דפי הכריכה

הכריכה צריכה להיות דומה לזו של חוברת ההדרכה אך במקום "חוברת ההדרכה" צריך להיות כתוב "ספר הדרכה." הכריכה האחורית צריכה להיות זהה לזו של חוברת ההדרכה.

הצד הפנימי של הכריכה, או דף מס' 1

לא בטוח שיש צורך ברשימת תוכן העניינים. במקום כלשהו צריכה להופיע הפסקה הבאה:

בחרנו מגוון טקסטים כדי לעזור להעשיר את חווייתכם[[1]](#footnote-1) ברואנדה. הטקסטים מחולקים בהתאם לנושא- המסגרת של כל יום. חלק מהטקסטים מצוטטים במלואם; אחרים הם קטעים שנועדו לעורר את התעניינותכם.

הטקסטים ישמשו בחלקם בסיס לדיונים במעגלי הבוקר שלנו, למפגשי מחשבה נוספת וללימוד. טקסטים אחרים נועדו לקריאה משלימה.

הכותבים מייצגים פרספקטיבות מגוונות והם נכללו באנתולוגיה כדי שיהוו השראה ואתגר וכדי שיעמיקו את הבנתכם את ההקשרים ההיסטוריים וההתפתחותיים של רואנדה, כמו גם את המודלים השונים של המעורבות היהודית בשירות הגלובלי ובהתפתחות בינלאומית.

סוף עמוד

יום ראשון, 2 בפברואר: הגדרת הסצנה – מקום ההתרחשות

הכותרות עם התאריכים ונושאי היום יכולים להיכתב ככותרת עליונה או תחתונה בצד העמוד – מה שייראה לכם יפה יותר.

דף זה ישמש בסיס לפעילות. אפשר לעצב אותו בסגנון חוברת עבודה, עם מקום להערות – כרצונכם.

עֲקַבְיָא בֶן מַהֲלַלְאֵל אוֹמֵר, הִסְתַּכֵּל בִּשְׁלשָׁה דְבָרִים וְאִי אַתָּה בָא לִידֵי עֲבֵרָה. דַּע מֵאַיִן בָּאתָ, וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ, וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן...

משנה, אבות ג:ג

מעגל-דיון 1. דע מאין באת

* עברו מסביב במשך כמה דקות, והראו לנוכחים את התמונות שהבאתם והסבירו

מה משמעותן לגבי כל אחד ואחד מכם.

* שימו לב במיוחד למשותף ולשונה בין המשתתפים בקבוצות שלכם.

מעגל-דיון 2: לאן אתה הולך

* חילקו עם האחרים לאן כל אחד מכם נוסע מייד לאחר הטיול. איך אתם צופים את ההרגשה לאחר המעבר מכאן לשם?
* עתה הקדישו מספר דקות כדי לחלוק מה אתם מקווים לעשות עם ההתנסות שלכם ברואנדה כאשר תגיעו הבייתה

מעגל-דיון 3: לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

* כשאתם חושבים על זמנכם ברואנדה, למי עליכם לתת דין וחשבון? עבור מי אתם

אחראים?

* מי הם האנשים שתצטרכו "לענות" להם לשאלה איך ביליתם את זמנכם כאן ומה

עשיתם עם המסקנות אחר כך?

סוף עמוד

יום ראשון, 2 בפברואר: הגדרת הסצנה – מקום ההתרחשות

מסעדה ומלון "הבן"(Heaven)[[2]](#footnote-2)

... רקסין החל לחשוב לראשונה על סיוע הומניטרי באפריקה בשנות השמונים של המאה העשרים, כשהוא היה תלמיד תיכון. הוא התעורר לפעולה בעקבות הרצאה אודות הרעב באתיופיה, ששמע בבית הכנסת של משפחתו בג'ורג'טאון, קונטיקט. כתוצאה מכך הוא החל לאסוף תרומות לרווחת נפגעי אסון; אולם, כשהוא ביקר באתיופיה כדי לראות את המצב במו עיניו, הוא חזר ברגשות מעורבים.

"הוכיתי ממש ב'נוק אאוט', כשראיתי מה פירוש "רעב", אך פגשתי גם הרבה אנשים בעלי גישה פטרנליסטית. **רציתי למצוא דרך לתרום למחייתם של העניים באופן מכבד .**

רקסין הקדיש את לימודיו באוניברסיטאות ייל וקולומביה לחיפוש אחר דרך כזו, תוך התמקדות בניהול בריאות הציבור. "הגעתי למסקנה שבסקטור הפרטי יש כישורים רבים הלוקים בחסר בנושא צמצום העוני."

רקסין הסתקרן כשראה את מאמצי ממשלת רואנדה להגיע לשיפור כלכלת המדינה בת 12 מיליון התושבים בלא הסתמכות על תרומות. "הם באמת רוצים להיות הסינגפור של אפריקה, והרגשתי שזה מקום שבו אני יכול לתרום תרומה אמיתית," הוא נזכר. בכך הוא הסביר את החלטתו לעבור לרואנדה ב- 2005, שבה הוא הקים וניהל את הפרויקט המקומי של "כפרי המילניום". היה זה מיזם בקנה מידה גדול לצמצום העוני, שמייסדו הוא פרופסור ג'פרי סאקס מאוניברסיטת קולומביה .

במעברו לרואנדה התלוותה אל רקסין רעייתו הטרייה אליסה. לאחר עשר שנים, יש להם שלושה ילדים קטנים, ומשפחתם התבססה כמרחב עבודה (האב), הן לגבי תושבי החוץ והן לקהילות היהודיות.

מוקד המשיכה לתושבי החוץ הוא "הֶבן", המסעדה והאכסנייה שהקימה אליסה רקסין בקילגרי, בירת רואנדה. המאבקים להקמת מסעדת גורמה בסטנדרט גבוה ברואנדה מקבילים מבחינות רבות לאתגרים שעמדו בפני ג'וש, כשפעל להעלאת רמת הטיפול בבריאות הציבור בארץ זו. שתי הסאגות האלה מתועדות בספר שכתב ג'וש, וכותרתו "אלף גבעות בדרך לשמים – אהבה, תקווה ומסעדה ברואנדה".[[3]](#footnote-3)

התפקיד שמשחקים בני הזוג רקסין בהפגשת יהודים העוברים דרך רואנדה או גרים בה זמנית הוא ברור מאוד במשך הפסח, כאשר "אנשים מצלצלים אלינו ומחפשים 'ליל סדר'," אומר רקסין. הוא מעיר שרוב היהודים הבאים לרואנדה מעורבים בדרך כלל בנושא צמצום הרעב. "אחוז היהודים גבוה ביחס לזרים אחרים העובדים בצמצום העוני, מלבד נוצרים אוונגליסטים," הוא מוסיף.

כאשר נשאל רקסין לסיבות חוסר הפרופורציה במספר היהודים המעורבים בשטח זה, מצביע רקסין על תולדות חייו: **"בנעוריי הייתה היהדות באמת במרכז פעילותי, ורב הקהילה שלנו, הרב צ'רלס ליפמן המנוח, היה מקור ההשראה להבנתי שמשמעות ההוויה היהודית היא לעשות ולא רק ללמוד."**

רקסין מעיר שרואנדים רבים מוצאים קשר בין המאורעות ההיסטוריים האחרונים ובין קורות העם היהודי.

"מדי שנה, כאשר חברינו הרואנדים נאספים יחד איתנו אל שולחן ה'סדר', מדהים לראות את תגובותיהם לסיפור השחרור שלנו מעבדות. הסיפור שלנו הוא בן אלפי שנים, וסיפורם רק בן 21 שנים, אך הם רואים נקודות דמיון רבות.

הם מספרים כי גדלו במחנות פליטים באוגנדה ובמקומות אחרים, כאשר סביהם התפללו תמיד וקיוו לשוב למולדתם ברואנדה. הסבים התעקשו על דיבור בשפת הקיניַרואנדה (Kinyarwanda) – השפה הרואנדית, כי הם האמינו שיום אחד הם ישובו לארצם."

Dichek, Bernard. "Building Health in Rwanda*." Jerusalem Report.* Oct. 19, 2015.[[4]](#footnote-4)

סוף עמוד

יום שני, 3 בפברואר: היסטוריה וכושר התאוששות משותפים

15 באפריל 1994

מנהיגנו היקר, הכומר אליצָפן נטַקירוּטימָנה (Elizaphan Ntakirutimana)! מה שלומך? אנו מאחלים לך שתהיה חזק ותעמוד בכל הבעיות שבהן אנו נתקלים. רצוננו לדווח לך שמחר יהרגו אותנו יחד עם בני משפחותינו. לכן אנו מבקשים ממך להתערב לטובתנו ולדבר עם ראש העיר. אנו מקווים ומאמינים שבעזרת הא-ל שהפקיד בידך את המנהיגות על צאן מרעיתך, שעומד עתה בפני חורבן, תתקבל התערבותך בהערכה, כפי שניצלו היהודים בידי אסתר.

מכתב זה נכתב בידי כמרים בני הטוטסי מזרם 'האדוונטיסטים של היום השביעי' אל עמיתם, הכומר אליצפן נטַקירוּטימָנה בן ההוּטו. המכתב מתייחס לחג הפורים הנחגג לזכר הצלת העם היהודי מהמן, שתכנן להרוג את כל היהודים.

נטַקירוּטימָנה לא נענה לבקשתם. למחרת הוא שיגר לוחמים חמושים אל המיסיון האדוונטיסטי במתחם מוּגוֹנרוֹ (Mugonero), שבו מצאו מחסה 2000 – 5000 בני טוטסי. כמעט כולם נהרגו. בפברואר 2003, היה נטַקירוּטימָנה איש הדת הראשון שהורשע בגלל חלקו ברצח-עם.

סוף עמוד

יום שני, 3 בפברואר: היסטוריה וכושר התאוששות משותפים

לעולם לא עוד?

במאי 1994 הזדמנתי לוושינגטון כדי לבקר במוזיאון האמריקאי לזכר השואה. זהו אתר פופולרי במיוחד לתיירים, בסמוך לפארק הלאומי National Mall. התור הארוך לכרטיסים השתרך כבר שעתיים לפני שעת הפתיחה.

כשחיכיתי בקרב ההמון, ניסיתי לקרוא עיתון מקומי, אך לא יכולתי להתעלם מצילום שהיה בעמוד הראשי: גופות מתערבלות במים, גופות מתים, נפוחות וחיוורות; הגופות היו רבות עד-כדי-כך שהן נדחקו ונערמו יחד וחסמו את זרם המים. הכתובית הסבירה שאלה גופותיהם של קורבנות רצח-עם ברואנדה.

כשהבטתי מעל דפי העיתון, ראיתי קבוצה של צוות מעובדי המוזיאון מגיעה לעבודה. על מעיליהם בצבע הערמון ענד חלק מהם כפתורי-דש שנמכרו בדולר בחנות המוזיאון, ועליהן כתוב "זכור" ו-"לעולם לא עוד." המוזיאון היה אז רק בן שנה. בטקס החנוכה שלו תיאר אותו הנשיא קלינטון כ"השקעה בעתיד בטוח כנגד כל אי-שפיות העלולה לאֱרוב."

ככל הנראה, כל כוונתו הייתה שקורבנות השמדה עתידיים יכולים למות בידיעה שכבר קיים מקדש בוושינגטון, שיזכיר את סיבלם...

ב- 8 במאי 1995 טסתי לרואנדה לראשונה דרך בריסל. העיתונים האירופיים היו מלאים מאמרי זיכרון רבים המציינים מלאת חמישים שנה לניצחון על גרמניה (V-E Day.). העיתון ***הראלד טריביון*** הדפיס מחדש את עמוד השער שלו מ-8 במאי 1945, והמאמרים הרשימו אותי מאוד ברוחם הלוחמנית: כיתשו את הגרמנים, כיבשו, ואז תביאו צדק ואחר-כך תבנו מחדש. ה***וול סטריט ג'ורנל*** האירופי פרסם חדשות על משאל-עם שמצא כי עתה, לאחר חמישים שנה , שישים וחמישה אחוז מן הגרמנים סבורים שהיה זה טוב שארצם נוצחה. ואני תהיתי: האם נוכל לדמיין תוצאה כזאת לאיזו מן המלחמות בימינו?

רואנדה הציגה בפני העולם את רצח העם הברור ביותר מאז פעולתו של היטלר נגד היהודים, והעולם שלח שמיכות, קטניות ותחבושות למחנות הנשלטים בידי הרוצחים; ככל הנראה, בתקווה שכולם יתנהגו כראוי בעתיד.

הצהרת המערב שניתנה לאחר השואה כי רצח עם לא יתקבל בסובלנות הוּכחה כחלולה. ולמרות כל הרגשות המשובחים שקיבלו השראה מאושוויץ, הבעיה היא שגינוי הרע רחוק מרחק רב מעשיית הטוב.

Gourevitch, Philip. [*We Wish To Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families*](https://en.wikipedia.org/wiki/We_Wish_To_Inform_You_That_Tomorrow_We_Will_Be_Killed_With_Our_Families)*.* *U.K. Pan Macmillan, 1998.[[5]](#footnote-5)*

פיליפ גורביץ' (נולד ב-1961) הוא כתב בצוות העיתון ***ניו יורקר*** *. הוא אמריקאי דור ראשון, בנם של פליטים יהודיים מגרמניה הנאצית. לאחר רצח העם, שהה גורביץ' חודשים לפרקים ברואנדה, והקדיש את עצמו לסיפור בעקבות רצח העם, אולי יותר מכל עיתונאי זר.*

סוף עמוד

יום שני, 3 בפברואר: היסטוריה וכושר התאוששות משותפים

25 שנים לאחר רצח העם

עשרים וחמש שנה לאחר רצח העם, רואנדה נותרה אניגמה. התאוששותה מבחינה כלכלית, חברתית ופסיכולוגית שנויה במחלוקת. כמעט כל אספקט של העבר ושל ההווה נתון עדיין לוויכוח. מה בדיוק גרם לרצח העם (שהחל לאחר שמטוס שנשא את נשיא רואנדה, ז'וּבנאל הַבּיארימָנה, הופל ביריות של רוצחים אלמונים)? כמה אנשים מתו? האם זרים, ובמיוחד האו"ם, יכלו לעצור אותו?

שאלות שהועלו לאחרונה: האם הנשיא פול קַגאמֶה (Paul Kagame), מפקד המורדים הטוטסים שעצר את רצח העם באיומי נשק, ומושל מאז ועד היום, ניסה באמת לרפא את הפצעים? או אולי הוא מנצל בציניות את הזוועה כדי להעניק לגיטימציה לשלטונו הרודני והאכזרי, הנשלט בעיקר בידי הטוטסי? האם בני ההוטו, שהם עדיין הרוב הגדול, נחושים בחשאי לשוב ולהשתלט באחד הימים? האם יכולה הדמוקרטיה להשתרש אי פעם ברואנדה – או האם האחיזה האיתנה של הממשלה היא האפשרות הפחות גרועה?

מה שאינו נתון לוויכוח היא העובדה שהרצח, שהתחיל ב-7 באפריל 1994 היה אכן רצח עם. קרוב לשלושה רבעים מאוכלוסיית הטוטסי ברואנדה – גברים, נשים, טף ועוללים – נרצחו. מספרם האמיתי אינו ידוע. האו"ם מעריך אותו ב – 800,000. רובם היו טוטסי, אך היו ביניהם גם כ-30,000 בני הוטו מתונים. מר קגאמה מעדיף לעגל את המספר למיליון. אליסון דה פורז' הקפדנית מ"משמר זכויות האדם" (Human Rights Watch) הצליחה לאשר 500,000 מתים. מאוחר יותר נאסרה כניסתה לרואנדה, בגלל ביקורתה על ממשלת קגאמה.

הטבח היה מהיר להחריד, ונמשך 100 ימים בלבד. נראה שרוב ההוטו לקחו בו חלק או שהיו עדים לו ללא התנגדות. ההוטו הם 84% מן הרואנדים, כך שלשכניהם הטוטסים לא היה לאן לברוח. העיתונאי פיליפ גורביץ' מנסח זאת כך: " כל אוכלוסיית ההוטו נקראה להרוג את כל אוכלוסיית הטוטסי."

...שאלת הצדק עדיין מהדהדת ומכרסמת. שנה לאחר רצח העם נאסרו 120,000 חשודים בתכנונו, והושמו בבית סוהר שנועד ל 45,000. עוד 300,000 נכלאו בתנאים מחפירים. כ- 46,000 רואנדים, שהואשמו ברובם ברצח-עם, נמצאים עדיין מאחורי סורג ובריח.

רצח העם התרחש בקנה מידה רחב כל-כך, עד שמשנת 2002 ועד 2012 הוכנה רשת אדירה של בתי משפט שדה, שנודעו בשם "גַצ'אצָ'ה" (gacaca). המשפטים התנהלו תחת העצים או בחצרות הכפרים, כדי להפיץ את הצדק בדרך מסורתית יותר, באמצעות תשאוּל עדים, שנתבקשו לספר את סיפוריהם לפני שופטים חובבים. "איש אינו טוען כי משפטי הגצ'אצ'ה היו מושלמים, אבל מעטים מאוד מטילים ספק בכך שהם הצילו את רואנדה," אומר ניק ג'ונסון, פרופסור אנגלי למשפטים. במקביל לעשיית הצדק הושגה מידה מסויימת של פיוס. "**באף ארץ אחרת אין בימינו כמות כזו של מבצעי מעשי זוועה הגרים בשכנות כזו למשפחות קורבנותיהם**," כותב פיל קלארק (Phil Clark) מ"בית הספר ללימודי המזרח ואפריקה" בלונדון (School of Oriental and African Studies).

טיעונו העיקרי של מר קגאמה הוא כי לא הייתה אלימות רחבת-היקף ברואנדה ב- 24 השנים האחרונות. מר קלארק, שקיים בשש עשרה השנים האחרונות למעלה מ – 1000 ראיונות עם בני רואנדה, משני עברי הפער שבין ההוטו והטוטסי, טוען שמשיביו מתארים את יחסי הקהילות עתה כ"**שלווים אך לא נוחים**."

מצב זה הושג בחוזה שהובן באופן נרחב, אם כי תוך הסכמה שבשתיקה, ובו השיגו בני העם חירות פוליטית תמורת שלום והתפתחות כלכלית. הכלכלה התאוששה במהירות. תמותת תינוקות פחתה בכמחצית מאז שנת 2000, הישג שיוניצ"ף (UNICEF, **"**קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים") דירגה כ"אחד ההישגים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה האנושית". ב1995, כשהמדינה עמדה בחורבותיה, היה התוצר המקומי הגולמי - תמ"ג - 125 דולר לנפש. כיום הוא כ – 800 דולר; אך כמה כלכלנים מטילים ספק בסטטיסטיקה הוורודה של רואנדה.

רק למעטים מהרואנדים יש עוז להתנגד. עיתונאי רואנדי מזהיר כי "אף אחד לא יאמר לך לעולם מה האנשים חושבים באמת." דיפלומט מערבי מסכים: " האנשים פשוט אינם מדברים בחופשיות."

ייתכן שמר קגאמה הרפה לאחרונה במקצת את הידוקה של מערכת המרגלים והפקחים החברתיים המשוכללת שלו. אולם יש עדין מרחב מצומצם ביותר לתחרות פוליטית. הוא זכה ב99% של הקולות בבחירות של 2017. מפלגה ירוקה, משתפת פעולה, הותרה לקבל מושבים בפרלמנט בשנה שעברה, אולם חבריה זוכרים כיצד כרתו רוצחים אלמונים את ראשו של סגן הנשיא שלה בשנת 2010. בשנה האחרונה שוחררו מהכלא שני מנהיגי אופוזיציה שבקשו להתמודד לנשיאות; אחת מהן היא ויקטוּאַר אינגאבּירֶה (Victoire Ingabire) , בת הוטו שנידונה ל-15 שנות מאסר באישומים כוזבים של הסתה למרידה בקרב גורמים פלגניים (כלומר, הוטו נגד טוטסי). הדובר שלה נרצח החודש...

קגאמה ניצב עתה בפני שני מבחנים. הראשון הוא: האם הוא יוכל להעביר את השלטון באופן "חלק" לבא אחריו, והשני – הוא האם, כשהוא אכן יסתלק, ישובו וייפתחו פצעיה הנוראים של רואנדה.

תומכיו של קגאמה טוענים כי רק לו יש הסמכות לאחד ארץ כה שברירית. טיעון זה מאבד מכוחו בכל שנה שעוברת: פחות מחמישית מן האוכלוסייה מבוגרת די הצורך כדי לזכור את חווית רצח העם כבוגרים. רוב הילדים גדלו על רעיון ה"רואנדיות" שהושרש במוחם במחנות חינוך-מחדש, שנודעו בשם "אינגאנדו" (ingando), ובהם ניסו למזער את השוני האתני. אחוז גדול יותר מהאוכלוסייה יתחיל לתבוע חירויות שאפשר להנות מהן במקומות אחרים. בלי שסתום הביטחון של הדמוקרטיה, עלולים הזעם והמחאות לקבל שוב גוון אתני, ולהעיר מפלצות, שמר קגאמה טוען כי הוא כבר גירש אותן.

"How well has Rwanda healed 25 years after the genocide?" The Economist. March 28, 2019. [[6]](#footnote-6)

סוף עמוד

יום שני, 3 בפברואר: היסטוריה וכושר התאוששות משותפים

אוּמוּגנדה: היום החודשי מטעם הממשלה ל”מעשים טובים”

אחת לחודש, משתתפים כל אזרחי המדינה בחובת שירות קהילתי מטעם הממשלה המכונה "אומוגנדה". (Umuganda (.זו מילה בקינירואנדה שפירושה "להתאחד במטרה משותפת להשגת תוצאה."

היום החודשי של רואנדה ל"מעשים טובים" הוא פתרון יצירתי – למרות שהוא מנדטורי מטעם הממשלה – לאתגרים שהמדינה עמדה בפניהם לאחר רצח העם ב-1994...

זיהיגה וכ-100 משכניו מעבירים את זמנם בכל אומוגנדה בניקיון הכפר קימנה (Kimana Village,), שכונה של המעמד הבינוני בעיר הבירה, קיגאלי.

"אנו מכנים זאת 'תוצרת רואנדה', דברים ייחודיים שרואנדה צריכה לעשות, כדי להתגבר על האתגרים הייחודים שלנו," לדבריו. " לאחר רצח העם, היה על המנהיגות לחפש דרכים לבנות מחדש ולשקם את החברה המנופצת לרסיסים. הפתרון היה – עשיית דברים שיסייעו לאנשים להחיות את רוח ההתנדבות"...

זיהיגה, שעובד בבנק בקיגאלי, מעיר שמסורת ה"אומוגנדה" הייתה קיימת לפני רצח העם, בכינוי "אוּבּוּדֶהֶה" ([ubudehe](http://rwandapedia.rw/explore/ubudehe)): מסורת, ולפיה מתאספות קהילות כדי לעבד את השדות ביחד. האוּבּוּדֶהֶה נעלם בהדרגה ויצא מכלל שימוש בעת המעבר של רואנדה מהתנהלותה כחברה של סחר חליפין לחברה מבוססת כסף, במחצית השנייה של המאה העשרים. לאחר רצח העם, החייתה הממשלה את המסורת הזו, תוך התמקדות בטיפוח פני הקהילה ובפיתוחה.

לפי "קיגאלי טודיי פרס" ("עיתונות קיגאלי היום"-Kigali Today Press), שירות חדשות בשפה האנגלית, הנאמן לשלטון, האומוגנדה חסכה למדינה 106 מיליארד פרנק (12 מיליארד דולר) בעשור האחרון. באזורים אחדים, יכולים כמה כפרים להתאגד יחד כדי לבצע פרוייקטים גדולים של תשתיות, כגון סלילת כבישים או בניית מרכזי בריאות ובתי ספר. עבודות נוספות כוללות תיקון צנרת מים מקולקלת, הנחת צינורות השקיה, ציור מעברי חציה, גינון, ניכוש עשבים, טאטוא רחובות ועבודות טיפוח כלליות.

ההשתתפות באומוגנדה היא חובה. כל משק בית חייב לשלוח לפחות נציג אחד מעל גיל 18. בני העם

מבצעים את האומוגנדה בתוך הכפרים שלהם. בערים, מחולקים אזורי המגורים לשכונות לצורך עבודת האומוגנדה, ובכל שכונה עובדים כ-150 איש.

אם מישהו מחסיר יותר מדי ימי אומוגנדה ללא סיבה מוצדקת שאושרה מטעם המועצה המקומית, מטילה עליהם הרשות המקומית קנס של 5000 פרנקים רואנדיים (שישה דולר); אלה נחשבים סכום כסף עצום לגבי רבים מבני העם, בארץ שבה ממוצע ההשתכרות הוא 718 דולר לשנה, או – פחות משני דולר ליום. המשטרה מעמידה מחסומים, כדי להבטיח שלכל מי שנוסע בזמן האומוגנדה יש התחייבות לגיטימית.

הפעילות באומוגנדה כוללת כשלוש שעות של עבודת טיפוח קהילתי ושעה אחת של מפגש קהילתי. המנהיגות המקומית מחליטה איזו עבודה תושלם בכל חודש, ושולחת משאיות המצוידות ברמקולים, להסתובב בשכונות וליידע את התושבים היכן להיפגש ואילו כלים להביא איתם.

"רוב האנשים אוהבים את זה, מפני שזה היום היחיד שבו אתה פוגש את השכנים שלך," אומר זיהיגה, תוך שהוא מחליף מעדר ב'פַּנגה' – סכין קטן בעל להב מעוקל, דמוי מצ'טה – כדי לקצור את העשב בקרבת שביל עפר המוביל אל שכונתו. "אתה רואה את האנשים שמשוחחים שם?" הוא שואל, כשהוא מחווה לכיוון קבוצת ערנית של גברים הנשענים על המעדרים שלהם וצוחקים. "הם לא נפגשו כל השבוע, ועכשיו הם נפגשים. זה עוזר מאוד, מפני שככל שאתה נפגש יותר עם אנשים, אתם לומדים להכיר זה את זה יותר טוב, ואז אתה יותר מחובר לחברה.

למרות התחושה החיובית האופפת את היום הזה, אמרו רוב האנשים שהם באים מפני שזו חובה מטעם הממשלה, ואם הממשלה תפסיק לדרוש מהם להשתתף, תתפרק המסורת הזו, כנראה...

זיהיגה מאמין שמדינות אחרות יכולות לחקות את אופן בניית הקהילה הרואנדית באמצעות עבודה התנדבותית. "אנו מביטים במסורת שלנו, והמסורת שלנו היא אומוגנדה," הוא אומר, " אבל לכל התרבויות יש דרכים משלהן לחיות יחד. העניין הוא – מציאת דרכים מודרניות לגרום לאנשים להתאסף, אבל צריך לקחת משהו שהוא אותנטי למקום."

Lidman, Melanie*. "*In once-torn Rwanda, fear of a fine molds a nation of do-gooders." *Times of Israel.* March 27, 2017.[[7]](#footnote-7)

יום שלישי, 4 בפברואר: אחריות ותשובות יהודיות

אן היימן, מייסדת כפר הנוער 'אגהוזו-שלום'

כאשר שמעה אן היימן ב- 2005 שרצח העם ברואנדה הותיר 1.2 מיליון ילדים יתומים, היא ראתה בחטף שביב של אפשרות הצלה לארץ זו, מניסיונה של ישראל.

"מיד קפצה למוחי המחשבה: "עליהם לבנות כפרי נוער," היא סיפרה לעיתון ***ניו יורק טיימס*** בשנה שעברה.

הגב' היימן, עורכת דין ילידת דרום-אפריקה, שוויתרה על הקריירה המשפטית שלה בניו-יורק כדי להקדיש את עצמה לפילנתרופיה, חשבה על האופן שבו מדינת ישראל, כשהייתה אומה חדשה בשנות ה-40 המאוחרות של המאה העשרים, קיבלה בברכה עשרות אלפים ילדים שהתייתמו בשואה, וטיפלה בהם. הישראלים בנו קהילות מגורים שנקראו 'כפרי נוער', כדי לטפח אותם. "לישראל היה פתרון לבעיית היתומים," כך סיפרה הגב' היימן, התומכת בגורמים יהודיים, לעיתון ***ג'רוסלם פוסט*** בשנה שעברה. ללא פתרון מערכתי, לא תוכל הבעיה הזאת להיפתר מאליה."

הגב' היימן לא הכירה אף איש ברואנדה וידעה רק מעט אודותיה, אך היא המשיכה להתקדם במהלכה, אספה למעלה מ-12 מיליון דולר וגייסה סיוע מקצועי מרואנדה, מישראל ומארצות הברית. בכך, היא זכתה לתמיכת השלטונות ברואנדה ולרכישת שטח של קרוב ל600,000 מטרים רבועים באזור אגמים וגבעות במזרח רואנדה, ואז היא בנתה כפר בן 32 בתים ליתומים בגיל העֶשרֵה. הכפר ממוקם במרומי גבעה, מפני שלטענתה "ילדים צריכים לראות למרחקים כדי להגיע למרחקים."

היא נפטרה ב-31 בינואר בבית חולים בדלרי ביץ', פלורידה (Delray Beach, Fla.), לאחר שנפלה מסוס בעת שהשתתפה בתחרות קפיצות למאסטרים, במרכז הסוסים הבינלאומי של פאלם ביץ' בוולינגטון, פלורידה.[[8]](#footnote-8) היא הייתה בת 52.

כאשר נפתח כפר היתומים ב-2008, עמד תור ארוך של בני עֶשרֵה, בודדים ומרוסקים, בשמש הקופחת, כשהם אוחזים בידיהם שקיות נייר המכילות את כל רכושם. משפחותיהם של כמה מהם הוכחדו בשלמותן, ולא היו להם תצלומים. היו שלא ידעו את תאריך הולדתם, או אפילו את שמם האמיתי.

בתחילה, כמעט כל מי שהגיע התייתם ברצח העם שבצעו ב-1994 בני שבט ההוטו במיעוט הטוטסי ובתומכיהם בני ההוטו המתונים. מאוחר יותר החלו להגיע ילדים שהוריהם מתו מאיידס; גם ילדים פגועים נוספים התקבלו.

יהודים אתיופיים, שגדלו במחנה נוער בישראל היו יועציה הראשונים. נשכרו אימהות-בית מקומיות, כדי להפוך את הבניינים לבתים, שהיו לעתים הבתים היחידים שהכירו בני הנוער. רבות מהנשים איבדו את בני זוגן וילדיהן ברצח העם.

לכפר ניתן השם "כפר הנוער אגַהוֹזוֹ-שלום" ([Agahozo-Shalom Youth Village](http://www.asyv.org/)). **"אגהוזו" פירושו בקיניַרואנדה "מקום בו דמעות מתייבשות." וכתוצאה מתוספת המילה 'שלום' בעברית** אין הדיירים מזוהים עם שושלות שבטיות כלשהן.

גב' היימן, שדיברה בניו יורק עם ילדיה שלה בעברית כשפה ראשונה, ראתה ב"אגהוזו- שלום" ביטוי לאידיאלים הציוניים שלה: "עבורנו, זו דרך לחלוק את הערכים הללו עם העולם הלא-יהודי," היא אמרה לעיתון ***ג'רוסלם ריפורט*** ב-2007.

אן נולדה בפרטוריה, דרום אפריקה, ב-16 ביוני 1961, שנייה מבין ארבעה ילדים, וגדלה בקייפטאון. בגיל 15 היא עברה עם משפחתה לבוסטון, ונעשתה פעילה ב"יהודה הצעיר"(Young Judaea), תנועת נוער ציונית. היא למדה שנה אחת בבית ספר תיכון בישראל במסגרת תוכנית של "יהודה הצעיר"*,* ושם פגשה את בעלה לעתיד.

אחד מצעדיה הראשונים במשימתה למען רואנדה הייתה יצירת קשר בין ארגון הג'וינט היהודי לאיסוף תרומות באמריקה (American Jewish Joint Distribution Committee), שהקים כפרי נוער באמריקה הצפונית והדרומית, באירופה ובאפריקה. המודל הראשי שלה היה הכפר "ימין אורד", אחד מ – 50 כפרי נוער בישראל. הוא קיבל אליו יתומים ושאר ילדים נזקקים מכל רחבי העולם.

Martin, Douglas. "Anne Heyman, Who Rescued Rwandan Orphans, Dies at 52." New York Times. February 8, 2014. [[9]](#footnote-9)

רות מסינגר, הנשיאה לשעבר של ה"שירות היהודי-אמריקאי לעולם" (*American Jewish World Service - AJWS) [[10]](#footnote-10)* , כתבה מאמר על אן, בעקבות מותה. במאמר זה היא כותבת שמחויבותה של אן למלחמה ברצח-עם קדמה לעבודתה ברואנדה: " כאשר נודע לה על רצח-העם בדרפור (*Darfur)* היא פנתה אל ה – *AJWS* כדי להבטיח מודעות ציבורית רחבה יותר לגבי ההתרחשויות וגם מעורבות שתפעל כנגדן." אן פעלה עם הארגון בתכנון מרוץ עם 75.000 משתתפים בשדרה הלאומית, ה"וושינגטון מוֹל" כנגד רצח העם בדרפור. באירוע בלטו גם אלי ויזל וג'ורג' קלוני, ונכללו בו כ- 25,000 יהודים. רות כתבה גם על מחויבותה של אן ללמוד מהרואנדים: "אן הבינה טוב יותר מרבים אחרים, שככל שהמודל הישראלי היה טוב עבור ישראל, היה צורך להתאים אותו כדי שיהיה נכון גם לגבי תושבי רואנדה. היא שכרה אנשים רואנדים, הקשיבה למשובים שלהם, התקדמה עם תוכניתה המדהימה, אך ערכה שינויים ללא הרף. זאת, כדי לממש לא רק את חזונה, אלא גם את חזונם של האנשים שהיא הייתה מחויבת כלפיהם."

מעגלי מחויבות

מקור מס' 1

תלמוד בבלי בבא מציעה ע"א

דתניא רב יוסף (שמות כ"ב) "אם כסף תלווה את עמי את העני עמך" עמי ונכרי - עמי קודם, עני ועשיר - עני קודם, ענייך ועניי עירך - ענייך קודמין, עניי עירך ועניי עיר אחרת - **עניי עירך קודמין**.

מקור מס' 2

שמות כ"ב: כ-כ"ו

וְגֵ֥ר לֹא־תוֹנֶ֖ה וְלֹ֣א תִלְחָצֶ֑נּוּ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃ כָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן׃ אִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֶּ֖ה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַעֲקָתֽוֹ׃ וְחָרָ֣ה אַפִּ֔י וְהָרַגְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם בֶּחָ֑רֶב וְהָי֤וּ נְשֵׁיכֶם֙ אַלְמָנ֔וֹת וּבְנֵיכֶ֖ם יְתֹמִֽים׃ אִם־כֶּ֣סֶף ׀ תַּלְוֶ֣ה אֶת־עַמִּ֗י **אֶת־הֶֽעָנִי֙ עִמָּ֔ךְ** לֹא־תִהְיֶ֥ה ל֖וֹ כְּנֹשֶׁ֑ה לֹֽא־תְשִׂימ֥וּן עָלָ֖יו נֶֽשֶׁךְ׃ אִם־חָבֹ֥ל תַּחְבֹּ֖ל שַׂלְמַ֣ת רֵעֶ֑ךָ עַד־בֹּ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ תְּשִׁיבֶ֥נּוּ לֽוֹ׃ כִ֣י הִ֤וא כסותה [כְסוּתוֹ֙] לְבַדָּ֔הּ הִ֥וא שִׂמְלָת֖וֹ לְעֹר֑וֹ בַּמֶּ֣ה יִשְׁכָּ֔ב וְהָיָה֙ כִּֽי־יִצְעַ֣ק אֵלַ֔י וְשָׁמַעְתִּ֖י כִּֽי־חַנּ֥וּן אָֽנִי׃

מקור מס' 3: "העניים"

שו"ת חתם סופר, יורה דעה , סימן רל"א

ד"ה אמנם ראיתי : "עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת" - היינו אם שניהם צריכים למזון או לכסות. אבל אם עניי עירך יש להם כדי חיותם, אלא שאין להם הרוחה כלל, לזה עניי עיר אחרת קודמין לעניי עירך, דהתאב תאב קודם."

מקור מס' 4: "עירנו"

"גבולות עירנו בעידן הגלובליזציה," ר' מיכה אודנהיימר, 12 בינואר, 2011 .[[11]](#footnote-11)

האם על העם היהודי ועל מדינת ישראל לדאוג באופן פעיל לתופעות של עוני מרוּד בארצות המתפתחות ולהתערב בהן בדחיפות?

לעתים קרובות אני פוגש אנשים שלדעתם איננו צריכים לעשות זאת. הם נוהגים לצטט את האימרה התלמודית "עניי עירנו קודמים," לרוב - בנימת תרעומת כלשהי. אם הם נמנים עם השמאל הפוליטי, הם

עשויים להוסיף: "יש המון פלסטינים שעליכם לעזור להם תחילה." אם הם מן הימין, מחליפה המילה "יהודים" את המילה "פלסטינים" – אך שאר הפסוק נותר בעינו.

בעולם של ימינו, הגדרת המושג "מקומי" – המרכיב את המונח "עירך" – עברה טרנספורמציה בעצמה. בימי התלמוד, היו הערים וסביבתן החקלאית כיחידה כלכלית אחת: היו להן שווקים משלהן, מחירים משלהן, ערכים והסדרים משלהן. הקדימות שהייתה לעניים המקומיים ("עניי עירך") הייתה מושרשת במחויבותנו למי שחיים במסגרת המערכת החוקית והכלכלית שיצרנו, ושֶבּה אנו משתתפים. כיום, המערכות הכלכליות של כל אומות העולם ארוגות זו בזו בקשר בל-יינתק, והקשרים ההדדיים הדוקים באופן שקשה היה לדמיין אותו לפני 20 שנה. בישראל, כמו בכל מקום אחר, יש לגלובליזציה פנים רבות: רוב המזון הגדל בישראל מיוצא לאירופה, בעוד הפועלים המגדלים אותו בחוות הגידול הם מתאילנד או מסין. מי שמטפלים במבוגרים ובחולים שבינינו מגיעים מנפאל, סרי-לנקה או מהפיליפינים. רבות מהחברות הישראליות הגדולות הן עתה חברות-בנות של תאגידים רב-לאומיים – אוסם, למשל, נקנתה בידי חברת פריטו-ליי (Frito-Lay), בעוד תאגידים ישראליים נעשו בין-לאומיים בעצמם, לאחר שקנו חברות אירופיות, אסיאתיות או דרום-אמריקאיות; וכמובן – רוב המוצרים והמשאבים שבהם אנו משתמשים מיוצרים בארצות מתפתחות או שמגדלים, מפיקים או מרכיבים אותם בהן. לעתים קרובות, עובדת העדרן של זכויות אנוש, זכויות עובדים או זכויות פוליטיות בהן היא חלק מהאטרקטיביות שלהן כמקומות ייצור. כל זאת – בלי להזכיר כלל את נושאי איכות הסביבה, שהם מטבעם חסרי גבולות וחוצי תחומים.

מקור מס' 5

לרפא עולם שבור: האתיקה של האחריות, מאת ר' יונתן זקס, 2005.[[12]](#footnote-12)

ישנן שאלות מסוימות שאינן נשאלות בתרבויות מסוימות, פשוט מפני שהנסיבות המעוררות אותן לא התרחשו מעולם. לכל אורך ההיסטוריה, היהודים התייחסו לאחריותם זה לזה כאל אקסיומה. השאלה שהם לא שאלו הייתה: עד כמה אנו אחראים גם לחברה הכללית ולעולם? השאלה לא נשאלה, מפני שלא היה מה שיעורר אותה. במשך היסטוריה בת שמונה-עשרה מאות שנה בגלות, לא היו ליהודים זכויות אזרחיות. לא הייתה להם זכות בחירה. עד המאה התשע-עשרה לא הותרה להם כניסה לאוניברסיטאות, וגם לא למקצועות אזרחיים, לפרלמנטים ולרשויות המקומיות או למשרדים הרשמיים של המדינות.

מקור מס' 6

עורך השולחן, יורה דעה, רנ"א: ד

האמנם בעיקרי הדברים ק"ל טובא דאם נאמר דברים כפשוטן דאלו קודמין לאלו ואלו לאלו דהכוונה שא"צ ליתן כלל למדרגה שאחר זה ... וא"כ לפ"ז אותם העניים שאין להם קרובים עשירים ימותו ברעב ואיך אפשר לומר כן? ולכן נלע"ד דבירור הדברים כך הם דבוודאי כל בע"ב או עשיר הנותן צדקה מחוייב ליתן חלק לעניים הרחוקים:

יום רביעי, 5 בפברואר: התפתחות יחסיה הבין-לאומיים של ישראל

ציר הזמן של אירועי מפתח ביחסי רואנדה וישראל

1962 – רואנדה וישראל מכוננות יחסים דיפלומטיים מייד לאחר שהקולוניה הבלגית לשעבר השיגה עצמאות ביולי 1962.

1973 – ממשלת רואנדה מנתקת את יחסיה עם ישראל במהלך מלחמת יום כיפור.

1994 **–** רואנדה שבה ומחדשת את יחסיה עם ישראל לאחר סיום רצח העם; רואנדה שולחת את שגרירה הראשון לתל אביב, אך סוגרת את הנציגות לאחר כמה שנים, מסיבות תקציביות.

2008 – נשיא רואנדה, פול קגאמה מגיע לביקור בישראל; כפר הנוער "אגהוזו-שלום", שהוקם בהשראת כפר הנוער הישראלי "ימין אורד", פותח את שעריו לכיתת התלמידים הראשונה.

2013 - נשיא רואנדה, פול קגאמה מבקר בישראל לרגל חגיגת יום ההולדת ה-90 של הנשיא שמעון פרס.

2015 – רואנדה חוזרת ופותחת את שגרירותה בתל אביב; 'אנרגיה גלובל', חברה ישראל בעלת אימפקט חברתי, פותחת ברואנדה באופן רשמי פרויקט בן 23 מיליון דולר, תחנת כוח שמטרתה לספק לרואנדה חשמל בכמות של 8.5 מגהוואט , לאוכלוסייתה בת 12 מיליון התושבים.

2016 – ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, נעשה ראש הממשלה הישראלי הראשון המבקר ברואנדה בעת כהונתו.

2017 - הנשיא פול קגאמה נעשה למנהיג האפריקאי הראשון הנואם בוועידה השנתית של אייפק. (AIPAC's Annual Policy Conference); הנשיא פול קגאמה מבקר בישראל; ישראל מודיעה שהיא תפתח שגרירות חדשה בקיגאלי, רואנדה.

2018 – נתניהו מאשר שהוא פעל עם רואנדה במשך שנתיים בעניין שמטרתו לשרת "ארץ שלישית", שתקלוט מחפשֵי מקלט מדיני שגורשו מישראל, כולל כאלה שגורשו בניגוד לרצונם. רואנדה מכחישה שהיא חתמה אי-פעם על חוזה שכזה.

אפריל 2019 – ישראל פותחת שגרירות ברואנדה.

יוני 2019 – חברת התעופה הלאומית של רואנדה, 'רואנדאיר' (RwandAir), משיקה את טיסת הבכורה הישירה שלה לישראל.

ישראל ורצח העם הרואנדי

בשנים שקדמו לרצח העם, קיימה רואנדה, בהנהגת הנשיא ז'וּבנאל הַבּיארימָנה, קשרי מסחר עם ישראל, למרות שלא פעלה בקיגאלי שגרירות ישראלית. מספר פרסומים בשנים האחרונות, למשל הספר משנת 2000, ***מסַדר הנשק*** (*The Arms Fixer*), טוען שישראל סיפקה נשק לשלטון ההוטו ברואנדה לפני רצח העם וגם במשך התרחשותו, בעוד השלטונות הישראלים טענו שמכירת נשק לרואנדה נפסקה באוקטובר 1993.

פעילי זכויות אדם ישראלים עתרו לבית המשפט העליון פעמים אחדות בשנים האחרונות, בתביעה שמשרד הביטחון יגלה מה היקף כמויות הנשק שנמכרו לרואנדה, אך התביעות נדחו. למרות טענות אלה, מיעט הממשל הרואנדי שלאחר רצח העם לתקוף את הממשלה הישראלית הנוכחית בנושא זה. זאת, בניגוד ליחס אל שותפות אחרות של הממשל הקודם, כגון צרפת או בלגיה. להיפך, קגאמה הושיט יד ופנה אל ישראל עד מהרה, ובכך סתם את הגולל על יחסים כלשהם שהיו לישראל עם הממשל הקודם. רואנדה ניהלה מערכה (קמפיין) בקרב הקהילה הבינלאומית למען הכרה ברצח העם הרואנדי בדומה לשואה, בהדגישה שתמיכה ישראלית תוכל לקדם מערכה זו...קגאמה גם היה נחרץ בבניית כלכלת מדינתו, וזיהה את ישראל כשותפה פוטנציאלית לשיתוף פעולה ולמיזמי פיתוח. אדרבא, בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הדגיש הנשיא קגאמה את שאיפתו לשתף פעולה עם ישראל נגד הפצת האסלאם הפונדמנטליסטי ברחבי אפריקה.

Bassist, Rina. "Israel and Rwanda’s Emerging Alliance: A Mutual Strategic Choice." March 26, 2018. [[13]](#footnote-13)

רינה בסיסט היא ראש תחום אפריקה בתאגיד השידור הישראלי הציבורי (רדיו 'כאן') מחלקת יחסי חוץ, והיא יושבת בפריס. לפני הקריירה שלה כעיתונאית, שירתה רינה בסיסט בקורפוס הדיפלומטי הישראלי.

יום חמישי, 6 בפברואר: סיפור ה'עצמי', סיפור ה'אנחנו', סיפור ה'עכשיו'

נשים ונערות

[במשך רצח העם] דווח על כרבע מיליון נשים שנאנסו, ולמעלה ב-95,000 ילדים שהתייתמו. כשהסתיים הסכסוך, האוכלוסייה השורדת, בת שישה מיליונים כללה בעיקר נשים...

מתוך הטרגדיה, מתוך הצורך ומתוך פרגמטיזם, הנשים – שהיו כ-80 אחוז מהאוכלוסייה ששרדה ברואנדה – נכנסו כדי למלא את החלל והחסר במנהיגות. תוך היעזרות בקבוצות חברתיות של נשים-אזרחיות, קבעו המחוקקים כמה נהלי מדיניות שהם מהידידותיים ביותר לנשים בעולם.

בשנת 1999 , בניגוד מוחלט למסורת, הורשו נשים לרשת רכוש, בעת העדר צוואה; בכך הפכו בנות מהמחוזות הכפריים לבעלות אדמה, לאחר שלפני כן נשללה זכותן לטובת אחיהן. רפורמות אחרות איפשרו לנשים להשתמש באדמותיהן כערבון, כדי לקבל הלוואות. ניתנה לנשים הזכות לפתוח חשבון בנק ללא קבלת הרשאה מבעליהן – עוד עצמאות כלכלית מעודדת. החינוך לבנות קיבל העדפה מתקנת תוך מאמצים לאפשר ליותר מהן להיכנס לקולג', ונוצרו תמריצים לבנות, כדי שהן ילמדו נושאים שנשלטו באורח מסורתי בידי גברים.

מאומה המתייחסת אל הנשים כאל רכוש, שעיקר תפקידו ללדת ילדים, הפכה רואנדה לאומה שהחוקה שלה קובעת שלפחות 30 אחוז מהמשרות הממשלתיות יאוכלסו בידי נשים. מאז 2003 יש בפרלמנט ברואנדה בקביעות ייצוגיות נשית הגבוהה ביותר בעולם, באופן יחסי – כרגע היא עומדת על 61 אחוז בבית התחתון. ארבע מתוך שבעת שופטי בית המשפט העליון הן שופטות, כולל סגנית השופט הראשי...

אֶמה פ'ורָהַה רוּבַּגוּמיה (Emma Furaha Rubagumya), שנולדה במחנה פליטים בטנזניה למשפחה שנמלטה מההוצאה להורג של הטוטסי בשנת 1959, עוד זוכרת כיצד הסבא שלה גער באביה על שזה הרשה לה להיכנס לבית ספר תיכון במקום להתחתן...

כיום רובגומיה, בת 52, היא פרלמנטרית בקדנציה ראשונה. היא נבחרה ב-2018 ומכהנת כיושבת ראש בוועדה בנושאי פוליטיקה ומגדר. סבה, שנפטר ב-1997 לא זכה לראותה נבחרת לפרלמנט...

ז'וּסטין אוּבוּזָה (Justine Uvuza) עמדה בראש המחלקה הלגאלית של משרד המגדר וקידום המשפחה ומשימתה הייתה, בין השאר, לזהות חוקים שבהם קיימת אפליה מגדרית, כדי שאלה יתוקנו או יבוטלו; לדוגמה, חוק שאסר על נשים לעבוד בלילה. חוק אחר – לא די בכך שהוא אסר על נשים להיכנס אל הקורפוס הדיפלומטי, אלא גם קבע כי האישה היא חלק מרכושו של גבר, שמונה להיות דיפלומט. השינויים בחקיקה הרואנדית גם הובילו לייסוד משרד לפיקוח על ענייני מגדר, כדי לקדם יוזמות לקידום השוויון המגדרי ולפתח אותן. נשים בפרלמנט יזמו חוקים כנגד אלימות על בסיס מגדרי, שגרמו להפללת אונס במסגרת הנישואין, ותיקנו את חוק הירושה משנת 2016, שאיפשר לאלמנה חסרת ילדים לרשת את רכושו של בעלה.

השינויים שלאחר רצח העם נעשו בחלקם הגדול בגלל היעדר גברים, אולם עורכת הדין לענייני זכויות אדם, אליס קַרֶקֶזי (Karekezi), טוענת שהם גם הכירו בתפקידן הטרום-קולוניאליסטי של הנשים בקבלת החלטות, כאשר מלכי הארץ נהגו להיוועץ באימותיהם, וכאשר נשות הכפרים איחדו את הקהילות, בעת שהגברים רעו את מקניהם הרחק מהבית...

הנשים הרואנדיות לא נלחמו למען זכויותיהן ברחובות; הן השיגו אותן באמצעות פעילות לגיסלטיבית (באמצעות הרשות המחוקקת), בצפייה לרפורמה שתטפטף ותחלחל אל תוך החברה. אך רוּבַּגוּמיה, הפרלמנטרית כמו גם אובוזה, לשעבר ראשת המחלקה הלגאלית של משרד המגדר וקידום המשפחה, אינן מאמינות שהחברה השתנתה עד-כדי-כך שאין כבר צורך במכסת 30 האחוז שנועדה להבטיח נוכחות נשית פרלמנטרית איתנה.

"עדיין איננו מהוות 100 אחוזים שם," אומרת רוּבַּגוּמיה. שינוי בהלך-הרוח אינה מתרחש בן-לילה." כל זה ברור ביחסים מגדריים בתוך המשפחות, שלדברי אובוזה לא השתנו ככל שהשתנתה המדיניות. אובוזה, שהדיסרטציה שלה לדוקטורט בחנה את חייהן הציבוריים והפרטיים של נשים פרלמנטריות רואנדיות, טוענת שכוחה של האישה הרואנדית, ללא קשר לעוצמתו בחייה הציבוריים, עדיין נחסם על סף דלת ביתה: "הגברים אינם משנים את מנהגיהם הישנים. לדברי אובוזה, " אפילו בעליהן של חברות פרלמנט עדיין מצפים שנשותיהן תדאגנה לכך שנעליהם תהיינה מצוחצחות, שחולצותיהם תהיינה מגוהצות, ושהאמבט שלהם יהיה מלא מים. זה מה שסיפרו לי רוב הנשים."

הצעד הבא באבולוציה המגדרית הרואנדית, אומרת מארי באליקוּנגֶרי (Mary Balikungeri), המנהלת והמייסדת של "רשת הנשים הרואנדיות", מתרכז בגברים ובשאלה "כיצד נשנה את משפחותינו ואת בעלינו שלנו." לדבריה, " לא נוכל לשנות הרבה, אם הגברים הללו לא ישנו את אופן השקפתם; לכן עלינו להביא אותם לקיום דיאלוג."

... רואנדה נכנסה מזה שנים רבות לניסוי שאנו מקווים שראשיתו – רצח העם – לא תחזור לעולם בשום מקום. קיגאלי יצרה את הפיגומים התחוקתיים כדי לעזור לנשים להתרומם, ועתה היא פועלת כדי להעצים את הנשים והילדות בתוך בתיהן; אולם – האם ייתכן שהשינוי יושג בלי יישום ואכיפה מלמעלה?

Abouzeid, Rania. "How women are stepping up to remake Rwanda." National Geographic. October 15, 2019.[[14]](#footnote-14)

יום חמישי, 6 בפברואר: סיפור ה'עצמי', סיפור ה'אנחנו', סיפור ה'עכשיו'

אַיְלה שלוֹסר, מייסדת 'רזונֵייט' (להדהד)

שמי אַיְלה שלוֹסר וכתבתי את השיר הראשון שלי כשהייתי בת 15. גדלתי בעיירה ממש קטנה בצפון קליפורניה. לא היה כל-כך מוזר להיות אחת מן היהודים היחידים במקום. רוב הזמן לא שמתי לב לכך בכלל. אולם לפעמים שמתי לב; למשל, כשקיבלתי סולו בהצגה לכבוד חופשת החורף בבית הספר (חג המולד), או כשבמקרה גרמתי להיילי לבכות בהפסקה, כשאמרתי לה שסנטה [קלאוס] אינו אמיתי.

אך הזמנים הטובים ביותר היו תמיד כשהייתי עם סבתא שלי במטבח, שבו היא ממש חשה 'בבית'. היא שמה ליפסטיק אדום, וחגרה סינר אדום וקיר המטבח שלה היה אדום. אני ישבתי והיא בישלה, או בזמן מאוחר יותר היא ישבה ואני בישלתי את המתכונים שלה, והיא סיפרה לנו סיפורים על משפחתה. היא תמיד אמרה שאנחנו "יהודים קולינריים", וזה נראה לי בסדר.

אבל הזמן הגרוע ביותר היה כשהייתי תלמידת שנה שנייה בתיכון, והגיעה לכיתה שלנו קבוצה של פעילים, כדי לשוחח על המהומות במזרח התיכון. הם אמרו שהסיבה למלחמה היא העובדה שהיהודים שונאים את הערבים. הבטתי סביב ולפתע הרגשתי בודדה לגמרי: תהיתי אם חבריי לכיתה מרגישים שאני איכשהו אחראית למצב. הרגשתי שהקיבה שלי מתהפכת, ופני הסמיקו, אבל לא אמרתי שום דבר.

מאוחר יותר באותו לילה, הרגשתי עדיין נורא. בלי לדעת מדוע, תפסתי את הגיטרה שלי וכתבתי שיר. לאחר כמה שעות קולי היה ממש צרוד והאצבעות שלי כאבו, אבל הרגשתי נפלא. הבטתי בפיסת הנייר שעליה כתבתי את מילות השיר, והבנתי שזו ממש הפעם הראשונה שבה דנתי בשאלה "מי אני" מנקודת המבט העצמית שלי.

בשבוע שלאחר מכן הגיעה אותה קבוצת פעילים למפגש קהילתי; אולם הפעם נעמדתי ואמרתי: "אני יהודייה ואני בעד שלום." אני קולטת עכשיו שזו הייתה הפעם הראשונה שבה חשתי ממש חזקה, כי הכרתי בחשיבותה של היכולת להגדיר את הערך העצמי שלי ולעמוד על דעתי ואמונתי, וגם ידעתי שאני רוצה שֶבָּנות בכל מקום יוכלו לחוש אותו כוח.

לכן יסדתי את ארגון "רזונֵייט" (להדהד). "רזונייט" רותם את כוחו של הקול האינדיבידואלי ומעצים נשים ונערות במזרח אפריקה, באמצעות סיפור סיפורים ובאמצעות עבודה אִיתן על בניית ביטחון עצמי ומנהיגות, במטרה להפוך לסוכנוֹת של שינוי...

קטע זה לקוח מסרט ווידאו שכותרתו "סיפור העצמי," ובו מדברת מייסדת "רזונייט" והמנהלת שלו בפועל, אַיְלה שלוֹסר, על הנסיבות שגרמו לה להשיק את הארגון.

אילה היא במקורה מקליפורניה, אך היא עברה לרואנדה ב-2013 כדי לבצע תוכנית הרצה (פיילוט) של השימוש בסיפור סיפורים ככלי להעצמה נשית. שם היא פגשה את סולאנז' אימפַּנוֹיימָאנה ([*Solange Impanoyimana*](https://vimeo.com/81481322#at=3) *) שלמדה כיצד להשתמש בסיפורים כדי להבין את ניסיונה העצמי בעת רצח העם של 1994 ולדבר עליו. שתיהן התאימו את טכניקת סיפור הסיפורים ועיבדו אותה ככלי למנהיגות. כלי זה, שנוצר במקורו ליצירת מערכות (קמפיינים) פוליטיות ולנושאים ארגוניים, הותאם להעצמת נשים ולפיתוח בין-לאומי.*

יום חמישי, 6 בפברואר: סיפור ה'עצמי', סיפור ה'אנחנו', סיפור ה'עכשיו'

הנרטיב הציבורי

השימוש בסיפור סיפורים ככלי לשינוי חברתי הוצג לראשונה כתוכנית הרצה (פיילוט) על ידי מרשל גנץ. לשעבר – איש ארגון זכויות האזרח במיסיסיפי, ועתה מרצה בכיר בנושא מדיניות ציבורית בבית הספר לממשל על-שם קנדי באוניברסיטת הרווארד. הוא טבע את המושג "סיפור ה'עצמי'," שֶאיְלה בחרה בו ככותרת לסרט הווידאו שלה. הוא ביסס את שיטתו על אמרתו של הלל הזקן: "אם אין אני לי מי לי? וכשאני לעצמי – מה אני? ואם לא עכשיו – אימתי? " (***משנה אבות*** פרק א', משנה י"ד).

כדי לתאר את המניעים שלו לשימוש בסיפור, הוא כתב: "אבי היה רב, אמי הייתה מורה, וכך גדלתי בבית של סיפורים. כאשר אתה גדל במסורת היהודית, מוצג לפניך סיפור, החל מגיל צעיר מאוד. ה**הגדה של פסח** שאנו קוראים בליל ה'סדר' היא בעצם סיפור. והסיפור מסופר כתגובה על שאלותיו של הצעיר בבני האדם הנמצאים שם. כל העניין הוא לספר את הסיפור לדור הבא, כדי שהוא ילמד אותו ובבוא הזמן יפרש את קורותיו שלו לאורו."

שיטתו הייחודית של גנץ לסיפור סיפורים, "הנרטיב הציבורי," מתמקדת בנושאים אלה:

* **סיפור ה'עצמי':** מדוע נקראת לַדָבר שאליו נקראת?
* **סיפור ה'אנחנו':** לְמה נקראו ציבור הבוחרים שלך, הקהילה שלך, הארגון שלך (מה הכוונות, המטרות וההשקפות המשותפות שלהם)?
* **סיפור ה'עכשיו':** האתגרים שבפניהם עומדת עתה הקהילה, הבחירות שעליכם לעשות, וּלְמה נוכל אנו, ה'אנחנו', לשאוף ולקוות.

וכך כותב גנץ: "מכיוון שהסיפורים מאפשרים לנו להביע את ערכינו לא כעקרונות מופשטים, אלא כניסיון שאותו חיינו וחווינו, יש בהם כוח להניע את האחרים... זה עלול להיראות כפרדוקס, אך כמו שיר או ציור או קטע מוזיקה, דווקא הספציפיות והייחודיות שבחוויות אלה יכולה להעניק להם את הרגש האוניברסלי או התובנה הפנימית שהם מכילים.

אתם עלולים לחשוב שסיפורכם אינו משנה, שהאנשים אינם מעוניינים בו, שאסור לכם לדבר על עצמכם. אבל כאשר אתם עוסקים בפעילות ציבורית, יש לכם אחריות להציע לציבור דין וחשבון אודותיכם. אודות מי שאתם. מדוע אתם עושים את מה שאתם עושים, ולאן אתם מקווים להוביל. הדבר העיקרי בכך הוא שאם אתם לא תהיו בעצמכם המחברים של סיפורכם הציבורי, אחרים יחברו אותו במקומכם, והם עלולים לספר אותו בדרך שלא תמצא-חן בעיניכם."

1. כל הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המגדרים. [↑](#footnote-ref-1)
2. שמים, גן עדן (המתרגמת). [↑](#footnote-ref-2)
3. רואנדה מכונה 'ארץ אלף הגבעות' (המתרגמת). [↑](#footnote-ref-3)
4. דיצ'ק, ברנרד. "בניית מערכת הבריאות ברואנדה." ***ג'רוסלם ריפורט*,** 19 באוקטובר 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. גורביץ', פיליפ. ***רצוננו לדווח לך שמחר יהרגו אותנו יחד עם בני משפחותינו.*** בריטניה: פאן מקמילן, 1998. [↑](#footnote-ref-5)
6. "עד כמה נרפאה רואנדה 25 שנה לאחר רצח העם?" ***האקונומיסט*** *28 במארס , 2019.* [↑](#footnote-ref-6)
7. לידמן, מלני. "ברואנדה השסועה לשעבר, הפחד מפני קנסות מעצב אומה של עושי-טוב." ***טיימס אוף ישראל***, 27 במארס 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Palm Beach International Equestrian Center in Wellington, Fla. [↑](#footnote-ref-8)
9. מרטין, דאגלס." אן היימן, שהצילה יתומים רואנדיים, מתה בגיל 52." ***ניו יורק טיימס,*** 8 בפברואר, 2014. [↑](#footnote-ref-9)
10. ארגון לפיתוח בינלאומי ולהקלה במצבי חירום.

    <https://www.aish.co.il/authors/48779652.html> נדלה ב-11.1.2020 [↑](#footnote-ref-10)
11. # Odenheimer, Micha. “The Boundaries of our City in the Age of Globalization”. *Jewish Philantropy.*

    # January 12, 2011.

    <https://ejewishphilanthropy.com/the-boundaries-of-our-city-in-the-age-of-globalization/> . Accessed 11/1/2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. הספר הופיע בעברית בשם – זקס, יונתן. ***לרפא עולם שבור: החיים כקריאה לאחריות.*** תרגום צור ארליך . ירושלים: מגיד, 2010. (התרגום כאן הוא שלי – המתרגמת).

    Sacks, Jonathan. *To Heal a Fractured World: The Ethics of Responsibility*. New York: Knopf

    Doubleday, 2005. [↑](#footnote-ref-12)
13. בסיסט, רינה. " הברית המתהווה בין ישראל ורואנדה: בחירה אסטרטגית הדדית." 26 במארס, 2018.

    מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

    <https://dayan.org/content/israel-and-rwandas-emerging-alliance-mutual-strategic-choice>

    נדלה ב - 12.1.2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. אבוזייד, רניה. "כיצד מִתעלות הנשים כדי לשפץ את רואנדה." ***נשיונל ג'אוגרפיק***, 15 באוקטובר 2019. [↑](#footnote-ref-14)