מוזאון ידידי ישראל בירושלים - ביקור עם לקחים

לילי הלפרין

העובדים עם בני נוער וצעירים אינם יכולים שלא להבחין בחוסר הידע אותו מפגינים בוגרי מערכת החינוך בארץ בהיסטוריה כללית. נרטיבים של עמים שונים ומאבקם של לא יהודים למען צדק, סולידריות, חירות, וחמלה אינם מגיעים לקשב ולתודעה של חלק גדול מהם. גיבורים אלה, שלקחו חלק באירועים היסטוריים מכוננים, גם כאלה אשר סייעו לבני העם היהודי, כמעט ואינם מוכרים. נדמה כי קיים חשש או היסוס לציין אישים ואירועים אלה הן בכתיבה והן בדיבור.

קבוצות בחברה הישראלית נוהגות להפגין, בגלוי או בסמוי, חשדנות, חוסר כבוד וזלזול כלפי מי שאינו "משלנו" יהודי או ישראלי. יחס זה מאפשר לעתים את הצדקתן של התנהגויות שליליות כלפי אלה השייכים לקטגוריה זו, אולי שריד מתסמונת היהודים בגולה, "לסדר את הפריץ". באותו מעגל יש לכלול גם את התנהגותם של תיירים ישראלים בחו"ל ואת מקרה האונס בקפריסין, שיש שניסו להמעיט בחומרתו בטענה כי הקורבן אינה יהודייה.

 ערכתי לאחרונה ביקור במוזיאון ידידי ישראל, השוכן בשכונת נחלת שבעה במרכז ירושלים. הגעתי למסקנה כי ביקור תלמידים במוזיאון זה יכול למנף בצורה מקורית את ההיכרות והסקרנות בתולדות העמים, להטמיע במפגש חוויתי ערכים אוניברסליים, ואף לסייע במאבק בגזענות. המוזיאון נחנך ב- 2015 מתוך **הוקרה של נוצרים ידידי ישראל להיסטוריה היהודית. בתצוגה מובעת הערכה לאלה שאינם יהודים אשר עמדו לצדו של העם היהודי, תמכו ברעיון הציוני ובהקמת מדינת ישראל, וכיום נאבקים בגילויי אנטישמיות.** בין הדמויות המוצגות בולטים המלכה ויקטוריה, הארי טרומן, אורד וינגייט ואוסקר שינדלר. גם חלקם של אנשים פשוטים ולא מוכרים לא נפקד. מוצגים אירועים ואנשים אשר הפגינו חמלה, ונקטו בעמדה לא פופולרית שיש עמה לעתים גם סכנה.

המוזיאון ומקימו מזוהים עם הימין הנוצרי בארה"ב המאמין כי הקמת מדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה הנוצרי. עם זאת יודגש כי במוזיאון עצמו אין **הטפה מיסיונרית או מסרים אוונגליסטים.** סיור במוזאון מעורר התרגשות הן בגלל הסיפורים עצמם והן בזכות הדרך היצירתית והמושכת בה הם מוצגים. הביקור הוא חוויה אינטראקטיבית רב חושית, רוויית טכנולוגיות מתקדמות, שילוב מתאים, אשר יצליח לקרב בני נוער וצעירים לנושא.

מקום חשוב בהפקת התובנות מביקור במוזאון ידידי ישראל יש להשוואה בינו לבין ביקור חוויתי-לימודי ב'יד ושם'. בשני המוזאונים מודגשת תרומתם המעשית והערכית חסידי אומות העולם למאבקם של יהודים. ב'יד ושם' מוצגים עשרות אלפים שעזרו ליהודים להינצל בשואה, בעוד שאצל ידידי ישראל נתוודע לעשרות בודדות דמויות מופת, אשר סיכנו עצמם ונדרשו לאומץ רב בפועלם למען יהודים. בהר הזיכרון מדובר על תקופת מלחמת העולם ; כאן - בעיקר במאתיים השנים האחרונות. אך עיקר ההבדל הוא בעומס הרגשי המוטל על המבקר הצעיר ב"יד ושם" כשזיכרון השואה מלוות בתחושות כאב עמוקות ולעתים גם ייאוש. במוזיאון הקטן החדש יש תחושה של תקווה. חשוב שהציבור הישראלי המבקר בשני האתרים יראה כמה אנשים חיוביים תומכים ברעיון הציוני. אסור לבטל את תועלתם בשל היותם מיעוט, כי דווקא מיעוט ההולך נגד הזרם נדרש ליותר אומץ. תמיכתו הרבה חשובה יותר ועלינו להכיר בה.

התוכניות החינוכיות הקיימות כיום לקידום סובלנות ומאבק בגזענות, בדעות קדומות ובשנאה מתמקדות בשינוי ביחס לאחר ולשונה. הן מכוונות ברובן לקבוצות **החברתיות והאתניות שבחברה היהודית או הישראלית. "האחר" בתוכניות** בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי **מוגדר על רקע דתי, לאומי או מגדרי. באף אחת מהן לא מוזכרים במפורש בני דתות אחרות, נוצרים או מוסלמים, ולא מושם דגש על** שיווין וכבוד האדם של ה"אחרים". הגיעה העת לגעת גם בנקודה זו.אין בידינו 'כדור בדולח שיורה לנו כיצד לבלום במכה אחת תופעות של גזענות ולקדם סובלנות. זו משימה ארוכה ומתסכלת. בחיפושינו אחר כל דרך, סדק או חריץ לקדם רעיונות אלה מצאתי את הביקור במוזאון ידידי ישראל כמקום מתאים. כאן ניתן לקדם ולו במעט סובלנות, אמפתיה וקבלת האחר באשר הוא.