מיד לגולה למוזיאון אנו : ההיסטוריה של המוזיאון

יחידת תוכן זו באה להציג את ההיסטוריה של המוזיאון שבו אנחנו נמצאות דרך בחינת הפרדיגמות השונות של זהות יהודית והנרטיב היהודי שמתפתח בישראל משנות ה70 עד ימינו.

נראה את ההשלכות של התפיסות וההתפתחויות בגלגוליו השונים של המוזיאון.

תאריכים חשובים:

1959 נחום גולדמן, ממקימי הקונגרס היהודי העולמי, מעביר החלטה בקונגרס היהודי העולמי – הקמת מוזיאון ליהדות העולם במדינת היהודים הצעירה. שמו של המוזיאון המוצע - יד לגולה. המטרה היא הקמת מוזיאון שמספר על כל היהודים שנמצאים בעולם ולא בארץ.

איך ישראל הגיבה?

נרתעים ומחפשים כיצד להתחמק: מדינת ישראל עסוקה בהטבעת רעיון כור ההיתוך ובשלילת הגלות, על ידי יצירת היהודי החדש – כפי ששיקף בנאומו נורדאו: ''יהדות השרירים - חוזק וחוסן גופני, זריזות ומשמעת, הנחוצות לתחייתו הלאומית של העם. תכונותיו של יהודי השרירים הם הפכו הגמור, ה[אנטיתיזה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%96%D7%94), של [היהודי הגלותי](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99)" (הקונגרס הציוני השני, 1898).

בישראל מנסים ליצור נרטיב חדש: היהודי הוא אדם מייצר, שעוסק בחקלאות, בהגנה וגם באומנות.

מה שכן – אי אפשר להגיד לא לקונגרס היהודי, בגלל הצורך בכספי תרומות ותמיכה כלכלית ופוליטית בתחומים שונים. אז כדי לעכב את ההחלטה הזו אמרה המדינה: אנחנו רוצים להקים את היד לגולה, אבל אין לנו כסף.

הקונגרס השיב לכך – אנחנו ניתן את הכסף.

1968 המדינה מקבלת כסף מהקונגרס.

אז כעת המדינה נמצאת בדילמה: עדיין במטרה לשמר את התפיסה החדשה - הוכחנו שהיהודי החדש ניצח, הצנחנים כבשו את ירושלים והכפילו את שטח המדינה, מה הקשר עכשיו לדבר על הגולה? זה לא מתאים לנרטיב שאנחנו מנסים ליצור כאן!

אבל עובדה שיש כסף מיהדות התפוצות על מנת להקים מוזיאון עם פנים ליהדות העולם.

אנקדוטה: רגע זום אאוט, דרכו נבחין ונתבונן על המוזיאונים הקיימים בשנות ה70 בישראל:

ניתן לעשות פראפרזה על מגילת העצמאות – סיפורו של העם בתנ''ך, ואז הייתה השואה, ואז סיפורה של הציונות.

הר הרצל ומוזיאון יד ושם – ממוקמים בירושלים, כאשר עומדים על הר הרצל יש מבט על ירושלים כולה. כך שנוצר אפקט של העבר המביט אל עתיד מבטיח יותר בירושלים: **משואה לתקומה**, הנרטיב הלאומי.

מוזיאון ישראל - המציג ארכיאולוגיה (כולל גם את דגם ירושלים בימי בית שני!), אמנות יהודית ומבט על אותו יהודי חדש החי בארץ ישראל החדשה; היהודי החדש המייצר והמודרני במדינת ישראל.

הקריה הלאומית בירושלים מציגה דרך המוזיאונים שלה את הנרטיב הלאומי – משואה לתקומה יהודית מודרנית.

אותו הרעיון משתקף גם בספרי לימוד ההיסטוריה ובמשרד החינוך – מבית שני, דרך השואה, עד לציונות שהיא העתיד והקמת המדינה. הנרטיב הלאומי מתבסס ביחידות הלאומי ובמוזיאונים אשר מייצרים נרטיב באופן תרבותי.

היכן בכל זה ייכנס סיפורן של קהילות הגולה? אין לכך מקום בירושלים.

תל אביב רוצה להיות בירת התרבות של ישראל, ירושלים תישאר עם הכנסת ובתי המשפט ות''א תהיה בירת התרבות על ידי הקמת מוזיאונים.

במוזיאון ישראל 4 אגפים – אגף הנוער (ההדרכה), ארכיאולוגיה, אמנות ואגף יודאיקה.

אלו מוזיאונים מקימה עיריית ת''א? מוזיאון א''י על הפן הארכיאולוגי, מוזיאון ת''א לאמנות עובר למשכנו החדש בשאול המלך ובשנת 68' גולדמן מציע לת''א לבנות מוזיאון יהודי, בדיוק שיושב על אגף היודאיקה. כך עיריית ת''א מקימה אלטרנטיבות למוזיאון ישראל על כל אגפיו.

בית התפוצות מוקם בעיר תל אביב.

אז אנחנו רואים מההחלטה הזו שהמדינה לא מעוניינת לדבר על התפוצות בשנות ה70 בנרטיב המוזיאונים הלאומיים, אלא יקימו את המוזיאון החדש בקמפוס אונ' תל אביב.

1971 – הבניין הוקם ע"ש נחום גולדמן (מייסד הרעיון), וכעת צריך את התוכן.

חברי וועדת התוכן: בראשה אבא קובנר, איש רוח, שורד שואה, קצין חינוך ראשי, פרטיזן, משורר.

ב-1978 קם בית התפוצות. ולא ''יד לגולה''. זה כבר לא הגולה, זו התפוצות. הקהילות היהודיות בעולם לא נמצאות שם כעונש על שנאת חינם, זה לא יד להנצחה מהעבר, אלא זה בית חם.

ההצלחה: 400 אלף איש מבקרים **בשנה בעשור הראשון** לפתיחה, במדינה בה יש 4-3 מיליון איש, לכאורה כל גבר אישה וטף שהיו בישראל ביקרו במוזיאון.

מה יצר את אפקט ההצלחה?

סדקים בתפיסה העצמית של ישראל:

ב-71 יחד עם גל הפנתרים השחורים, הרעיון של כור ההיתוך מדבר רק לאשכנזים (קיבוצניקים ותל אביב) ובמושבים עיירות פיתוח וכו' אין אותו הכסף והיחס ולכן השיח מתחיל לעלות סביב תרבויות שונות ומקורותיהן בהיסטוריה של הקהילות בישראל.

ב-77 ההתפכחות ממפא"י - מהפך בבחירות שנישא על קולות המזרחים. כמה אירועים ההיסטורים חוברים כדי להפיל את מפא"י ההיסטורית.

לאחר שנים של כור כיתוך הילדים הישראלים לא מבינים את הקשר שלהם ליהודים בעולם. בשנות 70 יש פרויטים של שותפויות – יש ערים תאומות.

המשפחות הישראליות רוצות להכיר את השורשים שלהם.

ב-1978 המוזיאון הוא נחוץ ורצוי בקהילה הישראלית, אבל, משהו שמרהיב ב-1978 הוא נחמד ב-88 וב-98 הוא ישן. לילד שנכנס למוזיאון בשנות ה2000 יש יותר טכנולוגיה בבית ממה שיש למוזיאון. פעם היו רואים פנים של יהודים מכל העולם, היום זה נראה מצחיק – אז זה היה שיא הטכנולוגיה. תערוכות המוזיאון מציגות באופן ארכאי ומיושן את סיפורן של הקהילות היהודיות בעולם בעשור זה, והתערוכות זועקות לחידוש.

בתחילת שנות ה-2000 המוזיאון עומד לפני סגירה.

ההנהלה עוזבת אותו והעובדים מתאגדים ועושים משמרות בהן הם ישנים במוזיאון כדי לוודא שלא סוגרים את המוזיאון לנצח.

העובדים מצליחים לארגן ביקור ממלכתי של אריק שרון במוזיאון, והוא מחליט – בית התפוצות לא יסגר. וב-2005 נחקק חוק בית התפוצות.

החוק מייצר גם תקציב: המדינה אומרת תקשיבו – אנחנו נייצר סעיף תקציבי, ושליש מהתקציב (עד היום) הוא מהמדינה, אבל התנאי של החוק – שהמוזיאון יעבור תהליך הבראה ושינוי טוטאלי.

היום:

ב-2021 נפתח אנו - מוזיאון העם היהודי. יש כאן כאמור תהליך – מיד לגולה לאנו מוזיאון העם היהודי.

בית הספר של המוזיאון הוא גוף מחקרי חינוכי שפונה ליהודי העולם ומבקש לשאול איך הם מבינים את היהדות שלהם. ואיך לכל יהודי ישראל/צרפתי וכו' יש תשובות שונות וכולם חלק מהסיפור היהודי כיום.