הפואטיקה של הנשמה / רות נצר

"שימו לב אל הנשמה

לשם שבו ואחלמה" (מתוך פיוט מרוקאי מהמאה ה- 16)

הפיוט שלפנינו מקשר את הנשמה עם אבנים יקרות של אבני החושן שבאמצעותם הכהן הגדול תיקשר עם אלוהים. האבן היקרה – מאבן השתיה ועד אבני החושן – מסמלת את ליבת הנשמה. הפיוט מבקש שנשים לב לנשמה יקרת הערך, זו שאיש לא ראה ואי אפשר לדבר אודותיה אלא בדימויים.

קטע השיר הזה במצלול הריתמי שלו, מאפשר לנו לחוש את הפואטיקה של הנשמה. הנשמה שהיא לשם שבו ואחלמה היא הנשמה הפואטית. הפואטיקה גנוזה בליבת הנשמה והיא נזקקת לרגע הנכון כדי להתגלות לעצמה. רגע כזה הוא רגע מועצם של הנשמה שהוא גם רגע העצמי ביותר.

עם הנשמה הפואטית נפגשתי כבר בגיל ההתבגרות בשירתו של אלתרמן, אף כי לא ידעתי לנסח זאת. שירתו של אלתרמן, ב'כוכבים בחוץ' מבקשת את הרגע הפואטי של הנשמה – "עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך". הניגון שהוא חוזר אליו אינו השיר שהוא כותב, אלא הרגע שבו העולם והנשמה נפקחים לפניו במהותם הפואטית המתנגנת.

זה הניגון של העולם-נשמה שאותו חיפש גם ר"נ מברסלב בשירת העשבים. עוד חוזר הניגון – למרות שזנחנו אותו לשווא. והניגון חוזר כאן מעצמו, מתוך הנשמה. לא אנחנו חוזרים אליו אלא הוא חוזר ובא מתוכנו כמו שהוא גם בא מהעולם. הניגון הוא ריתמוס פואטי שפועם בנו, ומתגלה כפועם ומתנגן בעולם, וזורם ומחולל תנועה ריתמית בעולם; ניגון שלעתים יוליד שיר ולעתים יתקיים לעצמו.

וכך כתוב: "ההרים תרקדו כאילים, גבעות כבני צאן, מלפני אדון חולי ארץ"(תהלים קי"ד, ד). וירג'יניה וולף מתארת זאת כחווית התגלות שבה היא מגלה שכל בני האדם "קשורים בזה; שהעולם כולו הוא יצירת אמנות; שאנחנו חלקים בתוך יצירת האמנות [...] אנו המלים; אנו המוזיקה ; אנו הדבר עצמו"[[1]](#endnote-1).

כבר בפילוסופיה היוונית דובר (אפלטון, בעקבות פיתגורס) על המאורות (השמש, הירח וכוכבי הלכת) שמפיקים מוזיקה קוסמית ללא הרף תוך כדי מהלכם סביב כדור הארץ כשגרמי השמים מתנועעים סחור-סחור בלא הרף בקצבים שונים, ויש הקבלה והשלמה ותאום בין המוסיקה של העולם הגדול, היקום, (בשפה היהודית – אלוהים) לבין העולם הקטן, האדם. כך נוצר "ניגון העולם"[[2]](#endnote-2).

לפי רנ מברסלב הניגון הוא התפילה שמתקנת את העולמות העליונים. המוסיקה היא השפע האלוהי שיורד אל האדם מהספירות והיא גם הניגון של האדם שעולה למרומים. הוא האמין שהמשיח יביא את הגאולה לעולם דרך הניגונים שלו. הרב הנזיר, שהושפע מר"נ מברסלב, כותב כי האחדות הכוללת האלוהית נוצרת על ידי ניגון העולם בהרמוניה כללית[[3]](#endnote-3). גוף האדם מתואר ככלי נגינה בכל מיני כתבים מיסטיים.

רודולף שטיינר מתאר זאת כך שהחוויה המוסיקלי של האדם אינה אלא תהודה לעיקרון המוסיקלי שעל פיו בנוי האדם. הקוסמוס מנגן בישות האדם דרך הגוף האסטרלי שלו. כל מה שקיים בגוף האתרי של האדם הוא ריתמוס מחזורי של תנועה או פעילות. קיימת מוסיקה קוסמית והוא מאמין במרכז קוסמי של תנודות, רטט, שאנו בקשר תמידי איתו. אפשר לקרוא לזה אלוהים. הכל בעולמנו תנודות והאמיתי הוא לחוש את החוויה של מרכז תנודות קוסמי.[[4]](#endnote-4). וכך כתבתי:

בבית קפה. וכבר ברחוב

אנשים זורמים זה

על פני זה בהילוך שלו איטי,

קולות ילדים ומבוגרים מפרכסים יחדיו,

ענפי עצים ועננים משתקפים בשלחן,

ריתמוס השירים שטרם נכתבו נשפך

כגרגרים, נובע כמו מים

בוקע כמו לטאות קטנות.

הרב הנזיר (שם) אומר גם שהכל חי; לא רק הדומם והצומח, אלא יש חיות עולמית אלוהית גם במחשבות וברעיונות. לכל מחשבה יש גוף חיים של עולמות עליונים שמגיעים למחשבה שלנו. מתוך החיות עצמה שיש במחשבות שבאות אלינו אנחנו קולטים את החיות העולמית. אפשר לומר לפי הרב הנזיר שהשירה יש בה גם את המוסיקה שמחברת את העולם וגם את החיות העולמית של המחשבה.

*

את הפואטיקה של הנשמה פגשתי הרבה יותר מאוחר אצל הפסיכולוג היונגיאני ג'יימס הילמן שמבקש שנשתית את הפסיכולוגיה על החוויה הפואטית, שנרפה מהמושגים ומהפרושים של הסמלים ודימויי החלום ונשאר, כמו בשירה, עם הדימוי כשלעצמו. עם חווית הדימוי. שלא נפרש אלא נבין עם הלב .[[5]](#endnote-5)

 בשפה של ביון, הילמן מבקש להשיב את הסמלי אל הממשי. הילמן קובל על כך שהנשמה בעולם המודרני איבדה את האמון במציאות החיה של הדימויים ובמציאות הרוחנית. למעשה, האדם במצב זה חי את הנפש ולא את הנשמה. הוא אומר: "השאלה אינה אם אני מאמין בנשמה אלא אם היא מאמינה בי "[[6]](#endnote-6).

מטרתו לפתח את תחושת הנשמה והדמיון שתרבות המערב איבדה, כי "הבסיס של הנשמה הוא פואטי". כלומר, הנשמה חיה דרך דימויים והאנשה של העולם, ובכך היא פואטית במהותה. כמו שילדים מדברים בדימויים פואטיים. ("דוד ירח בשמים"...). כשהנכד שלי גילה את הירח המלא הוא רץ הביתה בהתרגשות לספר – ירח מלא! ירח מלא! היתה בו חוויה נומינוזית של משהו גדול מאתנו. תינוקות וילדים קטנים שרויים עדיין במרחב הפואטי של הנשמה, בטרם נותקו ממנה, מרחב שיש בו דימויים ומקצב, לכן אנחנו מערסלים אותם במקצב של שירים. לכן ספרים לילדים הם ספרי שירה.

המקצב-ריתמוס-המוסיקה של השירה היא התשתית הפואטית שלה. היא מעבירה אותנו אל ערוץ הנשמה הפואטית. האנתרופוסוף גאורג גלצר פיתח שיטה למדיטציה של אלפא ואומגה, שבה לומד האדם "לנגן" את ישותו באופן מדיטטיבי מתוך הכוח הבורא של המילה.

הרב קוק אומר שההבנה הראשונית של הממשות ניתנת בשירה[[7]](#endnote-7). כדי לשוב אל הנשמה, תהליך שהילמן מכנה 'עשית נשמה' (Soul making). הילמן מבקש לעזוב את הסלנג ולחזור למלים הגבוהות. הוא אומר שעלינו לזכור את "אספקט המלאך" של המלה, כי מלים הן כמו דימויים חיים והן מוליכות עצמאיות של הנשמה בין האנשים. מלים כמו מלאכים הן כוחות שיש להם השפעה בלתי נראית עלינו, יש להן נוכחות אישית מיתית. מלים הן כמו אנשים, הן מעבר למשמעות הנומינלית שלהן והן מעוררות בנשמה תהודה אוניברסלית. (שם. עמ ' 9).

הילמן מבקש לחזור ממלים קונקרטיות מושגיות למלים מיתיות, ולדימויים שמשיבים את העולם לתחייה, כמו שהשירה עושה, כי המדומה הוא האמיתי, כמו המיתוס שנכתב במקורו כשירה. הוא אומר שאנחנו לא יוצרים את התודעה המיתית. היא קיימת. המיתופואטיקה מאפשרת לדעת ולאהוב את העולם והדמויים שעולים בנו בדמיון, בחלומות ובשירה הם קולות שדרכם ההוויה מדברת עם עצמה. Soul making של הילמן הוא כמו השבת הנשמה, וכמו השבת אבידת בת מלך בספור של ר"נ מברסלב.

משורר נוסף שחי את הנשמה הפואטית הוא ישראל אלירז. אלתרמן ואלירז מהלכים בדרך החוויה הנפקחת שוב ושוב מחדש. גם גבורי הזוהר מהלכים בדרך בעודם שונים את תלמודם. שירתו של אלירז רובה עוסקת בחווית התגלות הרגע הזה בתוך הכאן ועכשיו. כמו שירת הזן:

"מה מאגי מן ההליכה אל? / אני הולך מיום ליום / והימים הולכים"[[8]](#endnote-8).

"אני חושב שמשהו יקרה בקרוב / וחשבתי לספר לך על כך / אם זו אינה ידיעה מרעישה / זה משום ששכחנו את פ ל א / ה י ו ת נ ו ב ת ו ך ה ע ו ל ם"[[9]](#endnote-9).

"אָז קָרָה מַה שֶׁאַתָּה מַרְגִּישׁ, פִּתְאוֹם, // שֶׁמַּשֶּׁהוּ גָּבוֹהַּ מֵעָלֶיךָ / מִתְיַשֵּׁב עָלֶיךָ". [[10]](#endnote-10)

"הלא ייאמן נמצא כאן בינינו, בתוכנו, על השולחן. אתה צריך רק למצוא את המילה הנכונה שתפתח אותו".[[11]](#endnote-11)

כלומר, המלה הפואטית הנכונה פותחת את הנשמה לקיום הפואטי שלה. המקצב הפואטי יוצר בשירה רצף אחדותי של מלים שמאחדות את העולם, הנשמה הפואטית היא החוויה של המציאות המאוחדת האחדותית המכילה-כל, כנשמת העולם, שוולט ויטמן שר אותה והפסיכולוג אריך נוימן מרבה לדבר אודותיה.

אלתרמן ואלירז השפיעו עלי מאד בתחילת דרכי. לא רק על אופן כתיבת השירה אלא על אופן החוויה הקיומית: החוויה הפואטית של הנשמה שקשורה בהשתאות, בהתפעמות ובהתרוננות העולם. התפעמות בלשון העברית היא פעמי האדם בעולם או פעימות הלב. שהרי הנשמה כמו השירה היא ריתמית, וסינכרונית עם הריתמוס המחזורי של הטבע בגופנו ובעולם – עם מקצב הנשימה והלב והדופק, המקצב המחזורי של שינה ויקיצה, מקצב העונות. כמו בשיר של גיא פרל שמבטא את תחושת נשמה הפואטית: "בבוקר חשבתי שחייהם של החיים / על יד נהר אינם נעצרים לרגע / והם אינם מתים לעולם. השירה / קולחת מקצות אצבעותיהם ולבם / פועם כקצב נקישות גלגל המים"[[12]](#endnote-12) .

גם שירתו החידתית של אברהם בן יצחק השפיעה עלי עמוקות בראשית דרכי. שירתו רוויה בהתפעמות יחדיו של הנשמה-העולם:

"ידם יקשיב הזמן אל דפקו / בהרנין מעינות / רנת עצמותם [...] בדומיית חייך / ישקטו כוכבים / ורוח מנצחים תפכה– / עיניך תרחבנה". (לילות כי ילבינו, עמ' 14), " לי נדמה : יחד עם לב הארץ / בי לבי יהלום / והוא עם פלגים יזרום" (חורף בהיר, עמ' 16).[[13]](#endnote-13)

החוויה הפואטית של הנשמה היא השראה של הנשמה למען עצמה ולא למען השיר שיוולד ממנה. זה רגע התמצית. רגע נשמת העולם. כותב אלירז:

"כמו בהמנון מסתורין עתיק / הזמן היה הווה בלבד. הטינו ראש אל הלא נראה / [...] לקחנו חלק באיזו שמחה סמויה / נקלענו להתוודעות עם הרתיחה הצמחית / המושכת מלמטה למעלה את / יסודה הקדמון" [[14]](#endnote-14)

יש בפואטיקה של הנשמה מגע אינטנסיבי בחיים הממשיים. מגע עם המוסיקה הפנימית של הדברים. מגע עם האינסופי כאן ועכשיו. רגע שבו העצמי האישי מתמזג בעצמי הגדול ממנו, כמו רגע מיסטי בתוך העולם הזה. רגע של סולם יעקב. רגע מועצם שבו מתחברים נפש-רוח-נשמה.

אחרי שכתבתי זאת מצאתי את דבריו של הפילוסוף הצרפתי מריטיין, 1953, שמדבר על אינטואיציה פואטית שבה מתקיימים יחד העולם והנשמה בשלמותה. "באותו רגע מושבים חוש ותחושה ללב, דם לרוח, תשוקה לאינטואיציה"[[15]](#endnote-15). הפסיכואנליטיקאית מריון מילנר שמצטטת את מריטיין מדברת על הפעילות הפואטית שהיא "שוליים של חלימה, אשר רבים רצחו בתוך עצמם, ואשר באמצעותם נודעת הנשמה בהתנסות העולם, והעולם נודע בהתנסות הנשמה"[[16]](#endnote-16).

נשים לב שמילנר, כמו נוימן, מדברת בשפה רליגיוזית, והיא מתארת מפגש הדדי בין הנשמה והעולם; לא רק הנשמה מתנסה בעולם אלא גם העולם מתנסה בנשמה. אפשר לומר בטרמינולוגיה קבלית, שבהתוודעות של עולם-נשמה העולם יוצא מההעלם שלו ומתגלה לנשמה כעולם-נשמה . נוסיף לכל אלה את הפילוסוף הצרפתי גסטון באשלר שמדבר על הפואטיקה של המרחב, של האש, האויר והאדמה, ועל האלכימיה הפואטית של הדימויים.

הצילום הפואטי

הפילוסוף גאסטון בשלאר, בספרו 'הפואטיקה של המרחב' (1958), מתייחס לנוכחותו החמקנית של הדימוי הפואטי, שיש לו קיום והוויה משלו. הוא אומר שבהדהוד יש לדימוי הפואטי קיום סונארי ובהדהוד זה אנחנו מוצאים את המידה הנכונה של הימצאותו של הדימוי הפואטי.

את הדימוי הפואטי במרחב, ואת ההדהוד הסמוי שלו מגלה לנו הצילום, אלא שבצילום יש תחושה פואטית שמעבר לדימוי.

את הנשמה הפואטית גיליתי גם בסוג מסוים של צילום שהוא צילום פואטי: השיר מייצר, מגלה, ומנציח בלשון את הפואטיקה שקיימת בריתמוס של המציאות והצילום הופך את הפואטיקה הלשונית לממשות נראית. הצילום מגלה, ומנציח חזותית את הפואטיקה שקיימת בריתמוס של המציאות הנראית. הוא מייצר אותה.

גם צילום הוא עצירת הרגע. הפיכתו להווה מתמיד. הקולנוען וים וונדרס מתאר צלם שנוסע לליסבון כשהמצלמה מחוברת אל גבו והצילום מתרחש ללא מבט במצלמה. הוא רוצה צילום טהור ללא האני. שיר זן הוא נטול אני, הוא רגע העולם לעצמו, שיר שאין בו מחשבה אלא הוויה, אין הבחנה בין סוביקט ואוביקט, הזמן והמקום הם תמיד כאן, והתופעה בעולם היא המוחלט – דברים אלה שמגדירים את שיר הזן[[17]](#endnote-17) מגדירים גם את הצילום. צילום כמו שיר זן הינו נטול אני. לכן הוא מעבר לדימוי.

צילום טוב מבחינתי הוא צילום שמעניק לי תחושה פואטית של המציאות ומגלה את נשמת הדברים. הפרט המצולם ממרכז אותנו אל המיקוד האנרגטי סביבו ואז כאילו הוא עצמו חש את המבט המתפעם ומשהו קורן מתוכו. כשהצילום תוחם את הרגע ב'פריים' של המצלמה, המסגרת יוצרת מעין "טֶמָנוֹס" (Temanos), מקום תחום ומקודש, שבתוכו המצולם מקבל את ההתכוונות המלאה של רגע העולם, ההופך אותו, ברגע זה, לטבור העולם.

עוד ממד של הפואטי הוא היחס המסתורי בין היש והאין, בין המלאות של העולם/השיר/צילום לבין הנעדר מתוכו. צילום פואטי כמו שיר מעורר ערגה אל מה שמעבר למתואר והנאמר בו. תחושת ההעדר הערגה אל הנעדר היא עבורי תחושה פואטית של הנשמה.

מארק סטרנאד כותב: "בשדה / אני היעדרו / של שדה./ ככה זה תמיד. / היכן שאני נמצא / אני מה שחסר. "אפילו עכשיו נראה שאנו מחכים למשהו שהתגלותו תהיה העלמותו" [[18]](#endnote-18).

הנשמה הפואטית בקולנוע של אנגלופולוס

בספרי האחרון על קולנוע ('מעגל החיים בקולנוע של אקירה קוראסאווה ותיאו אנגלופולוס'. רסלינג. 2016) אני עוסקת, בין השאר, בהבטים הפואטיים של יצירתו המופלאה של הקולנוען היווני אנגלופולוס. מהו קולנוע פואטי קשה להסביר. זה משהו שאתה מרגיש או לא מרגיש. הפואטי בקולנוע נוצר מהשתהות איטית של חווית הרגע, מהשתהות באווירה ובחוויה, מדימויים, מהדהוד, מערבוב בין המציאות והעולם הפנימי, מהערגה אל הבלתי מושג, מהיופי האסתטי ומהריתמוס של המוסיקה.

הממד הפואטי אצל אנגלופולוס מתבטא בכל מה שאמרתי עד כה. הוא מתבטא אצלו גם באיכות הצילומים, בציטוט פסוקי שירה ידועים (כמו של ת.ס. אליוט, ורילקה), ובטקסטים בעלי איכות פואטית שנאמרים באינטונציה פואטית של אחדים מגיבוריו. הסרט 'נצח ועוד יום' עוסק כולו בניסיון של הגיבור ביום האחרון של חייו להשלים את השיר שלו ככורח של מימוש עצמיותו. אין הפרדה בין התוכן של הסרט לבין האופן הפואטי שהסרט מופעל בתוכו. גם הסרט 'על רגל אחת' רווי איכות פואטית, וגיבורו שבורח מעבודתו ומאשתו מדבר שירה ועורג אל מציאות פואטית.

בסרטים של אנגלופולס מתקיים מסתורין רליגיוזי שמעורב באיכות הפואטית של הקיום. החוויה הרליגיוזית כוללת במובלע את האמונה שמשהו שלם וגדול מאתנו מלווה אותנו ואת הערגה אל הנעדר.

כך ב'נוף וערפל' רואים הליקופטר ששולה מהים פסל ענק של כף יד, שאחת מאצבעותיה קטומה. גיבורי הסרט עומדים כמהופנטים ומשתאים נוכח המראה כאילו הייתה זו יד אלוהים, ואז נשמע הטקסט המרגש של רילקה מהפתיחה לאלגית דואינו הראשונה: "ואם אזעק, מי ישמע מבין צבאות המלאכים?".

בסרטיו של אנגלופולוס הצילום הפואטי מביא מרפא לעולם הפגוע והכאוב שמתואר בסרטיו. הפואטיקה שלו מחברת אותנו לעצמיותנו. יצירתו של אנגלופולוס היא soul making. אם תתן לעצמך להיספג ביצירות שלו לא תהיה עוד האדם שהיית.

מקורות

1. וולף ויר'גיניה. רישום של העבר. תרגום אנה הרמן. מודן. 2011. עמ' 30-31. [↑](#endnote-ref-1)
2. הרן סמית חני. 2016. שיר של חסד. המוזיקה כתהליך רוחני במשנתו של ר' נחמן מברסלב. מוסד ביאליק. 2016. עמ' 49. [↑](#endnote-ref-2)
3. 'רשימות הרב הנזיר', פסקה ג 47, הוצאת שלמה הכהן קניגסברג, ירושלים תשע"ג (2013). [↑](#endnote-ref-3)
4. ששון גבע. חוברת אדם-עולם. גליון 41. מאי יוני 2016. [↑](#endnote-ref-4)
5. . Hillnan James . The Poetic Basis of Mind. In A Blue Fire.1989.

 . Harper Perennial. N.Y [↑](#endnote-ref-5)
6. Re-Visioning Psychology. P.50. Hrper. N.Y. 1975. Hillnan James. [↑](#endnote-ref-6)
7. בן שלמה יוסף. 1989. שירת החיים – פרקים במשנתו של הרב קוק. אוניברסיטה משודרת. עמ' 22. [↑](#endnote-ref-7)
8. 'לבנות את החדר הנוסע'. הקבוץ המאוחד 1995. [↑](#endnote-ref-8)
9. אלירז ישראל. 'בשבח הדברים החולפים' . הקבוץ המאוחד. 2010 [↑](#endnote-ref-9)
10. אלירז ישראל. רשות היחיד. הליקון. 2016 [↑](#endnote-ref-10)
11. ראיון עם שירי לב ארי. 29.4.2013. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4371286,00.html [↑](#endnote-ref-11)
12. פרל גיא. יש נקודה מעל הראש שלך. הקבוץ המאוחד. 2013. עמ' 46. [↑](#endnote-ref-12)
13. בן-יצחק אברהם. לילות כי ילבינו, עמ' 14, חורף בהיר, עמ' 16 . שירים. תרשיש. 1958. [↑](#endnote-ref-13)
14. אלירז ישראל. דלת אדומה. קשב. 2009. עמ' 19 [↑](#endnote-ref-14)
15. מובא ללא מקור אצל מילנר מריון. טרופו הכבוש של האדם השפוי. תולעת ספרים. 2006. תרגום דנה רופין. עמ' 174. [↑](#endnote-ref-15)
16. מילנר מריון. טרופו הכבוש של האדם השפוי. תולעת ספרים. 2006. תרגום דנה רופין. עמ' 188. [↑](#endnote-ref-16)
17. הופמן יואל. לאן נעלמו הקולות. מסדה. 1980 [↑](#endnote-ref-17)
18. מארק סטראנד. לשמור על הדברים שלמים. שירים.2007. עמ 29, 254. [↑](#endnote-ref-18)