

בשני המקרים של הסטאליניזם וההיטלריזם – נוכחות או אי-נוכחות תפיסה אידיאולוגית גרמה גם להחלשה וגם להתעצמות השיטה. הסטאליניזם אשר זיהה את עצמו כיוורש חלומות וערכים סוציאליסטיים, כאילו הוא מהווה את התגשמות ההומניזם הישן, הצליח הודות לזריזות המלים (אפילו בשיא הדיכוי והטרור), למשוך לצידו מספר רב של אינטלקטואלים ובצורה זאת להגדיל את השפעתו בעולם. אלפי מוחות מצטיינים הצטרפו באמונה לרעיון הקומוניסטי. לעובדה זו העשויה להיות מוזכרת במלנוכיה, כמרות על התמימות האנושית, יש לשים לב, כאל הדוגמה הבולטת ביותר של כוח אידיאולוגי כמאה שלנו. אולם גם אלה, אשר לקחו ברצינות את התפיסה הסטאליניסטית, והם היו רבים, ואשר סיגלו לעצמם יכולת ראייה דרך משקפי האידיאולוגיה, נכנעו במקדם או במאוחר לרוח העצמאית של השקפותיהם. הם, והגיעו למצב של קונפונטאציה בין הדוקטרינה למציאות. ולעתים, כאשר נשבר משהו מבניין-העל בתפיסתם, קבלו השברים כמו חיים משל עצמם. פעמים אף הגיעו הקומוניסטים להתקפות של פראולוגיה קומוניסטית על הסדר הקומוניסטי, כלומר או שבאידיאולוגיה, גם אם היא כוזבת, היא זרעים התחלתיים של הרס עצמי, או שהקומוניזם, הודות לסתירותיו הפנימיות, הצליח לגדל מבקרים מבפנים.

לא כך בהיטלריזם. הזהות בין המטרות המוצהרות והאמיתיות פעלה בשני כיוונים; האידיאולוגיה שהושחתה בגלוי על רצח-עם, לא איפשרה להפוך את התנועה לבעלת מגמה אינטלקטואלית או ערכית רצינית. אמנם התנגדותם של האינטלקטואלים בגרמניה להיטלריזם הייתה עזירה עד תדהמה, אך גם חלקם הפעיל בבניית התרבות החדשה היה מועט. בניגוד לקומוניזם, אשר בתקופות מסוימות הוכיח פוריות בשטחי תרבות שונים, היה נאציזם-סוציאליזם עקר ביותר; ובעצם הביא לוואנדליזם תרבותי טהור: לספרות, לאמנות ולפילוסופיה הכניס רק שיממון (מלבד תעודת הדקדנציה השכלית) והצליח על-כן למשוך אליו אינטלקטואלים מועטים בלבד, שהידוע בהם הוא מרטין היידגר (Martin Heidegger). שהאמין בתנועה משך שנה אחת לערך. קשה להשוות זאת כמובן עם הגמישות האידיאולוגית של הקומוניזם. הקריטריונים, על-פיהם התאים לעצמו ההיטלריזם את אנשיו היו שונים מאלה ששימשו את הקומוניזם. האחרון היה אמונה חיה, בעוד שסגולותיו היחידות של נאציזם-סוציאליזם היו בעלות אופי צבאי: דם וכבוד (Blut und Ehre). דלות רוחנית זו והיעדר יחסי של תפיסות סותרות מנע פילוג אידיאולוגי, שכן אידיאולוגיה ללא הוגי-דעות אינה מסוגלת להזיז את עצמה.

מפולת ההיטלריזם וגיניו בכל רחבי תבל גרמו כנראה לתמורות ממשיות בצורת המאבק הפוליטי שלאחר המלחמה. במידה מסוימת אנו ממשיכים להתנסות בתוצאות האירועים ההם, אשר בין היתר שינו עמדות לגבי "הבעיה היהודית" והאנטישמיות. אני מניח, שהערה זו נכונה, למרות, שקשה להוכיחה, כפי שקורה תמיד בנסותנו לתפוס משמעות וסיבתיות של תופעות ציבוריות רחבות-היקף.

יותר לקבוע, שכיום, אחרי מלחמת העולם השנייה. קיימת שנאה גזעית גדולה ומסוכנת יותר בכל חלקי העולם, מוז שהיתה קיימת לפני, וכן שהאנטישמיות אינה צפויה להיעלמות. קביעה זו נכונה גם לגבי הצורך בפולחן של "מדינה חזקה". אולם קרוב לוודאי שדברים אלה קורים לא בגלל השפעות ממושכות של האידיאולוגיה ההיטלראית; נהפוך הוא, אידיאולוגיה זו אשר פשטה את הרגל, שינתה את אופן התבטאותן של אותן שינאות שאיפות בהן מדובר. מניעים רבים מרכיבים את גידולו של הנאציזם-ליזם; ביניהם – גידול עצום של המשק החקלאי המולאם במשטרים פוליטיים שונים, ותקומתן של מדינות חדשות החסרות מסורת לאומית ואחדות תרבותית. ליד הנאציזם-ליזם שהתפתח בקבוצות אֶתניות בולטות, שקבע את זכותן לבניית מדינות עצמאיות משלהן, קיימת אף תופעה של נאציזם-ליזם ללא לאום, או כזה המרוכז במדינה רב-לאומית. חשוב להעיר, שתנועות לאומניות, אפילו אלה שמודות בהיותן "נאציזם-ליסטיות", אינן מנסחות את דרישותיהן לחוק, האמור להקנות להן שליטה על אחרים, עליונות, מרחב-מחיה וכו'. ולא רק זאת, אלא שהן מבטאות את כל השאיפות הלאומיות במסגרת הזכות להכרה עצמית, או הזכות לשליטה מחדשת על שטחים שפעם היו בתחומם תוך הימנעות מלהזכיר את רעיון המאבק נגד אומה אחרת. מוסוליני והיטלר לא היססו מלהצהיר על שאיפותיהם האימפריאליסטיות: הם הודו בניהול מדיניות כיבושים שנכעה מ"עליונותן הטבעית" של אומותיהם. היום נדירה גישה מסוג זה. אידיאולוגיות נאציזם-ליסטיות השוללות בבירור את זכויות האדם, המפארות מלחמות, והלועגות לצדק, הן תופעה שולית של החיים המדיניים. (מאז צה טונג היה יוצא דופן בהתעלמותו חד-משמעת מזכויות האדם). שינאה גזעית ולאומית, שאיפות אימפריאליסטיות ומשטרים טריטוריאליסטיים פורחים כיום מאחורי מסכות של הומניזם, פאציפיזם וסיסמאות בין-לאומיות אחרות. במסווה של סוכרניות לאומית, קידמה וצדק מנמקים אירועים שניתן בהחלט לראותם כרצח-עם (אינזונדיה או קמבודיה).

אותם הדברים אמורים גם לגבי האנטישמיות. צורותיה השתנו בהרבה מאז וזוועות היטלר. ברור, שתנועות ימניות אנטי-יהודיות הן חלשות עכשיו ומתקיימות בשולי החיים הפוליטיים: המושג אנטי-ציונות דיו בהחלט להכיל את רובה של המסורת האנטישמית. אולם גם האמירה, שכל מתנגדי הציונות הם אנטישמיים תהיה בלתי צודקת. שוללים אותה גם יהודים מסוימים מצעמים פוליטיים או דתיים. ביניהם סוציאליסטים מהדור הקודם, הרוחיים כל אידיאה או תנועה המושגתים על רגשות לאומיות, ויהודים דתיים המאמינים, שיהדות הנה גישומו של רעיון דתי ולא מדיני. אולם גם אם אין זו אמת שכל אנטי-ציוני הוא אנטישמי, הרי שכמעט כל אנטישמי הוא אנטי-ציוני ואילו המגדירים עצמם כשונאי יהודית "סתם", או שדוגלים בגלוי בהשמדת היהודים, מועטים מאוד.

נתונים שונים אשר עברו בירושה מהסדרים ומהחלוקות שהתקיימו לפני המלחמה גרמו להתפתחות זו. או יצא נגד האנטישמיות, החלק היהודי של התנועה הסוציאליסטית, במדינות רבות תמכו דווקא האנטישמיים בהגירת היהודים (על-מנת להיפטר מהם). כיום מצאה האנטישמיות לעצמה מצע נוח במסגרת של אנטי-ציונות, מצע שנתקבל גם במערב וגם אצל הקומוניסטים ותומכיהם. כך מתמקם חלקה הגדול של המסורת האנטישמית בתנועות הנקראות תנועות שמאל (אין זאת אומרת, שכל השמאליים בהכרח אנטישמיים, אך נראה, שכל אנטישמי היום, שישכיל ויכריז על עצמו כאנטי-ציוני, יזכה להימצא כביכול בצד הקידמה, החופש, השיוויון וחדוות-

האנושות). אנטישמיות התואמת מגמות שלטוניות מכונה כמובן אנטי-ציונות, זו הופיעה אחרי המלחמה בארצות קומוניסטיות: ברית המועצות, פולין, צ'כוסלובקיה ורומניה. כבריה"מ במיוחד היה המצב בלתי נסבל, היות ושם להיות יהודי, הנו חובה ואיסור גם יחד. חובה, משום שמי ש"נציגים" יהודים בשושלתו, אינו יכול להציג עצמו כרוסי או כאוקראיני, ובדרכונו בסעיף "לאום" נרשם: "יהודי" גם אם אינו רוצה בכך. איסור, מפני שאין ליהודים זכות לקיים את תרבותם הנפרדת, אפילו לא באותה צורה עלובה, המותרת לבני מיעוטים אחרים. בפולין לא לבשה האנטישמיות הרשמית ממדים גדולים. רק בשנים הסוערות 1956-1957 נצלו סקטורים מסוימים במפלגה סיסמאות אנטישמיות לטובת מטרותיהם. במסע אנטישמי ממשי התחילו השלטונות רק ב-1967, אחרי מלחמת ששת הימים וכתמיד היה מסע זה קשור במאבק על השלטון בתוך המפלגה. אולם בהתייחסות לאינטנסיביות להתמדתה של התעמולה האנטישמית, הרי שתוצאותיה עשויות לאכזב את מארגניה, אם כי הרעל שנמזג לא היה כמובן בלתי-מזיק.

בסיכום אפשר לומר, שהתגובות האידיאולוגיות לשואת היהודים, לא היו זהות בארצות מזרח אירופה ומערבה. בפולין, שעל אדמתה התקיימה ההשמדה בעיקרה, מדברים עליה תוך הקטנה או התעלמות מוחלטת. לא כך היה בשנים הראשונות שלאחר המלחמה: אז תוארה השואה ביומנים אישיים, ברומאנים, בספרים ובסרטים. דובר בה, בעוד שבשנים אחרונות מציינת התעמולה הרשמית את האופי הכללי של רצח-עם, ונמנעת מלהזכיר את שואת היהודים כפרק מיוחד ושונה בהיסטוריה. עקרון זה מקובל גם כבריה"מ, שם מדברים על זוועות המלחמה מבלי להזכיר כלל את גורלם המיוחד של היהודים. מגמתה הכללית של התעמולה שואפת להשכיח את מקומם במדיניות הרצח של היטלר. נכון אמנם, שמליני פולנים ורוסים נפלו קרבן לנאציזם, עם זאת היה "מקרה" היהודים מבחינת מקרה מיוחד, ההתעלמות המכוונת ממנו, הנה אחת הדוגמאות לסילוף תולדות מלחמת העולם השנייה בגירסה הקומוניסטית הרשמית.

בינתים מקבלת האנטישמיות הפופולרית כבריה"מ חיזוקים רעיוניים בלתי פוסקים באמצעות תעמולה ממשלתית, המגלה בה תכונות ישנות, אמונות-טפלות המוכרות מאז חורבן בית שני. ולעתים מחזירה אף החברה למנהיגי המפלגה באותה מטבע ומאשימה אותם בכך, שהם עצמם יהודים; ואז נוצר טיעון אבסורדי לפיו השלטון הקומוניסטי הוא שלטון-דיכוי של העם הרוסי המתבצע על-ידי יהודים. רעיון זה נשמע בקבוצות דיזינדנטים כבריה"מ, הקובעים שהמהפכה הבולשביקית היתה בעצם יצירת זרים – פולנים, גרוזינים, לאטוים, וראשית לכל – יהודים. כך, על רקע חוסר אהדה של הציבור כלפי המשטר הקומוניסטי, מופיעה ריקמת האנטישמיות הסוציאליסטית הישנה, הידועה מן ההיסטוריה (יהודים המזוהים עם בנקאים וקאפיטליסטים; רעיונות סוציאליסטיים המעורבים עם סטראטיפ אנטי-יהודי); כאשר הפעם מזוהה היהדות עם השלטון הקומוניסטי. תופעה מעין זו חוזרת מפעם לפעם. בשנת 1968 למשל האשימו את היהודים בפולין בחתירה נגד ידיות פולין-רוסיה ובאתה עת הטיחו בראשם את האחריות לאכזריות הסטאליניזם.

איך להתייחס למבוכה זאת, לסכך זה, שטופח בכוונה תחילה? האם מגמות גזעניות ושוכיניסטיות מסוכנות פחות, כשהן "ארוות" במלים של אוניברסליזם, פאציפיזם,

