דרכי עיצוב השיר - אמצעים אומנותיים בשיר

ביאליק כתב את השיר "הכניסיני תחת כנפיך" באודסה בפברואר 1905 כשהוא בן 35. בזמן זה חזר ביאליק אל חיק אשתו מניה שבאודסה לאחר תקופה של נדודים ואכזבות רומנטיות. (פרשת אהבתו לאירה יאן) השיר התפרסם בירחון "השילוח" באוקטובר 1905. שיר זה, שהוא שיר אהבה נפלא, זכה להצלחה גדולה ונחשב לאחד משירי האהבה האהובים והמוכרים של ביאליק ובשירה העברית בכלל.   השיר זכה גם לעיבודים מוזיקליים רבים.

"הכניסיני תחת כנפיך" הינו **שיר אהבה** שיש בו וידוי אישי של המשורר בנושא האהבה תוך כדי פניה נרגשת של הדובר אל האהובה. זהו שיר לירי קצר העוסק בחוויה אישית ביותר של המשורר תוך כדי מבע אישי רגשי וסוחף.   כל השיר הוא מונולוג של הדובר המופנה לנמענת, האהובה, בקריאה –בקשה לאהבה של אם ואחות. אהבה שאינה אהבה חושנית- אירוטית , אלא אהבה של אם ואחות , אהבה כזאת המעניקה מקלט חם ומגונן. זהו שיר וידוי של אוהב כואב השב מאוכזב אל חיק האישה ומבקש ממנה חסות. מקלט.
וידוי של אדם עייף , מיוסר ומאוכזב המחפש – מבקש מפלט וחסות בחיקה של האהובה, מבקש הגנה, חמימות אוזן קשבת והבנה.

בית א (שהוא גם הבית האחרון. בית ה)
כל הבית הינו פניה של המשורר אל אשה [[1]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftn1" \o ")
" **הכניסיני תחת כנפיך "-** מבקש חסות והגנה. אספי אותי מתחת לכנפייך. המשורר מדמה את האישה האהובה לעוף / ציפור בעל כנפיים הנותנת חסות וחום לגוזלה. זוהי אהבה של אם המגוננת על בנה. ישנה כאן לשון פיגורטיבית (ציורית) המציגה תמונה של ציפור האוספת את הגוזל מתחת לכנפיה ובכך מעניקה לו הגנה וחום. (מוטיב הציפור- הרחבה בהמשך)

התיאור הוא תיאור של אהבת אם ואחות.   החיק הוא אותו רווח שבין החזה ובין הזרועות, זהו השטח שבו האם אוחזת את תינוקה, השטח שבו היא מניקה אותו, מזינה אותו גם פיזית וגם נפשית. זהו צורך קיומי לגוזל-לתינוק.
והיי לי אם ואחות   הבקשה היא לאהבה ששלטת בה החמימות המשפחתית ולא היסוד האירוטי/חושני.   אהבה של אם ואחות. אהבה שנעלם ממנה לחלוטין המתח המיני וניכר בה יותר קשר של הבנה, חום, דאגה ובטחון.   המשורר מבקש מהנמענת שתהיה לו חברה קרובה כמו אם ואחות. זוהי אהבה תומכת נפשית ורוחנית   , אהבה שאינה תלויה בדבר, שהיא ברורה מאליה   ונובעת מתוך הקשר המשפחתי.   אהבה ללא תנאים, ללא חשבונות.
**ויהי חיקך מקלט ראשי
קן-תפילותי הנידחות** -   בקשה של הדובר שחיק האוהבת ישמש מקלט לראשו. מקלט הוא מקום הגנה ובטחון אליו מגיעים בזמן של משבר, פחד ומצוקה. מכאן שזהו המצב הרגשי בו נתון הדובר המבקש לעצמו מקום של ביטחון . המשורר מבקש שחיק האהובה יהיה כמו קן לתפילותיו הנידחות.   מקום למקלט נפשי, בו ימצא אוזן קשבת לעולמו הפנימי .   בו יוכל לשתף אותה בייסוריו ואכזבותיו-כלומר לחשוף בפניה את עולמו הפנימי הכואב ומיוסר.
קן- בית הציפור . במשמעות של בית חם אליו חוזרים.   (מחזק את מוטיב הציפור- הרחבה בהמשך(
תפילותי הנידחות- אמירה המעצימה את מצבו של הדובר ,כמי שיש לו רצונות /שאיפות אבל הן לא מתממשות. על פי מילון אבן שושן יש למילה "נידחות" מספר משמעויות :

             1. מגורש, מסולק, מוגלה.
             2. תועה, אובד
             3. נבודד, מרוחק

**בית ב
ובעת רחמים בין השמשות
שחי ואגל לך סוד יסורי -**בין השמשות = בין הערביים (שעת הדמדומים) על פי המסורת היהודית (הקבלה) שעת בין הערביים=בין השמשות היא שעה בעלת חשיבות לקשר שבין האדם לאלוהים. זוהי שעת הרחמים. שתי התפילות החשובות ביותר ביהדות נאמרות בזמן זה :" תפילת "כל נדרי" בערב יום הכיפורים ותפילת "נעילה" הנאמרת במוצאי יום הכיפורים. שעת בין הערביים היא גם שעת תפילת "מנחה" . זוהי שעה הנחשבת ביהדות לשעת הרחמים, לשעה בה נפתחים שערי השמיים לתפילות האדם המבקש רחמים. שעת התגלות של רצון טוב ותקווה למימוש התפילות.
אחד מהמאפיינים הבולטים בשירת ביאליק הוא השימוש בשפה טעונה סמלים דתיים על מנת להביע תוכן חילוני .
הדובר מבקש מהנמענת שבאותה שעת בין הערביים, שעת הרחמים, תתכופף אליו כדי שילחש לה סוד ייסוריו, ישתף אותה בייסורים שלו. יגלה לה סודותיו. יתוודה בפניה.
יש כאן רגע של קרבה רבה בין הדובר לאהובה. אותו רגע בה הוא מבקש להתוודות בפניה על האישי ביותר שלו.   בשתי השורות הללו יש תחושה של שותפות סוד. שני הבתים יוצרים אווירה של לחש וסוד המתעצמת באמצעות חזרה על האותיות :   ש, ס - **ש**מ**ש**ות   **ש**חי   **ס**וד י**ס**ורי   החזרה על האותיות הללו היא אמצעי אמנותי. יוצרת צליל של אותיות שממחישות את אווירת השקט והסודיות. רגע אינטימי –סודי של הדובר והנמענת רגע לפני שהוא חושף בפניה את סודותיו.
**אומרים יש בעולם נעורים-
היכן נעורי** ?
הדובר חושף בפני האהובה את תחושת אובדן הנעורים . מודה בפניה כי אין לו נעורים.
לציבור/ לכלל אמנם ידוע שיש נעורים (אומרים יש בעולם נעורים) אבל אני לא חוויתי אותם. (היכן נעורי ?)
הבית מסתיים בשאלה רטורית : היכן נעורי?   השאלה הרטורית מחזקת את אפקט הדו-שיח . הדובר כאילו מחכה לתשובתה של הנמענת. השאלה גם מעצימה את תחושת התסכול/היאוש של הדובר . היכן הנעורים שלי? למה אני
לא מרגיש אותם? מדוע אצלי זה לא כמו אצל האחרים?   השאלה מדגישה את הרגשת החסר אותה חש הדובר.
נושא אובדן הנעורים הוא מוטיב חוזר בשירת ביאליק כגון בשיריו " ואם ישאל המלאך" ובשירו "לפני ארון הספרים"
שם ביאליק מתייחס לנעוריו שאבדו בין דפי הגמרא בבית המדרש.
יתכן שביאליק בחר להתוודות על כך שמהלך חייו לא אפשר לו לחוות את הנעורים שכל כך מדברים עליהם?   שנעוריו אבדו לו   מהר מדי ?   שהחמיץ אותם ? (היכן נעורי?)   מילת השאלה "היכן " מבטאת היטב את חוסר האונים של הדובר.

בית ג'

ועוד רז אחד לך אתוודה
נפשי נשרפה בלהבהאווירת הווידוי נמשכת ומתעצמת גם בבית ג' הפותח במילה "ועוד".   כמו רוצה לומר. רגע. זה לא הכל, יש לי עוד סוד אחד להתוודות בפניך.   הייסורים שלי עוד יותר גדולים. מה שסיפרתי לך הוא רק ההתחלה. יש עוד סוד, עוד דבר שמעצים את ייסורי.
השימוש בו' החיבור בראשית הבית השני יוצר אפקט של המשכיות ומעצים את המונולוג.
נפשי נשרפה בלהבה- ציור לשוני/ מטאפורה .   עוצמת ייסוריו-כאביו הם אש השורפת את נפשו.
**אומרים אהבה יש בעולם-
מה זאת אהבה ?**
גם כאן בולטת תחושת ההחמצה. מה זאת אהבה?   השאלה מעוררת תחושה שהדובר לא ידע מעולם מהי אהבה. שמעולם לא טעם ממנה. השאלה "מה זאת אהבה" מביעה מצב ריגשי קשה של הדובר המבקש לפענח את סוד חוויית האהבה שהיא זרה לו [[2]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftn2" \o ") .

בית ד
**הכוכבים רימו אותי
היה חלום אך גם הוא אבד**הכוכבים מסמלים את התקווה שהיתה לדובר בעבר ושגם היא אבדה לו. תחושת של מי שבגדו בו ("הכוכבים רימו אותי"). הדובר מרגיש מרומה ומאוכזב, כמי שלא הצליח להגשים שאיפותיו .
הדגשה של מה שהיה (חלום= תקוות/ציפיות) לעומת האין, המתחזק במילה "אבד".
גם מה שהיה קודם לכן לא היה משהו מוחשי/ קונקרטי אלא חלום, אבל גם זה אבד לו. תחושת כשלון.
* מוטיב הכוכבים בשירת ביאליק - מתפרש גם כאור ההשכלה. היציאה מהעולם הדתי החרדי אל התרבות הכלל- אירופאית המשכילה, בה קיווה למצוא את הנעורים והאהבה שחסרו לו בעולם היהודי-הדתי. אך התאכזב. מכאן שההשכלה "רימתה אותו". הוא תלה בה תקוות שלא התגשמו.
**עתה אין לי כלום בעולם -
אין לי דבר**
אמירה קשה. כואבת. ביטוי לתחושת ריקנות מוחלטת של אדם המרגיש כי אין לו כלום בעולם.
לנוכח תמונת הכוכבים שבשמיים שמייצגים מרחבים עצומים , הרי שהבית מסתיים בתחושה של צמצום מוחלט. אין לי דבר בעולם. אפילו לא משהו קטן. מכל העולם הגדול הזה אין לי כלום.

בית ד' שונה מבית ב' וג' מאחר ואין בו שאלות רטוריות אלא ביטוי להתפכחות. בשלב זה המשורר כבר מכיר במצבו : שהוא אדם שאבדה לו התקווה, אדם בודד שאין לו דבר בעולם. אדם בודד ללא נעורים, ללא אהבה וללא דבר בעולם. בבית זה ישנה התפכחות הנובעת מניסיון החיים. [[3]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftn3" \o ")

בית ה (אחרון(
המשורר חוזר על הבית הראשון . שוב אותה בקשה מאותה אישה נמענת/ אהובה.
החזרה על הבית הראשון יוצרת תבנית מעגלית שמעצימה את תחושת הדרך ללא מוצא , את תחושת החיפוש המתמיד והכושל. לפיכך חזרה זו היא אמצעי אומנותי בשיר.
החזרה גם מעניקה לבקשה עוצמה רבה יותר וזאת לאחר שהקוראים כבר נחשפו לווידוי הקשה של המשורר במהלך השיר.   נראה, כי בבקשה זו יש איזו תקווה לפתיחת דף חדש, להתחלה חדשה, לשינוי. ליצירת קשר חם, אוהב ומגונן , קשר כזה שיכסה על העדר הנעורים והאהבה אותם ציין קודם לכן.
הבית האחרון כמו פותח איזו תקווה לקשר של אהבה שתעניק לדובר חום ובטחון שהם כמו פיצוי על תחושות האובדן שהוא חש. אחרי שחשף בפני הנמענת את סודותיו-יסוריו הוא חוזר ומבקש ממנה שתאסוף אותו תחת כנפיה, שתעניק לו חום, אהבה ובטחון שיהוו פיצוי על כל החסר הרב בחייו.

"הכניסיני תחת כנפיך"הוא מעין שיר קינה על נעורים ואהבה אבודים המותירים תחושה של אכזבה ופספוס. הרגשה שאת מה שאבד אין להשיב.
כמו שירים אחרים של ביאליק, גם שיר זה, נע בין ייאוש לתקווה. למרות הסבל וייסורים והאכזבה ישנה גם תקווה המתרכזת בבקשה "הכניסיני תחת כנפך".

מוטיב הציפור

מוטיב= יסוד (מילה, ביטוי, רעיון) החוזר ביצירה ספרותית / יצירות ספרותיות . החזרה מצביעה על חשיבותו של העניין בעיני המחבר ותורמת להיכרות של הקורא עם היצירה.

אחד המוטיבים החוזרים ביצירת ביאליק הוא **מוטיב הציפור**.   תמונת הציפור מופיעה לא רק בשיר "הכניסיני תחת כנפיך" אלא במספר יצירות של ביאליק
למשל בשיר "לבדי"   אותו נלמד בהמשך כחלק מתוכנית הלימודים לבגרות :
          כולם נשא הרוח, כולם סחף האור
          שירה חדשה את בוקר חייהם הרנינה
          ואני, גוזל רך, נשתכחתי מלב
         תחת כנפי השכינה "

 בבית ראשון ואחרון של השיר "הכניסיני תחת כנפיך" מוצגת מטאפורה (=ציור לשוני) של ציפור. הדובר מבקש מהנמענת שתכניס אותו תחת כנפיה ושהחיק שלה (השטח שבין הכנפיים לגוף) יהיה קן התפילות הנידחות שלו. הדובר מדמה את הנמענת לציפור הפורשת כנפיה ומעניקה חסות/ הגנה לגוזלה.

מטאפורת הכנף נושאת עמה גם קונוטציה למושג ה**שכינה**. בשירת ביאליק ניתן להבחין בשימוש במונחים/ סמלים   הלקוחים מהעולם הדתי / היהודי על מנת להביע מסרים חילוניים ומאד אישיים

השכינה= אחד מכינוי האלוהים.   על פי תורת הקבלה השכינה היא ההתגלות האלוהית בצורתה הנקבית.
הפן הנשי של התגלות האלוהות.   היסוד הנקבי של האלוהות. זה המכיל בתוכו את ההיבט האמהי והרך. היסוד האלוהי שיש בו חסד ורחמים.

על פי מסורת הקבלה: האלוהות מורכבת מעשר דרגות= ספירות. בשלב מסוים ,כתוצאה מחטאי עם ישראל , התנתקה האלוהות לעשר ספירות. השכינה היא הספירה הנמוכה ביותר , הקרובה ביותר אל העולם הנברא (נקראת גם "מלכות (ועל כן היא משמשת גם זירת קרב עיקרית בין כוחות הרוע והטוב העליונים.
על פי מסורת הקבלה. בני האדם במעשיהם הטובים יכולים להביא לתיקון. ליצור מחדש את האחדות בין הצד הגברי של האלוהות (נקרא " תפארת" ו"יסוד") לבין הצד הנקבי של האלוהות ("השכינה ") . אז יבוא הקץ לסטרא אחרא, = הקץ לרוע שבעולם.

ברור שביאליק, שהיה מחובר לעולם היהודי , הכיר היטב את המושג.
המשפט "הכניסיני תחת כנפיך" מעורר קונוטציה ברורה למושג "תחת כנפי השכינה" . ביאליק עשה כאן שימוש בלשון המקורות על מנת להביע מסר חילוני-אישי. (אמצעי אמנותי)
תמונת האישה-ציפור בעלת כנפיים שיש בחיקה חסד ורחמים יוצר קונוטציה ברורה למושג השכינה. בכך ביקש ביאליק לתת לנמענת מעמד רם של מעין אלוהות. לנמענת יש כוח עצום, היא מסוגלת להעניק לו חיים, ביטחון והגנה. כל עולמו נשען על היענותה לפנייתו הנרגשת.

המושג "על כנפי השכינה" מוכר ביהדות גם מתוך תפילת "אל מלא רחמים" . תפילת האשכבה הנאמרת לעילוי נשמת המת (לוויות/ אזכרות. (

אֵל מָלֵא רַחֲמִים שׁוֹכֵן בַּמְּרוֹמִים, הַמְצֵא מְנוּחָה נְכוֹנָה **עַל כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה** בְּמַעֲלוֹת קְדוֹשִׁים וּטְהוֹרִים כְּזוֹהַר הָרָקִיעַ מַזְהִירִים אֶת נִשְׁמַת פלוני בן פלוני שֶׁהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ, בַּעֲבוּר שֶׁנָדְבוּ צְדָקָה בְּעַד הַזְכָּרַת נִשְׁמָתוֹ, לָכֵן בַּעַל הָרַחֲמִים יַסְתִּירֵהוּ בְּסֵתֶר כְּנָפָיו לְעוֹלָמִים, וְיִצְרֹר בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֶת נִשְׁמָתוֹ, ה' הוּא נַחֲלָתוֹ, וְיָנוּחַ בְּשָׁלוֹם עַל מִשְׁכָּבוֹ, וְנֹאמַר אָמֵן:

השכינה נזכרת במקורות בהקשר של חסד ורחמים. אלו הם הדברים שהדובר מבקש מהאהובה. שתאסוף אותו אליה. תאסוף אליה את נשמתו האובדת ,שתעניק לו חסד ורחמים בתקופה בה הוא מרגיש שהכל אבד לו ושאין לו דבר בעולם מלבדה.

מקורות

1. ביאליק, חיים נחמן. "השירים" (בעריכת אבנר הולצמן). דביר, 2004.
2. צין, נורית. "ושוב יפרח אביב" – שירי ביאליק לבגרות. צין, 1994.
3. צמח, עדי. "הלביא המסתתר". קרית-ספר, 1988.
4. רובינשטיין, בלהה. "שירים ומה שביניהם". עם עובד, 2001.

[[1]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftnref1" \o ") יתכן והאשה היא מאניה, אשתו של ביאליק.   מתוך הביוגרפיה האישית של ביאליק : השיר נכתב בשנת 1905 כשביאליק היה בן 32 ממש בסמוך לחזרתו הביתה לאודיסה (אוקראינה) לאישתו לאחר תקופה של   " נדודים ואכזבות רומנטיות"-
הולצמן, אבנר (2004) . חיים נחמן ביאליק- השירים. הוצאת דביר, ישראל, עמ' 306.

[[2]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftnref2" \o ") רובינשטיין, בילה. (2001) שירים ומה שבינייהם. הוצאת עם עובד.ת"א, דפוס הוברמן, עמ' 90 .

[[3]](http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/bialic/hachnisini.htm" \l "_ftnref3" \o ") קלריך, רות (1994) הכנה לבחינת הבגרות בספרות. הוצאת "רות". דפוס "חדקל", עמ' 147 – 150