TRAUMA and ARCHITECTURE

Hints of trauma in Architectural Embarrassment Zones

גבי: הקדמה - למה זה חשוב לנו

התודעה היא המנוע ההתפתחותי של האדם. הנחת היסוד הפסיכואנליטית היא שהרחבת התודעה היא תנאי הכרחי להתפתחות ויצירתיות. אבל התודעה איננה רק מה "שרואים". יש התודעה שלמעלה ויש את התודעה במרתף. זאת שנזרקת למקומות חשוכים ובלתי נראים. יש את מה שמלא ויש גם את הריק, יש את מה שנבנה ואת מה שנהרס. יש את מה שיש, אבל את הפסיכואנליזה מעניין בעיקר מה שאין. מתוך הנחת יסוד זאת גם האדריכלות בבואה לחקור, לתכנן ולבנות במרחבים אדריכליים קיימים חייבת להפנות את תשומת ליבה, או כפי שביון, אמר, חייבת להפנות "אלומה של חושך" לאזורים מודחקים ומוכחשים. אלו מרחבי המבוכה.

לעיתים קרובות, אנו מוצאים עצמנו חיים מתכננים במרכזים ההיסטוריים של העיר. השיח התכנוני- שימורי, הנהוג היום בקרב מתכנני השימור, אינו נותן מענה הולם לטיפול באזורים בעלי זיכרונות טראומטיים. לכן אנו מציגים כאן ניסיון ראשוני של שיתוף פעולה בין פסיכואנליטיקאי ואדריכל שימור, לשם הבנה והגדרת אזורים היסטוריים הנמצאים בהליכי תכנון כ"מרחבי מבוכה". הגדרת מקום כמרחב המבוכה תאפשר גיבושה של אתיקת שימור מקצועית ברורה, מכבדת ומכילה לבעלי העניין אשר זיכרונותיהם חרוטים על קירות הבתים וצרובים בתודעה הקולקטיבית.

אמנון: בשנת 1972 , בגיל 21 , נסעתי ללמוד אדריכלות באיטליה. ככל שהעמקתי ללמוד ולהבין את התרבות המקומית, התגבשה בי ההחלטה כי עיסוקי העתידי באדריכלות יהיה בקשר בין העבר לעתיד. יצירת אדריכלות חדשה הנובעת מזו הקיימת, כלומר עיסוק **בשימור** המורשת הבנויה, לא רק מתוך הרצון להנציח ולזכור, אלא בעיקר מתוך הרצון לבנות סביבות חיים חדשות המשלבות את הישגי העבר לתוך חיינו העתידיים. עם שובי לישראל וככל שהעמקתי ללמוד ולהכיר את תולדות המקום הזה, כך הבנתי כי קיים פער עצום בין הסיפור שאנו מספרים לעצמנו ובעקבותיו ממשיכים ליצור, לתכנן ולבנות, לבין המציאות כפי שהיא נתפסת על ידי מי שלא היה שבוי ברעיון הציוני הגדול.

מזה כ 25- שנים אני משלב את עבודתי המקצועית בתכנון ובשימור עם הוראה רצופה בבית הספר לאדריכלות על שם דוד עזריאלי באוניברסיטת תל-אביב.

בין השנים 2010 ל 2012- עסק הסטודיו לשימור שבהנחייתי בחקר ובתכנון באזור מנשיה הערבית של יפו, היום בתחומי תל אביב ואשר נמחק חלקית אחרי כיבוש יפו בשנת 1948. כיום נותרו במקום מדשאות רחבות ידיים ומספר מועט של מבנים, ומרבית השטח משמש כטיילת עתירת מגרשי חנייה.

המרחב נושא זיכרונות קשים וטראומות לכל אחת מקבוצות האוכלוסייה שנפגעה במקום. המוסלמים, הנושאים את זיכרון הכיבוש והטיהור האתני ממרחבי תל-אביב היהודית, והיהודים - את זיכרון הפיגוע הרצחני של תלמידי תיכון, שבאו לבלות במועדון שהיה בדולפינריום.

משהגענו, אני והסטודנטים, להכרה בהיות המרחב טראומטי ונושא זיכרונות קשים, פניתי לחברי מהעבר, הפסיכואנליטיקאי גבי בונויט, שיבוא ויסייע לנו להבין את המשמעות הנפשית והרגשית של תכנון במתחם פגוע זה.

הכחשת היסטוריה טראומתית מגבירה את הסכנה לשחזור הטראומה שוב ושוב במונחי החזרה הכפייתית של פרויד.

השערתנו היא שניתן לזהות רמזים לטראומה מוכחשת במרחבים אדריכליים. אנו בחרנו, בתחילת המחקר, בחדר האוכל הקיבוצי כאילוסטרציה של השערה זו, ובהמשך הרחבנו את המחקר למרחבי מבוכה פוסט טראומטיים בשלוש הערים הגדלות והמעורבות בישראל – תל אביב, חיפה וירושלים.

בפנינו עמדו שלוש שאלות מחקריות:

1. האם נוכל למצוא קרקע ומרחב משותפים שיאפשרו דיאלוג בין אדריכלות ופסיכואנליזה?

2. האם להכחשת אירועים בעלי טבע טראומתי בהיסטוריה של הקהילות המקומיות, ניתן למצוא ראיות ועדויות בתכנון ובבניה? האם ניתן לזהות את המחסומים (חסמים) שבזיכרון הקולקטיבי?

3. האם ההכרה במרחבים אלו כטראומטיים וחשיפת המורכבות ההיסטורית שלהם היא צעד לקראת יצירת מרחבי מחייה שפויים?

גבי: טראומה וחזרה כפייתית

הטראומה היא למעשה חווית כאוס שבה מיטשטש הגבול בין שתי המציאויות: הפנימית והחיצונית, והעצמי מפסיק להתקיים כמהות נפרדת. צריך לזכור, טראומה קשורה לתהליכי הפנמה, אבל הפנמה שהתרחשה תוך כדי אקט אלים ש"חדר" פנימה וכבש את התודעה מבפנים.

על מנת למנוע את התהליך ההרסני הזה מופעל המנגנון הדיסוציאטיבי שדוחק את האירוע ובעיקר את משמעויותיו הרגשיות לאזורים לא מודעים בנפש.

חשוב לציין לא רק הקורבן יכול לסבול מפוסט טראומה אלא גם הצד האלים, החשיפה והמימוש של אספקטים אלימים הקיימים בכל עצמי יכולים להפעיל בדיוק את אותם מנגנונים דיסוציאטיביים שמופעלים אצל הקורבן. יש לא מעט חיילים ישראליים שסובלים מסינדרום פוסט טראומתי עקב היחשפותם לאלימות שלהם עצמם מול פלסטיניים בשטחים הכבושים.

בטראומה, מה שמחליף את הזיכרון והעיבוד הוא מנגנון החזרה הכפייתית.

הנחת היסוד שלנו היא שהאירוע הטראומתי יכול להתחולל אצל היחיד אבל גם בקבוצה, בקהילה ובחברה. גם קבוצה יכולה לאמץ את אותם מנגנונים בהם משתמש היחיד מול אירועים שאין הקבוצה או הקהילה מסוגלים לעבדן ולזוכרם. החברה או הקהילה ישתמשו בדיסוציאציה בעיקר בזמנים שבהם יש אספקטים בזהותה של הקהילה שאינם מתיישבים זה עם זה: ההווה עם העבר, האידאה עם המציאות, ערכי המוסר והאתיקה הקולקטיבית ואספקטים אלימים בהיסטוריה של קהילה או חברה מסוימים.

כבר בשנת 2004, טבע הסופר דויד גרוסמן את המושג "intraumatic" (בתרגום חופשי: תוך טראומתי). מהו המצב התוך טראומתי שגרוסמן מדבר עליו? זה אחד התוצרים של האלימות המתמשכת, המלחמות, החרדה המתמדת מפני המלחמה הבאה, שהופכים אותנו לחברה העסוקה בהישרדות מול רצף האירועים האלימים. גרוסמן אומר: "התכנים העיקריים שהנהגת ישראל כיום ממלאת בהם את קליפת שלטונה הם בעיקר תכנים של חרדות מחד, והפחדות מאידך". המצב החרדתי וההישרדותי הזה אינו מאפשר התבוננות ותובנה, ומתוך כך הפנמה וזיכרון אינם אפשריים. הקושי ללמוד מהניסיון ולהסיק מסקנות הופך את חיינו לאוסף התנהגויות שמשחזר את עצמו, לעתים עד מוות.

"ההנהגה החלולה" – ביטוי של גרוסמן - ממלאת אותנו בתכנים חרדתיים, מונעת מתוך התרוקנות, ומסלימה את המצב בכך שאינה מאפשרת הפצעה פוליטית וחברתית לעבר אופק חדש.

החיבור בין אדריכלות לפסיכואנליזה התרחש במרחב הטראומה כשהיה ברור שאי אפשר לדבר על רה קונסטרוקציה מבלי לתת מקום לטראומה של אנשי שכונה בעיר מעורבת שפונתה מתושביה הערבים מבלי יכולת לשוב. החיבור הזה נכון גם לגבי המחקר על חדר האוכל הקיבוצי. האתגר שבחיבור הוא לא פשוט.

אמנון: מרחבי מבוכה

"מרחב מבוכה" הוא אזור שאם נכנסת או יותר נכון הוכנסת אליו, כל שתבקש זה להיחלץ ממנו. חווית המבוכה מתלווה לרוב בתגובות המכילות בתוכן אי קוהרנטיות שאתה, כנושא המבוכה, בטוח שכולם שמו לב אליו.

מהם המאפיינים העיקריים שדרכם ניתן לזהות מרחב המבוכה?:

1.עוד לפני שאתה מגיע לאזור, אתה כבר מודע לפיסות מידע ואינפורמציה חלקית.

2. אתה נמצא בליבה הבנוי בצפיפות של עיר ,היסטורית או עתיקה, בעלת מאפיינים אדריכליים ברורים הניתנים להבנה כמעט מידית , בעוד ש'אזור המבוכה' חסר את המאפיינים האדריכליים הללו והוא שונה במובהק משאר אזורי העיר , ניתן להבחין באדריכלות מאוחרת- שונה לחלוטין בסגנון ובקנה המידה ,שרידי מבנים והריסות או שטחים מרוקנים ומוזנחים לרוב.

3. השטחים המרוקנים שנותרו מההרס, הופכים לעיתים לחורשות או פארקים עירוניים נטושים למחצה.

4. אתה מבחין, מתוך מה שאתה רואה ומתוך שברי המידע שלך, בשילוב בין מורשות תרבות מוחשיות קיימות והרוסות בחלקן לבין המורשות התרבותיות **הבלתי מוחשיות** שלא הושמדו לחלוטין יחד עם רובה המוחלט של הקהילה.

5. האדריכלות המקורית המעורבת באדריכלות מאוחרת , במשולב עם השטחים המרוקנים הסמוכים אליהם מותיר אותך חסר אוריינטציה היסטורית ואורבנית וללא הבנה של מה שאתה רואה.

במקום הבנה מלאה ומודעת אתה נותר עם תחושת מועקה נפשית בלתי מוסברת – מבוכה.

גבי: איך נוצר מרחב המבוכה הזה ומה הדינמיקה שאוחזת במובך באופן שכולם רואים לו?

בבסיס המבוכה קיימת האשליה האנושית שניתן למחוק זיכרון. מרחבי המבוכה האדריכליים נוצרים במציאות אשר לרגע מסוים יוצרת סיטואציה נפשית אשר איננה נוחה ומערבת בתוכה סבל וחוסר מוצא – מעין מבוך נפשי. הפתרון האנושי הוא פתרון הדיסוציאציה שבו הנפש מעלימה את המבוך על ידי הריסתו המדומיינת או המציאותית. פתרון שכזה יוצר מציאות מדומיינת שבה הלבירינט איננו קיים. זהו הבסיס האשלייתי של ההכחשה, הדיסוציאציה וההסתרה.

מול הפתרון הזה עומדים הזיכרון והתודעה שאינם מאפשרים מחיקה. למעשה, בשיטוט במרחבי המבוכה הפיזיים ניתן להבחין ב"פליטות קולמוס" מרחביות, אלו מבצבצות מבין ניסיונות המחיקה, ומדגישות את הרובד הקבור תחתיה וחושפות את המבוכה במלוא מערומיה.

מה המצבים הרגשיים שמהווים תשתית להכחשה ודיסוציאציה? מהו הדלק הרגשי שמניע את ההסתרה והאיון?

לשם כך אנו צריכים לדבר על מבוכה.

המבוכה היא בעיני החיבור בין אשמה לבושה. המבוכה נגלית בפנים, ברגע שבו מתגלה ההסתרה. שם מתגלה הזיוף. אנחנו רוצים רק לא להיות שם. אנחנו בוחרים לצורך דברינו כאן במילהEMBARRASSMENT שקשורה לעצירה ולמחסום – BAR . המחסום הוא המחסום התודעתי שמנתק אותנו מאותה פיסה של זיכרון שמעוררת את מבוכתנו. כשההסתרה נחשפת כשהסוד שהוא כאמור גם סוד מעצמנו ולא רק מהזולת, הופך להיות גלוי, הכל נעצר, ואז אדמומיות מכסה את פנינו ששורפות ממבוכה, כאילו הסוד הקבור הופך להיות אש שמלחכת את הפנים.

נקודת התייחסות למרחבי המבוכה היא דרך המושג "התקפה על החיבורים" של וילפריד ביון.

ביון בניסיונו לתאר תהליכי חשיבה ולמידה מדבר על יצירת חיבורים בין מרחבי חשיבה בנפש. החיבור הזה שאיכותו היא לרוב אסוציאטיבית מאפשר מטאפוריזציה ומנטליזציה של המחשבה ויצירת יותר ויותר מרחבים שיהיו שייכים ל"**עצמי".**זהו תנאי הכרחי לגדילה והתפתחות.

אבל מה קורה אם יש בנפש אזור אשר מסכן ומאיים לפרק אותה? הסובייקט שונא את אותם אזורים וישאיר אותם כאזורים אשר אסורים לטרנספורמציה מנטאלית. אלו אזורים שביון יכנה אזורים פסיכוטיים בעיקר משום שלא עברו תהליכים של הסמלה הפשטה ומנטליזציה. כאלה יהיו למשל, אזורים בעלי איכות טראומתית. חרדת ההתפרקות והשנאה שקימת כלפי החומרים הטראומתיים האלה גורמת לנפש לנתק את החיבורים מאותן חוויות ובכך למנוע מהם להפוך לחלק מ"**העצמי"**.

האם ניתן להשתמש באותם תהליכים כשאנו מדברים על מרחבים חברתיים ותרבותיים?

לדעתנו התשובה היא כן.

כיצד אם כך אפשר ליצור חיבורים חדשים שיהפכו אזורים טראומתיים לחלק מהתודעה הקולקטיבית?

כאן נכנסת לתמונה האדריכלות, ויותר במדויק – אדריכלות השימור.

האם יכול האדריכל בדרך התכנון והבנייה ליצור חיבורים חדשים?

אינטגרציה חברתית או תרבותית מכילה חיבורים בין אלמנטים שביניהם קיימות סתירות ופרדוכסים. הניסיון ליצור מרחבים היסטוריים ואדריכלים הומוגניים בעלי נרטיב אחד בלבד נידון לכישלון ולכך יש הוכחות לרוב.

אמנון: למה חשוב לזהות מרחבי מבוכה ולנסות להבינם?

אזורים בעייתיים אלו בליבה של העיר, הם תוצאה של מדיניות אורבנית מקומית והם תמיד קורצים ליזמים כשטחים לפיתוח נדל"ני מואץ תוך התנכרות מוחלטת לעבר. כבר למדנו ממקרים רבים כי ככל שזיכרונות העבר רוויים טראומות קשות לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, גוברת ההזנחה המכוונת ותורמת רבות לירידת ערכי הקרקע וכך גובר הלחץ היזמי "להציל", לפתח ולבנות במקום ה"ריק" והמוזנח כביכול.

באמצעות השימוש בכלי התכנון האורבניים- שימוריים, ניתן לנסות ולטפל באזורים פוסט-טראומטיים אשר בהם יתאפשרו תנאים לחיים עתידיים ראויים תוך התמודדות עם ערכי תרבויות העבר והסיוטים הנלווים אליהם .

האם ניתן להצליח לקיים אזור אורבני פגוע מבלי לחשוף את העבר ולטפל בו?

פתרון אנושי שגור הוא המחיקה הטוטלית של מורשת העבר הדחויה, בניסיון לשנות את התודעה בעזרת השינויים הפיזיים.

עיר הסובלת מזיכרונות טראומטיים אך שואפת להתפתח לטובת רווחת תושביה ואיכות חייהם בהווה ובעתיד, חייבת לטפל גם בעברה ולתת לו מקום ראוי בסדר יומה. ניתן לראות בכך גם דרך לטיפול והתמודדות עם הטראומות באמצעים של תכנון אורבני ואדריכלי מושכל.

לאדריכל המתכנן תפקיד מיוחד במרחבי המבוכה. בנוסף לתכנון והעיצוב האורבני והאדריכלי, מוטל עליו תפקיד של לקיחת האחריות. ראשית האחריות לזהות את המקום כאזור פוסט טראומטי פגוע הנושא ערכים מהעבר המשולבים בזיכרונות קשים. לאחר הזיהוי ניתן לגשת למחקר ומציאת הכלים התכנוניים הרגישים והמכבדים לכלל המורשות התרבותיות במקום. לפני כל התערבות פיזית בפצעים (הגלויים והנסתרים) ברקמה העירונית הפגועה, חובה עלינו להכיר היטב את אנשי המקום בעבר ובהווה. לחקור את עברם ולהכיר את חלומותיהם, לחקור את תולדותיו של המקום ואת גדולתו בעבר, תוך חשיפת המאורעות הטראומטיים שעברו עליו ועל תושביו ושינו לחלוטין את ערכיו הרבים מן העבר.

גבי: חיבור בין השפות

כמה מלים על הדיאלוג בין השפות:

השפה האדריכלית והשפה הפסיכואנליטית שונות זו מזו בהרבה פרמטרים.

השפה **האדריכלית** מושתתת על אמפיריקה. כל רעיון צריך להיות מגובה בהוכחות שיש בהם ממד אובייקטיבי. כל ייצוג מטאפורי צריך לנבוע מתוך תצפית שמשמשת כהוכחה לאידאה או לתקפות הייצוג. **השפה** **הפסיכואנליטית** מורכבת כולה מייצוגים ומטאפורות שבנויות על התנסויות שהממד הסובייקטיבי שלהן הוא מרכזי ולעיתים בלעדי. האמרה: "למידה מתוך ההתנסות" היא אמירה מכוננת ומרכזית.

יש גם דמיון בין שתי השפות. נקודת המוצא המשותפת של שתיהן היא **מחשבות**: אנליטיקאי הופך מחשבות למילים, האדריכל הופך אותן לחללים. אדריכלות ופסיכואנליזה עוסקות שתיהם בנפש וברוח האנושית. שתיהן גם מדע גם אמנות וגם אומנות (נינה קולטרט).

אזור הגבול שבחיבור בין שתי השפות הוא מרחב מעבר, שאינו שלי ואיננו של האחר, אבל מושפע בתכונותיו משני הצדדים של הגבול. זהו מרחב בו פוגשים את ה"אחר" ושבו מתרחשים המשחק והלמידה, שבו יש התחדשות.

מתוך כך הניסיון לחבר בין הפסיכואנליזה לאדריכלות יוצר מרחב שבו ניתן לבנות משהו ש**שום צד איננו יכול לבנות לבד** ובכך ייחודו של החיבור.

דיאלוג בין שפות, בין שפת הפסיכואנליזה לשפת האדריכלות, מחייב הבנה משותפת בצורך בגבול דק.

אמנון: המרחבים שנבדקו:

חדרי האוכל בקיבוצים

ראשית המחקר עסק בחדר האוכל הקיבוצי, המהווה את המבנה המרכזי בקיבוץ ושדרכו ניתן להבין את תהליכי התפתחות הקיבוץ, מראשית הקמתו ועד לפירוקו והפרטתו כיום.

התנועה הקיבוצית הישראלית, שהתחילה בראשית המאה העשרים, הייתה תופעה ייחודית בעולם, והתבססה על האידיאל הסוציאליסטי: "מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו".

השיתוף היווה ערך מרכזי לחיי הקיבוץ. חדר האוכל בקיבוץ, אם כן, היווה את מרכז החיים המשותפים, מבחינה גיאוגרפית, חברתית ואידיאולוגית.

חדר האוכל שהיה מרכז החיים של הקיבוץ, נבנה בראשו ובמרכזו והפך ברבות השנים והשינויים החברתיים והארגוניים למבנה בעייתי, לעיתים מרוקן - פיל לבן שאי אפשר להשתמש בו אבל גם לא ניתן להרוס אותו - מעין בבואה עצובה וקודרת לאידאה חברתית, פוליטית ותרבותית, שבשיאה סחפה המונים והיוותה דגל ומצפן לחברה שלמה.

בחלל חברתי זה הכולל את כל האספקטים השיתופיים, תוך מתן מקום לכל אחד מפרטי הקהילה, כולם משתתפים באופן מלא תחת התנאים הבסיסיים של הכרה משותפת בסמכות נבחרת ומקובלת של כוח וחוכמה. המבקרים מחויבים להיות מודעים לצעדיהם, לרחש הכללי בחלל, הם חייבים להריח את ריחות הבישול והאוכל ולצלול לתוך עולם ייחודי זה של הקואופרטיב. הם לוקחים חלק באידיאולוגיה, הם יבצעו את כל הפעולות הנדרשות בטקס מגש, סכו"ם, מנה עיקרית, תוספות, מנה אחרונה וסודה. הם יגלו וינסו לפענח את האנשים והסמלים הסובבים אותם בחלל - ואז, באמצעות גופם וניסיונם, הם יחוו קיום טוטאלי בחלל טוטאלי.

במהלך השנים חדר האוכל הקיבוצי הלך ותפח, והפך מצריף למבנה בטון, אשר מוצג כאקרופוליס, משהו בין מבצר לבין בית כנסת ומקדש. מיקומו של חדר האוכל על גבעה, בדרך כלל במקום הגבוה ביותר בקיבוץ. העלייה אליו הייתה כרוכה בחציית 'הדשא הגדול', שבו התקיימו מרבית הטקסים המרכזיים בחיי הקיבוץ.

בתוך התמורות שעברו על חדר האוכל לאורך השנים, ניתן לזהות סממנים טראומטיים שמצויים בו כבר בתהליך התכנון וההקמה, וכן במהלך חייו. יתר על כן, ניתן לומר כי חדר האוכל הפך ממבנה ששימש מקום לחיבור ולאיחוד, מקום שכולם רוצים לבקר בו ולעלות אליו לרגל, לכדי מבנה נטוש שמגלם את השבר.

ראוי לציין כי מוטיב הנטישה הטראומטית מהווה חוליה מרכזית חוזרת ומשוחזרת בתהליך ההתיישבות וההתפתחות של הקיבוצים בישראל, אזכיר כמה היבטים של נטישה בתולדות הקיבוץ :

1. "עולם ישן עדי יסוד נחריבה" - מקימי הקיבוצים נטשו את תרבותם האירופית, את משפחותיהם ואת החברה הבורגנית היהודית של טרום מלחמת העולם השנייה, תוך שהם מקימים חברה המושתתת ברובה על עקרונות סוציאליסטיים אוניברסליים.

2. חלק לא מבוטל מהקיבוצים נבנה על קרקע ערבית, או הורחב על קרקע שנפלה שלל בידינו. במקרים רבים התקיים ניסיון מכוון לטשטש כל זכר ליישוב הפלסטיני שתושביו גורשו או נאלצו לנטוש במלחמת 1948 , למרות שהמתבונן היטב יזהה טרסות חקלאיות, עצי פרי ולעיתים גם חורבות של מבנים שהיו שייכים לכפרים ערביים.

3. נטישת ההורים את ילדיהם תחת עקרון הלינה המשותפת.

4. במהלך המשבר הגדול של הקיבוצים בשנות השמונים נטש חלק משמעותי מדור הצעירים את הקיבוצים והשאיר לנפשם בקיבוץ את הוריו הזקנים.

5. נטישת חדר האוכל במהלך תהליכי ההפרטה גורמת לו להיראות כאנדרטה התקועה, בין הזיכרון לשכחה; כסמל לאבדן הרעיון הקיבוצי המקורי, או כמו שאמרה לנו חיה, חברת קיבוץ, באחד הסיורים שערכנו: "דמנציה של זמן".

רבים מחדרי האוכל בקיבוצים עומדים היום ריקים ללא שימוש, חלקם מושכרים, לחללי עבודה לסטארטאפיסטים, מפעלים שונים או למשל למכון לדיאליזה, או הפיכת חדר האוכל בקיבוץ געתון לחדרי חזרות ל'להקת המחול הקיבוצית'.

הרעיון הקיבוצי קרס יחד עם קריסתם של הרעיונות הסוציאליסטיים כפתרון פוליטי-חברתי. לטענתנו, קיים קשר בלתי נמנע בין התהליכים שהתרחשו בקיבוץ, לבין תהליכים מקבילים שאירעו בחברה הישראלית ובעולם כולו.

שלוש שכונות – זיהוי שלושה מרחבי מבוכה שונים

בהמשך למחקר על חדרי האוכל בקיבוץ פנינו לחקור אזורים אורבניים פוסט טראומטיים נוספים בשלוש הערים הגדולות המעורבות בישראל – תל אביב-יפו, ירושלים, וחיפה.

בכל אחת מן הערים הללו איתרנו שכונה שהיא לדעתנו אזור מבוכה. רצף זה של שלוש שכונות בעלות סממני מבוכה דומים ושונים, מצביע על תהליך אופייני של טיפול בעזרת מחיקה ברמות שונות ומסוגים שונים או שכתוב במרחב הישראלי מאז כינון הריבונות היהודית על המרחב המעורב ועד ימינו.

תל אביב-יפו: מנשייה

מנשייה הייתה שכונה מעורבת שהשתרעה על שטח של כ460 דונם בצפונה של יפו, על חוף הים. השכונה נהרסה בחלקה במלחמת העצמאות, ונמחקה כמעט במלואה באופן שיטתי מתום מלחמת העצמאות ועד שנות ה70 של המאה ה-20.

המרחב כיום משקף את ההיסטוריה הפיזית והתכנונית של השכונה. על אף תכניות גרנדיוזיות שנרקמו לאורך השנים, השטח ההרוס סרב להתמלא והוא משמש כיום ברובו כטיילת עתירת מדשאות וחניונים.

מנשיה הוקמה בסוף שנות ה-70 של המאה ה-19, לאורן רצועת החוף מצפון לעיר העתיקה של יפו.

קביעת קו הגבול בין יפו ותל-אביב ב1921 הייתה נקודת מפנה באופן תפישת המרחב, שינוי שאת תוצאותיו ניתן לראות עד היום. מאמצע שנות ה30 כבר התקבעה הבחנה מרחבית חדשה בין שכונה "ערבית" בשם "מנשייה", לבין השכונות העבריות של תל אביב.

ההגדרה הטריטוריאלית המופרדת של תל אביב מיפו, הייתה מרכיב חיוני בהגשמת האידיאל התרבותי של "עיר עברית". הווייתה העירונית הייתה שזורה באתוס הציוני של בנייה והתפתחות. אידיאל זה לא יכול היה להתקיים ללא הגבול המפריד בין "אנחנו" ו"הם".

ב29 לנובמבר 1947 אושרה תכנית החלוקה באו"ם, בה צורפה יפו כמובלעת למדינה הערבית. זמן קצר לאחר מכן, רוקן האזור ממרבית תושביו היהודים והפך לזירת לחימה. הלחימה הגיעה לשיאה באפריל 1948 אז כבשו כוחות האצ"ל את השכונה. במהלך הקרבות נהרסו בתים רבים בשכונה ורוב התשתיות שלה, בתיהם הנותרים של הפליטים הערבים הוכרזו כנכסי נפקדים והוחרמו.

חלק מתושבי מנשייה הערבים נסו לירדן, והאחרים גורשו לעזה ומצרים דרך הים. מעט מהם רוכזו ביפו וחיו לאחר מכן עם פליטי יפו ופליטי הכפרים הסמוכים בתוך הגטו של עג'מי.

כבר במהלך מלחמת העצמאות יושבו בשכונה פליטים מאירופה, עולים חדשים, משפחות חיילים, ופליטי שכונות בתל אביב שבתיהם נפגעו בקרבות, והיא הפכה לשכונת עוני צפופה. עם תום הקרבות ביקשה עיריית תל אביב להרוס את מרבית שטח השכונה על בתיו הנותרים עד היסוד, אך מאות המשפחות היהודיות אשר התגוררו בבתי השכונה הנותרים, הפכו את התכנית להרוס את מנשייה לבעיה מורכבת.

מאז שנות ה50 וה60 של המאה ה20 מתכננת עיריית תל אביב תכניות שאפתניות ולעיתים הרסניות למקום זה, רוב התכניות קידמו סדר עירוני חדש, התואם את סדר היום הישראלי ההגמוני תוך שלילה של כל מורשת ערבית באזור – כפי שאמר בן גוריון לוועדה לקביעת שמות ב1949: "להרחיק את השמות הערביים מטעמים מדיניים: כשם שאין אנו מכירים בבעלותם הפוליטית של הערבים על הארץ, כך אין אנו מכירים בבעלותם הרוחנית ובשמותיהם". אחת הבולטות הייתה תכנית "הסיטי". על-פי תכנית זו אמור היה לקום בשטח השכונה לשעבר המרכז העירוני החדש של העיר המודרנית. מרכז זה היה אמור לקשר בין יפו לתל אביב ולהתחבר למרכז העסקים הישן באזור אחוזת בית. התכנית כללה בנייה של מגדלי משרדים מחלפים וכבישים רחבים.

אף על פי שלא אושרה אף תכנית קונקרטית, לקראת סוף שנות ה60 הושלם פינוי תושבי מנשייה, והחל הרס בתי השכונה. הקבלנים שהרסו את בתי השכונה לא פינו את פסולת הבנייה מהאתר, אלא דחפו אותה למקום הקרוב האפשרי - לתוך הים. במהרה הצטברו על החוף כמויות עצומות של פסולת בניין. אולם, עד מהרה התברר כי עלות פינוי הפסולת גבוהה מאוד וכי משתלם יותר לכסות אותה בעפר. העירייה החליטה על הקמת גן – פארק צ'ארלס קלור, הכולל בעיקר מדשאות על גבי פסולת הבניין.

על אף המאמצים לפיתוח המע"ר קמו באזור רק קומץ בניינים. מבנים אלה נותרו לבדם באזור, ומע"ר תל אביב מעולם לא נקבע באיזור זה.

כיום מבקשת עיריית תל אביב לשנות את השטח של מנשיה לשעבר לתמהיל של בתי מלון ומבני מגורים. בימים אלו ממש הסתיימה הריסת מבנה הדולפינריום. עוברי האורח על הטיילת חולפים על פני הר הריסות, מבלי לדעת שהטיילת עליה הם עומדים בנויה על הר הריסות גדול יותר של הרובד העירוני הקודם.

החלטה תמוהה זו של הריסת מבנה הדולפינריום מדגימה איך ניסיון ההכחשה מוביל לשחזור ההיסטוריה שוב ושוב. המבנה המונומנטלי של הדולפינריום הוא בעל משמעות היסטורית למקום וניתן היה בקלות יחסית להסב אותו למבנה ציבורי ראוי. אולם יצר ההרס גבר, וטראומות המקום "נמחקו" שוב.

חיפה: וואדי סאליב

וואדי סאליב נבנתה כשכונה ערבית בעיר התחתית של חיפה, בתחילת שנות ה20 של המאה ה20. תושבי השכונה נעקרו פעמים במהלך השנים ורוב בתיה נהרסו או נאטמו.

המרחב כיום משקף את ההזנחה וההתעלמות הממסדית במשך כארבעה עשורים. ברובה הגדול השכונה אינה מאוכלסת. בתי השכונה המקוריים המעטים שנותרו במקומם עומדים ריקים ואטומים בבלוקים ובבטון.

שכונת וואדי סאליב נבנתה, במקביל לבניית תחנת הרכבת החיג'אזית בעיר ("רכבת העמק") אשר בנייתה האיצה את פיתוח הנמל, התעשייה ושגשוג האזור. בעקבות כך החלה נהירה של אנשים שבאו לענות על הצורך הגובר בכח עבודה.

הרחוב ראשי של השכונה היה רחוב עומר אל-ח'טאב, שחצה את העמק, משני צידי הרחוב נבנו בתים קטנים. רשת של גרמי מדרגות נבנתה על מנת לחבר את חלקיה העליונים של השכונה, עם חלקיה התחתונים, ולחבר את השכונה עם חלקיה הגבוהים של העיר. תושבי השכונה היו ברובם ערבים מוסלמים. סביב השכונה, התפתחו השכונות היהודיות.

שכונת וואדי סאליב הוסיפה לצמוח במקביל לצמיחתה של העיר חיפה. היא נחשבה לאחת השכונות הגרועות בעיר מבחינת התשתיות.

בהתאם להחלטת האו"ם מנובמבר 1947, חיפה שהייתה באותה עת עיר מעורבת, נועדה להיכלל במדינה היהודית העתידית. ההחלטה הציתה שורה של עימותים בעלי רקע לאומני שהלכו והתגברו עד אפריל 1948. בחודשים אלו הצטמצמה אוכלוסיית ערביי חיפה מ110,000, ל6000 תושבים ערביים בלבד. אותו פלח אוכלוסייה ערבי קטן, יושב מחדש, והתרכז בוואדי ניסנאס, בעוד שכונות ערביות אחרות כמו וואדי סאליב נותרו ריקות.

בחודשים הראשונים לאחר כניעת ערביי חיפה, בעקבות מחסור ביחידות דיור להמוני הפליטים היהודים מאירופה והעולים החדשים, יושבו בבתי השכונה הנטושים מהגרים יהודים, בעיקר מצפון אפריקה. בשנות ה50 הגיעה אוכלוסיית השכונה לשיא של כ24,000 תושבים פליטים ועולים חסרי כל, ומצב השכונה המשיך להידרדר.

ב1959 החלה בשכונה מחאה עדתית רחבת היקף, המכונה "פרעות וואדי סאליב", לאחר שפעולה משטרתית שגרתית בשכונה הסתיימה בירי בתושב השכונה. בעקבות תקרית זו, החלה סדרה של אירועים שכללה מחאות, והתקפות אלימות כלפי נציגי ממשלה, עימותים עם כוחות המשטרה ושביתות. המחאה הובילה להבעת סולידריות רחבה ברחבי הארץ, והפכה לסמל למאבק בני עדות המזרח נגד האפליה הקיפוח והדיכוי של הממסד האשכנזי השולט והמבוסס.

מסקנות החקירה הממשלתית בעקבות אירועי וואדי סאליב היו כי השכונה אינה מתאימה למגורים, ובכדי למנוע התקוממויות עתידיות נוספות, יש לפנות את השכונה ולהורסה.

הפינוי וההרס החלו ב1962. במהלך העשור הבא, הרוב המכריע של בתי השכונה נהרסו. קומץ הבתים שניצלו נאטמו בבלוקים ובבטון על מנת למנוע פלישות של הדיירים אשר שוכנו בינתיים בשיכונים וביקשו לשוב אל בתיהם בוואדי.

ב1968 בעקבות סקר ממשלתי אודות עתיד השכונה הוצעה תכנית להפוך את השכונה לשכונת אמנים, שתכלול מגורי אמנים, גלריות, חנויות קטנות, ובתי קפה אשר ישוכנו בבתי השכונה הישנים שניצלו מההרס. מרבית השטח (יותר מ70%) יועד להיות פארק פתוח.

רעיון זה, של הפיכת בתים ושכונות ערביות לשכונות אמנים, היה פתרון נפוץ בישראל שעסקה בעיקר בפעילות הקדחתנית והעיוורת שלביסוסה של המדינה הצעירה. תופעה זו התרחשה במקומות שפונו מתושביהם כמו יפו העתיקה, עין חוד, הרובע הערבי בצפת ובאר שבע.

התכנית להקמת רובע אמנים אושרה, וכמה שנים מאוחר יותר, אושרה גם התכנית לפארק.

עלויות התחזוקה הגבוהות, וההשקעה האדירה אשר נדרשה לפיתוח הפארק, מצב המבנים, וערך הקרקע הנמוך יחסית, הובילו לכך שתכנית "כפר האמנים" בוואדי סאליב הפכה להיות בלתי סבירה מבחינה כלכלית. מאחר והתכנית לא יצאה אל הפועל, השטח נותר גלמוד ומוזנח. בעוד השכונות והאזורים שסביבה התפתחו בקצב מסחרר. הפיתוח המהיר מסביב רק הדגיש את הריקנות של וואדי סאליב שהפכה אפילו יותר מנוכרת. מצב הבתים הנטושים המשיך להידרדר, והשכונה הפכה ל"חור שחור", אזור מבוכה ריק, לא מוכר ומוזנח בלב המרקם העירוני של חיפה.

מגמות נדל"ניות חדשות, עליית מחירי הדיור ותנופת היקפי הבנייה בישראל אל מול ההזנחה המכוונת, הובילו לכן ששטחים עירוניים מוזנחים כמו וואדי סאליב, הפכו גם הם לשטחי נדל"ן נחשקים ליזמות לבנייה חדשה, בשל מחירם הנמוך. כך קמים היום בשכונה פרויקטים גרנדיוזיים כמו פרויקט מגורים של 180 יחידות דיור אשר נבנה בימים אלו, ואפשר רק לתהות מה יהיו השפעותיו על השכונה. קיים בפרוייקט ניסיון לאזכור היסטורי אולם ניסיונות אלו אינם עולים בקנה אחד עם הערכים ההיסטוריים והמורשת הבנויה המקורית של השכונה. יתר על כן, השטחים בין המבנים מיועדים לשימוש דיירי המתחם בלבד, ולכן הפרויקט למעשה לא יתפקד כחלק אינטגרלי בשכונה עירונית, אלא, כמתחם סגור ומנותק מסביבתו, ויצור וודאי קהילה מסוגרת ומגודרת.

פרויקטים מסוג זה לא יעזרו לשקם את מצוקות האזור ולהחיות את השכונה, כי אם להעצים את ההדרה והניתוק שלה מהמרקם העירוני שסביבה.

מ

ירושלים: טלביה

שכונה זו היא המורכבת ביותר למחקר על הקשר בין טראומה ואדריכלות בשל מראה המתעתע והמעמד הסוציו-אקונומי של דייריה בעבר ובהווה.

שכונת טלבייה הוקמה בשנות ה20 של המאה ה20, נמצאת היום בשולי מרכז ירושלים, ומונה כ-16,500 תושבים, ונחשבת היום כבראשית ימיה כשכונה יוקרתית ואמידה.

השכונה ברובה נבנתה על שטחים שהיו שייכים בעבר לפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית. בסוף מלחמת העולם הראשונה נקלעה הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית לקשיים כלכליים לאחר הפסקת גלי הצליינות מרוסיה לארץ ישראל בעקבות המהפכה הרוסית והיא החלה למכור את אדמות טלבייה. הרוכשים היו ערבים נוצרים ממעמד סוציו אקונומי גבוה, יזמים ואנשי עסקים, אשר הקימו על הקרקעות הללו שכונה ערבית מודרנית ויוקרתית.

בשכונה אשר הייתה ברובה ערבית, התגוררו גם מעט יהודים , בהם ראובן מס, מרטין בובר והסופר יעקב יהושע , שגם תיעד את השכונה .

ב 12 בפברואר 1947, לאחר שאשה יהודייה נורתה למוות בטלביה , עברה בשכונה משאית קטנה של ה"הגנה" ועליה רמקול וציוותה על התושבים הערבים שנותרו בשכונה לעזוב , ולא — " ירוסקו הם ורכושם . המשאית ואנשיה נעצרו , " נמסר בדוח בריטי, אך "הערבים אכן התפנו." במלחמת העצמאות נכבשה השכונה על ידי כוחות ההגנה. בבתי השכונה, במקום התושבים הערבים שפונו הוכנסו משפחות יהודיות מכובדות, שנועדו לשרת את המוסדות בבירת ישראל החדשה.

ראובן מס, המוכתר היהודי של טלביה עד המלחמה, ניהל רישום מדוקדק של כל האנשים שנכנסו לבית, לדירה או לחדר שנעזבו על-ידי פלסטינים... מס הנפיק למשתכנים "תעודת קבלה לשיכון" שבה נרשם במדויק איזו יחידה קיבל המשתכן היהודי. המשתכן התחייב לשמור על הריהוט שבבית ועל החדרים הסגורים שבהם רוכז הרכוש שבעלי הבית הפלסטינים השאירו אחריהם. כמו כן הוא התחייב לפנות את הנכס תוך חודש אם ידרשו זאת בעליו החוקיים. מס פעל לא רק מכוח הוראה של "ועדת המצב" בירושלים, אלא גם מתוך תחושת מחויבות לשכניו הפלסטינים שעשויים היו לשוב. "בשים לב ליחסים הטובים שהיו לנו עם האוכלוסייה הערבית כאן, דרשתי אז לשמור על רכוש הערבים ... בכל דירה ייחדנו חדר ובו הכנסנו את כל רכושו של בעל הדירה למעט שולחן וכסאות ומיטות שמוכרחים היינו להעמיד לרשות הפליטים.. .סגרנו את החדר בשעווה והמשפחה הנכנסת הוכרחה לחתום שלא תגור ברכוש ההוא ... שלוש שנים שמרנו על הרכוש הערבי ...כעבור שלוש שנים מצא הממשל שלנו שיש צורך תכוף בחדרים עבור עולים ופליטים נוספים, ואז נשלחו פקידים מטעם הממשל והעבירו את כל הרכוש למחסנים. מה היה בסופו - לא ידוע לי".

רק לאחר מלחמת ששת הימים ב1967 וסיפוח השכונות הערביות של מזרח ירושלים, גובשה לראשונה תכנית עירונית בירושלים המתייחסת לשימור. תכנית השמשוני (תכנית אב) - משנת1968, ביוזמת עיריית ירושלים.

תכנית זו גובשה לאחר השינוי במצבה הגיאופוליטית של ירושלים שלאחר 1967, ומתוך תחושת הביטחון שלאחר המלחמה, ומעידה על שינוי מגמתי בגישה התכנונית לקראת שימור, שיקום וטיפוח. אולם רצוי לתת את הדעת על טיבו של אותו "שימור". מי היו ה"משמרים" ומה הם בחרו ל"שמר", ובעיקר מה הם בחרו לא לשמר.

בשנות ה50, במסגרת אירועי העשור להקמת המדינה, שונו שמות השכונות והרחובות של ירושלים לשמות עבריים, ציוניים במסגרת ניסיון המחיקה הטוטאלית של העבר.

גבי: Hints of Trauma

חדרי האוכל בקיבוץ

שער הגולן- מצריף ל"בית כנסת"

חדר האוכל בשער הגולן נבנה בשבעה שלבים, מיום ההקמה ב- 1937 ועד לשנות הששים.

חדר האוכל הראשון בקיבוץ היה צריף, בסיסו בנוי מלבנים עד קצה קו החלון העליון ומעליו סיומת עץ וגג פח גלי. חדר האוכל שכן במבנה הצריף עד שנהרס בכיבוש הקיבוץ על ידי הצבא הסורי ב 1948 .

בשנים הבאות השתנה המבנה שוב ושוב. בכל פעם התרחב חדר האוכל וחזיתו פנתה לכיוון אחר. בתחילה, אל רחבת דשא שעליה הייתה במה. לאחר מכן, אל הכניסה לקיבוץ.

בשלב האחרון נבנה האגף עם שורת הקשתות האקספרסיביות, בתכנונו של מסטצ'קין ובשיתוף האמן חבר הקיבוץ חיים בַּרגַל. אגף זה אמור היה לפנות אל 'הדשא הגדול' המרכזי של הקיבוץ, אך למעשה נתחם ברחבת בטון ענקית המבדילה את המבנה מרחבת הדשא.

יד מרדכי-מבצר

מגילת היסוד של קיבוץ יד מרדכי ב- 1943 הוטמנה ביסודות חדר האוכל, שהיה אז במרכז הקיבוץ.

לאחר כיבוש הקיבוץ על ידי הצבא המצרי, ושובם של הנותרים לאחר שנה, נבנה חדר האוכל החדש, גם הוא תוכנן בידי שמואל מסטצ'קין, כמו בשער הגולן, נבנה עם פתחים רחבים מקושתים כלפי 'הדשא הגדול'. בצדדיו תוכננו מעין צריחים, ובהם חלונות עם כנף עשויה בטון, המסתירה את המבט אל הצדדים. ובעיקר - את המבט אל מגדל המים מלא "פצעי ירי" ואל גבעת בית הקברות בה נקברו חללי הקרב על יד מרדכי ב-1948.

סאסא-אבן מהכפר

ניתן להבחין כי חדר האוכל המודרני נבנה בחלקו על בתי הכפר הערבי ההרוס ונעשה מאמץ רב להסוות את מקור הבניין.

כפר עציון –

לאחר שהמקום נהרס על ידי הצבא הירדני בשנת 1948 שבו אליו חבריו לייסדו מחדש לאחר הכיבוש הישראלי ב1967. הפעם נבנה חדר האוכל באופן שלא יהי ניתן להרסו.

מנשייה וואדי סאליב - הטראומות של מנשייה וואדי סאליב מעולם לא טופלו היות ובמשך שנים הן היו מוכחשות ומכוסות. כתוצאה מכך, הטראומות נדחקו, אך הן נראות בברור בשטח עד היום, שכן שתי השכונות בליבן של ערים גדולות ועשירות, נותרו קפואות בזמן כמרחבי מבוכה, מנותקות מהקונטקסט העירוני הרחב, מהולות באופן תמידי בעצב ובושה. ניתן לומר אם כן, שמנשייה וואדי סאליב הן שכונות פוסט-טראומטיות – מרחבי מבוכה. כל ניסיון קודם לטפל בשכונות אלו נכשל. יתכן והגדרת האזור במרחב מבוכה והטיפול בו אשר יעשה בעזרת כלים פסיכואנליטיים ושימוריים (פסיכואדריכליזה?) תצליח השכונה לשוב ולהתקיים כחלק אורגני מתפקד בעיר.

טלביה – בית דימטרי חנא

בשנות ה60 נקנה על ידי החברה הפסיכואנליטית בית בטלביה. הבית נבנה על ידי דימטרי חנא - פלסטיני נוצרי יווני-אורתודוכסי. מר חנא ומשפחתו הפכו להיות פליטים במלחמת העצמאות או מלחמת 48. הבית שמש למטרות שונות לאחר 48. עברו הפלסטיני של הבית נמחק כמעט לגמרי מהרשומות ההנדסיות של עיריית ירושלים.

החברה הפסיכואנליטית הארץ ישראלית הוקמה על ידי מקס אייטינגון יחד עם אנליטיקאים נוספים. הם הקימו את הסניף הישראלי בפלשתינה בשנת 1933.

כשנכנסים היום לבית ישנם מקומות שעצר בהם הזמן: הרהוט הלותרני גרמני, קווים ישרים ללא כל הצטעצעות, הכורסאות שכאילו נלקחו מה ZIMMER   BERLiNER , הספרים בגרמנית שמפוזרים בחדרים השונים בארונות הספרים, ספרים שברובם איש לא עיין בוודאי עשרות שנים. ישנם חדרים שהזמן קפא בהם, כפי שלעיתים הוא קופא באזורים טראומתיים בנפש. כאילו הזמן מתקתק שם בשעון אחר.

ניתן אם כך להניח שאייטינגון וחבורתו המשיכו להתנהל בינם לבין עצמם כאילו הם אינם פליטים יהודים שהוקעו ממדינתם. הם הפכו את ירושלים לאקסטנציה של ברלין ווינה. אומר ערן רולניק בספרו עושי הנפשות: "הפיכת המכון הירושלמי לצאצא של המכון הברלינאי הייתה לה חשיבות פסיכולוגית עצומה למטופלים ומטפלים כאחד. הללו חשו שהצליחו ליצור לעצמם מיקרוקוסמוס ברלינאי שיקל עליהם את ההתאקלמות במקום החדש". האם בסיכומו של דבר התערו בארץ וחשו חלק ממנה? ואולי אם יורשה לי להניח הנחה, הריהוט והשפה הם הייצוג של הטראומה של הגירוש שלא דוברה ושבוודאי לא הופנמה, והם גם ייצוג של המשך המשאלה להיחשב כגרמנים.

במקום בו באופן מסורתי נתלית תמונתו של בעל הבית - הפטריארך שהחלל המרכזי מוקדש לו ולמפעלו, תלויה כיום תמונתו של פרויד, מתבוננת ואולי מפקחת על הנעשה, כמו מעידה כי אדון הבית הוחלף באדון "חדש". זו היא עדות צורמת לתוכן חדש וזר שנוצק לתוך התבנית המאוד מסוימת של הבורגנות הערבית של המאה ה-19.

אם כך ייתכן שנוכל להניח שהבית הפלסטיני עם קישוטי החזית הלא גמורים והריהוט הגרמני בחדרים הן פליטות הקולמוס שדרכן נכון לקרוא את ה"טקסט בוק" של הטראומות הלא מדוברות. אי אפשר להתעלם מהשאלות שמתעוררות למראה הפרטים הללו, מה גרם לסתת/אמן האבן שלא לסיים עבודתו, דווקא בחזית הכניסה שנועדה להרשים? האם נתקל בבעיות כלכליות? או שמע האירועים הפוליטיים אילצו אותו לעזוב?

האם ניתן לומר שהתגובה הרגשית הקשה והעוצמתית של לא מעט חברים בחברה הפסיכואנליטית על האפשרות של מעבר לתל אביב ופרידה מהבית בירושלים, שנשמעה כמו פחד מהפליטות, היא ביטוי, בין היתר, לחוויית הפליטות הכפולה והלא מדוברת סביב הבית?

וכך את מה שלא זוכרים משחזרים שוב ושוב.

ואולי גם בחברה הפסיכואנליטית מתקיימת האשליה שעומדת בבסיסו של רעיון כור ההיתוך של מדינת ישראל שאפשר למחוק עבר, כדי לכסות על סתירה שקיימת בין אספקטים שונים של הזהות, כאן מדובר בשני עברים: השואה והאלמנטים האלימים שקשורים למלחמת העצמאות

ב 26 בפברואר 2019 התקבלה החלטה ברוב גדול, על ידי האספה של החברה הפסיכואנליטית בישראל להוסיף שלט בקדמת הבית שבו ייכתב שאת הבית בנה דימטרי חנא

גבי: סיכום - לצאת מן המבוך

עמוק עמוק באזורי האתוס הישראלי ואפשר גם היהודי קיימת האמרה **שאין מכבסים כביסה מלוכלכת בחוץ.** הקיבוצים היו מהמובילים באימוץ תרבות ההסתרה. אבל מה קורה עם כביסה שלא ניתן לנקות אותה. מה קורה עם כביסה שמלאה בכתמים טראומתיים? האם נסתיר אותה בתחתית הארון? האם נסתובב עמה כאילו היא נקייה כשלג?

המפגש בין ארכיטקטורה ופסיכואנליזה יוצר אתגרים רבים הקשורים לשפה שונה, למתודות החקירה ולהבדל בין הבית הקונקרטי במשמעות הכפולה שלו והבית הסימבולי, אבל כפי שניסינו להראות מרחב הטראומה הוא מרחב שאיננו רק מרחב פוטנציאלי למחקר משותף אלא הכרחי על מנת שנוכל להבין את הדינמיקה של הטראומה ואת הייצוגים הפיזיים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסיפורים העצובים של חדר האוכל, של מנשייה וואדי סאליב וטלביה.

פרקטיקת השימור מחייבת מחקר ותיעוד מעמיק וכנה, אשר מתוכם מוגדרים "ערכים לשימור", וה"משמעות התרבותית" של המקום, על כל היבטיה – היפים, והיפים פחות.

היציאה מהמבוך כרוכה בדיאלוג פתוח, לעיתים כואב עם אותם אזורים טראומתיים על מנת ליצור רצף היסטורי ואולי גם רצף אדריכלי, דיסהרמוני, מלא פרדוקסים וסתירות על מנת לאפשר למידה והתפתחות.

אם כן, בהתמודדות עם מרחבי מבוכה, קריאת המרחב כמרחב טראומטי היא מהותית, ובשילוב עם כלים שימוריים המתבססים עם הקונטקסט ההיסטורי, ערכי המקום והמשמעות התרבותית הרחבה ניתן לגשת ולנסות ל"רפא" את המקום, ואולי כך "לצאת מהמבוך".

אנו חושבים שאנו נמצאים רק בתחילת הדרך ושביטויים נוספים של המרחבים המשותפים בחקירת הטראומה ומשמעויותיה יתגלו לנו בהמשך.