דבורה לוי

סיכום על "**ואם ישאל המלאך**"/ ביאליק

שיר ארוך בן 5 בתים, לא שווים במספר טוריהם, ללא חריזה סופית. השיר מציג אוטוביוגרפיה נפשית של הדובר, על פי תחנות מסע עיקריות ונבחרות על ידיו. השיר נתון במסגרת דיאלוגית בין נשמת הדובר, לבין "המלאך". הדיאלוג הוא היפותטי (משוער). הכותרת מנוסחת במשפט תנאי: "ואם ישאל המלאך". אז אם המלאך ישאל, להלן מה שנשמת הדובר תגיד לו. כל דברי המלאך מסתכמים ב-שש מילים: שלוש המילים הפותחות: "בני נשמתך איה", ושלוש שאלות קצרות, כל אחת בת מילה אחת. המשוחח העיקרי בדיאלוג הוא הדובר. אז מדוע צריך את הדיאלוג המשוער עם המלאך? כי הסיטואציה הדיאלוגית מאפשרת לדובר לערוך חשבון נפש פנימי. חשבון הנפש במקרה הזה מאד פנימי, מאוד קדום בתוך עצמו, ומאוד קשה לעשות אותו, גם למשורר ותיק ומיומן כמו ביאליק.

מה עושה מלאך המוות בעולם? משוטט ומחפש נשמות שיצאו מהגוף, כדי להביאן ולהחזירן לבורא. לכן, כשהמלאך שואל את הדובר: "בני, נשמתך איה?" הדובר עונה לו: "שוט בעולם". צא לשוטט בעולם ולחפשה, כי אצלי היא כבר לא נמצאת מזמן. המילה 'לשוט', מזכירה את דברי השטן בדיאלוג הטקסי שלו עם אלוהים, בספר איוב. תפקידו של השטן שם, הוא לשוטט בעולם האנושי ולחזור ולדווח לבורא העולם על מקרים מיוחדים, כלומר, על אנשים שראוי להשגיח בהם, וכדאי להשגיח עליהם מקרוב. אלוהים שואל את השטן: "מאין תבוא?" והשטן משיב: "משוט בארץ ומהתהלך בה" (איוב א 7). אך בעוד שהשטן בספר איוב הוא מלאך רע, מסית ומדיח, מלאך המוות בשירו של ביאליק הוא מלאך טוב.

זהו מלאך המוות, כפי שמכירים אותו במסורת העממית ובאגדות. יש לו אלף עיניים, והוא נראה מפחיד, ולמרות זאת הוא מלאך טוב. תפקידו לאתר את הנשמות שיצאו מהגוף בעצמן (מלאך המוות לא שולף אותן החוצה), וללוות אותן במסען מן העולם הזה אל העולם הבא. במהלך המסע המלאך משוחח עם הנשמה, מברר איתה מה שלומה ומדריך אותה בדרכה אל מקורה הראשון: אלוהים. כך במסורת העממית ובאגדות. כמו כן המסורת העממית אוהבת את הגיבור התם והחכם, שיכול לגבור על גדולים וחזקים ממנו. כזאת היא דמות הדובר בסיטואציה הדיאלוגית עם המלאך! הדובר מתחכם למלאך הכל יכול ומצליח להערים עליו. הוא מספר למלאך באינספור מילים, מה קרה לנשמה שלו, ומדוע היא כבר מזמן לא אצלו. הוא שובה את לב המלאך בקסם סיפורו ומבלבל אותו. נדמה כאילו המלאך שכח לרגע, לשם מה הוא בא אל הנשמה. הוא כל כך מזדהה עם הסיפור ומתעניין בגורלה של הנשמה...עד שלבסוף הוא מרחם עליה, ונעלם! (הלך לאסוף נשמות אחרות) כך אפשר להסביר, מדוע יש שאלת מלאך בין בית 1 ל-2, עוד שאלת מלאך בין בית 2 ל-3, עוד שאלת מלאך בין בית 3 ל-4, ואין שאלת מלאך בין בית 4 ל-5[[1]](#footnote-1). המלאך, שכזכור הוא התחיל את כל הדיאלוג עם הדובר, לא נשאר שם כדי לסיים אותו. הדובר הערמומי ניצח את המלאך בחוכמתו העממית ובכוח הכישוף של המילים שלו.

אף על פי כן, מה זה עזר לו? הוא נותר עם כאבי הנשמה המשוטטת שלו, שלא חזרה אל הגוף, ולא אל אלוהים. שום עולם הוא לא עולמה. זהו מצב קיומי של כאב לא פתור. הכאב הקיומי הלא פתור של הדובר נמהל במידת מה, בזכות הסיטואציה הקומית של תחרות בין הדובר לבין המלאך, שבה הדובר חסר הכוח ובעל המוח ניצח את המלאך הכל יכול, שיש לו חולשה אל בני האדם. אז הדובר לא ימות עכשיו, אבל הוא ימשיך להתענות.

(הפרשנות בעקבות: ראובן שהם, בדרך הקשה, פרק ה, 1990)

מה עושה נשמה מחוץ לגוף? על פי המסורת שלנו, הנשמה יוצאת בכל לילה מהגוף, ובבוקר אנו מצווים להודות לאלוהים על שהחזיר את הנשמה לגופינו. מיד בקומינו בבוקר עלינו לומר: **"מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם שֶהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְּמָתִי בְּחֶמְלָה"** (תפילת שחרית).

המקרה של הדובר הביאליקאי קשה, מפני שהנשמה שלו עזבה אותו מזמן, בגיל מאד צעיר, ומאז היא משוטטת בעולם ללא מנוחה. מסלול שיטוטיה בעולם, מחוץ לגוף, מתואר בחמשת בתי השיר. למעשה, ביאליק ממחיש בשיר ומממש בו את הביטוי השחוק "יצאה נשמתו" (ריאליזציה של המטפורה). לביטוי "יצאה נשמתי" יש שני מובנים הפוכים: יצאה לי הנשמה מרוב געגועים, ויצאה לי הנשמה מרוב מיאוס. המובן החיובי של יציאת הנשמה מרוב געגועים, מתממש ברוב בתי השיר: בבית 1 נשמת הדובר מתגעגעת אל עב קטנה בשמים; בבית 2 אל קרן שמש יחידה ורחמניה; בבתים 4-3 אל עלומים ואהבה. כל אלה: העב הקטנה בשמים, קרן השמש הרחמניה, העלומים והאהבה - היו לדובר רק לרגע קט, ולא היו לו באמת. המובן השני, של יציאת הנשמה מרוב מיאוס, מתממש בבית 3 במיאוס של נשמת הדובר מלימודי הקודש בבית המדרש. הדובר מתוודה בשיר "ואם ישאל המלאך" על דברים כמוסים ועמוקים, שקשה מאד לאדם להגיד אותם, לעצמו אפילו ("ליבא לפומא לא גלי").

בית ראשון מתאר את התאחדותו של הדובר עם עב קטנה בשמיים. אפשר ליחס את המתואר לשלב הילדות המוקדמת, הטרום-מילולית (גילאי 2 עד 4). נשמתו הילדית של הדובר יצאה מן הגוף כדי להתאחד עם עננה קטנה, וזה הצליח לו לרגע אחד. אבל ענן הוא תופעת טבע משתנה בצורתה וחולפת, לא יציבה. רגע האושר המושלם הזה לא יכול לחזור על עצמו, ולא יחזור. את האושר המושלם הזה חווה הדובר כ"אהבה".

בית שני מתאר תחליף לאושר הראשוני. הסיטואציה היא עדיין בטבע, אך לא בשמיים כי אם על האדמה. הירידה היא לא רק פיזית אלא גם רוחנית. נשמת הדובר יורדת, תרתי משמע: זוהי ירידה בדרגת האושר והאהבה, אבל עדיין יש אושר ואהבה. הנשמה מתאחדת עם קרן שמש, משחקת ונהנית איתה. אפשר ליחס את המתואר לזמן של המשך הילדות (גילאי 4-7 ?) לצד קרן השמש נזכרת דמעה. הנשמה מבקשת להתוודע לטיפת טל על העשב, אך משתקעת בדמעה שיורדת על לחי הדובר-הילד. דמעת הדובר על הלחי יכולה לסמל את ההבנה הילדית, שאי אפשר לעצור את הזמן. גדלים ומשתנים, זה לא בשליטתנו. משמעות הדמעה היא צער הגדילה.

בית שלישי מתאר את השתקעות הנשמה בתוך הגמרא (= 24 כרכי התלמוד, בפרט, ושם לכל ספרות הקודש, בכלל). הגמרא מתוארת כחיה שעירה ואימתנית, שטרפה את סבא של הדובר ("זקני"). כביכול נשארו בכרסה (ביטנה) רק שתי שערות מזקנו הלבן. כל האותיות הקדושות שבתוכה מתות, מבחינת החוויה של הדובר. זו אמירה קשה מאוד על עולם הקודש הלמדני! לימודי הקודש אורכים הרבה זמן בעולם היהודי: חדר, בית מדרש, ישיבה - בכל התחנות האלה (בתי הספר האלה) עבר הדובר. הוא היה אמור להיות למדן כל חייו. אבל עולם הקודש לא ענה על צרכיו הרגשיים. נשמתו חיפשה אושר ואהבה, התמזגות מיסטית עם קדושה שמימית, כמו אז עם העב בימי הילדות המוקדמת. הבדידות הטובה והמלאה שהייתה מנת חלקו בעבר, התחלפה בבדידות מחניקה וממיתה כאשר הפך ל"תלמיד חכם" בהמשך הדרך.

בית רביעי ("פעם אחת פקדתי את גמרתי הבלה") מתאר את מצבה הקיומי של נשמת הדובר בתחנתה החמישית, האחרונה והנצחית. נשמת הדובר טסה ומשוטטת בעולם מחפשת את "שער האהבה". איפה השער הזה? בליבו של הדובר, כמובן. הביטוי מזכיר את שער הרחמים מתפילת יום הכיפורים, מחד, ואת שער גן עדן שנסגר בפנינו, מאידך. יש "שער אהבה" בעולמות העליונים והנסתרים מן העין. (על פי תורת הקבלה, שער האהבה הוא אחד מ–52 שערים, שהכניסה אליהם מסוכנת ובלתי אפשרית).

בית חמישי עד "ותתעלף עד כלותה ויהי צר לה עד מוות", מתאר תמורה מפתיעה שקרתה לנשמת הדובר בזמן לימודי הקודש: הוא הפך למשורר. (כביכול, "זה לא היה בתוכנית"). האותיות המתות שהכיר בגמרא, חזרו לחיים בצורת שירים. השירים לירים (=האני של הדובר עומד במרכזה). השינוי בייעוד: מתלמיד-חכם למשורר מודרניסטי, ותכני השירים: שירי חול אישיים, הדהימו את כותבי ספרות הקודש וזעזעו אותם. כל השירים נשמעים אך ורק לנשמת הדובר, ולא לשום צו דתי שמעליו. חומרי השירים נלקחו מתחנות חייו הקודמות של הדובר והסמליות: עב קטנה, קרן שמש רחמניה, דמעה, גמרא כרסתנית ושעירה. הנשמה שרה לא רק על מה שיש ועל מה שהיה, אלא גם על מה שאין ולא היה: נעורים ואהבה.

בסיום הבית הרביעי אין שאלה של מלאך. המלאך התייאש או השתכנע שאין טעם לחפש את נשמת הדובר, והסתלק. כביכול הוא מבין שאפשר להניח לה. זמנה טרם הושלם. הדובר הביאליקאי ניצח את מלאך המוות.

1. זאת הסיבה שבטעות מדפיסים את שני הבתים יחד כאילו הם בית אחד. והם לא. יש שם שני בתים, שאין ביניהם מילת שאלה של המלאך. [↑](#footnote-ref-1)