

חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלנicker (עורכים).
דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל.
ירושלים ותל אביב: מכוןון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2007. 601 עמודים

ורד ויניצקי-סרויסי*

דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל הוא ספר שהוא יותר מספר אחד. הריבוי הוא לא רק תוצר של גודלו האימתייני (הספר אוחז ב-601 עמודים), אלא של הבחירה המרתקת של עורךיו (חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלנicker) לילכת אל מעבר למוגבל. וכך ניכרכו להם יהדי 18 מאמרים, שרובם מבוססים על הרצאות שהוצעו בכנס שנערך לפני כמה שנים במכוןון ליר בירושלים לכבוד יום הולדתו השמנוני של שמואל נח איינשטיין, מאמר של ברוך קימולינג, המתנה את כתבייו של איינשטיין, וריינץ'שיה שערך דני רבינוביץ עם חתן השמהה.

אין בהכרח חוט מקשר בין המאים, אבל מכל הפסיפס עולה מגוון ססגוני של חוקרים מפרשפטיביות וממקומות שונים. במידה רבה, המגע של הכותבים – ולא בהכרחמושאי כתיבתם – נדמה כי הוא זה שהעניק בסופו של יומם לספר את כתורו: דורות, מרחבים, זהויות. הכותבים הם בני דורות שונים, הם עובדים במרחבים שונים וזהויותיהם המקצועיות והאישיות, גם בהן יש יותר מגוון אחד. המאים בחלקם נסמכים על עבדותיו של איינשטיין ומשתמשים במושגי, שעה שחלקים الآخر לא ממש מזוכר אותו. מותך 23 הכותבים והכותבות נפרשת גיאוגרפיה הכוללת את כל אחת משש האוניברסיטאות בישראל שבהן יש תכנית ללימודי סוציאולוגיה: בשליש מן הכותבים מלמד באוניברסיטה העברית (אם כי רובם לא במחלקהلسוציאולוגיה ואנתרופולוגיה) וכרביע מלמדים באוניברסיטה תל אביב (וכולים בחוג לסוציאולוגיה ואנתרופולוגיה). חלקם של הכותבים היה תלמידיו וחלקים אולי ממשו מכתביו במחוזות שמעבר לים, שבהם ספגו את השכלתם הסוציאולוגית. רוב הכתיבה בספר, ברוחו של איינשטיין, מתבססת על מחקר איקונוגרפי, ואין כמעט פרשפטיביה תיאורטיבית שלא נמצא לה יizzog. כך, בכפיפה אחת יטען ליסק במאמר מפוכח וכuous כי בשל הדומיננטיות של האסכולה הביקורתית במחקר הסוציאולוגי של החברה בישראל בעשור האחרון נגזר נזק לתחומי מחקר רחבים (עמ' 105-121); ויעיר יוסף גישה מומכבת מהמקובל הביקורתית כיים לרענון כור החיתוך ויראה בו לא רק כישלון, אלא "מידת הצלחה מרשימה" (עמ' 73); ושנהבב ידור עם ניתוח המפגש הטעון כל כך ליד העיר אבדאן שבין עובדי חברת "סולל בונה" ליהודים-ערבים, ועם מתוך המפגש שבין פרדיגמה קולוניאלית ולאומית (עמ' 71-44); והרצוג תציג את מושג ה"דור" ככלי לניתוח החברה, שהוא לא פחות חשוב מה משתנים המקבילים של מושג, מעמד ומגדר (עמ' 43-21).

יותר מכל, הספר מעיד על סדר היום של הסוציאולוגיה בישראל, או במדויק יותר, מה מעסיק חלק ניכר ממייטב חוקריה בעשור הראשון של האלף הנוכחי. מותך המגוון התוסס עליה תמונה של חברה אשר עוסקת ללא הרף בסוגיות הגבולות החיצוניים וחדירותם ובשאלת

* המחלקהلسוציאולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

גבולות השבטים הפנימיים ומשמעותם. כך למשל ע'אנם, בעבודתה על מצבם הלימינלי של אינטלקטואלים פלסטינים (עמ' 368-350); החלן במאמרה על ההתמודדות של המדינה הישראלית עם מצב של גבולות פרוצים בעידן של גלובליזציה ומצוות מולטי-אתנית (עמ' 120-180); פישר, המביא את קולה של הציונות הדתית הדרילית (עמ' 421-454); רופרט ולומסק-פדר, הקוראות תיגר על הגבולות המعمדיים המקובלים באמצעות סיפוריין של מהגרות רוסיות העובdot במשק בית (עמ' 176-179); סער, המפענחת את הפרדוקס הטרגי בחיהן של נשים פלסטיניות חזקות (עמ' 369-393); אדרל, המביא את קולה השבטי של מערכת החינוך (עמ' 283-297); קמף, החושפת אותנו לדoor השני של מהגרי העובדה בישראל, ורונקהק, שעוסק בסתריות של מדינת הרוחה, שהיא בעלת היגיון כלכלי משלה ויוצרת מעמדות וצמצומה בתקופה שעדרין יש בה דרישת מגויסת יוצרת מתח מקורי במישות (עמ' 317-349). איינשטיינט יכול היה לקרוא לספרו ב-1967 החברה הישראלית, לספרו ב-1989 החברה הישראלית בתמורהיה, וב-2002 הצייביליזציה היהודית. הספר לכבודו הוא עמוס, מגוון ומורכב, אבל הוא צנע והיר וחושש במהלך של. אין בו סיפור אחד, תזה אחת ואמרה אחת; "ה"א היידעה" הוחלפה בתת-הכותרת" מבטים עצווים כבושים בלבו לאירוע, וכיום, והוא אחד אלא שלושה. יותר מה שחוקקים כבוד לאיינשטיינט, ויותר ממה שמתוכחים אותו מה שלא קיים בספר כל', יש כאן ניסיון להראות מה קורה היום בחשיבה הסוציאולוגית על החברה בישראל.

אל מול הניסיון זהה (שמציג מציאות אקלקטית) ושארכו מעל 500 עמודים, ניצב הסיפה של הספר שענינו 47 עמודים של שיחה מרתקת ומוחdat בין האנתרופולוג התל אביבי דני ריבנוביץ' ובין הסוציאולוג היירושלמי שמואל נח איינשטיינט. לקורא לא ברור מה היה המנדט של השיחות הללו, שנערכו בברלין (למה בברלין?) ובירושלם במהלך 2005 ו-2006, והאם הוא היו אמרות להיות שיחה כלית על החיים, על סוציאולוגיה, דיאלוג עם הטקסטים שנכתבו בספר או כל סדר יום אחר. כך או כך, מה שעולה הוא מסמך מרתק ונדריך במחוזותינו, שביהם מראיאנים בדרך כלל אנשי מזון אחר. טקסט זה פותח צוהר לעולמו של מי שנחשב ל"בכיר החוקרים בסוציאולוגיה הישראלית ומגזרי החוקרים שהטביעו את חותם על הסוציאולוגיה העולמית בת זמננו" (הרցוג, כוכבי וצ'לנקר, עמ' 7) וחושף גם את עמדתו לגבי לימודי ישראל, לימודי יהדות, מודרניזציה וגלובליזציה (כך כותר המאמר), תוך אבחנה ברורה ונדרירה בבהירותה על ההבדל שבין סוגיות שעומדות במרכזו סדר היום הישראלי ובין הכתיבה עלייהן.

שעה שאת הגותו המדעית אפשר להזכיר בקריאה ספריו של איינשטיינט, את אזכוריה במאמרו של קימרלינג בספר זה או במסמך השיחה עם ריבנוביץ', הרי עיקר עוצמתו של המסמק הוא במטא-ישייה. כך עולה נימה של פיסנות אצל איינשטיינט בנוגע לביקורת על עבודותיו שלו, אפילו קבלה ("ככן הוא שהמקרים שערכנו בשנות החמישים לא התייחסו די למיעוט הערבי, שעליינו צריך היה לומר יותר, ולא הביאו את הדברים מנוקדת מבטן של נשים" [עמ' 481-482], "ככן הוא שלא הבלטו את זה [שהיו בעליים שלא רצו לבוא לישראל]... יכול להיות שהיינו צריכים לבדוק את זה יותר לעומק" [עמ' 491]). עם זאת, עולה אمرة ברורה מהרייאון שיש מקום לבחון לבקר טקסטים אך ורק בהקשר ההיסטורי-חברתי שבו נכתבו, וכך למשל, לגבי הידרין של הנשים מחקריו, טוען איינשטיינט כי "לנשים הייתה או השפעה מצומצמת בווירות הציוריות בהשוואה לתקופות מאוחרות יותר", ומכאן שלא היה מקום

לצפות למרכזיות קולן במחקר. איזונשטייט דוחה, בלי להתנצל ובלי להתבלבל, ובצורה חרה וברורה את כל הטענות נגדו כאילו היה ממסדי וכואילו הcpfif את עבודתו לממסד:

היהתי מעורב במגזרים ההגמוניים פחות מדן הורוביין. אבל לא היה נגיד בנק ישראל, ולא גידلت בקיבוץ כמו דן הורוביין, לא הייתה חבר בתנועת נוער... שמרתי תמיד על קצת דיסטנס, על ביקורת... הייתה קשור למרכז, אבל לא ממש חלק ממנו ובעיקר לא מן הממסד (עמ' 495).

במקביל, ובעיקר על רקע העובדה שישחה זו חותמת ספר שכלו נכתב אם לא בהשראת איזונשטייט, הרי שלכבודו, מהדרות אמירותיו הלא מחייב של המחקר הסוציאלוני בישראל. וכך טוען איזונשטייט כי המהלך שבין העמדות הפוליטיות של החוקרים ועבודתם המחקרית ה证实, והאידיאולוגיה השתלטה על החשיבה הסוציאלונית והטנה אותה. שעה שהסוציאלונים הישראלית מושתים בעולם (האמריקאי בעיקר), אין לסוציאלונית הישראלית ייחודה והשפעה כפי שהיא לה בעבר, הממד ההשוואי לא מנתח די, ומכאן שחסירה ההבנה של המוחד בישראל לעומת מקומות אחרים בהקשר למונחים ומושגים אופנתיים (למשל, וביותרות, גלובליזציה) כפי שהיא בעבר. הסוציאלונית הישראלית נוגעה בפרופוקייליםם, בפרובינציאליות, באידיאולוגיה, בגישות צרות, בתוג, בהיעדר ביקורת עצמית, בתת-תיארטיזציה, ובהיעדר עיסוק בנושאים הנמצאים בחזית המחקר העולמי כמו בחירה רציונלית ומוסדרות). האנטרופולוגיה, אגב, לא ניצלה מהערכה דומה. נדמה כי אולי הכותר המתאים לשיחת הוא ככותר ספרו העצוב של יונתן שפירא, עילית ללא ממשיכים.

לא פשוט לקרוא את המאמר-שיחת זהה, אבל מומלץ בהם. יותר מכך, יש לא מעת מאמריהם בספר עצמו שייכלו לנחל דיאלוג – אפילו יוכחו נוקב – עם הטענות בדברות המשקל שמעלה איזונשטייט. כך למשל, פינה במאמרו על היעדר ההתנדחות לגלובליזציה בישראל (עמ' 394-420); רוניגר, המציג מבט השוואתי בין ישראל ובין דמוקרטיות בדורות אמריקה (עמ' 194-213); שמיר במאמרו הביקורת, כמעט ציבני, על התגובה של תאגידיים לחץ חברתי תוך שימוש בדוגמה לueue בתרבות בנושא של אחריות חברותית (עמ' 237-258); אל-חאגן, המעמת בין דברו על רבת-תרבותות לבין מציאות שאין בינה לבין השיח מן המשותף (עמ' 298-316); מן בעבודתו על הדרך שבה באמצעות שחקנים מקומיים מחלחלشيخ גלובליזציית הולוקלי (עמ' 214-236); ובאופן דומה בשדה הפילנתרופיה הישראלית אפשר לראות את מאמרה של סילבר (עמ' 261-282). אלו הן, כאמור, כמה דוגמאות, אבל סוג כזה של דיאלוג לא מתרחש בספר.

יש לפחות שתי סיבות מצוינות לכך את הספר ולהיעזר בו בקורסים על חברה בישראל. הספר מספק מגוון עשיר ומרתק של מחקרים על מצבה של החברה בישראל כיום, והוא מספק מבט ביקורתית מאוד שמאין כמעט כמעט כל המפעלים הסוציאלוניים זהה. כך, אולי בבלדי דעת וללא כוונה, מנהל דיאלוג קשה ונוטול רחמים בין העוסקים הטעשיים במלוכה לבין האב המייסד, שלא חוסף את שבתו מבניו ובנותיו והראה את מפעל חייו כדי שהגיע לא למקום אחר, אלא לשום מקום.

איזונשטייט המציג מהשיח עם רביבוביין הוא איש אופטימי בנוגע לחברה בישראל ופסימי בנוגע לסוציאלונית שלה. בסופו של יומם, אנשים החיים כאן, יש בכך נחמה גדולה.