מ"לעולם לא עוד" ל"שוב כאן":

לקראת עיצוב זהות פרואקטיבי בחינוך יהודי, ישראלי וציוני

זוהר רביב

יש רגעים בהיסטוריה ובתודעה הקולקטיבית שלנו, הדורשים את מלוא הרגישות, הכבוד והדאגה שלנו. כאשר חמאס ממשיך להחזיר אותנו לטראומות של ה-7 באוקטובר, אנחנו, כיהודים וישראלים, ממשיכים לחוות מחדש טרגדיה בלתי נתפסת. דווקא בשל הכאב שכולנו חולקים כעת, אני מרגיש מחויב לחפש משמעות רחבה יותר, להזכיר לעצמנו שגם בחשכה, הסיפור האמיתי שלנו אינו צריך להיות מבוסס על יסודות של טרגדיה.

במובנים רבים זהו המנדט שהוענק לאנשי חינוך יהודים וישראלים — לחצות זמנים, מרחבים ואירועים של ההיסטוריה המשותפת שלנו, ולחזור עם נרטיב בעל משמעות. אני מאמין בכל לבי שלעם היהודי יש סיפור מרשים לספר — סיפור של חוסן, סקרנות ואחריות מוסרית שנמשך על פני אלפי שנים. עלינו לשאול את עצמנו: מהי הזהות שנמצאת בבסיס הקיום שלנו, ואיזו זהות אנו מנחילים לדורות הבאים?

במשך דורות, העם היהודי נשא את משקל הרדיפות, והזיכרון הקולקטיבי שלנו עוצב על ידי גלות, גירוש, טרגדיה ואנטישמיות. בתגובה, שלטנו בשפת ההישרדות, לעתים קרובות מחזקים את מבנה הזהות שלנו באמצעות פיגומים של סבל והגנה. כפי שהרב יהודה פוטוק מציין במאמרו:

"We often allow ourselves to be defined by what others think of us, of who they believe we should be".

עוצמה אמיתית אינה נמצאת בניסיונות להתאים לתפיסות של אחרים או בהתגוננות מתמשכת, אלא באומץ להגדיר את עצמנו מעבר לקורבנות, באמצעות ההישגים שלנו, הערכים שלנו והתרומות הכבירות שתרמנו לעולם.

התשובה אינה טמונה בהתבוננות או בתגובה לטראומות העבר, אלא בהבנה פרואקטיבית של העבר, ההווה והעתיד שלנו. השיח היהודי, הישראלי והציוני, כמו גם החינוך, חייבים לעבור מזהות המתמקדת באנטישמיות, בתגובה ובהישרדות, אל זהות המתמקדת ביצירה, בהתחדשות וביוזמה קולקטיבית. עלינו להתקדם מעבר לתפיסה של "לעולם לא עוד" כמנגנון יסודי ליצירת זהות, ולאמץ אתוס מעצים יותר של "שוב כאן" - נרטיב המדגיש את החזון הפרואקטיבי שתמיד הניע את החיים היהודיים.

הקשר מעל תוכן: הצורך במבט חדש על נרטיב ישן

כיום, בעולמנו הרווי במידע, הקשר הפך להיות מטבע בעל ערך רב יותר מאשר התוכן לבדו. שמירה על נרטיב של העם היהודי המצטמצם לקו-רוחב חד-ממדי של רדיפה, מלחמה והגנה, גוזלת מאיתנו את ההקשר ההכרחי של עצם קיומנו.

אבל, האם זהו באמת ה*סיפור* של העם היהודי? האם זו הדרך המשמעותית ביותר להבין מי אנחנו? האם היהדות היא ישות שנועדה *להגן* על עצמה מהעריסה ועד הקבר, במקום *לחגוג* את חייה?

המונח "the ever-dying people" שטבע סימון רבידוביץ, לוכד את תחושת המשבר הקיומי המתמשכת שליוותה את ההיסטוריה היהודית. אני דוחה נרטיב מעורר דאגה זה בכל לבי, שכן איננו יכולים ואסור לנו לקיים גוף יהודי בריא על דיאטה מתמדת כזו של טרגדיות! תפיסה זו גורמת לכליאתה של הזהות היהודית במסגרת של הישרדות. אולם, אם נתבונן דרך עדשת החוסן יוצא הדופן, היצירתיות והדינמיות של העם היהודי, תתגלה לנו אמת אחרת: איננו העם הגוסס לנצח, אלא *העם החי לנצח.* לאורך אלפי שנים, הציוויליזציה היהודית לא רק שרדה אלא שגשגה — הסתגלה, חידשה ותרמה באופן עמוק למחשבה העולמית.

אנחנו עם בעל חזון — עם שתמיד שאף להפוך את העולם שבו אנו חיים לעולם שבו אנו מאמינים. ההיסטוריה שלנו מאופיינת בצמא לידע, קידמה, מחויבות לצדק חברתי ושאיפה לעולם טוב יותר. המורשת המתמשכת ביותר שלנו היתה היכולת הפרואקטיבית שלנו לעצב הן את גורלנו והן לסייע לאלו שסביבנו.

זהות תגובתית: האם 'מקלט בטוח' הוא המניע האמיתי?

אחת הדוגמאות העמוקות למבנה הזהות התגובתית היא זו הסובבת את עצם קיומה של ישראל המודרנית. רבים ממשיכים לראות את ישראל בעיקר כ"מקלט בטוח" — כמקום מפלט ליהודים מול איומים חיצוניים. תפיסה זו, המושרשת בטראומת השואה ומאות שנים של רדיפות, ממקמת את קיומה של ישראל כהכרח הגנתי, ולא כחזון פרואקטיבי.

האם זוהי באמת ההצדקה לישראל? במשך 77 שנים ישראל קיימת כמדינה ריבונית — שלושת רבעי מאה שבהם היא התפתחה, יצרה, המציאה ושגשגה. היא תוצר של ערכים, אידיאלים, סולידריות, חוסן וכמיהה משותפת לחיים טובים יותר. ועדיין, המסגרת הדומיננטית לסיפור ישראל נשארת מבוססת בעיקר על משבר וסכסוך, מלחמות והישרדות. מה שמכונה "ציר הזמן של ישראל" – זה שעליו גדלו רבבות של יהודים בישראל ובעולם כולו בבתי ספר, מחנות קיץ, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים יהודיים, תנועות נוער ומקומות אחרים – נשאר מסומן בבירור על ידי מלחמות, מבצעים צבאיים ופיגועי טרור - 1947, 1948, 1956, 1967, 1973, 1982.... עד 7 באוקטובר 2023. אך אירועים אלה אינם משקפים את הסיפור שלנו אלא דווקא את הניסיונות החוזרים של אחרים לסיים את הסיפור שלנו! חיוני כמובן לזכור ולציין אירועים ללמוד אותם, להנציח ולהוקיר אותם לכבודם של אלה שהקרבתם מאפשרת לנו להמשיך לחיות כאן..

הסיפור היהודי העמוק אינו מבוסס על הסבל והרדיפות, אלא על חוסן, אמונה ואומץ מוסרי. הדרכים בהן יהודים *חיו* הן המגדירות את המהות ההיסטורית שלנו — אנחנו ממשיכים לומר "לחיים" ולשיר "עם ישראל חי" — לחיים, לא להישרדות.

המיקוד הלא פרופורציונלי על טרגדיה יוצר עיוות עמוק, לא רק באופן שבו אחרים תופסים את ישראל אלא גם באופן שבו אנחנו, כעם, מתחילים לראות את עצמנו. הוא מתנה אותנו להאמין שטרגדיה היא מהותית לעצם קיומנו. אבל זהו נרטיב שקרי ומגביל. סיפורה של ישראל עוצב *בין* מלחמות כאלה, לא *על ידן*.

השאלה המבזה בנוגע ל"זכות" של ישראל להתקיים צריכה להיות מנותקת לחלוטין משאלת האנטישמיות. זכות זו לעולם לא צריכה להיות מוצדקת כתגובה לאיומים, אלא כהמשך לנרטיב הפנימי שלנו, תוצאה של "זכותנו הטבעית וההיסטורית". המטרה של ישראל הייתה החייאה של חיים יהודיים משגשגים בצורת מדינה מודרנית במולדתנו הקדומה; אחת התוצאות היא יכולתה להיות מקלט — אבל זו אינה הסיבה לקיומה!

שורשי הציונות: ערך עתיק מול תנועה פוליטית מודרנית

חיוני להבחין בין שני ממדים של הציונות: התנועה הציונית הפוליטית המודרנית של המאה ה-19, והערך הציוני העתיק שעיצב את הזהות היהודית במשך אלפי שנים. התנועה הציונית המודרנית, שנוסדה על ידי הרצל, צמחה כתגובה לאנטישמיות האירופאית. אולם, הציונות כערך וכאידיאל אינה עוסקת בהישרדות אלא בהתחדשות - רעיון שהקדים זמן רב את הרצל.

הכמיהה לציון לא הייתה רק שאיפה פוליטית, אלא שאיפה רוחנית ותרבותית, ארוגה במרקם האמונה היהודית מאז הגלות הראשונה לפני כ-2500 שנה. מימי אברהם ושרה; דרך יציאת מצרים; דרך מסע "שיבת ציון" של עזרא ונחמיה; דרך קינותיו של יחזקאל "על נהרות בבל"; דרך חיבור התלמוד הירושלמי; דרך רבי יהודה הלוי הספרדי "ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"; דרך כל בית כנסת שהבימה שלו פונה לכיוון ירושלים; ועד לטקס שבירת הכוס תחת החופה — הציונות נשארה מעוגנת בקשר עמוק לארץ ישראל כחלק בלתי נפרד מזהותו של אדם כיהודי.

היכל העצמאות בתל-אביב היה צריך להציג לא רק את דיוקנו של הרצל, אלא שרשרת של דמויות שהיו הכרחיות לביסוס הציונות כערך לאורך ההיסטוריה היהודית. דמויות המזכירות לנו שהציונות היא התחדשות של התחייבות שבה היהודים אינם רק נושאים מגיבים של ההיסטוריה, אלא עם בעלות פעילה וריבונית על גורלם.

השתחררות ממעגל הזהות המגיבה

כדי לאמץ זהות יהודית יוזמת, עלינו להשתחרר ממעגל ההישרדות והקורבנות. יש לעצב את הנרטיב של ישראל בראש ובראשונה כהגשמה מודרנית של חלום עתיק, מדינה השואפת לשקף ערכים יהודיים של צדק, שלום ואחריות קולקטיבית.

מ"לעולם לא עוד" ל"שוב כאן": חשיבה מחדש על חינוך יהודי/ישראלי

שינוי זה בנרטיב הוא קריאה לבחון מחדש את הטקסטים היסודיים שלנו והמורשות האינטלקטואליות, הרוחניות והתרבותיות שלנו, כהקשר הכרחי לאופן שבו אנו מספרים את עצמנו כיום. זה דורש מאיתנו להגדיר מחדש את האופן שבו אנו מלמדים היסטוריה יהודית, זהות והקשר לישראל. חינוך יהודי חייב לחזק את הבנת המורשת שלנו כסיפור של פעלתנות (agency), של חזון ושל התחדשות.

אחת התובנות בהקשר זה היא העובדה שאחד המוסדות המעטים שנבנו במטרה המפורשת לחנך לא-יהודים על מי אנחנו - מוזיאון השואה, ממוקד בפרק האפל ביותר בהיסטוריה שלנו. ללמד את לקחי השואה היא חובה קדושה, אך מה זה אומר על זהות יהודית כאשר הדרך העיקרית שבה אנו מציגים את עצמנו לעולם היא דרך העדשה של סבלנו? במקומות רבים, מוזיאון השואה הוא המוסד היהודי היחיד שמבקר לא-יהודי יכנס אליו אי פעם. בעקבות זאת הבנתם את היהודים מעוצבת כעם הנרדף לנצח, במקום כציוויליזציה שופעת חיים ויצירתיות.

באופן דומה, הפרוטוקול הרשמי של ישראל לביקורי אישים רמי דרג כולל ביקור ביד ושם. בעוד שנוהג זה מושרש בתודעה היסטורית, הוא מחזק נרטיב צר של הסיבה לקיומה של ישראל. על ידי הפיכת השואה לשער המרכזי להבנת ישראל, הפרוטוקול עלול להציג את המדינה היהודית כפרויקט מגיב במהותו, במקום ביטוי ריבוני של זהות לאומית מתמשכת.

בזמנים אלה, ארגונים יהודיים רבים הציבו את המאבק באנטישמיות בראש סדר העדיפויות. אך מאבק באנטישמיות לעולם לא צריך להיחשב כמטרה בפני עצמה, אלא כתוצאה טבעית של זהות יהודית מושרשת המאשרת את עצמה. עמידה נגד אנטישמיות צריכה לצמוח כמוטיבציה פנימית; היא צריכה להיות התוצאה של תהליך המושרש בחתירה יזומה לידע, גאווה ומחויבות לערכים יהודיים, ולא תגובה הנולדת מתוך פחד. כפי שהרב פוטוק מסכם, "עלינו לעבור ממצב הגנתי של מאבק באנטישמיות לעזרה לצעירינו להגדיר את זהותם היהודית... אנחנו צריכים ללמד את ילדינו שהשמחה היהודית והשייכות הן למעשה דרך למאבק באנטי-שמיות וליצירת תקווה".

מסקנה: עתיד יהודי פרואקטיבי

הגיע הזמן לתבוע מחדש את היקפו המלא של סיפורנו, לטפח זהות שאינה מוכתבת על ידי טראומות העבר, אלא על המדדים האמיתיים של הרוח היהודית המתפתחת, החוסן הבלתי מתפשר שלה, המחויבות החברתית והחוזק הקהילתי — למרות טראומות.

ד"ר זוהר רביב הוא סגן נשיא בינלאומי לאסטרטגיה חינוכית בתגלית ישראל, מרצה אורח ב- ICenter וMomentum וכחבר דירקטוריון של "ישראל ללא גבולות ."