הרעיון המרכזי של המאמר הוא להצביע על תהליך ״הערביזציה״ או ״התמזרחותה״ של החברה הישראלית בשני העשורים האחרונים, מבחינה תרבותית, סוציולוגית ופוליטית, מתוך שאיפה רחבה יותר: למסגר את ישראל כמדינה מזרח תיכונית (אם כי בעלת מאפיינים ייחודיים). זאת בניגוד לאופן שבו ישראל נחקרת לרוב, כאי מערבי החורג במאפייניו מהמרחב המזרח תיכוני.

השיח באשר לישראל – הן זה הציבורי, והן זה האקדמי – עדיין רווי בשלל ניתוחים באשר למתח העדתי בישראל, בין היהודים האשכנזים, לכאורה מערביים, לבין היהודים המזרחים, תוך כדי מיקומה של ישראל כמטען מערבי חורג למזרח התיכון. בהתאמה, המחקר על החברה הישראלית עוסק בה, לרוב, כתופעה מבודדת מהמרחב, ובזיקה להיסטוריה היהודית והציונית, ששורשיה באירופה. על הרקע הזה החברה הישראלית נבחנת לרוב כחברה שעוברת או עברה תהליך אמריקניזציה/אירופיזציה, אף שגם אם במידה מסויימת התיאור נכון, גם את התהליך הזה אין לנתק מהרצון לעמוד מול המרחב האזורי מבחינה תרבותית ובהקשר דיאלקטי.

לטענתנו ישראל הולכת ונעשית דומה יותר למדינות המזרח התיכון בהווייתה, והתופעה הזו אינה מפרידה בין אשכנזים למזרחים, כאשר למעשה שורשיה של ישראל מלכתחילה הצריכו את השוואתה למדינות המזרח התיכון יותר מאשר למערב (חרף הבדלים שנדון בהם, כאמור).

חוקרים שכן עוסקים בהקשר האזורי הם לרוב מזרחנים ואנשי מדע המדינה, העוסקים במחקר משווה, בעיקר בנושא השלטון, יחסים דיפלומטיים וצבא; מעט מאוד, אם בכלל, נחקר בהקשר המזרח תיכוני בתחום החברה והתרבות.

ואולם בסופו של דבר, באופן טבעי המרחב/האזור אכן מעצב את חיי הישראלים, את סדר היום, השפה, הטעמים, המזג וכיו"ב. על השפעותיו של המרחב ועל והאופן שבו החברה הישראלית נטמעת או שהיתה בעצם מלכתחילה חלק מהמרחב הערבי – בהקשרים שונים ומסיבות מגוונות - נבקש לעמוד בחלק הראשון של המחקר.

חלק א׳

בכל הנוגע לשינויים שעוברים על החברה הישראלית, נצביע על כמה היבטים מרכזיים: את ההקשר התרבותי נדגים, בין היתר, באמצעות סיפור הפריחה של מוסיקאים ישראלים השרים בערבית, ומנגנים מוטיביים ערביים, ובה בעת נחשבים כלל ישראלים (דודו טסה, שרית חדד, דיקלה). תופעה זו עומדת בניגוד לאופן שבו מוסיקה ישראלית בעלת מאפיינים אוריינטלים הוגדרה, לפחות עד שנות התשעים, כ״מזרחית״, כלומר כחורגת מהישראליות, ולכן אמנים שביקשו שלא להתרחק לשוליים חששו או נמנעו מלהשתמש בשפה הערבית. נעמוד, כדוגמה, על ההבדל בין עופרה חזה, שהיתה כוכבת ישראלית ממוצא תימני בשנות השמונים, וביצעה מוסיקה אוריינטלית, אך נמנעה לחלוטין משימוש בשפה ערבית, לבין להקת איי-וואה שהוקמה במילניום החדש, וחברותיה, אף הן ממוצא תימני, שרות, בניגוד לחזה, רק בערבית וזוכות להצלחה רבה. “from Haza to A-WA”

נבחן גם את האופן שבו לוח שידורי הטלוויזיה – בכל הנוגע לתרבות, אוכל ובידור – וכן סרטי קולנוע, מסעדות ומקומות בילוי, מקבלים בעשורים האחרונים אפיון מזרחי/ערבי ברור.

התמזרחותה של ישראל ניכרת גם מבחינה סוציו-פוליטית. הכוח האלקטורלי המרכזי שמביא את הליכוד בארבעת העשורים האחרונים לשלטון, כמעט ברציפות, נובע ממצביעי המעמד הבינוני-המזרחי בערים הגדולות, זאת לצד תמיכה בליכוד מצד יהודי המזרח בפריפריה. בהקשר הזה אין ספק כי המזרחים הם שמכתיבים את השלטון.

אין זה מקרה שפוליטיקה מזרחית, שנחשבה סקטוריאלית, הולכת וחודרת למעוזי המיינסטרים: בראש מפלגת העבודה עומד אבי גבאי, ממוצא מרוקאי, על ראשות מרצ התמודד מועמד מזרחי, שרת המשפטים מטעם הבית היהודי היא עיראקית, והאג׳נדה המזרחית תופסת מקום נכבד, ושרת התרבות מציעה אג׳נדה מזרחית בדרכה הפופוליסטית.

תופעה מעניינת נוספת שמעידה על התמזרחותה של ישראל טמונה במפלגת המרכז, כולנו. מפלגה זו, אשר מנהיגה, משה כחלון, מכהן כשר האוצר, מציע אג׳נדה מזרחית ״אפורה״, שניתן לכנות כ״צבריות מזרחית״, תופעה שמאפיינת רבים מבני המזרחים בקרב המעמד הבינוני, ומביאה להנכחה ולטשטוש גם יחד של החוויה המזרחית הישראלית, מתוך הכרה בכך שזהות מזרחית מאפשרת כיום גם ניוד ולא רק מעמד מקובע. לכן המזרחיות של מפלגת המרכז אינה נישאת כדגל בוהק, אך בכל זאת האג׳נדה של המפלגה מזרחית באופייה.

גם את האפיון הדתי הדומיננטי בישראל, המסורתיות המזרחית, יש להבין לדעת הסוציולוג נסים לאון כגוון מודרני (שנקטע מבחינה אורתודוקסית) של חילוניות מוסלמית דווקא.

היבט נוסף שמעיד על תהליך הערביזציה של ישראל טמון בפופולריות שצובר המושג ״יהודי-ערבי״. כאשר הוא הופיע בשדה האקדמי בשנות התשעים, וגלש לדיון הציבורי בשנות האלפיים הוא עורר רתיעה ודחייה בקרב רבים, שראו בו עירעור על הזהות היהודית והציונית. אולם בשנים האחרונות לא מעט סלבריטאים ואישי ציבור מזרחים מזהים עצמם כיהודים-ערבים – ובכלל זה גם דובר קבוצת הכדורגל האולטרה-ימנית בית״ר ירושלים – תוך כדי שהם מרוקנים את המושג ממשמעותו הפוסט-ציונית, ומהקשריו הפוליטיים המקוריים. תופעה זו ראויה לניתוח.

גם מבחינה לשונית, ניתן להדגים כיצד בניגוד לאופן שבו, מאז שנות השישים, התאפיין הז׳רגון הישראלי באימוץ ביטויים באנגלית במסגרת תהליך ״האמריקניזציה״, במאה ה-21 ביטויים ומושגים מזרח תיכוניים מחלחלים אל השפה, זו שבסלנג וגם זו הרשמית, הן בידי אשכנזים והן בידי מזרחים.

במאמר נדון בדוגמאות נוספות.

חלק ב׳

ההתפתחויות החברתיות-תרבותיות בישראל, שרק חלקן נסקר כאן, במסגרת קווי המתאר למחקר, מציעות הזדמנות לבחון את מיקומה הכולל של ישראל במזרח התיכון.

אסף דוד מצביע על כמה הקשרים שמעידים על הדמיון בין ישראל לשכנותיה:

העובדה שישראל, בדומה ליתר מדינות המזרח התיכון, נוסדה בתהליך שיחרור מהקולוניאליזם האירופאי, וכמותן נאבקה על זהותה נגד זהויות מתחרות (דת, או פאן ערביזם, וגם זהויות אתניות).

העובדה שישראל, בדומה לשכנותיה, נבנתה תוך כדי העדפת שיקולי ביטחון על פני שיקולים אזרחיים.

כמו ביתר המדינות, מתקיים בישראל מתח בין דת ומדינה, והחברה היא קולקטיביסטית במובהק, וזאת בניגוד למדינות דמוקרטיות-ליברליות במערב.

ומובן מאליו שמבחינה אתנית יש בישראל רוב דמוגרפי ליהודים שמוצאם מארצות האיסלאם (ולכך יש לצרף את המזרחיות של ערביי ישראל).

אורן ברק מצביע על הדמיון בין ישראל, טורקיה, לבנון ומצרים בכל הנוגע ל״רשתות ביטחון״ שמתקיימות במדינות אלה, אשר פועלות באמצעות סוכנים לא רשמיים, ומהוות סיבה דומיננטית לקושי לבסס בהן משטרים דמוקרטיים-ליברליים מהותניים בסגנון מערב-אירופי.

יוהנס בקה מציין כי המדינה היהודית היא מיליטריסטית כמו מצרים ואתנוצנטרית כמו טורקיה. הפיצול האתני והדתי מזכיר את לבנון וההשפעה הגוברת של ברוני הגז נושאת מאפיינים הדומים לנסיכויות המפרץ.

בקה מאפיין גם את הכיבוש כתופעה שאינה נבדלת באופן מהותי מסוגים שונים של סיפוח שהתרחשו במזרח התיכון, כגון השליטה הסורית בלבנון (עד האביב הערבי) וסיפוח סהרה המערבית על ידי מרוקו, שגם בה הוקמו התנחלויות על ידי המדינה הכובשת, לאחר נסיגתה של ספרד מהשטח. כל אלה מקרים של "התרחבות מדינתית פוסט־קולוניאלית", כלומר שינויי גבול המבוצעים על ידי מדינה מזרח תיכונית אחרי השתחררותה מכיבוש קולוניאלי.

חלק ג׳: קונספט תיאורתי

יוהנס בקה מצביע במחקריו מסגרת תיאורטית שבוחנת את הנושא בהקשרים של

- Occidentalism, exceptionalism, whiteness/whitening, Allozionism -

כמה שאלות שעולות ממחקריו

Can we connect the notion of Allosemetism and Allozionism to the case the of Israel as being both Jewish and Arab?

Does depicting Zionism as Native-Colonizer help to understand Israel as Arab-Jewish alike?

Does the ambiguity of Israel as Arab-Jewish help to solve the tension between Usurp nationalism and Dimi Rebelion?

How can we explain the process of “Easternization” at the 21centurey?

 Is it because of the understanding that the Ashkenazi hegemony is doomed?

Or maybe it is in correlation to the rise of the right-wing, as a somewhat twisted outcome of the fact that “the aim of Gush Emunim was the de-Europeanization and the de-Westernization of the allegedly Hellenized Zionist project”, as Becke had written?

Can we attribute the process of this Easternization to the original yearning of the conservatives, whom ruling the state, toward the awakening of the East?

חלק ד׳: גזע, אתניות, לאומיות

המיסגור של ישראל כמדינה מזרח תיכונית יסייע לעמוד גם על סוגיות מורכבות של הזהות היהודית והציונית בהקשר של דת, גזע ולאום: האם תפיסת ״האתניות״ ו״הצבע״ של היהודים יכולה להשתנות בהתאם להבנת מיקומה של ישראל במזרח התיכון?

האם להתמזרחות תהיה השפעה על הגדרת הגזע היהודי מחדש? האם היהודי, שהיה שחור, ונעשה לבן בעקבות השואה, ישוב להיות שחור?

מה בעצם הצבע היהודי?

האם השיבה למזרח היא בעקבות ביטחון עצמי בעוצמה הישראלית?

האם אכן היהודי תמיד מחליף צבעים, כפי שאמר אלברט ממי, ועתה צבעו ישוב להיות כהה?

האם ההתמזרחות של ישראל תחצוץ בין היהודים הישראלים לבין יהודי הגולה במערב, או שתשפיע גם עליהם? (בניו יורק האוכל היהודי נסוג לטובת טרנד האוכל הישראלי המזרח תיכוני..)

האם אפשר להבחין בין צבע, לגזע ולאתניות?

האם אין מדובר בהתמזרחות ובמעבר מלבן לשחור – אלא לשיבה לצבע המקורי של היהודים, שלא היה לבן ולא היה שחור, ותמיד נמצא בשלב לימינלי?

האם תהליך ההתמזרחות/ערביות מחזיר את הציונות לשלב הבסיסי והמקורי שבו הושפעה מהקוזאקים וחלמה להיות כמו הבדואים ? (לפי ישראל ברטל)

האם ההתמזרחות עונה לשאלתו של ראיף זריק מתי המתנחל הופך להיות ״נייטיבס״?

מה פשר תהליך ההתמזרחות בעשורים האחרונים?

האם הערביזציה מסייעת למקם את ישראל מחדש בין מזרח למערב?

האם ההתמזרחות מחזירה את היהודים להיות גזע – שמי – ולא רק דת?

חלק מסכם

על הצורך ללמוד לימודי ישראל במסגרת לימודי המזרח התיכון