רות ג-איכה ג: חסד, שוליים ומרכז במגילת רות

דף למנחה

דף זה מציע לבחון את מגילת רות דרך הפריזמה של שוליים-מרכז, ולגלות את כוחו של החסד לפרוץ מחסומים בין שוליים ומרכז וליצור חיבור המשנה מציאות.

רות היא דמות שוליים אולטימטיבית – נוכרייה מארץ אחרת, מואבייה, אלמנה, ענייה, אישה – ודווקא היא הופכת למולידתו של דוד המלך שממנו עתיד לצאת מלך המשיח. בכך רות משמשת מודל מדהים ל'ניעות חברתית' - מעבר מן השוליים למרכז הממסד היהודי וההוויה היהודית העתידית.

נפתח בהגדרות המרכז והשוליים ונבחן את מעמדן של הדמויות הראשיות בסיפור המגילה ביחס אליהן. נעיין בכמה מדרשים על המגילה ונפנה את הזרקור על רגעי החסד (תרתי משמע) שמניעים את העלילה ומקרבים בין השוליים לבין המרכז, או מרחיבים את המרכז כך שיכלול את השוליים.

נעמיק במצוות מתנות לעניים: הפאה, הלקט והשכחה המוזכרות במגילת רות – המשמשות כמנגנון חברתי-תיאולוגי לצמצום הבדלי המעמדות בין מי שנמצא בשולי החברה לבין בעלי השדות והכרמים העשירים.

נעמוד על ההבדלים שבין חסד, גמילות חסדים, צדקה ומשפט, ונחזור למגילה לבדוק את הופעתם בה.

פתיחה: כתרגיל פתיחה אפשר לבקש מהמשתתפים לרשום אסוציאציות למילים 'מרכז' ו'שוליים' או 'פריפריה', לציין קבוצות או יחידים המשויכים או משתייכים לדעתם לאזורים אלה, ואף למקם את עצמם ואת הוריהם על שרטוט של מרכז ושוליים גיאוגרפיים ואחרים.

נתחיל **בהגדרות המונחים**, מתוך האנציקלופדיה של הרעיונות והמילון. מההגדרות ניתן להבין שמונחים אלו אינם מסמנים רק מיקום גיאוגרפי אלא שדה הרבה יותר רחב, שאפשר לנתח גם בכלים של כוח, כסף והשפעה על אחרים.

לפי **המדרשים**, אלימלך היה "מפרנסי הדור", כלומר מעשירי עירו, מעין מנהיג מקומי שעמיתיו ושכניו סמכו עליו שיפרנס אותם בשעת משבר. עזיבתו את ארץ ישראל דווקא בשנות הרעב משקפת בריחה מאחריות לזולת, ועלולה להתפרש כסוג של בגידה. במצב חירום, אלימלך, בעל הכוח והשררה (סוג של 'מרכז', אם אכן היה שופט ועשיר כפי שניתן להבין) - בורח מאחריות לחלשים בחברתו, מה'שוליים'. לפי המדרש, הוא עזב ממניעים אנוכיים של שמירת נכסיו ועושרו. עזיבתו נתפסת במדרש כחטא שגרר בעקבותיו את העונש הכבד – מותו שלו ומות שני בניו, ובכך יש מידה כנגד מידה: הוא הפקיר לגורלם את שכניו ועמו והעמיד אותם בסכנת כליה של דור ההמשך, ולבסוף הוא ובניו מתו מבלי להעמיד ממנו דור המשך. דאגתו לממונו והליכתו למקום של שפע מזון (הנרמז אולי בשם 'שדה מואב'), גוררת עונש של איבוד כל נכסיו; נעמי שבה ריקם משדה מואב לבית לחם, שכעת שוב יש בה שפע תבואה.

רות ונעמי מגיעות לבית לחם חסרות כול וללא הגנה ומקור פרנסה. בעת ההיא הגבר פרנס את המשפחה ונשים בודדות נידונו לעוני מחפיר. רות, הצעירה והנמרצת, יוזמת יציאה ללקוט שיבולים בשדה ולהביאם הביתה להכנת לחם. בשדות היא פוגשת מציאות חברתית-יהודית שביסודה חסד – השיבולים שהושארו שם כדי למלא אחר מצוות לקט, שכחה ופאה, יספקו את מזונן ויאפשרו להן לשרוד.

נבחן את השתלשלות המצוות: לקט, שכחה ופאה, שנותנות לעניים ולמי שחי בשולי החברה מקום מחיה, מקום במרכז והיכללות בו. נשווה מצוות אלה לתיאור שלהן בתורה, במשנה וברמב"ם.

מצוות מתנות לעניים מתייחסות לשלוש מגבלות על הרכוש או על היבול של בעל השדה: אסור לקצור עד קצה השדה אלא יש להשאיר את פינותיו (פאותיו); אסור להרים שיבולים שנפלו לאדמה; ואסור לחזור אחרי סיום הקציר ולקחת את השיבולים שנשכחו בו. השיבולים הללו אינן מותרות לבעל השדה אלא מיועדות למי שאין לו, החלשים הנמצאים בשוליים החברתיים: הגר, האלמנה, היתום והעניים. מצווה דומה מתייחסת לבציר הענבים, והיא מסתיימת במילים 'אני ה' אלהיכם'. אפשר לשאול את הלומדים, מה מטרתה של הכרזה זו, מלבד היותה אלמנט סגנוני נפוץ בפרשה? מה היא מוסיפה למפגש בין העניים, השוליים, לבעל השדה? נשווה לפסוק 'ואהבת לרעך כמוך אני ה'' (ויקרא יט, פסוק יח) – נדמה כי נוכחות האל מודגשת דווקא במקומות שבהם המחסומים בין האני לאחר, בין העני לעשיר, נפרצים ונוצר חיבור שביסודו שוויון בפני האל ואולי בעיני אדם.

בכך שהתורה מצווה להשאיר את שולי השדה לשולי החברה, היא מקרבת את השוליים למרכז - למרכז התודעה של החברה, של בעל השדה, של הקוצרים הנערים והנערות, וכמובן גם לאופן קצירת התבואה.

המגילה ממחישה את קיומו בפועל של מנגנון מצוות מתנות העניים שבתורה, המגן על החלשים בחברה ומכריח את בעלי השדות/הכסף/הכוח לדאוג לעניים ולחלשים, חסרי האדמה והתבואה, לקחת אחריות עליהם. המשנה מגדירה למצוות אלה שיעור מינימלי אך לא מקסימלי, מה שמותיר חופש פעולה בידי בעל השדה. הוא מוכרח לראות באלמנה, בגר, ביתום ובעני שותפים החולקים עמו את שדהו, ומכאן שבעלותו על השדה היא בהכרח מוגבלת. כל מה שיש לו הוא מאת ה', גם היבול שעליו עמל.

במסכת סוכה יש ארבע דרשות שונות של רבי אלעזר על החסד: בראשונה מובא הפסוק ממיכה כדי להדגיש את מקומו החשוב של החסד ואת הצנעה הראויה לביצועו; בשנייה מודגשת חשיבות הצדקה, יותר מהקרבת קורבנות; השלישית מעמידה את החסד וגמילות החסדים מעל הצדקה, ונוסף ממד השכר – בעולם הזה או בעולם הבא; והרביעית מסבירה את גדולתה של גמילות חסדים מול צדקה בכמה וכמה פרמטרים, ביניהם שבחסד כל האדם מעורב בעשייתו, ולא רק ממונו.

אפשר לדון בשאלה, כיצד מוסיפים דברי הרמב"ם (בהמשך) ורבי אלעזר הבנה חדשה למשנה שקראנו, שאין לחסד שיעור (מדד) (מסכת פאה, פרק א, משנה א). אם מהותו של חסד היא הפלגה, חריגה משורת הדין, אי אפשר לקבוע לו "גבול עליון". אבל מכיוון שמדובר ברכוש פרטי, בזמן ובמאמץ המוקדשים לזולת, יש צורך לקבוע רף מינימום.

בפרק א פסוק ח נעמי מעריכה את יחסן הטוב של כלותיה לבני זוגן שמתו ואף לה באופן אישי, כולל נכונותן ללוות אותה חזרה לבית לחם, ובייחוד את הדבקות של רות בה ולקיחת אחריות לגורלה. ניתן להבין את החסד האלוהי (פרק ב, כ) המופנה, ממש כמו בדברי אלעזר לעיל, גם לחיים וגם למתים, כהפלגה בטוב שה' מרעיף על בני אדם. החסד כאן מתייחס לאפשרות של שינוי מעמדן וגאולתן מהשוליים על ידי בועז; כלומר התערבותו של אלוהים שגרם לרות ללכת דווקא לשדהו של בועז, היא חסדי ה' ועזרתו להן במצוקתן.

גם בועז מתייחס (פרק ג, פסוק י) לחסד הראשון והאחרון. הראשון – חסדה של רות עם נעמי, לא להשאירה לבדה לעת זקנה ולדאוג לה (דבר שהוכח מעצם הליכתה של רות ללקוט שיבולים עם כל הקושי של היותה זרה). החסד האחרון הוא כנראה מה שהוא מפרש כבקשה של רות להינשא דווקא לו, למרות פער הגילים ביניהם.

בועז פונה ישירות לרות וקורא לה 'בתי', לשון קירבה ולקיחת אחריות עליה. הוא 'מצווה' עליה להישאר בשדותיו, לדבוק בנערותיו ובעצם נותן לה ביטחון כלכלי ותזונתי ותחושת שייכות ואף ביטחון פיזי והגנה מפני הטרדת הנערים. הוא אינו מסתפק בהוראות אלא מביא לה בעצמו לחם קלי ומושיט לה את ידו. הוא מביע את הערכתו על הקרבתה למען חמותה ובכך מחזק את רוחה, ונותן תוקף לא רק לקיומה הפיזי אלא לקיומה הנפשי. היא כבר לא זרה בבית לחם. בברכתו אליה הוא מצרף את האל למשוואת הקשר ביניהם. בציווי לנערים שיפילו במכוון שיבולים עבורה, הוא מאפשר לה ללקוט יותר מהמינימום המקובל, וחורג מקיום המצוות של לקט, פאה ושכחה. בועז במודע חורג משורת הדין ההלכתי ומתעניין בשלומן של רות ונעמי. לעתים, כל שאדם צריך כדי לחוש שייך הוא היחס האישי, ההתייחסות אליו כאל אדם בצלם ולא כשקוף.

סיטואציות נוספות במגילת רות מבטאות חסד, ואפשר לנתח אותן יחד עם הלומדים. למשל, סצנת הפרידה של נעמי מכלותיה והתעקשותה של רות ללכת אתה למרות המחיר האישי של ניתוק ממשפחתה ומתרבותה. גם נעמי גומלת לרות חסד בדאגתה לה. ולקראת סוף המגילה, כשנעמי מנכסת לעצמה את התינוק שנולד לרות ובועז כצאצאה ('בן נולד לנעמי') במקום שני בניה שמתו – קשה לקבוע מי עושה חסד עם מי. ייתכן שגם כאן רות עושה חסד עם חמותה, ונותנת לה פיצוי של חוויית אימהות, המשכיות, דרך נתינת שם לתינוק על ידי נעמי.

במגילה יש חצייה ברורה של גבולות בין השוליים למרכז: הטרנספורמציה של רות מנערה מואבייה זרה, אלמנה צעירה וענייה, לאשתו של בועז, המכובד והעשיר, ובהמשך לסבתא רבתא של דוד המלך. הטרנספורמציה של נעמי מאישה זקנה וערירית לאומנתו של התינוק שנועד לגדולות, כתוצאה משילוב בין מעשי חסד הדדיים בין רות, נעמי ובועז. כל הדמויות הללו חרגו מגבולות העצמי שלהן, בניגוד לאלימלך, הן לקחו אחריות על הזולת ובכך הניעו את העלילה והביאו את הגאולה לעם ישראל ולעולם כולו.

ועדיין, משתקף במגילה מצבן השולי והבעייתי של הנשים. לא הרחבנו בנושא זה בדף אך ניתן לפתח דיון על כך עם הלומדים.

הצעה לאסיף:

אפשר לסיים בסיפור 'תהילה' של עגנון, שבו מתקיימת תנועה הפוכה: מן המרכז אל השוליים, מתוך בחירתה של תהילה להקדיש עצמה לשולי החברה סביבה. תהילה מקיימת גמילות חסדים בגופה, שלא כמו בחו"ל כשקיימה מצוות צדקה. היא הופכת את הבדידות שלה, את היותה לבדה וללא צאצאים ותחת הקללה או ה"עונש" של שרגא, למנוע לעשיית חסד עם הזולת, בכל דרך אפשרית.

ש"י עגנון, "תהלה", מתוך: עד הנה, הוצאת שוקן, ירושלים/תל אביב, 1977. עמ' קצא-קצב

אמרתי לו, הואיל והזכרת אותה אמור לי מי היא. נענה ואמר, מה יש לספר עליה, צדקת היא, צדקת, פשוטה כמשמעה. ואם בא לידך לראותה לך אצלה. אבל מסופקני אם תמצא אותה בביתה, או שמבקרת חולים או שמכבדת ומרביצה לפני חשוכי מרפא או שהלכה לשם מצוה אחרת שאין לה דורשים. ואולי אפשר שתמצא אותה בביתה, שבין מצוה למצוה היא נכנסת ובאה לביתה ויושבת ומתקנת פוזמקאות ובגדים ליתומים עניים. לשעבר שהיתה עשירה עשתה צדקה בממונה ועכשיו שלא נשתייר לה אלא שייר שיירים כדי מזונותיה המצומצמים עושה היא צדקה בגופה. הביאני אותו חכם עד לפתה של תהלה. בדרך חזר והצרה לפני את חידושיו. ראה שאיני שומע. חייך ואמר, משעה שהזכרתי את תהלה הסחת דעתך מכל העולם. אמרתי לו, רצונך – ספרי לי דבר על תהלה. אמר לי, מה שהיא עכשיו סיפרתי לך, מה שהיתה בחוצה לארץ איני יודע, חוץ ממה שהכל יודעים, שהיתה עשירה גדולה ובעלת עסקים גדולים, לסוף מתו בניה ומת בעלה ועמדה והניחה את עסקיה ועלתה לירושלים. ... מסופקני אם תמצא אותה בביתה, שעם ערוב היום היא מחזרת על חדרי תורה לחלק מיני מתיקה לתינוקות.

כפעילות סיום אפשר לשרטט את התנועות מן השוליים למרכז וההפך, או את הרחבת המרכז לכלול את השוליים – באמצעות מעשי החסד, שיוצרים מציאות חדשה, בתודעה, ברגשות במעשים ובמעמד.

אפשר לרקוד את התנועות הנ"ל, וגם את הדמויות (עם המחוות המתוארות כגון קצירת התבואה, הושטת היד, צביטה, ציווי, סחיבת שק השיבולים וכו'). אפשר לפתח לכל דמות תנועה משלה וליצור ריקוד ל המגילה – מבית לחם לשדה מואב, ממואב לבית לחם, מהדרך לעיר, מהעיר לשדה, מהשדה לעיר, מהבית לשער וכדומה.

במגילת רות יש שילוב בין תשתית חברתית של חסד שמצווים עליו (מצוות פאה, לקט ושכחה) לבין ההפלגה בגמילות חסדים מעבר למצופה ולמצווה.

דבריו של [אראל הלוי סגל](http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/thlim/th-89-03.html) יכולים להוות מעין סיכום למוטיבים הללו:

"כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה שָׁמַיִם תָּכִן אֱמוּנָתְךָ בָהֶם (תהלים פט, ג)" - מקובל להשתמש במשפט "עולם חסד יבנה" כדי להדגיש את חשיבות מעשי החסד - מעשים שבזכותם העולם נבנה וקיים; או כדי ללמדנו, שהעולם כולו קיים בחסדי ה'. אולם, בלשון המקרא, המילה עולם משמעה "נצח", "זמן ארוך מאד"; לפי זה, פירוש הפסוק הוא "החסד ייבנה ויתקיים לעולם". נושא הפרק [בתהילים] הוא הברית בין ה' לבין בית דוד - ברית שתחילתה חסד (כי ה' לא היה חייב לדוד שום דבר), וסופה אמינות (כי לאחר שה' הבטיח, הוא חייב להיות נאמן לדברו ולקיים את הבטחתו); המשורר מתלונן על כך שהחסד והאמונה אינם גלויים לעין, ומצבו של בית דוד בכל רע: כי אמרתי - חשבתי בליבי, עולם חסד ייבנה - לנצח יתקיים החסד שה' עשה עם דוד, שמיים תכין אמונתך בהם - האמינות של ה' לקיים את הבטחתו נמצאת בשמים, כלומר מעל כל צרה אפשרית בעולם הזה, ולכן תתקיים לנצח.

בעצם ראינו לעיל, כי הברית בין ה' לבית דוד, תחילתה בחסד קדום עוד יותר – זו של רות עם נעמי, בועז עם רות ונעמי ורות עם נעמי. וכך קיימים החסדים העתיקים ההם המתוארים במגילה עד ימינו ואל תוך העתיד, עד ימות המשיח...