

הגבירה והשפה^{*}

עמוס עוז

בגיליון יישן-נון של העיתון דבר מאחד מימי הסתיו של שנת 1947, מצאתי מאמר מאות שניiar וולמן רובשוב, לימים הוא נקרא זלמן שור ונעשה הנשיא השלישי של מדינת ישראל. זה היהamar גלחב מאד, שנכתב בידי הדיווגים שקדמו להצבעה על החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות. בין היתר כתוב שניiar וולמן רובשוב – הוא זלמן שור – באותוamar: 'כאשר תקום סופ-סוף מדינה עברית בת'חוריין, שום דבר לא יהיה עוד כפי שהוא. איפילו אהבה לא תהיה מה שהיתה'. אני קורא בשורות האלה וקצת משפט את ענייני מה רצча המשורר להגיד? מה בדיק ישנה באהבה? התהווותה או הקמתה של מדינת ישראל הייתה קשורה בציפיות אקסטטיות, משיחיות, גם אצל אנשים שהאידיאולוגיה המוצחרת שלהם לא הייתה דתית אלא חילונית. גם אם כפרו במסיח עדין עצמו עניינים זומירו בדבוקות: 'חbill' משיח הנה זה באים' או 'יבנה בית המקדש'.

חלפו ארבעים שנה, ארבעים ואחת שנה מאז נכתב מאמר זה של שניiar וולמן רובשוב – זלמן שור, לא שמעתי על שינויים גדולים מאוד בתחום האהבה, ואם התרחשו שינויים קטנים – קשה לי ליחס אותם להקמת המדינה העברית החופשית. אולי גם כאן אני לא מעודכן. אבל נותרה כМОבן הדרמה המרתתקת של מדינה, מעשה ידי בני-אדם, מסגרת של אורים אשר נולדה לא רק מתוך מציאות ההיסטורית, גיאוגרפיה, סוציאולוגיה, אנטropולוגיה וכו' וכו', אלא מתוך ציפיות שכמעט אין להן אכזבה عمוקה לכאב ולגאותה גדולה מאוד, תחוות חג והתפעלות ממה שנעשה כאן אח ודוגמה. אפשר אולי לומר כאן בסוגרים של דברים מأتנו רגשות חזויים: בין אכזבה عمוקה לכאב ולגאותה גדולה מאוד, תחוות חג והתפעלות ממה שנעשה כאן במשך הדורות האחוריים האלה, ותחווה של החמצה, אולי אפשר לומר לנו החמצה טראגיית. כפל-הריגשות הזה נובע כאמור מעוצמתן של הציפיות הראשונות. ככלות הכל, אם נשווה מה שנוצר כאן בארבעים השנים האלה או בשמוני השנים או במאה שנות הבדירות האלה, מאז תחילת הציונות, למה שיצרו חברות אחרות, חזקות מأتנו, מושרות מأتנו, במקומות שבהם תנאי הייצור היו נוחים וקלים לאין ערוך מלאה שלנו, אם נשווה עצמנו אליהם – יש לנו סיבות רבות להתמלא גאות ותחווה מלאה שלנו, אם נשווה עצמנו אליהם – של אכזבה – זה לא זה. אני אומר את הדבר הזה כיון שצריך לזכור שאולי אין עוד מדינה בעולם, אין עוד יצירה קולקטיבית בעולם שנולדה מתוך הספרים, כמו ישראל. כמעט כל מה שיש כאן יצא מתוך הספרים.

* דברים בכנס על 'עיצוב הארץ הישראלי' שנערך מטעם המרכז למסורת בנזgorion, 17-18 באפריל 1988.

'אהבת ציון', לפני שהיא הייתה תנועה רוחנית-פוליטית, הייתה שם של ספר. 'אשמת שומרון', לפני שהיא הייתה פנוּן פוליטי אקטואלי מאוד, גם כן הייתה שם של ספר. תל-אביב הייתה שם של ספר לפני שהיא הייתה עיר, גם 'מדינת היהודים' הייתה שם ספר. ויש גם 'עיט צבעו', כך שבחלט ראו את הנולד.

'האזור כמשמעות בספרות' – כמובן שוו לא יכול להיות הכותרת שלי משלוֹן סיבות (כמעט יכולתי לחתת הרצאה מדוע אינני יכול להרצות תחת הכותרת 'האזור כמשמעות בספרות'). קודם כל יש לי בעיה קשה מאד עם המלה 'משמעות'. אני חושב שהספרות שום דבר אינו משמעות. הספרות איננה ראי. נcone, יש אסכולה הגורסת שהספרות משקפת, וחסידי האסכולה ההוֹר דצים כל בוקר אל הראי לשאול, בנוסח רבוי אוורי זהה, 'אני יפה?' או 'אני לא יפה?', וכשהם כועסים מאד הם עושים מה שעשתה אמהה של שלגיה לקרה, כאשר הקרה אמרה לה 'את לא הייה יותר'. אפשר להירגע: הספרות אינה קקרה. היא אינה משקפת. אף פעם. אני מוכן להסביר ולומר לכם שלענויות דעתך את המציאות עצמה שום דבר בעולם אינו יכול לשקף. אולי לפעמים המציאות משקפת את עצמה – זו שאלה פילוסופית מרתתקת, אבל היא לא הנושא שלנו כאן היום.

גם 'האזור', בהא הידיעה ובלשון יחיד, הוא מושג שאינו חי בשלום עם ספרות. ספרות אינה מסוגלת, על פי עניות דעתך, להתעסק באורה, גם לא בערבי, גם לא ביומי, גם לא באשה, גם לא באמן, גם לא בצעיר, גם לא בשום דבר בהא הידיעה, מפני שהיא ביסודה הפרק מסוציאולוגיה. יש בה לפחות פעמים עצמה גומינליסטית. עניות של ספרות בחשבו אחרון הוא סטלה ברדוּגנו ואליהו ולטופולסקי ויואב בארי ואלברט בניוקן ואסתר שפושניק וכן הלאה וכן הלאה עד אין סוף. לא 'האזור'. יש קושי גם במלה 'יעזוב': איני יכול להוכיח בשום פנים ואופן שהמציאות מעצבת את הספרות, ככלomed אם מחר תחלף הממשלה תשנה גם הספרות, אם ישנה המצב הכלכלי תחלף גם הספרות. זה לא כל-כך פשוט.

ואגב, אם איני מסוגל לקבוע או להוכיח שהמציאות מעצבת את הספרות, קשה לי פי כמה וכמה לקבוע שהספרות מעצבת מההו במציאות: את האזור? או את הנוף? או את הארכיטקטורה? איני יודע אם זה היה טוב או רע לו יכולתי לומר לכם: כן, הספרות מעצבת את המציאות. אבל איני יכול לומר זאת. על כל פנים לא במיישרין. על כן במקומות לדבר על 'האזור כמשמעות בספרות', אני ברשותכם לדבר על כמה דוגמאות מתוך הספרות העברית של העשורים האחרוןים, כמה דוגמאות של היהם אל המדינה – יחסם של הכותבים ויחסם של הגיבורים. מה קורה כאשר המדינה מהדהת בספרות.

ובכן, הדבר המובהק ביותר והבולט ביותר לעין הוא שהקמת המדינה, המאבקים שקדמו להקמת המדינה, הדרמות הגדולות שבאו בעקבות הקמת המדינה, כל אלה עוררו חלקן בספרות זרם שעניינה לקרוא לו 'זרם אקסטטי'. אולי הרים זהה בפזמוןנות, בספרות הפופולרית, יותר מכפי שהוא בולט בספרות המודרנת ביותר.

אצלנו, יש מי שמייצ' את החשד שת הספרות העברית קנה המודיעין הסורי מזמן, קנה אותה בחופן שקי' כסף, קנה אותה בתרייזוּז, אולי, ומזו היא משרתת את האויב

ומריעילה את האוירה ומנמיצה את המורל. אבל האמת היא שאפשר להבחן במתה מסוים, מאו ועד היום, בין הזרם האקסטטי והנורמיIFI לזרם מתבונן, דסקריפטיבי. בעוד שהזרם האקסטטי הנורמיIFI קיבל את הקמת המדינה כמאורע משיחי והסיק ממנה שהיות ו'שם דבר', בלשונו של שניואר זלמן רובשוב, 'שם דבר לא יהיה כפי שהיה' – גם הספרות צריכה לחדר מתקנית המסורתיתם, לחדר מה שיא עשתה לפניה הקמת המדינה – אצלו ובגויים. עליה לצאת ולשיר שיר חדש. עליה להירעם, ולהיעשות אחד הכלים לעיצוב החברה, לעצב האורת, לעצב התודעה הקולקטיבית. מובן שההתופעה אינה תופעה יהודית לישראל, היא קיימת בכל חברה אידיאולוגית, היא קיימת בכל חברה בעלת אמбиציות של שינוי עולם, היא קיימת בכל מקום שבו השלטון, המשטר, האורחים מבקשים לראות את עצם כתחילתו של דף חדש. בכל חברה כזאת, בכל מקום כזה, לא זו בלבד שהספרות נtabut, יש שהיא גם מתנדבת להפוך לשולחה של החינוך; לאגף, לפעמים גם צריך לומר באופן בוטה, לאגף מתנדב של מיניסטריוון התעמלות או ההסבה (עתומלה יש רק לאובי: לנו יש הסברה).

معنى זה מהאבק הזה בין הזרם האקסטטי והנורמיIFI, שחשב שתפקידו של הספרות לעצב, לשנות, להפוך אבק אדם לעם, לטעת, להחדיר, לשטול וכדומה, להעמיק, להשריש לבין הזרם הדסקריפטיבי המתבונן, הספרני, הספרני, הזרם שומר על דיסטנס מסוים, המאבק הזה התבטה בראש ובראשונה במאבק על האידיאולוגיה הלשונית.

הוירה המידית שבתתרחש המאבק בין שני הזרמים האלה – האקסטטי והמתבונן, הנורמיIFI והדסקריפטיבי, היה המאבק על האופן שבו יש להשתמש בשפה. אלה גרסו שהשפה הספרותית צריכה להיות נורמטיבית, תפקידה של לשון הספרות הוא להיות מכשיר להעשרה לשונו של העם. הקורא יקרא בספרותנו, יתבשם מן העשור הלשוני – ויתעורר. אנחנו מוצאים הרבה מאוד דימויים – לא בספרות עצמה, אלא במאמריהם על הספרות, באידיאולוגיה הספרותית של אותה תקופה, על הספרות כ'מעין מים חיים'. סופרים המכנים ליצירותיהם מילים של הלשון המדוברת או מילים לועזות, או סlang, לא עליינו, או לשון לא תקנית, נאשימים בהדלה מעינות המים, בחלוקת המקורות. הספרות נתפסה כמכשיר למשהו שאינו ספרות. בין היתר להשרשת השפה העברית ולהעשרה. בעוד שהאסכולה האחראית, בכל הנוגע לשון, נותה יותר אל גישה מימטית. לגישה הראשונה מותר לקרוא 'אידיאולוגית' – ולגישה המימטית תוכלנו בהחלט לקרוא 'אופורטוניסטית', בתנאי שתתסלכו מכאן את טעם הלוזי השילילי המתלווה למלה 'אופורטוניסט' בתחוםים אחרים. 'אופורטוניסטית' כאמור: אותה ספרות חיפשה עצמה או ראתה את ייעודה קודם כל בחקשה עמוקה למתරחש בלשון הדיבור, למתראח ברוחב, ללשונם הקטועה, המרושקת, הפוגמה, הדלה, של המוני מהגרים-עלים, של אנשים שהרकעים שלהם היו שונים מאוד זה מזה, הרקעים הלשוניים היו שונים זה מזה, והוא אמרה בענوانה: 'הבה נתבונן בדברים האלה, הבה ננסה לחזור עליהם, הבה ננסה להשתמש בהם בלי להעניק להם ציונים – אם זה יפה או לא יפה, אם זה ראוי לבוא בקהל ישראל או לא ראוי לבוא בקהל ישראל, מוקצה או לא כל-כך מוקצה מחתמת מיאוס'.

معنى זה זיין שהמחלקות הזאות, שווירתה המידית הייתה הוירה הלשונית, היה לה

אפילו ביטוי מסוים בזיאנרים שונים. הגישה הנורמטיבית-האידיאולוגית פנחה אל האוטופיה ואל הסאטירה, שתי צורות ספרותיות שהן רחוקות זו מזו הרבה מכפי שאולי נדמה בראייה ראשונה. אהרן מגד הוא דוגמה מובהקת, אהרן מגד המוקדם, אהרן מגד של שנות הארבעים המאוחרות, שנות החמשים, עד שנת 1960 בערך, שהיתה שנות מפנה בהרבה מובנים. אהרן מגד עסק בכתיבה שקטה אוטופית, קצתה סאטירית, וכוללה – מבחינת השפה – נורמטיבית וアイידיאולוגית. גיבוריו דיברו לא כדרך שם היו מדברים אילו הם היו אנשים חיים, אלא בדרך שונה ויאת לדבר. כךames מוצאים חברי קיבוץ מתוחים על התורנות בסידור העכודה כשהם משלבים הרבה מאוד מילים ארמיות, לא משום שכך שמע מגד בקיבוץ, אלא משום שכך באותו שנים סבור היה שרואו שיהיה.

יוסף חיים ברנר, בתרגומו המוקדם מן הספרות הרוסית, כאשר מדברים בני אצולה הוא שם בפיהם עברית – אולי לא ממש מקראית, אבל כמעט מקראית, נוטה אל העברית המקראית, ובמקרים שמדוברים מוזיקיים פשוטים, אנאლפביתים, אוכלי בורשת רוסים במגפיים מכוסים בו, הושמה בפיהם ארמית. למה ארמית? משום שבאזור האסוציאציות של ברנר הארמית היתה לשונם של פושטי עם מן הגליל, ונדמה היה לו שעם שיבת ציון ההיסטוריה תחוור על עצמה: המשכילים בירושלים ידברו עברית – והאיכרים המרוחקים שם, בשדיות הגליל, המתישבים, אנשים פשוטים שאין להם הרבה השכלה, ידברו ארמית. ואם ברנר, שאזונו היו אולי האזוניים החdots והכרויות ביותר אל העתיד מכל סופרינו, האיש אשר 'הימورو' קלע יותר מהימورو של כל סופר אחר אל לשון ימינו, אם ברנר טעה בכך – אחרים קל וחומר. אבל אלה הם דברים שלא התייחסו להפליג בהם.

אני חוזר אל המחלוקת הסמויה הזאת שבין זרם אקסטטי, נורמטיבי: ש' שלום בין המשוררים, אולי בפרוזה אחד הבולטים בזרם זה הוא דודוקאABA קובנר בטרילוגיה פנים אל פנים (צריך לדikk, זהה טריולוגיה שרק שניים מחילקה נכתבו, חלקה השלישי של הטריולוגיה הזאת מעולם לא הופיע), בעוד שמן הצד השני עומדים כמו בון עגנון, ומספרים אחרים שעוז אלייהם, משוררים אחרים שאני מקופה לגעת בהם במידה שהזמן יאפשר. אולי המרתך ביותר, האיש הנמצא כדי המתרס, האיש המיצג אולי יותר מכל יוצר יחיד אחר, הן את התפיסה האקסטטיבית, נורמטיבית, אידיאולוגיסטית, והן את התפיסה המימית האנרכיסטית קצת, האירונית, הספקנית – נתן אלתרמן. כמובן, כאשר העמידו שני המהנחות את דוברט המובייק, את נציגם למשחק, 'גייסו' שניהם את אלתרמן. אפשר לראותו אותו משחקים את משחק הטניס המרתך הזה עם עצמו, כנגד עצמו, בשני עבריו הרשות – וזה עד כדי כך שהוא הדריך ומחיזיר את הقدורים שהוא עצמו ירה. אלתרמן יהיה דוגמתנו האחורה, אבל אולי הראשונה כאן תהיה דודוקא שי' עגנון, ואני מתכוון ל'ספר המדינה' המהולל שלו, שנכתב בראשית שנות החמשים: 'פרקם של ספר המדינה'.

אני כמובן קורא קטעים, לא הכל. והנה כתוב עגנון ב'פרקם של ספר המדינה':

מיום שעמדתי על דעתך ביקשתי לכתוב בספר את מעשי המדינה. אבל כל אימת שקרבתך אל המלאכה נרתעת לאהורי. شهرיה המדינה אינה כשר כל

דבר שיש בו רוח חיים, שמחה את הסופר ומאריך עיניו לראות ולכתוב אם לשפט ואם להסכים. אף היא אינה קיובוץ סתום של בני אדם או אגדות אחים או חברות חברות שנזודמן. במקום אחד, שם הסופר הוא בעל מוח כולל אותם בקולמוסו. אלא המדינה היא מושג רוחני שהפרק לגשמיות, וחזרה ועולה עצמו רוחני.

יש הרבה הגדרות למדינה, זו אחת השינויים שבהם: מושג רוחני עונה את עצמו גשמי – אתה דין בו בדבר גשמי, הופס, חזרה ונעשה רוחני (ההופס הוא שלו – לא של עגנון).

ויתר הסופר לכלול את כל המדינה כאחת ורוצה להסתפק בפרצוף אחד שתפקידו פרצופיה של המדינה, אותו הפרצוף מה עונה, משתנה והולך כלאוחר עין ומגלה פנים אחרות, פנים הרבה ללא שיעור ובלא סוף, וכל פנים יש בהן פנימי וחיצון, ואין אדם יכול לومר מה עיקר ומה עיקר שבUIKitר. גלל כן אין לתמונה עלי ועל רתיעותי. אבל הרעיון הזה בספר את מעשה המדינה בספר לא נתן לי מנוח. וכשנתיאשתי מכתיבת הספר, לא נתייחס בספר מלחכטב. פעמים רבות בא לצורך דפים ריקים שעלה בהם הרוח וכל דף ודף היה מצוות, אותן הנשמעות שהולכות ערطلאות, והיה אומר, וכי אין מלא יהודית להלבישני בה.

האם אנחנו שומעים כאן איזה רמז לכך שהמדינה אינה مستדרת ברצון עם מילים יהודיות – המדינה היא 'גויים-נח usur' כוה, היא עניין שמדובר לא יכירנו אצל היהודים? איינני יודע.

בדקתי את דברי הסופרים וראיתי שדבריהם דברים פטטיים, מרבים בשפה המדינה ואין המדינה נראית מהם. סבורני שדבר זה מדובר מן הנואמים, אלא שאני אומר, מה שיפה לנואם אינו יפה לסופר, כל שכן שאם לפטטיות אפשר להסתפק בנואים.

ובכן, שני דברים אנחנו מוצאים בפתחה הזאת לספר המדינה. דבר אחד שכבר עמדו עליו רבים וכן טובים, ודבר אחר שלא כל-כך עמדו עליו. רבים וכן טובים עמדו על האירוניה, על העובדה שעגנון יוצר איזו הזערה של המדינה, על העובדה שעגנון מדבר על כך שהמדינה משנה את פניה, שהיא מושג מופשט. רבים וכן טובים עמדו על כך שעגנון מצביע כאן באירוניה על כך שסופרים שנזקקו למדינה או עסקו במדינה גלו אל מה שנhaftפס בעני עגנון כפאות חלול, ואם זה פאות זו לא ספרות, אומר כאן עגנון בדרך האירונית. על כך עמדו רבים.

פחות עמדו על כך שבקטע הזה יש לא רק אירוניה אלא גם אפולוגטיקה, צורך של מספר מאד עצמאי, מוכך, באותו זמן כבר לא ספק 'הרבי הראשי' של הספרות העברית – המתנצל ומשיב על טענה הנשמעת בחיל האויר, 'אי'ך זה שעד היום לא כתבת על המדינה? כולם כתבו על המדינה ואתה לא כתבת על המדינה?', ומשיב עגנון לא באירוניה אלא בהתנצלות: קשה. היא מופשטת והיא גשמי, היא חמקמה, היא משנה את פניה, היא כמעט כמו הנהר של הרקליטוס האפל שאין לטבול בו פעמיים ואף לא פעם אחת. קשה לעצב אותה, היא שונה מן היחיד ושונה גם מקיבוץ

הגבירה והשפהה

או צייר של בני-אדם שאפשר לחת בו אפיקונים כיון שהיא זרימה מתמדת. אפילו עגנון נאלץ אפוא לומר לא רק דבר אירוני אלא גם דבר אפולוגטי. איך זה אתה, עגנון, כמה מדינת יהודים אחרי אלף שנים ואתה מהשה? בהמשך טוען עגנון טענה שאפשר להגיד אותה טענה נומינליסטית:

ועדיין משכתי ידי מלכתחоб את מעשה המדינה, כל שכן שידוע אני שאין בידי להוציא הדברים מידי פשוט ולהעמידם על בסיסה של הפילוסופיה, שאני כפי שידעתם אני כותב אלא מה שעיני רואות, והמדינה כמו שאמרתי מרובה בפרשופים ופרצופים פרצופים שמתחלקים והולכים ללא שיעור ובלא סוף, מלבד המושגים המשתנים בה ובתוכה שינויים על גבי שינוים, שאינם ניתנים להתפס. הרי שהיא לי תירוץ מספיק לנער ידי מן המלאכה. אבל מאחר שהרעיון לכתוב בספר את מעשה המדינה היה חזור וניעור אמרתי לי, בהכרח אצטך לכתוב את הספר, ואם אין בידי לכתוב את מעשה המדינה עצמהاقتוב מעשיהם של מנהיגי המדינה.

ومכאן אנחנו נכנסים לסאטירה. ספר המדינה פתוח לפני כולכם. הוא הופך להיות סאטירה חריפה על הכנסת הנקראת כאן 'בית המשפטים' משומם פושקי שפטים וגם משומם 'יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטים'. שני אלה מתוגדים בכינוי שمدבק עגנון לכנסת. המדינה - יותר משהיא נתפסת כאן כמדינה - היא נתפסת כחלם, יותר מאשר נתפסת ככלי להיטיב עם היחיד - היא נתפסת כמין מעדפת מוטממת הקימית לטובות עסקנית. סאטירה חריפה מאוד, אולי חריפה מאיין כמווה בספרות העברית של אותן השנים. Mayo קמו לנו חנוך לוין ואחרים ואנחנו פחות המומים מכפי שהיינו באותו עסוקניה. רציתי רק לציין שמקורה של הסאטירה זאת בעמדה אפולוגטיבית, בהצדקות הsofar על שאין יכול לכתוב על המדינה - אבל אם תפזרו בי מאוד אני אכתוב לכם על המנהיגים ועל העסקנים ואתם תצטערו שביקשتم ממוני. אתם שביקשتم ואמרתם: 'מר עגנון' אתה גדול סופרינו, לא כתוב על המדינה?, אני אסביר לכם אינני יכול לכתוב על המדינה - במקרה על המדינה אכתוב על ראשי המדינה ואו שוב לא תרצו לבקש ממני בקשות כאלה.

אני רוצה - עדיין בנסיבות ההבחנה בין התפיסה האקסטטיבית לתפיסה המפוכחת: תפיסת המדינה כגבירה, לעומת תפיסתה כשפה - להביא לפניכם שני שירים או שני קטעים משיריהם של שני משוררים כמעט בני אותו גיל, שניהם שביהם הביתה מאותה מלחמה עצמה - מלחמת השחרור. אחד מן הפלמי', השני מהתיבת גבעתי. השירים שלפנינו נכתבים כמה שנים אחרי שתורם מן הצבא, אבל הם עוסקים באותה חוות: החיליל **או** החיילים המשחררים.

ח'ים גורי - פרחי אש - השיר 'מחול היחפים' - שיר מוקדש לפלם'ה:

נָבוֹא, עוֹד תְּרִיאֵנוּ קָרְבִּים וּבָאים
עַמּוֹן הַאֲבָק הַנֶּשֶׁא, עַמּוֹ הַשְׁמֶשׁ, עַמּוֹ הַשְׁמִים.
נָבוֹא, עַמּוֹן הַחֲלֵצָה הַדָּהָה שַׁהְפַּכָּה עַל גַּבְנֵנוּ קָרְבִּים,
עַמּוֹ סְפִּיחִי הַזָּקָן, עַמּוֹ הַאֲשָׁ בָּאִישׁוֹן הַעֲגִינִים.

יום יפה:
 הקרים נצרים יעדנו ותפנן יציר בשים לרוחה של פרעה,
 הפתים ילחשו: הם הולכים וחותם נושא בינם.
 הם באים.

וأنחנו נבוא רכבות – ואחד.
 ועינינו אורות, גופנו עמוס לעיפה וגרוננו נחר.
 בת-אדם, אל פתרים, בת-אדם, פה מסע אהבה
 הגואה על גודתו למולך, והומה ושותך בשבר.
 הוא שבר נשמה המרים בגביו, לימיים!

וכן הלאה.

אתם מבחןים בשני דברים שאין לטעות בהם: קודם כל השיר הוא שירים האקסטטי של השבים משדה הקרב אל ה'אַת', האנוגמית המחכה להם. איני יודע אם זו אחת שמחכה לכולם או אחת שמחכה לכל אחד: לטובתם (גם לטובתה) אני מקווה שזו לא גערה אחת המחכה לכל הצבע.

כל זה קרוב מאוד אל הפזמון 'האמני' יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק אותך אבוא, והכל אשיך לך...'. בשירו של גורי שלית גופו ראשון רבים – 'אנחנו': אනחנו נשוב משדה הקרב, רבבות ואחד נשוב אליו, נשוב לאחר הקרב, נשוב בזמר, כאשר הולדת הויה שלאחר המלחמה נתפסה בהתלהבות אקסטטיבית בגוף ראשון רבים ובלשון גבואה מאד. איש לא יכול להתחונן שהלשון כאן מצמצמת את עצמה, שהיא סגנית, או שהיא מנסה להיות מימית ולחקוט את לשונם של הפלמ"חנים. איני חושב שהלשון של השיר קרובה במשהו ללשון שהיתה רווחת סביב המדרונות באותו הימים. נראה לי שלא. וגוף ראשון רבים שדיברתי עליו, לא מקרה הוא שכותבו של השיר הזה הוא גם מחברו של השיר המפורסם מאוד 'הגה מוטלות גופותינו שורה ארוכה', שיר שאולי רק משורר בן אותו דור ואotta הויה יכול היה לכתוב (איני מידה אכן בחוויה ההיא – בכלל אסור לאדם לדיות ابن בשם הויה). כאשר המות היה ככל-כך אינטנסיבי, ככל-כך קרוב, ככל-כך קוילקטיבי, רק משורר בן הדור ההוא יכול היה לכתוב שיר על המתים, בשם המתים, בגוף ראשון רבים: 'הגה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, ארוכה' – לא 'הגה מוטלות גופותיהם'. כאילו הכותב הוא אחד מן הנופלים. עד כדי כך שתלמידיה אחת בבית-ספר שלימדתי בו פעם, עד מהה עבר יום הזיכרון בחולצה לבנה ובছצתית כחולה, ודקלמה את השיר ברגש רב, בראש הדקלום היא אמרה: "'הגה מוטלות גופותינו' מאת חיים גורי זיל'. אמרתי: 'השתגעת? ', והיא

השיבה: 'אבל כתוב פה "הגה מוטלות גופותינו", סימן שגם הכותב...'.

השיר השני הוא שירו של משורר בן אותו דור, שנוטיו כשנותיו של חיים גורי, 'זה היא תהלהך' מأت יהודה עמי, מתוך במרקח שתי תקות. אני לא מביא את השיר והוא מול שירו של גורי כדי להבהיר את ההבדל שבין גבעתי לפלם"ח, אלא כדי להבהיר את ההבדל שבין הגישה האקסטטיבית לגישה בעלת הדיסטנס, הפרטקטיביה והאירוגניה:

בשתי קת הגדולה ובצעקה הקטנה אני חורש
כלאים. קייתי בפמים וקייתי באש.
קייתי בירוחלים יברומא, אולי אהיה במקה.
אך הפעם אלהים מתחבא ואדם צועק איכה.
והיא תהלהט.

אולי כמו פסל עתיק שאין בו זרעות
גם חיינו יפים יותר, בלי מעשים וגבורות.
פרק ממנה את שריוון גופיתו גמיהקה,
גלהתני בכל האבירים, עד התשלל בכתה.
ונדייה תהלהט.

אתם שמים לב גם למפריד וגם למשותף בין השירים האלה. גם כאן האיש הוא אדם
שהוחר מן המלחמה, גם כאן הוא פונה אל האהובה המתניתה. שם וככאן תפקידה הוא
לפרוק ממנה את השרוון, ואני יודע את מה עוד, אלא שכן השרוון הוא שריוון של
גוףיה מצהיבת. לשיר זהה נכנס הגוף ראשון רבים, האנחנו, רק במקרים אחד: 'אולי
כמו פסל עתיק שאין בו זרעות גם חיינו יפים יותר בלי מעשים וגבורות'. כל היתר
גוף ראשון יחיד – 'אני'.

איןני נכנס כרגע להעדפה אידיאולוגית, איזה שיר שירות טוב יותר את עם
ישראל או איזה מהם ראוי יותר להיכל בתכנית הלימודים, ואפילו לא לשאלת
האסתטית – איזה שני השירים הוא שיר טוב יותר. אני רק מבילט את העובדה
ששירים של אנשים שהוויתיהם הן חוותות של אותו ومن מעמידים עד מה כל-כך
קוטבית או עדות כל-כך קוטביות כלפי אותה מציאות עצמה.

כמובן, לו הזמן הרשה לנו, אפשר היה להתעכב קצת על מלך בשדר ודם של משה
שמיר, ספר שהוא רווי ביחסים של אהבה-שנאה אל התגלמותו של המדינה
�ועצמתה. ספר שבחלט מבצבע בתוכו, במקומות, המאבק בין שתי הגישות: שתיהן
באות לידי ביטוי חריף מאוד במלך בשדר ודם, שתיהן נהנות ממידה מסוימת של
אמפתיה מצד האיש הכותב, והאמפתיה של הכותב מחולקת בין דמיות שאין ביניהן
לבין עצמן שום אמפתיה. האמפתיה של הספר הניתנת לשני הצדדים היריבים היא
אולי אחד הדברים המעניינים ביותר במלך בשדר ודם.

שוב אמרתי: המאבק בין העמדה החינוכית לעומת הקומית הוא בערך מאבק על
اللשון: נורמטטיבית או מימית? נובעת ממערכות עקרוניים או נובעת מהקשבה דרככה?
את שני הדברים אפשר להביא עד אבסורדום בקהלות יתרה: הרדיפה אחרי הלשון
המדוברת אינה בשום פנים ואופן האידיאל שלי, כי היא רדיפה שלעולם לא תוכל
להתmesh. תמיד רצה הלשון המדוברת יותר מהר מכפי שהספרות המסכנה תוכל
לדדות אחרת.

רק לפני ימים אחדים שמעתי מארם אחד, ערבי, שאמר לי שהוא, בבחירות בשנת
1984, הצבע בטעות بعد כהנא. שאלתי אותו: 'איך יכולת אתה לעשות טעות כל-כך
קשה?', הוא אמר: 'מה זאת אומרת? הוא היחידי מכל המועמדים שהבטיח שאם הוא
יבחר הוא יטפל בעבריים. ואני חשבתי שהגייע ומן שמשיחו כבר יטפל בנו סוף-סוף'.

אתם רואים לאיזה מרחקים נסעה אפילו מלה ניטרלית תמיימה כמו המלה 'לטפל' בעברית.

הבטחתי שנגיעה לאלתרמן, הוא אלתרמן המUID על עצמו: עתני... חסגורו לחוץות ולתפ', הוא אלתרמן שכפי שאמרתי, מייצג אולי יותר מאחרים את שני הורמים האלה. הנה כאן בחיגת קץ מופיע השיר 'ראין עם הדובר', שהוא ראיון פיווי עם דוברה של משלחת מתישבים שבאה לתל-אביב לעשות סנקציות נגד אפליה, נגד קיפוח ונגף, היום היינו אומרים, 'אי הקצת משאבים'.

משלחת המתישבים, שנזוכה לעיל, וזכה בתוקה רבצה סמה לסתמבול-המשמעות, נערכה לילנה לילנה, כדי לצאת בפרק אל הסוכנות, ועתונאי, שהגיע לפוקום, שאל מי כאן ראש-המדריכים, מגיש העצומות ומנהל המשאים והמתמתקן, או יצא אליו מבין הרובצים לראש-המשלחת, שלווה קצת.

והוא אברך מהיר, שהשיב תשובה עניניות ולסוף-כך אמר: 'כלנו אנשי عمل. לא עוד יאמרו לנו שהענין הוא בטיפול ולא ידו אותנו בקש השוער את גב הגמל'.

ולבסוף שאל העתונאי: מי זה עומד שם בינויכם, נשען אל פקיר, במגבעת לבך ובצוארך עמילן, על אף חום, ובמקפה פנסנה, ...

ומתברר שהוא הרופא, שבכוחו אותם מתישבים יושבים באותו מושב. איני יכול להביא את הפואמה הקצרה הזאת במלואה, גם לא את 'החותם המשולש' שמסתעף מן הפואמה הזאת, כי הזמן הוא נגיד, הצורך להאמין לי שלא היה עוד בשנים האלה - בארבעים השנים האלה - אדם שרטט את עצמו באינטנסיביות כזאת לעמדה הערפית והנורמטיבית לגבי תפקידו של הספרות, והשידורים שלא אוכל לקרוא כאן ייעדו. למשל שיר 'הפנים החדשות' בחיגת קץ. מצד אחר, הרי זה אותו נתן אלתרמן עצמו אשר בעיר היונה אומר לנו בין היתר, וזה בשיר 'שבתי קלות דעת':

יש תשעה טעמי לעולים, אך יש טעם
של תפוח אשר לא עמלנו לטעת
זוכה במשקה חרב כל הפללים.
יש כרמים אבודים של ענבי קלות-דעת,
יש זכרם הנואץ בתקתי הקבעת,
יש הבעלי הבעלי הבעליים.

ואני שוב מוכרה לפסוח על בית אחד או שניים, ואני ממשיך וקורא אותו שיר:

אל תשלט נא בה עין רעה, קלות-דעת,
אל יהו לעולם בה מושכות ומרדעתי,
את כנופם של חיים ואחות שירתם.
הארות שחוללת הן באפס, רואה את,
נכח מה שעולה, על כל שעיל צעד,
נצח כבד ראמם של הכספי והקם.

כלומר, לעומת האסונות שמביא הרצינות, קלות הדעת הפוחחת, האנרכיסטי, המהמרת, הבלתי-אחרית, הנזוקים שהוא גורמת הם כמובן נזקי כובד בראש. והדברים חוררים ומופיעים בשירים 'עשרה אחים', ולמשל בשורות מותך: 'קובל וחד':

או בתבעה מידי תורות פסוקות
את נפש היחיד ופקדנה,
בהיות לעריות מסנה-זדקות

רמי היחיד הם חרב היונה.

ואלה הם שוב דברים התופסים את המדינה, את החברה, את הכלל, את האידיאולוגיה, את 'התורות הפסוקות' כאוימים אשר קלות הדעת, ורק היא, יכולה לתבוע מידייהם את 'נפש היחיד ופקדוניה'. לעיריות יש מסווה של זדקות או של זדנות או של צדק, אבל 'רמי היחיד הם חרב הиона'. קרוב מאוד למה שכותב אותו אלתרמן בשירים מכות מצרים:

כי צדיק ברינו השלח, -
אה פטימ בעברו שותת,
הוא משαιר, במו טעם מלח,
את דמעת החפיכם מחתט.

לו היה לי זמן הייתי קורא כאן את הנפלא שבשיריו האנרכיסטיים, את 'קנית היריד' מתוך 'שלשה שירי גזמות' בעיר הiona. אסתפק בבית האחרון מן השיר הזה, מפני שבו יש התקפה על 'המלך', התקפה 'ב'כינון ישר'. וזה אותו אלתרמן שמי כמותו שר שירי הלא אקסטטיבים לממלכת ולכלי הממלכת'. לא רק בהטור השביבני, ('השיר למלילון הראשון' למשל, והשיר למוטס העברי', והשיר למורה העברי').

מוספר בשיר 'קנית היריד' על כמה נערמים פוחחים, חסרי פרוטה, שמעוררים את כל היריד, המיצג בשיר את העולם, במכירה פומבית. הם הולכים ומעלים את המהיר, מנסים לגואל את היריד מידי החלפניהם – התגרנים. כמובן בסוף מתברר הבלוף, אין להם פרוטה, אין להם כלום, והם יוצאים שם בשן ועין וכמה חברות כחולות, אבל

ולמען לא נחסר בדיחות ביום האש
בטל בא את חכמת סדר המלכה
על כל החחשבונות העמקיכם החשה
ונהפה אותם לנצת לבדיקה.

באף אחד משני הזורמים שشرطתי אין עמידה של עוינות כלפי רעיון המדינה. חזר מסוים כן, מידת של ספק, אולי אפילו אירונייה או דיסטנס אבל לא עוינות. יש ניסיון להיענות או להגיב על התפיסה הפלונית, האקסטטיבית, הרליגיוזית של המדינה בתפיסה מפוקחת, כאשר בסופו של דבר הויכוח נסוב על השאלה מי ה'గיבורה', מי ה'שפחה', מי קיימים למען מי, מה נועד למי, מי צריך לשאת את עינו למי, וכפי שרטותי, הדבר המרתק ביותר הוא אולי שהקרע בעניין זה אינו עובר בין קבוצות שונות של סופרים ומשוררים, לעתים קרובות הוא 'חווצה' את אותו משורר עצמו.