

הושע א-ה: עניין אישי - זוגיות על פי נבואת הנחמה של הושע

דף למנחה

רקע

חמשת פרקי השבוע בפרויקט 929 הם חמשת הפרקים הראשונים בספר הושע, הראשון מבין נביאי 'תרי-עשר' - שנים-עשר נביאים שנבואותיהם הקצרות קובצו יחד לחטיבה אחת כדי שלא יאבדו. ואולם, אף שספר הושע הוא הראשון בקובץ זה, הוא אינו הנביא הראשון בהם מבחינה כרונולוגית.

הושע התנבא בשומרון בסוף ימי ממלכת ישראל (לפני חורבן שומרון). ראשית הספר בכמה מעשים סמליים שעשה הושע כדי להמחיש את ריחוקו של עם ישראל מהאל ולהתריע על החורבן הצפוי לו. בהמשך הספר מופיעות נבואות חורבן המתארות גם שחיתות ערכית של הדור, ובתוכן יש גם נבואות נחמה על הגאולה המובטחת באחרית הימים.

אחד הדימויים המובילים בספר הושע הוא דימוי הקשר בין האל לעם ישראל כקשר זוגי - האל נמשל לאיש והעם נמשל לאישה.

בלימוד זה בחרנו להתמקד בפיתוח הדימוי הזוגי שנמצא בנבואת הנחמה בפרק ב', ובייחוד במהפך שעובר הקשר בין האל לעם המתואר בפסוק י"ח: 'והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי'. מה משמעותו של השינוי מ'בעלי' ל'אישי'? נענה על שאלה זו באמצעות פרשנים מסורתיים ונמשיך משם אל בחינת קשרים זוגיים שהלומדים מכירים מחייהם.

זוגיות וגאולה - מה הקשר?

דף הלימוד עוסק בשני נושאים נפרדים לכאורה: זוגיות וגאולה.

הלימוד מתחיל בלימוד משל על הגאולה. היחסים הזוגיים הם רק אמצעי להמחשת הקשר בין האל לעמו, שמתבטא ברגשות ובמעשים שלרוב אינם העתק מדויק של רגשות ומעשים בקשר הזוגי, אלא רק נמשל שלהם. למרות הדימיון, מדובר במשל ויש הבדל בין אהבת העם והאל לבין אהבה זוגית.

עם זאת, ניתן להדק את הקשר בין זוגיות לבין גאולה בשתי דרכים:

1. על ידי העמקה במשל דרך הפרשנים ודיון על אופי הקשר הרצוי, בעיני הלומדים, בין איש לאישה.
2. גישות הוליסטיות לתהליך הגאולה ולתיקון העולם מתארות תהליך שבו העצמת מעמדה ותפקידה של האישה יקרה בפועל, כחלק מן הגאולה, ולא רק כמשל. ניתן לראות כיוון כזה למשל, בדבריו של הרבי האחרון מחב"ד שהדגיש, על פי פסוקי נבואה שונים, כי נשים יהיו דומיננטיות יותר בפועל בעידן הגאולה.

הושע פרק ב

נבואת הנחמה של הושע מבטיחה שתי רמות של גאולה:

1. האל ישיב אליו את עם ישראל; לאחר החורבן תבוא בעתיד גם תקופה של שלום ושפע.
2. הקשר המחודש בין האל והעם יהיה ממקום בוגר יותר, לא בכפייה אלא מתוך בחירה ומענה הדדי.

תקופת הגאולה תתאפיין, על פי הפסוקים, בהרמוניה כללית, וגאולת העם תהפוך להיות גם גאולת הארץ והטבע.

המילה 'בעלי' מבטאת קשר של בעלות, אדנות; ואילו המילה 'אישי' מבטאת קשר אינטימי והדדי יותר. הבדל זה משתקף גם בתיאורי הטבע שבהמשך הפסוקים.

מנקודת מבט אקולוגית, כאשר עולה שאלת הבעלות - מי הבעלים של מי ושל מה - היא עולה גם ביחס לטבע. אולי הגאולה תבוא כשגם היחס של האדם לטבע לא יהיה יחס של בעלות אלא של שיח וטיפוח.

מנקודת מבט פסיכולוגית: ייתכן שבתחילת כל קשר יש ניכור שמוביל להכרעות לא מדויקות כלפי הזולת, שמתאפיין באדנות ובעלות; ועם ההיכרות והקשר המתפתח נוצרת הבנה עמוקה יותר של הזולת שמאפשרת לתת יותר חופש מתוך ידיעה שיש תיאום ומתוך אמון.

שימו לב:

* בין הפסוקים ניתן למצוא קטע שמתחיל במילים 'וארשתיך לי לעולם' – מילים המוכרות יותר לקהל בעל ידע בתנ"ך. לתחושתנו אפשר לפתח על פסוק זה לימוד עצמאי. מומלץ למנחה לבחור מראש אם להיכנס לדיון מפורט בפסוק, בהתאם לזמן העומד לרשות הלומדים ולרוח השיעור.

רש"י ומלבי"ם

נראה שרש"י מדבר על שינוי ביחס עם ישראל כלפי האל והמלבי"ם מדבר על שינוי ביחס של האל כלפי העם.

מכתבו של בן גוריון

המכתב עצמו הוא טריגר לדיון בשמות שנותנים לבני זוג. כדי לעודד את הדיון אפשר להעלות כינויים נפוצים שונים: בת\בן זוגי, זוגתי\זוגי וכו'. אפשר להזכיר כינויים שמקבלים בני\ות זוג של כותבים בעיתון וגם לשאול על השימוש בכינויי חיבה או בכינויים אהובי\אהובתי.

דברי הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר מפרש טקסט מהתלמוד בכתובות שבחרנו להשמיט מהדף כי הוא קשה ופותח דיון רחב בפרשנויות השונות שלו. לדעתו, הכינויים 'בעלי' ו'אישי' יכולים להופיע במקביל, על פי הנסיבות. אם בתחילת הקשר הכינוי הדומיננטי היה 'בעלי', בהמשך נוסף עליו גם הכינוי 'אישי'. הטקסט מזמן עיסוק בנסיבות שונות שעשויות להשפיע על הכינוי או היחס שמציגים בני הזוג: ייתכן שכינוי מסויים מתאים ללשון החוק אותה מציע בן גוריון, כינוי אחר מתאים לשימוש ביתי. למשל, גם אם הכינוי 'אהובי' מדויק מבחינת תיאור הקשר, לא בטוח שכדאי להשתמש בו במסמכים רשמיים ויש שיימנעו משימוש בו במרחב ציבורי (למה?).

אפשר להכניס כאן מתודה סדנאית מתחום סדנאות הכתיבה ולנסות לחבר כמה שיותר כינויים לבני זוג על פי נסיבות או הקשר ולנסות לדייק את טיב הקשר בהקשרים שונים.

יהודה עמיחי

בשל מגבלה על זכויות יוצרים איננו יכולים להביא את השיר במלואו - מומלץ להביא את המקור ולדון בו. השיר מעלה את השאלה החתרנית, האם בכל זאת אנו מחפשים מרכיב של בעלות בקשר. האם קשר שבו אנחנו עצמאים לגמרי רצוי בעינינו, האם הוא קשר בכלל? האם קשר הוא לא הזדמנות להישען אחורה לפעמים ולסמוך על מישהו אחר שיחליט בשבילנו, שיעשה בשבילנו את העבודה?