DESTRUCTION, RECONSTRUCTION & PRESERVATION

SOME APPROACHES TO THE CULTURAL HERITAGE & MEMORY

How to Commemorate the Great Synagogue of Vilna Site?

Litvak World Conference

September 5th, 2017

הקדמה

1. בהכשרתי אני אדריכל, אדריכל שימור וארכיאולוג. לכן כל מה שאנסה לאומר כאן בא מתוך ראיית השימור בעיקר.

2. לא אדבר על בית הכנסת בוילנא ולא על הפרויקטים שעומדים לדיון וזאת משום חוסר במידע מעמיק בנושא.

3. היות ואנו עוסקים בשימור, הרי שהמקרים שאביא היום הם ברובם אתרי מורשת עולם המוכרזים ע"י אונסק"ו.

4. What cultural conservation has to do with memories?

5. A short journey into the conservation making in Israel in the last 50 years

6. "הפנייה לעבר כרוכה בהרחבת יכולת ההאזנה לתדרים שונים. הדיאלוג הנוצר בין נקודות המבט ומרחבי הזמן השונים , שאינם מתכנסים לראיה אחת אחדותית, לשבט או לחסד. נקודות מבט וזמן שונות מציתות זו את זו בהקשרים רלוונטים, ומכאן חיוניותן" (ג. בראור, "שלמת בטון" בתוך "בניין הארץ- שיכונים בשנות ה-50" עורכים מ. טוביה, מ. בונה 1999)

1. מצדה

אתר מורשת עולמית שהוכרז בשנת 2001 - הראשון באתרים שהגישה ישראל לארגון אונסק"ו.

תולדות האתר נפרשות על פני אלפי שנים, מהתקופה הכלקוליתית (4500 לפנה"ס) ועד התקופה הביזנטית (המאה השביעית לספירה), אולם שיאו של האתר וחשיבותו ביחס לימינו הינה בתקופה קצרה בת כמאה שנים בלבד- ההרודיאנית ותקופת המרד הגדול – מסוף המאה הראשונה לפני הספירה ועד סוף המאה הראשונה לספירה.

בתקופה ההרודיאנית (מאה ראשונה לפני הספירה) בנה הורדוס את המקום הפרנואידי, המרשים והמבודד הזה בלב המדבר ועל גבי צוק גבוה ללא גישה. שם הוא בחר להקים ארמונות מלכות ועינוגים, בתי מרחץ, חומות ושערים, מאגרי מזון גדולים ומערכות מים נסתרות.

בתקופת המרד הגדול (מאה ראשונה לספירה) הסתתרו באתר הנטוש למחצה מורדים מכת הסיקריקים

ומשם פשטו למסעות ביזה ביישובי הסביבה עד שהלגיון העשירי של הצבא הרומי, בסיום מסע דיכוי המרד של היהודים ברומאים, הטילו מצור ממושך עד לכיבוש ההר.

ע"פ יוספוס פלביוס, החליטו אחרוני המורדים הנצורים לרצוח את נשיהם וילדיהם ולאחר מכן אחד את חברו בכדי לא להיכנע לרומאים ולצאת לעבדות.

"ואחרי זאת בחרו בגורל עשרה אנשים מתוכם, אשר ישחטו את כולם. וכל אחד השתרע על הארץ ליד אשתו ובניו ההרוגים וחיבק אותם בזרועותיו ופשט ברצון את צווארו לשחיטה בידי האנשים, אשר מילאו את המעשה הנורא הזה. והאנשים האלה שחטו את כולם בלא רעד ואחרי כן הפילו גורל ביניהם, למען ישחט הנלכד בגורל את תשעת חבריו ואחרי המיתו את כולם יטרוף את נפשו בכפו".

מצדה הלכה ונשכחה במהלך ההיסטוריה ורק במאה ה-19 התעורר מחדש העניין בסיפור המקום.

בשנות ה-50 של המאה ה-20 נערכו באתר חפירות בהיקף רחב ובעקבותן יצאו לאור פרסומים ראשונים.

החפירה הארכיאולוגית המפורסמת ביותר נערכה במחצית שנות ה-60 בראשותו של יגאל ידין אשר פרש את הממצא ואף שיחזר חלקים ממנו בהתאם להשקפת עולמו. לקראת סוף המאה ולקראת הכרזתו של האתר על ידי ארגון אונסקו-כאתר מורשת עולמית בשנת 2001 נערכו בהר חפירות חדשות והפעם בראשותו של אהוד נצר- גם הוא מאוהדי אלעזר בן יאיר והחלטתו הבעייתית.

המיתוס- הציונות כתנועה אנטי גלותית שללה לחלוטין את תופעת המרטיריות (מות על קידוש השם) ולכן אימצה ברצון את סיפור מצדה, החל משנות ה-30, עת הגיע הקונפליקט בין הערבים והיהודים לשלב אלים במיוחד. הסגידה למיתוס מצדה עזרה להתמודד עם הקונפליקטים הרבים מבית ומחוץ.

תנועות נוער ותלמידי בתי ספר העפילו למצדה עם הזריחה וחוו התרוממות נפש נוכח הסיפור והנוף הסובב.

חיילים טירונים הועלו לראש ההר לקיים את שבועתם לצבא ולמדינה והסיסמה שהתנוססה מעל לפעילויות אלו הייתה - **"שנית מצדה לא תיפול"** !!!

המסר העיקרי היה - כי עדיפה החירות על פני החיים. מסר קשה ואכזרי אשר טופח בישראל לאורך שנים תוך שימוש באתר מצדה כעוגן פיזי ממשי של הסיפור.

רציחתם והתאבדותם של כ-1000 איש ואישה וילדיהם הוא אירוע טראומטי לכל הדעות. הסבתו של האירוע לסיפור גבורה נרטיבי מלמד אותנו על תגובות ותסביכים פוסט-טראומטיים הנקראים "תסביך מצדה".

עד מהרה הפך האתר למוקד תיירות אשר כ-750,000 איש מבקרים בו מדי שנה.

לשם הכשרת האתר לקליטת המוני המבקרים, נערכו באתר עבודות שימור ושחזור בהיקפים שלא נודעו עד אז.

אך את מה שימרו הארכיאולוגים והמשמרים?

לא את השרידים העלובים של חיי הדוחק של המורדים הסיקריקים אלא את ארמונות המלך הורדוס הגדול.

הנוער המטפס במאמץ רב בשביל הנחש ומתרגש להגיע לפסגה ולחוות את חווית ה"גבורה", כמו גם המוני התיירים העולים בקלות הרכבל אך מצפים לפגוש את שרידי הסיפור הידוע – לא רואים כמעט דבר מתקופת המרד והכנעת המורדים בידי חיילי הליגיון הרומי. הם רואים ארמונות רומיים פנטסטיים, רצפות פסיפס מרהיבות, חומות ושערים מבוצרים. כל אלו, למרות הרושם הרב שהם עושים על הצופה – אין להם דבר עם הסיפור.

רק מבט לעבר המדבר והנוף הפראי ושרידי הביצורים יכולים להמחיש במקצת את המאורעות הדרמטיים שקרו על ההר.

התוצאה: סיפור המיתוס מנותק משימור/שיחזור האתר הארכיאולוגי ההלניסטי-רומי

אתר תיירות מספר 1 בישראל הקולט אלפי מבקרים ביום, בנוסף לאורחים הרשמיים של המדינה המובלים למקום במסוקי קרב לשם קבלת 'שעור בסיסי בישראליות'.

מופעי ענק למרגלות ההר מביאים למקום אלפים רבים אך גם הם לא זוכרים את הסיפור. השימור המתמשך וההנגשה לקהל הרחב יצרו אתר בעל מסרים סותרים המספרים את סיפורי ההתנגדות "והגבורה" על רקע אדריכלות מונומנטלית יוצאת דופן מהתקופה ההרודיאנית.

2.יפו- תל אביב

יפו, השוכנת לחוף הים התיכון, היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם. באלף השנים האחרונות, עד לראשית המאה ה-20, שימשה יפו כנמל ראשי וחשוב בים התיכון וככזה היוותה אבן שואבת לאוכלוסיות רבות, תחנת מסחר חשובה ומוקד להשפעות תרבותיות, אדריכליות וחברתיות על האזור כולו.

יפו נהרסה לחלוטין על ידי צבא נפוליאון בונפרטה בסוף המאה ה-18 ונבנתה מחדש על ידי העות'מאנים בשנים שלאחר מכן (המושל אבו נבוט).

יפו החלה להתפתח באופן מודרני בד בבד עם המהפכה התעשייתית והעניין החדש של מעצמות אירופה במזרח התיכון. חומות העיר נהרסו באמצע המאה ה-19, בזמן כיבוש הארץ על ידי איברהים פחה. סביבת יפו בעלת האדמות הפוריות ומקורות המים הרבים היוותה אזור לגידול נרחב של הדרים, זיתים וענבים. הנמל הסמוך איפשר ייצוא של היבולים החקלאיים ותרם באופן משמעותי לפיתוח הכלכלי והאורבני של העיר וסביבותיה.

היציאה מהחומות הובילה להתפתחות שטחי המסחר והמגורים מחוץ לעיר ולבנייתן של שכונות פרבריות חדשות, בהן אל-עג'מי הנוצרית, מנשייה המוסלמית ברובה ושכונות יהודיות נוספות, בהן נווה צדק. ב-1909 נוסדה "אחוזת בית", שזמן קצר לאחר מכן שינתה את שמה ל"תל אביב". בראשית שנות ה-20 הפכה תל אביב לעיר עצמאית, נפרדת מיפו. זמן קצר לאחר מכן סופחו אליה השכונות היהודיות שמחוץ לחומות יפו.

עם עליית הלאומיות הציונית בסוף המאה ה-19 החלה להתפתח גם הלאומיות הפלסטינית, דבר שהוביל למתחים רבים בעת ניסיונות ההתיישבות ורכישת הקרקעות ע"י יהודים בארץ ישראל. יפו הלכה והתבססה כמוקד מרכזי של התפתחות הלאומיות הפלסטינית. בעיר ישבו אנשי חברה, כלכלה ופוליטיקה שהיוו חלק מהגורמים המשמעותיים ביסודות החברה הפלסטינית המודרנית. מאורעות "המרד הערבי הגדול", שפרצו ב-1936, החלו ביפו. כאשר החליטו שלטונות המנדט הבריטי לדכא את המרד- בחרו תחילה באזור יפו, שבה ראו מוקד לאומי ערבי. הדיכוי כלל הפצצות אוויריות ויבשתיות, על מנת לפלס דרכים בתוך העיר העתיקה. בהפצצות נהרסו למעלה מ-200 בתים. הנתיבים שפרצו הבריטים מהווים כיום את צירי התנועה העיקריים בעיר העתיקה.

במלחמת העצמאות הישראלית נהרסו חלקים רבים מיפו, בשורת מבצעים צבאיים. לאחר המלחמה נותר רק כ-30% משטח יפו העתיקה כשטח ראוי למגורים.

ב-1950 סופחה יפו לתל אביב, והעיר שנולדה ביפו קמה ועלתה על יוצרה, במעשה טרגדיה אדיפלי. ב-1960 החלה עיריית תל אביב בביצוע פעולות שנועדו להכשיר ולהסדיר את שטחי יפו העתיקה, שהפכו מאז 1948 לשטחי הפקר וכר פורה לפעילות פלילית. האזור פונה מתושביו, בחלקם פליטים מיפו שאיבדו את בתיהם ב-1948. מהלך המחיקה המחשבתית של יפו המשיך ביתר שאת, ונמשך עד ימינו. כך, במשך פחות ממאה שנים, נמחקה ההיסטוריה רבת השנים והתהפוכות שעברה על אזור יפו ותחתיה נבנה נראטיב חדש. האזור ששנים ספורות קודם לכן היה קסבה עירונית צפופה המתפתחת באופן אורגני, הפך לגנים פתוחים שופעי ירק המהווים תפאורה לצילומי חתונות רומנטיים. התרבות הישראלית ניכסה אליה את השטח, התפור למידותיה של החברה הישראלית החדשה ומצייר עבורה אזור רומנטי, השולח אזכורים ליפו העתיקה, הרומנטית, האגדית- שמעולם לא הייתה קיימת. החפץ לגעת בתרבות ה"מקורית" של יפו יכול לגשת לאחד מעסקי המזון הרבים בבעלות ערבית- הפזורים לאורכה ולרוחבה של יפו ומהווים עסקים "אותנטיים" כביכול, אשר הקשר בינם לבין התרבות והחברה המקוריים של יפו קלוש בהחלט. את יפו הפלסטינית מוכן הישראלי לקבל רק בצלחת.

אזור רובע מנשייה מצפון לעיר העתיקה התפתח החל מסוף המאה ה-19 לאורך הים עם היציאה מחומות יפו ומצפון לבית הקברות המוסלמי לשעבר. אזור זה לא נפקד מהמדיניות למחיקתה של יפו. בשנים 1949-1950, לאחר ששכחו קרבות מלחמת השחרור ולאחר שהשטח סופח לתל אביב, ניגשו ראש העיר תל אביב דאז ישראל רוקח ומהנדס העיר יעקב בן-סירא למבצע רחב היקף. במנשייה שנהרסה בחלקה במלחמת העצמאות, החל תהליך הרס בחסות עירונית, אשר נמשך למעשה עד ימינו.

מבצע ההרס הגדול בשנים שלאחר 1948 הוביל ליצירתו של שטח הפקר נרחב, שבשנות ה-70 יועד להיות המע"ר **(הערה למתרגם- Central Business District)** הראשי של תל אביב. מתכניות המע"ר נשאר מקבץ המלונות. לאורך חוף הים כוסה השטח שהיה לפנים שטח עירוני צפוף – בפארק מוריק רחב ידיים, המשמש בימינו כאתר פיקניקים בעיקר. מבתי מנשייה ההיסטורית נשאר בלב הפארק "בית גידי" – מוזיאון האצ"ל, שנבנה על שרידיו של בית מגורים. לא הרחק משם נותר מסגד חסן בק העומד על תלו. שני המבנים הללו מהווים אזכור בולט למבצעי ההרס והמחיקה שהובילו ליצירת שפע החניונים, אזור המלונות, גן צ'ארלס קלור ו"גן הכובשים"- כשמו כן הוא.

אולם ההרס והמחיקה לא נעצרו בשנות ה-70. בעוד ששכונות נווה צדק היהודיות זוכות החל משנות ה-70 למאבקים רחבי היקף נגד הריסתן, ובימינו מוכרזות אחת אחת לשימור בהגבלות מחמירות – אזור מנשייה הצמוד אליהן זוכה לתכניות חדשות, רחבות היקף, המאפשרות בנייה נדיבה ואינן כוללות כל שימור. התכניות מובלות ע"י עיריית תל אביב והן מהוות אולי את החותם האחרון במחיקת כל שריד אותנטי למנשייה ויצירת רצף בינוי המשכי, "יהודי", בין נווה צדק לחוף הים ולמלונות.

- הסראייה כסמל למשמעות התרבותית של יפו הפלסטינית בעיני הריבון הציוני **[[אמנון- לדעתי יש מספיק חומר גם בלי להתאמץ עם הסראיה, אפשר בהרצאה לומר משפט אחד על המבנה שהיה בשלמותו ונותר כפסאדה ריקה]]**

- התוצאה:

              השימור ביפו משמש כלי נוסף לדיכוי ולדחיקת התרבות הפלסטינית המקומית

              תכנון פיזי מוחק זכרונות ומבנה מציאות תלושה ומתנכרת ("טראומת הכובש")

              חיזוק נוסף למעמדה השליט של תל אביב

תל אביב, שנוסדה ב-1909, הוכרזה ב-2003 כאתר מורשת עולמית – White City of Tel Aviv- The Modern Movement, לפי הקריטריונים הבאים לערכים אוניברסליים יוצאי דופן באתרי מורשת עולמית:

Criterion 2: The White City of Tel Aviv is a synthesis of outstanding significance of the various trends of the Modern Movement in architecture and town planning in the early part of the 20th century. Such influences were adapted to the cultural and climatic conditions of the place, as well as being integrated with local traditions.

Criterion (iv): The White City of Tel Aviv is an outstanding example of new town planning and architecture in the early 20th century, adapted to the requirements of a particular cultural and geographic context.

ה"עיר הלבנה", שהעניין בשימורה החל בשנות ה-80 של המאה ה-20, איננה "לבנה" או "מודרנית" כל עיקר. בשנות ה-30, עת הוקמו מרבית הבתים הנמצאים כיום באזור ההכרזה, התחולל ויכוח מקצועי נרחב בקרב אדריכלי המקום בדבר דמותה הרצויה של העיר העברית הראשונה, שתייצג נאמנה את "היהודי החדש", החזק, הלא-גלותי. למרות זאת, הסגנונות האדריכליים שהציעו אדריכלי התקופה- הושפעו כולם במידה זו או אחרת מהסגנונות המקומיים והאקלים המקומי החם, לצד השפעות רבות ממולדתם האירופאית של האדריכלים. רק בשנות ה-80 וה-90, עם ההתרחקות מהטראומות ה"טריות" של שנות ה-30 וה-40, החלה החברה הישראלית לקבל את הסגנונות שנבנו יובל שנים קודם לכן, כסגנון אחד, "מודרני", אשר מייצג תקופה של התפתחות אבני היסוד של הציונות החדשה בארץ ישראל. אך כשם שיפו מעולם לא הייתה רומנטית ואגדית, גם הסגנון המודרני מעולם לא היה חדש, נקי, טהור- אלא משופע באזכורים לסגנונות המקומיים, ביטויים וחיקויים של סגנונות אירופאיים זרים לסביבה ומעל כולם קשר חזק וגורדי לתרבות ולזהות של היהודי האירופאי, הגלותי – אותה תרבות שביקשו הציונים בארץ ישראל למחוק ולשכוח.

התוצאה בימינו היא שהעיר ה"לבנה" הופכת לעיר מפוחלצת, המשומרת רק בשל היתרונות הכלכליים של הדבר, תוך מתן כסות אסתטית, נעימה מאוד לעין, קורצת מאוד לתיירים ולמשקיעים זרים. בין הכסות בגווני לבן-קרם שלובשים בנייני העיר לבין תל אביב ההיסטורית, הצבעונית, רבת הפנים והטיפוסים – קיים קשר קלוש בהחלט. בתל אביב כמו ביפו.

3. בית הכנסת "החורבה" בירושלים

באתר שבו נמצא כיום בית הכנסת "החורבה", ב"חצר האשכנזים" בלב הרובע היהודי בירושלים, נבנו בתי כנסת עתיקים עוד במאה ה-15 וייתכן אף שלפני כן. בסוף המאה ה-17 התמוטט בית הכנסת שפעל במקום זה. בית הכנסת ההרוס נבנה מחדש ב-1700, ככל הנראה באמצעות סיוע כלכלי ששלח רבי יהודה החסיד בעודו בגולה. המבנה החדש היה גדול עשרות מונים מבתי הכנסת הקדומים שפעלו במקום. באותה שנה ולאחר סיום בניית בית הכנסת, עלתה לארץ ישראל קבוצת עולים אשכנזים בראשותו של רבי יהודה החסיד והתמקמה ב"חצר האשכנזים". רבי יהודה החסיד נפטר ימים ספורים לאחר עלייתו. נראה כי הסיוע הכלכלי שהגיש ופטירתו הפתאומית הובילו לכך שבית הכנסת נקרא על שמו.

חובותיה העצומים של הקהילה היהודית לנושיה הובילו לכך שב-1720 שרפו ערביי העיר את בית הכנסת והרסו את "חצר האשכנזים".

במשך למעלה ממאה שנים עמד האתר בשיממונו, מסיבות פוליטיות וכלכליות. רק בסביבות השנים 1820-1830 סולקו החובות הישנים של הקהילה היהודית וניתן היתר לבניית בית הכנסת מחדש. הבנייה באזור התחדשה בשנות ה-30 של המאה ה-19 עם הקמתו של בית מדרש ב"חצר האשכנזים". רק בסביבות שנת 1856 הוחל בבניית בית הכנסת, לאחר מאבקים רבים לקבלת אישורים מהשלטונות ועבודה קשה בגיוס כספים מכל רחבי התפוצות היהודיות. בית הכנסת נחנך ב-1864. את בית הכנסת תכנן האדריכל העות'מאני אסעד אפנדי, שנשלח ע"י הסולטאן לשקם את מבני הדת שעל הר הבית ותכנן את בית הכנסת בסגנון ביזנטי/עות'מאני של מסגד. אותו אדריכל תכנן באותן שנים את מסגד עומריה שליד כנסיית הקבר בעיר העתיקה. המסגד זהה למבנה בית הכנסת כמעט לחלוטין.

יש אומרים כי סגנון הבנייה העות'מאני של בית הכנסת "החורבה" היווה את ההשראה לבית הכנסת הגדול בעיר העברית הראשונה- תל אביב, שנבנה בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20.

במלחמת 1948 נטשו המתפללים את האזור. הצבא הירדני הרס את בית הכנסת ועוד עשרות בתי כנסת אחרים בסביבה, בהם בית הכנסת הסמוך "תפארת ישראל" שנבנה במאה ה-19. ב-1967, עם כיבוש העיר העתיקה ע"י הישראלים, התעורר דיון בדבר שאלת התכנון מחדש באתר, דיון שנגע ביסודות הבנייתה של הזהות היהודית והציונית בירושלים ה"מאוחדת". השאלה המרכזית הייתה ועודנה, כמו בפרויקטים רבים הנוגעים לחורבן וזיכרון: האם לשחזר את המבנה העתיק או לבנות מבנה מונומנטאלי ומודרני, ברוח התקופה.

ראש העיר טדי קולק העדיף את הפיתרון המונומנטאלי, ופנה לאדריכל רם כרמי בבקשה לתכנן את בית הכנסת החדש. כרמי דחה את ההצעה בטענה כי רק אדריכל בשיעור קומתו של לואי קאן יהיה ראוי לתכנן בית כנסת ברמת החשיבות של אתר "החורבה". לואי קאן ביקר באתר והציג את תכניתו לבית הכנסת החדש ב-1968. למרות זאת, תכניותיו של קאן נדחו ע"י הרשויות והתעורר ויכוח ציבורי נרחב בגין עתידו של האתר. בעשרות השנים שלאחר מכן, תוכננו תכניות נוספות לבית הכנסת, ע"י שורת אדריכלים אשר כל אחד מהם הציע תכנון שונה. תהליך התכנון הלך והשתנה- מתכניות מונומנטליות, לתכניות פונקציונליות, תכניות שימוריות ולבסוף תכניות שחזור.

תפנית מעניינת הייתה ב-1976, כאשר לאחר דחיית תכנית נוספת לבניין, הוחלט לבצע שחזור של אחת מהקשתות של בית הכנסת העתיק. שחזור הקשת עמד במקומו כ-30 שנים, כזיכרון בולט וברור של טראומת כיבוש והחרבת הרובע היהודי בירושלים ובית הכנסת במלחמת 1948. הקשת הסמלית הותירה חותם בליבותיהם של מבקרים רבים.

ב-2002 התקבלה החלטת ממשלה לשחזור בשלמותו את בית הכנסת העתיק, בתקציב של כ-10 מיליון דולרים. מיד לאחר מכן אושרו תכניות השחזור, על בסיס סקרים ארכיאולוגיים שנערכו בשנים הקודמות ע"י רשות העתיקות וכן על בסיס תצלומים היסטוריים. השחזור שנערך בשנים שלאחר מכן הוא פוליפוניה אדריכלית לכל דבר. נשמרו חלקים מהמבנה המקורי שנחשפו בחפירות האדריכליות. נהרסו חלקים ש"הפריעו" לביסוס קונסטרוקציית המבנה החדש, ומעליהם נבנה שחזור של המבנה החדש, כאשר ה"שחזור" נעשה בהתאמה מירבית ככל הניתן למקור, אך תוך שימוש בטכנולוגיות בנייה מודרניות. כך, קירות הבניין נבנו בעובי כפול, ללא כל צורך ממשי אך מתוך מטרה לשמר את עובי הקיר המקורי, שנבנה בטכנולוגיה אחרת בכלל.

המבנה החדש-ישן, הנעדר כל עיקרון שימורי מודרני, מחק תחתיו את זיכרון הקשת המפורסמת ובעקבותיה גם את ההיסטוריה רבת התהפוכות שעברה על האתר ב-150 השנים האחרונות. התחושה היא כי עם ריבוי המחלוקות סביב מעמדן של ירושלים בכלל והעיר העתיקה בפרט, נעשה מהלך המבקש למחוק את ההיסטוריה המורכבת, להתעלם מחורבן בית הכנסת ולשחזר את ימי העבר, ב"שחזור" היסטורי חלול, המבקש למצב את בית הכנסת וכיפתו למול הכיפות השולטות בעיר העתיקה מזה מאות שנים- כיפת הסלע וכיפת הרוטונדה של כנסיית הקבר. הניסיון לדלג על העדויות לאחיזתם של העות'מאנים והירדנים בעיר העתיקה וברובע היהודי הציף דיון ביקורתי בדבר מהות האתר.

כיום מרבית המתפללים בבית הכנסת משתייכים לקהילה חרדית ליטאית קטנה מהעיר העתיקה. באופן אירוני, בית הכנסת ששימש את חסידיו של רבי יהודה החסיד עבר ל"מתנגדים" הליטאים, שאין להם כל קשר היסטורי למקום.

ה"שחזור" המאולץ והריק מתוכן של אתרים אלו מהווה תהליך פוסט-טראומטי קלאסי, המבקש להשכיח את הטראומה על ידי התעלמות והדחקה מוחלטת ובכך לשכתב את ההיסטוריה ולהאדיר את האחיזה היהודית במקום בימינו תוך התעלמות מהעבר.

התוצאה: הקשת המשוחזרת של "החורבה" היתה עד להריסתה, אחד הסמלים האדריכליים הבולטים ברובע היהודי בירושלים. למרות שהיא שיחזור חלקי מאוד של המונומנט שנהרס, זקיפותה והזדקרותה מבין המבנים הקיימים, סימלה בעיני רבים- דתיים כחילוניים- את הישרדותו ההיסטורית של הישוב היהודי בעיר העתיקה.

שחזורו המלא של המונומנט כפי שהיה עם סיום בנייתו במאה ה-19, מבטלת את משמעותו כסמל לאומי חילוני ודתי כאחד.

פתיחתו של בית הכנסת המשוחזר לוותה בהפגנות מצד האוכלוסייה המוסלמית המקומית שראתה ביוזמה שינוי מטריד של הסטטוס-קוו בעיר העתיקה ומצד קבוצות יהודיות חילוניות ודתיות, שחששו מפגיעה במשמעות התרבותית של החורבה כסמל לאומי.

4. THE NEUES MUSEUM – BERLIN

-תולדות האתר והסיבות להכרזתו כאתר מורשת עולם

"אי המוזיאונים" בברלין הוכרז כאתר מורשת עולמית בשנת 1999. המוזיאון הישן נבנה כמוזיאון השני באי בשנים 1843-1855 בתכנונו של פרידריך שטילר, תלמידו של קארל פרידריך שינקל.

המוזיאון הכיל עתיקות ממצרים, אמנות ואומנות קלסית ובעיקר נאו קלאסית.

במלחמת העולם השנייה הופצץ המוזיאון ונפגע קשות.

בתקופת השלטון הקומוניסטי של מזרח גרמניה, עמד הבניין הפגוע סגור ולמעט עבודות תחזוקה ומחקר לא הייתה בו כל פעילות.

לאחר אחוד גרמניה וחזרתה של הבירה לברלין, הוחלט לגשת לפרויקט הענק של שיקום המוזיאון ופתיחתו לקהל.

האדריכל האנגלי דיוויד צ'יפרפילד זכה לתכנן את חידוש המוזיאון. בהליך ארוך ומייגע של שיתוף הציבור ובעזרת צוות גדול של חוקרים ומומחים בוצעו במקום עבודות שימור הנחשבות למוצלחות ומעוררות המחשבה ביותר בזמננו.

-עבודות השימור כאמצעי לטיפול בטראומות בפרויקט לאומי המסמל את איחוד הגרמניות

- יצירת מקום רב שכבות לקיום דיון מתמשך בזיכרונות השונים תוך מתן מקום של כבוד לכל אחת מהתקופות שחלו בבניין זה.

-התוצאה:

בהיפוך מאתר מצדה, בה אתה מובל לאורו של המיתוס הציוני המכונן, אך חווה בעיקר את האדריכלות המונומנטלית ההרודיאנית ובכך אתה מעצים את הסיפור חסר העדויות הפיזיות- באמצעות אדריכלות משוחזרת רבת רושם שאיננה קשורה כלל לסיפור המיתוס ובכך מאפשרת להדחיק לתת-מודע את זוועות הרצח וההתאבדות שהתרחשו על ההר הנצור לפני אלפי שנים. ההדחקה, כידוע, אינה רצויה אם המטרה היא תהליך ריפוי ובניית חברה צודקת והגונה. מסיבות פוליטיות-אידיאולוגיות בעיקר, ממשיך האתר הלאומי להתכחש למסרים אחרים ולהנציח את הערכים אשר עודם עומדים לשירות פוליטיקת הכיבוש וההתמודדות עם טראומות הכובש.

בבית הכנסת "החורבה" לעומת זאת, השחזור של העבר ה"מפואר" עוקר מתוכן את טראומת מלחמת העצמאות ואת מיתוסי הגבורה והכיבוש מחדש במלחמת ששת הימים. המבנה המשוחזר איננו תורם במאום להבניית האתוס הציוני אלא מתעלם ממנו ומדחיק אותו.

בברלין אתה הולך לבקר לכאורה ב'מוזיאון' , אולם המוצגים כאן (למעט פסל נפרטיטי) מהווים את רציונל הביקור אך נותרים בגדר תפאורה משנית אשר לרוב נותרת "שקופה" ואילו עבודות השימור המונצחות ע"ג הקירות החיצוניים והפנימיים מאפשרות לחוות את כל התקופות ואינן מדחיקות את הטראומות אלא מציפות אותן למול עיננו. כאן אין אפשרות להדחיק ולהביט רק בוויטרינות, משום שמבעדן נצפים חלקי קירות שרופים וחסרי טיח המנכיחים את הזוועות והטראומות ומאפשרים לנו לקיים במקום תהליך של מודעות קבועה עם האירועים הטראומטיים ובכך להתמודד איתן לקראת יצירת חוסן נפשי וחברתי.

לסיכום,

בבואנו לטפל במקום בעל מטענים טראומטיים מן העבר, עלינו המתכננים והמשמרים לנקוט בגישה שימורית מרפאת שאינה מוחקת אף שכבה ומציגה את תולדות המקום ומסריו השונים, כפי שהם מסופרים על ידי כל בעלי העניין.