פתיחה על המוזיאון: היסטוריה ועמיות

ההיסטוריה של המוזיאון שבו אנחנו נמצאות – פרדיגמות שונות לשאלות של זהות יהודית, ונראה את התרגום של התפיסה במוזיאון. התערוכות הכי 'קשישות' הן בנות שנתיים.

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. זה יהיה מוזיאון על כל היהודים שנמצאים בעולם ולא בארץ.

איך ישראל הגיבה?

מדינת ישראל עוסקת בכור ההיתוך ובשלילת הגלות (המאמר של אמנון רז קרקוצקין), שמתחילה עם הנאום של נורדאו על יהדות השרירים (הקונגרס הציוני השני, 1898). רוצים להפוך את היהודי לאדם מייצר, שעוסק בחקלאות, בהגנה וגם באומנות. מה שכן – אי אפשר להגיד לא לקונגרס היהודי, בגלל הצור בכספי תרומות ותמיכה כלכלית ופוליטית. מה אמרו להם? אנחנו רוצים להקים את היד לגולה, אבל אין לנו כסף. אז מה הקונגרס אמר – אנחנו נתרום כסף.

1968 המדינה מקבלת כסף. המדינה רוצה את המוזיאון יותר או פחות?

העמדה של המדינה היא - הוכחנו שהיהודי החדש ניצח, הצנחנים כבשו את ירושלים והכפילו את שטח המדינה, ועכשיו אתה רוצה לדבר איתי על גולה? אה מה מה – יש כסף.

כמה שאלות – יד ושם איפה? מוזיאון ישראל איפה? וגם הסניפים שלו – בירושלים.

ובית התפוצות איפה? בתל אביב.

ישנה קרית מוזיאונים לאומית בירושלים, שמספרת את הנרטיב הלאומי כמו שהמדינה מספרת אותו –

מגילת קומראן, תורת ישראל, הנה הוכחה על הקשר של ספר הספרים אל הארץ הזאת, ליד יש את מוזיאון יד ושם שהוא '**מוזיאון השואה והגבורה**' (חוק יד ושם משנת 56). הסיור במוזיאון מסתיים במבט לא סתם על ירושלים, אלא על הר הרצל. ומוזיאון ישראל עוסק גם בארכיאולוגיה, אבל בעיקר באומנות מודרנית – הוכחה ליצירתיות של היהודי החדש.

יש נרטיב ברור – מהתנ"ך לפלמ"ח. מי שזוכר את היחידות היסטוריה בבגרות זה אותה דבר – יש בית שני, ואז מגיעים ללאומיות מודרנית והרצל.

לכן – המדינה לא מעוניינת לדבר על זה. היא יכלה לקחת את הכסף הזה ולהקים מוזיאון בקריית המוזיאונים, ויהיה תנ"ך – תפוצות – הקמת המדינה. אבל לא עשו את זה. הם אמרו – יש קמפוס אונ' חדשה אנחנו נשים לכם את זה שם. ב-68 יש כאן דיונות, היה את שייח מוניס וגלחו לגמרי, להגיד שיש פה קמפוס זה מאוד מפרגן. יש בניין אחד בפינת הקמפוס – מה שהוא היום נפתלי.

1971 – יש בניין (ע"ש נחום גולדמן), אבל אין תוכן. קלאסיקה ישראלית – יש בנין אבל אין תוכן. ואז הקימו ועדת תוכן... מזמנים את אבא קובנר, קצין חינוך ראשי, פרטיזן וכו'. בן גל, שמעוני והרבה היסטוריונים ואומרים להם – אנחנו צריכים להקים מוזיאון וקם בית התפוצות.

ב-1978 קם בית התפוצות. לא קם בית הגולה. מה קרה? כשהמוזיאון נפתח 400 אלף איש מבקרים בו בעשור הראשון למדינה. זה בין 4-3 מילון איש במדינה. לכאורה כל גבר אישה וטף שהיו בישראל היו במוזיאון. מה קרה בין 1971 ל-78 שהפך את המוזיאון להצלחה.

ב-71 יש את הפנתרים השחורים, וכל הרעיון של כור ההיתוך עובד לאשכנזים בלבד (קיבוצניקים ותל אביב) אבל במושבים עיירות פיתוח וכו' אין אותו הכסף והיחס, הקונספציה של התפיסה העצמית של ישראל נסדקת.

ב-1973 נסדקת האמונה בצה"ל, בעקבות המלחמה. ב-77 ישנו המהפך של הבחירות שבמידה הרבה נישא על הקולות של המזרחים ושל ההתפכחות ממפא"י מאידך. שני האירועים ההיסטורים חוברים כדי להפיל את מפא"י ההיסטורית.

אחרי שנות דור שילדים יהודים מחונכים על המיתוס החדש של היהדות הילדים היהודיים לא מבינים את הקשר שלהם ליהודים בעולם. מתחילים פרויקטים שונים שהיו עם יהדות ארה"ב צרפת או בריטניה, פעם הם היו נותנים כסף לצבא ולמדינה. בשנות 70 יש פרויטים של שותפויות – יש ערים תאומות, זה אומר אנחנו נותנים כסף כדי להכיר, שיהיה קשר ועוד.

אגב, זה שהאליטה לא רוצה שיכירו זה לא אומר שהמשפחות הישראליות לא רוצות להכיר את השורשים שלהם. ב-1978 המוזיאון הוא נחוץ ורצוי, זה כבר לא הגולה, זו התפוצות. זה לא עונש על שנאת חינם, זה לא יד להנצחה מהעבר, אלא זה בית חם. פעם היו רואים פנים של יהודים מכל העולם, היום זה נראה מצחיק – אז זה היה שיא הטכנולוגיה.

אבל, משהו שמרהיב ב-1978 הוא נחמד ב-88 וב-98 הוא ישן. לילד שנכנס למוזיאון יש יותר טכנולוגיה ממה שיש למוזיאון.

בתחילת שנות ה-2000 המוזיאון עומד לפני סגירה. ההנהלה עוזבת אותו והעובדים מתאגדים ועושים כאן משמרות בהן הם ישנים כדי לוודא שלא סוגרים את המוזיאון.

מצליחים לארגן ביקור ממלכתי של אריק שרון במוזיאון, והוא מחליט – בית התפוצות לא יסגר. וב-2005 נחקק חוק בית התפוצות. וחוק 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. והיום, 14 שנה אחרי, אנחנו באמצעו של התהליך הזה. נעשה סיור באגף החדש.

ב-2020 יפתח מוזיאון העם היהודי. יש כאן כאמור תהליך – מיד לגולה למוזיאון העם היהודי.

רק בארבע שנים האחרונות החלה העבודה על המוזיאון.

נעמה צבר מקימה כאן את בית הספר של המוזיאון, וזה גוף מחקרי שחושב על הנושאים הללו ומזמינים סקר שמנסים להבין מיהודי העולם איך הם מבינים את היהדות שלהם. ואין יהודי ישראל/צרפתי וכו' ולכל אחד מהם יש תשובות שונות.

הפרדיגמה שהמוזיאון מאמץ היא פרדיגמה של 'עמיות'. מלשון 'עם', אבל מה זה?

נחזור אחורה לבין מלחמות העולם בארה"ב – ארבעה יהודים שונים נוחתים בעולם החדש שהוא אמריקה ולכל אחד יש תגובה שונה לארה"ב. אמריקה מגלמת בצורה המובהקת ביותר את הבטחת המודרנה והאמנסיפציה עבור היהודים. באירופה אמנם יש אמנסיפציה, אבל ההבנה של הרצל במשפט דרייפוס היא שלפחות אז, ההבטחה הזו הייתה חסרה. הרצל הוא עיתונאי וינאי דובר גרמני, הזהות היהודית היא לא ביג דיל בשבילו. דרייפוס הוא קצין בצבא צרפת – שניהם אנשים ממוצא יהודי שהשקיעו את חייהם בהשתלבות בתרבויות אירופה, אך באירופה עצמה ישנם גורמים שתמיד יראו בהם יהודים.

באמריקה לעומת זאת – אם אתה לא רוצה להיות יהודי, אתה משנה את השם וזהו – דור שניים וזהו. ואף אחד לא יעשה כלום. כמובן שגם שם ישנם גילויי אנטישמיות לעיתים, אך זה לא משנה את האופי הבסיסי של אר"הב, שמאפשר ליהודים הרבה יותר בקלות להשתלב בחברה הכללית. מנהיגים נוחתים שם ומנסים להבין מה לעשות שם – שבמידה אחת היא המשך של המשבר של המודרנה ובמידה אחרת היא אתגר יותר גדול.

נתחיל בחב"ד – הרב שניאורסון. נוחת ב-1941 בברוקלין עם קומץ מאמינים והוא אומר – ארה"ב לא שונה בשום דבר. מה זה אומר – שארה"ב שונה מאוד. הרב שניאורסון מנסח את תנועת חב"ד המודרנית, אבל זו לא תנועה חסידית רגילה. מצד אחד – חצר חסידית סגורה כמו בשטייטל. מנגד – פתיחות אדירה לניסיון כן לקירוב לבבות. אחת המשימות שלה היא לקרב יהודים ולא יהודים אגב. והוא מנסח את התגובה החסידית אורתודוקסית לעולם החדש, מתקיימים בקהילה סגורה.

לידו – **הרב סולובייצ'יק**. האב הרוחני של האורתודוקסיה המודרנית, שהיא משיקה בתרגום גס לציונים דתים בארץ, ששומרים על מצוות אבל רוצים להשתלב בחברה הכללית. הוא מקים את הישיבה יוניברסיטי – גם ישיבה וגם לימודי חול. יש את שניאורסון והוא הקהילה וחב"ד ויש את סולובייצ'יק ששומר את ההלכה שמשתלב בתרבות הכללית החילונית.

יש את **הרב א. יהושע השל** שגדל במשפחה חסידית (לא מקובלים) והוא מגיע לארה"ב והוא מצטרף ל-JTS לתנועה הקונסרבטיבית, הוא צועד עם מרטין לותר קינג באלבאמה והוא מבטא את הקול היהודי שקורא לתיקון עולם אור לגוים – הקול שמזהה ערכים אוניברסליים עם ערכים יהודיים. כלומר, אמונה בדמוקרטיה והומניזם אינם באים למרות או לצד היהדות, אלא חד הם.

ואז יש את **מרדכי** **קפלן** – זה לא קפלן עסקן ציוני. קפלן מגיע בגיל 8 לארה"ב והוא מביא שארה"ב היא אתגר גדול ליהדות. מטרתו של קפלן היא לאפשר לכמה שיותר יהודים קשר עם היהדות ברמה הפרקטית והיום יומית. ברמה הפילוסופית, הוא רוצה לנסח זהות יהודית שמאפשרת בחירה רחבה.

קפלן הוא הראשון שעורך בת מצווה כטקס.

JCC הראשון הוקם על ידי קפלן. הוא רצה בית כנסת עם בית ספר עם בריכה. שול עם סקול ופול. גם אם אדם לא מאמין באל ובהלכה, גם אם הוא מאמין ופחות אכפת לו – ועוד. שתמיד יהיה סיבה לבוא. חוץ מזה קפלן היה גם פילו' והוא כותב ביהדות כציוויליזציה הוא קודם על PEOPLEHOOD שזה הניסיון שלו להגדיר יהדות כדת, אבל לא רק. אתנוס, אבל לא רק, תרבות, אבל לא רק. אפשר להיות יהודי אתאיסט. אפשר להיות יהודי אמריקאי. אפשר להתאמץ להיות סיני, אבל זה לא יקרה. אבל אם נחשוב על יהדות כפיפולהוד הוא אינקלוסיבי יותר.

קהילות יהודיות מעלות את המושג מהאבק ואנחנו מדברים על שישה נכסים של העם היהודי. אנחנו ניסינו למצוא את הנכסים המשותפים לכל היהודים.

היה סקר על קהילות בעולם מה הם רואים כזהות יהודית. מעבר לעבודה של המוזיאון ישנם סקרים שנעשים רצוא ושוב לגבי זהות יהודית. מכון המחקר פיו בארה"ב שהוא מכון מחקר לא יהודי כל 10 שנים משלמים לו שיצא סקר איך יהודים מגדירים את עצמם. לפני שנתיים יצא סקר על ההבדלים בין זהות יהודית בישראל לארה"ב.

(אסף כותב את הנכסים של העמיות היהודית).

הנכסים הללו לא מגדירים עמיות:

לקראת המוזיאון החדש – הועדה המיעצת מורכבת מבין 40-60 אנשים שמיעצים על המוזיאון. וכל יום שואלים את זה.

מראיה פלורליסטית, אינקלוסיבית, מקדמת.

פעם יכולת לדבר על יהודי בסין, צרפת וכו' והם כולם מתקיימים בו זמנית וקוראים לעצמם יהודים. זה די מטורף. קודם כל – זיקה מרובת פנים לישראל – היא זיקה של כלל היהודים, משאת נפש שמתייחסים אליו אם ככמיהה קונקרטית או כמשהו אוטופי.

עברית – היום עברית היא שפה חיה. והיא שימשה תמיד. הרמב"ם כשהוא כותב את משנה תורה בעברית, כשהוא כותב פילו' הוא כותב בערבית. על עברית אפשר להוסיף שפות יהודיות נוספות.

אורח חיים – סדר אחוז של סדר פסח בארץ – 97 אחוז. מעניין לבדוק חגים מקבילים. יום המנוחה הוא שבת.

יצירה יהודית – במובן הרחב שלה, פנימה והחוצה.

זיכרון היסטורי – לעמים האחרים אין תודעה היסטורית (כי הם עם עתיק – לוודא את זה). ליהודים שבמידה רבה המציא את ההיסטוריה ומדבר על מאיפה באו ומיתוסים מכוננים מאוד ספציפיים, וממש לגבי איך העם נברא. סדר פסח – מיתוס מכונן של עם. זיכרון הוא חלק שקודם לפרקטיקה. הזיכרון הוא סיבה לעשות משהו.

זיכרון היסטורי הוא לא תמיד זיכרון אישי והוא לא תמיד היסטוריה...

ערכים – ערכים משותפים והעיסוק בערכים ומוסר, היהדות היא אחת התרבויות העוסקות בחשיבות במוסר ובערכים כלפי פנים וכלפי חוץ. כלפי העם שביהודה.

כל אדם שנפגוש יהיה סדר שונה – בארה"ב באופן עקבי ערכים הם למעלה בצורה שבה יהודים מגדירים את עצמם. באירופה, השאלה של אורח חיים היא יותר גבוהה. זו הכללה מאוד גסה. כל אחד זה אחרת.