץ דעם אמתן גלויבן אין מצרים. מען האָט צונויפֿגערופֿן אין דער מעדרעסע פֿון קאהיראָ (דער העכסטער שול פֿון איסלאַם) אַ פֿאַרזאַמלונג פֿון פֿאַרשטייערס פֿון די דרײַ רעליגיעס און מען האָט געלאָזט וויסן די קריסטן און די ייִדן, אַז מהיום והלאה וועט מען זײ שטעמפלען מיט באַזונדערע צײַכנס, בכדי אַפּצושטיידן זײ פֿון די רעכטגלייביקע. און דער מוסלײַמישער כראַניסט פֿאַרצײכנט מיט שמחה, אַז דאָס אַלץ איז געוואָרן פינקטלעך אויס־געפֿירט, סײַ אין קאהיראָ, סײַ אין דער הויפטשטאָט פֿון סיריע דמשק; אַלע ייִדן האָבן גענומען טראָגן געלע טשאַלמעס אויף די קעפּ און די קריסטן בלאַע. ווען עמעצער פֿון זײ האָט זיך געזעצט רײַטן אויף אַ פֿערד, האָט ער אײַן פֿוס געמוזט אַרונטערבייגן אונטער זיך. עס זײַנען געוואָרן אַפּגע־זאָגט פֿון זײערע שטעלעס אַלע פֿרעמדגלייביקע וואָס האָבן זיך געפֿונען אויף מלּוכה־דינסט, און טײל פֿון זײ האָבן מחמת דעם אַנגענומען די מוסלײַמישע אמונה. עס זײַנען צעשיקט געוואָרן באַפֿעלן, אַז די הײַזער פֿון קריסטן און ייִדן טאָרן ניט זײַן העכער ווי די הײַזער פֿון זײערע מוסלײַמישע שכנים. אין דמשק איז אײַנגעשטעלט געוואָרן אַ באַזונדער קאָליר פֿאַר אַ דריטער גרופּע פֿון דער באַפֿעלקערונג, די שומרונים; זײ האָבן געמוזט טראָגן רײַטע טשאַלמעס אויף די קעפּ. אַנקוועלנדיק פֿון די בונטע קנ־צײַכנס אויף די קעפּ פֿון די אַנדערשגלייביקע, רופֿט דער מוסלײַמישער שרײַבער אויס: „עס איז באמת געווען אַ מחיה צו זען! געבענטשט זאָל זײַן אַלע און געלויבט!“

פֿון דעם וואָס דער מוסלײַמישער פֿאַנאַטיקער האָט אַרויסגעוויזן אַזאַ התפּעלות, איז קענטיק, אַז ניט אַפֿט האָט מען געקאָנט זען אַזעלכע בילדער, און זײ זײַנען דאָ אַזוי גלוסטיק אויסגעמאַלט געוואָרן, בכדי צוצוגעבן חשק די בני־דור נאָכצוטון דעם בײַשפּיל. אין דער אמתן האָבן אין דעם קיניגרייך פֿון די מאַמעלוקן, פּונקט ווי פֿרײַער אין די פֿאַרשיידענע כאַליפֿאַטן, געקאָנט זײַן נאָר צײַטווייליקע אויפֿרײַסן פֿון דער מוסלײַמישער אומטאָלעראַנץ. געוויינט־

ל'עך זינען די מײַשידיקסטע קאָנאָנען פֿון איסלאַם וועגן די אַנדערשגלייביקע פֿונקט אַזוי ווינציק געוואָרן אָפּגעהיט, ווי די שייכותדיקע קאָנאָנען פֿון דער קריסטל'עכער קירך אין די אייראָפּעיִשע מלוכות. שטרענג און צייטנווייז אַכזריותדיק האָט מען אָפּגעהיט נאָר דעם געבאָט פֿון קאַראַן וועגן נעמען ביי די אַנדערשגלייביקע קאָפּשטיצער. לויטן מנהג, וואָס האָט זיך אַינגעשטעלט נאָך אין דעם באַגדאָדער כאַליפֿאַט, פֿלעגן די רייכערע מוזן צאָלן גרעסערע שטייערן, און די אַרעמע קלענערע. מצד דער רעגירונג האָט מען זייער שטרענג אויפֿגעפּאַסט אויף די ייִדן, ווי ווייט עס שטייגן די הכנסות ביי יעדער איינעם פֿון זיי, און אַלט פֿלעגט מען העכערן זיי די שטייער=קוואַטעס אָן אַ שום גרונד אָדער מען פֿלעגט אַרױפֿלייגן אויף זיי אַזעלכע עקסטרע שטייערן, וואָס זינען געווען גלייך צו אַ רעקוויזיציע. פֿונקט ווי אומעטום, האָבן די מנהיגים פֿון די ייִדישע קהילות געמוזט טראָגן אויף זיך די אַחריות דערפֿאַר, אַז די מלוכה=שטייערן זאָלן אַרײַנגיין רעגולער, אָבער אין זייער אינעווייניקסטן לעבן זינען די קהילות געווען פֿרײַ.

די גרעסטע קהילה איז געווען אין קאהיראַ. אין דער דאָזיקער שטאָט צוזאַמען מיט איר פֿאַרשטאַט פֿאַסטאַט (אַלט=קאהיראַ) האָט דער עגיפּטישער היסטאָריקער מאַקריזי אָנגעצײלט אין דער ערשטער העלפֿט 15טן י"ה צוועלף=שולן, וואָס צוויי פֿון זיי האָבן געהערט צו קאַראַמער און איינע צו שומרונים. צום סוף 15טן י"ה האָט אַ רײַזנדער פֿון איטאַליע (משולם פֿון וואַלטעראַ) געפֿונען דאָרט אָן 800 ייִדישע משפּחות, ניט גערעכנט די קאַראַמער און שומרונים. אין אַלפֿסנדריא האָט ער געפֿונען נאָר 60 משפּחות, אָבער ער פֿאַרצײכנט, אַז אַ סך געדענקען נאָך די צייט, ווען אין דער דאָזיקער האַוונע=שטאָט האָבן געווינט 4000 ייִדישע משפּחות. דער אַמאָליקער גלאַנץ פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמיע אין מצרים איז שוין לאַנג אויסגעלאָשן געוואָרן. דער אינסטיטוט פֿון „נגידים“, וואָס איז באַשטימט דורך דעם גרויסן נאָמען פֿון רבנו משה בן מיימון, איז געבליבן אויף דער פֿריערדיקער הייך נאָר אין 13טן י"ה, ווען נגידים זינען געווען דער זון און דער אייניקל פֿון דעם גרויסן דענקער: אַברהם און דוד. צו זיי זינען נאָך דערגאַנגען אָפּקלאַנגען פֿון דעם גרויסן קולטורקאָמף פֿון וועגן דעם מיימוניזם, וואָס האָט אויפֿגערוי=דערט די שפּאַנישע און פֿראַנצײזישע קהילות אין 13טן י"ה. 1 פֿון זייער אויטאָריטעט האָט מען געהאַלטן אויך מחוק מצרים. נאָר וועגן די נגידים פֿון 14טן און 15טן י"ה איז גאָר ווינציק באַוואוסט; זיי האָבן משמעות געהאַט

1 בשעת עס איז דערגאַנגען צו ר' אַברהם מיימוני די בשורה, אַז אין פֿאַנקרייך האָט מען פֿאַרברענט זײַן פֿאַטערס ספֿרים, האָט ער אָנגעשריבן אַ פּאַלעמישן ספֿר „מלחמות אדני“, מיט דער כּוונה צו משרן דעם אַנדענק פֿון דעם באַשעפֿער פֿון דעם „ספֿר חמדע“ אין פֿון דעם „מורה נבוכים“ פֿון דער באַשולדיקונג אין אַפיקורסות.

נאָר אַ לֶאָקאַלן באַטייט. מען הערט אויך גאַרנישט וועגן אַזויסטיקער שפּאַ-
נונג אין יענער צייט אין דער שטאַקפֿינצטערער נאַכט פֿון אָריענט. דער
נאַטירלעכער גיטטיקער צענטער האָט דאָ באַדאַרפֿט זײַן די מצרישע פּראָ-
ווינן ארץ-ישראל, אָבער אויך זי איז געוואָרן אַרומגעכאַפט פֿון דעם הינער-
פלעט פֿון שפּעטן מיטל-עלטער.

ארץ-ישראל האָט באַזונדערס שווער געליטן פֿון די פּאַליטישע איבער-
קערענישן אין די מזרח-לענדער. נאָך דעם ווי סאַלאַדין האָט געמאַכט אַ סוף
צו דעם ירושלימער קיניגרייך, האָט דער קאַמף צווישן מצרים און די קרייצ-
לערס ניט אויפֿגעהערט אין משך פֿון אַ גאַנצן יאָרהונדערט. עס זײַנען אָרגאַ-
ניזירט געוואָרן אין אייראָפּע עטלעכע קרייצצוגן מיטן מיין אָפּצונעמען פֿון
די מוסלמים די הייליקע ערטער. ווידער אויפֿצורייכטן דאָס קיניגרייך ירושלים
האָט שוין די קריסטן ניט אָפּגעגליקט, אָבער דורך אַ צופֿעליקן נצחון האָבן
זיי אַ מאָל אויף אַ צייט געקאַנט פֿאַרנעמען אַ טייל פֿון ארץ-ישראלדיקן ברעג,
און אין יאָר 1229 האָט דער מצרישער סולטאַן קאַמיל אָפּגעגעבן דעם קיסר
פֿרידריך II אַפֿילו די שטאָט ירושלים. אין יאָר 1244 האָבן פֿאַרכאַפט די
שטאָט די טאַטערן פֿון דער מלוכה כאַוואַרעזם און האָבן זי צעראַבעוועט. אין
דריי יאָר אַרום איז ירושלים ווידער אַריבער צו מצרים, און אין גיכן האָט
זי איבערגעלעבט די פּורעניות פֿון דעם מאַנגאָלישן אָנפֿאַל, וואָס האָט פֿאַרוויסט
סיריע און ארץ-ישראל. ווען דער באַרימטער רמבן, וואָס איז געקומען פֿון
מערב זיך אויסבאַהאַלטן אין ארץ-ישראל פֿאַר די רדיפֿות פֿון דער קירך, איז
אין יאָר 1267 אָנגעקומען קיין ירושלים, האָט ער דאָרט געפֿונען נאָר חורבנות.
„גרויס איז די פֿאַרוויסטונג, — האָט ער געשריבן צו זײַן זון אין שפּאַניע, —
און וואָס מער הייליק אַן אָרט איז, אַלץ גרעסער איז דער חורבן. ירושלים
איז פֿאַרוויסט צום מערסטן, יהודה איז מער חרובֿ ווי גליל.“ צווישן די
רעשטן פֿון דער קריסטלעכער און מוסלימישער באַפֿעלקערונג האָט דער רמבן
געפֿונען נאָר צוויי יידן, די אַרענדאַטאַרן פֿון אַ פֿאַרברעני וואָס האָט געהערט
צו אַ מצרישן עמיר. אום שבת פֿלעגן אָט די צוויי ירושלמים צונויפֿקלייבן
פֿון אַרום צען מענטשן אויף אַ מנין, פּדי מתפלל צו זײַן בציבור. קיין ירושלים
פֿלעגן קומען יידן פֿון דמשק, אַלעפּאַ און פֿון אַנדערע מקומות, פּדי זיך אויסצו-
וויינען אויף די הייליקע חורבנות. אויפֿגעטרייסלט ביז דער טיף פֿון דער נשמה
פֿון אַלץ וואָס ער האָט געזען, האָט דער רמבן באַשלאָסן צו שפּאַן כאַטש אַ קליינע
קהילה אין דער הייליקער שטאָט. ער האָט צונויפֿגערופֿן די יידן, וואָס זײַנען
זיך געווען צעלאָפֿן אין אַנדערע שטעט בעת דעם אָנפֿאַל פֿון די טאַטערן,
האָט צונויפֿגעקליבן אַ מנין אין איינער אַ האַלב חרובֿער שול און האָט דאָרט
געגרינדעט אַ ישיבה. דער רמבן האָט ניט דערלעבט ביז די ירושלימער

קהילה איז אויפגעריכט געוואָרן: ער איז געשטאַרבן אין יאר 1270 און איז געקומען צו קבורה אין חילפה.

צוויי זינגען געקומען צו קבר-ישראל אין צוויי שטעט פֿון גליל די פֿאַרשטייערס פֿון צוויי ריכטונגען אין ייִדישקייט: דער גרויסער ראַציאָנאַל-ליסט דער רמבם, וואָס איז באַגראָבן אין טבריה, און דער טראַדיציאָנאַליסט דער רמבן, וואָס ווערט גערעכנט פֿאַרן פֿאַטער פֿון קבלה. באַלד נאָך דעם רמבנס טויט האָט זיך ביים רמבמס קבר אָפגעשפּילט אַ מיאוסע סצענע. פֿון אייראָפּע איז געקומען צו פֿאַרן קיין ארץ-ישראל דער אַנטימינמוניסט, ר' שלמה פּטיט, אַ פֿינערדיקער פֿאַנאַטיקער, וואָס האָט אין פֿראַנקרײך, דײַטשלאַנד און איטאַליע געדורשעט וועגן דעם, ווי שעדלעך עס איז צו שטודירן דעם רמבמס ספֿרים. ער האָט געוואָלט ניט אַנדערש פּוועלן, אַז אין ארץ-ישראל זאָל מען אַרויפֿלייגן אַ חרם אויף די ספֿרים. ער האָט צוגעצויגן אויף זײַן צד אַ גרופּע רבנים און תּלמידי-חכמים אין עפּו, מען האָט אויסגערופֿן אַ חרם אויף די וואָס וועלן לערנען דעם רמבמס ספֿרים, און דער „מורה נבוכים" איז געוואָרן אָפּגעפּסקנט אויף שרפּה. עס האָבן זיך געפֿונען פֿאַנאַטיקערס, וואָס האָבן אויסגעקריצט אויף דעם רמבמס מצבֿה אין טבריה די עזותדיקע ווערטער: „משה בן מײַמון מין ומוחרם". ווען דאָס איז באַוויסט געוואָרן אין דער ייִדישער וועלט, האָט דער נגיד פֿון די עגיפּטישע ייִדן ר' דוד, דעם רמבמס אייניקל, און ר' ישי בן חזקיה פֿון דמשק, וואָס האָט זיך מייחס געווען צו די פֿאַרציטיקע רישי-גלותא, צוזאַמען מיט נאָך אַנדערע פֿאַר-שטייערס פֿון אַריענטאַלישע קהילות, אויסגערופֿן אַ חרם אויף אַלע די וואָס וועלן שענדן דעם נאָמען און די ספֿרים פֿון דעם רמבם (1289). דער דאָזיקער פּסק-דין איז צעשיקט געוואָרן אין די ייִדישע קהילות פֿון אומעטום.

מחוץ ירושלים האָבן די ייִדישע קהילות אין ארץ-ישראל אָפּגעלעבט נאָך דער תקופּה פֿון די קרייצצוגן. די ייִדישע באַפֿעלקערונג פֿון דער ברעג-געגנט איז געוואָרן אַריינגעצויגן אין דער נעץ פֿון צווישנפֿעלקערישן האַנדל, וואָס ווענעציע האָט געהאַט אויסגעשפּרייט איבערן גאַנצן אַריענט. אין די באַלעבטע האַוונשטעט יפו און עפּו האָבן אַ סך זיך פֿאַרנומען מיטן אַרויספֿיר פֿון כּחורות. אין די אינעווייניקסטע שטעט רמלה און חברון האָבן ייִדן זיך פֿאַרנומען מיט פֿאַבריצירן און פֿאַרבן געוועבן צוליבן אינעווייניקסטן באַניץ און צוליבן אַרויספֿיר. אין טבריה, צפת און אַנדערע שטעט פֿון גליל האָבן געבלייט ווינערני און אויסאַרבעטונג פֿון בוימל, וואָס איז געווען אויסגעשטעלט דער עיקר אויף עקספּאָרט. ווען עס וואָלט געווען אַ גוטע רעגירונג, וואָרט דאָס לאַנד געקאַנט אָפּלעבן נאָך די צוויי הונדערט יאָר קאַמף צווישן די קריסטן און מוסלמים. נאָר די רעגירונג פֿון די מאַמעלוקן, וואָס האָט חרובֿ

געמאכט מצרים, איז געווען נאך מער רויבעריש אין ארץ-ישראל, ווי רעגירן האָט באַטייט סיסטעמאַטיש אַרומנעמען די באַפֿעלקערונג.

באַזונדערס האָט געליטן פֿון דעם ווילדווילן פֿון די מאַכטהאַבערס די אַרעמע ירושלימער קהילה, וואָס איז פֿאַמעלעך געוואָסן פֿון די הונדערט-יאַריקע חורבֿות אַרויס. דאָס איז געווען אַ שטאַט פֿון גאַטבעטערס, קריסטן און יידן, וואָס זינען זיך דאָרט צונויפֿגעקומען פֿון אַלע עקן וועלט. די ווינציק שטענדיקע איינוווינער זינען געווען זייער אַרעם. דער געלערנטער איש תּור פֿרחי, וואָס איז געקומען קיין ארץ-ישראל פֿון דרום-פֿראַנקרײַך, שרײַבט אין זײַן ספֿר וועגן די מצוות התּלויות בארץ (כפתור ופרח, אָנגעשריבן אַרום 1322) רעדנדיק וועגן ירושלים אין זייער אַ טרוי-עריקן טאָן: „מיר און אונדזערע ברידער פֿון טראַבולוס (טריפֿאָליס אויפֿן סירישן ברעג), המת, דמשק, אַלעפּאָ, קאַהיראַ און אַלכסנדריא קומען געוויינט-לעך קיין ירושלים אין די טעג פֿון יום-טובֿ, אָבער דאָס מאַכט נאָר שטאַרקער אונדזער טרויער.“ ביז איצט איז ניטאָ קיין ידיעות, ווי גרויס איז געווען די צאָל יידן, וואָס פֿלעגן קומען אין 14טן און 15טן י"ה קיין ארץ-ישראל. מען מעג משער זײַן, אַז ניט קיין סך. די שיפֿן פֿון ווענעציע, וואָס פֿלעגן אַלע יאָר צופֿירן צום ברעג פֿון יפו טויזנטער קריסטלעכע גאַטבעטערס, האָבן געבראַכט זייער ווינציק יידישע פּאַסאַזשירן. אין 15טן י"ה פֿלעגן די בעלי-בתים פֿון די שיפֿן אָפֿט בכלל זיך אָפּזאָגן צו פֿירן יידן אין זייער לאַנד. דאָס איז געקומען דערפֿאַר, וואָס אין ירושלים איז אַרויסגעקומען אַ מתּלקת צווישן קריסטן און יידן. אויפֿן „הר ציון“, ניט ווייט פֿון די קברי מלכי בית-דוד, איז געשטאַנען אַ קאַפּליצע פֿון די מאָנאַכן פֿראַנציסקאַנער. איינער אַ רייכער ייד וואָס איז געקומען פֿון דײַטשלאַנד האָט געוואָלט אָפּקויפֿן ביים סולטאַן פֿון מצרים דעם גאַנצן פּלאַץ פֿון די קברי מלכים און האָט אַ לאַנגע צײַט זיך געמשפּט מיט די מאָנאַכן, ביז וואַנען די מוסלײַמישע מאַכטהאַבערס האָבן אַרײַנגענומען דעם אָרט אין זייערע הענט. האָבן די פֿירערס פֿון דעם אָרדן פֿראַנציסקאַנער זיך באַקלאַגט פֿאַרן פּויפּס אויף די „עוולות און נגישות“, וואָס די יידן טוען אָן די ברידער-מינאַריטן בײַ, דודס קאַפּליצע.“ האָט דער פּויפּס אַרויסגעגעבן אַ בולע, צו פֿאַרזאָגן אַלע קריסטן בעלי-בתים פֿון שיפֿן, אַז זיי זאָלן ניט פֿירן קיין יידן אין הייליקן לאַנד אַרײַן. דער דאָזש פֿון ווענעציע האָט פֿאַרבאַטן די אַרטיקע שיפֿערס צו פֿירן יידן פֿון ווענעציע קיין ארץ-ישראל און האָט אַזוי אַרום פֿאַרמאַכט פֿאַר זיי דעם גלייכן ים-וועג (דורך קאַנדיע און קיפּרוס קיין יפו). דער דאָזיקער פֿאַרווער, וואָס איז געוואָרן אויסגערופֿן אין יאָר 1428, איז נאָך געווען גילטיק אַ צײַט לאַנג, און יידן האָבן געמוזט פֿאַרן אַרום און אַרום (דורך סיציליע קיין אַלכסנדריא און דערנאָך איבער דער יבשה קיין ירושלים).

צוויי איטאליענישע געלערנטע, וואָס האָבן באַזוכט ירושלים אין די 80ער יאָרן פֿון 15טן י"ה, האָבן פֿון דאָרט אַרויסגעפֿירט זייער אַ שווערן איינדרוק. ר' משולם דאָ וואָלטרעראַ האָט געשריבן: „אין יאָר ה'רמ"א [1481] זינען מיר אָנגעקומען קיין ירושלים. ווען איך האָב דערזען די חרובֿע שטאָט, האָב איך געריסן קריעה און געזאָגט די ברכה וואָס מען דאַרף זאָגן. אין דער שטאָט ווינען צען טויזנט משפחות מוסלֿימס און אַ 250 משפחות יידן. ווען עס איז געקומען קיין ירושלים אין יאָר 1488 דער באַוויסטער מפרש פֿון דער משנה רבי עובדיה מברטנורא, האָט ער דאָרט געפֿונען נאָר 70 משפחות, מחמת אַ סך זינען זיך צעלאָפֿן, ווייל זיי זינען ניט געווען בכוח צו צאָלן די שווערע שטייערן, וואָס מען האָט ביי זיי געמאַגט מיט גרויס אַכזריות. אין זינע בריוו שילדערט ר' עובדיה דעם צושטאַנד פֿון דער ירושלימער קהילה אין די שוואַרצסטע פֿאַרבן. אויף צו באַצאָלן די מלוכה-שטייערן זינען די פרנסים געווען געצווינגען צו פֿאַרקויפֿן דעם ייִדישן שפיטאַל און אַפֿילו די פֿלים פֿון די שולן און די הייליקע ספֿרים, וואָס עס פֿלעגן גערן אָפֿקויפֿן קריסטן און אַוועקפֿירן קיין אייראָפּע אויף צו פֿאַרקויפֿן די דאָרטיקע יידן ווי זאָכן וואָס קומען פֿון הייליקן לאַנד. אַ פֿאַרמעגלעכער ייד פֿון אייראָפּע, ווען ער איז געקומען אין דער הייליקער שטאָט אַרײַן, האָט שטענדיק ריזיקירט אַרײַנצופֿאַלן אין די הענט פֿון די גבאים, וואָס האָבן אויפֿגעמאַגט די שטייערן פֿאַרן סולטאַן און זינען געווען ניט ווינציקער דעמאָראַליזירט און שלעכט, ווי דעם סולטאַנס אַנדערע משרתים. ביי אַזאַ מצבֿ האָט אין ירושלים ניט געקאָנט ווערן יענער ייִדישער גייסטיקער צענטער, וואָס דאָס ייִדנטום אין גלות האָט נאָך אים געגאַרט. די יחידים יידן וואָס פֿלעגן אָנקומען אין הייליקן לאַנד אַרײַן האָבן געוואָלט כאַטש דאָ אין דער אַלטער היים אָפֿכאַפֿן דעם אַטעם פֿון די יסורים און דערנידערקונגען, וואָס זיי האָבן זיך אָנגעליטן אין די קריסטלעכע מלוכות, אָבער אויך דאָ האָבן זיי געפֿונען זייערע ברידער דערנידערקוט און געפֿיניקט. ערשט צום אָנהייב 16טן י"ה, נאָכן גירוש פֿון די יידן פֿון פֿירענעישן האַלב-אינדזל, האָבן זיך אַ לאַז געטאָן קיין אַרץ-ישׂראל גרעסערע ייִדישע מאַסן. דאָס איז געווען שוין בײַם סוף פֿון דער מצרישער ממשלה אין אַרץ-ישׂראל. אין דריי טיילן פֿון דער וועלט האָט זיך אויסגעברייטערט די אימפעריע פֿון די אָסמאַנישע טערקן, וואָס האָט איינגעשלאָנגען סײַ די קריסטלעכע ביזאַנץ, סײַ דעם מוסלֿימישן אַריענט. אין יאָר 1517 איז מצרים צוואַמען מיט אַרץ-ישׂראל אַרײַן אין באַשטאַנד פֿון דער אָסמאַנישער אימפעריע. אין די גרענעצן פֿון דער אייראָפּעיש-אַזיאַטישער טערקן וועט די פֿאַראייניקונג פֿון די פֿאַרשיידנאַרטיקע טיילן פֿון ייִדנטום אויפֿוועקן דעם אַריענט פֿון זײַן פֿיל-הונדערטיאַריקן הינערפֿלעט.

ק א פ י ט ר VII

דער שטייגער און די מידות פֿון מיטל-עלטער 1

§ 68. דער ייִדישער קוואַרטאַל

אין לעצטן פעריאָד פֿון מיטל-עלטער האָבן אין די ייִדישע צענטערס פֿון אייראָפּע זיך איינגעשטעלט מער ווייניקער גלייכאַרטיקע פֿאַרמען פֿון פֿאַלקסלעבן. וואָס שטאַרקער עס איז געוואָרן די וואַנדערונג פֿון די ייִדישע מאַסן פֿון איין לאַנד אין אַנדערן, אַרויסגערופֿן דורך דרוק און רדיפֿות, אַלץ מער האָבן זיך אָפּגעריבן די אונטערשיידן פֿון די אַרטיקע באַזונדערקייטן אין דעם שטייגער לעבן. קודם-כֿל האָט געווירקט אויף צו ניוועלירן דאָס לעבן דער כּוח פֿון דער רעליגיעזער דיסציפּלין, וואָס האָט מיט אַ נעץ פֿון צערעמאָניעס און מנהגים אַרומגענומען אַלע געביטן פֿון פּערזענלעכן, משפּחה-דיקן און געזעלשאַפֿטלעכן לעבן. אַפֿילו די פֿאַרשיידנקייט פֿון די שפּראַכן, וואָס אין דער צעשפּרייטונג איז זי דאָך אַ מוזיאַך, איז בהדרגה אָפּגעשוואַכט געוואָרן, מחמת עס האָבן זיך אויסגעפֿורעמט אייגענע ייִדישע לשונות דורך אַ צונויפֿמישונג פֿון די אַרטיקע שפּראַכן מיט אַ העברעיִשן ווערטער-מאַטע-ריאַל. 2 די דייטשע און פּוילישע ייִדן אָדער אַשכּנזים פֿאַראייניקן זיך אין

1 היות ווי א סך פֿון דעם וואָס איז שייך צו דער געשיכטע פֿון דעם פֿאַלקסטייגער איז שוין געווען באשריבן אין פֿאַרשיידענע קאפיטלען פֿון דעם דאָזיקן באַנד לויט די לענדער און תקיפֿות (בפֿרט בנוגע דעם עקאָנאָמישן שטייגער און דער עליין-פֿאַרהאַלטונג פֿון די קהילות), דעריבער זיינען אין אַט דעם אויסלאַז-קאפיטל בקיצור געשילדערט נאָר יענע זייטן פֿון דעם אינעווייניקסטן פֿאַלקסלעכן, וואָס זיינען ווינציק אָנגערייט אין דעם פֿרערידיקן טעקסט. די דאָזיקע ידיעות זיינען שייך צו אַלע עפֿאַכעס פֿון מיטל-עלטער, נאָר בעיקר צו די לעצטע יאַרהונדערטער זיינע, ווען די סטאַטיק פֿין דעם פּרוואַטן און פֿון דעם עפֿנטלעכן לעבן האָט זיך שוין געהאַט מער איינגעשטעלט. זיי זיינען שייך צו אַלע ייִדישע צענטערס פֿון אייראָפּע, דערביי ווערן אָנגעוויזן די באַזונדערקייטן פֿונעם שטייגער אין איינציקע ערטער דאָרט, וווּ דער היסטאָרישער מאַטעריאַל מאַכט מעגלעך אויסצושניידן די אַרטיקע מנהגים, נאָר מער פֿון אַלץ זיינען פֿאַראַן ידיעות וועגן די דייטשע מדינות, וואָס פֿון דאָרט איז דער לעבן-סדר געוואָרן אַריבערגעטראַגן אין די נייע צענטערס: פּוילן, ליטע און שפּעטערדיקן רוסלאַנד.

2 גענויער וועגן דעם זע אין דעם ווייטערדיקן באַנד, הוספֿת נומ' 2.

דער דייטש-יידישער שפראכיקער גרופע „עברי-טייטש" אָדער „יידיש", און די ספרדים - אין דער שפאניש-יידישער גרופע („שפאניאַליש" אָדער „לאַדינאַ"). פֿאַרשטייט זיך, דער טיילווייזער קולטור־עלער דואַליזם פֿון די אַשכּנזים און די ספרדים איז געבליבן באַשטיין און וועט זיך האַלטן אויך אין דער נײַער צײַט, נאָך דעם ווי די און יענע זײַנען צעשפּרייט געוואָרן, און אַפֿילו ווען זיי האָבן ווידער געלעבט צוזאַמען (פֿאַראַלעלע קהילות אין איין און דער זעלביקער שטאָט), נאָר אינעווייניק אין איטאַלעכער גרופּע האָבן פֿאַרט געהערשט די שותפֿישע שטייגער-פֿאַרמען, וואָס האָבן זיך געהאַט אינגעשטעלט אונטער דער ווירקונג פֿון גלײַכע רעליגיעזע נאָרמעס און פֿון דער קולטור־עלער אויטאָנאָמיע.

כמעט אין אַלע שטעט פֿון אייראָפּע זײַנען די ייִדישע קהילות געווען קאַנצענטרירט אין באַזונדערע קוואַרטאַלן ענטפֿער אין זײַער גאַנצער מאַסע, אָדער אין איר הויפטקערן. ווי עס איז שוין אָנגעוויזן געוואָרן ניט איין מאָל, זײַנען געוואָרן ייִדישע קוואַרטאַלן ניט אַזוי מחמת דעם דרוק פֿון דרויסן, ווי מחמת דער נאַטירלעכער באַדערפֿעניש פֿון דער ייִדישער באַפֿעל־קערונגס-גרופּע צו וווינען צוזאַמען, צו קאַנצענטרירן זיך אַרום איר שול און אַנדערע קהלשע אינסטיטוציעס. אין אַ סך ערטער איז אַזאַ קאַנצענטראַציע געווען אַרויסגערופֿן דורך דער נויטוענדיקייט זיך צו באַשיצן קעגן אָנפֿאַלן; טײַל מאָל איז דער ייִדישער קוואַרטאַל געווען אַרומגערינגלט מיט אַ פֿעסטונג-ווער, וואָס האָט געשטערט די באַנדעס אָנפֿאַלערס אַרייַנצודרינגען אַהין.

בהדרגה פֿלעגן די קריסטן, וואָס האָבן געווינט אין אַזעלכע קוואַרטאַלן, פֿאַרקויפֿן זײַערע הײַזער צו ייִדן, און ייִדן, וואָס האָבן געווינט צווישן קריסטן אין אַנדערע טײַלן שטאָט, פֿלעגן אָפּטרעטן זײַערע הײַזער די שכנים און אַריבערקלייבן זיך אין זײַער באַזונדער שטעטל. אַזוי זײַנען אויפֿגעקומען די Judeca און Giudeca אין איטאַליע, די Judengasse, Judenstadt אין Judenviertel אין דײַטשלאַנד, די juiverie אין פֿראַנקרײַך, Call Juderia און Judaria אין פֿראַוואַנס, שפּאַניע און פֿאַרטוגאַל. דעם אַלגעמײַנעם טערמין געט אַ אויף צו באַצײכענען דעם ייִדישן קוואַרטאַל האָט מען אָנגעהויבן צו ניצן ערשט אין דער נײַער צײַט, אָנגעהויבן פֿון 16טן י"ה. דאָרט, וווּ די שטאָטישע מאַכטאַרגאַנען האָבן געשטערט ייִדן צו וווינען אויך אין אַנדערע טײַלן שטאָט, איז די געדיכטקייט פֿון דער באַפֿעלקערונג אין די ייִדישע קוואַרטאַלן אַפֿט מאָל דערגאַנגען ביז די רעצטע גראַדן; מען האָט געמוזט אַריבערבויען נײַע גאַרנס איבער די אַלטע הײַזער, און דערפֿון זײַנען די שמאַלע גאַסן געוואָרן פֿאַרשטעלט אַזוי, אַז די לײַכטיקע שײַן פֿון דער זון איז צו זיי ניט צוגעקומען, און די הײַזער אינעווייניק זײַנען געוואָרן פֿינצ-טערע און נאַסע (אַזוי איז געווען אַ שטייגער אין אַוויניאַן, אין פֿראַנקפֿורט-מײַן).

אין א סך ערטער האָט די ייִדישע באַפֿעלקערונג געוואונט אַוויף באַזונ-
דערע גאַסן אין פֿאַרשיידענע טיילן שטאָט (סעויליע, לייסאַבאַן א'אַנד). נאָר
אין גרעסטן טייל פֿאַלן איז געווען אַ ייִדישער הויפטקוואַרטאַל, און די גרופּעס
ייִדישע הויזער וואָס זינען געווען צעוואָרפֿן אין אַנדערע טיילן שטאָט זינען
געווען אַזוי ווי אָפּצווינגן פֿון אים. אַזוי איז געווען אין רויס, וווּ דער קערן
פֿון דער קהילה האָט זינט קדמונים זיך געפֿונען אין טראַסטעווערע, אין דעם
נידעריקן טייל שטאָט אויף יענער זייט טייל, וואָס דער טיבער פֿלעגט אים
אָפֿט פֿאַרפֿלייצן; מחמת דעם פֿלעגן גבירים ווינען און האַלטן זייערע
מאַגאַזינען אין אַנדערע קוואַרטאַלן - ביזן 16טן יאה האָט מען זיי דאָס ניט
פֿאַרווערט.

אין יענע ערטער, וווּ דער ייִדישער קוואַרטאַל איז געווען אָפּגעשיידט
פֿון די אַנדערע קוואַרטאַלן דורך אַ מויער, זינען געווען דורכגעהאַקט
טויערן אָדער פֿורטקעס, וואָס פֿלעגן ביי נאַכט ווערן פֿאַרשלאָסן, און די
שליסלען פֿלעגן זיך געפֿינען ביי דעם שטאַטישן וועכטער, וואָס האָט געהיט
דעם אַרײַנגאַנג. דער טויער פֿלעגט ווערן פֿאַרמאַכט לויט אַ באַזונדער
סיגנאַל און געעפֿנט ווערן אין דער פֿרי. אַ ייד וואָס איז געבליבן מחוץ
דער ייִדישער גאַס נאָכן פֿאַרשליסן דעם טויער, האָט געמוזט צאָלן געלט-
שטראַף, און אויב דאָס האָט געטראָפֿן אַ צווייט מאָל, איז די שטראַף געווען
אַ גרעסערע. סײַן עמעצער איז געקומען צו פֿאַרן פֿון אַ ווייטן וועג,
דעמאָלט פֿלעגט מען אים אַרײַנלאָזן אויך ביי נאַכט. אַ דאָקטאָר, וואָס מען
האָט אים גערופֿן ביי נאַכט צו אַ קראַנקן, האָט געמעגט אַרויסגיין פֿון דעם
ייִדישן קוואַרטאַל אין דער באַגלייטונג פֿון דעם וואָס האָט אים גערופֿן, און
יענער האָט געמוזט באַלײכטן דעם וועג מיט אַ לאַמטערן.

די שול אָדער דער בית-מדרש איז געווען דער צענטער פֿון דעם
ייִדישן קוואַרטאַל. חוץ דער צייט פֿון דאַוונען איז זי געווען אַ פֿאַלקסהויז:
דאָ פֿלעגן פֿאַרקומען די אַסיפות פֿון די מיטגלידער פֿון דער קהילה, די
זיצונגען פֿון דעם וועד-קהילה, דאָרט פֿלעגט מען מכריז זיין די תקנות פֿון
דעם וועד אָדער די פסקים פֿון בית-דין אין פריוואַטע דיני-תורות, דאָ פֿלעגט
מען אין אַ פֿייערלעכער מסיבה אויסרופֿן אַ חרם קעגן די עבֿרֿינים, און
אַ מאָל פֿלעגט מען זיי דאָרט גופּא מקיים פסק זיין דורך שלאָגן זיי מלקות.
אין איטאַליע איז געווען אַ מנהג אויסצורופֿן אין שול וועגן איטלעכען מיט-
גליד פֿון דער קהילה, וואָס האָט זיך געגרייט אַוועקצופֿאַרן, בכדי זינע
קרעדיטאַרן זאָלן וויסן אויסצומאַנען פֿון אים זייערע חובות. אָפֿט פֿלעגט
מען אין שול פֿירן שמועסן אויך וועגן די אייגענע עסקים, נאָר די רבנים
פֿלעגן אַסרן צו רעדן דברי-חול אין שול, און דעריבער פֿלעגן יידן זיך

צונויפקלייבן אין שולהויף אָדער אויפֿן פֿלעצל פֿאַרן שול-הויף און דאָרט פֿירן שמועסן וועגן זייערע פֿערזענלעכע עסקים אָדער וועגן פֿאַליטישע געשעענישן, מלחמות און אַנדערע חידושים פֿון דער וועלט. ווייבער זינען, לויטן אַלטן מנהג, געווען אין שול אָפּגעשיידט פֿון מאַנצביל דורך גראַטעס אָדער אַ שייד-וואַנט אין אַ ווייבערשער שול; דאָרט וווּ זיי האָבן געדאוונט אין אַ באַזונג-דער עזרת-נשים, האָבן זיי געהאַט זייער אייגענע „חזנטע“, וואָס האָט פֿירגע-זאָגט די תּפֿילות. אין דייטשלאַנד איז געווען איינגעפֿירט, אַז דער שמש פֿון שול פֿלעגט רופֿן די מתפֿללים, „אין שול אַרײַן!“ פֿרייטאָג פֿאַר נאַכט, און אום דער וואַכן פֿלעגט ער אָנקלאַפֿן אין איטלעכן הויז אין טיר אָדער אין לאַדן און וועקן דעם עולם „לעבֿודת הבורא“; געוויינטלעך פֿלעגט דער שמש דערביי אַ קלאַפֿ טון מיט זײַן הילצערנעם האַמער דריי מאַל, און אויב עס פֿלעגט טרעפֿן, אַז ער פֿלעגט געבן נאָר צוויי קלעפּ מיטן האַמער, איז דאָס געווען אַ סימן, אַז מעצער פֿון דער קהילה איז נפֿטר געוואָרן, און בײַ טאָג וועט זײַן די לוויה.

חויף דער גרויסער שול וואָס האָט געהערט צו קהל, פֿלעגן נאָך געמאַכט ווערן „מנינים“ אין די הויזער פֿון רבנים אָדער נגידים און חשובים, וווּ עס פֿלעגן זיך אום דער וואַכן צונויפקלייבן ניט ווינציקער ווי צען מענטשן דריי מאַל אין טאָג צו דאוונען בציבור. שבת און יום-טובֿ פֿלעגט דער רב אָדער עמעצער פֿון די אַרטיקע תּלמידי-חכמים האַלטן אַ דרשה אין שול. די דרשה איז ניט געווען קיין נויטווענדיקער טייל פֿון דער תּפֿילה, און ניט אַלע שבת פֿלעגט זי געהאַלטן ווערן. די דרשה איז געווען אויסן ניט בלויז צו לערנען מוסר, נאָר אָפֿט מאַל פֿלעגט זי פּולל זײַן אַ פֿילפּול אין דער גמרא, אין דעם פֿאַל האָבן זי געקאָנט פֿאַרשטיין נאָר ייִדן לומדים. אום דער וואַכן פֿלעגן ייִדן אָפֿט קומען אין שול אַרײַן לערנען משנה, גמרא, פּוסקים, אַזוי אַז זי פֿלעגט ווערן דער אָרט פֿון דער ישיבֿה, און אַ מאַל פֿלעגט נאָך אין דער שול זײַן דער חדר פֿאַר אַרעמע קינדער וואָס קהל האָט אויסגעהאַלטן אָדער די תּלמוד-תּורה (דערפֿאַר טאַקע האָט דער בית-הפּנסת בני די אַשכּנזים געקראָגן דעם נאָמען „שול“; שפעטער איז דער נאָמען „שול“, אַ מאַל, קאַלטע „שול“, צוגעפֿעסטיקט געוואָרן צום גרויסן בנין אויף צו דאוונען שבת און יום-טובֿ, די קלענערע בנינים, וווּ מען פֿלעגט דאוונען אום דער וואַכן אויך און וווּ מען פֿלעגט לערנען, האָט מען גערופֿן „בית-מדרש“ אָדער „קלויז“). דאָס אויסווייניקסטע אויסזען און דער אויספּוץ פֿון דער שול זינען אין פֿאַרשיידענע לענדער געווען פֿאַרשיידן. אין שפּאַניע, איטאַליע און פּראַוואַנס האָבן די שולן זיך אויסגעצייכנט מיט זייער סקולפּטור פֿון אַנדערע בנינים; ערטערווייז פֿלעגט דער קופּל פֿון דער שול זײַן געבויט אַזוי הויך ווי דער טורעם פֿון קירך, הגם לויט די געזעצן פֿון די קאָנצילן איז דאָס

געווען פֿאַרווערט; די ווענט און די סטעליעס זיינען געווען באַמאַלט מיט מאַזאַקע; אַ גרויסאַרטיקער אָרן-קודש, טייערע מגורות און אַנדערע פֿליי-קדושה פֿון דער שול, וואָס עס פֿלעגן מנדבֿ זיין יידן מיט אַ ברייטער האַנט, האָבן צוגעגעבן מער פֿראַכט דער שול. אין דײַטשלאַנד האָבן די שולן אויס-געזען באַשיידענער: אויסמעלן עפעס אויף די ווענט איז געווען געאַסרט, דער איינציקער פּוץ וואָס האָט געמעגט זיין אויף זיי, זיינען געווען תּפֿילות אָנגעשריבן מיט אַ שיינעם פּתבֿ. ערטערווייז (למשל אין קעלן) זיינען געבליבן אויף די ווענט פֿון די שולן געמעלן פֿון חיות און עופֿות נאָך פֿון פֿאַרצייטן, נאָר די רבנים האָבן געקוקט קרום אויף אַזעלכע באַפּוצונגען, וואָס האָבן געשטערט די פּוונה ביים דאַוונען. מוזיק (ד״ה געזאַנג, וואָרעם מוזיק אויף אינסטרומענטן איז געווען אָסור אין שול) איז געווען די איינציקע פֿאַרם פֿון רעליגיעזער קונסט; באַשטימטע תּפֿילות און פּזמונים האָבן געהאַט זייערע אייגענע ניגונים, וואָס פֿלעגן איבערגעענטפֿערט ווערן בקבֿלה פֿון איין דור חזנים צום צווייטן; אין איטלעכן לאַנד זיינען געווען אייגענע טראַדיציאָנעלע נוסחאות פֿון זינגען; אין דײַטשלאַנד האָט די געגנט פֿון ריין זיך אָפּגעשיידט לויט אירע סינגאַגאַלע ניגונים פֿון דער דוני-עסטרייכישער געגנט.

אין דעם יידישן קוואַרטאַל זיינען געווען נאָך אַנדערע קהלשע מוסדות: אַ הכנסת-אורחים (הקדש) פֿאַר וואַנדערנדיקע אַרעמע לייט, אַ באַד מיט אַ מקווה, אַ מאָל אויך אַ הויז פֿאַר חתונות, טענץ און אַנדערע פֿאַרוויילונגען. באַזונדערע בית-עלמינס האָבן אין דײַטשלאַנד געהאַט נאָר גרעסערע קהילות; די קלענערע האָבן געמוזט פֿירן זייערע מתים מקבר זיין אויף די בית-עלמינס פֿון דעם גליי, אָפֿט מאָל אויף אַ גרויסן מהלך. אַזעלכע צענטראַלע בית-עלמינס פֿאַר די קהילות פֿון בייערן האָבן זיך געפֿונען אין רעגנסבורג, ווירצבורג און גירנבערג, פֿאַר דער ריין-געגנט - אין מאַינץ, וואָרמס און שפייער. ביים אַריבערפֿירן די בר-מינס האָט מען געמוזט צאָלן צאָל ביי די שטאַטישע שלאַבאַגעס. דער בית-עלמין איז געווען באַשיצט דורך אַ הויכן פֿלאַנקען ניט קעגן בעלי-חיים, נאָר קעגן מענטשן געגליכן צו חיות, וואָס פֿלעגן ניט זעלטן זיך אַריינרייסן אַהין און אָנטון דאָרט חורבנות אין קריס-טוסעס נאָמען.

די אויטאָנאָמע רעגירונג פֿון דעם יידישן קוואַרטאַל איז געווען אַן אויסגעקליבענער וועד-קהילה, וואָס זיין טעטיקייט איז אונדז באַוויסט. בראַש פֿון וועד איז געשטאַנען ענטפֿער אַן אויסגעקליבענער פּרנס אָדער דער רבֿ פֿון שטאָט. צו ערשט איז די שטעלע פֿון אַ רבֿ געווען נאָר אַ פֿבֿוד-פּאַסטן, פּונקט ווי דער פּאַסטן פֿון איטלעכן פּרנס-קהל, און דער רבֿ פֿלעגט ניט קריגן קיין שום שלכירות פֿון דער קהילה. אויף צו האָבן חיונה פֿלעגט דער רבֿ זיך מוזן פֿאַרנעמען מיט עפעס אַ פּראָפּעסיע - פֿון אַ דאָקטאָר, אָן

איבערשרייבער פֿון ספרים, אַ שדכן, און אַפֿטמאַל פֿלעגט דאָס פֿאַרדינערין זיין די רביצין, וואָס האָט זיך פֿאַרנומען מיט האַנדל אָדער מלאַכה. נאָר אין משך פֿון דער צייט האָט מען איינגעפֿונען, אַז אַזאַ מצבֿ פֿאַסט ניט פֿאַר אַ רבֿ, און מען האָט אים גענומען געבן אויף חיונה פֿון דער קהלשער קאַסע. עס האָבן זיך געפֿונען רבנים, וואָס האָבן זיך אָפּגעזאָגט פֿון שכירות, מחמת אין תלמוד איז פֿאַראַן אַן איסור צו נעמען געצאָלט פֿאַרן פֿערנען תורה אָדער פסקען שאלות, און האָבן ווי פֿריער געזוכט פֿאַר זיך זייטיקע פרנסות. אָבער דער גרעסטער טייל רבנים זיינען געווען צופֿרידן מיט דער דאָזיקער רעפֿאָרם, וואָס האָט זיי געגעבן די מעגלעכקייט אין גאַנצן זיך אָפּצוגעבן דעם פֿערנען תורה און עוסק זיין בצרכי-ציבור. דער חיסרון פֿון דער רעפֿאָרם איז באַשטאַנען נאָר דערין, וואָס אייניקע תלמידי-חכמים האָבן אָנגעהויבן צו יאָגן זיך נאָך אַ שטעלע פֿון אַ רבֿ נאָר צוליב פרנסה, און מחמת דעם האָט געמוזט אַ ביסל פֿאַרן דער מאָראַלישער מעמד פֿון דער רבנות. דערויף באַקלאַנגן זיך אין זייערע חיבורים אייניקע באַווסטע מחברים פֿון 15טן י"ה. אָבער די דאָזיקע טענות גופֿא באַווייזן, אויף וויפֿל די ייִדישע גייסטלעכקייט איז מאָראַליש געשטאַנען העכער פֿאַר דער קאַטוילישער. אין אַ דור, ווען די קריסטלעכע גייסטלעכקייט איז געווען פֿאַרדאָרבן ביזן פֿעצט, ערבֿ ל'וטערס רעפֿאָרמאַציע, ווען די ביסקופן פֿלעגן איינקויפֿן זייער פֿאַסטן אין רויס, און האָבן דערנאָך פֿעבעדיק פֿאַרהאַנדלט זייער גאָט, פֿאַרקויפֿט וועלטמענטשן אינדולגענציעס און שטעלעס דער אונטערשטער גייסטלעכקייט, - האָבן די פֿירערס פֿון דער ייִדישער גייסטלעכקייט געהאַט טענות דערויף, וואָס טייל טוען אָן דעם פּתר-הרבנות צוליב פֿבוד און פרנסה, פֿאַרמאָגן ניט די הויכע מעלות וואָס אַ תלמיד-חכם דאַרף האָבן און ווייזן אַ שלעכטן ביישפּיל דעם עולם' (ר' יעקב ווייל פֿון נירנבערג).

די ייִדישע שטאַט אין מיטן דער פֿינטיגער קריסטלעכער שטאַט האָט געהאַט גענוג גרונד צו האַלטן טייער איר אינעווייניקסטע אומאַפהענגיקייט. אין זיין אייגענעם קוואַרטאַל האָט דער ייִד זיך געשפּירט ווי אַ בירגער: דאָ האָט ער ניט געמוזט טראָגן דעם שאַנדצייכן אויף די מלבושים, דאָ איז ער ניט געשטאַנען אין ספּנה צו הערן די זידלעריינען פֿון פֿאַרבייגענדיקע קריסטן און האָט ניט באַדאַרפֿט אויסשטיין זלוזרים און באַליידיקונגען. דער גראַד פֿון דער אָפּגעזונדערטקייט פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל איז געווען אָפהענגיק פֿון די שטימונגען פֿון דער אַרומיקער באַפֿעלקערונג: אין דייטש-לאַנד, וווּ עס האָט זיך זינט דעם 14טן י"ה איינגעוואַרצלט צווישן די מאַסן אַ שְנאה צו ייִדן, וואָס האָט געוירקט סיסטעמאַטיש און פֿלאַנמעסיק, איז די אָפּגעזונדערטקייט געווען שטאַרקער, איידער אין שפּאַניע, וווּ אַפּילו אין דעם דאָזיקן ערגסטן פעריאָד פֿון מיטל-עלטער פֿלעגט די שְנאה צו ייִדן זיך

ארויסווייזן נאָר פֿון צייט צו צייט אין פֿאַגראַממען, librol זיינען געוואָרן אַרויסגערופֿן דורך דער אַגאַטאַציע פֿון די פֿאַנאַטיקערס פֿון דער קירך.

זי איז דער דאָזיקער פּראָצעס פֿון אָפּוונדערונג געווען אַ פֿולער און אַבסאָלוטער? דאָס גיין. דער היסטאָריקער איז מחוייב צו פֿאַרזייכענען די דערשיינונג, וואָס מען קאָן פֿון איר עפעס אָפּלערנען, אַז אַפֿילו אין דעם פּעריאָד, ווען קריסטן און ייִדן זיינען געווען אָפּגעפֿרעמדט פֿון אַנאַנד, האָבן זיי געהאַט אַ בשותפֿישן באַניץ פֿון איר. אין די „ייִדישע גאַסן“ פֿון דייַטש-לאַנד האָט געקלונגען די דייַטשע שפּראַך אָדער „ייִדיש“, אין די „כודעריעס“ פֿון שפּאַניע – אַראַביש אָדער שפּאַניש, אין די „זשוויוועריעס“ פֿון פֿראַנק-רײַך – אַ געמישטער פֿראַנצייזיש-דייַטשער לשון, אין ביימען און פּוילן – אַ דייַטש-ייִדיש-סלאַווישער לשון. אין אַט דער גערעדטער שפּראַך איז שטענדיק אַרייַנגעאַנגען אין אַ גרעסערער אָדער אַ קלענערער מאָס אַ ווער-טער-עלעמענט פֿון העברעיִש, צו ערשט אין טערמינען וואָס האָבן אַ שייכות צום נאַציאָנאַל-רעליגיעזן לעבן אָדער צום שטייגער, און שפעטער ווי אַ פֿאַקטאָר, וואָס בײַט איבער דעם עצם בוי פֿון לשון. פֿון אַט די אַלע ריידישפּראַכן איז אַרייַנגעדונגען אין דער ייִדישער ליטעראַטור, וואָס אין איר האָט געהערשט די אַלטע נאַציאָנאַלע שפּראַך, נאָר די אַראַבישע שפּראַך אין שפּאַניע, אָבער אויך זי איז פֿאַרשווונדן פֿון באַניץ צום סוף מיטל-עלטער, ווען די מוירן זיינען געוואָרן פּמעט אַרויסגעשטופּט פֿון אײראָפּע. אין יענער צייט באַווייזט זיך די טענדענץ צו העבראַזירן אין דער ליטע-ראַטור די געמישטע ייִדישע לשונות דורך שרייבן זיי מיט לשון-קודשדיקע אותיות. אַזוי איז געמאַכט געוואָרן די התחלה פֿון דער פֿאַקט-ליטעראַטור אין דער דייַטש-ייִדישער שפּראַך אָדער „ייִדיש“ און אין אַנדערע יודאַזירטע אַרטיקע שפּראַכן, ווי דאָס האָט זיך אָנטפֿלעקט אויפֿן גרענעץ צווישן מיטל-עלטער און דער נײַער צייט, נאָך דעם אויסגעפֿינען די בוך-דוקערײַ. 1

די נאַטירלעכע שפּראַך-אַסימילאַציע האָט זיך אויסגעשפּרייט אויך אויף די נעמען פֿון ייִדן. אין שפּאַניע און דרום-פֿראַנקרײַך האָבן אַ סך ייִדן, אַפֿילו שטרענג פֿרומע, זיך אָנגערופֿן מיט קריסטלעכע נעמען (מאַנצבילשע נעמען): אַסטרוג אָדער אַשתרוק, ווידאַל אָדער וויטאַל, באַנעט, באַנאַפֿאַס, באַנאַפֿעד און אַנדערע; ווייבערשע נעמען: רעגינאַ אָדער ריינאַ, דאַלסאַ (טאַלצאַ) אָדער דולצאַ, אַדעלעד-אַדעלאַנדאַ. אין דייַטשלאַנד זיינען דייַטשע נעמען אַרייַנגעדונגען אין דער ייִדישער אָנאַמאַטיק און האָבן זיך דאָרט אײַנגעפּעסטיקט אויף שטענדיק (מאַנצבילשע נעמען): הערש אָדער הירש, הערץ, אַנסעלם אָדער אַמשל, ליפּמאַן אָדער ליבמאַן, זעליג און זעליגמאַן; ווייבערשע נעמען: גוטאַ אָדער גודאַ, יוטאַ, שיינע און שיינדל, רייזל,

דורצע, פֿרומעט). דאָס האָט דאָס לעבן אויפֿגעצווונגען. די גלייכע אָדער
ענדלעכע שפראַך האָט פֿאַרגרינגערט ייִדן זיך אויפֿצוטראַגן מיט דער אַרומיקער
באַפֿעלקערונג.

דאָס וואָס ייִדן פֿון פֿאַרשיידענע לענדער האָבן גערעדט פֿאַרשיידענע
שפראַכן האָט פֿאַרשווערט די אומפֿאַרמיטלטע אויפֿטראַגן צווישן זיי ביי פֿער-
זענדלעכע באַגעגענישן, אָבער אין דער קאָרעספֿאַנדענץ זיינען אַלע געווען
פֿאַראייניקט דורך דער אַלטער נאַציאָנאַלער שפראַך, דער שפראַך פֿון די
תּפּילות און פֿון דער גאַנצער לייטעראַטור. פֿאַר געלערנטע מענטשן פֿון
פֿאַרשיידענע לענדער האָט אָט די שפראַך געדינט אויך ווי אַ מיטל זיך
צונויפֿצורעדן ביי אַ שמועס. בכלל גערעדט האָט די שפראַכיקע אַסימילאַציע
ניט געוויקט אויף דעם אינעווייניקסטן שטייגער פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל.
צו פֿיל אָפּגעזונדערט איז געווען אָט דער שטייגער סײַ מחמת דער אינע-
ווייניקסטער נויטווענדיקייט און סײַ מחמת דעם אויסווייניקסטן דרוק, אַז די
בשותפֿישקייט פֿון דער שפראַך זאָל קאָנען אַרויסרופֿן אַ שותפֿישקייט פֿון
גייסטיקע שטרעבונגען, מידות און מנהגים.

§ 69. דער שטובֿיקער און דער משפּחהדיקער שטייגער

ביי גאָר דער פֿאַרשיידנקייט אין דעם סאַציאַלן מצבֿ און אין דעם
שטובֿיקן פֿיר צווישן די ספֿרדים אין דרום און צווישן די אַשכּנזים אין צפֿון
האָבן זיי זיך אויסגעגלייכט אין די אַלע זאַכן, וואָס זיינען געוואָרן רעגולירט
דורך די פֿאָלקס-מסורות און מנהגים, וואָס זיינען געווען פֿאַרהייליקט דורך
דער רעליגיעזער דיסציפּלין. אין דייטשלאַנד האָט די סאַציאַלע שיפּלות זיך
אַרויסגעוויזן אין דער גרעסערער פשוטקייט פֿון דעם שטובֿיקן פֿיר. אָבער
אויך דאָ איז די ענגשאַפֿט פֿון די ייִדישע דירות געווען צו מערקן נאָר אין
די באַזונדערע קוואַרטאַלן פֿון די גרויסע שטעט, אין די קלענערע שטעט
אָבער פֿלעגן זיך טרעפֿן אויך גרויסע דירות, אַ מאָל אַפֿילו מיט אַ גערטנדל
אין הויף. דער באַרימטער רבֿ רבי מאיר מרוטנברג האָט געהאַט אַ הויז,
ווי עס זיינען געווען באַזונדערע חדרים לאַ די וואָס פֿאַר די מיטגלידער
פֿון זיין משפּחה, נאָר אויך פֿאַר די תּלמידים פֿון זיין ישיבֿה. וועגן דעם
אינעווייניקסטן אויספּוך פֿון די חדרים האָט מען מער געקלערט ווי וועגן
דעם אויסווייניקסטן אויסזען פֿון די הייזער: אַ הויז וואָס איז פֿון דרויסן
שיין האָט געקאָנט אויפֿוועקן קנאה-שנאה ביי די קריסטלעכע שכנים, און
שטילע באַשיידנקייט איז געווען אַ סגולה קעגן אַ בייזן אויג; אינעווייניק
אין שטובֿ אַריין האָט אַ פֿרעמדער זעלטענער געקאָנט אַריינדרנגען.
אַ דייטשער שרייבער פֿון 15טן י"ה האָט באַשריבן דאָס הויז פֿון
אַ ייִדישן, האַכמיסטער" (ראַש-הקהילה) אין רעגנסבורג, ווי דער ייִדישער

קווארטאל האָט אַרײַנגענומען אַ פֿילצאָליקע באַפֿעֿהערונג און אַזא שטייגער: פֿון דרויסן האָט דאָס הויז אויסגעוויזן ווי אַ טונקעלער הויפֿן שטיינער באַוואַקסן מיט מעך. אין די ווענט קליינע און גרעסערע פֿענצטערלעך מיט אייזערנע גראַטעס. אַ לאַנגער פֿינצטערער דורכגאַנג פֿירט צו שאַקֿדיקע טרעפֿ, וואָס איבער זיי טאַפֿן מיר זיך אַרויף צו דער טיר. אָבער ווי נאָר עס עפֿנט זיך אויף די טיר, זײַנען מיר אַרײַן אין אַ גרויסאַרטיקן צימער, אויסגעפּוצט מיט בלומען. די ווענט זײַנען געווען באַדעקט מיט קינצלעכע האַלץ=שניצאַרײַען און באַהאַנגען מיט טײַערע קאַבריצעס. די רײַנע דיל איז אויך אויסגעבעט מיט קאַבריצעס, און דער טיש איז באַדעקט מיט אַ רײַנעם פֿינצענעם טישטעך. פֿון דער סטעליע לאַזט זיך אַראָפֿ אויף אַ בלישטשנע=דיקער מעשענער קייט אַן אַכטאַרעמדיקער הענגלײַכטער, וואָס פֿאַרפֿלייצט מיט ליכט דעם גאַנצן צימער. אויפֿן טיש שטייען זילבערנע שאַלן פֿון קינצלעכער יוועליר=אויסאַרבעטונג. אַרום טיש – שטולן מיט הויכע לענען געדעקט מיט סאַמעט. אין ווינקל צימער שטייט אַ זילבערנער האַנטפֿאַס מיט אַ האַנטעך צו ווישן די הענט. בײַ דער וואַנט אַן אַריענטאַלישער דיוואַן מיט זינדענע קישנס". אזוי האָט אויסגעזען די שטוב פֿון אַ ייד אַ נגיד פֿרייטאַג צו נאַכט; אָבער אויך די דירות פֿון אַרעמע פֿייט פֿלעגן אויף יום=טובֿ ווערן אויסגערייניקט און פֿאַרפּוצט. די ליכט וואָס מען האָט געמוזט אָנצײַנדן פֿרייטאַג צו נאַכט פֿלעגן צוגעבן די צימערן יום=טובֿדיקייט און היימלעכקייט. אום דער וואַכן האָט די דירה פֿון אַ מיטעלן ייד אין דײַטש=לאַנד געוויס ניט געהאַט אָט דעם חן: די דאגות=פּרנסה און דער טומל פֿון אַ האַנדלס=לעבן האָבן אַרויפֿגעלייגט זייער חותם אויפֿן שטוביקן שטייגער. דורך פֿריע שידוכים איז געוואָרן אונטערגעהאַלטן די שטרענגקייט פֿון די מידות. מען פֿלעגט זיך פֿלייסן חתונה צו מאַכן יינגלעך און מיידלעך געוויינטלעך אין עלטער פֿון 15–18 יאָר. דאָס איז געווען ווירטשאַפֿטלעך אַ הכבדה פֿאַר די עלטערן, ווייל דאָס צו יונגע פֿאַר=פֿאַלק איז נאָך געווען ניט ביכולת זיך פֿאַרנס צו זײַן אַליין, און דער ראַש=המשפּחה האָט געמוזט באַזאָרגן מיט קעסט זיי און זייערע יונגע קינדער. און קיין קינדער האָבן ניט געפֿעלט אין אַזאַ משפּחה, בכל אופן האָט די פֿאַרמערעוודיקייט אַריבער=געשטיגט די קנאַפע פֿאַרדינסטן פֿון אַ דורכשניטלעכער יידישער משפּחה. דורך די פֿריע שידוכים איז אויך אַרויסגעשניטן געוואָרן פֿון דעם לעבן פֿון דעם יונגן דור יענער שיינער פֿאַעטישער פֿאַס פֿון צוקלעבן זיך אַ פֿאַר און פֿון ראַמאַנטישע חלומות, וואָס סײַ ער איז די פֿרויולעגנע פֿון דער יונגט און סײַ אַ מקור פֿון טראַגישע קאַליויזעס פֿאַר איר. אין אַזאַ פֿריען עלטער האָט פֿאַרשטייט זיך ניט געקאַנט זײַן קיין רײד דערפֿון, אַז די יונגע מענטשן זאָלן זיך אַליין אויסקלײַבן זייער פֿלה אָדער זייער חתן, דאָס האָבן שײַן

אָפגעטאָן פֿאַר זיי די עלטערן. צוליב דעם פֿלעגט מען זיך באַדינען מיט אַ שדכן אַ פֿאַרמיטלער, וואָס פֿלעגט שוין אויסזוכן דעם פֿאַסיקן זיווג, האַבנדיק אין זינען דעם יחוס און דעם פֿאַרמעגן פֿון די צוויי משפּחות, וואָס דאַרפֿן זיך משדך זיין. דער שדכן פֿלעגט פֿירן דעם משאַ-ומתן מיט ביידע צדדים וועגן נדן און מכוּח דעם, וואָסער צד דאַרף דעם יונגן פֿאַר-פֿאַלק געבן קעסט די ערשטע יאָרן נאָך דער חתונה און אין וועמעס הויז זיי זאָלן וווינען; ער פֿלעגט אויך מאַכן די זעונג צווישן דעם חתן און דער פֿלע, וואָרעם לויטן דין פֿון תּלמוד טאָר אַ בחור ניט מקדש זיין פֿלע, אויב ער האָט זי ניט געזען. אָפֿט מאַלס פֿלעגן חתן-פֿלע זיך טרעפֿן ערשט ווען מען פֿלעגט שוין שרײַבן די תּנאים, דעם אָפּמאַך צווישן די עלטערן. לפֿבֿוד דעם פֿלעגט מען מאַכן אַ סעודה („גאַסטמאַל“ אָדער „קנס-מאַל“: דער לעצטער נאָמען נעמט זיך דערפֿון, וואָס אין די תּנאים ווערט אַרײַנגעשרײַבן, אַז דער צד וואָס וועט מבטל זיין דעם אָפּרייד וועט זיין מחוייב צו באַצאָלן קנס אַ באַשטימטע סומע). אַז די אַרײַנגעשטעלטע צײַט (זמן החופּה) פֿלעגט קומען, פֿלעגט מען פֿייערן די חתונה מיט גרויס פֿאַראַד. דאָס איז געווען אַ שמחה, וואָס אין איר פֿלעגט נעמען אַן אָנטייל די גאַנצע קהילה אָדער אַ גרויסער טײל פֿון איר.

לויט דער שיידערונג פֿון אַ רבֿ פֿון 15טן י"ה פֿלעגן חתונות אין דײַטש-לאַנד אין יענער צײַט אָפּגעריכט ווערן אין אַזאַ סדר. די חופּה פֿלעגט מען שטעלן געוויינטלעך פֿרײַטאָג. ערבֿ דעם טאָג, דאָנערשטאָג, פֿלעגט מען מאַכן אַ סעודה אין דער פֿלעס שטוב, און דער חתן פֿלעגט איר אַרײַנשיקן דעם טאָג מתנות („סבֿלנות“). פֿרײַטאָג אין דער פֿרי, ווען דער שמש פֿלעגט רופֿן דעם עולם אין שול אַרײַן דאַוונען, פֿלעגט ער אָנזאָגן, אַז מען וועט היינט פֿירן חתן-פֿלע, „מײַען“ אָדער „מײַן“ (= מאַאַנפֿירן). נאָך פֿאַרן שחרית-דיקן דאַוונען פֿלעגן דער רבֿ און די חשובֿי-הקהלה פֿירן דעם חתן פֿון זיין שטוב אין שול-הויף אַרײַן: פֿאַרויס זײַנען געגאַנגען שטורקאַצן-טרעגערס מיט ברענעדיקע וועקסענע לײַכט („הבֿדלות“) און קלעזמאַרים, וואָס האָבן געשפּילט אויף פֿאַרשיידענע אינסטרומענטן און נאָך זיי דער גאַנצער עולם. דערנאָך פֿלעגן די קלעזמאַרים אַוועקגיין צו דער פֿלעס שטוב און ברענגען די פֿלע אין באַגלײַטונג פֿון אַ סוויטע ווייבער אין שול-הויף אַרײַן, ווי עס פֿלעגן זי מקבל־פנים זיין דער רבֿ מיט די חשובֿים און צופֿירן צו איר דעם חתן. דער חתן פֿלעגט נעמען די פֿלע פֿאַר דער האַנט, און די אַרומיקע פֿלעגן שיטן אויף זיי ווייצענע קערנער און זאָגן דערביי די ברכה: „פרו ורבו“. טײל פֿלעגן וואַרפֿן קלײַנע מטבעות, וואָס אַרעמע לײַט פֿלעגן צונױפֿ-קלײַבן. בײַ דער טיר פֿון שול פֿלעגט מען אַוועקזעצן חתן-פֿלע צוליב אַ קורצן אויסרו, און דערנאָך פֿלעגט מען די פֿלע אָפּפֿירן אַהיים איבערטון זי. איבער

דעם יום-טובֿדיקן מלבוש פֿלעגט מען איר אָנטון. אַ ברייטן ווייטן אייבער-בגד, וואָס לויטן שניט איז ער געווען ענלעך צו תכריכין (סאַרגענעס), און אויפֿן קאַפּ און פנים פֿלעגט מען אַרויפֿוואַרפֿן אַ שלייסער; דער חתן, אויסגעפּוצט אין חתונה-קליידער, האָט אויך געטראַגן פֿון אויבן אַ קיטל מיט ברייטע אַרבל און מיט אַ קאַפּושאַן. אָט דער אייבער-בגד האָט באַדאַרפֿט אַרײַנטראַגן אין דער שמחה אַ טראָפּן טרויער, בכדי חתן-פֿלה זאָלן אויך אין טאָג פֿון זייער פֿרייד דערמאָנען זיך אָן דעם טאָג פֿון טויט און אָן דעם נאַציאָנאַלן טרויער, „אַבֿל-ירושלים“. דערנאָך הייבט זיך אָן דאָס שחריתדיקע דאַוונען; דער חתן שטייט אין דער ערשטער שורה בײַ דער מזרח-וואַנט, און ווען מען רופֿט אים אויף צו דער תורה, גייט ער אַרויף אויף דער בימה און לייענט אַ פֿרשה חומש. נאָכן דאַוונען גייט דער רבֿ אַרויס מיט זײַן סוויטע אויפֿן שולֿהויף צו דער פֿלה וואָס וואַרט דאָרט און פֿירט זי אַרײַן אין שולֿ אויף דער בימה אַרויף און שטעלט זי אַוועק לעבן חתן בײַ זײַן רעכטער האַנט. אַרום חתן-פֿלה שטייען די עלטערן און קרובֿים. דעמאָלט איז דער רבֿ מסדר-קידושין: דער חתן טוט אָן דער פֿלה דאָס קידושין-פֿינגערל, דער רבֿ זאָגט די שבע-ברכות אויף אַ גלאַז ווײַן, און חתן-פֿלה טרינקען אָפּ פֿון דעם ווײַן, און דערנאָך גיט דער חתן אַ וואָרף די גלאַז אָן וואַנט און צעברעכט זי. דעם דאָזיקן מנהג טײטשט מען אויס ווי אַ סימן פֿון אַבלות, און אַנדערע ווידער ווי אַ סימבאָל פֿון דער מאַכט פֿון דעם קומענדיקן בעל-הבית. דערנאָך פֿירט מען ווידער דאָס יונגע פֿאַר-פֿאַלק מיט דער באַגלייטונג פֿון זייער סוויטע און מיט מוזיק אין הויז פֿון זייערע עלטערן אָדער אין געזעלשאַפֿטלעכן חתונה-זאָל. חתן-פֿלה, וואָס האָבן געפֿאַסט פֿון אין דער פֿרי אָן, זעצט מען בײַם טיש און מען דערלאַנגט זיי צום עסן אייער און הינערשע פֿלייש, די מחותנים און די געסט עסן די סעודה, און מוזיק שפּילט צו, און מען איז משמח חתן-פֿלה מיט פֿריילעכע שמועסן. און די שמחה מיט סעודות און טענץ און מוזיק אין הויז פֿון דעם יונגן פֿאַר-פֿאַלק ציט זיך אויך אין די ווייטערדיקע טעג, און געוויינטלעך אין משך פֿון אַ גאַנצער וואָך. אָט די חתונה-וואַכן, וואָס פֿלעגן אַרײַנברענגען לעבן אין דער גאַנצער קהילה, פֿלעגן פֿאַרטרייבן די געוויינטלעכע עצבות און פֿאַרדאגעטקייט פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל.

דאָס פֿאַמיליע-לעבן בײַ ידן האָט זיך אויסגעצייכנט מיט אַ גרעסערער שטרענגקייט, ווי בײַ וואַסערן עס איז פֿון די מערבֿדיקע פֿעלקער. דער אַלטער מנהג פֿון פֿיל-ווייבערײַ איז אין אייראָפּע בטל געוואָרן ניט בלויז מחמת דעם חרם דרבנו גרשום אין 10טן י"ה, נאָר אויך מחמת די אַגעצמיינע תנאים פֿון לעבן. בלויז אין די מוסלמישע מדינות פֿון אייראָפּע – אין דער אַראַבישער שפּאַניע און אין סיציליע – פֿלעגן טרעפֿן פֿאַלן פֿון פֿיל-ווייבערײַ בײַ אַנגע-קומענע פֿון די מזרח-לענדער, אָבער זינט די דאָזיקע לענדער זײַנען אַרונטער

אונטער דער ממשלה פֿון די קריסטן, זיינען אזעלכע פֿאָרן געוואָרן אַלץ זעל־טענער. בכדי חתונה צו האָבן אַ צווייט מאָל, בעת עס האָט נאָך געלעבט די ערשטע ניט-געגטע ווייב, האָט מען געמוזט האָבן אַ דערלויבעניש פֿון קיניג, וואָס פֿלעגט אַרויסגעגעבן ווערן נאָר מחמת זייער וויכטיקע מאַטיוון. אזוי למשל האָט דער קיניג פֿון אַראַגאָניע כּוואַן II אין יאָר 1393 דערלויבט דעם באַוויסטן פֿילאָסאָף ר' חסדאי קרשקש חתונה צו האָבן אַ צווייט מאָל, מחמת פֿון דער ערשטער פֿרוי האָט ער קיין קינדער ניט געהאַט. 1 פֿאָרן פֿון לעבן מיט אַ פֿרוי אָן הופּה-וקידושין זיינען בני די יידן אין דניטשלאַנד געווען זייער זעלטן. אין די יידישע קוואַרטאַלן פֿלעגט מען זעלטן טרעפֿן פּראָסטיט-טוירטע, וואָס די דייטשע שטעט אין 14טן און 15טן י"ה זיינען געווען פֿול מיט זיי (אין פֿראַנקפֿורט-מיינן בני אַ באַפֿעלקערונג פֿון 10.000 האָט מען אין יאָר 1394 אָנגעצייט אַן 800 פּראָסטיטוירטע. אויף די קירכלעכע קאַנצילן אין קאַנסטאַנץ און באַזעל האָבן זיך צונויפֿגעקליבן ביז 1500 אזעלכע פֿרויען צוליב דער באַדערפֿעניש פֿון דער קאַטוילישער גניטלעכקייט, וואָס האָט ניט געטאַרט חתונה האָבן). די הייליקייט פֿון דער משפּחה איז בני יידן אָפּגע-היט געוואָרן מיט דער גרעסטער שטרענגקייט, און אַ פֿאַרזינדיקטע אשתי-איש פֿלעגט האַרב באַשטראַפֿט ווערן. אזוי האָט ר' יעקב ווייל, דער ערפֿורטער רב, אַרויפֿגעלייגט אויף אַ זינדיקער פֿרוי אַזאַ תּשובּה: אין משך פֿון אַ יאָר מוז זי גיין דריי מאָל אין טאָג אין שול אַרײַן און זיך מתוודה זיין דאָרט פֿאַר די ווייבער, „אויף דייטש“, כדי אַלע זאָלן זי פֿאַרשטיין; חוץ דעם טאָר די זינדיקע אין משך פֿון דער תּשובּה-צייט ניט טראָגן קיין שיינע קליידער און קיין צירונג, נאָר זי מוז גיין אָנגעטאַן אין שוואַרץ, אזוי ווי אַן אַבלה, אויפֿן קאַפּ מוז זי טראָגן אַן אַלט טיכל אָנשטאַט אַ היטל אָדער אַן אויסגעפּוצטע הויב, און אַ שטריק אָנשטאַט אַ גאַרטל; ווינטער איז זי מחויבֿ ניט צו טרינקען קיין וויין און ניט צו עסן קיין פֿלייש, חוץ שבת און י"ט, און בכלל זיך אָנצוטון סיגופּים אָפּט. נאָר פֿון צמנאָל רומיס עראַטישע שירים מעג

1 אַס איז אַן אויסצוג פֿון דעם דאָזיקן אינטערעסאַנטן דאָקומענט: „היות לויטן יידישן דין איז לאַ די וואָס מותר, נאָר עס איז אַפּילו אַ מוז פֿאַר אַ יידן וואָס האָט ניט קיין קינדער פֿון זיין ווייב, צו נעמען אַ צווייטע ווייב אָדער ווייבער, וואָס פֿון זיי האַלט ער געקאַנט האָבן קינדער, דעריבער טוען מיר דערלויבן אײַך, מגניסטער אַזדאי קרעסקעס, רב פֿון דער יידישער קהילה אין סאַראַגאָסע (rav aljamae judeorum) אַרײַנצולײַרן אין אַזער שטוב אַ צווייטע ווייב“ אַזײַז. דאָ דאַרף מען פֿאַרצײכענען אַס וואָס: חסדאי האָט געהאַט אַ ווין, וואָס בעת דער שחיטה פֿון יאָר 1391 איז ער דערהרגעט געוואָרן (אויבן, § 37), דאָס הייסט, אַז ער האָט געקאַנט בעסן אַ דערלויבעניש חתונה צו האָבן אַ צווייט מאָל דערפֿאַר, חײל פֿון זיין ערשטער פֿרוי האָט ער שוין ניט געהאַט צו האָבן קיין קינדער. אזעלכע פֿאָרן פֿון ביזאַמיע זיינען געווען גאַנץ אָפּט ביי די שפּאַנישע יידן. זע בער, Die Juden im christlichen Spanien, Urkunden № 452 (Berlin 1929)

מען אַרויסדרינגען, אַז אין איטאַליע זײַנען די מידות פֿון דעם משפּחה-לעבן ניט געווען אַזוי שטרענג ווי אין דײַטשלאַנד. אין שפּאַניע זײַנען געווען אָפֿטער פֿאַלן פֿון פֿעלשונגען אין דער משפּחה, באַזונדערס אָפֿטע פֿאַלן, ווען יִדן האָבן געלעבט מיט קריסטלעכע פֿרויען. אין אַזעלכע פֿאַלן האָבן די זינדיקע געהאַט אויסצושטיין חוץ דער שטראַף, וואָס די רבנים האָבן אַרױפֿ-געלייגט אויף יִדן (אויבן, § 38), אויך אַ שטראַף פֿאַר ביידע צדדים לויט די קירכלעכע געזעצן. בײַ דעם וועד-הקהילה איז געווען אַ באַזונדערע קאַמױ-סיע אויף צו זוכן „חטאים“ און פֿאַרשיידענע עברות קעגן אָנגענומענע מנהגים (ביורורי עברות); די דאָזיקע קאַמיסיע האָט אויך אַרױפֿגעלייגט שטראַפֿן. די מוסר-זאַגערס פֿון יענער צײַט האָבן שטאַרק טענות געהאַט קעגן דער שוואַכקײַט פֿון ייִדישע פֿרויען וואָס מען האָט זיי ניט געקענט אויס-וואַרצלען – דעם גלוסט צו פּוצן זיך. אין שפּאַניע איז אָט דער גלוסט דער-גאַנגען ממש צו דער מדרגה פֿון אַ געזעלשאַפֿטלעכער פּורעניות. רײַכע פֿרויען פֿלעגן אַרױסגיין עפֿנטלעך אין בונטע קליידער, באַפּוצט מיט גאַלד און איידל-שטיינער, און האָבן אַרױסגערופֿן קנאה-שנאה מצד די קריסטלעכע שכנים. נאָך די פּאַגראַמען פֿון סוף 14טן און אָנהײב 15טן י״ה האָבן די מאַכטאַרגאַנגען באַמערקט אָט די סיבה פֿון שנאה צו יִדן, און אַ קיניגלעכער דעקרעט האָט פֿאַרבאָטן יִדן צו טראָגן זינדענע קליידער. אין דער כראָניק „שבֿט יהודה“ (סימן ח) ווערט דערציילט, אַז דער קיניג פֿון שפּאַניע האָט אין אַ שמועס מיט פֿאַרשטייערס פֿון דער ייִדישער געזעלשאַפֿט זיך באַקלאָגט דערויף, וואָס יִדן האָבן אַ טבע אַריבערצוכאַפֿן די מאָס בײַם פּוצן זיך. האָבן די דעפּוטאַטן אים געענטפֿערט, אַז די מאַנצביל גײַען אָנגעטאָן זייער באַשײַדן, אין שוואַרצן, און נאָך די ווייבער האָבן ליב זיך אַ ביסל צו פּוצן אין שײַנע קליידער מחמת ווייבערשער שוואַכקײַט. דעמאָלט האָט דער קיניג זיך אָפּגע-רופֿן: „אויב אַזוי זײַט איר אין אײַערע שוואַרצע בגדים געגלייכן צו אַ קוילן-ברענערס אייזל, און אײַערע ווייבער זײַנען אויסגעפּוצט ווי דעם פּויפֿס מוילאייזל“. אויך אין איטאַליע האָט מען געקאַנט מערקן אַ חשק צו פּוצן זיך, און די ייִדישע פֿרויען דאָרט האָבן נאָכגעטאָן די קריסטלעכע דאַמען פֿון דער רענעסאַנס-תּקופֿה. ייִדישע שרײַבערס האָבן ניט איין מאָל געשטראַפֿט דעם עולם פֿאַר אָט דער נטיה צו לוקסוס און פּוץ, און אויף די צונויפֿפֿאַרן פֿון די רבנים פֿלעגט מען אָנגעמען שטרענגע תקנות קעגן דעם. אין דײַטשלאַנד פֿלעגן יִדן זיך אָנטון אַ סך באַשײַדענער: די מאַנצביל פֿלעגן טראָגן באַזונ-דערע טראַדיציאָנעלע מלבושים, פֿאַרשײדן פֿון די וואָס זײַנען געווען אָנגע-נומען בײַ קריסטן. אָבער אויך דאָרט האָבן יונגע פֿרויען ניט שטענדיק געקאַנט בײַשטיין דעם נסיון פֿון דער מאַדע: זיי פֿלעגן טראָגן בונטע זינדענע גאַרטלעך מיט גילדענע שנאַלן, גילדענע קײַטן, שוורן פּערל אויף די העלדער, גאַרטלעך מיט גילדענע שנאַלן, גילדענע קײַטן, שוורן פּערל אויף די העלדער,

הויבן געהאָפֿטן מיט גאָלד וכדומה. אָט דעם פּוּך פֿלעגט מען איבעריקנס אָנטון נאָר אום יום-טובֿ אָדער בעת די שמחות, וואָס פֿלעגן אָפּגעריכט ווערן צווישן די מויערן פֿון דעם ייִדישן קוואַרטאַל. מחוץ דעם ייִדישן קוואַרטאַל, אין דער קריסטלעכער שטאָט, האָבן ייִדישע מאַנצביל און פֿרויען געמוזט טראָגן אַ דערקען-צייכן, אויב לויט דעם שניט פֿון דער הלבשה איז ניט געווען קיין סימן צו דערקענען אַ ייִדן. אָבער ווי באַוויסט, האָבן ייִדן אין אַלע לענדער זיך געפֿלעסט מיט פֿל-התחבולות אויסצומיידן צו טראָגן דעם קיין-צייכן, וואָס די קירך האָט זיי אָנגעבונדן.

חוץ די אויבן געשיידערטע שמחות ביי חתונות זינען נאָך געווען עפֿנטלעכע שמחות אין די ימים-טובֿים, ווי ווייט דאָס האָט דערלעזט דער רעליגיעזער ריטואַל און אַ מאָל טאַקע פֿאַרבונדן מיטן רעליגיעזן ריטואַל. דער האַלבער יום-טובֿ פֿורים איז געווען אַ מין ייִדישער קאַרנעוואַל. אין יענעם טאַג האָט מען געמעגט טרינקען, זיך משמח זיין, אַפֿילו זיך נאַריש מאַכן. אין פֿרייען מיטל-עלטער פֿלעגט מען מיט שמחה פֿאַרברענען אויפֿן פֿלעצל פֿאַר דער שול אַ הילצערנע פֿיגור פֿון המנען. שפעטער האָבן די קריסטלעכע שררות דאָס פֿאַרווערט, מחמת זיי האָבן די דאָזיקע צערעמאָניע מיט רעכט באַטראַכט ווי אַ פֿאַטעסט קעגן די נייַע המנס. אויף צו קלאַפֿן המנען האָבן ייִדן געמוזט זיך באַנוגענען מיט אַן אַנדער סימבאָל: בעת מען פֿלעגט בייַענען די "מגילה" אין שול דערמאָנען המנס נאָמען, פֿלעגט דער עולם נעמען טופֿען און מאַכן אַ רעש מיט גראַגערס און אַנדערע מכשירים. פֿורים פֿלעגט מען אויך מתיר זיין צו פֿאַרשטעלן זיך מיט מאַסקעס, וואָס דאָס איז געווען פֿאַרבאָטן, און מען פֿלעגט שטעלן קאָמישע, פֿורים-שפּילן, וואָס פֿון זיי איז שפעטער אַרויסגעקומען דער ייִדישער טעאַטער. פֿורים איז געווען דער פֿריילעכער יום-טובֿ פֿון דער יוגנט, מען פֿלעגט שיקן איינער צום אַנדערן שלח-מנות, זיסע זאַכן און מען פֿלעגט זיך צונויפֿקלעבן אויף פֿירן שפּילן. אַ צווייטער פֿריילעכער יום-טובֿ איז געווען שמחת-תּורה. דאָרט פֿלעגט די שמחה זיין אין שול: בשעת מען פֿלעגט אַרומטראָגן די ספֿרי-תּורות אַרום דער בימה אין הקפּות, פֿלעגן נאָכגיין אַלע, יונג און אַלט, מאַנצביל און ווייבער; פֿאַר די קינדער פֿלעגט מען וואַרפֿן דעמאָלט פֿרוכט און זיסקייטן צו כאַפֿן.

היימישע פֿאַרוויילונגען אין דער וואָכן זינען געווען ווינציק, און מען איז געווען שטאַרק אָפּגעהיט אין דעם פרט. שפּילן אין קאָרטן, וואָס האָט זיך באַזונדערס שטאַרק פֿאַרשפּרייט אין דייַטשלאַנד נאָכן, שוואַרצן טויט, האָט זיך גערעכנט פֿאַר ניט לייטיש; נאָר פֿאַרט האָבן אַ סך ייִדן זיך אַרײַנגע-געלאָזן אין קאָרטנשפּילן, און די רבנים האָבן געמוזט מתיר זיין צו שפּילן קאָרטן אום חול-המועד און חנופה. געהאַלטן שטאַרק האָט מען פֿון דער

ערנצטער שאַכשפּילר. מען האָט לייב געהאַט צו שפּילן אין רעטענישן און שאַראַדעס, און צום גרעסטן טייל האָט מען צוליב דעם אויסגענוצט מאַטעריאַל פֿון תּנך און תּלמוד. מען פֿלעגט שפּילן אַ שפּיל אויף אויסגעפֿינען פּסוקים פֿון תּנך; איינער פֿלעגט זאָגן אַ פּסוק, און דער צווייטער האָט געמוזט ברענגען אויף אויסווייניק אַ פּסוק וואָס הייבט זיך אָן מיט דעם וואָרט, וואָס דער ערשטער פּסוק האָט זיך מיט דעם אויסגעלאָזט. אַט די שפּיל איז שוין געווען אַ נוציקע געניטונג אויף איינצוזחורן דעם טעקסט פֿון תּנך, וואָס אַ סך יידן האָבן אים געקענט אויף אויסווייניק. אָסור איז געווען צו באַזוכן צירקן און טעאַטערס. דאָס איז געווען געאַסרט נאָך אין די אַלטע צייטן, ווייל טעאַטער און צירק זיינען געווען פֿאַרבונדן מיטן געצנדיגערישן קולט פֿון די גריכן און רוימער. די רבנים פֿון מיטל-עלטער (פּונקט ווי שפּעטער די פּריטאַנער אין ענגלאַנד) האָבן געהאַלטן דעם טעאַטער מיט זיינע שפּילן פּשוט פֿאַר אַ שול פֿון ליידיקייט, פּוסטעפּאַסנעקייט און זנות. נאָר אין די שפּעטערדיקע יאָרהונדערטער האָט דאָס ידנטום געשאַפֿן זיין אייגענעם פֿאַלקס-טעאַטער, וווּ מען פֿלעגט שטעלן פּיעסעס מיט אַ רעליגיעז-מאַראַראַלישן אָדער היסטאָרישן אינהאַלט („מכירת-יוסף“, „המן און אסתר“ וכדומה).

§ 70. דער ציען און לערנען קינדער

ביי יידן פֿון אַלע לענדער איז דער ענין פֿון האַדעווען און לערנען דעם יונגן דור אַ צענטראַלע עובדא; מערניט וואָס די מעטאָדן און פּראָ-גראַמען פֿון די לימודים זיינען געווען פֿאַרשיידן וועדליג דעם צושטאַנד פֿון דער גייסטיקער קולטור אין איטלעכן לאַנד. בדרך כלל מעג מען זאָגן, אַז פֿון די צוויי צענטערס פֿון מיטל-עלטער האָט אין דעם שפּאַניש-פּראָוואַנסאַלישן צענטער געהערשט אַ שטרעמונג צו פֿאַרבינדן די אַלגעמיינע בילדונג מיט דער ספּעציעלער, און אין דעם דייטש-פּראָנצייזישן צענטער האָט מען זיך באַגרענעצט מיט לערנען דעם תּלמוד. ביזן באַוויסטן קריזיס פֿון דעם ראַציאַל-נאַציונאליזם אין אָנהייב 14טן י"ה איז אָט דער אונטערשייד געווען גאַנץ שאַרף קענטיק, אָבער נאָכן קריזיס באַקומט די דייטשע סיסטעם די אייבערהאַנט איבער דער שפּאַנישער.

אַ שול פֿאַר אַלגעמיינער בילדונג איז געווען נאָר אַ צייטווייליקער עטאַפּ אין דער געשיכטע פֿון דער יידישער קולטור, אַ באַשאַף פֿון דער תקופּה פֿון דעם רמבם און פֿון דעם אַראַביש-יידישן רענעסאַנס; זי האָט זיך אָנגענומען נאָר אין שפּאַניע, פּראָוואַנס און צום טייל אין איטאַליע אין 13טן און 14טן י"ה. דריי שרייבערס פֿון דער דאָזיקער תקופּה¹ גיבן די לערן-

1 יוסף בן יהודה פֿון באַרצעלאַנע (דער מחבר פֿון דעם ספר „מרפא הנפשות“), יהודה בן שמואל עבאס („איר נחיה“) און דער באַוויסטער פֿילאָסאָף סם-טובֿ פֿלקירא אין זיין „המבש“.

פראַגראַם פֿון די דעמאָלטיקע שולן, וואָס **אויף אילרע העלסטע** שטאַפֿלען האָט זי ווינציק וואָס זיך אָפגעשטייט פֿון די פראַגראַמען פֿון די דעמאָלטיקע אייראָפּעיִשע אוניווערסיטעטן. דאָרט איז געווען איינגעשטעלט דער פרינציפֿ פֿון קאָאַרדינאַציע פֿון דער ספּעציעל־ייִדישער בילדונג מיט דער אַלגעמיינער אין אַ שטענדיקן סדר אַזוי, אַז פֿריער איז געגאַנגען דער ייִדישער לימוד, און דערנאָך דער אַלגעמיינער. אָנהייבן צו לערנען האָט מען רעקאָמענדירט זייער פֿרי, צו פֿיר יאָר, אָבער לערנען דאָרף מען פּאַמעלעך, ניט געאייילט, מחמת די פראַגראַם פֿון דער שול און פֿון דער שפּעטערדיקער אַליין־בילדונג איז געווען אויסגעוועכנט אויף אַ סך יאָרן. דאָס ערשטע יאָר לערנט דאָס קינד (עס גייט די רייד נאָר וועגן ייִנגלעך) אַלף־בית מיט די נקודות; נאָך דעם ווי דער תּלמיד לערנט זיך אויס לייענען, לייענט ער צו ערשט דעם חומש נאָר מעכאַניש, און שפּעטער נעמט מען אים פֿאַרטייטשן די פּסוקים איינעם נאָכן אַנדערן אויף דער גערעדטער שפראַך. אין דריטן יאָר ווערט געלערנט דער אַרמישער תּרגום, פּדי צוצוגרייטן דעם תּלמיד צו דער גמרא. ווען מען ענדיקט דעם חומש, הייבט מען אָן לערנען פּסדר די איבעריקע ספּרים פֿון תּנ"ך: נביאים ראשונים, נביאים אַחרונים און כתובים. פּאַראַלעל לערנט מען קאָליגראַפֿיע און אַרטאָגראַפֿיע. צו דרייצן יאָר ווערט פֿאַרענדיקט דער תּנ"ך, און דערנאָך נעמט דער תּלמיד לערנען דעם דקדוק פֿון לשון־קודש לויט די ספּרים פֿון חיוג, אבן ג'נאח, אבן עזרא און רדק. אין דער זעלביג־קער צייט הייבט מען אָן לערנען אויסגעקליבענע מסכתות פֿון תּלמוד מיטן פירוש פֿון רש"י, נאָר אָן די "תּוספּות" און אַנדערע פירושים מיט פּירפּול, און עס איז פֿאַראַן אַפּילו אַ מחבר פֿון אַ פראַגראַם, וואָס וואָרנט די רביים און די תּלמידים, אַז זיי זאָלן מיט דעם ניט פֿאַרנעמען זיך, וואָרעם די אַלע חידושים און תּוספּות זיינען געמאַכט פֿון אַ סך מענטשן וועדליג די קאָפּריזן פֿון זייער שכל און זיי פּטרן נאָר אַוועק די צייט מיט פּוסטע קליגענישן, אָן נוצן פֿאַר דעם הויפּטזיל פֿון תּלמוד - אויסצוטייטשן די מצוות און די חוקים. בכדי אַרויסצודרינגען פֿון זיי די הלכות פֿאַר דער פראַקטיק. אויף צו פֿאַר־קירצן דעם קורס פֿון תּלמוד ווערט רעקאָמענדירט צו לערנען דעם רמב"ם, משנה תורה, אַ מוסטער־ווערק וואָס האָט קיין גלייכס צו זיך ניט, ווייל דאָרט איז צונויפגענומען אַרץ וואָס אַ ייד דאָרף וויסן פֿון תורה־שבכתב און תורה שבפֿה. די צייט וואָס מען געווינט פֿון פֿאַרקירצן דעם קורס פֿון תּלמוד באַדאָרף מען אויסניצן צו שטודירן מוסר לויט די מימרות פֿון די פּילאָסאָפּן, וואָס זיינען צונויפגעקליבן אין פּאַפּולערע ספּרים פֿון יענער צייט (מבַּחַר הפּנינים, "מוסר הפּילאָסאָפּים"). צו 18 יאָר ווערט פֿאַרענדיקט דער קורס פֿון לערנען ייִדישע לימודים, און דער בחור האָט חתונה; אָבער דעמאָלט הייבט זיך אָן אַ קורס פֿון אַלגעמיינע וויסנשאַפֿטן דורך אַליין־בילדונג. די

אַלגעמיינע וויסנשאַפֿטן ווערן שטודירט אין דעם סדר, וואָס דערנענטערט זיך צו דער מיטל־עלטערלעכער קלאַסיפֿיקאַציע פֿון די זיבן חכמות – דעם דרייער און דעם פֿירער (trivium et quadrivium): מעדיצין צוזאַמען מיט היגיגע אויף צו פֿאַרהיטן דאָס געזונט (לויט די ספֿרים פֿון דעם רמבם, איבן־סינאַ א״אנד), חשבון (לויט אבן עזראס „תורת המספר“), אַסטראָנאָמיע (תכונה, לויטן ספֿר „צורת האָרץ“ פֿון אַברהם בן חייא און דעם „אַלמאַגעסט“ פֿון פּטאָלמייאָס), לאַגיק (הגיון, לויט אַריסטאָטעלעס און איבן־ראַשד), געאַמעטריע (הנדסה), מוזיק און פֿיזיק (לויט אַריסטאָטעלעס). דער דריטער און העכסטער ציקלױס פֿון וויסנשאַפֿטן, וואָס צו אים האָבן אַ צוטריט נאָר מענטשן פֿון צייטיקן עלטער, איז כולל אין זיך מעטאַפֿיזיק, טעאַטאָגיק און פֿילאָסאָפֿיע (לויט די חיבורים פֿון אַריסטאָטעלעס מיט איבן־ראַשד׳ס פֿירושים), וואָס קאָנען פֿאַרנעמען דעם מענטשנס גייסט ביז זיין טויט און עפֿענען זיין בליק צו זען דעם אייביקן אמת.

די דאָזיקע שטרעבונג צו אַן אידעאַלער, האַרמאָנישער דערציִונג, וואָס דאַרף שאַפֿן דעם טיפֿ פֿון אַ מענטשן אַ מושלם מיט אַלע מעלות איז אין דער פּראַקטיק מן־הסתם קיין מאָל ניט פֿאַרווירקלעכט געוואָרן אין אַ פֿולן פֿאַרנעם; דאָס איז געווען אַ פּראָגראַם פֿאַר אויסדערוויילטע, פֿאַר יחידים. אָבער פּרוּווִן דורכצופֿירן אַזאַ פּראָגראַם, זאָל זיין פֿאַרקירצטערהייט, אין דער שול און אין אַלע־בילדונג, זינען בלײַססֿק געמאַכט געוואָרן אין איינציקע פֿאַלן. דער קלאַפּ, וואָס דער ראַציאָנאַליזם און די וועלטלעכע בילדונג האָט געקראָגן דורכן חרם פֿון יאָר 1304, איז געווען אַ רעזולטאַט פֿון דעם, וואָס מען האָט אויפֿגעהערט צו גלייבן, אַז מען קאָן האַרמאָניש צונויפֿפֿאַרן וויסנשאַפֿט מיט רעליגיע. דער גורל פֿון ייִדן אין גאַנץ אייראָפּע צום סוף מיטל־עלטער האָט אַן רחמנות צעבראַכן די ליכטיקע אַפֿענונגען פֿון די האַרמאָניסטן און ענציקלאָפּעדיסטן אויפֿן געביט פֿון פעדאָגאָגיק. מען האָט געמוזט צופֿאַסן די שול צו די האַרטע תנאים פֿון דעם קאַמף פֿאַרן נאַציאָנאַלן קיום, און סוף־פֿל־סוף האָט גובר געווען די ענגע און איינזייטיקע, הגם ביז גאָר אינטענסיױוּע, דינטשע סיסטעם.

די דאָזיקע סיסטעם האָט זיך איינגעשטעלט אין צפֿון־פֿראַנקרייך און דײַטשלאַנד נאָך דער באַלעבונג, וואָס עס האָט אַריינגעבראַכט אין דעם שטודיום פֿון דעם תלמוד דער קלאַסישער פֿירוש פֿון רשי און דער פֿילפּול פֿון די בעל־התוספות. אין 13טן י״ה איז דאָרט געוואָרן אויסגעאַרבעט אַזאַ שול־קאָנסטיטוציע. 1 אין איטלעכער קהילה מוז זיין אַ „קליינע שול“ („מדרש קטן“) מיט אַ זיבנאַריקן קורס פֿאַר ייִנגלעך פֿון 5 ביז 13 יאָר, און אין

1 דעם כתב־יד פֿון דער דאָזיקער פּראָגראַם האָט צו ערשט פֿאַרעפֿנטלעכט דער קולטור־היסטאָריקער גידעמאַן, אין ערשטן באַנד פֿון זײַן װערק, קאפּ׳ III, זע ביבליאָגראַפֿיע.

גרויסע קהילות אָדער דאָרט וווּ עס זיצן רבנים מפורסמים—אָגרויסע שול" (מדרש גדול") אָדער ישיבָה. דער, מדרש קטן, ד"ה די עלעמענטאַר-און די מיטל-שול, איז באַשטאַנען פֿון אַ סך קלאַסן, וואָס האָבן זיך געפֿונען אין פֿאַרשיידענע דירות פֿאַר תלמידים פֿון פֿאַרשיידענע פֿיותות. די ערשטע צוויי יאָר האָט מען זיך געמוזט אויסלערנען עבֿרי און חומש. די אַנדערע צוויי יאָר נביאים און כתובֿים, און די לעצטע דריי יאָר — גרינגע מסכתות פֿון דער גמרא, ייִנגלעך מיט גוטע קעפֿ פֿלעגן אַרבייגיין אין דער ישיבָה.

אין דער רבנישער ליטעראַטור זיינען געבליבן ידיעות וועגן דעם סדר-הלימוד אין אָט די שולן. דאָס קינד פֿלעגט מען דאָס ערשטע מאָל אַרבייפֿירן אין שול אַרײַן לערנען מיט פֿאַרשיידענע צערעמאָניעס, וואָס מען פֿלעגט זיי געוויינטלעך צופֿאַסן צו ראַש-חודש ניסן אָדער צו שבֿועות, דעם יום-טובֿ פֿון מתן-תורה, ד"ה צום אָנהייב פֿון דעם זומערדיקן זמן. דער פֿאָטער פֿלעגט אינוויקלען דאָס ייִנגל אין אַ תּלית און ברענגען צו פֿירן אין חדר אַרײַן. דער רבי פֿלעגט אַוועקזעצן דאָס ייִנגל אויף אַ בענקל און ווייזן אים די אותיות פֿון אַלף-בית אויף אַ טאָול און צוגויפֿשטעלן די ווערטער, תורה, און אַנדערע. דערנאָך פֿלעגט מען ברענגען אַ האָניק-לעקעכל, וואָס אויף אים זיינען געווען אויסגעדריקט פּסוקים, אַ שטייגער ווי, בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק" (יחזקאל, ג, 3; „מענטשנקינד, דיין בויך זאָלסטו צו עסן געבן און דיניע געדערעם זאָלסטו אָנפֿילן מיט אָט דער מגילה וואָס איך טו דיר געבן. און איך האָב זי אויפֿגעזעסן און זי איז געווען אין מיין מויל ווי האָניק פֿאַר זיסקייט"). מען פֿלעגט אויך דערלאַנגען אַ געקאָכט איי וואָס אויף דעם זיינען געווען אָנגעשריבן פּסוקים פֿון דעם מין. די פּסוקים פֿלעגט מען איבערלייענען און אויסטייטשן דעם ייִנגל, און דאָס ייִנגל פֿלעגט דערנאָך אויפֿעסן דאָס לעקעכל אָדער דאָס איי; דאָס האָט מען געהאַלטן פֿאַר אַ סגולה צו שאַרפֿן דעם שכל און צו שטאַרקן דעם זכרון. נאָכן פֿאַרענדיקן די דאָזיקע צערעמאָניע פֿלעגט מען דאָס ייִנגל פֿירן צום טיך אַראָפֿ, מחמת פֿליסיק וואָסער האָט מען געהאַלטן פֿאַר אַ סימבאָל פֿון דער תורה, און דערבײַ פֿלעגט מען זאָגן דעם פּסוק: „יפּצו מעינתיך חוצה ברחובות פֿלגי מים" (משלי, ה' 16; „זאָלן זיך אויסשפּרייטן דיניע קוואַלן אין דרויסן אַרויס, איבער די גאַסן אין שטראַמען וואָסער"). נאָך אָט דער שמחה פֿלעגט דאָס ייִנגל אָנהייבן גיין כּסדר אין חדר אַרײַן לערנען און פֿלעגט דאָרט שוין פֿאַרברענגען גאַנצע טעג, פֿון אין דער פֿרי ביז שפּעט אין אָוונט.

די תלמידים פֿלעגן גיך זיך אויסלערנען די ערשטע לימודים: דעם אַלף-בית און לייענען טראַף, און נאָך דעם פֿלעגט מען באַלד זיך נעמען פֿאַר לערנען חומש. אָנהייבן פֿלעגט מען פֿון „ויקראַ", דער תּורת-מִהַנִּים,

הגם לויט זיין אינהאלט איז אָט דער ספֿר געווען צום האַרבוטן פֿאַר קינדער און זיי האָבן פֿון אים געקאָנט האָבן ווינציקער הנאה, ווי פֿון די ערשטע צוויי ספֿרים מיט זייערע שיינע מעשיות. דאָ האָט געווירקט אַ בלינדע טראַדיציע: מען האָט געמוזט אָנהייבן פֿון דעם חומש, וואָס הייבט זיך אָן מיט מצוות. עס איז געווען נאָך אַ טעם, פֿאַר וואָס מען האָט אָנגעהויבן לערנען „ויקראַ“: דער רבי האָט זיך געפֿליסט צוצופאַסן דאָס לערנען חומש אין חדר צו די סדרות וואָס מען פֿלעגט ליינען אין שול יעדער שבת, בכדי די קינדער זאָלן הערן די סדרה ליינען עטלעכע מאָל, און „ויקראַ“ ליינען הייבט מען אָן אַרום פסח-צייט, צום אָנהייב פֿון זומערדיקן זמן. אזוי אַרום איז דאָס לערנען אין חדר געווען געקניפט און געבונדן מיט דער עבודה אין שול.

דעם חומש פֿלעגט מען אין חדר פֿאַרטישן אויף דער גערעדטער שפּראַך. אויך די תּפֿילות פֿון דאָוונען פֿלעגט מען פֿאַרטישן. ביז צען יאָר פֿלעגן די קינדער לערנען תּנך און אויך דעם אַרמישן תּרגום ווי אַ צוגרייטונג צו דער גמרא. דערנאָך פֿלעגט מען לערנען משנה און גרינגערע מסכתות פֿון דער גמרא, און לוסף פֿלעגט מען זיך נעמען פֿאַר די האַרבע מסכתות, וואָס מען האָט שוין געדאַרפֿט האָבן אַ גוטן קאָפּ בכדי זיי צו פֿאַרשטיין. אויב דאָס ייִנגל איז ניט געווען גענוג פֿעיק תּופֿס צו זיין דעם לימוד פֿון דער גמרא, איז דער מלמד געווען מחוייב צו מעלדן וועגן דעם דעם פֿאַטער און פֿאַרלייגן אים אָפּצונעמען דאָס ייִנגל פֿון חדר, בכדי עס זאָל ניט זיין קיין עיכובֿ פֿאַר די פעולות פֿון די אַנדערע תּלמידים.

ווען דאָס ייִנגל איז געוואָרן בר-מצווה, צו דרײַצן יאָר, האָט זיך געוויינטלעך דערמיט געענדיקט די צייט פֿון לערנען אין חדר, און די פֿעיקסטע תּלמידים פֿלעגן אַריבערגיין אין די ישיבות צו לערנען תּורה. די בחורים פֿלעגן נעמען וואַנדערן פֿון איין שטאָט אין דער אַנדערער, צו זוכן פֿאַר זיך אַ ישיבה וווּ עס האָט געלערנט אַ באַרימטער ראַש-ישיבה. די יונגע ישיבה-בחורים, על-פּירובֿ קינדער פֿון אַרעמע עלטערן, האָבן אין דער פֿרעמד געלעבט פֿון דער תּמיכה וואָס זיי האָבן געקראָגן פֿון דער קהילה וווּ עס איז געווען די ישיבה; זיי האָבן געגעסן קעסט ביי פֿאַרמעגלעכע בעלי-בתים, אָדער קהל פֿלעגט צאָלן פֿאַר זייער דירה און קעסט.

דער סדר-הלימוד אין די ישיבות איז געווען אַ קאָמבינאַציע פֿון אַ לעקציע מיט געניטונגען. דער ראַש-ישיבה פֿלעגט אַלע טאָג, זאָגן אַ שיעור פֿאַר די תּלמידים: ליינען דעם טעקסט פֿון דער גמרא מיט די מפרשים, אַנאַליזירן דעם ענין אָדער די סוגיא און די גאַנצע שקלא-וטריא, שטעלן קשיות און פֿאַרענטפֿערי זיי, אַ מאָל אויך אַרויסדרינגען אַ דין; די תּלמידים

פֿלעגן זיך אַרײַנמישן אין דעם פּילפּול, שטעלן פֿון זײַנע קשיות, אָפּפֿרעגן דעם רבינס מײַנונגען, און ער פֿלעגט ווידער ענטפֿערן זײַנע תּירוּצִים - אַזוי אַז דאָס לערנען פֿלעגט ווערן מגולגל אין אַ דיסקוסיע, וואָס פֿלעגט פֿאַרכאַפּן די גאַנצע אוידיטאָריע. צוויי מעלות האָט געדאַרפֿט האָבן אַ תּלמיד אין דער ישיבֿה: בקיאות (געדענקען וואָס מער דפֿים פֿון דער גמרא), וואָס דאָס האָט געגעבן אַ גוטער זכרון, און חריפות - אַ שאַרפֿער קאַפּ מיט אַ פֿלינג-קער תּפֿיסה, וואָס העלפֿט געפֿינען אַ וועג אין די פֿלאַנטערנישן פֿון דעם תּלמודישן פּילפּול. רבנים מיושבֿדיקע, סאָלידע האָבן געהאַלטן מער פֿון בקיאות, פֿון קענען וואָס מער דפֿים און מסכתות און ספֿרים, אַנדערע פֿאַר-קערט האָבן מער לייב געהאַט „פּילפֿלאַ חריפֿתא“, דעם „שאַרפֿן פֿעפֿער“, וואָס שאַרפֿט טאַקע דעם שכר, אָבער גיט ניט צו קיין ידיעות אין דער תּורה.

מחוץ די שיעורים פֿלעגן די תּלמידים לערנען אין דער ישיבֿה גאַנצע טעג ביז שפעט אין דער נאַכט אַרײַן, מיט אַ הפֿסקה נאָר אויף צו דאַוונען און צו עסן; אַ סך פֿלעגן פּעריאָדיש, איין אָדער צוויי מאָל אין וואָך, דורכלערנען אַ גאַנצע נאַכט, כדי מקיים צו זײַן דעם פּסוק „והגית בה יומם ולילה“. צווישן די תּלמידים האָבן זיך געפֿונען אויך חתונה געהאַטע יונגע לייט, וואָס האָבן פֿאַרלאָזט זייערע משפּחות, כדי צו לערנען תּורה; אַזעלכע ישיבֿה-לייט פֿלעגט מען רופֿן „פרושים“ (אַפּגעשיידטע פֿון זייערע משפּחות). די ישיבֿות פֿלעגן זײַן געוויינטלעך אין באַזונדערע בנינים, און אין דעם בנין פֿון דער ישיבֿה פֿלעגן אַ מאָל זײַן אָפּגעטיילט אויך חדרים פֿאַר טייל בחורים צו נצטטיקן. אָפֿט פֿלעגט די ישיבֿה זײַן אין אַ בית-מדרש אָדער אין דער שטוב פֿון דעם ראָש-ישיבֿה.

אין דער ישיבֿה האָט מען געלערנט נאָר גמרא מיט די מפרשים און פּוסקים; תּנך פֿלעגט מען לערנען זייער זעלטן; וואָס איז שייך „חכמות חיצוניות“ - דיקדוק, מאַטעמאַטיק, רעליגיעזע פּילאָסאָפֿיע - פֿאַר דעם איז שוין גאָר ניט געווען קיין אָרט צווישן די ווענט פֿון דער ישיבֿה. אין דײַטשלאַנד האָט מען אַזעלכע פֿרייע וויסנשאַפֿטן געקאַנט לערנען נאָר מחוץ דער ישיבֿה; ביכער אויף פֿרעמדע שפּראַכן האָט מען אין דער ישיבֿה ניט אַרײַנגעלאָזט.

מיידלעך פֿלעגט מען האַדעווען גאָר אַנדערש ווי בחורים. מען האָט געזאַרגט נאָר, אַז די מיידלעך זאָלן ווערן פֿרומע ווייבער און גוטע בעל-הביתטעס. מיידלעך פֿלעגט מען לערנען נאָר זאָגן עבֿרי, כדי זיי זאָלן קאַנען דאַוונען. ווי אַ יוצא-מן-הפֿלל פֿלעגן זיך טרעפֿן פֿרויען, וואָס האָבן אַליין זיך אויסגעלערנט תּנך און אַפֿילו תּלמוד; דאָס זײַנען על-פּי-רובֿ געווען ווייבער אָדער טעכטער פֿון רבנים, פֿון אַזעלכע פֿרויען פֿלעגט מען זיך דערציילן חידושים וועגן זייערע פּשרונות. געוויינטלעך אָבער פֿלעגן פֿרויען

קאָנען ניט מער ווי לײענען עבֿרי, אָבער דעם פּוּרִישׁ־הַמַּלְוֹת פֿון די תּפֿילֹת וואָס זײ האָבן געזאָגט האָבן זײ ניט פֿאַרשטאַנען. דערפֿאַר האָבן די רבנים מתיר געמאַכט וויבֿער צו דאַוונען אויף דער אָרטיקער גערעדטער שפּראַך, און די תּפֿילֹת וואָס די וויבֿער דאַרפֿן האָבן פֿלעגט מען פֿאַרשטישן אויף דער דאָזיקער שפּראַך. דאָס האָט פֿאַרשטייט זיך ניט געשטערט די פֿרויען צו זײַן ייִדיש־לעך פֿרום אין העכסטן גראַד און אָפּצוהיטן שטרענג די אָן אַ שיעור דינים, וואָס האָבן רעגולירט דאָס לעבן אין שטוב, ווי די דינים וועגן פּשרות, שבת און יום־טובֿ אַזױ. די פֿרוי אַלײן, וואָס האָט קיין תּורה ניט געקענט, האָט געהאַלטן די תּורה פֿאַר דער העכסטער זאַך אין דער וועלט, האָט געקוקט מיט יראת־הכּבֿוד אויפֿן מאַן אָדער ברודער אָדער זון, וואָס זײנען געווען לומדים. וואָרעם אין ייִדישקײט איז לומדות געווען גלייך מיט הייליקײט, און דער פּשוטער ייִדענע האָט גאָר ניט געקאָנט אַינפֿאַלן צו האָבן איר אייגענע מיינונג וועגן אַזעלכע הויכע ענינים.

בכּלל האָט מען צווישן ייִדן אין יענער צײַט שטאַרק געהאַלטן פֿון לומדות. גליקלעך האָט מען געשאַצט דעם וואָס האָט געהאַט זײַן אייגנס אַ סך ספֿרים, וואָס אין מיטל־עלטער, איידער עס איז געוואָרן אויסגעפֿונען די בוך־דרוקערײ, האָבן זײ געקאָנט זײַן נאָר געשריבן מיט דער האַנט און האָבן געקאָסט זייער טייער. צו אַזאַ בר־מזל פֿלעגן די שכנים פּסדר זיך ווענדן מיט בקשות אויסצולײען ספֿרים צום לערנען, און אויסלײען ספֿרים אַנדערע האָט זיך גערעכנט פֿאַר אַ מצווה. דער פּראָוואַנסאַלישער שרייבער, דער באַרימטער איבערזעצער יהודה אבן תיבון שרייבט אין דער צוואה צו זײַן זון (סוף 12טער י"ה): „איך האָב זיך איינגעשאַפֿט אַ סך ספֿרים און האָב געגעבן דיר די מעגלעכקײט צו לערנען, אָן דעם אַז דו זאָלסט דאַרפֿן אָנקומען צו אַנטלײען בײַ לײַטן. דו ביסט ניט געצווינגען אַרומצו־לויפֿן און צו זוכן אַ נײטיקן ספֿר, ווי דער גרעסטער טײל פֿון די תּלמידים, וואָס זוכן און געפֿינען אַפֿט ניט. פֿאַרקערט, דו ביסט ביכולת אויסצולײען דײַנע חברים ספֿרים פֿון אַלע צווייגן פֿון וויסן... אויך לֵהבא, ווען מען וועט זיך ווענדן צו דיר מיט אַזעלכע בקשות, זאָלסטו קיין מאָל ניט ענטפֿערן: נײן, וואָרעם עס זײנען פֿאַראַן מענטשן, וואָס זײנען ניט אין שטאַנד צו קויפֿן קיין ספֿרים; דו דאַרפֿסט זיך נאָר זען פֿאַרזיכערן, אַז מען זאָל דעם ספֿר דיר אומקערן.“ אין דער צוואה ווערן געגעבן בפֿרטיותדיקע פֿללים, ווי אַזוי זיך צו באַגיין מיט דער ביבליאָטעק, ווי אַזוי צו היטן די ספֿרים, ווי אַזוי צו האַלטן זײ אין אַלמעס אין אַ סדר און צו מאַכן אַ סיסטעמאַ־טישע רשימה פֿון זײ. זײַן באַהאָונג אין ספֿרים איז אין דער ייִדישער געזעלשאַפֿט אַפֿט מאָל געווען אַ לײַדנשאַפֿט און אַ ספֿאַרט. עס האָט זיך דאָ אַנטפלעקט דער גײסטיקער אַריסטאָקראַטיזם סײַ אין זײַנע מעלות, סײַ

אין זינע חסרונות. דער פֿארציטיקער בייטול בנוגע דעם עם-הארץ, דעם פראָסטאָק, האָט געשטעקט טיף אין דער געזעלשאַפֿט פֿון אויסדערוויילטע. די קלאַסן-אייגנטיילונג אויף אַרעם און רייך איז דאָ ניט געווען אזוי שאַרף, ווי די טיילונג אויף למדן און עס-הארץ.

§ 71. מידות און מוסר-ליטעראַטור

פֿון דער מוסר-ליטעראַטור פֿון מיטל-עלטער קאָן מען אַ סך אָפֿלערנען וועגן די מנהגים, גלייבענישן און מידות, וואָס זיינען געווען אינגעוואָרצלט אין פֿאַלק, און אויך וועגן די פֿאַדערונגען, וואָס די גייסטלעכע פֿירער פֿון פֿאַלק האָבן צו דעם געשטעלט אין דעם דאָזיקן פרט. עס ווערן דאָ אָפֿגע-שפּיגלט הן דער אידעאָלער שטייגער און הן דער ממשיקער, הן די העכסטע מאָראַליש-רעליגיעזע פֿאַרשטעלונגען און הן אַזעלכע גלייבענישן פֿון פֿאַלק מיט די שייכותדיקע מנהגים, וואָס קערן זיך גאַר ווינציק אָן מיט רעליגיע און מאָראַל. מיר האָבן שוין געזען דעם דאָזיקן אויסגעמיש פֿון די העטע-ראַגענע פֿאַרשטעלונגען אין דעם גרונדבוך פֿון דער דייטש-יידישער מאָראַל, דעם „ספר חסידים“, וואָס ווייזט די צייט פֿון די קרייצצוגן (ב' I, § 40). עס איז נאָך נייטיק ממלא צו זיין דאָס בילד פֿון די מידות אויפֿן סמך פֿון שפעטערע ווערק פֿון דעם זעלביקן מין אין פֿאַרשיידענע לענדער.

אין דער אייביקער מלחמה וואָס גייט אָן צווישן די סאָציאַלע קלאַסן שטעלן זיך די בעלי-המוסר פֿון יענער צייט געוויינטלעך אויפֿן צד פֿון די אַרעמע לייט קעגן די גבירים. אין שפּאַניע, פראַוואַנס און איטאַליע מוסרן די שרייבערס די רייכע לייט, וואָס זיי רייסן אויף די אויגן מיט זייער לוקסוס און זיינען שטענדיק להוט נאָך רווחים. ר' שלמה עלאמי האַלט, אַז אין אַלע צרות, וואָס עס האָבן געטראָפֿן די יידן אין שפּאַניע, זיינען שולדיק די יידישע מוכסים און פֿינאַנסיסטן, וואָס האָבן ניט אַנדערש געוואָלט שפּילן די ראַלע פֿון שפּאַנישע גראַנדן (אויבן, § 35). דער איטאַליענישער פּאָעט עמנואַל רומי שיקט אַרײַן אין זײַן „תּוֹפֶת וּעֲדוּן“ אין גיהנם דעם גביר, וואָס האָט אָנגעקליבן געלט דורך עוולות, אויסגעבויט זיך אַ פּאַלאַץ, האָט געפּראַ-וועט סעודות און זיך משמח געווען און איז געווען טויב צו די געבעטן פֿון אַרעמע לייט, יתומים און אַלמנות; די מלאַכּי-חבֿה טראַגן אַריבער אָט דעם חוטא פֿון גיהנם אין זײַן אייגענעם הויז אַרײַן אין אַנקאַנע, און דאַרט זעט ער, ווי זײַן אַלמנה האָט איצט מיט איר נײַעם מאַן הנאה פֿון דעם גוטס וואָס ער האָט אָנגעקליבן און וואָס דערפֿאַר מוז ער איצט זיך בראַטן אין גיהנם. דאָ זיינען כאַראַקטעריסטיש די שאַטירונגען: דער שפּאַנישער נגיד, דער מוכסן אָדער באַנקיר, וואָס איז אַ קרובֿ-למלכות, רופֿט אַרויס קנאה-שנאה

דורך זיין לוקסוס וואָס שטעכט די אויגן, הונדערטער פּאַרפּוּצטע בגדים פֿון זיין משפּחה, דורך די גרויסאַרטיקע קאַראַטן און געשפּאַנען; דער איטאַליענישער גביר, וואָס איז נתעשר געוואָרן פֿון פּריוואַטע קרעדיט-אַפע-ראַציעס (מוכסים און אָפּיציעלע פּינאַנציעלע אַגענטן זינען יידן געווען זייער זעלטן אין איטאַליע), לעבט אַ גוטן טאָג אין דעם קרייז פֿון זיין קהילה און שטופּט זיך ניט דורכצוקריכן אין דער קריסטלעכער אַריסטאָקראַטיע אַריין; צו אים האָט מען טענות נאָר, פֿאַר וואָס ער איז צו פּיל אַריינגעטאָן אין עולם-הזה און שפּירט ניט קיין פֿרעמדנס גויט. אויף אַ דריטער מדרגה שטייט אַ ייד אַן עושר אין דייטשלאַנד: דרויסן מחוץ דעם יידישן קוואַרטאַל איז ער פּונקט אַזאַ, נבֿוזהדיקער ייד, ווי אַלע איבעריקע: מיט די שררות און מיט דער קריסטלעכער געזעלשאַפּט האָט ער אַ מגע-ומשאַ נאָר אין געשעפּטן, און צווישן די אייגענע פּירט ער אַ באַשיידן לעבן, ווי וויינט דער גאַנצער סדר פֿון לעבן איז אין דייטשלאַנד באַשיידענער ווי אין דרום; ער שטייט געענטער צו דער פֿאַלקסמאַסע, און דערפֿאַר באַנעמט ער בעסער און נעמט זיך מער צום האַרצן אירע גויטן. דאָ באַדאַרף דער שטרענגער בעל-מוסר מערניט רעדן וועגן די פֿאַרמען פֿון צדקה. אין דעם „ספר חסידים“ ווערן אַפֿט דערמאָנט די „גבאי צדקה“, וואָס קלייבן געלט און טיילן דאָס אויף צדקה, און עס גייט כּסדר די רייד וועגן דעם, ווי אַזוי דאַרף מען העלפֿן אַרעמע לייט. אַ סך כּפֿבֿודיקע בעלי-בתים וואָס זינען געוואָרן יורדים פֿלעגן קריגן תּמיכה באַהאַלטענערע לייט, אַ „מתן-בסתר“, מחמת עס איז פֿאַר זיי געווען אַ בויון אַפֿן אָנצוקומען צו קהלשער קיצבֿה. איבער אַזעלכע פֿאַלן פֿלעגן די גבאים אַפֿט מאָל האָבן אויסצושטיין טענות אויף די אַסיפֿות פֿון דער קהילה, ווען זיי פֿלעגן מוון אַפּגעבן אַ דיין-וחשבון פֿון דעם ציוניפֿלעקליבענעם צדקה-געלט, ווייל זיי פֿלעגן ניט וועלן אויסזאָגן די נעמען פֿון אייניקע מענטשן וואָס האָבן געקראָגן תּמיכה, – און דער בעל-מוסר זאָגט: „עס איז בילכער, אַז דער גבאי זאָל לייַדן פֿון אַ פֿאַלשן חשד, איידער מען זאָל מבייש זיין דעם אַרעמאָן וואָס באַקומט תּמיכה“. עס ווערן דערציילט מעשיות פֿון גרויסע תּלמידי-חכמים, וואָס פֿלעגן אַ מאָל אין דער פֿרעמד ניט אויסזאָגן וועגן דעם, אַז זיי זינען לומדים און פֿלעגן קריגן נדבֿות באַגלייך מיט אַנדערע אַרעמע לייט. אַ מאָל האָט מען ביי איינעם אַ תּלמיד-חכם געפֿרעגט, ווען מען איז לוסף געוואָרן געוואָרן ווער ער איז, פֿאַר וואָס האָט ער ניט אויסגעזאָגט, אַז ער איז אַ בן-תּורה, האָט ער געענטפֿערט: מען וואָלט דאָך דעמאָלט מיר געגעבן אַ גרעסערע נדבֿה פֿאַר מנין תּורה, און איך וויל ניט, אַז מען זאָל מיר פֿאַר מנין תּורה באַצאָלן. טון צדקה אויף אויסצופֿיינען זיך אַדער געבן אַ נדבֿה מיט דער כּוונה צו קריגן שכר פֿון גאָט האָט מען געהאַלטן פֿאַר אַן עברה. זאָל דער מענטש, וואָס האָט באַזולט זיין חבֿר,

ניט מיינען, אז אויב ער וועט דאָס געלט אַוועקגעבן אויף צדקה פאַר אַרעמע
 לייט, וועט מען אים דעם חטא מוחל זיין. בעסער איז גאַרניט גולען און
 ווינציק מנדב זיין, איידער גולען אַ ביסל און מנדב זיין אַ סך. הגם די
 בעלי-מוסר האָבן הויך געהאַלטן אַ למדן, פֿון דעסט וועגן גיבן זיי אים ניט
 קיין עצה איינצולאָזן די אַרבעט וואָס ער ציט פֿון איר חיונה. אַ בעל-הבית
 פֿון אַ פֿעלד אָדער אַ ווינגאַרטן, וואָס לערנט תורה אין דער צייט, ווען מען
 מוז אַרפֿאַנעמען די תבואה אָדער קלייבן ווינטרויבן, טוט ניט על-פּי-שכל.
 ער האָט פֿריער געדאַרפֿט פֿאַרנעמען זיך מיט עסקים, און דערנאָך מיט תורה.
 די פּאַפּולערע ספרים פֿון 15טן יאָרהונדערט, אורחות צדיקים און
 „זיטנבוך“ (אויבן, § 48) כאַראַקטעריזירן די אידעאַלן פֿון די דייטש-ייִדישע
 בעלי-מוסר פֿון יענער צייט. באַשיידנקייט, איינגעהאַלטנקייט, ערלעכקייט
 און אמתדיקייט – דאָס זיינען די הויפט-יסודות פֿון דער מאַראַל. צו גרויסע
 ליבשאַפֿט איז שעדלעך: עלטערן, וואָס האָבן צו פֿיל ליב זייערע קינדער,
 פֿאַרצערטלען זיי, מאַכן זיי צעלאָזן און שטופן זיי אַרויף אויף אַ שלעכטן
 וועג; אַ צו גרויסער חשק צו געלט שטופֿט צו פֿאַרברעכנס, עקספּלואַטאַציע
 און אָפּגאַרערני. ליבשאַפֿט צו מענטשן לאַ די וואָס זי איז איידל און פֿיין,
 נאָר זי ברענגט נאָך אַ טובה דעם מענטשן, וואָרעם אויב עמעצער האָט ליב
 אַנדערע מענטשן, וועלן די אַנדערע אויך אים ליב האָבן און וועלן אים
 העלפֿן; איטלעכער מענטש באַדאַרף שטרעבן דערצו, אַז „ער זאָל זיין מער
 נוציק פֿאַר אַנדערע, ווי אַנדערע פֿאַר אים“. פֿון אַ געדונגענעם פּועל טאָר
 מען ניט פֿאָדערן, ער זאָל אַרבעטן איבער די כוחות; אַפֿילו מיט באַדינגערס
 גויים מוז מען זיך באַגיין איידל און אויסהערן געדולדיק זייערע פֿאָדערונגען.
 אַבסאָלוטע ערלעכקייט און יושר אין דעם משאַ-ומתן מיט מענטשן איז אַ מוח,
 באַזונדערס אין געשעפֿטן מיט אַ גוי: מען טאָר ניט אויסנוצן זיין טעות
 אין מקח-וממכר, מחמת אַן עוולה לגבי דעם גוי איז אַ פֿאַרשוועכונג פֿון
 דער ייִדישער אמונה, ווייל מען וועט די שלעכטע מעשים פֿון אירע אָנהענג-
 גער אַרויפֿוואַרפֿן אויף איר, עס וועט קומען צו אַ „חילוּל-השם“. די גערעכט-
 טיקייט מוז זיין ניט בלויז אַ דרויסנדיקע, זי מוז זיין אויך אַן איינצוויי-
 ניקסטע: מען טאָר ניט טון באַהאַלטענערהייט דאָס, וואָס אַ מענטש וואָלט
 זיך געשעמט צו דערציילן אַנדערע. מכוח דעם ווערט דערציילט אַזאַ מעשה.
 איינער אַ גרויסער חוטא האָט געוואָלט תשובה טון און האָט זיך געווענדט
 צו אַ חכם מיט אַזאַ בקשה: איך האָב ביז איצט ניט מקיים געווען קיין
 איין מצווה, און איך זאָג אויך להבא ניט צו מקיים צו זיין אַלע מצוות.
 אָבער איין מצווה וואָס איר וועט מיר אָנווייזן בין איך גרייט צו היטן. האָט
 דער חכם געענטפֿערט: זאָג ניט קיין ליגן, נאָר זאָג שטענדיק דעם אמת,
 וועסטו האָבן אַ פּפּרה אויף אַלע דיינע זינד. האָט דער בעל-תשובה צוגעזאָגט

און איז אוועקגעגאנגען. אונטער וועגס האָט ער געזען אַ בית-הזנות. האָט ער זיך אַרומגעקוקט און דערזען, אַז קיינער איז נישט, האָט ער אַ קלער געטאָן, זי זאָל ער נישט אַרענגיין אין דעם אָרט וואָס איז אים באַקאַנט, נאָר תוך-כדי-דיבור האָט ער זיך דערמאַנט אַן זיין צוזאָג און האָט אַ טראַכט געטאָן: איך האָב דאָך צוגעזאָגט נישט צו זאָגן קיין לייגן, און אויב עמעצער וואָלט מיך געטראָפֿן אין אַט דעם הויז און וואָלט ביי מיר געפֿרעגט, וואָס טו איך דאָ, וואָלט איך דאָך געמוזט זאָגן אַ לייגן, – ממילא טאָר איך אין דעם הויז נישט אַרענגיין. ווייטער האָט ער ביי אים געזען נסיון וואָס איז געקומען צו אים געמוזט זיך אָפּשטעלן אויפֿן געדאַנק, אַז וואָס פֿאַר אַן עבֿרה ער זאָל נישט טון, וועט ער נישט אַנדערש מוזן זאָגן לייגן. אזוי איז ער בהדרגה געוואָרן אַן ערלעכער ייִד נאָר דערפֿאַר, ווייל ער האָט געוואָלט זיין אַן אמתער מענטש.

אינטימע צעות, וואָס זיינען שייך צום געזונט פֿון גוף און נשמה, פֿלעגן ווערן געגעבן אין צוואות, געווענדט צו די מיטגלידער פֿון הויזגעזינד. צווישן זיי זיינען באַוווסט די צוואות פֿון דעם דייטש-שפּאַנישן רבֿ ר' אָשר בן יחיאל, אָדער דער רא"ש, פֿון זיינע זין ר' יהודה און ר' יעקב, דעם מחבר פֿון די פֿיר „טורים“, און פֿון דעם מאַינצער רבֿ ר' אליעזר הלוי. אַלע בעלי-צוואה פֿלייסן זיך צו וואָרענען זייערע קינדער, אַז זיי זאָלן זיין ביי גאָר איינגעהאַלטן בנים באַפֿרידיקן די באַדערפֿענישן פֿון גוף, וואָרעם דערמיט קאָן מען דערגרייכן צו דער דערהייבונג פֿון דער נשמה. „איך בעט, – שרייבט דער מאַינצער רבֿ, – אַז מײַנע זין און מײַנע טעכטער זאָלן טון אַט וואָס: אין דער פֿרי און פֿאַר נאַכט זאָלן זיי גיין אין שול אַרײַן און זאָלן זיין זייער אָפּגעהיט מיטן דאוונען; נאָכן דאוונען זאָלן זיי כאַטש אַ ביסל עוסק זיין אין תורה, זאָגן תהילים אָדער טון גמילת-חסדים; זיי זאָלן ערלעך און מיט געוויסן האַנדלען מיט מענטשן, אַפֿילו מיט גוים; זיי זאָלן זיין צוגעלאָזט און פֿריינדלעך צו מענטשן, וואָס קומען צו זיי מיט אַ בקשה; זיי זאָלן נישט רעדן קיין איבעריקע זאַכן און דורך דעם וועלן זיי פטור ווערן פֿון לשון-הרע, לייגן און סתם דברים בטלים; געבן מעשר (צדקה פֿאַר אַרעמע לייט) פינקטלעך, נישט אָפּזאָגן אַפֿילו קיין איין אַרעמאָן נישט און העלפֿן אים כאַטש מיט וואָס עס איז... די ווייבער דאַרפֿן אָפּגעבן פֿבֿוד און פֿאַלגן די מענער, און די מענער זאָלן ליב האָבן און שאַצן זייערע ווייבער און נישט בייזערן זיך אויף זיי... זאָלן מײַנע זין און מײַנע טעכטער זיך פֿלייסן צו וווינען אין אַ שטאָט, וווּ עס איז פֿאַראַן אַ ייִדישע קהילה, בכדי אַז זייערע קינדער זאָלן איבערנעמען ייִדישע מנהגים. זאָלן זיי מיט זייערע קינדער פֿערנען תורה, אַפֿילו ווען זיי זאָלן צוליב דעם מוזן אַרומגיין איבער די הויזער נאָך נדבות, און זאָלן זיי אָפּהיטן די קינדער פֿון בטלען צייט אומזיסט...“

קינדער מיינע, עסט און טרינקט נאָר אַזוי פיל ווי פילדער. דאָרף האָבן און פטרט גיט דערויף צו פיל געלט. יאָגט זיך גיט נאָך געלט און נאָך עשירות, נאָר זייט צופרידן מיט איינער חלק און דערמיט וואָס איר קאָנט דעקן די הוצאות כאָטש אויף דער העלפט פֿון די הצטרכות, ווי עס האָבן געעצהט אונדזערע חכמים. נאָר געוויינט זיך צו אַליין און געוויינט אַינן איינערע זין און איינערע טעכטער זיך אַנצוטון שיין און ריין... האָלט אויף ריינקייט בני אַיך אין שטוב, אַזוי ווי איך אַליין האָב וועגן דעם געזאָרגט, וואָרעם פֿלערליי מזיקים און פֿלערליי קרענק שטייען אַינן אין שמוציקע הייזער: „עסן פֿאַרן מענטשן איז אַזוי ווי אייל פֿאַרן לאָמפּ: איז פֿאַראַן אייל אין דער געהע- ריקער מאָס ברענגט דער קנויט, טאַמער איז ווינציק, ווערט ער פֿאַרלאָשן, טאַמער צו פֿיל, ווערט ער נאָך גיכער פֿאַרלאָשן... שפּילן צוליב געווינען געלט טאָר מען גיט, ווייל דאָס איז פשוט גזלֿה“.

אין שפּאַניע האָבן די בעלי-מוסר פֿירגעטראָגן זייער מוסר אין סיסטע- מאַטישע ווערק. אין אָנהייב 14טן י"ה איז געוואָרן צונויפֿגעשטעלט אַ מוסר- ספֿר אין אַ גרויסן פֿאַרנעם מיטן טיטל „מנורת המאור“, וואָס אין אים האָט ר' יצחק אַבוהב דער ערשטער 1 געוואָלט באַשאַפֿן פונקט אַזאַ קאָדעקס פֿון דער אַגדה, ווי דער רמבם האָט געשאַפֿן פֿאַר דער תלמודישער הלכה. אין די זיבן שערים פֿון דעם ספֿר „שבֿעת קני המורה“ זיינען אויסגעשטעלט אַלע מאָראַלישע מצוות אין מימרות, משלים און אַגדות פֿון תלמוד און מדרש, אַזוי אַז צוליב פֿראַקטישע צוועקן קאָן דער ספֿר באמת פֿאַרבייטן אַט די אַלטע מקורים, וואָס דאָרט איז אַלץ אַנגעקליבן אָן אַ סיסטעם און אָן אַ פֿלאַן. אויך דאָ האָט די פֿעקייט צו סיסטעמאַטיזירן, וואָס איז כֿאַראַקטעריסטיש פֿאַר די ספֿרדים, געגעבן אַ געהויבענעם רעזולטאַט. אין שפּעטערדיקע יאָרהונדערטער האָבן די אַשכּנזים געמאַכט דעם ספֿר צוטריטלעך פֿאַר די ברייטע מאָסן דורך איבערזעצן אים אויף ייִדיש. לויט זײַן שטימונג שטייט טאַקע דער מחבר געענטער צו די דייטשע מאָראַליסטן, ווי צו די שפּאַנישע: זײַן נטיה צו דער אַסקעטישער מאָראַל דערנענטערט אים צו די באַשעפֿערס פֿון דעם „ספֿר חסידים“.

לעבן אָט דער לייטעראַטור פֿאַרן פֿאַלק איז אין שפּאַניע און פֿראַוואַנס געווען נאָך אַ פֿילאָסאָפֿיש-מאָראַליסטישע לייטעראַטור פֿאַר דער אינטעליגענץ. מענטשן מיט פֿילאָסאָפֿישער בילדונג, וואָס האָבן געשעפט זייערע אידעען פֿון די ווערק פֿון אַריסטאָטעלעסן, איבן-ראַשדן און דעם רמבם, האָבן פֿון

1 אַפּאָשיידן פֿון אַ שפּעטערדיקן רבֿ מיטן זעלביקן נאָמען, וואָס איז געשטאַנען ברעש פֿון אַ גרופּע פֿאַרטריבענע, וואָס זיינען אין יאָר 1492 אַוועק פֿון שפּאַניע קיין פֿאַרשוואַל (אויבן, § 56).

דאָרט געקאָנט שפּען אויך מאַטעריאַל פֿאַר אַ פּסיכאָלאָגישע ליבלינגס-באָהנדונג פֿון מאַראַל, ווי די „היגענע פֿון גוף און נשמה“. פֿון די לערנונגען פֿון די גריכישע, אינדישע און אַראַבישע פֿילאָסאָפֿן אויסגעמישט מיט דער „געט-לעכער חכמה“ פֿון תנך איז געוואָרן געבויט אַן אוניווערסאַלע לעבנס-פֿילאָסאָפֿיע. אַזעלכע מוסר-שפּראַכן און אַפֿאַריזמען, וואָס מען האָט געהאַלטן, אַז איטלעכער געבילדעטער מענטש דאַרף זיי וויסן, זיינען געוואָרן פֿאַרשפּרייט אין באַזונדערע סיסטעמעאַטישע זאַמלביכער, אונטערן טיטל „מוסר הפּילוסאָפֿים“, „מבַּחַר הפּנינים“ („אויסקלייב פֿון פּערל“). אָפֿט מאַל פֿלעגט מען זיי אַרײַנגע-פֿלעכטן אין אַנעקדאָטישע אָדער דידאַקטישע דערציילונגען, אַ שטייגער ווי די זאַמלונג פֿון דעם באַרצעלאָנער דאַקטאָר יוסף זברה, „ספֿר ששעושים“ אָדער דאָס ווערק פֿון אַ צווייטן באַרצעלאָנער, אַבֿרהם בן חסדאי, בן המלך והנזיר“. דער דאָזיקער ספֿר, וואָס איז אַנגעשריבן געוואָרן אין 13טן י"ה, איז אַן איבעראַרבעטונג פֿון אַן אינדישער דידאַקטישער דערציילונג, וואָס איז אין פֿאַרשידענע נוסחאות דורכגעגאַנגען איבער גאַנץ אייראָפּע אונטערן נאָמען „באַרלאָאָם און יאָסאָפֿאַט“ און האָט אַרײַנגענומען העלענישע, אַראַבישע און קריסטלעכע עלעמענטן. אין אַ געבילדעטער געזעלשאַפֿט האָט זיך גערעכנט פֿאַר אַ סימן פֿון לײַטישקייט צו ציטירן אויף אויסווייניק אַזעלכע מימרות אָדער אַנעקדאָטן, וואָס די הריפֿותדיקע פֿאַרם אין זיי איז געוואָרן געשאַצט ניט ווינציקער ווי דער באַלערעוודיקער אינהאַלט. די ווייטער געבראַכטע מוסטערן פֿון דער רייכער קאַלעקציע פֿון אַזעלכע ווייט פֿאַרשפּרייטע מוסר-שפּראַכן קאָנען כאַראַקטעריזירן דעם וועלטקוק, די נטיות און די גוסטן פֿון דער דעמאָלאָטיקער פֿילאָסאָפֿירנדיקער אינטעליגענץ:

„מען האָט געפֿרעגט בײַ אַ חכם: ווי אַזוי ביסטו געקומען צו גרעסערע ידיעות ווי דינע חברים? האָט ער געענטפֿערט: ווייל איך האָב אויסגעגעבן מער אויף איינע פֿאַרן לאַמפּ צו לערנען בײַ נאַכטן, ווי זיי אויף ווייץ. – אַ מענטש איז אַ חכם, פֿל-זמן ער זוכט וויסן, נאָר ער ווערט אַ שוטה, ווען ער מיינט, אַז ער האָט שוין דערגרייכט צו וויסן“. – פֿאַר וואָס קלאַפֿן חכמים אָפֿטער בײַ די טירן פֿון נגידים, ווי נגידים בײַ די טירן פֿון חכמים? ווייל די חכמים פֿאַרשטייען דעם באַטײַט פֿון עשירות און די נגידים פֿאַרשטייען ניט דעם באַטײַט פֿון חכמה“. – לערן מיט דעם וואָס ווייס ניט און לערן זיך אַליין בײַ דעם וואָס ווייס מער, דעמאָלט וועסטו געוואָרן ווערן דאָס, וואָס דו האָסט פֿרײַער ניט געוויסט, און דו וועסט פֿאַרגעדענקען דאָס, וואָס דו האָסט געוויסט“. – אַ נאָר באַשוואַדיקט אין זײַן דורכפֿאַל אַנדערע, אַ קלוגער זיך אַליין, אַ פֿרומער – ניט זיך, ניט אַנדערע [ער פֿאַרלאָזט זיך אויף גאָטס רצון]“. – „די רייכקייט פֿון דער נשמה איז בילכער פֿאַר דער רייכקייט פֿון קעשענע“. – „העלף אַלעמען, סײַ די וואָס

זינגען ראוי, סײַ די וואָס זינגען ניט ראוי דערצו, וואָרעם אויב צעמעצער איז
 ניט ראוי צו זיין הייליך, ביסטו אָבער ראוי די הייליך צו געבן. - מען האָט
 געפֿרעגט בײַ אַ חכם, וועמען האָט ער באַזונדערס צו דאַנקען, האָט ער
 געענטפֿערט: דעם וואָס האָט מיר געטון אַ טובֿה און דעם וואָס איך וואָב
 אים געטון אַ טובֿה. - אַ סוד וואָס מען האָט דיר איבערגעגעבן מוז זיין
 געפֿאַנגען בײַ דיר, נאָר אויב דו האָסט אים אויסגעזאָגט, ביסטו געפֿאַנגען
 בײַ אים. - נאָר איין מאָל קענסטו חרטה האָבן דערויף, וואָס דו האָסט
 פֿאַרשוויגן, נאָר אַ סך מאָל קאַנסטו חרטה האָבן דערויף, וואָס דו האָסט
 גערעדט. - אַ חכם האָט געזאָגט: „איך חידוש זיך איבער די מענטשן,
 וואָס קויפֿן קנעכט פֿאַר געלט און קויפֿן ניט [בינדן ניט צו צו זיך] פֿרייע
 מענטשן דורך טובֿות. - מײַד אויס אָפֿטע באַזוכן בײַ גוטע פֿריינד, ווייל
 דאָס איז אַ סיבה פֿאַר אָפֿקילונג פֿון דער פֿריינדשאַפֿט: אַן אָפֿטער רעגן
 ווערט דאָך דערעסן, און ווען רעגנס זינגען זעלטן, איז מען מתפלל, זיי
 זאָגן קומען. - אויב מענטשן טוען דײַך לײַבן ניט לײַט זײַנע פֿאַרדינסטן,
 מוזטו זיין טרויעריק, און ניט פֿרייען זיך. - פֿאַרלאָז זיך ניט אויף
 אַ מענטשן וואָס לײַבט דײַך פֿאַר מעלות, וואָס דו האָסט ניט. - אַט אין
 וואָסערע פֿאַלן אַ מענטש דאַרף וואַרפֿן די שולד פֿאַר די פֿנעים וואָס קאַנען
 אים טרעפֿן נאָר אויף זיך אַליין: ווער עס קומט צו אַ סעודה ניט געבע-
 טענערהייט, ווער עס שאַפט זיך אין אַ פֿרעמדנס הויז, בעת דער בעל־הבית
 איז דערביי, ווער עס ווײַל פֿועלן בײַ זײַן שױנא, ער זאָל אים אָפֿגעבן פֿבֿוד,
 ווער עס מישט זיך אַרײַן ניט געבעטענערהייט אין אַ פֿרעמדן שמועס, ווער
 עס פֿאַרנעמט אַן אָרט ניט לײַט זײַן ראַנג און ווער עס דערציילט עפעס
 איינעם, וואָס ווײַל ניט הערן. - ווער איז דער ערגסטער פֿון אַלע מענטשן?
 דער וואָס האַלט זיך פֿאַרן בעסטן. - „איך עס, בכדי צו לעבן, און ניט
 איך לעבן, בכדי צו עסן. - „זײַט אָפֿגעהיט אין עסן פֿלייש און מאַכט ניט
 איבער מאַגן פֿאַר אַ פֿלאַץ צו באַגראַבן בהמות. - „וויסן מאַכט דײַך פֿאַר
 אַ האַר איבער דעם דרויסנדיקן אַרום, און די תּאוה מאַכט דײַך פֿאַר אַ קנעכט
 פֿון דעם דרויסנדיקן אַרום. - „גרייט זיך צו יענער וועלט אַזוי, ווי דו
 וואָלסט באַדאַרפֿט שטאַרבן מאַרגן; גרייט זיך צו דער וועלט, אַזוי ווי דו
 וואָלסט באַדאַרפֿט לעבן אייביק. „וואָסער אמת טאָר מען ניט זאָגן? לײַבן
 זיך אַליין.“

אַ סך פֿאַרשטאַנד און לעבנס־געניטשאַפֿט האָט געשטעקט אין אַזעלכע
 מימרות, וואָס אין דעם פֿראַצעס פֿון זייער פֿאַרשפּרייטונג זינגען זיי אַזוי
 איבערגעאַרבעט געוואָרן, אַז זיי קאַנען גערעכנט ווערן פֿאַר אַ פֿראַדוקט פֿון
 קאַלעקטיווער שאַפֿונג. דאָס פֿאַלק, וואָס האָט פֿאַר צײַטן געשאַפֿן די, משׁלי

שלמה" און "חכמת בן-סירא", האָט געקאָנט אונת זיין אינוועסטמענט שטייגער אויפֿנעמען און איבעראַרבעטן די עטישע חכמה פֿון אַנדערע פֿעלֿקער. די עטישע מוסטערן זינען אַוודאי געשטאַנען העכער פֿאַר דער פֿאַקטישער מאַראָל, אָבער לויט זיי קאָנען מיר דערקענען די גניסטיקע שטימונג פֿון יענע, וואָס האָבן אין זייערע שריפֿטן און דרשות אַרויסגעשטעלט די הויכע אידעאַלן פֿון מאַראָל, פֿאַרשיידן לויט דער פֿאַרם, אָבער איינהייטלעך לויטן מהות אין אַלע לענדער פֿון גלות, פֿון שפּאַניע ביז דייטשלאַנד.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

ה ו ס פ ו ת

www.libtool.com.cn

איבערבליק איבער די מקורים און ליטעראטור

דער יידישער היסטאריקער, וואָס איז אין זײַן אַרבעט דערגאַנגען ביזן שפּעטן מיטל־עלטער, קאָן זיך ניט באַקלאַנגן, ווי אין די פֿרײַערדיקע אָפּטיילן, אַז עס פֿעלן אויס מקורים. אַדרבא, אין אייניקע געביטן איז פֿאַראַן מאַטעריאַל אין אַזאַ שפּע, אַז אין גאַנצן אויסניצן אים איז מיגלעך נאָר אין ספּעציעלע מאַנאָגראַפֿיעס, אָבער ניט אין אַן אַלגעמיינעם סינטעטישן ווערק. שווערקיטן קומען דאָ אַרויס נאָר פֿון דעם, וואָס דער פֿאַרעפֿנטלעכטער מאַטעריאַל איז ניט גלײַכמעסיק אָדער ער איז איינזײטיק, וואָס טייל מאַמענטן זײַנען פֿיר־געשטעלט מער ווייניקער קלאַר, בעת אַנדערע ווידער בלײַבן אין שאַטן. אין דעם געביט פֿון דער סאָציאַלער געשיכטע מאַכט קודם־פֿל אַן איינדרוק, וואָס די ייִדישע מקורים זײַנען קנאַפּ ביז נאָר לִגבֿי די ניט־ייִדישע מקורים. אַנטקעגן די פֿיל טויזנטער אַקטן און דאָקומענטן פֿון די מלוכישע און שטאַטישע אַרכיוון איז געבליבן אַ נישטיקע צאָל ייִדישע קהלשע אַרכיוון, וואָס זײַנען צום גרעסטן טייל פֿאַרשווינדן געוואָרן אין יענע יאָרהונדערטער פֿון פּורעניות און גירושים. אין פּרט פֿון כראָניקאַ גראַפֿיע פֿאַרמאָגן מיר ניט, ווי מיר וועלן ווייטער זען, קיין גענוג סכּום סיסטעמאַטישע כראָניקאַס פֿאַרן משך פֿון דער גאַנצער תקופֿה וואָס ווערט דאָ געשילדערט (13טער – 15טער יאָרהונדערט). און מיר זײַנען ניט שטענדיק ביכולת צו קאָנטראָלירן די טענדענציעזע ידיעות פֿון די קריסטלעכע כראָניסטן דורך קאָנפֿראָנטירן זיי מיט ייִדישע עדות. פּונקט ווי מיר האָבן ניט געהאַט קיין געזיכערטע שאַצקאַמערן אויף צו היטן די אָפֿיציעלע אַקטן, אַזוי האָבן מיר אויך ניט געהאַט קיין שטענדיקן אינסטיטוט פֿון כראָניסטן, ווי דאָס זײַנען געווען די קריסטלעכע מאַנאָכן אָדער די הויפֿישע „היסטאָריאָגראַפֿן“. פֿאַר דעם היסטאָ־ריקער פֿון דער אַלועלטלעכער דיאָספּאָרע איז דאָס אַ באַזונדער שווערקיט, וואָס עס זײַנען אַזוי וויניק פֿאַראַן מאַנאָגראַפֿיעס צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין די איינציקע לענדער, וואָס אויף זייער סמך דאַרף ווערן געבויט די אַלגעמיינע געשיכטע. גענוג צו זאָגן, אַז מיר האָבן נאָך ביז הייַנטיקן טאָג ניט קיין גאַנצע ווערק וועגן דער געשיכטע פֿון אַזעלכע גרויסע צענטערס ווי דײַטשלאַנד, פֿראַנקרײַך און איטאַליע. מען מוז אַנקומען צו

מאָנאַגראַפֿיעס וועגן אייניקע פראָווינצן און אַדעס קהילות און לויט זיי שאַפֿן אַ בילד פֿון דעם עַבֿר אין געגעבענעם לאַנד, בכדי דערנאָך אַרײַנצושטעלן אָט דאָס לאַנד אין דער ריי פֿון קאָמפּאַנענטן, וואָס זייער סומע מאַכט אויס די אַלגעמיינע געשיכטע. דער מחבר פֿון אַזאַ געשיכטע איז אָפֿט מאָל געצווונגען אַפּצורײַסן זיך פֿון זײַן אַרבעט פֿון אַן אַרכיטעקט צוליב אַ צוגרייטג-דיקער באַאַרבעטונג פֿון דעם רויען מאַטעריאַל.

מיר וועלן דאָ באַטראַכטן אין דעם אויבן אָנגעװיזענעם סדר איטלעכע גרופּע פֿון די מקורים און לײַטעראַטור צוליב דער געשיכטע פֿון דעם פעריאָד, וואָס ווערט באַשריבן אין דעם איצטיקן באַנד.

1. אַקטן און רעגעסטן

מיר הייבן אָן פֿון די העגעמאָנישע צענטערס פֿון דעם געגעבענעם פעריאָד: שפּאַניע, פֿראַנקרײַך און דײַטשלאַנד, און דערנאָך וועלן מיר אַריבערגיין צו די אַנדערע לענדער.

אין שפּאַניע האָט מען ערשט די לעצטע יאָרצענדלינגער אָנגעהויבן צו קלײַבן דעם אַקטן-מאַטעריאַל. די אַרבעט האָט אָנגעהויבן דער ענגלישער היסטאָריקער דזשאָזעף דזשעקאָבס, אַלײן לײַט זײַן אָפּשטאַם אַ ספּרדי, וואָס האָט אין יאָר 1888 געמאַכט אַ נסיעה קײן שפּאַניע, בכדי דורכצופֿאָרשן די דאָרטיקע אַרכיוון. אין יאָר 1894 האָט ער פֿאַרעפֿנטלעכט אין לאַנדאָן אַן אַלגעמיינעם איבערבליק איבער די דאָרט געפֿונענע ייִדישע אַקטן (An Inquiry into the Sources of the History of the Jews in Spain). דאָ איז פֿאַראַן אַ קורצע באַשרײַבונג פֿון אייניקע שפּאַנישע אַרכיוון, דער עיקר פֿון דעם באַר-צעלאָנער. אַ פֿולע זאַמלונג פֿון רעגעסטן פֿון דעם מלכה-אַרכיוו פֿון אַראַגאָניע אין באַרצעלאָנע האָט געגעבן דער פֿראַנצײזישער אַרכיוואַרײַוס זשאָנרעניע, וואָס האָט זײַ אַרויסגענומען פֿון 3456 אַקטן פֿון 13טן און אָנהײב 14טן י"ה Jean Régné, Catalogue des actes de Jaime I, Pedro III, Alfonso III et Jaime II, rois d'Aragon, concernant les Juifs. Revue des Études Juives, tomes 60—78, an. 1910—1924; אַרויסגעגעבן באַזונדער אין פּאַריז אין יאָר 1924). אין גאָר דער לעצטער צײַט האָט גרונטיק אויסגעפֿאַרשט דעם גאַנצן אַקטן-מאַטעריאַל בנוגע שפּאַנישע ייִדן פֿריץ בער (איצט פּראָפֿעסאָר אין ירושלימער אוניווערסיטעט), וואָס האָט מיט דער הילף פֿון דער אַקאַדעמיע פֿאַר ייִדישער וויסנשאַפֿט אין בערלין אַרויסגעגעבן אַ גרויסן באַנד אַקטן און רעגעסטן צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין אַראַגאָניע און נאַװאַרע פֿון דעם 11טן ביז צום סוף 15טן י"ה (Fritz Baer, Die Juden im christlichen Spanien. I Teil: Urkunden und Regesten. Aragonien und Navarra. Berlin 1929). דער זעל-

ביקער מחבר האָט צוגעגרייט צום דרוק אַ באַנד אַקטן וועגן קאָסטיליע, וואָס איז ביז איצט, צום גרויסן שאַדן פֿאַר דער וויסנשאַפֿט, נאָך נישט אַרויס. 1 אַ סך איינציקע אַקטן צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין שפּאַניע זיינען צעשפּרייט אין די פֿאַרשונגען פֿון די שפּאַנישע היסטאָריקער פֿידעל פֿיטא, באַפֿאַרול און אַנדערע, וואָס זיינען אויסגערעכנט אין בערס אָנגערופֿענעם ווערק.

דער אַרכיוו-מאַטעריאַל צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין פֿראַנקרײַך איז צעשפּרייט אין די אַלגעמיינע אויסגאַבעס פֿון די פֿראַנצייזישע אַקטן און אין די פֿיל בענד פֿון דער פֿאַריזער קוואַרטאַלשריפֿט *Revue des Études Juives*, אָנגעהויבן פֿון יאָר 1880. נאָר פֿאַר די שפּאַניע און עסטרייך האָבן מיר שוין אַ מער קאָנצענטרירטן מאַטעריאַל, הגם ער איז ווייט נאָך נישט פֿולקום. חוץ דער אין פֿרעזדיקן באַנד דערמאָנטער זאַמלונג רעגעסטן פֿון אַר אָניוֹס (*Regesten zur Geschichte der Juden im Deutschen Reiche*), וואָס רייסט זיך איבער ביים יאָר 1273, איז פֿאַראַן אַ פֿריער אַרויסגעגעבענע און ווינציקער אויסגעארבעטע קאָלעקציע רעגעסטן פֿון מ. ווינער פֿאַר דער צייט פֿון סוף 13טן ביזן סוף 15טן יאָר הונדערט (*Wiener, Regesten zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Hannover 1862*). צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין פֿראַנקפֿורט איז פֿאַראַן אַן אַקטן-זאַמלונג פֿון קראַקויער (*Frankfurt den zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. 1150—1400*). אַקטן צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין ביימען זיינען אַרויסגעגעבן אין דעם כראָנאָלאָגישן זאַמלבוך פֿון באַנדי און דוואַרסקי (*Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren u. Schlesien 960—1620. Bd I—II. Prag 1906*). אַפֿייעלע אַקטן צו דער געשיכטע פֿון ייִדן אין אונגערן זיינען צונויפֿגעקליבן אין דער נישט-פֿאַרענדיקטער אַרבעט פֿון פֿריס (*Monumenta Hungariae Judaica. Budapest 1903*).

זייער ווינציק זיינען ביז איצט באַארבעט געוואָרן די אַרכיוון פֿון רוים און פֿון אַנדערע שטעט פֿון איטאַליע. דאָ זיינען פֿאַראַן: די נישט-פֿאַרענדיקטע אויסגאַבע פֿון דעם דייטשן פֿאַרשער מ. שטערן פֿון דעם אַרכיוו פֿון וואַטיקאַן (*Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden. Kiel 1893—1895*), און אַ גרעסערע זאַמלונג פֿון אַקטן (אַרום טויזנט) פֿון 13טן-15טן י"ה וועגן די ייִדן פֿון סיציליע (*Lagumina, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia. Tom I—III. Palermo 1884—85*).

1 ערשט איצט ביים אַפּשליסן דאָס איצטיקע בוך, איז אָנגעקומען די ידיעה, אז דער דאָזיקער באַנד איז אַרויס; אין אים זיינען פֿאַראַן אויך אַ צאל אַקטן וועגן דער אינקוויזיציע.

דער אַקטן-מאַטעריאַל צו דער געשיכטע פֿון יידן אין פּוילן און רוסלאַנד, וואָס ערשט צום סוף מיטל-עלטער טרעטן זיי אַרויס אויף דער געשיכטלעכער אַרענע, פֿאַרנעמט אַ קליינעם אָרט אין די ערשטע טיילן פֿון די וויטערדיקע זאַמלונגען: Регесты и надписи, сводъ матеріаловъ для исторіи евреевъ въ Россіи, томъ I (Петербургъ 1899); Бершадскій, Русско-Еврейскій Архивъ, томы I, III (Петербургъ 1882, 1903); M. Berson, Dyplomatarjusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce (Warszawa 1910).

וואָס איז שייך דעם דאָקומענטן-מאַטעריאַל פֿון ייִדישע מקורים, האָט מען אים ערשט אין דער לעצטער צייט גענומען סיסטעמאַטיזירן אין דער פֿאַרם פֿון זאַמלונגען פֿון רעגעסטן, אַרויסגענומען דער עיקר פֿון אַלע ספרים און נאָר זעלטן פֿון כתב־ידן. עס בלייבט נאָך אָפּצוטון אַ גרויסע אַרבעט פֿון אַרויסנעמען היסטאָרישע ידיעות פֿון דער רבנישער ליטעראַטור, בפרט פֿון די שאַלוח־ותשובֿות. אין דעם פרט איז שטאַרק נוציק די גרויסע אַנטאָלאָגיע פֿון ב. דינאָבורג „ישראל בגולה“, וואָס איר צווייטער באַנד נעמט אַרום די תקופֿה פֿון די קרייצצוגן ביזן 14טן יאָרהונדערט (תל־אָבֿיב 1936); דער ערשטער באַנד איז שייך צו דער עלטערער אַריענטאַלישער דיאַספּאָרע. איבעריקנס ווערן אין דעם ווערק געבראַכט ידיעות ניט בלויז פֿון דער רבנישער ליטעראַטור, ניערט צום טייל אויך פֿון דער ניט־ייִדישער ליטעראַטור. די ספעציעלע זאַמלונג פֿון פֿראַגמענטן צו דער געשיכטע פֿון די גזרות אין פּאַעזיע און אין פּראָזע פֿון ש. בערנפֿעלד (ספֿר הדמעות) איז שייך צו אונדזער תקופֿה אין איר צווייטן באַנד, וואָס הייבט זיך אָן מיט דער גזרה פֿון רינדפֿלייש (בערלין 1924). פֿון רבנישע מקורים האָט אויך אַרויסגענומען מאַטעריאַל פֿאַר דער געשיכטע פֿון דער אַליין־פֿאַר־וואַלטונג פֿון די קהילות דער דאָצענט פֿון דעם ייִדישן טעאָלאָגישן סעמינאַר אין ניו־יאָרק 5. פֿינעקעשטיין אין זיין מאַנאָגראַפֿיע Jewish Selfgovernment in the Middle Ages, (New York 1924) פֿון די ניערע רעגעסטן־זאַמלונגען צו דער געשיכטע פֿון דער מיטל־עלטערלעכער קולטור באַדאַרף מען דערמאָנען די דריי בענד פֿון דעם ווערק פֿון ש. אַסֿף „מקורות לתולדות התנוּח בישׂראֵל“ (תל־אָבֿיב 1935–1925), וווּ עס איז צונויפֿגעקליבן אַ גרויסער מאַטעריאַל צו דער געשיכטע פֿון דער שול און דערציִונג. – אויסצוגן פֿון ייִדישע באַריכטן וועגן רעליגיעזע וויפּוהים האָט צונויפֿגעקליבן ד. אַזענשטיין אין דער זאַמלונג „אוצר ויפּוּחים“ (ניו־יאָרק 1928).

2. כראָנאָגראַפֿיע

די דירעקטע פֿאַרגייערין פֿון דער היסטאָריאַגראַפֿיע, די מיטל־עלטער־לעכע כראָנאָגראַפֿיע גיט ניט דעם ייִדישן היסטאָריקער יענעם פֿעסטן אָנלען, וואָס עס גיבן דעם אַלגעמיינ־אייראָפּעיִשן היסטאָריקער די פֿילצאָליקע כראָניקעס

פֿון יענער צײַט. די ייִדישע כראַניקעס זײַנען זײַער קנאַפּע, בצימצומ= דיקע און פֿראַגמענטאַרישע, און ביז איצט זײַנען פֿון זײַ נאָך נײַט געמאַכט געוואָרן קײן וויסנשאַפֿטלעך קריטישע אויסגאַבעס. די איינציקע גרויסע כראַניק פֿון שפּעטן מיטל־עלטער „שבֿט יהודה“, וואָס איז צו ערשט אָפּגעדרוקט געוואָרן אין יאָר 1554, איז דאָס קאַלעקטיווע ווערק פֿון דרײַ דורות פֿון דער משפּחה אבן וירגא, וואָס נאָר די עלטסטע גלידער אירע זײַנען געווען עדי־ראיה פֿון די געשעענישן אין שפּאַניע אין 15טן י״ה. דער הויפּט־מחבר פֿון דער כראַניק, ר' שלמה אבן וירגא, האָט געהאַט אין זײַן רשות משפּחה־פֿאַרשרײַבונגען און פֿראַגמענטן פֿון איצט פֿאַרלאָרענע כראַניקעס. גרעץ מײַנט, אַז דער מחבר האָט אַ סך אַרויסגענומען פֿון דער פֿאַר־לאָרענער געשיכטע פֿון די גזרות פֿון פּרופֿיט דוראַן „זכרון השּׁמדות“ (גר עץ, VIII, נאָטע 1). איסידאָר לֶבֶב האַלט, אַז אין ספֿר איז אויסגעמישט געשיכטע און פֿאַלקלֿאָר (Le folklor Juif dans la chronique Schebet Jehouda, REJ, t. 24). ער־כל־פּנים קאָן אָט דער פֿײַנער זאַמלבוך פֿון היסטאָרישע מסורות דינען דעם היסטאָריקער ווי אַ מקור פֿון ידיעות נאָר נאָך אַ גענויעם קאַנטראָל און קאַנפֿראַנטירונג מיט אַנדערע מקורים, און נאָר אייניקע טײַלן זײַנע, וואָס זײַנען באַשטײַפּערלעך אַרויסגענומען פֿון מיטצײַטלערישע כראַניקעס אָדער שטאַמען פֿון פּערזענלעכע אָבערערוואַציעס, קאָן מען געטרויען אין גאַנצן. די קריטיק פֿון די מקורים, וואָס לײַט זײַ איז צונויפֿגעשטעלט געוואָרן די כראַניק „שבֿט יהודה“, ווערט געפֿירט נאָך איצט (זע: F. Baer, Untersuchungen über Quellen und Komposition des Schebet Jehuda. Berlin 1923). די שפּע־טערדיקע כראַניק פֿון ר' יוסף הכהן „עמק הבכא“ (פֿאַרענדיקט אין כתב־יד אין יאָר 1575) האָט אַן אויטענטישן מאַטעריאַל נאָר פֿון 16טן י״ה, און פֿאַר דער פֿרײַערדיקער תקופֿה איז זי נאָר אַ קאַמפּיליאַציע פֿון קריסטלעכע כראַניקעס (זע: Is. Loeb, Joseph Hacoheh et les chroniques juives. REJ, t. XVI—XVII, 1887—88).

פֿאַר איינציקע מאַמענטן פֿון דער געשיכטע גיבן תּוכיקע הוספּות די פֿאַרבליבענע עפּיזאָדישע שילדערונגען. אַזוי גיט די קורצע כראַניק פֿון ר' אַבּרהם פֿון טאָרוטיעל „ספֿר הקבלה“, וואָס איז אָנגעשריבן אין יאָר 1510 (Neubauer, Chronicles I, 101—114). אויך אין אַ הוספּה צום זעקסטן באַנד גרעץ אין דער העברעיִשער איבערזעצונג פֿון שפֿײַן), וויכטיקע צוגאַב־ידיעות וועגן די גירושים פֿון שפּאַניע און פֿאַרטוגאַל. דאָס ייִדישע פֿאַלקסביכל „די ווינר גזירה“ [איצט (1936) אָפּגעדרוקט אין די היסטאָרישע שריפֿטן פֿון יײַוואָ, באַנד II, ז' 41 אױן ווייזט, ווי אַזוי דער גירוש פֿון ווין 1421, האָט זיך אָפּגעשפּיגלט אין די פֿאַרשטעלונגען פֿון פֿאַלק. די כראַניק פֿון אליהו קפּסאָלי „דבי אליהו“ (אין דעם זאַמלבוך „לקוטים שונים“ פֿון מ. לאַטיש, פּאַדוע 1869) איז דער איינציקער מקור פֿאַר דעם נײַעם צענטער אין טערקײַ

אין דער צווייטער העלפט 15טן י"ה. **עס זינען ליטוויש פובליקירט געווארן** אין פארשיידענע פעריאדישע אויסגאבעס פראגעמענטן פֿון פֿארלאָרענע כראָניקעס, עס בלייבט אָבער אַ טרויעריקער פֿאַקט: מיר האָבן ניט קיין סיסטעם מאַטישע און פסדרדיקע כראָנאָגראַפֿיע פֿון מיטל-עלטער. די געשעענישן וואָס זינען גראַנדיאָז לויט זייער טראַגזום זינען ניט פֿאַראייביקט געוואָרן דורך דער פֿעדער פֿון חשובֿע כראַניסטן עדי-ראיה. מען איז געצוונגען אויסצוהערן די דערציילונג וועגן דעם וואָס עס האָט זיך פֿאַרלאָפֿן מיט אונדזער פֿאַלק פֿון דעם מיל פֿון פֿרעמדע, על-פי-רובֿ שוואַי-ישראָל: פֿון די כראַניקעס און פֿאַמפֿלעטן פֿון קאַטוילישע מאַנאַכן, פֿון זייערע טענדענציעזע באַריכטן וועגן ריטועלע פֿראַצעסן, וכדומה.

3. מאַנאַגראַפֿיעס וועגן איינציקע לענדער און קהילות

ביז איצט האָבן מיר די ווייטערדיקע וויכטיקע מאַנאַגראַפֿיעס, וואָס פֿאַרנעמען זיך אין גאַנצן אָדער צום טייל מיט דער געשיכטע פֿון ייִדן אין מיטל-עלטער אין איינציקע לענדער, פֿראַווינצן אָדער קהילות.

פירענע ישראָל באַיאַנדזל. - די צוויי מאַנאַגראַפֿיעס פֿון מ. קאַי-זערלינג: (בערלין 1861) *Geschichte der Juden, Geschichte der Juden in Navarra* (1861) *in Portugal* (בערלין 1867) זינען איצט פֿאַרעלטערט, אָבער זיי האָבן נאָך אַ באַטייט ווי זאַמלונגען פֿון מאַטעריאַלן פֿון שפּאַנישע און פֿאַרטוגעזישע כראַניקעס. אין דעם פרט איז נאָך וויכטיקער דאָס דרייבענדיקע ווערק פֿון דעם שפּאַניער אַמאָדאָס דע לאָס ריאָס: *Historia social, politica y religiosa de los Judios de Espana* (מאָדריד 1875-76). אין פרט פֿון וויסנשאַפֿטלעכקייט האָט דאָס דאָזיקע בוך, וואָס נעמט אַרום די גאַנצע מיטל-עלטערלעכע געשיכטע פֿון די שפּאַנישע ייִדן, דעם היסטורן, וואָס דער מחבר איז ניט צוגעקומען צו די ייִדישע מקורים. ווי אַ קאַטויל, וואָס איז נוטה צו פֿאַרענטפֿערן אַפֿילו מעשים פֿון דער שפּאַנישער אינקוויזיציע, האָט ער צו פֿיל אַמונה אין די דערציילונגען פֿון די קירכלעכע כראַניסטן וועגן ייִדן; נאָר זיין פֿאַרדינסט באַשטייט דערין, וואָס ער האָט דער ערשטער אויסגענוצט דעם גאַנצן מאַטעריאַל פֿון די אַלטע שפּאַנישע כראַניסטן ווי צווינגאַ, צורייטאָ און אַיאַלאָ. מער באַפֿרידיקט די מאַדערנע פֿאַדערונגען פֿון דער וויסנשאַפֿט די קליינע מאַנאַגראַפֿיע פֿון פֿר. בער וועגן אַראַנאָניע אין 13טן-14טן י"ה: *Studien zur Geschichte der Juden im Königreich Aragonien im 13. u. 14. Jhd.* (בערלין 1913). דער מחבר האָט אויסגענוצט די אויבן דערמאָנטע רעגעסטן פֿון רעניע, נאָר שפּעטער האָט ער אַייני געפֿאַרשט אין די שפּאַנישע אַרכיוון און האָט באַווין אַרויסצוגעבן די אייבנדערמאָנטע גרויסע

זאַמלונג פֿון אַראַגאָנישע און קאַסטילישע אַקטן, וואָס דערנאָך זיינען צום סוף מיטל-עלטער. פֿון מאַנאַגראַפֿיעס וועגן גרויסע קהילות באַדאַרף מען דער-

מאַנען צוויי: 1) Bofarul y Sans, Los judios en el territorio de Barce-lona (1911); 2) Bojerano, Histoire de la juiverie de Seville (1922).

פֿראַנקרײַך האָט ניט קיין איין פֿולע געשיכטע פֿון ייִדן, הגם זי פֿאַרמאָגט אַ גוואַלדיקן סכּום אַרכיוואַלישע אַקטן אין צענטער און אין די פֿראַווינצן, וואָס אַ סך פֿון זיי זיינען שוין פּובליקירט (באַזונדערס אין די הונדערט בענד פֿון דער Revue des Études Juives פֿאַר די לעצטע 55 יאָר). צום טייל ווערט אָט דער חיסרון קאַמפּענסירט דורך די סאַלידע מאַנאַגראַפֿיעס וועגן איינציקע פֿראַווינצן און קהילות. מיר רופֿן אָן די וויכטיקסטע:

Malvezin, Histoire des Juifs à Bordeaux (Bordeaux 1875); Saige, Les Juifs de Languedoc antérieurement au XIV siècle (Paris 1881); Regné, Études sur la condition des Juifs de Narbonne jusqu'au XIV s. (REJ, t. 55—59); L. Kahn, Les Juifs de Paris depuis le VI Siècle (Paris 1889); Prudhomme, Les Juifs de Dauphiné au XIV et XV s. (Grenoble 1883); Maulde, Les Juifs dans les états français du Saint-Siège (Paris 1886); Bardinet, Condition civile des Juifs du comtat Venaissin (REJ, t. I—VII).

מער ניט איין ענגלאַנד מיט איר קורצער מיטל-עלטער-לעבער געשיכטע האָט זיך געפֿונען אַן אָרט אין אַ באַזונדער מאַנאַגראַפֿיע, אמת אַ קאַמפּי-אַטיאָוער: A. Hyamson, A History of the Jews in England (London 1908).

דייטשלאַנד, דאָס געבוירן-לאַנד פֿון דער נײַער ייִדישער וויסנשאַפֿט, האָט נאָך ניט דערלעבט צו אַ פֿולער מאַנאַגראַפֿיע וועגן דער געשיכטע פֿון ייִדן אין דעם דאָזיקן לאַנד (דאָס ניט לאַנג אַרויסגעגאַנגענע בוך פֿון פֿראַנץ עלבאַגען איז נאָר אַ קורצער פּאָפּולערער עסקיו, וואָס שפּט ניט אויס די גאַנצע שפּע פֿון דעם מאַטעריאַל). צום טייל פֿאַרבייט אַזאַ מאַנאַגראַפֿיע אין דעם סאַציאַל-יורידישן טייל דאָס אַלטע ווערק פֿון שטאַבע: Die Juden in Deutschland während des Mittelalters (1866; נײַע אויסגאַבע 1902). פֿון די מאַנאַגראַפֿיעס וועגן איינציקע פֿראַווינצן און גרויסע קהילות דאַרף מען אָנרופֿן:

E. Scheid, Histoire des Juifs d'Alsace (Paris 1887); Taussig, Geschichte der Juden in Bayern (München 1874); Brann, Geschichte der Juden in Schlesien (Breslau 1896—1910); Weyden, Geschichte der Juden in Köln (1867); Carlebach, Die rechtlichen und socialen Verhältnisse der Judengemeinden in Speyer, Worms u. Mainz bis zur Mitte des XIV Jahrhunderts (1901); Rothschild, Die Judengemeinden in Mainz, Speyer u. Worms, 1349—1438 (1904); Kracauer, Geschichte der Juden

in Frankfurt am Main (Bd. I., 1925); R. Strauss, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittelalter (Heidelberg 1932).

אנדערע מאָנאָגראַפֿיעס פֿון דעם מין ווערן ציטירט ווייטער, אין דער ביבליאָגראַפֿיע.

פֿאַרן מיטלעלטערלעכן עסטרייך קאָן דינען ווי אַ גוטער במקום פֿון אַן אַלגעמיינער מאָנאָגראַפֿיע (נאָר פֿאַר דער געשיכטע פֿון דעם רעכטלעכן מצב) דאָס בוך פֿון שערער: Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern (לייפציג 1901). דאָס וואָס דאָ פֿעלט בנוגע דעם אויסווייניקסטן און אינעווייניקסטן לעבן פֿון די קהילות און פֿראַגן ווינצן זינען ממלא די ווייטערדיקע פֿאַרשונגען: Schwarz, Das Wiener Ghetto bis 1421 (Wien 1909); S. Krauss, Die Wiener Geserah vom J. 1421 (1920); Strasse zu Wien (1908). Rosenberg, Beiträge zur Geschichte der Juden in Steiermark (Wien 1914). צו דאַנען געהער אויך די קליינע דאָקומענטירטע מאָנאָגראַפֿיע פֿון אויגוסטע שטיינבערג וועגן שווייץ: Studien zur Geschichte der Juden in der Schweiz während des Mittelalters (Zürich 1903). בייםען פֿיגורירט אין צוויי מאָנאָגראַפֿיעס: Herrmann, Geschichte der Israeliten in Böhmen (פֿראַג 1819) און Stein, אונטער דעם זעלביקן טיטל (1904); די ערשטע איז פֿאַרעלטערט, און די צווייטע איז שלעכט צונויפֿגעשטעלט. פֿאַר אונגערן, היות ווי קיין בעסערס איז ניטאָ, מוז מען נוצן דעם מאָנאָגראַפֿיע פֿון בערגעל: Geschichte der ungarischen Juden (1879). איטאַליע, וואָס קיין אַלגעמיינע מאָנאָגראַפֿיע פֿון איר איז ניטאָ, האָט צוויי גרויסע געשיכטעס פֿון יידן אין רוים: פֿון בערלינער און פֿון פֿאַגעלשטיין-ריגער, וואָס זינען שוין אָנגעוויזן אין דעם איבערבליק איבער די מקורים אין דעם פֿריערדיקן באַנד. פֿון אנדערע קהילות איז מער ווייניקער באַארבעט די געשיכטע פֿון ווענעציע, פֿאַדווע און פֿלאָרענץ, (Schiavi, Gli ebrei in Venezia et nelle sue colonie. „Nuova Antologia“ 1893; Ciscato, Gli ebrei in Padova, 1901; Cassuto, Gli ebrei in Firenze, 1918).

בנוגע פּוילן און רוסלאַנד קאָן מען רעדן נאָר וועגן התחלות פֿון געשיכטע אין מיטל-עלטער, ווען ביידע לענדער זינען נאָך ניט געווען אַריסגעגאַנגען פֿון דעם פעריאָד פֿון קאַלאָניזירונג. אין דער באַשיידענער געשטאַלט פֿון אַן אַריינפֿיר איז אָט דער פֿריער פֿעריאָד פֿירגעשטעלט אין מיין ענגלישער מאָנאָגראַפֿיע, History of the Jews in Russia and Poland, Vol. I, 39—65 (Philadelphia 1916, Jewish Publication Society of America). דער מאַטעריאַל פֿון די פּוילישע קאָנדיקעס איז אויסגענוצט אין די אַלטע

ביכער פֿון טשאַצקי, שטערנבערג און מאַנאַגראַפֿיעס וואָס זײַנען אָנגעוויזן אין דעם פֿרײַערדיקן באַנד (ביבליאָגראַפֿיע צו § 31). אַרכיוו-מאַטע-ריאַל, ייִדישער און פּוילישער, לײַט אין יסוד פֿון אַזעלכע סאָלידע מאַנאַגראַפֿיעס וועגן איינציקע קהילות ווי *Perles, Geschichte der Juden in Posen* (1866), *Balaban, Dzieje Żydów w Krakowie, t. I.* (1913) און אַנדערע.

4. מאַנאַגראַפֿיעס וועגן איינציקע פּראָבלעמען

אייניקע פּראָבלעמען פֿון דער געשיכטע פֿון דעם מיטלעלטערלעכן ייִדנטום זײַנען מער ווייניקער גרונטיק באַאַרבעט געוואָרן, נאָר צו אַנדערע מוז מען ערשט קומען. אין די ווערק פֿון ג. קאַרץ און י. שיפּער וועגן דער עקאָנאָמישער געשיכטע, וואָס זײַנען אָנגערופֿן אין דעם פֿרײַערדיקן באַנד, געהערן צום שפּעטן מיטלעלטער דער צווייטער באַנד פֿון קאַרץ (אַרויסגעג' נאָך זײַן טויט 1920) און די לעצטע צוויי טײַלן פֿון שיפּערס „ייִדישע ווירטשאַפֿטס-געשיכטע“ (וואַרשע 1930). פֿאַר דער געשיכטע פֿון דער אַליין-פֿאַרוואַלטונג פֿון די קהילות קאָן זײַן נוציק עפּשטיינס שטודיע, וואָס איז צונויפֿגעשטעלט לײַט די תּשובֿות הרשב״א: *The Responsa of R. Salomon b. Adreth as a Source to the History of Spain* (London 1925). די קולטור-געשיכטע איז פֿירגעשטעלט אין די צוויי לעצטע בענד פֿון גידעמאַנס באַוויסטן ווערק: *Geschichte des Erziehungswesens u. der Kultur der Juden im Mittelalter* (וויין 1888), און אין דער באַזונדער מאַנאַגראַפֿיע וועגן שפּאַניע: *Das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Periode, 1873*. צום געביט פֿון סטאַטיק אָדער שטייגער געהערן די ביכער פֿון אַ. בערלינגער *Aus dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter* (Berlin 1900) און פֿון י. אייבערעמס *Jewish Life in the Middle Ages* (London 1896). בנוגע דער געשיכטע פֿון דער רבנות האָט נאָך נישט אָנגע-וואָרן זײַן באַטייט דאָס ווערק פֿון ווייס, דור דור דורשיו, ווי עס ווערט אין 5טן באַנד (אויסג' פֿון יאָר 1891) געשילדערט אונדזער תקופֿה. בנוגע דער געשיכטע פֿון דער לײַטעראַטור פֿון שפּעטן מיטלעלטער איז די לעצטע צײַט נישט צוגעקומען קײַן שום ממשותדיקע זאַך, וואָס זאָל איבערבײַטן דאָס אַלגעמײַנע בילד פֿון דעם גײַסטיקן לעבן פֿון דער תקופֿה, וואָס גרעץ האָט געשילדערט אין 7טן און 8טן באַנד פֿון זײַן געשיכטע (אין דער רעוויזירטער אויסגאַבע פֿון יאָר 1890). אַ געוואַלדיקער אוצר פֿון ידיעות וועגן דער מיטלעלטערלעכער לײַטעראַטור איז פֿאַראַן אין דעם ווערק פֿון דעם ביבליאָגראַף מ. שטיינשניידער אונטער דעם באַשיידענעם טײַטל *Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters* (1883) אָבער אין אָט דעם אוצר לעלט סיסטעם און סדר.

www.libtool.com.cn

ב י ב ל י א ג ר א פ י ע

מקורים און ליטעראטור

רשימה פֿון די קיצורים אין די טיטלען פֿון די ביקער,

וואָס ווערן אָפֿט ציטירט אין דער ביבליאָגראַפֿיע

ARONIUS, Regesten = Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273. Berlin 1902.

BAER, Urkunden = Fritz Baer, Die Juden im christlichen Spanien. I. Teil. Urkunden und Regesten: Aragonien und Navarra. Veröffentlichungen der Akademie für d. Wissenschaft des Judentums. Berlin 1929 (XXVIII + 1173 pp.).

BERLINER, Rom = Geschichte der Juden in Rom von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. I—II. Frankfurt a/M. 1893.

BONDY-DWORSKY, Böhmen = Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien, 609—1620, I—II, Akten. Prag 1906.

CARO = Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter. I—II. Leipzig 1908, 1920.

GRAETZ VII—VIII = Geschichte der Juden, Band 7—8 (3. Aufl.), 1890, 1894.

GÜDEMANN, Kultur = Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der abendländischen Juden während des Mittelalters. Band I—III. Wien 1880—1888.

HEFELE = Konziliengeschichte. Bd. I—VII. Freiburg 1873—1890.

JACOBS, Sources = An Inquiry into the Sources of the History of the Jews in Spain. London 1894.

JEW. ENC. = Jewish Encyclopedia. Vol. I—XII. New York 1901—1906.

JQR = Jewish Quarterly Review. London 1888—1908. New York 1910—1936.

LEA, Inquisition = A History of the Inquisition in the Middle Ages, I. New York 1888.

LEA, Spain = History of the Inquisition of Spain, I. New York 1906.

MS = Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Breslau 1852—1936.

NEUBAUER, Chronicles = Mediaeval Jewish Chronicles. Vol. I—II. Oxford 1888, 1895.

REGNÉ, Catalogue = Catalogue des actes des rois d'Aragon... concernant les Juifs. 1213—1327. REJ. 1910—1924, Paris 1924.

REJ = Revue des Études Juives. Paris 1880—1936.

RENAN-NEUBAUER, Rabbins = Le rabbins français (Histoire littéraire de la France, XXVII. Paris 1877).

RIOS, Historia = Amador de los Rios, Historia social, politica y religiosa de los Judios de Espana y Portugal, I—III. Madrid 1875—1876.

SALFELD, Martyrologium = Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Berlin 1898.

SCHERER, Österreich = Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern. Leipzig 1901.

STEINSCHNEIDER, Übersetzungen = Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters. Berlin 1893.

STERN, Päpstliche Urkunden = Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden, I—II, Kiel 1893—1895.

STOBBE, Deutschland = Die Juden in Deutschland während des Mittelalters. (1866; 1902).

VOGELSTEIN, Rom = Vogelstein und Rieger, Geschichte der Juden in Rom, I—II. Berlin 1895.

WIENER, Regesten = Regesten zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters. Hannover 1862.

ZGJD = Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland, I—V.

ZUNZ, Syn. Poesie = Synagogale Poesie des Mittelalters. Berlin 1855.

(1920 דאָ צייטערט לויט דער נייער אויסגאַבע פֿון יאָר 1920).

שׂבֿט יהודה = די כראָניק פֿון אבן וירגא, אַרויסג' פֿון ווינער. העברעיִשער טעקסט מיט דייטשער איבערזעצונג. האַנאָוער 1856.

דור ודורשיו = א. ה. ווייס, דור דור ודורשיו. געשיכטע פֿון דער רבנישער טראַ-דיציע. באַנד V. חוין 1891.

עמק הבכא = די כראָניק פֿון רבי יוסף הכהן. העברעיִשער טעקסט מיט ווינערס הערות. לייפציג 1858.

ספֿר הדמעות = ש. בערנפֿעלד. געשיכטע פֿון די גזרות. ב' II. בערלין 1924.

גרעץ-שפֿר = העברעיִשע איבערזעצונג פֿון גרעצס „געשיכטע פֿון יידן“ מיט הוספֿות לויט די מקורים פֿון שאול-פינחס ראַבינאָוויטש („דברי ימי ישראל“), ב' V און VI. וואַרשע 1897—98.

§ 2. פויפס אינאָקענטיוס III און דער קאָנציל פֿון יאָר 1215

Stern, Päpstliche Urkunden II, Nr. 174, 176, 177, 187, 188; Aro-nius, Regesten, 346, 347, 395; Epistolae Innocentii III, ed. Baluz, II, 33, 123; Mansi, Sacrorum Conciliorum Collectio XXII, 1054 sq.; Hefele, Konziliengeschichte V, 899, 942, 1144; Lea, Inquisition I, passim; Scherer, Österreich, 41—45; Lucas, Innocent III et les Juifs (REJ

XXXV, 247); Robert, Les signes d'infamie au moyen-âge, Paris 1889; idem, La roue des Juifs depuis le XIII siècle (REJ VII, 81—95; VIII, 94—102); Saige, Les Juifs de Languedoc, 19 sq. (Paris 1831); Regné, Narbonne (REJ LVIII, 207—209); Singermann, Über Judenabzeichen (Berlin 1915); Newman, Jewish Influence on Christian Reform Movements (New York 1925); Alphandery, Sur les Passagiens (REJ, t. 82).

§ 3. פֿראַנקרייך אונטער דרוויג דעם הייליקן

Laurière, Ordonnances des rois de France, I, 36—37, 44, 53, 54, 75, 85; Robert, Catalogue des actes relatifs aux Juifs pendant le moyen-âge (REJ, III, 211—216); Loeb, Bulles inédites des papes (REJ, I, 116); Bouquet-Delisle, Recueil des historiens de France, XXIV, 9—11, 76, 82, 151, 189 et passim (Paris 1904; Index s. v. Judaeus); Renan-Neubauer, Rabbins, 553—562; Stern, Päpstliche Urkunden, Nr. 192, 196, 197, 202, 209; Saige, Juifs du Languedoc, 23, 25, 38—40, 44, 61; Regné, Narbonne (REJ, LVIII, 81, 208; LIX, 60—64); Kahn, Juifs de Beaucaire (REJ, LXV, 185; LXVI, 75—80); Gross, Gallia Judaica, 423; Lavissee-Langlois, Histoire de France, II; Scherer, Oesterreich, 94—100; G. Caro, I 364—390; Neubauer, REJ, XXXII, 129; idem Chronicles, II, 251; Graetz VI, Note 7.

§ 4. די וויפוחים און די פֿאַרברענונג פֿון תלמוד

Zadoc Kahn, Etude sur le livre de Joseph le Zélateur (REJ, I, III); Loeb, La Controverse de 1240 sur le Talmud (ibid., I, II, III); Idem, Polemists chrétiens et juifs en France et en Espagne (ibid., XVIII, 43); Renan-Neubauer, Rabbins, 475—482; Darmsteter, l'Autodafé de Troyes (REJ, II, 199 sq.); Stern, Päpstliche Urkunden II, Nr. 205 sq.; Levi, Les Juifs et l'inquisition dans la France méridionale, Paris 1891 (REJ, XXIII, 150);

בערנפעלד, ספר הדמעות, I, 307; אייזענשטיין, אוצר הייכותים (ניו-יאָרק 1928).

§ 5. פֿיליפ IV און דער גירוש פֿון יאָר 1306

עמק הבכא, ז' 46, 180.

Laurière, Ordonnances etc., I, 317, 333 et passim; Bouquet, Recueil XXI, 27 sq.; Luce, Catalogue des documents du trésor des chartes (REJ, II, 15—72); Robert, Catalogues des actes etc. (ibid., III, 216—224); Saige, Juifs de Languedoc, 87—103, 211—243; Regné, Narbonne (REJ, LIX, 64—81); Loeb, Les Juifs de Paris en 1296—1297 (ibid. I, 61—71); L. Kahn, Les Juifs à Paris depuis l. VI. s., Paris 1889, chap. II—III; Hefele, Konziliengeschichte, VI, 177; Lavissee-Langlois, Histoire de France, III, passim; Kayserling, die Juden in Navarra, 31—35 (Berlin 1861).

ענגלאַנדה און איר 1310 www.litkrit.com § 6-8.

Tovey, *Anglia Judaica* (1738); Jacobs, *The Jews in Angevin England* (1893); idem, *Jew. Enc.*, V, 164—167; Rigg, *The Jews of England in the XIII Century* (JQR, XV, 1903); Abrahams, *The Expulsion of the Jews from England* (ibid., 1894—1895); Hyamson, *History of the Jews in England*, 40—105 (London 1908); Scherer, *Oesterreich*, 88—93; G. Caro, I, 343—47; II, 3—68; Guttman, *Die Beziehung des Duns Scotus zum Judentum* (MS 1894, XXXVIII, 26—39).

עמק הנבא, 44—41, 176.

§ 9. קאָסטיליע אין דער תקופה פֿון דער רעקאָנקיסטע

Jacobs, *Sources*, passim; Rios, *Historia*, I, cap. 8—10; II, cap. I; Stern, *Päpstliche Urkunden*, II Nr. Nr. 175, 177, 179, 180, 186, 193, 201; Loeb, *Nombre des Juifs de Castille* (REJ, XIV, 161); G. Caro, II, 237—264; Kayserling—Jacobs, *Spain*, *Jew. Enc.*, XI, 489—490; Steinschneider, *Übersetzungen* 977—980.

§ 10-11. אַראַגאָניע אונטער כיימע I. די אויטאָנאָמיע

Regné, *Catalogue* Nr. Nr. 1—657 (REJ, LX—LXII, Paris 1910—1911); Bofarul y Sans, *Los Judios en el territorio de Barcelona* (Barcelona 1911); Jacobs, *Source*, 9—44; Stern, *Päpstliche Urkunden*, II, Nr. Nr. 181—185; Tourtoulon, *Jaime I, le Conquerant*, Paris 1863; Baer, *Urkunden*, Nr. 88—108; Idem, *Studien zur Geschichte der Juden im Königreich Aragonien während des XIII und XIV Jahrhunderts* (Berlin 1913); Kahn, *Documents inédits sur les Juifs der Montpellier* (REJ, XIX, 22 sq.); Vidal, *Les Juifs de Roussillon* (REJ, XV, 24—28),

§ 12. דער וויפוח אין באַרצעלאָנע

ויפוח הרמב"ן, אויסגאבע פֿון שטיינשניידער, שטעטין 1860; דער זעליבקער וויפוח מיט אַ לאַטיינישער איבערזעצונג אין דעם בוך:
Wagenseil, *Tela ignea satanae* (Altdorf 1681); Baer, *Zur Geschichte der Juden in Aragonien* (1913); Regné, *Catalogue*, Nr. 207, 209, 212, 215—217, 249, 262, 318, 323, 324, 386; Is. Loeb, *La controverse de 1263 à Barcelone* (REJ, XV, 1—18); Renan-Neubauer, *Rabbins*, 562—569.

§ 13. אַראַגאָניע צום סוף 13טן י"ה

Regné, *Catalogue* Nr. 658—2635 (REJ, LXIII, LXIX—LXX, 1912—1920); Baer, *Urkunden* Nr. 114—164; idem, *Aragonien*, passim; Perles, *Salomo ben Addereth*, Breslau 1863; Epstein, *The „Responsa“ of R. Salomon ben Adreth as a Source to the History of Spain*, London 1925;

Saige, Juifs de Languedoc 92—102, 308—319; Kahn, les Juifs de Montpellier (REJ, XIX); Vidal, Les Juifs de Roussillon (REJ, XV, 28—49).

§ 14—15. מײַמוניזם און רביניזם

אגרות הרמבם (בריוו פֿון דעם רמבם און זעגן אים, הוספות, ז' 32—60, זאָרשע 1877); מלחמות אדני פֿון ר' אברהם בן הרמבם (זאָנאָזער 1841); ווייט, דור דור ודורשיו, V, קאפ' 1, 3, 6; גרעץ-שפּיר, ה, קאפ' 2, 5; דינאָבורג, ישראל בגולה (אנטאָלאָגיע), ב' II, 486 א"ח.

Renan-Neubauer, Rabbins, passim; Guttman, Guillaume d'Auvergne et la littérature juive (REJ, XVIII, 243); Perles, R. Salomo b. Aderet (Leipzig 1863).

§ 16—17. דער קאָמף אַרום דער פֿילאָסאָפֿיע

Renan, Averroés et l'averroïsme, 219—277 (Paris 1861); Renan-Neubauer, Rabbins, 580—599, 628—723; Levisse-Langlois, Histoire de France, passim; Guttman, Verhältnis des Thomas von Aquino zum Judentum, Göttingen 1891; Güdemann, Das jüdische Unterrichtswesen in Spanien, 155—158 (Wien 1873); Steinschneider, Hebr. Übersetzungen des Mittelalters, §§ 166—171, 312, 383—386; Gross, Gallia Judaica, 199, 465 (Levi b. Abraham etc.); Saige, Juifs de Languedoc, 92—102, 308—319; Цинберг, Борьба против рационализма („Еврейская Старина“, том X, Петроград 1918).

מנחת קנאות פֿון אבא מארי דלונגיל: בריוו זעגן דעם זאָגן פֿון פֿילאָסאָפֿיע (פּרעשבורג 1838); ווייט, דור דור ודורשיו, V, קאפ' 4; תשובות הרשבא, חלק א, סימן 418—419; דינאָבורג, ישראל בגולה, II, 523 א"ח.

§ 18—19. קבלה און „זוהר“

A. Jellinek, Beiträge zur Geschichte der Kabbala, Leipzig 1852; idem, Moses de Leon und sein Verhältnis zum Sohar, Leipzig 1851; idem, Auswahl Kabbalistischer Mystik, Leipzig 1853; Joel, Die Religionsphilosophie des „Sohar“, Leipzig 1849; G. Scholem, Kabbala, Encyclopaedia Judaica, IX, 629—732 (Berlin 1932).

ווייט, דור דור ודורשיו, V, קאפ' 2; גרעץ-שפּיר, V, 177—204; בר, טודרוס בן יהודה הלוי (אַרטיקל אין דער פֿערטלאַג-שריפט „ציון“, II, 18—35, ירושלים 1936). די דאָזיקע נייע אויספֿאַרשונג זאָרשט אַ שוין אויף דער רעטעניש פֿון דער פֿערזענלעכקייט פֿון טודרוס בן יהודה זאָס זעגן אים איז די רייד אויבן, אין דער הערה צו ז' 130, און זעגן זיין שייכות צו דער פֿאַליטשער טראַגעדיע פֿון דאָן סאָ אין סעחיליע (אויבן, ז' 74).

§ 20. דינאַטשלאַנד אונטער פֿרידריך II

Aronius, Regesten Nr. Nr. 379—581; ibid, Nr. Nr. 458, 771; Höninger, Zur Geschichte der Juden Deutschlands im Mittelalter (ZGJD, I,

137—151); Graetz VII, 85, 100; Stobbe, Deutschland, 12—14, 27, 103 sq.; Scherer, Oesterreich, 60—61, 76—78; G. Caro, I, 403—412, 423, 426—443; Stern, Päpstliche Urkunden, II, Nr. 191; Hefele, Konziliengeschichte, V, 951, 1027 (1878).

§ 21. ריטועלע ביבליאָם אין דיטשלאַנד.

Aronius, Regesten, Nr. Nr. 413, 474, 497, 529, 531, 539, 556, 568; Stern, Päpstliche Urkunden, II, 210; idem, Die Blutbeschuldigung in Fulda (ZGJD, II, 194—199); Breslau, Juden und Mongolen im Jahre 1241 (ibid., I, 99—102); Kracauer, Geschichte der Juden in Frankfurt a/M., I, 5—9 (Frankfurt 1925); Zunz, Synagogale Poesie, 29 sq. (1920); Salfeld, Martyrologium 120 sq. 317 sq.

ש. בערנפעלד, ספר הדמעות, I, 265, 273, 286, 295.

§ 22. דער אינטעררעגנום פֿון 1254—73

Aronius, Regesten Nr. 582—770; „Schwabenspiegel“, ibid. Nr. 771; Hefele, Konziliengeschichte, VI, 63; Stobbe, 19—27, 89—92; G. Caro, II, 116—118; Güdeman, Zur Geschichte der Juden in Magdeburg, 9—12 (1866); Weyden, Geschichte der Juden in Köln, 146—156 (Köln 1867); Zunz, Synagogale Poesie, 31 sq.; Salfeld, Martyrologium, 120 sq.

לאַנדס הוט, עמורי העבודה, 100—132 (בערלין 1857); בערנפעלד, ספר הדמעות, I, 316—329.

§ 23. דיטשלאַנד אונטער די האַבסבורגער

Wiener, Regesten, 9—12; Böhm, Fontes rerum germanicarum (ed. 1843—1854), II, 19, 30—39, 144 sq.; König, Annalen der Juden in Preussen, 19—26 (Berlin 1790); Graetz, VII, 170, 230, 244, Note 9; Stobbe, 20—27, 46—49, 164, 184—187, 282—283; G. Caro, II, 118—132, Scherer, Oesterreich, 79, 339, 349; Hoffmann, Der Geldhandel der deutschen Juden bis zum Jahre 1350, 178—217 (Berlin 1910); Back, R. Meir aus Rothenburg (Frankfurt 1895); Wellész, Meir b. Baruch de Rothenbourg (REJ, LXI, 49—55); Salfeld, Martyrologium, 29 sq. 331 sq.

בערנפעלד, ספר הדמעות, II, 41—59.

§ 24. עסטרייך, ביימען, אונגען

Aronius, Regesten, Nr. 509, 547, 597, 603, 724—725; Bondy-Dvorsky, Böhmen, I, Nr. 24—25; Friss, Monumenta Hungariae Judaica, I, Nr. 8—32 (Budapest 1903); Hefele, Konziliengeschichte, VI, 100—106, 190, 197; Scherer, Oesterreich, 130—355; Schwarz, Das Wiener

Ghetto (Wien 1909); *idem*, Juden in Wien bis J. 1625 (Wien 1913), 14—25; Brann, Geschichte der Juden in Schlesien, I, 6—25 (Breslau 1895); Bergel, Geschichte der ungarischen Juden (1879); Hoffmann, Der Geldhandel der deutschen Juden, 171—178, 217—223.

(אויטצוג פֿון די שו"ת „אור ורוע“).

§§ 25—26. דיטשע קהילות. רבנות. ליטעראטור

Aronius, Regesten, Nr. 423, 533, 574, 581; Scherer, Oesterreich, 254—260; Graetz, VII, 21, 102; Finkelstein, Jewish Selfgovernment in the Middle Ages (New York 1924, Jewish Theolog. Seminary), 56—81, 218—264; Wellesz, Meir de Rothenbourg, REJ, LVIII—LXI (1909—1911); Tykocinsky, Die Lebenszeit des Isaak Or-Sarua (MS 1911, 478 sq.); Güdemann, Kultur I; Zunz, Synagogale Poesie, 27—36; Süsskind v. Trimberg, Minnenlieder (Berlin 1926).

ווייט, דור דור ודורשוי, V, קאפ' 2, 6, 7, 8; לענדסהוט, עמודי העבודה, passim

ספר הדמעות, אל, 41; דינעבורג, ישראל בגולה, אל, 442—449; 519.

§§ 27—29. איטאליע אין 13טן י"ה

Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, V, passim (1892); Berliner, Rom, II, 35—58; Güdemann, II (Italien); Vogelstein-Rieger, Rom, I, 357—421; Lagumina, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, I, Nr. Nr. 16—33 (Palermo 1884); Strauss, Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern (Heidelberg 1910); Zunz, Zur Geschichte und Literatur, 484—488 (Berlin 1845); *idem*, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, 25 (1865); W. Cohn, Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien, 138 sq. (Berlin 1925).

§§ 30—31. פוילן און רוסלאַנד

Bandtkie, Jus polonicum (Warszawa 1831); Бершадскій, Русско-еврейскій Архивъ, I, № 1 (Петербургъ 1882); Hube, Constitutiones synodales provinciae Gneznensis, p. 68—71, 159—161 (Peterburg 1856); Aronius, Regesten, 724; Sternberg, Geschichte der Juden in Polen (1878); Schipper, Studja nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza (Lwów 1911); Brann, Geschichte der Juden in Schlesien, p. 24—26, 32—33 (Breslau 1896); Stern, Päpstliche Urkunden, II, Nr. 198—200; Krauss, Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichte, 53—55 (Wien 1914); Регесты и надписи, 177, 178; Дубнов, Евр. Старина 1914 („Историческая тайна Крыма“).

§§ 33—35. קאסטיליע אין 14טן י"ה

Neubauer, Chronicles, I, 97—98, 109—110 („זכר צדיק“); Zuniga (Anales de Sevilla); Zurita (Anales de Aragon); Ayala

(*Chronicas de Don Pedro, Don Juan I, Enrique III*); Rios, *Historia*, II, cap. 2, 4, 6; Lea, *Spain*, I, 94—103; Jacobs, *Sources*, passim; Kayserling, *Les Juifs dans royaume de Léon* (REJ, XXXVII, 137); Graetz, VII, 250, 286—296, 352—72, Note 13; *idem*, VIII, 15—22;
שׁטײט ייִהודע, נומ' 10; עמק הבכא, ז' 54; עלאמי, אגרת המוסר (חין 1854).

§ 36. אַראַגאָניע, פּאַרטוגאַל, נאַוואַרע (14טער י"ה)

שׁטײט ייִהודע, נומ' 6; עמק הבכא, ז' 49, 51.
Regné, *Catalogue*, REJ, 1922—24 (tom 73—78); Baer, *Urkunden*, Nr. 157—396; Zurita, *Anales de Aragon* (Rios, *Historia*, II, cap. 3, 5); Lea, *Spain*, I, 94, 100; Kayserling, *Geschichte der Juden in Navarra etc.* (Berlin 1861); *idem*, *Geschichte der Juden in Portugal*, 1—39 (1867); Vital, *Les Juifs de Roussillion etc.* (REJ, XV, 46—58); Finkelstein, *Jewish Selfgovernment*, 328 sq. (New York 1924).

§ 37. די „הייליקע מלחמה“ פֿון יאָר 1391

שׁטײט ייִהודע, נומערן 27, 45, 47, 48 (און דער ברייט פֿון חסדאי קרשק אין דער היטפֿא); ספֿר יוחסין פֿון א. זנוחא, קאפ' ד'.
Ayala, *Cronica de Enrique III*, ano 1391 (Rios, *Historia*, II, cap. 7); Lea, *Spain*, I, 103—110; Baer, *Urkunden*, Nr. 407—441; Graetz, VI, 53—65, Note 15.

§ 38. רבנות און פֿילאָסאָפֿיע אין שפּאַניע אין 14טן י"ה

Joel, *Chasdai Crescas Religionsphilosophie* (Breslau 1866); Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, § 4—6; Baer, *Urkunden*, Nr. 413, 422, 423 (וועגן דער משפּחה קרשק אין 1391); *idem*, *Crescas*, *Encyclopaedia Judaica*, V, 696.
ווייס, דור דור ודורשיה, V, קאפ' 12—16; גרעץ — שפֿיר, V, 277—289; 332, 338; דיו, VI, 31—36, 92—96, 401—410.

§§ 39—40. דער אומקער קיין פֿראַנקרייך און דער גירוש פֿון 1394.

Ordonnances des Rois de France, I, 488, 571, 604, 646, 682; III, 351, 352, 467—469, 471—472; IV, 139, 439; V, 167, 168; VI, 44, 339, 439, 519, 563; VII, 169—171, 643, 675 (Paris 1849); Saige, *Les Juifs de Languedoc*, 103—107, 330—334; L. Kahn, *Les Juifs à Paris depuis le VI siècle*, cap. III (Paris 1889); Luce, *Les Juifs sous Charles V* (*Revue Historique*, VII, [362 sq.]); Is. Loeb, *Les expulsions des Juifs de France au XIV s.* (Graetz's *Jubelschrift*, Breslau 1887, 39—56); G. Caro, II, 91—116; Scherer, *Oesterreich*, 97—99, 260—266; Lavissee, *Histoire de France III*, passim; Lazard, *Les Juifs de Touraine* (REJ, XVII, 210—234);

S. Kahn, Les Juifs de Beaucaire (ibid., LXVI, 83—97); Regné, Narbonne (ibid., LIX, 80—89).

ש"ט ייִהוּדָה, גומערן 6, 24, 25, 43; עמק הבכא, § 46, 181.

§ 41. די רעשטן פֿון פֿראַנצייזישן ייִדנטום (15טער י"ה)

Prudhomme, Les Juifs en Dauphiné au XIV et XV ss. (Grenoble 1883); Arnauld, Essai sur la condition des Juifs en Provence au moyen-âge (1879); Crémieux, Les Juifs de Marseille au moyen-âge (REJ, XLVI, 246—268); Maulde, Les Juifs dans les états français du Saint-Siège (Paris 1886); idem, REJ, VII—X; Bardinet, La condition civile des Juifs du Comtat Venaissin au XV s. (REJ, VI, 1—38; 269—273); Gross, Gallia Judaica, 46, 78, 369, 489—495.

§ 42. דער אונטערגאנג פֿון דער ייִדישער קולטור אין פֿראַנקרייך

Gross, Gallia Judaica, 67, 94, 467; Munk, Mélanges de philosophie, 497—503; Renan-Neubauer, Les écrivains juifs français (Histoire littéraire de la France, XXXI, Paris 1893, 477—547, 586—644, 666—681); Joel, Levi ben Gerson als Religionsphilosoph (Breslau 1862); Steinschneider, Hebr. Übersetzungen, 66—73, 91—94.

ווייס, דור דור ודורשיו, קאפ' 11, 16.

§ 43. פֿודוויג דער בייזער און די „ייִדן-שלעגערס"

Wiener, Regesten, 25—50, 111—125, 219—222; Bondy-Dworsky, Böhmen, I, Nr. 51—92; Stobbe, Deutschland, 15—16, 28—32, 187, 188, 283, 284; Scherer, Oesterreich 356—373; Scheid, Histoire des Juifs d'Alsace, 11—18, 23—33 (Paris 1887); Ephraïm, Histoire des Juifs d'Alsace depuis le milieu du XIII jusqu'à la fin du XIV s. (REJ, LXXVIII, 38—47); Weyden, Geschichte der Juden in Köln, 165—186, 359—376 (Köln 1867); Kracauer, Geschichte der Frankfurter Juden, I, 18—30 (Frankfurt 1925); Saifeld, Martyrologium, 67, sq.

בערנפֿעלד, ספֿר הדמעות, II, 79.

§ 44. דער שוואַרצער טויט

עמק הבכא, ז' 53—54, 186—193.

Böhmer, Fontes rerum germanicarum, III, 259 sq.; IV, 68 sq., 272 sq. (1843—1868); Königshofen, Strassburger Chronik, ed. Schilter, 1021—1036, (1686); Hegel, Chroniken der deutschen Städte, II, 759—764 (1862); Ulrich, Sammlung jüdischer Geschichten aus der Schweiz, 94, 125, 157, 188 (1768); König, Annalen der Juden in den preussischen Staaten (1790); Höniger, Der Schwarze Tod in Deutschland (Berlin 1882); Bondy-

(32)

V דיבאָן

Dworsky, Böhmen, I, Nr. Nr. 110—116; Stobbe, 53, 92, 98, 188—191, 284—286; Scheid, Alsace, 34—38; Ephraim, Alsace, 47—57; Weyden, Geschichte der Juden in Köln, 186—194, 377 sq.; Kracauer, Geschichte der Frankfurter Juden, I, 34—40; Steinberg, Studien zur Geschichte der Juden in der Schweiz, 127—135 (Zürich 1903); Zunz, Synagogale Poesie, 39—43; Nohl, Der Schwarze Tod, eine Chronik der Pest. 1348—1720 (Postdam 1924).

(1400—1350) דיטשלאַנד .45 §

Wiener, Regesten, 127—159, 213—215, 223—236; Bondy-Dworsky, Böhmen etc. I, Nr.Nr. 98—109, 121—184; Friss, Monumenta Hungariae Judaica Nr. 46 sq.; Stobbe, 22, 32, 55, 71—73; Scherer, 374—402; Scheid, Alsace, 50 sq.; Brann, Geschichte der Juden in Schlesien 66—79 (Breslau 1901); Weyden, Geschichte der Juden in Köln, 194—231, 377 sq.; Kracauer, Geschichte der Frankfurter Juden, I, kap. 2; idem, Urkundenbuch der Juden in Frankfurt (1914); Goldmann, Das Judenbuch der Scheffstrasse zu Wien (Wien 1908); Schwarz, Das Wiener Ghetto (1909); Eibenschütz, Documents sur les Juifs de Wiener Neustadt (REJ, XXVIII—XXX); Wolf, Geschichte der Juden in Wien, 13—16 (Wien 1876); Süssmann, Die Judenschuldenentilgungen unter König Wenzel (1907).

עמק הבכא, ז' 55, 191.

די הוסיטישע מלחמה און די רעאקציע .46 §

Wiener, Regesten, 53—77, 167—196, 237—246; Bondy-Dworsky, 205—233; Stobbe, 36, 86, 93, 175, 192, 240, 288—291; Kerler, Besteuerung der Juden durch Siegmund und Albrecht II (ZGJD, II, 1—13, 107—129); Graetz, VIII, 130—139; Kracauer, Geschichte der Frankfurter Juden, I, Kap. 4; Weyden, Geschichte der Juden in Köln, 232—252, 391—396; Scherer, Oesterreich, 403—421; Brann, Geschichte der Juden in Schlesien, 81—104; Schwarz, Das Wiener Ghetto: das Judenviertel bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1421 (Wien 1909); S. Krauss, Die Wiener Geserah vom Jahre 1421 (Wien 1920); Friss, Monumenta Hungariae Judaica, Nr. Nr. 118—119; Steinberg, Die Geschichte der Juden in der Schweiz, 142—147; Neumann, Jewish Influence on Christian Reform Movements, 435—453 (New York 1925).

עמק הבכא, ז' 58—61.

די ירידה פֿון די דייטשע קהילות .47 §

Wiener, Regesten, 78—104, 200—210, 247—252; Stern, Päpstliche Urkunden, I, Nr. Nr. 49, 52, 53, 59, 62; Bondy-Dworsky, Böhmen Nr. 239—293; Ölsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden, 33, 76—78 (1864); König, Annalen der Juden, 46—48; Stobbe,

Deutschland, 17, 48, 61, 62, 76—83, 291, 292; G ü d e m a n n, Geschichte der Juden in Magdeburg, 20—26, 44, 45 (1864); Scherer, Oesterreich, 420—440; Scheid, Histoire des Juifs d'Alsace 71—77; Brann, Geschichte der Juden in Schlesien, 115—149; Gemeiner, Regensburger Chronik, III (1910); Strauss, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittelalter (Heidelberg 1932); Kracauer, Geschichte der Frankfurter Juden I, Kap. 5; Rosenberg, Beiträge zur Geschichte der Juden in Steiermark, Wien 1914 (Quellen zur Geschichte der Juden in Oesterreich VI).

§ 48. דאָס אינעווייניקסטע לעבן אין דײַטשלאַנד אין 14טן—15טן י"ה

Stobbe, Deutschland, 94—96, 140—148; Scherer, Oesterreich, 114, 115, 119, 241—249, 254—260; G ü d e m a n n, Kultur, III, Kap. 1, 2, 6. שא לות-ות שו בות פון מהרי"ל, ר' ישראל איסרלין אין ר"י ברונא; ווייט, דור דור ודורשיו, V, קאפ' 22—24; לאנדסהוט, עמודי העבודה II (הוספה 1—4); בערנפֿעלד, ספר הדמעות, II, 100—181.

§§ 49—50. דער מיסיאָנערישער טעראָר און דער וויכוח אין טאַרטאָזע

Rios, Historia, II, cap. 8—10; Lea, Spain, I, 110—120; Baer, Urkunden Nr. 481—510; idem, Die Quellen d. „Schebet Jehuda“, 38—47 (Berlin 1923); Neubauer, Chronicles I, 98; Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, I, 203 (לאטענישער באריכט וועגן וויכוח); Ad. Poznanski. Le colloque de Tortose et de San Mateo (REJ, LXXIV—LXXVI, Paris 1922—23 פֿון דעם וויכוח); Graetz, VIII, 113—129, Note 3.

שׂט י הודה, נומ' 40, 46, 49, 50; עמק הבכא, ז' 56, 57, 62; זכותאס ספר יחסין, קצפ' ד'; ויכוחא טורטושא (Koback's „Jeschurun“, VI, 45—55 ed. 1868)

§ 51. די רעסטאָוראַציע אין שפּאַניע (1415—54)

Stern, Päpstliche Urkunden, I, Nr. Nr. 18, 26, 39, 40, 43; Rios Historia, III, cap. 1—2; Kayserling, Das castilianische Gemeindestatut (Jahrbuch für Geschichte der Juden, 1869); Fernandez y Gonzales, Ordenamiento... de 1432 (Madrid 1886); I. Loeb, Reglements des Juifs de Castille en 1432, (REJ, XIII, 187 sq.);

דער זעלבער, אין ג. טאָקאלאָוס זאַמלבוך „האסיף“ באנד III, וואַרשע 1887. Finkelstein, Jewish Selfgovernment in the Middle Ages, cap. XIII (New York 1924); Graetz, VIII, 140—154, 183—185, Note 4.

שׂט י הודה, נומ' 41.

§ 52. די באַוועגונג קעגן די מאַראַנען

Stern, Päpstliche Urkunden, Nr. Nr. 45, 51, 56; Lea, Spain, I, 125—130, 148—154; Rios, Historia, III, cap. 3; Jacobs, Sources,

passim; Graetz, VIII, 149—154; 190—192, 225—237; Neubauer, Chronicles, I, 99.

§ 53. פּאָרטוגאַל

שׂט י הוּדָה, נומ' 65.

Kayserling, Geschichte der Juden in Portugal (1867); Rios, Historia II, cap. 6, 9; III, cap. 4; Graetz, VIII, 64, 125, 324.

§ 54. די שקיעה פֿון דער ייִדישער קולטור אין שפּאַניע

שׂט י הוּדָה, נומ' 7, 8, 29, 32, 40, 41, 64, 65, 67 (זעגן פֿאַרשיידענע חיובות); ר' שמעון דוראן, קשת ומנן (ליחצונא 1785); פרופּיס דוראן, אל תהי כאבותך (ניגערס „מלא חפנים“, בערלין 1840); היים בן מוסא, מגן ורומה („בית תלמוד“, II, 117, ווין 1882); אייזענשטיין, אוצר ויבוחים (ניו-יאָרק 1928); ווייס, דור דור וורשיו, קאפ' 17—21; גרעץ — שפֿ״ר, VI, הוספות ג, 4, 8, 9.

Loeb, Polemistes chrétiens et Juifs (REJ, XVIII, 219); Steinschneider, Hebräische Übersetzungen, passim.

§ 55. די אינקוויזיציע אין שפּאַניע

Llorente, Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, I, passim (Paris 1817); Lea, History of the Inquisition in Spain, I, 155—183, 249; Rios, Historia, III, cap. 5—6; Graetz, VIII, Kap. 13, Note 12, Baer, Urkunden, Nr. 561—563.

שׂט י הוּדָה, נומ' 62, 64.

§§ 56—57. דער גירוש פֿון שפּאַניע און פּאָרטוגאַל

שׂט י הוּדָה, נומ' 51, 59—62; אַרְהַם טרוטיאל, ספֿר הקבלה (נייבוערס קראָניקלס, I, 111—114); עמק הבכא, זו' 65—71; ספֿר יוחסין, ז' 226 (לאַנדאָן 1857); גרעץ — שפֿ״ר, VI, 379 א״ח (ציטאַטעס פֿון יהודה הייט א״א). Rios, Historia, III cap. 6—9; Lea, Spain, I, 131—142; 569—582, 587—611; Loeb, Le saint-enfant de la Guardia (REJ, XV, Paris 1888); Kayserling, Geschichte der Juden in Portugal, 85—139; idem, Geschichte der Juden in Navarra, 105—110.

§§ 58—59. רוים און אייבער-איטאַליע

Stern, Päpstliche Urkunden I, Nr. Nr. 14—17, 19—21, 24—26, 29—31, 34—42, 48, 54; Berliner, Rom, II, 58, 78; Vogelstein-Rieger, Rom, I, 300—325; II, 1—28; Schiavi, Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie („Nuova Antologia“, 1893, passim); Ciscato, Gli ebrei in Padova, 12—32, 38—60, 68—70, 132—137, 229—245 (Padova 1901); Cassuto, Gli ebrei in Firenze nell'età del Rinascimento, 14, 32, 39—42, 53—67, 361—380 (Firenze 1918); idem, La famille de Medicis et les Juifs (REJ, LXXVI,

132—145); *Graetz*, VIII, 255—261; *Scherer*, Österreich, 506, 615, 643—667; *Strack*, Das Blut im Aberglauben der Menschheit, 126—130 (1900); *Lévi*, Les Juifs de Candie (REJ XXVI, 198); *D. Kaufmann*, Contributions à l'histoire des Juifs en Italie (ibid., XX, 34—35, 48—51); *Kratz*, Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichte, 83, 85, 95.

ש"ס יהודה, סימן י"ד; עמק הבכא, נו' 49, 183—184.

§ 60. דרום-איטאַליע און סיציליע

Ferorelli, Gli ebrei nell'Italia meridionale (Archivio storico Nazionale XXXII—XXXIII); *Legumina*, Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, I—III (Palermo 1884—1895); *Zunz*, Geschichte der Juden in Sizilien (Zur Geschichte und Literatur, 487—534); *La Lumia*, Ebrei Siciliani (Studi di storia siciliana, vol. II, 1870); *Güdemann*, Kultur II, Kap. 9, Note 18.

§ 61. ליטעראַטור פֿון דער רענעסאַנס-תּקופֿה אין איטאַליע

Cassuto, Dante und Manoello (Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur, 1921—1922, Berlin); *Vogelstein-Rieger*, Rom I, 421—425; II, 68—74; *Renan-Neubauer*, Les écrivains juifs français: Calonymos b. Calonymos, Histoire littéraire de la France XXXI, 417—460, 651—653; *Berliner*, Rom II, 119—122; *Steinschneider*, Hebräische Übersetzungen, 263, 330, 499 etc.; *Дубновъ*, Иммануилъ Римскій (Восходъ 1886); *Güdemann* II, Kap. 4—5.

עמנואל הרומי, מחברות (נייע אויסגאַבע פֿון בראַדי, בערלין 1926); אליהו דלמדגין; בחינת הדת, מיט אַן אַרײַנפֿיר פֿון רעדוּשיץ (חייך 1830); ווייס, דור דור ווורשוי, V, קאַפּ' 25.

§ 62. פּוילן אונטער קאַזימיר דעם גרויסן

Bandtkie, Jus Polonicum, 1—21 (Warszawa 1831); *Volumina Legum*, sub anno 1347 (Petersburg 1859, I, 22); *Długosz*, Historia Polonica, sub anno 1357; *Bielski*, Kronika Polska I, 398, 414, 415 (Kraków 1856); *Monumenta Poloniae Historica*, VI, 347, 590; *Sternberg*, Geschichte der Juden in Polen, 57—65 (1878); *Schipper*, Study: nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza, 63—66, 77—79, 106, 113, 133, 152 (Lwów 1911); *Русско-евр. Архивъ* I, № 1 (Петербург. 1812); *ibid*, III, Nr. 1 (1903).

§ 63. פּוילן און ליטע אונטער יאַגאַליץ און וויטאַוטאַס

Volumina Legum I, 35; *Berson*, Dyplomatarjusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce, Nr. 1 (Warszawa 1910); *Długosz*, Historia Polonica s. a. 1406—1407; *Bielski*, Kronika I, 508; *Perles*, Geschichte

der Juden in Posen (Ms. XIII, 281—288); Bałaban, Dzieje Żydów w Krakowie, I, 9—30 (Kraków 1913); idem, Kwartalnik Historyczny XXV, 234—239 (Lwów 1911); Schipper, Studya etc., 137—142, 329—334; Prümers, Der Hostiendiebstahl zu Posen im Jahre 1399 (Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1905, 293—317; Русско-евр. Архивъ I, III; Бершадскій, Литовскіе евреи, гл. III (1883); Шиперъ. Еврейская Старина, том IV, 102—106 (1911).

פּוילן אונטער די יאָגעלאָנען .64 §

Bandtkie, Jus Polonicum, 19, 289; Volumina Legum I, 116—117; Długosz, Historia Polonica, s. a. 1464; Bielski, Kronika II, 794, 893—894; Bloch, Generalprivilegien der polnischen Judenschaft (Posen 1892); Perles, Posen (Ms. XIII, 289—293); Bałaban, Kraków I, 31—50; Schipper, Studya etc., 148, 152, 172—176, 185; Ringelblum, Żydzi w Warszawie po roku 1527 (Warszawa 1932); Русско-евр. Арх., I, II; Шоррь, Краковскій сводъ еврейскихъ статутовъ (Евр. Старина, I, II); Бершадскій, Литовскіе евреи, гл. IV; Гаркави, Изгнаніе евреевъ изъ Кіева (Восходъ 1900, кв. 5).

קרים און רוטנלאַנד .65 §

Регесты и надписи, I, № 184—218; Harkavy, Altjüdische Denkmäler aus der Krim, 230—232 (Petersburg 1876); Г. А. Хокеръ (Дубновъ), Евреи въ генуэзской Каффа (Евр. Старина 1912, т. V, 66 sq.); Гессенъ, Евреи въ Московскомъ государствѣ XV—XVII в. (ibid. т. VIII); Голубинскій, Исторія русской церкви, т. II (Кіевъ).

א. א. הרפ"י, גלות ביה"מ (אין זשורנאל „המצפה“, פעטערבורג 1885).

דער נייער צענטער אין טערקיי .66 §

קפסאלי, דבי אליהו, אין דעם זאמלבוך פֿון לאַטשן, „לקוטים שונים“ (פֿאדוע 1869); סאמבארי, דברי יוסף (נייבייערס I Chronicles, I, 138, 153); יעלינעק, קונטרס תחנית, הוספה: דער בריח פֿון יצחק צרפתי (לינציק 1854); גרעץ-שפ"ר, VI, 240—243, 307—300, 428—438; רוזאניס, דברי ימי ישראל בתוגרמה, ב' I (נייע אויסגאבע אין תל-אביב).

Franco, Essai sur l'histoire des israélites de l'empire Ottoman (Paris 1897).

מצרים און ארץ-ישראל .67 §

Macrizi, Histoire des sultans Mamelouks, t. I, 2-me part., p. 153—154 (ed. Quatremère, Paris 1840); Lane-Poole, History of Egypt in the Middle Ages, passim (London 1901); Munk, Palestine, 644 (Paris 1856); Carmoly, Itinéraires de la Terre Sainte du XIII—XVII s. (1847);

www.libtool.com.cn

Мѣднѣковъ, Палестина со времени арабскаго завоеванія т. II, 1341, 1368.
 סאמבארי, נייבויער, I, Chronicles, 137—116; די בריח פון ר' עובדיה
 ברטינורה אין Jahrbuch für Geschichte des Judentums, III, 195—224 (לייפציק
 1863); לונן, ירושלים, ב' I—III (ירושלים 1882—89); פולק, היהודים במצרים בימי
 הממלוכים (קוארטאלטריפט „ציון“ 1936, ז' 24—36).

71—68 §§ שטייגער און מידות אין מיטל-עלטער

Berliner, Aus dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter, 2. Aufl., Berlin 1900. „היי היהודים בימי
 הבינים“, ווארשע, פ' אחיאסף; Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, London 1896;
 G ü d e m a n n, Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der abend-
 ländischen Juden während des Mittelalters, Bd. I—III, Wien 1880—88.
 די העברעישע איבערזעצונג פון א. ש. פרידבערג א"ט „התורה והחיים בימי הבינים“ האט
 אייניקע הוספות. ווארשע, פ' אחיאסף, 1898—1898. א יידישע איבערזעצונג פון 2טן טייל
 האט געמצט נ. שטיף אונטערן טיטל: יידישע קולטור-געשיכטע אין מיטל-עלטער, בערלין 1922.
 G ü d e m a n n, Jüdisches Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen
 Periode (Wien 1873).
 ש. אסוף, מקורות לתולדות החנוך בישראל, ב' I—III, תל-אביב, „דביר“ 1925—1935.

באמערקטע דרוקגרייזן

זייט	שורה	שטייט	דארף זיין
72	13	קאפצודעק	קאפצודעק
267	4	שולך	שולח
350	5 פין אונטן	„הגנה“	„הקנה“
383	11	באריאטי	דא-ריאטי
398	23	אגריזענט	אגריגענט
445	8	אי ש תור	אי ש תורי

ז ר כ צ ע ט ל

פֿון נעמען און זאָכן 1

אויטאָנאָמיע — 11 א"ה, 80 א"ה, 197,
263, 304 א"ה, 412 א"ה. זע קהילה,
בית-דין, שול.
אונגערן — 168 א"ה, 288.
"אור זרוע", ר' יצחק — 174.
אַטאָקאַר II (ביימען) — 164, 166.
איבן ראָשר — 111.
איוואַן III (מאָסקווע) — 431 א"ה.
איזאָבעלאַ פֿון קאַסטיליע — 351 א"ה.
איטאַליע — 182 א"ה, 377 א"ה.
איטאַליעניש — 404.
אייגעניוס IV, פּויפּס — 329, 383.
איינגלייבעניש — 251, 273. זע
האַסטיע, ריטועלע באַשולדיקונג, שוואַר-
צער טויט.
אינאָקענטיוס III, פּויפּס — 13 א"ה, 69,
182, 70.
אינאָקענטיוס IV, פּויפּס — 22, 41, 147.
א"ה (בולע), 152.
אינאָקענטיוס VII, פּויפּס — 380.
אינאָקענטיוס VIII, פּויפּס — 370, 384.
אינדוסטריע — 187 א"ה, 399.
אינקוויזיציע, אַלגעמיינע — 22 א"ה,
42 א"ה, 45 א"ה, 103 א"ה, 144, 230,
333, 393.
אינקוויזיציע, שפּאַנישע — 352 א"ה.
איטאלין, רבני ישראל — 308.
אַלבי, ר' יוסף — 321 א"ה, 346 א"ה.

אַבא-מאַרי דע לונעל — 118, 126.
אַבורהם, דוד — 244.
אַבוהב, יצחק פֿון טאַלעדאָ — 368, 369.
אַבוהב, יצחק (מנורת המאור) — 472.
אַבולעפּיאַ, אַבְרָהָם — 131 א"ה.
אַבולעפּיאַ, טודרוס — 130, 134.
אַבולעפּיאַ, מאיר — 102.
אַבולעפּיאַ, שמואל — 218 א"ה.
אַבן ווירגאַ, ר' יהודה — 361.
אַבן יחיאַ, גדליה — 339.
אַבן יחיאַ, יוסף — 340.
אַבן לאַטיף, יצחק — 130.
אַבן סיד, יצחק — 73.
אַבנר-אַלפֿאַנס — 217.
אַברבנאַל, יהודה — 341.
אַברבנאַל, יצחק — 341 א"ה, 347, 349 א"ה,
361, 366, 368.
אַברבנאַל, שמואל — 224, 238, 341.
אַברָהָם בן חסדאי — 104.
אַגדָה — 39, 100, 117, 195, 322 א"ה,
409. זע תלמוד.
אַדריאַנאַפֿאַל, שטאָט — 434.
אַהרן בן יוסף, קאַראַים — 205.
אַחילע (שטאַט) — 133, 364.
אַווינאַן, קרייז — 262 א"ה, 448.
אַויגסבורג, שטאָט — 293.
אַויטאָ-דאַ-פֿע — 355 א"ה. זע איני-
קוויזיציע.

1 די נעמען פֿון זאָכן און לענדער זיינען געזעצט צעשטאָן. — ביי די נעמען און
טערמינען, האָט מען זיי גייט די רייד אין מער ווי איין זייט, שטייט ביי דער ציפֿער פֿון
דער זייט: א"ה (אין ווייטער).

www.libtool.com.cn

אסתרקע, פאן אריטין - 415.
 אפאלאניע - 109 א"ה, 227, 309 א"ה,
 342 א"ה. זע וויפוחים, פאלעמיק.
 אפונדערונג - 19, 182, 452 א"ה. זע
 יידישער קווארטאל, הלבשה.
 אפנדופול, פלב - 438.
 אפריקע - זע אלזשיר, מצרים, מאראקא.
 אקספארד, שטאט - 57, 60 א"ה.
 אראביש - 97, 242, 453.
 אראבער - זע מוירן.
 ארבוט, אינקוויזיטאר - 358.
 אריסטאטעליזם - 98 א"ה, 111 א"ה.
 זע מימוניסטן, ראציאנאליזם, פילאסאפיע.
 ארינט - זע מצרים, ארץ-ישראל.
 „ארמלדער“ - 270.
 ארץ-ישראל - 55, 105, 108, 437, 443
 א"ה.
 אשכנזים - 431, 447.
 אשך-בן-יחאל - זע רא"ש.
 באַלאַניע, שטאַט - 381.
 באַלעאַרן - זע מאַיאַרקע.
 באַלעסלאַו קאַלישער - 197 א"ה (סטאַטוט),
 412.
 באַניפּאַצייט VIII, פּויפּס - 46, 185.
 באַניפּאַצייט IX, פּויפּס - 379.
 באַרדאַ, שטאַט - 33, 252.
 באַרצעלאַנע, שטאַט - 77, 85 א"ה, 229,
 239 א"ה.
 באַרשי ידעיה - 125.
 באַדאָ-אַפּען (אונגען) - 171.
 באַטריל, ר' משה - 350.
 באַך-דראַקערן - 369, 410.
 באַרנאַס (שפּאַניע) - 222, 239, 316.
 באַרזשואַזע - זע בירגערשאַפּט.
 באַיזאַנץ - 203 א"ה, 434 א"ה.
 באַיימען - 164 א"ה, 289 א"ה.
 באַיערן - 160 א"ה, 269 א"ה, 279.
 באַיסקאָפּן, פּעאַדאַלן - 30 א"ה, 142,
 151 א"ה, 269. זע פּעאַדאַליזם.
 באַירגערשאַפּט (דייטשלאַנד) - 10, 141
 א"ה, 150 א"ה, 272 א"ה, 279 א"ה,
 282 א"ה, 287, 288, 294 א"ה, 414 א"ה.

אַלביגענער - 15 א"ה.
 אַלבג, יצחק 115, 407.
 אַלבערטוס מאַגנוס - 42, 98, 406.
 אַלברעכט I האַנסבורג-161 א"ה, 167 א"ה.
 אַלברעכט II, הערצאָג פֿון עסטרייך - 272
 א"ה, 279.
 אַלברעכט V, הערצאָג פֿון עסטרייך -
 291 א"ה.
 אַלגואַדין, מאיר - 314 א"ה.
 אַלדאָב, מאיר - 247.
 אַלואַרף דע לונז - 327, 330, 332.
 אַלושיר - 245, 344.
 אַליין-פֿאַרזאָלונג - 80 א"ה, 399,
 412. זע אויטאָגראַפיע, קהילות.
 אַלכסנדר, ליטווישער פֿירשט - 426 א"ה.
 אַלכסנדר IV, פּויפּס - 183.
 אַלכסנדר VI, פּויפּס - 373.
 אַלכסנדיאַ של מצרים - 442.
 אַלכאַמאַ (Aljama, קהילה) - 80 א"ה.
 זע קהל.
 „אַלמאַכאַריף“ - 72 א"ה, 213, 226.
 אַלעגאַריע, אַלעגאַריזם - 116 א"ה,
 123 א"ה, 136. זע פֿילאָסאָפיע, קבלה.
 אַלעמי, ר' שלמה - 224.
 אַלעסניצקי, קאַרדינאַל - 422 א"ה.
 „אַלפּאַנים“ - 91, 79, 101.
 אַלפּאַנס III (אַראַגאָניע) - 92 א"ה.
 אַלפּאַנס X דער חכם (קאַסטיליע) - 71
 א"ה.
 אַלפּאַנס XI (קאַסטיליע) - 214 א"ה.
 „אַלפּאַנסאַט טאַבעלעס“ - 73.
 אַלפּכאַר, יהודה - 102.
 „אַמאַרס געזעצן“ - 440.
 אַנדאַלוזיע - 70 א"ה, 354. זע שפּאַניע.
 אַנוסיים - 241, 247, 331 א"ה, 373. זע
 מאַראַנען, שמד.
 אַנטאָלי, יעקב - 113 א"ה, 192.
 אַסטראָנאָמיע, אַסטראָלאָגיע - 73, 339,
 372.
 אַסטריק הלוי - 321 א"ה.
 אַסימילאַציע, געמישטע שידוכים -
 18 א"ה, 99, 107, 170, 224 א"ה, 242,
 453, 459. זע נעמען.

www.libtool.com.cn

גענווע, רעפובליק — א"וו 204 (קרים),
 428, 384 א"וו.
 גרענדע, שטאָט — 420.
 גרענאדע — 361 א"וו, 70.
 גריכיש — 434.
 גרעגאָר IX פויפס — 22, 23, 33, 38,
 143, 183, 203.
 גרענאָר X, פויפס — 45.
 גרעגאָר XII, פויפס — 380.
 דאָגמאטיק — 34 א"וו, 85 א"וו, 246
 א"וו 322 א"וו, 343 א"וו, 47; (אלבו).
 זע וויכוחים, פֿילאָסאָפֿיע.
 דאָמיניקאנער — 22 א"וו, 36, 38, 66,
 77, 83 א"וו, 352 א"וו, 381 א"וו, זע
 מיסיגאנערן.
 דאָנע — 402, 403 א"וו, 407.
 דאָפּיעראַ, משולם — 103.
 דאָפּינע (פֿראַנקרייך) — 51, 258.
 דאָקטוירים — 21, 73, 79, 185, 229,
 330, 333, 338, 379, 380, 382, 397, זע
 קאָנאָנען פֿון דער קירך.
 דונון, ניקאָלאַי 38 א"וו.
 דונס סקאָטיס — 66.
 דוראָן, פּראָפּיאַט („אָפּוֹרִי") — 343 א"וו.
 דוראָן, שמעון (רשב"ץ) — 344 א"וו.
 דייטש (ייִדיש) — 309, 448, 453.
 דייטשלאַנד — 139 א"וו, 268 א"וו.
 דיפּלאָמאטן — 79, 229, 431, זע
 אַלפּאַכים.
 דילוגאָש, יאָן — 415, 422, 424.
 דמשק, שטאָט — 441.
 דעלמעדיאַ, אליהו — 408 א"וו.
 דערצײונג — 114, 461 א"וו. זע שול.
 דושאַן אָן לאַנד — 53 א"וו.
 האָנאָרויס III, פויפס — 78.
 האָנאָרויס IV, פויפס — 66.
 האַנדל — 9, 64, 79, 183, 283, 385 א"וו,
 387 א"וו, 412, 420, 424, 426, 430.
 האַסטיע, מופֿתדיקע — 44, 46, 159 א"וו,
 168, 271, 272, 291 א"וו, 297 א"וו, 417.
 הוס, הוסיטישע מלחמות — 288 א"וו.

בית-דין — 54, 81 א"וו, 95, 199, 225
 א"וו, 242, 329, 413.
 בנבֿישתי, אַבֿרהם — 328.
 בנבֿישתי, וידעל — 321 א"וו.
 בנבֿישתי, יוסף — 214.
 בני קלונימוס (באַראָנע) — 31, 50, 122.
 בני-תיבון — 113, 467.
 בעזער, שטאָט — 15.
 בעלאַ IV (אונגען) — 170.
 בעלי-תּוֹספּוֹת — 106, 190.
 בענעדיקט XII, פויפס — 272.
 בענעדיקט XIII, אָנטיפּויפּס — 227, 315,
 319 א"וו, 326, 380.
 בענק — 385 א"וו. זע קרעדיט־אַפּעראַ-
 ציעס.
 בערן (שווייץ) — 275.
 בערנארדין דע-טינענאָ — 390.
 בערנארדין דע-פּעלטרע — 299, 391 א"וו.
 בעראַדענבורג — 159.
 ברונאָ, ר' ישראל — 300, 308.
 ברטינראַ, ר' עובדיה — 446.
 בריסק זליטא — 420.
 ברעסלע, שטאָט — 200, 297 א"וו.
 בשיצי, אליהו — 438.
 גאַליפּאַ, ר' חיים — 245.
 גאַרסיאָ, בעניטאָ — 363 א"וו.
 גדאָנצק, שטאָט — 426.
 גורות — זע פּאָגראַמען, ריטועלע באַשול-
 דיקונג, קאָנאָנען פֿון דער קירך.
 גירונדי, ר' יונה — 100, 105.
 גירונדי, ר' נסים — 244.
 גיעראַנימאָ דע סאַנטאָ-פּע — 320 א"וו, 326.
 גירויס — 48 א"וו (פֿראַנקרייך), 67 א"וו
 (ענגלאַנד), 126, 257 א"וו (פֿראַנקרייך),
 292 (עסטרייך), 303 (דייטשלאַנד), 365 א"וו
 (שאַפּאַניע), 372 א"וו (פּאָרטוגאַל), 400 א"וו
 (סיציליע), 427 (ליטע).
 געזעלשאַפֿטלעכער דינסט — 20.
 זע פּיאָנאָסיסטן, קאָנאָנען פֿון דער קירך.
 געטאָ — 448. זע ייִדישער קוואַרטאַל.
 געלטהאַנדל — זע קרעדיט־אַפּעראַציעס.

טאָלדזשן, שטאָט - א"וו, 222, 223, 229, 232 א"וו, 335, 360.
 טאָמאס פֿון אַקווינאָז - 98, 111, 406.
 טאָרסטאָזע - 319 א"וו (וויפּוח).
 טאָרקוועמאָדא, טאָמאס - 353, 357, 358, 366.
 טבריה, שטאָט - 444.
 טורעלא, שטאָט - 231.
 טוררוס בן יהודה - 130, הערה.
 טולווע, קרייז - 15 א"וו, 29, 49, 50, 352.
 „טורים” - 243.
 טעאָטער - 460.
 טעאַלעגיע - זע פֿילאָסאָפֿיע.
 טעראַר פֿון דער קירך - 236 א"וו, 317 א"וו, 325. זע שמו, מיסיאָנערן.
 טערקיי - 434 א"וו.
 טרצני, ר' ישעיה I אין II - 190.
 טרואַ (אויטאָ-דאָ-פֿע) - 42 א"וו.
 טריענט (פּראָצעס) - 299, 293 א"וו.
 יאַגעלאָ, וואַלדיסלאַוו - 416, 421.
 יאַגעלענער (פוילן) - 421 א"וו.
 יאַהאַנעס XXII, פּופּסט - 252.
 יאַן אַלברעכט (פוילן) - 426, 427.
 ייִהודות - זע רבנות, תלמוד, פֿילאָסאָפֿיע, קבלה, דאָגמאַטיק.
 יהושע לוריקי - זע גיעראָנימאָ דע סאַנטאַ-פֿע.
 יודאָ זיירנדיקע - 45, 67, 331, 352.
 זע מאַראַנען.
 יודאַניווינקע (סעקסטע) - 432 א"וו.
 יודאַריע, יודעריע, יודעקא - 80, 337, 448.
 זע ייִדישער קוואַרטאַל.
 „יודן-מיטטער” - 304.
 „יודן-שלעגערס” - 270.
 יום טוב פֿון סעוויליע (ריטב"א) - 244.
 יוסף בן שם טוב - 348.
 יוסף המקנא - 36.
 יחיאל בן יקותיאל, ר' - 191.
 יחיאל פֿין פּאַריי, רבי - 38 א"וו, 106.
 ייִדישער צייכן - 18. זע הלבשה.
 ייִדישער קוואַרטאַל - 31, 78, 80.
 א"וו, 92 א"וו, 182, 200, 234, 262 א"וו.
 414, 417 א"וו.

היים פֿאַר משומדים" - 57, 66.
 היסטאָריאָגראַפֿיע - 479 א"וו, 484.
 זע כראָנאָגראַפֿיע.
 הלבשה (באַזונדערע, מיט אַ צייכן) - 11, 18, 19, 29, 57, 71, 72, 78, 165, 155, א"וו, 171, 174, 201, 223, 230, 250, 255, 386, 441.
 הלל פֿון וועראָנע - 194 א"וו.
 העברעיִש - 53, 94, 453. זע ליטעראַטור.
 העגעמאָניע - 11, 207. זע פֿראַנקרייך, דייטשלאַנד, שפּאַניע.
 הענרי III (ענגלאַנד) - 55 א"וו.
 וואַכעריי - זע קרעדיט-אַפּעראַציעס.
 וואַלדענאָלי, שטאָט - 217, 222, 318, 328.
 וואַלטעראַ, ר' משולם - 446.
 וואַלענסיע - 76 א"וו, 239.
 וואַנזערונגען - זע גירושים, עמיגראַציע.
 וואַרט, שטאָט - 153, 278, 279.
 וואַרשע - 426.
 וויטאָטאָס, פֿירשט - 420.
 ווייל, ר' יעקב - 307.
 וויפּוחים, רעליגיעזע - 11, 26, 33 א"וו, 84 א"וו, 217, 226 א"וו, 310 א"וו, 319 א"וו, 345 א"וו, 407. זע פּאַלעמיק, משומדים.
 ווין (עסטרייך) - 162, 279, 287, 291.
 וויסנשאַפֿטן, וועלטלעכע - 73, 111, 114, 123, 193, 194, 217, 463.
 וירנא - זע אבן וירנא.
 ווירצבורג, שטאָט - 152, 160.
 ווענעציע, רעפּובליק - 384 א"וו, 394.
 ווענעצל, קיסר - 284 א"וו.
 וואַר, יהודה און שומאל - 214, 215.
 זוהר" (קבלה) - 133 א"וו.
 זיסקינד פֿון טרימבערג - 180 א"וו.
 זנותא, צַבֿרהם - 372.
 זרחיה הלוי - 321.
 זרחיה חן - 193 א"וו.
 זייט, ר' יהודה - 371 (הערה).
 זיים אבן מוסא - 345 א"וו.
 זירם - 81, 95, 101, 121 א"וו.

מאגריב (צפון-אפריקע) — א"ח 440.
 מאירקע (באלעארן) — 77, 96, 240.
 מאיר הלוי, ר' (חיין) — 305.
 מאיר בן שמעון, ר' (נארבאגע) — 28.
 מאיר מרוטנבורג, ר' — 157, 174, א"ח.
 מאירי, ר' מנחם — 125.
 מאלאגע, שטאט — 371, 362.
 מצלעצ, דאן מאיר און צאג — 72 א"ח.
 מצמלוקן (מצרים) — 440 א"ח.
 מאנגאלין (אנגלא) — 148, 170, 204 א"ח, 443.
 מאנטווע, שטאט — 408.
 מאנעסיע דע וועזו (פאריו) — 255, 264.
 מאנפעליע, קריין — 76, 77, 96, 100, 118, 229.
 מאנפער, סימאן I און II — 16, 63.
 מאסקעווע, מאסקעווע — 432 א"ח.
 מאראנען — 331 א"ח, 352 א"ח, 384.
 זע שמד.
 מארטיין V, פויפס — 380, 381 א"ח.
 מארטינעס, גאנאלאג — 215 א"ח.
 מארטינעס, פערענד — 236 א"ח, 313.
 מאראסלאגאיע — 178 א"ח, 281, 308 א"ח.
 זע שמד, פאגראמען.
 מארסקעל, שטאט — 259 א"ח.
 מהרי"ל (ר' יעקב מולין) — 290, 307.
 מוחאמעד II (טערקיי) — 435 א"ח.
 מוירן, מורינען (שפאניע, אפריקע) — 70, 91, 236, 330, 368.
 מוסר — 191 א"ח, 309, 468 א"ח.
 מורה נבוכים, ר' אברהם — 103, 104, 192, 267.
 מיימוני, ר' אברהם — 442.
 מיימוני, ר' דוד — 442, 444.
 מיימוני, ר' משה (רמבם) — 444, זע מיימוניסטן.
 מייניק, שטאט — 159, 278, 291, 303.
 מיימוניסטן, אנטיימיימוניסטן — 97 א"ח, 111 א"ח, 177, 195, 266 א"ח.
 מילהוין, שטאט — 272 א"ח, 277.
 מילהוין, ר' ליפמאן — 309 א"ח.
 מינכן, שטאט — 159.
 מינץ (מעניץ), ר' יהודה — 408.
 מינץ (מעניץ), ר' משה — 308.
 מיסטיק, מיסטיציזם — 127 א"ח, 178.
 זע קבלה.

יידן-יינטשאפט — 13 א"ח, 154.
 א"ח, 167, 236 א"ח, 268 א"ח, 273, 275 (יודאפאביע), 390 א"ח. זע שמד, פאגראם-יעקב בן אש, ר' (בעל הטורים) — 243.
 יצחק בר ששת, רבי — זע ריב"ש.
 יצחק מקורבייל, ר' — 107.
 ירושלים — 443 א"ח.
 ישיבות — 106, 174, 308, 309, 329, 463 א"ח. זע תלמוד.
 פומטינו, ר' מרדכי — 439.
 פספי, יוסף — 266.
 באזאריע (קרים) — 429.
 כואן I (קאסטיליע) — 225 א"ח.
 כואן II (קאסטיליע) — 314, 327 א"ח.
 כימע I (אראגאניע) — 76 א"ח.
 כימע II (אראגאניע) — 96, 228 א"ח.
 כראנאגראפיע — 16, 21, 308, 344, 479, 482 א"ח.
 כריסטיאני, פאולאג — 29, 84 א"ח.
 קאטיניש — 53.
 לאנגעוואק — 15, 29. זע פראוואנט.
 לאנדאן — 54.
 לאנדווירטשאפט — 79, 188, 399, 420, 424. זע ערד-אייגנטום.
 לודוויג דער בייער, קיסר — 268 א"ח.
 לודוויג VIII (פראנקרייך) — 25.
 לודוויג IX דער היליקער — 25 א"ח, 37 א"ח, 203.
 לודוויג X (פראנקרייך) — 251.
 לוי בן אברהם (רלב"ח) — 116 א"ח, 120.
 לוי בן גרשון — זע רלב"ג.
 ליטע — 419 א"ח.
 ליטעראטור — 97 א"ח, 106 א"ח, 178 א"ח, 190 א"ח, 241 א"ח, 264 א"ח, 307 א"ח, 402 א"ח. זע רבנות, תלמוד, פאעזיע.
 ליטאבאן, שטאט — 234, 339, 369 א"ח.
 לעמבערג (לבו) — 415, 425.
 מאנדעבורג, שטאט — 152, 303.
 מאגיסטראטן, שטאטישע — 141, 188, 269, 276 א"ח, 284 א"ח, 300. זע בירגערשאפט.

www.libtool.com.cn

טאָווען 274
 סאַטירע — 343 א"ה, 405 א"ה.
 סאַנטאָב דע קאַריאָן — 218, 248.
 סאַנטשאַ IV (קאַסטיליע) — 74.
 סאַראַגאַסע, שטאַט — 77, 79, 359.
 סטאַטוטן (פּרייזלעגניעס) — 64, 163, 198 א"ה, 412 א"ה, 420 א"ה.
 סטאַטיסטיק — 75, 368.
 סיגיימונד, דייטשער קיסר — 284 א"ה, 293.
 סימאָן פֿון טרייענט — 395, זע טרייענט (פּראָצעס).
 סיזיליע — 93, 132, 186 א"ה, 396 א"ה.
 סיקסטוס IV, פּויפּט — 352, 353, 356, 384, 394, 395.
 סלאַוויש — 175, 453.
 סענאָווע — 336.
 סעזיליע, שטאַט — 70, 238, 353 א"ה.
 סעניאָר, אַבְרָהָם — 352, 361, 366, 367.
 ספּאַרדיום — 439, 448.
 עֶדוואַרד I (ענגלאַנד) — 63, 64 א"ה.
 עזריאל, רבי, מקובל — 130.
 עטיק — זע מוס־.
 עלזאַס — 270 א"ה, 276, 286.
 עלילת דם — זע ריטועלע באַשולדיקונג.
 עמאַנועל, קיניג פֿון פּאַרטוגאַל — 372 א"ה.
 עמיגראַציע — 55, 61, 317, 368 א"ה, 375, 398, 436 א"ה.
 עמנואל רומי — 402 א"ה, 407.
 ענגלאַנד — 52 א"ה.
 ענריקע II, טראַסטאַמאַראַ (קאַסטיליע) — 219 א"ה.
 ענריקע III (קאַסטיליע) — 313 א"ה.
 ענריקע IV (קאַסטיליע) — 333 א"ה.
 עסטעאַ (נאַוואַרע) — 231.
 עסטרייך — 162 א"ה, 279, 287 א"ה, 296.
 עספּינאַ, אַלפֿאַנסאָ — 334.
 עקאָנאָמישע לעבן — 9 א"ה, 24 א"ה, 52 א"ה, 76 א"ה, 141, 400 א"ה, 424.
 זע אינדוסטריע, מלאכה, קרעדיט־אַפּעראַציעס, לאַנדווירטשאַפֿט, האַנדל.
 עקספּראָפּראַציע — 27, 48 א"ה, 284 א"ה.
 זע קרעדיט־אַפּעראַציעס, שטענען, גירושים, אינקוויזיציע.

מיסיאָנערן, קאַטויל' — 29, 66, 78, 88 א"ה, 189, 230, 293 א"ה, 398.
 זע שמד.
 מלאַכה — 64, 79, 283, 330, 401, 420.
 זע אינדוסטריע.
 מלשין (מסור) — 82, 225, 329.
 מנחם בן זרח, ר' — 222, 244.
 מעדיצין — 123, 383, 390.
 זע דאָקטוירים.
 מעסער לעאָן — 410 (מאַנטוע), 433 (מאַסי קענע).
 מצורעים (גורה) — 253.
 מצרים — 365 א"ה.
 מרוכי בן הלל — 161, 176.
 משה בן נחמן, רבי — זע רמב"ן.
 משה די ליאָן, ר' — 134 א"ה.
 משה דע טאָרדעסילאַט (טורסילה), ר' — 227.
 משה הגולה, ר' — 430 א"ה.
 משה מקוצי, ר', בעלי־התוספות — 38, 99, 106.
 משה פֿון סאַלערנאָ, רבי — 192.
 משומדים — 38, 84, 158, 217, 230, 310, 314, 320, 397.
 משיח — 85 א"ה, 132, 133, 137, 149, 322 א"ה, 347 א"ה.
 זע חופּותים.
 מתתיהו פּרובנסקי, ר' — 255, 263.
 נאַוואַרע, משה — 234, 240, 338.
 נאַוואַרע — 231 א"ה, 375 א"ה.
 נאַרבאָנע, שטאַט — 30 א"ה, 50.
 „נגידים“ (מצרים) — 442.
 „גייע קריסטן“ — זע שמד, מצראַנען, אַנטי־סיים.
 ניקאָלאַוס III, פּויפּט — 45, 73.
 ניקאָלאַוס IV, פּויפּט — 184.
 ניקאָלאַוס V, פּויפּט — 296 א"ה, 333, 383.
 נירנבערג, שטאַט — 160, 279, 283.
 נעאַפּאַל, קיניגרייך — 186 א"ה, 396 א"ה, 401.
 נעגראַן, דיר — 235.
 נענראַפּאַנטע — 387.
 נעמען (ניטיידישע) — 214, 223, 453.
 זע אַסימילאַציע.
 „נצחון“, ספֿר — 309 א"ה.
 נרבּוּני, ר' משה — 265, 267.
 נתן אופּיצאַל, ר' — 36.

www.libtool.com.cn

פֿאַרשטענדער פֿון די ייִדן (ענגלאַנד) - 54 - 58

פֿאַרזאָרש, פֿאַראַגוט - 189

פֿולדאָ, שטאַט - 145 א״וו

פֿילאָסאָפֿיע, רעליגיעזע - 98 א״וו, 111 א״וו, 245 א״וו, 265 א״וו, 348 א״וו, 408 א״וו

פֿיליפּ II אויגוסט (פֿראַנקרייך) - 24 א״וו

פֿיליפּ III (פֿראַנקרייך) - 44 א״וו

פֿיליפּ IV דער שיינער (פֿראַנקרייך) 46 א״וו, 162, 249

פֿיליפּ V (פֿראַנקרייך) - 251

פֿינאַנסיסטן, פֿינאַנצאַנענטן - 73, 74, 164, 169, 212 א״וו, 224, 225, 332, 341, 361, 424

פֿלאַגעלאַנטן - 276, 278, 317

פֿלאַרענק, שטאַט - 389, 392

פֿלקיראַ, שט-טובֿ - 114 א״וו

פֿעאַדאַליזם, פֿעאַדאַלן - 9, 24 א״וו, 30 א״וו, 32, 47, 55, 62, 140, 269, 282

פֿערצער, שטאַט - 388

פֿערדינאַנד דער הייליקער (קאַסטיליע) - 70 א״וו

פֿערדינאַנד IV (קאַסטיליע) - 213

פֿערדינאַנד דער קאַטיל - 351 א״וו, 366

פֿערער, וויסענטע - 317 א״וו, 326

פֿראַנצייזיש - 43, 53, 453

פֿראַנצייסקאַנער - 23, 297, 390 א״וו

פֿראַנקפֿורט בנים מיין - 149, 278 א״וו, 448

פֿראַנקרייך - 14 א״וו, 97 א״וו, 249 א״וו, 274

פֿרחי, אישטורי - 445

פֿרידריך II, קיסר - 113, 142 א״וו, 186, 187

פֿרידריך III, קיסר - 295 א״וו

פֿרידריך דער קריגערישער (עסטרייך) - 162

פֿריינדעקערס - 97 א״וו, 112 א״וו, 242, 245

זע ראַציאָנאַליזם, פֿילאָסאָפֿיע

צאָקיה רופֿא, ר' - 183, 191 א״וו

צונויפֿפֿאַרן פֿון רבנים - 173 א״וו, 328 א״וו

עראמה, ר' יצחק - 349

ערד-אייגנטום - 75, 79, 166, 218, 420, 424

זע לאַנדווירטשאַפֿט

ערפֿורט, שטאַט - 145, 278

פֿאַגראַמען - 16, 69, 145 א״וו, 160 א״וו, 168, 231 א״וו, 252 א״וו, 270 א״וו, 276 א״וו, 285 א״וו, 318, 335 א״וו, 339 א״וו, 398, 418, 425

זע שמד, שוואַרי צער טויט

פֿאַדוע, שטאַט - 387 א״וו, 408

פֿאַחלאָ פֿון בורגאָס, ביסקאָפּ - 314 א״וו, 319, 326 א״וו

פֿאַלעמיק, רעליגיעזע - 34 א״וו, 109, 247, 326, 334, 343 א״וו

זע וויכוחים, דאָגמאַטיק

פֿאַלערמאַ (סיציליע) - 398, 399

פֿאַסכע - 19, 78, 155

פֿאַסטאַרעלן - 229, 252 א״וו

פֿאַזיע - 178 א״וו, 248, 402 א״וו

פֿאַרטובאַל - 233 א״וו, 238, 240, 337 א״וו, 369 א״וו

פֿאַריו - 38 א״וו, 44, 106, 255 א״וו, 264

פֿאַרמע, הערצאָגטום - 389

פֿאַריון, שטאַט - 414, 417, 425

פֿאַילן - 196 א״וו, 411 א״וו

פֿאַיפֿסטום - 13 א״וו, 182 א״וו, 378 א״וו

פֿאָסקים - 191, 243, 244, 307, 308

פֿאָריס-שפּיל - 460

פֿאַיט, ר' שלמה - 195, 444

פֿאַיכאָן, יוסף - 224 א״וו

פֿאַקאָ דע מיראַנדאַלע - 409

פֿאַרושים - זע תנך, תלמוד, רבנות

פֿאַרע III (אַראַגאָניע) - 91 א״וו, 190 (סיציליע)

פֿאַרע IV (קאַסטיליע) - 218 א״וו

פֿאַרע דע לונאַ - זע בענעדיקט XIII

פֿאַרפֿינאַן, קרייז - 52, 126, 262

פֿאַרעג (ביימען) - 285, 310 א״וו

פֿאַרעוואַנס - 15, 97, 259 - זע פֿאַרענקרייך

פֿאַרווילעגערס (סטאַטוטן, כתבֿים) - 142, 421 א״וו

זע סטאַטוטן

קידוש השם — א"ו, 154, 240 א"ו, 281
 זע אינקוויזיציע, שמד, ריטועלע באשולדיקונג, מאַרטיראַלאָגיע.
 קיעוה — 204, 430.
 קלונימוס בן קלונימוס — 405 א"ו.
 קלעמענס IV, פויפס — 90, 165, 184.
 קלעמענס VI, פויפס — 274.
 קלעריקאליזם — 223 א"ו, 236 א"ו, 312 א"ו.
 זע קאנגענן פֿון דער קירך, קאָנצילן, מיטקאָנען.
 קמחי, ר' דוד — 35 א"ו, 102.
 קמחי, ר' יוסף — 34 א"ו.
 קעלן, שטאָט — 151, 278, 291.
 קפסלי, ר' משה — 436, 437 א"ו.
 קרא, ר' אַביגדור — 286.
 קראים — 205, 406, 421, 438 א"ו, 442.
 קראַקע, שטאָט — 414, 418, 425.
 קרייצצוגן, קרייצפֿאַרערס — 13 א"ו, 33, 69 א"ו, 145, 203, 425. זע פּאַג גראַמען.
 קרים — 205, 428 א"ו.
 קריסטנטום — זע וויפּוּחִים, דאָגמאַטיק, שמד.
 קרעדיט־פּאַפּער־אַציעס — 17, 18, 24, 25, 27, 28 א"ו, 48, 51, 52 א"ו, 64 א"ו, 79 א"ו, 150, 163, 197, 198, 214, 215, 249 א"ו, 283 א"ו, 385 א"ו, 392, 413 א"ו.
 קרעטע, אינדול — 384, 386.
 קרשקע, חסדאי — 240, 245 א"ו.
 ראַבערס אַנזשו — 396, 405.
 ראַטנבערג, שטאָט — 160.
 ראַטנבורג, ר' מאיר פֿון— 157 א"ו, 175 א"ו.
 ראַמאַנאָ, לעאָן — 406.
 ראַציאָנאַליזם — 111 א"ו, 193, 264 א"ו.
 זע פֿילאָסאָפֿיע, מיינונגסטיין.
 ראַיזן (ר' אשר בן יחיאל) — 110 א"ו, 122, 174, 176, 242.
 רבנות, ליטעראַטור — 106 א"ו, 174 א"ו, 190 א"ו, 241 א"ו, 307 א"ו, 407 א"ו.
 רבנים — 172 א"ו, 202, 233, 234, 305 א"ו, 328, 333, 352, 381.

ציריך, שטאָט — 275.
 צענזור, פֿון דער קירך — 42, 90. זע תּלמוד.
 צרפּחי, ר' יצחק — 436.
 צרצל, אַברהם — 218.
 קאַהיראַ (פּאַסטאַט) — 442.
 קאַוואַלעריאַ, יהודה — 78, 91.
 קאַזימיר דער גרויסער — 411 א"ו.
 קאַזימיר יאַגעלעך — 421 א"ו.
 קאַלמאַר (עלזאַס) — 271, 277, 286.
 „קאַמוניסטן“ (טערקיי) — 435.
 „קאַמערגראַפֿן“ — 165, 169.
 קאַמערקנעכט — 10, 139 א"ו, 142 א"ו, 269, 279, 282, 397.
 קאַנאָנען פֿון דער קירך— 17 א"ו, 71, 77, 164 א"ו, 201. זע קאַנצילן.
 קאַנדידע (קרעטע) — 384, 386.
 קאַנסטאַנטיןפּאַל — 203, 435 א"ו.
 קאַנסערוואַטיזם — 100 א"ו, 106, 118 א"ו, 177, 245 א"ו.
 קאַנצילן, סינאָדן — 17 א"ו, 21, 57, 164 א"ו, 201 א"ו, 293, 325, 382, 419.
 קאַסטיליע — 69 א"ו, 212 א"ו, 313 א"ו, 351.
 קאַפיטראַנאָ, יפּאַאַן — 297 א"ו, 383, 422 א"ו.
 קאַפּאַ (טעאַדאָסיע) — 205, 429.
 קאַרדווע — 70, 239, 335 א"ו, 361.
 קאַרטעס, די שפּאַנישע — 75, 212 א"ו, 223, 314, 334, 340.
 קאַרל אַנזשו (איטאַליע) — 188.
 קאַרל IV (קיסר) — 276, 282.
 קאַרל V, VI און VIII (פּראַנקרייך) — 255, 262, 256.
 קבלה — 127 א"ו, 196 א"ו, 409.
 קהילות, אַליין־פּאַרוואַלטונג — 80 א"ו, 94 א"ו, 172 א"ו, 202, 231, 233 א"ו, 303 א"ו, 328 א"ו, 381, 399, 451 א"ו.
 קהל — 328, 399.
 קולין, ר' יוסף — 408, 410.
 קולטור — 11 א"ו, 97 א"ו, 172 א"ו, 263 א"ו, 342 א"ו.

www.libtool.com.cn

שווייץ. — א"וו. 274.

שוין, סיסטעם — 9, 76, 139 א"וו. זע קאמערקנעכט, שטייערן.

שטייערן — 18, 25 א"וו, 47 א"וו, 53, 74 א"וו, 91, 92 א"וו, 156 א"וו, 269 א"וו, 289, 295, 329, 435, 442, 446.

שטרעסבורג, שטאָט — 276 א"וו, 280, 286 א"וו.

שידוכים, געמישטע — 18. זע אסימיליאציע.

שליאכטע (פויילן) — 413, 419, 423.

שלמה פֿון מאַנפעליע (מן ההר) — 100 א"וו.

שמד (איבער געוואַלד) — 20, 33, 236 א"וו, 313 א"וו, 317 א"וו, 325, 371, 373.

שם-טובֿ גאון — 244.

שם-טובֿ, משפחה — 348.

שמריה איקריטי, ר' — 406 א"וו, 439.

שפּאַניע — 69 א"וו, 212 א"וו, 312 א"וו, 351 א"וו.

שפּאַניש — 242, 328, 448, 453.

שפּייער, שטאָט — 278.

שפּראַך — זע איטאַליעניש, אַראַביש, גריכיש, דײַטש, העברעיִש, לאַטייניש, סלאַוויש, פֿראַנצײזיש, שפּאַניש.

שפּרוט, ר' שם-טובֿ — 227.

טייבון, ר' יעקבֿ בן מכיר — 121.

תלמוד, תלמודיסטן — 106 א"וו, 171 א"וו, 190 א"וו, 309, 351, 462 א"וו.

תלמוד (גזרות) — 38 א"וו, 183, 189.

תנך (פירושים) — 108, 349, 406, 439, 462 (לערנען). זע זוהר.

תקן, ר' משה — 177.

רוואַלף האַבסבורג — 156 א"וו, 167.

רוים — 182 א"וו, 377 א"וו, 449.

רומעליע (טערקיי) — 434.

רוסלאַנד — 302 א"וו, 432 א"וו.

רופרעכט, דײַטשער קײַט — 289, 305 א"וו.

ריאטי, משה — 383, 407.

ריב"ש (ר' יצחק בר ששת) — 244 א"וו.

ריטועלע באַשולדיקונג — 42 א"וו, 59 א"וו, 144 א"וו, 154, 159 א"וו, 168, 199, 291, 297, א"וו, 363 א"וו, 393 א"וו. — זע האַסטיע, איינגלייבעניש.

ריטשארד I, ענגלי קיניג — 52.

רינדפֿלייש, גזרה — 160 א"וו. זע פֿאַנראָמען.

ריקאַנאַטי, ר' מנחם — 196.

רלב"ג (ר' לוי בן גרשון) — 265 א"וו, 350.

רמב"ן (ר' משה בן נחמן) — 84 א"וו, 101 א"וו, 107 א"וו, 130, 134, 443 א"וו.

רעגנעסבורג, שטאָט — 153, 299 א"וו.

רעליגיעזע פֿילאָסאָפֿיע — זע פֿילאָסאָפֿיע.

רעסטאוראציע — 250 א"וו, 281 א"וו, 327 א"וו.

רשב"א (ר' שלמה בן אדרת) — 94, 108 א"וו, 122 א"וו.

שאַטעלען, משפחה פֿון קדושים — 42 א"וו.

שאלות ותשובות — 108 א"וו, 307 א"וו. ז' רבנות.

שוואַרצער טײַט — 229, 254, 273 א"וו, 413.

שוין (סינאָגאָגעס) — 14, 57, 66, 71, 220, 280, 328, 397, 429, 442, 449 א"וו.

שולן צום לערנען — 329, 450, 461 א"וו. זע ישיבות.

שומרונים — 442.