בס"ד, י"א בשבט התשע"ו

לחלום על היכלות השירה עם הרב שג"ר ע"ה

לפ' בשלח עם חבורת ימי חמישי

ב"ה, סיון תש"ס שירה

שירה [מופיע בעריכה מסויימת בספר 'נהלך ברגש' עמ' 231]

1. לאחר שנות גלות רבות של שממון וחוסר רוח פקדה לפתע המוזה את המחנה הדתי לאומי. ממשק כנפיה השתוררו נערים ונערות, שרים ושרות. דומה שהתגשמו בנו דברי הנביא יואל (ג,א); "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלמות יחלמון, בחוריכם חזינות יראו": אמנם הזקנים עדיין לא חולמים, אבל לבחורים חזיונות ופנטסיות לא מעטות.

ואם לא די בכך, קמו סדנאות יצירה, אורגנו ערבי משוררים כמו הערב שלפנינו, פורסמו ביטאוני שירה שונים כמו משיב הרוח, דימוי ועוד מיוחדים לציבור זה. הפריחה זכתה לתשומת לב ציבורית, ואפילו נכתב עליה בעתונים. מה קרה? לאיזו מן אתחלתא זכינו כאן?

2. אני רוצה לומר מספר דברים על תופעה זו בפרט ועל השירה בכלל, ואפתח במדרש יפה המודפס בחלק מהסידורים יחד עם פרק שירה. אין לו למדרש מקבילה במקום אחר, וישנם כאלה שפקפקו במקוריותו.

ילקוט שמעוני תורה פרשת בא רמז קפז

רבי ישעיה תלמידו של ר' חנינא בן דוסא היה מתענה שמונים [וחמש] תעניות אמר כלבים שכתוב בהם והכלבים עזי נפש יזכו לומר שירה זו בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו, נענה אותו מלאך מן השמים ואמר ישעיה עד מתי אתה מתענה על אותו דבר גזירה היא מלפני הקב"ה [מיום] שגלה סודו לחבקוק הנביא לא גלה דבר זה לשום בריה שבעולם. אלא בשביל שאתה תלמידו של חכם גדול לכך זקקו לי מן השמים ושלחוני אליך ואמר כלבים כתיב בהן ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ולא עוד אלא שזכו לעבד עורות מצואתן לכתוב בהן ספר תורה תפלין ומזוזות, ולענין שאלה ששאלת חזור לאחוריך כמו שכתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.

המדרש אפוף מסתורין, מהו הסוד שביקש רבי ישעיה תלמידו של רחב"ד שיגלו לו? ועוד, הרי גילו לו את הסוד, הכלבים זכו לומר שירה כיון שלא חרצו לשונם לב"י, ומה עוד נשאר לגלות? הדמויות במדרש הינן דמויות רבות עצמה, רחב"ד אחד מהחסידים הקדמונים הנזכר במשנה כעושה ניסים, תלמידו ר' ישעיה המתענה שמונים וחמש תעניות והמלאך מן השמים המתגלה אליו, אך מזהירו לבל יוסיף בדבר הזה עוד.

נראה לי שהסוד של המדרש מתגלה בתוספת שבדברי המלאך, "ולא עוד אלא שזכו לעבד עורות מצואתם, שכותבים בהם תפילין ומזוזות וס"ת". תיאור חריף, בו משתמשים בצואת הכלבים כדי לעבד עורות לספרי תורה. השאלה א"כ איך עוברת הצואה הכלבית מטרמופוזה והופכת לשירה?

רשת הדימוים של המדרש ברורה. הכלבים אוכלים מתוך עזות: "לא ידעו שבעה", אוכל שהופך לצואה. אבל כיון שהם יודעים לא רק לאכול, אלא אף להתאפק ולשתוק בשעת הצורך: "לא יחרץ כלב לשונו", זוכים הם לומר שירה. האכילה מוצגת כניגוד לשתיקה, והשירה כממצעת ביניהם. ר' ישעיה לא אוכל, ליהפך הוא מתענה ומבקש שיגלו לו את הסוד. מתברר שהוא מדבר יותר מדי, והוא מוזהר בתקיפות ע"י המלאך לא לחרוץ את לשונו: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו". סוד השירה באיפוק, "לא יחרץ לשונו". אכילתן של הכלבים מתגלגלת דרך הצואה לספרי תורה, בעוד שעל ת"ח נאמר במסכת תענית דף יא עמוד ב; "אמר רב ששת: האי בר בי רב דיתיב בתעניתא - ליכול כלבא לשירותיה". באופן פרדוכסלי דווקא האכילה של הכלבים מאפשרת שירה, בניגוד לר' ישעיה המתענה. יש לצרף למדרש זה מאמר נוסף מהגמרא ברכות נו,ב; הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר +שמות י"א+ ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו, קודם שיקדמנו פסוק אחר - +ישעיהו נ"ו+ והכלבים עזי נפש. גם כאן אנו מוצאים את שני הפסוקים שבהם משתמש המדרש ובהקשר החלום.

יש להניח שאיזכור חבקוק במדרש קשור למקום הנכבד שהוא תופס בתורת הסוד הקדומה ביותר. לפי חז"ל חבקוק היה בנה של השולמית שהחיה אלישע, והוא לדברי הזוה"ק אחד מארבעה ששאל את שאלת צדיק ורע לו רשע וטוב לו וקינטר דברים כלפי מעלה. קינטור שר' ישעיה מוזהר עליו. מהו סוד זה?

3. המקובלים והחסידים כינוהו כהעלאה, הללו מבחינים בין העלאה להמשכה. השירה הינה העלאה, הברכה המשכה. אדמוה"ז מסביר זאת בכמה מדרושיו וז"ל (תקסח,תקנג);

"אך הנה שורש ענין השיר למעלה בהיות שכל בחינת העלאה מתחתון לעליון כמו העלאת הנשמות מג"ע התחתון לג"ע העליון וכיוצא, א"א כ"א ע"י השיר דוקא. ועד"ז כל עניני השיר של כתות המלאכים שאומרים שירה בכל יום כאו"א לפי השגתו ומדרגתו בשורשו… והטעם הוא כי כל בחינת העלאה מתחתון לעליון הרי צריך לצאת ולהתהפך ממהות למהות דהיינו שצריך לצאת ולהתפשט לגמרי ממהותו הראשון תחילה… ואז דוקא יוכל לעלות לשורשו העליון שמשם נחצב…וזהו שאמרו רז"ל: כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר, פי' בעלי השיר הם כל כתות מלאכים ונשמות שעולין למעלה ממדרגה למדרגה יותר עליונה… ע"י השיר דוקא, כי ע"י השיר יוצאין מהגבלת השגתו ומדרגתו הראשונה". וכך הוא מסביר את המצוה לומר שירה בעת הקרבת הקרבנות שהינה ג"כ פעולה של העלאה. "ולכן איתא דבקושי התירו לדבר ד"ת בשבת, כי היא בחינת שתיקה שלמעלה מבחינת דיבור שהשתיקה הוא בחינת ביטול במציאות וכמ"ש: ויכולו השמים, לשון כלות הנפש. ולכן המצוה לשורר בשבת כמ"ש האר"י ז"ל שהוא בחינת כלות הנפש… וזהו למעלה מבחינת תורה כי ה"ת הוא ח"ע בחינת צירופי אותיות ששורשם מהחכמה וכו', והניגון הוא בחינת הביטול בלי צירופי אותיות כ"א רק המשכה שנמשך להדבר בבחינת ביטול ותשוקה…" (תו"א כי תשא, קיג)

השיר לפי תיאורו של אדמוה"ז הינו תשוקה, שהיא העלאה. סגולתו שעשוי הוא לשחרר את האדם ממגבלות השגתו, ומהדיכוי של המילים. מנין תכונה זו?

4. "לעולם ד' דברך ניצב בשמים". השפה משקפת את הפן היציב והאוביקטיבי של המציאות. "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו". השם מצביע על העצם הנמצא בחוץ, עומד לפני בפני עצמו ופרוד ממני. המשמעות מוגדרת, קבועה ואוביקטיבית. השירה משתמשת בשפה באופן שונה. מודגש בה הצד המוסיקלי של הדיבור, יש בה סינתיזה בין המשקל הטמפולריות של השיר לבין התוכן. ועוד, יש לה טכניקות שונות של שימוש בשפה, לאו דוקא בהוראתה המצביעה. רמזים, מטפורות מטונמיות וכו' וכו'. המילים אינן סימנים המצביעים על תוכן, אלא הינן החומר שבו משתמש המשורר לצורך יצירתו, באותו מובן שבו הפסל משתמש באבן לאמנותו והצייר בצבע. בלשון הקבלה ניתן לומר, שבשירה יש ריבוי אור ומיעוט כלים, הכלים בטלים באור. המילה אינה מחוץ לתוכן, אלא הינה אחת איתו. ניתן להשוות בין השירה למוסיקה. בעוד שבדיבור הרגיל אני יכול לבטא אותה משמעות במילים ובפסוקים שונים, משום שהמילה הינה סימן המצביע על עצם כל שהוא, (וגם זאת לא בהחלט, א"א לתרגם באופן מלא יצירה ספרותית משפה לשפה) הרי פסוק מוסיקלי אינני יכול להחליף בפסוק אחר, החלפת הצלילים תהיה בו זמנית החלפת המשמעות. כמו כן אינני מצפה ממוסיקה למשמעות מוגדרת קבועה ויחידה, אך אין בכך קביעה כאילו היא חסרת משמעות. יתר על כן, אינני קולט את המשמעות המוסיקלית, אלא מתוך ביטול למוסיקה, מתוך האזנה אמפתית שבה אני זורם עם היצירה. הכלים שהם הצלילים המוסיקליים בטלים לאור, והם אחד איתו.

ר"נ מתאר זאת באחד מסיפוריו כבנית מבצר ממים, הרוח היא המעמידה את המבצר, ורוח זו נלקטת מהנקודות הטובות במציאות שהם ההשראות הטמונות בתוכה. בתיאור הזה הוא מתאר את הניגון כעולם מחומר של מים, עולם של ממשות חסרת ממשות. אבל ניתן לטייל בגנים הנפלאים של עולם המים מוסיקה.

מבחינה זאת יש שראו בשירה ממוצע בין הדיבור לבין הקול, המוסיקה. ישנו קול ודיבור וביניהם השיר והשירה, שיר במובן של מילים שהזמר שר. בשניים האמצעיים ישנה סינתיזה הדוקה בין המוסיקליות לבין המובן, והמילים של השיר והשירה מתפקדים באופן אחר בהקנית המשמעות לשיר. ידוע הפתגם לפיו הניגון הוא קולמוס הנפש, ברגסון סבר שיצירת האמנות היא המכשיר המסוגל להעביר תכנים אינטואיטיביים כשלפי הגדרתו האינטואיציה, שלא כמו השכל, הינה כושר הכרה בלתי אמצעי של המציאות. (לורנד 122)

5. במונחים הקבליים החסידיים הקודמים, ניתן לומר שישנו ויכוח בשאלה אם השירה הינה המשכה או העלאה, ויכוח שלמעשה מתאר שני סוגי יצירה שונים. הגישה הקלאסית שהרמב"ם שותף אליה רואה בשירה המשכה. שורשיה של שיטה זו עוד אצל אפלטון ואריסטו הרואים באמנות בכלל, מימזיס, חיקוי של האידיאה. או בניסוח מאוחר יותר (הגל) היצירה הינה התופעה החושיית של האידיאה. יש למשורר ראיה מסוימת, הארה, השגה או ריגוש, הם קיימים ברוחו עוד לפני היצירה, ולמעשה בלתי תלוים בה. הפעילות האמנותית הינה הטבעת אותה הארה בחומר. כאן החומר הופך להיות הבעה של הפנים של הסובייקט, ולא הצבעה על האובייקט מבחוץ. (ערבוב מושגים) בהקשר זה היצירה תתואר כהולדה, המשורר יולד את רוחו לחוץ. המהות המתגלית בחומר אינה זו של הטבע, האחרון מעיב עליה ומכסה אותה. עולם לשון העלם. תפקודה המיוחד של האמנות בכלל והשירה בפרט הינו בהתגברות על השניות של אובייקט סובייקט וביכלתה לעצב את החומר, המילים במקרה של השירה, כהבעה של הרוח. תיאור של טבע למשל, לא יהיה תיאור בנלי, אלא ראיה ייחודית, נקודת מבט לא שגרתית, זיכוך של הטבע והטמעתו בהארה. השיר איננו צילום של המציאות, אלא ראיה יחודית שלה. יהיה בו תמיד נופך שלא קיים בראיה היום-יומית, וגם אם ינסה לתאר את היום-יום הרי זה גופא יחשוף את היום-יומי כחויה מיוחדת ולא שגרתית. החופש האמנותי הוא המאפשר זאת.

כך גם הרמב"ם ביחס לכושר הדמיון של הנביא קובע, שכושר זה הינו השראת החכמה, שהיא משכן האמת והאידיאות על דמיונו החושני של הנביא.

זאת ועוד, טענו הרומנטיקנים, האמנות בהקשר זה זוכה במעמד דתי עליון, האינסופי משיג ביטוי מיוחד וסופי רק בספירה האסתיטית.

6. אלא שכאן מתפתח ויכוח כפול. ראשית, היצירה האסתטית מגיעה גבוה יותר מאשר החכמה. ראה ליקוטי מוהר"ן תנינא ח,ז. כפי שראינו קודם באדמוה"ז שורש התורה הינו אמנם בחכמה שהינה מקור האותיות, אך שורש השיר הינו בטעמים הנמצאים מעל האותיות ושורשם בספירת הכתר הגבוהה יותר ואכמ"ל. יוסף עוזר ניסח זו באחד משיריו במשפט קולע ששבה את ליבי, "מה שהגדרתי לך, שירה היא, ברייל לאמונה העיורת". (משיב הרוח א,38)

אך הויכוח עמוק יותר. השירה איננה המשכה, הטבעת האידיאה בחומר וזיכוכו באופן כזה, אלא העלאת החומר עצמו. לא נכון שההשראה המבוטאת הינה המקור של היופי האמנותי, אלא אם מותר לצטט בהקשר זה אמן אחר (גיתה, שטיינר 38): "היפה הינו התגלותם של חוקי טבע נסתרים אשר אלמלא היפה היו נשארים לעולם גנוזים". לא האידיאה בצורתה של ההופעה החושית, אלא הופעה חושית בצורתה של האידיאה. האידיאה עצמה הינה חומר, תוכנו של היפה הוא דבר ממשי מציאותי כפשוטו. המשורר מכניס את האלוקי אל מחיצת הארצי לא בהורידו אל האלוקות למציאות אלא בהעלותו את המציאות אליו. (שם41) אם נשתמש בתיאור המפורסם, הפסל מוריד את המיותר, חושף את הדמות שהיתה מלכתחילה גלומה באבן. ההשראה איננה מופיעה כרוחניות מפשטת או כהגות המחפשת לעצמה הבעה ומשכן בחומר. היא מופיעה עם המלים, ולא קיימת לכשעצמה. ולא פעם היצירה נוצרת בשעת הכתיבה עצמה ולא לפניה. לא תמיד יודע המשורר את מה שעומד הוא לכתוב לפני הכתיבה, וככולנו הוא מטה אוזן כדי לשמוע את השיר שהוא כותב. השירה איננה לידה או גילוי, אלא יצירה ובריאה. המשורר לא משתמש בשפה כחומר להבעה, אלא שהוא יוצר שפה חדשה, החומר עצמו משתנה. מכאן סגולת העלאה שבשירה, זהו שיח חדש.

בשבת עולים העולמות, אני מתעורר בשבת בבוקר כמידי יום, באותו חדר עצמו שהתעוררתי בו בימי השבוע, אבל זהו חדר אחר, הוא מאיר אחרת. אותו שולחן, אותו כסא, אותו אוכל, האמנם? זוהי סגולת העלאה, לראות את העולם אחרת, למעשה לשנותו. ומכאן כפי שראינו קודם בשם האר"י ז"ל הזיקה בין שבת לשירה.

משל: מימוש רעיון של חופש באמצעות חוקים המשכה. העלאה הינה לחיות בעולם שבו הקיום שינה את צורתם לחופש.

יש שיראו בכך פיקציה, ואף יגנו פעילות כזו כבריחה מהעולם, יש כפי שראינו שיטענו שזהו העולם הממשי. בניגוד לאמירה המפורסמת לפיה "מיטב השיר הוא כזבו", טען קרוצ'ה אסטטיקן איטלקי משפט טענה המזכירה את דברי אדמוה"ז במקומות רבים: "עובדות פיסיות כשלעצמן אין להם ממשות, ואילו האמנות ממשית מאין כמוה". אזמוה"ז מתאר זאת תמיד כדעת תחתון וד"ע. בד"ת ככל שהדבר רוחני יותר כך הוא פחות ממשי משא"כ בד"ע, הדברים הממשיים הם דוקא הפנימיים. הממשות חיורת לעומת תחושת הממשות של החלום. "בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים".

כאן נוכל לצעוד צעד נוסף ולראות בדרכו של אדמוה"ז את השירה כשלב של מעבר לקראת יצירת עולם אחר או כשלב של מעבר לתפילה...