1 קורס שאוכל ללמד, שאינו קשור לישראל

נקמה, צדק, מחילה: מושגים ואפשרויות לפיוס

סוגיית הנקמה, הצדק והמחילה מעסיקות את האנושות משחר היווסדה. לנושאים אלה יש הקשרים אישיים, אך הם רלבנטיים גם ליחסים בין מדינות, ובתוך קהילות. בכל מקרה מדובר בדרכים שונות להתמודד עם עוולה שבוצעה בעבר הן בהקשר האישי והן בהקשר של סכסוכים פוליטיים ותרבותיים בין עמים או קבוצות.

במהלך הקורס נקרא טקסטים פילוסופיים, ספרותיים ואישיים המבטאים צדדים והיבטים שונים של מושגים אלה. נדון ביחסים שבין נקמה, צדק ומחילה, במשמעויות שלהם מבחינה פוליטית, מוסרית וחברתית, בקשרים ובהבדלים ביניהם. כך, למשל, נקמה היא לרוב סוג של צדק פרטי, בלי פיקוח ציבורי וללא קנה מידה מוגדר וחשוף לביקורת. לכן נקמה נבדלת מעונש. עונש הוא ציבורי ופומבי ומבוצע על ידי מנגנון משפטי. צדק גם הוא ציבורי, אם כי יש בו לעיתים אלמנט של נקמה, אבל מבוקרת ומאורגנת, ושניהם אמורים להחזיר סוג של שיווי משקל אשר הופר על ידי העוולה שבוצעה.

לעומת זאת, מחילה אומנם לא מחזירה את המצב לקדמותו אלא מביטה קדימה, היא מעבר לחוק ולצדק ולכן יש בה מידה של התחלה חדשה.

במהלך הקורס יירכשו התלמידים הכרה עמוקה עם מושגים אלה, במטרה לאתר באמצעות הדיונים בכיתה אפשרויות לפיוס ולעתיד של יחסים טובים יותר בין עמים ובני אדם.

 2 פילוסופיית הוראה

מאז שרכשתי את הדוקטורט לימדתי במגוון מוסדות בישראל ובעולם (אוניברסיטת ניו יורק, אוניברסיטת צי׳נגואה בבייג׳ינג, אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב, ואוניברסיטת בן גוריון) ויש לי הערכת הוראה גבוהה.

אני חושב שהדבר נובע, קודם כל, מאהבת הקשר עם הסטודנטים, ומהעניין בהם ובעולמם. הוראה אמורה להיות בעיני תהליך דו-סטרי של הפריה הדדית בין המורה לתלמידים, ולא רק כמסגרת להנחלת ידע.

בכל המקומות בהם לימדתי ואלמד התעניינתי לשמוע את דעתם מתוך סקרנות כנה הן לגבי האופן שבו עולמם התרבותי השונה – בוודאי בניו יורק ובבייג׳ינג, אך גם בישראל – מעצב את תפיסותיהם, והן לגבי עולמם התרבותי בכלל.

לכן, בעניין זה, כמורה אני רואה בהוראה דיאלוג ולא מונולוג.

מכיוון שהקורסים שאני מלמד נוגעים בתחומים שונים של לימודי ישראל – נושא שהוא מעצם טבעו רגיש ומושפע גם מאירועים אקטואליים שעשויים להתרחש במהלך הלימודים - אני מאמין כי יש לאפשר לתלמידים להתייחס, גם מעבר לתחומי הקורס, גם אל פרשות השבוע. מובן שלא העמדה הפוליטית מעניינת, אלא הניסיון להכניס אותה לקונטקסט ולהבין אותה על רקע סוגיות שנלמדות בקורס. אין לי בעיה לשמוע כל דעה בכל נושא, וגם לאפשר לשיעור להתחמם, כל עוד איש אינו נפגע אישית. רק על דבר אחד אני מקפיד לא להתפשר – על התלמידים לקרוא את החומר ולהשתתף בשיעורים. לשם צריך להפעיל אותם, ולגוון את מקורות הקריאה עם סרטים, הרצאות אורח כשאפשר, וגם אנקדוטות אישיות. כהיסטוריון אני עוסק בהיסטוריה מן הסתם, אך השיעורים גולשים תמיד גם לאיזכורים מדיסציפלינות נוספות: פילוסופיה, תרבות, סוציולוגיה, ספרות ותקשורת. שכן לצד הנחלת חומר הלימוד, המטרה החשובה של קורס, כל קורס, היא להעשיר את הסטודנט עם תובנות שיוכל לגזור מלימודי ישראל גם להיבטים נוספים.

ובהקשר זה, של העשרה, אני חושב שכדי שעל המורה לחנך את תלמידיו להקשיב – גם אם לא בהכרח להסכים – לעובדות וטענות שאינן נוחות לדעותיו המקוריות, מתוך הנחה שאין עמדה, כולל שלי כמובן, שאי אפשר לאתגר ולרענן עם אלטרנטיבות רעיוניות אחרות. בסופו של דבר הסיפוק האמיתי מההוראה טמון בתחושה שגם אתה וגם תלמידך חוויתם אתגר אינטלקטואלי.

3 מחקר עתידי:

אף על פי שעיקר מחקריי עד כה נגעו בעיקר לתחום הפוליטי, ברצוני לעסוק בעתיד במחקרים בעלי אופי תרבותי-סוציולוגי יותר. בהקשר זה הייתי רוצה להעמיק בסוגיות הנוגעות ליחסי מזרחים ואשכנזים, ולמה שאני מזהה כתהליך ״התמזרחות״ שעובר על החברה הישראלית בעשורים האחרונים, מתוך הצעה לבחון את ישראל כמדינה מזרח תיכונית.

לרוב נחקרת ישראל כמוצב מערבי הנמצא במזרח, או "וילה בג'ונגל", אך למעשה היא חלק מאותו "ג'ונגל" שמפניו היא מתגוננת או נרתעת. ישראל כבר מזמן אינה מובלעת מערבית. אף שנותרו בה איים מתכווצים של התמערבות, שרידים של האליטה המייסדת האשכנזית, היהודים המזרחים משפיעים כיום לא רק על המטבח הישראלי, אלא גם על התרבות הפופולרית (בעניין זה גם האשכנזים ״מתמזרחים״).

הטענה שישראל נעשית דתית יותר ומערבית פחות היא מוכרת. היא נשמעת כיום גם מצד אלה שחרדים ממגמה זו וגם מצד אלה שרואים בה התפתחות מבורכת. עם זאת, מה שאני מבקש לבחון ולטעון נמצא מעבר ל״התמזרחות״. כמדינה מזרח תיכונית אבקש להצביע על כמה מאפיינים נוספים של הדמיון הגובר בין ישראל למדינות אחרות באזור. כך, למשל, את המיליטריזם הישראלי אין לבחון רק כעומד בפני עצמו וכיונק מהמסגרת הציונית, אלא בהשוואה למצרים, ואת הממד האתנוצנטרי ניתן להקביל לטורקיה. הפיצול האתני והדתי מזכיר את לבנון וההשפעה הגוברת של ברוני הגז נושאת מאפיינים הדומים לנסיכויות המפרץ. אף שבקה אינו מציין זאת, השוואה אזורית מספקת הקשר גם לחולשת השמאל בישראל: גם במדינות שמסביבנו מחנה השמאל זוכה לתמיכת אחוזים בודדים מהאוכלוסייה, בעוד הכוחות השולטים הם לאומיים ודתיים.

החידוש במחקר נובע מכך שלטעמי את החברה הישראלית ראוי להבין בשלושה הקשרים שבתוכם יש לנהל את המחקר על אודותיה: ההקשר הגלובלי, המקומי והאזורי. שני ההקשרים הראשונים, כאשר הגלובלי מתבצע בעיקר בהקשר של הזיקה למערב, אכן דומיננטיים בקרב חוקרי ישראל. ואולם ההקשר האזורי נתון בעיקר בידי מזרחנים המתעסקים בהקשר הדיפלומטי-צבאי, ומעט חוקרים ממדע המדינה העוסקים במחקר משווה, בעיקר בנושא השלטון; מעט מאוד, אם בכלל, נכתב על החברה הישראלית בהקשר האזורי, בתחום החברה והתרבות.

בניגוד למחקרים שעסקו עד ראשית המאה העשרים ואחת בתהליך האירופיזציה/אמריקניזציה של ישראל, במחקרי אני מבקש לברר את מה שאני מכנה, תהליך ההתמזרחות ואף ״הערביזציה״ של החברה הישראלית. את טענתי אני אבסס על דוגמאות מגוונות מחקר החברה והתרבות, שתקצר היריעה מלפרטן כאן.

טענתי העיקרית היא, אפוא, שהפרדוקס הסמוי מן העין הוא שככל שישראל מתנכרת למרחב המזרח תיכוני מבחינה פוליטית-מדינית, אנחנו משתלבים בו מבחינה תרבותית – כך, למשל, ש״ס היא תופעה הדומה לחילוניות מוסלמית, ותוכניות הטלוויזיה בישראל דומות לאלו שבלבנון.

שהרי בסופו של דבר אין להימנע מההכרה שלמרות שהסכסוך מפריד בין ישראל לערבים שמסביבה, המרחב/האזור אכן מעצב אותנו, את סדר היום, השפה, הטעמים, המזג וכיו"ב. לכן מעט תמוה כי ההשפעות המזרח תיכוניות על החברה הישראלית נעדרות מהמחקר.

המחקר על הציונות דן ממושכות, ובצדק, על הציונות כתנועה וכרעיון מערבי שדיכא ואף חתר להעלים את ״המזרחי״ שבה – אך כפי שגרשום שולם התריע מפני שובו של האלמנט הדתי המודחק הטמון בשפה העברית, בעשור האחרון, על רקע ירידת המתח האידיאולוגי הציוני הבסיסי בהקשר של יצירת היהודי החדש, ולנוכח דיון מחודש ביחסי אשכנזים-מזרחים, נראה כי ישראל מאמצת בחדווה נטייה תרבותית מזרחית, שקשורה, אפוא, גם להקשרים פנים אתניים, אך אין לנתקה כאמור מההקשר האזורי ומהשפעותיו.

כרגע תהליך ההתמזרחות הולך בד בבד עם גישה לאומנית יותר, אך לטווח הארוך ההתמזרחות עשויה להוות פתח להשתלבות עתידית במזרח התיכון גם מבחינה פוליטית.

דוגמאות טובות לאפשרות כזו טמונות בסיפור של שני מוסיקאים בולטים בישראל, דודו טסה ושרית חדד. שניהם גדל במשפחה ובסביבה ימנית, אך ככל שנפתחו למוסיקה ערבית, והחלו להופיע עם מוסיקאים ערבים, משהו בזהותם כיהודים-ערבים גרם להם להביט על המשותף ופחות על המפריד. שאלה מעניינת היא גם כיצד הערביזציה של ישראל תשפיע על האופן שבו היא מובנת במדינות ערב – שכן מחקר של ד״ר רונן זיידל, למשל, שעסוק ביחסי עיראק-ישראל, מצא עד כמה צעירים עיראקים רבים מוצאים עניין, אינטרנטי בינתיים, במוסיקה ובתרבות ישראלית, בשל הממד האוריינטלי שבה.