

מאחוריו הציונות, העם היהודי

שמעואל טרייגנו

אחד מהנחות היסוד של הציונות היא הקביעה שהיהודים הם עם ("עם אחד") קובע הרצל בהקדמה ל"מדינת היהודים"), הנanton לגורל משותף או הנוטל את גורלו לידיו. שלילת הלגיטימיות של הציונות, קובע מחבר המאמר, פירושה לחזור ולהטיל ספק במעמד היהודים כקולקטיב, לפסול כל ניסיון של היהודים לשולט בדרך חיובית בגורלם המשותף, לאחר השמדה שכוננה אליהם עם. שוללי הציונות קובעים למעשה שהגורל המשותף היחיד האפשרי ליlords הוא זה של יהודים הנידונים לצמצמות למעמד של קורבנות: באופן פרדוקסל, בעוד שהמודרנה הפוליטית לא הכירה ביlords עם, הם כן נרדפו עם. מגורל משותף זה של היהודים, שנכפה אפילו על אלה שרצו להתחחש לו, נובע הקשר הבלתי אמצעי בין מדינת ישראל לבין העם היהודי בימינו. היהודים מצאו במדינת ישראל את הבסיס ההגוני למעמד ההיסטורי-פוליטי, שהאמנציפציה לא סייפה להם. זאת הסיבה לכך שהאנטי-ציונות, השוללת את לגיטימיות קיומה של מדינת ישראל, היא הגלגול העכשווי של האנטיישמיות.

מה שעומד על הפרק בدلגיטימציה של הציונות הוא בראש וראשונה מעמדם של היהודים כקולקטיב, עם.

אם הביטוי היחיד מאז המאה העשeries של גורל היהודים עם הוא מדינת ישראל, כי אז שלילת הלגיטימיות שלה – כמוות כשלילת עצם מסוריותו של קיום העם היהודי, של כל ניסיון של היהודים ליטול לידיהם את גורלם המשותף בדרך חיובית. כאשר מדברים אתנו על ה"חטא הקדמון" של ישראל, אשר אמורים לנו שהקמת מדינת ישראל אכן הייתה "טעות ההיסטורית" (אליבא דרומי בראומן), הרי מה שעומד על הפרק הוא אכן שלילת קיומו של עם היהודי. מה עד שישיח זה מלאוה, באופן ממשמעוני מאד, בשלילת עצם המושג של קהילה יהודית בתופעות.

אולם אידיאולוגים אלה, שראוים עצם כמורים למוסר, אינם עריכים לכך, אינם מדברים על כך, בשלילת הצדתו של גורל היהודי משותף פירושה הוודה בסוג כלשהו

של קיומם, שהמציאות ההיסטורית מחייבת להכיר בו. גורל משותף זה – הגורל שהציונות הפוליטית שאפה לשנות – הוא זה שנכפה על היהודים על ידי האנטישמיות הכרוכה במודרנה הפוליטית מאז המהפכות של 1848. אכן הייתה זו האנטישמיות אשר הצביעה על היהודים שפעלו למען אמנציפציה בעל עם מחרתתי, קונוניה בינלאומית שאימה על אותם עמים אשר העניקו להם שוויון זכויות אזרחיות.

כאשר התחרור לו הדבר, בארץ שלדעתו הייתה המתקדמת ביותר עלי אדמות, העלה הרצל את הרעיון, בתקופת משפט דרייפוס, שבמקום להיכנע לגורל זה, עדיף היה לקבל עליו אחריות ולקחתו לידיים ישירות, על ידי נקיטת אמצעים שיאפשרו זאת, דהיינו עצמאות לאומית.

הוקעת הציונות כנטולת צידוק מוסרי וכמשגה, כמובן – כמו שהיא עקיפה שהגורל המשותף היה היחיד וה"מוסרי" ליהודים הוא של יהודים במעמד של קורבנות נצח, שבטעות טוענים נגדם שהם עם, אך בפועל מדכאים אותם כעם למרות דעתם על כך. אם כך רצוי היהודים ואם לאו, אם המודרנה הפוליטית ציוותה זאת או לא ציוותה, בפועל תהייחסו האנשים המודרניים אל היהודים כאלו עם. מאחורי השיח המגנה את הציונות, מסתתר תמיד אפוא הטיעון בזכות מעמדו של היהודי כקורבן, שנתפס במעמד המוסרי היחיד האפשרי.

הדבר לא תמיד נהיר לכל, כי הדיוון על הציונות מתנהל אך ורק בזירה האידיאולוגית. במקרה הטוב רואים בזכונות זרם אידיאי גדול, המגן בכלל השואה על קהילה דחויה ונרדפת, יותר מאשר שיפוט פוליטי על המודרנה. דמות הקורבן מסתירה את דמות היהודי כדמות בהיסטוריה וכасפקלריה של המציאות. הטיעון ההומניטרי מעלים את הטיעון הפוליטי. אני מזמין לחשיבה מחדש ורעננה על מציאות זו, לנitorה אינטלקטואלי, שאינו יכול לפסוח על בחינה מחודשת של משמעות המודרנה הפוליטית.

היה זה דוקא המושג של "עם היהודי" שהועמד בספק מלכתחילה. המושג היה קשור קשר הדוק עם התודעה היהודית והאמונה היהודית, למרות פיזורם של היהודים

וחשיפתם לתלאות ההיסטוריה במהלך דורות רבים, והוא עומעם עם הופעתו של פילוסופית זכויות האדם, של מדינת-האומה ואחרי-כן של האומות. זהו המושג שהרצל גילה בדרך עקיפה.

הכński ניתוח של תנועה פרודוכסלית זו של ההיסטוריה בספר "האידיאל הדמוקרטי בבחן השואה"^{*} והרחבתו ב"ازוע לישראל"^{**}. אנסה לטעצת כאן את מחשבתי בסוגיה זו.

הדו-משמעות של האמנציפציה

הכל מתחילה במערכת הראשונה. היהודים זוכים לאמנציפציה רק כיחידים ובנוסף על כך כיחידים מופשטים. זהו אומנם מצבם של כל שאר האזרחים, אולם יש לו משמעות נוספת לבנייהם, כנושאי תרבויות ספציפית, אשר במשך דורות נדחו אל מחוץ לחברת הנוצרית. עליהם להשתנות כדי להפוך לאזרחים. אנשי המהפהכה הצרפתית שיזמו את האמנציפציה ראו בעיניהם רוחם את היהודים מתפרקם מיהדותם ושים קץ לחיים הקהילתיים שלהם. האב גרגואר, התומך הנלהב ביותר באמנציפציה של היהודים הכריז: "לא יהיה נציב לטיפול בעניינים אזרחיים בקהילות היהודות, לא יהיו קהילות יהודיות", מתווך גישה שראתה ביהדות "חולמןנות סביב התלמיד – ביב זה של החיים". המין האנושי ... גיבוב דברים רבני".

דרישה זו משלבת בגישה נدية כלפי הגורל היהודי כי – מأتיים שנה לפני סרטן – אבות האמנציפציה מאשים את אירופה ביצירת היהודים, דהיינו מנודים שהורחקו מהמין האנושי. אותו אב גרגואר סבור שע"שיא אי-הצדק הוא להאשים את היהודים בפשע שהוא כופים עליהם"... לפיכך אין להעלות על הדעת שיש דבר-מה חיובי באישיותם של מנודים אלה, שהיא אינה אלא סיואב של תוכנות אנוש, תולדה של הדיכוי, וכנושאי הדגל של האמנציפציה מעמידים כנגדה את אנושיותם. "היהודים הם בני אנוש כמונו, עוד טרם היו הם יהודים" (האב גרגואר). אולם אגב כך ברור שבני אנוש אלה, שהוכרו בתור שכאה, לא יהיו עוד יהודים. אמת עמוקה ולא ידועה על הצהרה על זכויות האדם והازורה היא שבעקבותיה הגדרת האדם הופכת להיות "אזור של מדינה". בכך הכוונה כאשר מדברים על "השבת היהודים מנינוים".

כאן המזיאות טפחה על פניה של פילוסופית הנאורות. המזיאות לא זו בלבד שהוכיחה כי היהודים קיימים ללא תלות במדכائهم, וכי הקיום היהודי הוא עובדת חיים שאין לבטלה על נקלה, אלא גם הראתה שאוთה ההיסטורית עצמה שהמהפכה הצרפתית יקרה, חמקה משליטתה של פילוסופית הנאורות. האזרחות לכול, שנקבעה בהצחרת זכויות האדם, הוכפפה עד מהרה לעקרון הלאומיות. בפועל החלו מגלים שזכויות האדם והازרח אינן יכולות לחול על הלא-צרפתים, על הזרים... התנועות הלאומיות באירופה, שהתעוררו בעקבות פלישות נפולאון, דגלו בזיהות לאומי של עמי אירופה כנגד הרעיון האוניברסלי של זכויות האדם, שנפולאון הפיז בחרב שלופה תחת הדגל הקיסרי. אגב כך היהודים אורגנו מחדש על פי הדגם הנפולאוני במסגרת קהילה – הפעם על בסיס דתם – אך קהילה מחייבת ויזומה על ידי המדינה, הלא היא הקונסיסטואר, ובעקבות ה/cgiושים התפשטו דגמזה לכל אירופה. האנטיישמיות – תופעה שהנאורות לא חזהה אותה – צאה בסופו של דבר, וקבעה כייד לתקופותיה עם, המורכב מازוחים יהודים אינדיבידואליים. בכך הגדרה מחדש Katastrofie את הגורל היהודי כגורל משותף.

האוטואמנציפציה, תיקון של המודרנה

בהתאם זה של הגלגול, בהשbat המודח, מה שקרה ליהודים הוא בעצם מה שקרה לכל המודרנה. תופעת הלאות לא תוכננה מודיע על ידי הוגי הדעות של הנאורות, ועם זאת המודרנה – ודאי כבר מותשת – היטיבה ליצור אותה, עד כדי שלילת עצם האידיאל שלו (זכויות האדם). הפילוסופיה של זכויות האדם לא הגהה את הגורל המשותף של העמים, על אף מעמידות מأتים שונות היסטוריה. הוגי דעתות קולד לפור הראו כיצד המשטרים הטוטליטריים היו מוצר לוואי נגדו לאינדיבידואליזם הדמוקרטי. זהו אותו ניתוח עצמו שמציג סרטר בספרו "הרהורים בשאלת היהדות", על התקpid שממלאת האנטיישמיות אצל הפרט במדינה.

ההופעה הלא חזואה של האומה, שהתוספה לאזרחות, ארעה גם לגבי היהודים עם הופעת הציונות, שנוסף על המעמד האישי של היהודים כאזרחים. האוטואמנציפציה

נוספה לאמנציפציה כתיקון, כהשלמה, וגבז כך גם הוצאה אותה משינוי משקלה. הציונות ביססה למשה את הקיום היהודי על הכלל החדש של מדינת-אומה ודגלת אף היא בתוכנית ספציפית מותאמת למודרנה שלה: ייצור אדם חדש, "אומה" ישראלית, שלא תהיה עוד העם היהודי. אם הציונות הצליחה לשכנע בהדרגה את רוב העם היהודי לאחר השואה, היה זה משומש שהיא הדגישה ללא פשרות עד כמה הוליך גורל העם היהודי בתוך המודרנה הפוליטית בעבר טרגדייה והכחדה. כישלונה של המודרנה בהבטחת בטחונו הוכחה. האנטיישמיות לא נראית עוד ככשל קל של האמנציפציה, כתקלה במודרנה, אלא כאחד מהמרכיבים המובנים שלה ההזדהות עם מדינת ישראל נתפסה או בדרך היחידה לקבל מחדש את האזרחות היהודית לאחר הכישלון הקודם, ולהחדש את הדמוקרטיה המעוררת מול הברבריות, הפעם תוך שילוב של האזרחות עם המימד של עם, שהאמנציפציה שללה, גם אם הדבר היה כרוך בא-הבנה עם הציונות הפוליטית, שרצה להשתחרר מן העם היהודי כדי לייסד אומה ישראלית. למעשה א-הבנה זו מוסיפה להתקיים בישראל של ימינו. במחיר זה התאחדו החיים היהודיים באירופה, שהפכה מוקדם לארץ של אש ודם ליהודים. כי הרי מה התרחש שם? אנשים יהודים, אזרחים של המדינות שלהם – נשללה מהם בין לילה אזרחותם, נאספו בהמונייהם בלי שום לב לאזרחותם, והושמדו בתוככי אירופה עם אחד, אותו עם שאירופה המודרנית לא הכירה בו, לאחר שאירופה הנוצרית נידתה אותו במשך דורות. מגילוי זה, מסיבי מדי מכדי להיות לגמרי מודיע, נולדה בצרפת בשנות ה-50 התחששה של קהילת יהדות וההזהות עם הציונות. הייתה זו המגילה להחזיר יהודים לחיק הדמוקרטיה. כך חשו מן הסתם גם דמוקרטיות, כאשר הכירו במדינת ישראל בשנים שלאחר המלחמה. מבחינתן לא היה זה יותר ליהודים וניסיון להרגיע את רגשי האשם שלהם אלא צעד להצלת הנפש. וכובוד של הדמוקרטיה.

הDemocrats כביבול

זהו המבנה המתפורר היום, אם אכן הציונות היא לא מוסרית. בכך מזדעזעים היסודות

עכמים של התקומה היהודית שלאחר המלחמה. הקיום היהודי מוצא את עצמו עירום, מרוחק מעל לתהום מבעיתה. זו התוצאה של ההיפוך המקייבלי של שוללי הציונות, אשר מאשימים בא-מוסריות את מנהגי התקומה שלאחר השואה, על יסוד הלקח שם טענים שהסיקו מן השואה. האשמה זו מתנהלת בשם של דמוקרטיה, הדוגלת בחזרה לנאורות שלפני תופעת האומה. במקרה הטוב אפשר להגדירה כ"זיכיות-אדם-איזם", אותו גלובליזם הדוגל בהתרבות, בקצב האומות והעמים לטובות אינדיבידואליים רדיילי, אשר רואה את עצמו כ"הומני", ושם את דגש על אדם כנגד הארץ. תמצית תורמת היא שלילת כל זהות קיבוצית. האשמה צומחת בקרב הוגים שהיו פעם שמאלניים ונשחפו לпозה אידיאולוגית אשר – על רקע העلمות הקומוניסטים – הפכה אותם מאובי הדמוקרטיה לדמוקרטיים חסודים.

במהלך שנות ה-90- הופיעו ספרים רבים שבאו לספר לנו עד כמה ניצול השואה בידי יהודים למטרות של זהות ושל כוח, של קהילתיות ושל לאומנות, סיכון את הדמוקרטיה ואת זכויות האדם. זה אפילו היה נאצים פשוטו כמשמעו. אין מדובר כאן רק בספרו של נורמן פינקלשטיין ואף לא בספריהם של קומץ כתבים יהודניים-צראפתיים, אלא בחבורה שלמה שפעלה תחת שרביטו הדגול של צבון טודורוב, וכללה את ברוסה, שומון, קווקי, קורטוא ודומיהם. בספריו "האידיאל הדמוקרטי בבחן השואה" ניסיתי לנתח אידיאולוגיה זו שבישראל בדיק רב, בעשר שנים מראש, את האנטי-ציונות העכשוית. אביא רק דוגמה אחת של תורה זו: לדעתו של אלון ברוסה, בספרו "בחן האסון. המאה העשרים והמחנות"^{*} בעידן החדש היהודים נטאשו כקהילה וכעם ורק על ידי הנאצים. לפני כן הם היו רק אזרחים בודדים. משנעלם הנאצים, אם צורות אלה של קיום יהודי מוסיפות להתקיים הרוי שהן – לטענתו – אין אלא ביטוי לניצחונו של היטלר ולהמשכו. כלומר לאופייה הנאצי של ישראל

המדוים ביותר הוא שאידיאולוגיה זו משמשת גם השרה למתקרים "ההיסטוריונים חדשים" של ישראל, ש�示רתם העיקרית היא לשולן מן היהודים את המועד של עם המדינה של היהודים (שלילת שורשיה ההיסטוריים, ביזוי מסורתיה, הינתקות מן הגולה, האשמה ב"חטא קדמון", וכו'), כדי להוציא אל הפועל מה שהם מכנים בתמיינותם את המדינה של אזרחיה, מדינה פושט-מודרנית, ללא זהות לפי תפישתם, אך שעד מהרה

היתה נופלת תחת עולו של החוק האיסלמי. הם חוררים על ה"בלוף" של אש"ף, של "פלשתין חילונית וodemocratic" שבה היהודים (רק אלה שהגיעו לפני 1917 יורשו להישאר) יוחזו לערם של ד'ימים. אידיאולוגים אלה, לעומת זאת, בזקota הקיום של העם היהודי, מוקסמים בהתמדה מון העם החדש ביותר של הפלשתינים. אנו שקוועים כאן בארכיאו-תיאולוגיה של תחלופה. הם חוררים על התרגיל של "ישראל".

מה עומד היום על הפרק

אנו עדים כאן להפיכת תוכנות השואה לכלי ניגוח נגד היהודים עצם. כי הרי המשא עצמו של ההשמדה הנאצית (העם) מתחפה ומשמש נשך נגד היהודים. זהו הפוך של עקרונות האמנציפציה. וזה השיח: "אם הם נשאים יהודים אחרי היטלר שעשה אותם ליהודים, בעוד שהם אינם אלא בני אדם, הם מזדהים בכך עם היטלר והופכים להיות האויבים הגענים של הדמוקרטיה של זכויות האדם, אשר מכירה ובקבini אדם! הם אויבים של מוסר שהפך הומניטרי, המהיל את הקורבן כמקור של זכות.

"הזהחה לכך? אי-אנושותם כלפי הילדים הפלשתינאים

כך הופכת ישראל למבחן בהא הידועה בדרך לסדר העולמי החדש שהם מטיפים לו. בשם המוסר והצדק הדמוקרטיים הם קוראים לנדייה הכלל-עולם, שסופה הוא התערבות צבאית, מאוד מוסרית והומניטרית, של כוח בינלאומי, שתוביל את ישראל להכרה בחטאה ולביקורת מחייבת, ותשולן מן העם היהודי את הזכות להיות נושא בהיסטוריה האנושית.

זהי על כן שלילה של ההיסטוריה של מאתיים השנים האחרונות, שמוצאת את ביטוייה באידיאולוגיה זו, אשר מתעלמת במודע מן האנטישמיות ובסיומו של דבר מתחומי השואה על האם היהודי. זו המשמעות של מה שקרה בפיהם אוניברסליות של השואה. היא חותרת תחת היסודות של ההמשכיות והקיום היהודי. המפנה את עם העולם כולו לא רק נגד ישראל אלא נגד העם היהודי כולו ואין מקובל גורל אחר ליהודים זולת גורל של קורבנות נצח, שהוא ערובה אمنם למוסריהם של האחרים, אולם מכוח מוסר הקربה בזוי.

אל נא נטעה, אפוא, בכוונת הדברים. השחרת פni הציגות אינה מכוונת כלפי מציאות רחוקה כמדינת ישראל, אלא כלפי עצם מהותה של היהדות בימינו, בתקומתה ובכבודה. מה פלא אפוא שהוא נפגש עם האיסלמיים, שlidim קיומה של מדינת יהודים הוא בגדיר שערוריה תיאולוגית, ווחולמים רק על החזרת היהודים למעמד של מיעוט מדויק, שנכפה עליהם לכל אורך ההיסטוריה של האיסלם? מה שעומד על הפרק במערבות אידיאולוגית זאת הוא שלומה של הדמוקרטיה בנגד המבשילים שבדרךה, והערגה לטוטלייטריות הנרכמת היום מחדש במסווה של "זכויות-אדם-אדם", תחליף מהוה של הקומוניזם המת, האידיאולוגיה המובהקת של מתנגדי הגלובליזציה, אשר בשמה של הגנה על בני אדם דוגלת בנידי היהודים כעם בקרב האנושות.

בעריכת , [Le sionisme face à ses détracteurs]
פריז, 2003, שמואל טריגנו, הוצאה

שמואל טריגנו, פרופסור באוניברסיטת פריס 10 שבנনט, הוא מנהל המכון ללימודים יהודים של חברת כ"ח ויושב ראש של "מצפה העולם היהודי". הוא כתב ספרים רבים על פילוסופיה וסוציאולוגיה, שבהם הוא מנתח את החברה היהודית, האנטישמיות ואת היחסים בין ישראל לתפוצות.

* L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah Odile Jacob, 1999

** L'ébranlement d'Israël Le Seuil 2002

* L'épreuve du désastre. Le XXème siècle et les camps בהוצאה Albin Michel, 1996