

שירה מأتגרת:

מגמות בשירת שנות ה-80

א. הקדמה

"האם כל אשור משלגים אישיות?" (לאה אילן, דניאל דניאל)

כאשר החומנת בקי"ץ של 1991 על ידי מוסדות אקדמיים באנגליה להשתתף בכנס אוניברסיטאי במאנצ'סטר, שנועד לדין על הספרות הישראלית של שנות השמונים, התעוררו אצל תמי הות. האחת: בנס על הספרות הישראלית במאנצ'סטר? — והשנייה: האם נאנס הקטגוריה של עשור ("שנות ה-80") פוריה לצורך פרידוייצה של הספרות? על התמייה הראשונה התגברתי בקלות יחסית. לעיתים דוקא ריחוק מסוים — זמני, נפשי אף גיאוגרافي — יכול להניב תובנות ובחינותビיחס לספרות המתהווה שקרובה יכלה לטשטש, בבחינת דברים שרואים ממש לא רואים מכאן (ומענק מכאן) ההשתלמות עזר להתגבר על כמה היסטים נוספים). התמייה השנייה, העקרונית יותר, מעריכה כמה הבחרות.

הניסיונו לאפיין את השירה הישראלית של שנות ה-80 יכול להיות מוקשה אם הוא מניח כי מסגרת זמנית זו, שירותית במידה ידועה, יצרה "תקופה" או "זרם" שירוי חדש והומווגני. אין ספק שיש להיזהר מן הזיהוי בין מסגרת התקיחות מלacaktית לבין הזרימה, ההתחפחות וההתגבשות של השירה ושל הספרות. השתנות ומגמות ספרותיות ממשמעותן אינן "מציאות" למניין שנים דעתימי זה או אחר, ולא כל עשור חדש מביא אליו נקודת-כובד תרבותית או ספרותית חדשה. בספרות, ולשירה בתוכה, קצב התפתחויות משלה שאינו מכובן דוקא למטרונות של עשרים. ישנו תהליכי בשירה המבשילים לאורך עשרות שנים, ולעומת זאת יתכן ותקופה קצרה ואינטנסיבית (שאינה נפרשת על פני עשור שלם) משמשת כר נביטה והתגבשות למגמות חדשות וחשובות בהתחוות הספרותית.

עם זאת, אין ספק שהחלוקת לעשורים מעוגנת היטב בתודעה ההיסטורית שלנו, במיוחד ביחס למאה הנוכחית, באותה מידת שהחלוקת למאות מאורגנת את צורת תחייחסותנו לרצף ההיסטורי הגדול יותר (ספרות ותרבות "שנות הששים"; או ספרות ותרבות של "המאה השמונה-עשרה"). אגב, לעיתים חלק מן היוצרים מגלים מודעות לחלוקה לעשורים: הן לעשורים המתהווים והן לאלו שנחדרו. האם משורר של "שנות

השים" יהי עדין משורר נחشب ומרכזי ב"שנות התשעים"? זו היא בודאי שאלה היכולה להטריד כמה משוררים – למשל, משורר חשוב כמו מאריך ויזלטיר המכנה את אחד מספריו 'קיצור שנות השישים'. החלוקה של הרץ' החיטורי לעשורים אינה קשורה תמיד, בהכרח להפתחוויות, מגמות, תקופות ורמים פנימיים של השירה והספרות. אבל ההרגל להתייחס לעשורים כມיסגרת המארגנת את הרץ' החיטורי, כמו גם המזדיינות לויוווים חלקים בין מגמות ספרותיות ושמות עשורים או מאות (תרבות וספרות ה"בית" עם "שנות השישים"). אפשרים בחינה של מגמות מעניות וחשובות במיסגרת "השירה של שנות השמונים". זאת אף ואת, יתרון כי דוקא המלאכותיות המסוימת שיש בתחום העשור יכולת לעזור לנו להישמר מן האשליה הטמונה בגישות המדוברות על צמיחה של "דור" או של "גָל" ספרותי חדש – מקיוון שגישות אלו נוטות פעמים רבות לטשטש את

הרבגניות המאפיינת את הפעילות הספרותית בזמננו.²

לモתר לעין כי במיסגרת התהילה השירית-למחצה הוז לבחן מגמות מעניות בשירה של שנות השמונים אין חובה להיות "אדווקים" בתאריכים. לעיתים שירים שרואו או ממש העשור נכתבו מעט לפני תחילתו (והרי תמיד עבר פרקי-זמן מסוימים בין הכתיבה והפרסום). והצד ההפוך והמשלים – סביר שירים שהתרפרסו בתחילת שנות התשעים נכתבו לכל הנכון עוד בשנות השמונים. האם לא נתיחס כלל גם לאלה וגם לאלה, אפיו הם מצבעים על מגמות חשובות או מעניות שאיפינו את העשור הקודם? למעשה, בנוסח שאלת זו טמונה כבר התשובה: אם זיהינו תופעה הנראית לנו מרכזית, מענית ומשמעותית בשירה הישראלית בעשור הקודם, הרי שעליינו להתייחס אל כל מה ש"שייך" אליה מבחינה זו או אחרת. "שייכות" בהקשר זה יכולה להיות זיהוי של "נעיצני" התופעה עוד טרם הבשילה, כמו גם המשכים שלה. וכך נדע מהי תופעה מרכזית או מענית או משמעית?

התשובה (או אחת התשובות) לשאלת זו, שאמורה להטריד כל מבקר, חוקר והיסטוריון של ספרות, מורכבת ביותר. אין ספק שהקריטריון לבחינת התופעות אינו סטטיסטי גורדי – האם תופעה מסוימת הופיעה הרבה בשירה שהתרפרסה בשנות השמונים – אם כי חכיפות ההופעה יכולה לשמש אינדיקציה למרכזותה של תופעה. רצוי שהתופעה תופיע בשירותם של משוררים מרכזיות ונוחבים, אם כי הופעתה בשירותם של משוררים חדשים בקיורית-הספר יכולת להיות משמעותית לא פחות (ולעתים אף יותר). התופעה צריכה להיות, כמובן, חדשה ביחס לעשורים הקודמים, אם כי בדרך-כלל חידושים ספרותיים אינם חידושים גמורים, בבחינת הופעתה של תופעה יש מאין. לעיתים החידוש הוא בהחרפת יסוד שהוא כבר מוכן, או במיקומו בהקשר לא-יצפי, או בחיבורו עם יסוד שונה.

כדי לאפיין תופעה מענית ומשמעותית בשירה הישראלית של שנות השמונים רצוי שידובר בבחינה נפוצה באורח יחסית, שהופעה בשירותם של משוררים מרכזיות, באורח יחסית, ושיהיתה חדשה – באופן יחסית, כמובן. בהמשך אזכיר על כמה תופעות העונות, מעתן באופן חלקי, רובן באופן מלא, על כל התביעות האל. בין התופעות השונות שאוthon אגדים קיימים הבדלים חשובים מבחינת המשקל, המעמד והמשמעות. התופעות השונות הן הטרוגניות גם משום שהן מתיחסות לرمאות שונות של הטבסט השורי: הרמה הלשונית, החוויתית, התחמאתית והצורנית. התופעות מן הרמות השונות אף אין קשרו

השישים" יהיה עדין משורר ונחשב ומרכזי ב"שנות התשעים"? זו היא בוודאי שאלת היכולת להטריד כמה משוררים — למשל, משורר החוב כמו מאיר ויזלטיר המכנה את אחד מספוריו *'קיזור שנות השישים'*. החלוקה של הרץ ההיסטורי לעשורים אינה קשורה תמיד, בהכרח להתחזיות, מגמות, תקופות וורותם פנימיים של השירה והספרות. אבל ההרגל להתייחס לעשורים כMISSGRAT המארגנת את הרץ ההיסטורי, כמו גם המודעות ליזיוחים חלקיים בין מגמות ספרותיות ושותם עשרים או מאות (תרבות וספרות *"הבית"* עם *"שנות השישים"*), אפשרים בחינה של מגמות מעניינות וחשובות במיסגרת "השירה של שנות השמונים". זאת אף זאת, יתכן כי דווקא המלאכותיות המסויימת שיש בתחום של עשור יכולת לעזור לנו להישמר מן האשליה הטמונה בגישה המדוברת על צמיחה של "דור" או של "גָּל" ספרות חדש — מיפויו שגיאות אלו נוטות פעמים רבות לטשטש את

הרבגוניות המאפיינת את הפעולות הספרותית בזמננו נתן.²

לモתר לעצין כי במיסגרת התקופה השירוטית-למחצה זו לבחינת מגמות מעניינות בשירה של שנות השמונים אין חובה להיות "אדווקט" בתאריכים. לעיתים שירים שראו אור במשך העשור נכתבו מעט לפני תחילתו (והרי תמיד עבר פרקי זמן מסוימים בין הכתיבה והפרסום). והצד הפוך והמשלים — סביר שהירים שהתפרסמו בתחילת שנות התשעים נכתבו ככל הנכון עד שנות השמונים. האם לא ניתן כלל גם לאלה וגם לאלה, אפילו הם מוצבעים על מגמות חשובות או מעניינות שאפיינו את העשור הקודם? למעשה, בנוסח שאלת זו טמונה כבר בתשובה: אם זיהינו תופעה הנראית לנו מרכזית, מעניינת ומשמעותית בשירה הישראלית בעשור הקודם, הרי שעלינו להתייחס אל כל מה ש"שיר" אליה מבחינה זו או אחרת. "שייכות" בהקשר זה יכולה להיות זיהוי של "ניצני" התופעה עוד בערם הבשילה, כמו גם המשכיהם שלה. וכיידן נדע מהי תופעה מרכזית או

מעניינת או משמעותית?

התשובה (או אחת התשובות) לשאלת זו, שאמורה להטריד כל מבקר, חוקר והיסטוריון של ספרות, מרכיבת ביתור. אין ספק שהקריטiron לבחינת התופעות אינו סטאטיסטי ורידיא — האם תופעה מסוימת הופיעה הרבה בשירה שהתרסמה בשנות השמונים — אם כי תכיפות הופעה יכולה לשמש אינדיקציה למרכזיותה של תופעה. רצוי שה托福עה תופיע בשירותם של משוררים מרכזיים ונחשבים, אם כי הופעתה בשירותם של משוררים חדשים בקירות-הספר יכולה להיות ממש אינדיקציה לפחות (ולעתיתים אף יותר). התופעה צריכה להיות, כמובן, חדשה ביחס לעשורים הקודמים, אם כי בדרך כלל חידושים ספרותיים אינם חידושים גמורים, בבחינת הופעתה של תופעה יש מאין. לעיתים החידוש הוא בהחרפת יסוד שהוא כבר מוכן, או במיקומו בהקשר לא-יעפי, או בחיבורו עם יסוד שונה מהרגיל.

כדי לאפיין תופעה מעניינת ומשמעותית בשירה הישראלית של שנות השמונים רצוי שידובר בתופעה נפוצה באורח יחסית, שהופעה בשירותם של משוררים מרכזיים, באורח יחסית, ושתייתה חדשה — באופן יחסית, כמובן. בהמשך אכבע על כמה תופעות העונות, מקצתן באופן חלק, רובן באופן מלא, על כל התביעות האלו. בין התופעות השונות שאוთן אגדים קיימים הבדלים חשובים מבחינת המשקל, המעמד והמשמעות. התופעות השונות הן הטרוגניות גם ממשום שהן מתייחסות לרמות שונות של הטבסט השيري: הרמה הלשונית, החוויתית, התמטית והצורנית. התופעות מן הרמות השונות אף אינן הקשורות

בחכירה זו לו בהכרח, ואין נובעות בהכרח זו מזו. עם זאת, ייתכן ויש מהهو המאפיין את כלן, כגון "עיקרון שלילי": ככלון ניתן לראות צורות שונות שלאתגר ביחס למקוםה, לאופיה ולמעמדה של השירה בתרבות הלשונית, הספרותית והתרבותית. בambilים אחרות, חלק מן המגמות המעניינות בשירה של שנות-השמונים התאפיין ב"התהכחות", לעתים רأدיקלית, עם גורמות לשינויים, ספרותיות ותרבותית.

לפני הדגמת התופעות, יש להעיר שתי הערות מקידומות: (1) מטרתו של המאמר אינה בשום פנים ואופן "גלווי כישرونויות חדשים" או הצעבה על "דור" ספרותי חדש. ראשית, מיפויו של חלק מן המגמות המעניינות שאפיינו את שירות שנות-השמונים היו שותפים לשוררים ותיקים וחדשים כאחד. זאת אף זאת, לעיתים בחרתי במודע להציג את התופעות המעניינות בשירותם של משוררים ותיקים באופן ייחסי מיפויו שודוקא על רקע הפואטיקה המגבשת באופן ייחסי של המשוררים הוויטקיריםណן להזות ביטר בהירות את המגמות החדשנות. (2) מיפויו שמטרתי המרכזית היא תיאור של מגמות הנראות לי מעניינות ומשמעותיות, השתדלתי להימנע עד כמה שניתן מהנכטם של שיפוטי ערך. בambilים אחרות, אין כאן שום יומרה להתקידות בשירים האיכותיים ביותר שהתרפרסמו בשנות השמונים. וראי, עצם הבחרה בטכסטים מסוימים כ"שירים" ראויים לדין מניחה מעבר של סף איכותי מסוים. עם זאת, אני בהחלט דבק בהנחה (שaina תמיינה ואף אינה מיתממת) שתיאור מגמות אינו בהכרח המלצה עליהם או גינויו.

ב. ההתగורות הלשונית

"פימות ופנטומות / או על גבולות הלשון הפיזית"
(נתן זך, 'צפונית מורהית')

לטענתי, לשון השירה בשנות-השמונים נפתחה לרבדים "גנוכים" שונים של העברית המדוברת. מבחינה מסוימת ניתן לטעון שיש כאן צעד נוסף בתיב הכללי לשירתם "דור המדרינה" בשירה הישראלית לעבר הלשון העברית המדוברת, המשוחררת מהגבגה, מליליות, מעומס-יתר של היהודים היסטוריים, ומתחבלות שיריות, "מגביהות". המילים "רגע אחד שקט בבקשתה, אני רוצה לומר דבר מה" הפותחות את אחד משיריו של נתן זך, שימושו גם כעין הכרזה פואטית עקיפה בדבר הנחיצות של שילובו של הטון הריבורי, הפשיית, במיסגרת לשון השיר. עם זאת, דומני כי העדר הנוסף לכיוון של שימוש ביסודות דיבוריים מסוימים במיסגרת לשון-השירה, שעליו אני מתכוון להצביע, חורג כבר מן התיב של יצירתי הטון הדיבורי. מדוברabisודות המסתומים במיסגרת המערכת הלשונית כ"גנוכים", כ"לא תקניים", ³ וחלקים אף כ"גסים". כמובן, לא עוד מדובר בהכנסתם של יסודות דיבוריים-תיקניים-קבילים לשון השיר, כניגוד לשון מליצית-ספרותית-יגבואה, אלאabisודות החורגים מקריטריונים שונים של קבילות. הדוגמא הבולטות (או הצורמת, במיקורה של קוראים מסוימים) ביותר לפניה לביטויים החורגים מכל רקורים לשוני היא של "ambilים גסות", ولكن אתמקד דוקא בה.⁴ עם זאת אין ספק שההתופעה היא כללית יותר ונקשרת גם, כפי שאנסה להראות בהמשך, להיבטים נוספים,חוויותיים ותימאטיים, של הטכסט השירי.

בחратתי להדגים את השימוש ב"מילים גסות" מトーך כמה שירים, אשר רובם נכתבו על ידי משוררים הנמצאים במרכזה של המערה הספרותית, לעיתים במעטן הפנימי ביותר של השירה הישראלית של העשורים האחרונים. מבחינה זאת, אגב, מרבית הדוגמאות שלහן עומדות לפחות באחד הקריטריון שהציבתי לעצמי: מרכזיות היוצרים שביהם אטפל. נתבונן תחילה בשני הבתים הראשונים בשירו של עמייחי "תה צמחים":

היא קָנְגָה לו פָה צַמְחִים לְמֶרְגֵּעַ
אָתוֹת. היא אֲקָנָה לו: "הַקְּרֻנוֹת שָׁלָךְ
כָּסְפָּאֹות שְׁהַתְּבִּיטוּ בְּפֶשֶׁךְ אֶלְפִּי שָׁנִים,
אַתָּה יֹדֵעַ, כְּמוֹ זָאָבִים וּכְלָבִים.
כָּלִילָה תְּהִנָּה כְּמוֹ לְפִנֵּי אֶלְפִּי שָׁנִים".

היא הובילה אותו בין הארץ לארוד שלו
לְחַדֵּר מַטּוֹת לְקָנָן לְמַצָּא טָן
בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי בָנֵי אָבָם.

(מתוך 'שעת החסד')

"תה צמחים" של עמייחי מתאר סיטואציה אROTית בין גבר ובישה. הגבר, בנהאה, נרגש והאישה "מוגה לו תה צמחים להרגיע / אותו". האישה מתגללה בדמות היזמת והmobilitה לכל אורך השיר. היא זו שatta קוללה אנו שומעים בשיר, כאשר במיסגרת הפניה אליו היא מדמה את רצונותו לכלבים מבויתים ואת התאותה לזאבים פראים וקוראת לו להיות הלילה "כמו לפני שנים". אבל יוזמתה אינה מוצטמת בתחום הדיורים, גם במעשים היא זו המובילה: "היא הובילה אותו בין הארץ שלו / לחדר מיטות לבן".

עיקרי העניין שלי בהקשר זה הוא, כמובן, ב"זין הארץ שלו". ראשית, חשוב לציין את המובן מלאיו: עיצובה של סיטואציה אROTית אינו מחייב מושום בחינה שהוא שימוש במילה כמו "זין". האווירה האROTית יכולה להיות מעוצבת ואף מועצת בשיר, וניתן אף להתייחס לחלקיים המוגנים, עם זאת לעוקף את השימוש ב"מילים גסות". זאת אף זאת, עמייחי עצמו, בשירים מוקדמים יותר משלו שביהם הוא מעצב סיטואציות אROTיות, לא בחר להשתמש (עד כמה שזכור לי) במילים כמו "זין". לעומת, עמייחי של שנותיו המשמעות שובר מחסום לשוני מסוים ובוחר להשתמש ב"מילה הגסה". חשוב, כמובן, גם לציין שהאופן העקרוני להשתמש בסוג-AMILים זה עד מה לשלוטו גם קודם לכן, ככלומר אי-הופעה קודם לכך לא הייתה עניין של כורך לשוני אובייקטיבי או חוקי-צנזורי אליו. מעבר לעצם ההצבעה על השימוש במילה "זין" אנו חיבים לשאול כיצד היא משתלבת ומתקדמת בשיר שבו היא מופיעה. לאחר הרותעה הראשונית שהמילה עלולה ליצור בזוכת להיות מסומנת כ"מילה גסה" – דומני שבסופו של החשבון היא אמורה להשתלב ולהיטמע במרקם הלשוני והחוויותי של השיר. העובדה שהיא מופיעה כחלק מצירוף פיגוראטיבי ("הזין הארץ שלו") תורמת לריכוך האפקט של "המילה הגסה". הצירוף הפיגוראטיבי זה מצליח להעביר באפקטיביות שילוב של תחושים: ראשית, הוא יכול

להתפרש באופן מטוניימי במתיחס לציריותו של הגבר, ככלمر ציריות בסימפטום של התרgestות (אותו גבר נרגש, אשר היה צריך בתחוםים כדי להרגיע אותו). שנית, ניתן אולי להבין את הצירוף באופן מטאפורי, בולם "ערוד" במשמעותו של איביטחון וחולשה (בחבל, למשל, מצירוף כמו "זין רחות"). אפשרות הבנה זו יכולה להתממש לדמותו האפסטיבית וחסרת הביטחון של הגבר כפי שהיא מעוצבת נוכחות היומת של האישה. בכלל מקרה, הבננו את הצירוף הקשור ליסודות רבים נוספים המעורבים בשיר האדמיות, האויריה) וטורמת מכך לגיבושים ולחידושים של יסודות אלה.

הדוגמה הבאה שיכת למשורר שתרכם אולי יותר מכל משורר אחר להחרתן של "מילים גסות" אל לשון השירה הישראלית – אהרן שבתאי. להלן פתיחת שיר 3 מספרו ("זיהה"):

עלִי לְכַבֵּד בְּלֹשׁוֹנִי אֶת קָקָס שְׁלָךְ –
בָּמוֹ תְּגַבֵּיא אֲזָכָל אֶת תְּמָגָלָה
וְתְּלִילָיו שֶׁל גְּדֻעָן הַפּוֹרָעִים וּמְלָקָקִים
הַמְשׂוּרָר אִינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא עַל מָה שַׁהְוָא טָעָם,
בְּפִיוֹ כָּל טָעַם מְזָא אֶת הַתָּםָן
הָוָא מְצִיב גְּדָר גְּבוּהָ בְּפִנֵּי הַגְּסָוֹת
הַגְּסָוֹת מְאַבְּרָת אֶת גְּסָוֹתָה;

(מתוך 'זיהה')

אין ספק כי מבחינת ההתקדמות באירועים המוצנים שבתאי נתן לעצמו סוג מסוים של חירות לשונית הרוחקה מאוד מזו שראינו ב'זה עצחים' של עמייחי. אין גם ספק שהבתאי, מחבר ספר כמו 'חרא, מוות' (אשר ראה או, אגב, בשלתי שנות השבעים), נמצא בנקודת פתיחה שונה מזו של עמייחי ביחס לגבולות לשונו הפיזית. ובכל זאת, ועל אף ההשתגרות היחסית של השימוש במילים גסות" במיסגרת שירותו, דומני שhortation הפתיחה של השיר שלפנינו – "עלִי לְכַבֵּד בְּלֹשׁוֹנִי אֶת קָקָס שְׁלָךְ" – כמו הספר 'זיהה' שלו, צועד מעבר למה שהורגלנו אליו, גם במיסגרת הפואטיקה של שבתאי עצמו. (וזאת, כאמור, בלי קשר לטענות ערכיות בקשר לשיקועה של איבות שירותו).

תחושה זו מוקהה בכמה גורמים. ראשית, החשיפה התקשורית של סיפורו האהבה האיני שעמד מאחריו הספר של יוויטה בזמנו את יציאתו לאור יצרה תחושה חריפה של מציננות אצל קוראי הספר נוכח התיאורים המפורטים של מעשייה האהבה המתוארים. שנייה, חשוב לציין שהספר מלאה ברישומים של ארם גרשוני, שחקם יכול להזכיר אירורים מודרך גינקולוגי. שלישיית, שבתאי צועד עד נסף גם במיסגרת אוצר המילים (המצויצם, אגב) של "המילים גסות" ומכוון לשון השירה שלו, ובuczora בוטה ומרכזית, את "הקס", בנוסף ל"זין" המקובל יותר. במילים אחרות, אם ניתן לדבר על דרגות של מסוננות, אין ספק שהקס" מסומן יותר מ"זין", ובכל זאת, שבתאי גם מכenis מילה זו לשירו, ובuczora הרבה יותר בולטת וישראל מזו שלה הורגלנו, גם בשירותו שלו.⁵

גם כאן, לא פחות חשוב להצביע על עצם התופעה של השימוש במילים גסות", מעוניין לבחון כיצד מושתלב הצירוף במירקם הלשוני והחוויותי של השיר. בנקודת דומני

שבתאי מתמודד עם כמה בעיות שהו צנעו למשה במקורה של עמיהו. חלק מההתמודדות היא מודעת ומפורשת: למעשה, מנהל שבתאי בשיר שלפנינו פולמוס סמי עם קוראים פוטנציאליים ש'ימחו בוגר הגסות. תשובתו במיסגרת הוויוכו שהוא מנהל עם עמדת שבו היא, בקיצור, שהשিיר שונשא בביטויים בלבד, השימוש שעשווה בהם משורר, מפיקו אותם מתחום הגסות: "בפיו [של המשורר] כל טעם מוצאת את התום / הוא מעיב גדר גבואה בפניו הגסות / הגסות מאבדת את גסותה". אבל בוסף לא מיראה הישירה הזאת, האמורה "לפתור" את בעיתת הגסות, השיר מעביר לנו כמה דברים נוספים, לאו דווקא בדרך של הצהרה ישירה. למשל, מישחקים הימים הנפתח כבר בשורה הראשונה וממשיך להזכיר על השיר בולו, ושבמיסגרתו ניקן להבין את ההתייחסות לילשון של המשורר בתהיחסות כפולה: לאיבר שבפיו ושאיתו הוא מזמן "לבבד" את "הקוס שלך", במובן הפיזי, ולשפה שבה הוא משתמש וסדרכה "מטוהרות" הגסויות הלשוניות. צמד הדימויים המפותח בשורות שותים עד ארבע אינו עוזר להחליט בין שתי הקריאות, אלא, להיפך, מציע למשה איחור שלhn: הטעימה הממשית (שהיא, כמובן, גם אקט סמלי) היא המאפשרת את הדייבור: הפיזי והסמלני אמורים להתמזג ולהעניק זה לזה את התקף, המשמעות, והטורר.

עם זאת, אין ספק שלצד השאיפה לミזוג הארכוני בין הפיזי והמוספט, הגס והטהור, אנחנו חשים את המתחים האירוניים החרייפים בין המישורים השונים. למשל, בין החומריים הבוהים שהםים שאליהם הדימויים לבין הפעולה שאותה הם באים בסופו של חשבון לתאר. שבתאי מגיש תכונות מן התנ"ך של הנביא יחזקאל האוכל באקט סמלי את המgilלה שניתנה לו על ידי האלים (יחזקאל ב'-ג'), וכן את חיליו של גדרון הולוקים את המים באקט של מיבחן עליין (שופטים ז', ד'-ח'). וכל האפעראט מלא ההודזה מגויס, בל Nashchah, ל"טיהור" ולרים אקט של ליקוק ודייבור על ליקוק. השורה החותמת יכולה להמחיש בזעיר-אנפין את המתח האירוני הזה: "ויפוי יעתיר על הקוט שלה על נשיקות". מצד אחד "הкос" המסתמן באופן בולט כשייך למישלב נמוך, כמוור אסוציאציות לא-נעימות (העובדה, למשל, שרוב הופעותיה של המילה בעברית מדוברת הוא במיסגרת קללות), ומצד שני "טל נשיקות" הפויי במופגן. אין ספק שנעשה כאן ניסיון ליווג של מונחים ומושגים מתחומים שונים ומונוגדים, והרטוריקה של השיר מעצגה ניסיון מכובן להתגבר על ניגודים אלה. האמנם המתח האירוני הזה מתפוגג בשיר? אני בטוח. בכל מקרה, הן אם קיומו של המתח האירוני מעיד על הכישלון להשיג אותו שילוב הארכוני יחד ועל אף המתחים, והן אם אותו מתח אירוני הוא אפקט מכוון ומודע, דומני שניינן להסכים שהוא קיים כחלק ממכלול האפקטים שהשר מערר. שיירו של שבתאי לא רק עושה שימוש ב"מילים גסות", אלא הוא גם עושה תימאטייזציה של שימוש זה, ומפנה את תשומת הלב לבויתיות הספרותית-תרבותית הכרוכה בשימוש בהן במיסגרת של שיר. הניסיון ל"טיהור" באמצעות גיוסם של הקשרים ספרותיים ותרבותיים גבויים במידור תורם להבלת הבויתיות בשימוש בהן לא פחות ממש הוא תורם לביטולה.

תחנה נוספת בסקירה הקצרה של גאלריה השימושים השיריים במילים גסות שיכת למשורר אשר תרם, לפחות אהרן שבתאי, יותר מכל לשיחורה של "הלשון השירית" מקבלים שונים של מישלב וצורה – דוד אבידן. להלן קטע קצר, שכבר שמו מעיד עליו,

"פורנו רך":

סְרִטְ פּוֹרָנוּ (אֲנַיְמָצָה אָז לֹא אֲנַיְמָצָה):
 הַקּוֹסֶם הַגִּימָפּוֹנִי
 מִתְדִּירָה אֵיךְ צַק בָּמוֹ גַּרְגַּעַ מַלְמָשָׁה
 רְשֻׁוּלָּפְתָּ אָתוֹ מַלְמָעָלָה, מַהְפָּה.
 זֹהִי הַקּוֹסֶם הַמִּפְּרָסֶם,
 הַקּוֹסֶם הַמִּשְׁמָתָה.

(מתוך 'ספר האפשרויות')

הטכسط הקוצר של אבידן ממחיש אפשרות נוספת לטיפול ב"מילים גסות": אפשרות ההומוור הלשוני. מעניין לציין שום כל נטיות הלשונית והדשנותו השירית של אבידן, הוא בדרך כלל מנען שימוש ישיר במונחים "הגסים". בדרך כלל אבידן יעדיף להשתמש ב"פין" וב"פotta" התיקניים על פני אפשרויות יותר נמכות. וא כאשר הוא בוחר בכל זאת להכניס לשירו את המונחים הנמכרים, הוא עושה זאת באמצעות משחק מילים ותיחוכמים לשוניים. שלא כמו שבתאי, הוא אינו כותב את המילה הגסה המפורשת ("kos"); אבל הוא בהחלט מפנה את תשומת-הלב למילה, באמצעות משחק המילים בשורות לאחרונות: "זהי הקוסמת המפורסתנה, / הקוסמת המשימת" — וזהת בנסוף, כמובן, לתיאור הסיטואציה הפורנוגראפית והגרוטסקית?

הדוגמה הבאה לשימוש במילים הגסות בשירה היא מתר שיר של סימון נחמיאס (איתן גלאס), משורר חדש באופן ייחסי, שפילס לו דרך לתודעה המדיאלית בשלבי שנות-השמונים:

הַגָּה אֲנַחְנוּ בּוֹרְחִים בְּעָרָב מַהְמָסֵד
 לְעֵינֵינוּ בְּבִיתִ-שָׁאן. תּוֹסֵס לֵי
 בְּבָר מַעֲפָולָה. בְּאוֹטוּבָס עַמְקָדִים וּמַחְזִיקִים
 אֶת קָזֵן קָעוֹמֵד בֵּין כְּרוּלִים חָזָק. פְּתָאָם
 מַתְרֹזָם לִי הַטּוֹעָא בְּאָוִיר...

(מתוך 'סימן קריאה' 21)

כאן, אגב, הסיטואציה המתוארת היא סיטואציה ארטוטית "נמכה": אין מדובר בתיאור של מעשה אהבים בין המשורר ואהובתו (עמייח, שבתאי), אלא בתיאור ביקורו של הדובר, בהיותו נער, אצל "זונות בית-שאן". הדיבט האירוני, אגב, הוא בכך שהשיא המיניו מושג בדרך גרוטסטית, בדרך לוזנה ולא עצלה, באמצעות הלפיטה (המייקרת? המודעת?) של אישת זקנה: הדבר הבולט בשירו של נחמיאס אינו דוקוא השימוש בביתו "זון", אלא בהמטרתו בשלב מסוים בביתו אחר: "פתחות / מתרומות לִי הַטּוֹעָא באָוִיר". ולמי שהשינוי במונחים בילבל אותו לרוגע, טרכ' סימן קריאה' לצרף מילון-מונחים קטן שבסיגרתו מוגדר "טוֹטָא" (באופן אופייני למהדרין) כ"האייר המוכן". לקראת סוף השיר אנו מודים שהשימוש בביטוי זה הוא חלק מן השפה המדוברת של הזונה שאליה נסעים הנערים: "בְּלִי טּוֹטָא / אַנְיָא גּוֹמְרָת תִּחוֹדָש". ככלומר, למעבר לשימוש בביטוי זה, כאמור להיתפס מנוקות מבטה של העברית — בשולי, נמוך ואך זו יותר מסתם "זון" ניתן למצוא הנמקה "ריאליסטית", כחלק מן הרצון למסור בצורה אונטנית מציאות חוויתית ולשונית

מוסימת. מבחינה פסיכולוגית יש גם מעבר מן ה"זין" ל"טוטא" בעין נקודת מינפה מעולמה של הפנימיה, שמננה בروح הדובר-הנער, אל הזונה בבביתי-שאן, על עולם המונחים המאפיין אותה.

הדוגמא הנוספת שאליה אתייחס בסעיף זה לקוחה משיר של יונה וולך. חשוב לציין כי, בغال גורמות חברתיות ותרבותיות, לשימושם במיללים גסות" על-ידי משוררת (ולא משורר) יש מיניה-זוביה אפקט פרובוקאטיבי יותר מלשיימוש דומה הנקוט על-ידי משורר גבר. למותר לציין כי יונה וולך, בדומה לדוד אבידן ולאחריו שבתאי שהחכרו לעיל, תרומה משמעותית ביותר להרחבתו של "תחום המושב" השيري לעבר אזורים לשוניים וחוויתיים חדשים. להלן קטע מתוך השיר "אתה חברה שלי":

היא אָוְלִי לֹא יוֹדֵעַ
וְאָוְלִי גַּם לֹא תְּגַעַּע
שֶׁהִיא לְסֻבִּית שְׁפָעָדִيقָה בְּחוֹרִים
וְאֲתָה הָמָוֹ שְׁפָעָדִيقָה בְּחוֹרֹת
וְאֲתָה בְּחוֹרָה
הִיא בְּחוֹר
זֶה דַּי מְסֻפֶּר בְּיכָר
בְּרִי כְּפָנָעַ מַה שְׁפָמְשָׁנָה

וְלֹא תְּצַוְּרָה כְּגַוְגְּנִית
בְּיצִים מְרֻמּוֹת
הַפְּסִתְּרֹת בּוֹס פְּאוֹנְטִי
או בּוֹס
הַפְּסִתְּרִיר בְּיצִים
(מתוך 'מוֹפָע')

כבר כוורת השיר ממקdet אתנו בנושא של טישטווש הזוהות המיניות של הדוברת והنعمן: אתה חברה שלי. בהמשך מועלב הנושא דרך חורות אינטנסיביות המMiriot את המילים "בחור" ו"בחורה" כאילו היו שוו ערך ("את בחור בחורה / או להיפך בחורה בחור"). דרך העצה להסביר "פסיכולוגיסטי" לכפליות זו, בנוסח של "הפרק על הפוך": "היא לסייעת שמעדיפה בחורים / ואתה הומו שמעדיף בחורות". בהמשך, בעית טישטווש הזוהות המינית מתמקדת בהתייחסות מפורשת לאברי המין עצם: "ביצים מדומות / המסתירות כוס תאוותני / או כוס / המסתיר ביצים". בעית הזוהות המינית אינה תימה חדשה בשירתה של יונה וולך⁸. מעניין עם זאת לציין שرك בשנות השמונים אנחנו פוגשים בשירתה את התייחסות המילולית הישרה לנושא זה דרך השימוש במיללים גסות". אין ספק שהنعمות החוויתית והארוטית בשירה של יונה וולך מתקשרות לתופעות רומיות בשירתן של משוררות נספנות שעלו על הבמה הספרותית בעשור האחרון.-domani גם שמרכזיותה של יונה וולך התגבשה והתחזקה בעשור האחרון במיוחד נכון ההשפות, היישרות והעקיפות, של שירותה על משוררות צעריות. ההשפעה בולטת בראשי-זבראונה

בשיחרור ובנוונות של ההתבטאות השיריות. ליותר לצין שיונה וולך אינה "אחראית" לשיחרור זה; אבל אין ספק שהוא סימנה וסללה את הדרך לאחרות. לעיתים לא מדובר בשימוש במיללים המסמנות במשמעותם כ"גסות", אלא בביטויים הגובלים ב"גסות", או בהתייחסות חושפניות לSTITואציות ופעולות ארטיות היוצרות אפקט דומה לזה שיש להריגה מדרקרים לשוני. משוררות שונות, בעלות פואטיקות וועלם-רגישיות שונה, שילבו בשירתן יותר ויותר התייחסויות שהיו נחשבות בלתי-קבילות רק לפני שניהם-שלוosa העשויות. שליל אלקיים, למשל, כתבת על "זעושים אהבה בלשון / ועושים אהבה בשפתיהם / ... ועושים ביד ועושים ברגלים" (מתוך 'שירת הארכיטקט'). ההדגשה שליל — ד.פ.); שולמית אפל מתייחסת לSTITואיצה שבה "נבעלתי בחער נבעלתי בישיבה / נעמה הזורת מתקה בנשימה" (מתוך 'חוישוקים'); ציפי שחרור כתבת "כאשר בר זקפה / כי שיטפון. / וכל השאר / בושה גודלה" (מתוך 'קשרים'); מאיה בזרנו מספרת על גאות אשר פרקה את האווהבים "לפשות חלקי בגדינו / בלשון ובפנים, בכחפיים ובכם / במוחניים ובאמצע החזה, / באמצעות הערווה" (מתוך 'kul'); אגי משועל מתייחסת ל"פנימי הנרחב רוחה / בגוף המתמצא / בגופי" (מתוך 'יונת פקסימיליה'); ולאה אילון משלבת בשירה אינספור של תמנונות של ארטיטה חריפה ואלים. כל הדוגמאות הללו, ורבות נוספות, מתחככות, בrama זו או אחרת של נועזות, במרקם ממוסד באורה יחסית של ציפויים בדבר גבולותיה של הלשון הפויית.חוויות ארטיות היו תמיד חלק מן ה"רפרטואר" של שירות גברים ונשים כאחד. אבל בשירת הנשיםolla להרגלנו היה העיצוב של החוויות הארטיות בדרך כלל עקיף, רומזני ומטאפורי (כמו מהן השירים המקסימים של דליה רביקוביץ', למשל, נוקדים בדרך זו). מבחינה זו בעשור האחרון הייתה של משוררות רבות לעיצוב הרבה יותר ישר וחושפני שלחוויות ארטיות, כולל שימוש בביטויים לשוניים "חשובים" יותר.

הדוגמאות שבهن התמקדי מראות כי השימוש ב"milim gosot" או בביטויים חושפניים בשירים אינם עשויים, אם כך, מיקשה אחת, לפחות ככל שהדברים אמרוים במוטיבציה ובאפקטים הנוצרים משלול במארג הלשוני של השיר שלהם. לצד המטאפוריות המרככת של עמייח ניקן למצוא את ההתרמודדות הפלומוטית המנסה למוג ולהגביה של שבתאי, את ההומו והאירונית הלשוניים של אבידן, את הנאטוריאליזם אצל משוררים מסווג של נחמיאס, ואת הטון הסוחף של וולך. בכל מקרה, אין ספק שהשתנה סף הלגיטימציה של השימוש השירי בסוג מסוים של ביטויים, אשר אך לפני עשור או שניים היה מוקצה מחמת מיאום. רוב נספ של העברית, שחלקו מסומן כ"אסור", נהפר להיות זמין לשימוש שירי. ומשוררים ומשוררות — פונים לרוב זה ועושים בו כטוב בעיניהם, או בלשונם.

לא הייתה מטריה את הקוראים והקוראות בהעה ובהדגמה נרחבות באופן ייחסי של הפריצה הלשונית ל"אזור ההפרק" של המיללים הגסות והנוועזות הארטיות הנילווית אליה, אילמלא היה נראה לי שתופעה זו מתקשרות, ولو בעקיפין (כפי שאנסה להראות בהמשך), למגוונות נוספות בשירה של העשור האחרון שככל נימן לראות יסוד של התגרות ואיינגור הגבולות "הבטוחים והמוסכמים" של השירה. ושוב: אני דין בהערכה כיצד טרם שימוש ב"גסיות" הנל' לטיבת של השירה, אלא עיסוקו בתיאור בלבד. אולי יש רגלים לטענה, כי פרט למובהה מעמידי מידע כל המובהות האחרות דלעיל דוקא על ירידת האיכות השירית, אם משומע עצם השימוש ב"ביטויים הגסים", ואם משומחוס הצלחה נאותה בשילובם בירקמה סמן-נטית וחוויתית נרחבת יותר).

ג. ההתרסה הפוליטית

"קשה זהיא הפהה של האקירה"
(מאיר וולטר, 'מראא אל האם')

אם ניקן להתווכח ולהעמיד תיזות שונות ביחס למרכיזותן של תופעות לשוניות מסדרונות בשירת שנות השמונים, הרי אין ספק שהשירה הפוליטית שצמחה סיבוב שני היארומים הפוליטיים המרכזים והטרואומטיים של שנות השמונים – מלחמת לבנון והאנטיפאדה – היא מפתחיה היכר הבולטים ביותר של השירה של אותו עשור. שירה פוליטית זו זכתה לתהודה תקשורתית רבה, ומה שחשוב עוד יותר – ה"ק hiliah הספרותית" גילהה מודעות ערוה לעניין זה ו"מיסודה" אותו בדרכים שונות, שהבולטות שבין היו הצעת שתי אנטולוגיות של שירה המתיחסת למלחמה לבנון, על ידי שתי הוצאות-ספרים מוביילות.⁹

ראשית, חשוב להזכיר באיזה מובן בלטה שירת שנות השמונים ב"פוליטיות" שלה, שהרי שירה פוליטית נכתבת גם בעשורים הקודמים, ובתקופות מסדרונות אף הייתה שירה פוליטית בוגדר "דרך המלך" של השירה העברית החדשה.¹⁰ השירה הפוליטית של שנות השמונים אופינה בדרך כלל בנקודת עמדה שניקן לנוכח ביקורתית "שמאלית" (על-פי מובן של המונח האחרון בתרכות הפוליטית הישראלית), לעיתים באופן חריף וرادיקלי. אבל דומני שגם איפיון אחרון זה, לפחות לבדו, אינו מסכם את העניין, משום שגם לפניה שנות השמונים הייתה השירה הפוליטית מזויה בדרך כלל עם השמאלי גוניו הושנים (למעט שירותו של אצ"ג). המאפיין של השירה הפוליטית של שנות השמונים, לפחות המאפיין הקודם, הוא היה שירה המגיבה על שני אירועים פוליטיים מרכזיים של שנות השמונים: מלחמת לבנון של 1982, והאנטיפאדה שפרצה בסוף שנת 1987. מאפיין נוסף: השירה הפוליטית המובאה לא נשרה נחלתה של קבוצה מצומצמת של מושרים פוליטיים "מוזהים", אלא הופיעה גם בשירותם של מושרים מדורות ספרותיים שונים ומוסלמים-רגשיות מגוון. לעיתים מדובר אף במושרים שחדרו על דגלם הפואטי, בשנות החמשים והשישים, את התחרחות השירה, לפחות בגלוייה המרכיבים, מן הרשה הפוליטי והאידיאולוגי (זqr, למשל).¹¹ העירוף המזוהה, אם כך, של תגובה שירת נרחבת ומוקפה, כלפי שני אירועים פוליטיים היסטוריים מרכזיים, המאפיינת בעמדות של ביקורת כלפי המדיניות והאידיאולוגיה השליליות – והוא העירוף המזוהה של השירה הפוליטית של שנות השמונים, והוא גם אשר מבחין אותה משירה פוליטית שנכתבה לפני שנות השמונים.

שירת פוליטית, מطبع העניין, מקדמת אליה תשומת-לב ציבורית רחבה יותר מאשר שירה לירית-אישית. אגב, אছו תשותתי-הלב הביקורתית-מחקרים שהופנה אל שירה זו, לעומת זאת, הוא מועט – לפחות יחסית למרכיזות ולנפוצות של התופעה. להוציא מיספר ספור של מאמריהם המתמודדים בצורה מעוררת עניין עם אספקטים שונים של התופעה,¹² המחקיר הספרותי עבר עליה בשתקה יחסית. בסעיף זה אנסה להoir כמה נקודות ביחס לשירה פוליטית זו, תוך הדגשת יסודות הנראים לי מעניינים במיוחד. נקודה חשובה להציג כבר בפתחה: על אף העמדת הביקורתית הכללית המאפיינת את השירה

הפוליטית של שנות השמונים, זהה לשירה מגונת ביותר. לצד שירים ממחאה חריף (משל זו, ריבוקוביץ', לאור, או בז'רנו) נמצאו גם שירים קינה בעלי טון אלגוי (ג. יונתן, ע. בסוק). לצד שירים סנטימנטליים, פאוחטיים ואף פלאקטיים, נכתבו שירים מורכבים, המعزיבים, אצלם עיתומים בנימה שקטה, לעיתום בנימה אירונית, עד מהה מורכבות ואפקט טריאגי (למשל, אצל ויזלטיר, שרון וסיוון). לモתר לעזין גם שלצד שירים רעים (אגב, לא מעטים) נמצאו גם כמה שירים טובים (אולי בניגוד ל"שירי הפורנו").

על מנת להמחיש את העזמה של תחושת השבר ההכרתי והריגשי שהולידה מלחמת לבנון, ברצוני להתבונן בקטע משירו של נתן זך, "על הרצון לדיק":

ואו חיתה הגנבה גדולה במנין הגוויות:
חי שפנו במאה וכי שפנו במאות
זהה אמר ספרתי 36 נשים שרותות
וחברו אמר לא צדקתי, כי רק אמת-עשרה
וtmpשגה מבן הוא ופוליטי, לא יד המקה
ואם בבר פמחתי, אמר גם זה
שרק שמונה נשים נשפטו, כי שתיים נרו
ויש אשת מפלצת ולא ברו
אם נשפטה, נאנסה או רק שפה בטבור
וגם בענן קילדים עוד לא נאמרה המלה האחרונה
הכל מודים כי ששנה נאלבו ואחד עשה
לפניה שראשו רצץ אבל מי לדיינו יתקע
כי כל אלה שנעלו מאין יודע את עקבותם
אםתם השלכו כלם או חילקם אל הים
שאם בך, כיצד נסביר את בתמי הרים?
ברקרים מפני זה אסור להטפס להגומות
ויש להבחין ולהזכיר: הכהן בדרני נפשות
שערי עולמים חילקה לטעות בדוחות

(מתוך 'אנטימיחסון')

הרצון לדיק בדבר מיספר הקורבנות, בדבר הדרך שבה ענו, נרצחו, הועלמו, מוצג בשיר לא כפועלי ויצא של אחריות הומאניטרית כלפים אחיך השפון. נתינת הדין וחשבון (בכל המובנים של המונח) על ההרג וההרוגים מוצגת בשיר למשה כחלק מן המנטליות שהולידה את מעשה הרצח עצמו. לאחר שעשו פארודיה נוראה על "הרצון לדיק", פארודיה המתוגברת על-ידי השימוש בעונן סארקסטי ובחריזה חוללה-במכoon, עושא ור לקראת סוף השיר צעד נסף וקשר במפורש רצון זה עם העמדה האנטי-הומאנית: "שהרי הרצון לדיק אנווש לאיפחות / מן הרצון להרוג, לאнос, לרוץ". התחושה הקשה שהשיר מעורר מוקהה, בין היתר, בתיאורים הפלסטיים של מעשי-הוועה הנוראים. אבל יותר מכך דומני שהמקור לחוסר הנוחות שהשיר יכול לעורר אצל קוראיו היא העובדה שבנוסף

למחאה על מעשי הזוועה, מוטחת בשיר גם מחאה לא פחות חריפה — ושדוקא בה מוקד השיר — כלפי הניסיונות לחתת דין וחשבון על המעשה. הניסיונות האלה, שעיקרם ניסוין לתייאור מדויק של מה שהתרחש, מוצגים כניסיונות העוקפים את המימד המוסורי והאנושי של הבעה, ובכך מהווים המשך ושיתוף פעולה עקיף עם מעשה-הזוועה עצמו. מבחינה מסוימת משתמעו אולי שהם אף יותר נראים ממושיחי-הזוועה עצם מפנין שהם מתחזים למשעים מוסריים. האפקטיביות של השיר קשורה לטענות לתחות חוסר-הנוחות שאייתה נותר הקורא עם סיום השיר. מקור מרכזי לתחות חוסר-נוחות זו הוא בכך שגם "שיר מחאה" זה אינו שיר מחאה צפוי-באופן-יחסני, המונפה נגד מעשי העינוי והרצח, אלא הוא מכובן את כל העוצמה הרוגשית וההברתנית (הסארקאסטיות) שלו בנגדו לא-ישראלית: נתינת הדין וחשבון על מעשי הזוועה. במילוי אחרות, השיר אינו מאפשר לקורא להטרף לממחאה פשוטה ולהתבער בעמדה נוכחית ו"סטאנדרטית" המתנערת מאחריות למעשי הזוועה ומצטרפת לגינויים. יותר מזה, מה שיכול היה להיתפרש בהקשר אחר כתגובה הומאניסטית-הולמת למשה³¹ — נתינת הדין וחשבון על המעשה — מתקף כאן היפוך גמור את מעמדו הערבי. בסיום קרייאת-השיר חלק מנוחותו ובביטויו של הקורא עורער והוא נותר עם הטון הסארקסטי ה"מאבל" (היכול להזכיר אולי בחזרפו את 'הצעה צנואה' של סופיט), ולא אובייקט צפוי שכנגדו ראוי להפנות את הביקורת.

בשלושת השירים הבאים ניתן לראות את אחד מן הביטויים לגיוון הרב — בעדרה, במודוס השيري, בהשלכות המוסריות — של השירה הפוליטית של שנות השמונים. בשלושתם, אגב, מופיעה אלהויה לדמותו של יוסף המקראי; אבל היא מנוצלת בדרכים שונות. "חברים" של נתן יונתן הוא שיר קינה מצמרר על מותו של חיל צער במלחמות לבנון. להלן השורות הפותחות את השיר:

לספר

שנפל במלחמות לבנון
— — — במקום שחיה פעם ארצנו
שוקעים קאים, חלדה ואפר — — —

ספריס

טרף טרפ' יוסף חי רעה אכלתחו
ומה עם קעלמות ואילת שלו ואופיר
טרף טרפ' ואיננו כי לך גם אותו
האללים והשאר טנק שרוף עם
תפלין קרויעים בארים.

(מתוך 'חצית גבול')

דמותו של יוסף מגוista בעיקר לצורכי הבלטת המימד הטרagi של ההילקחות האכזרית שנלקח העיר המוצלח והנבחר מארץ החיים, כמו גם לצורכי הכנסת המימד של הבשרה המרה המובאת לאב השcole. על מי מוטלת האחריות למוות זה? בתיואם עם המודוס האלי היסודי של השיר, המוות מוצג בראש-וברא-אשונה כגורל אכזר, אולי אף כאידוניה

טראגית, כמעט ללא מימד של מהאה פוליטית קונקרטית: "כִּי לְקֹחْ גַּם אֶתְּנוּ / הָאֱלֹהִים
וְהַשְׁאֵר טַنְק שָׂרוּפָעַם / תְּפִילִין קְרוּעִים בְּצֻרִיחַ". המהאה הפוליטית אינה נעדרת מן השיר;
אבל היא מוכפפת למידת האלגי ומשולבת בהצעעה על איזה תהילך אכזרי של שקיעה
העובר על הארץ כולה. במשמעותה החותמת את השיר: "במוקם שהיתה פעם / ארצנו שוקעים
ופוחת, כפי שנאמר בשורות החותמות את השיר: "במוקם שהיתה פעם / ארצנו שוקעים
האים. חלודה / ואפר והכוחות הולמים / וכלייםolid ולייד המקומות / שעבר שואלים את /
נפשו למות / זהמן כמו / טנק / דורס ודורס".

שירה של יהודית כפרי "זה הוא נופל" (لهلن השורות הראשונות שלו), גם הוא מתיחס
למלחמה לבנון, וגם הוא עושה שימוש במוטיב יוסף, אבל הפעם עם השלכות
והשתמעויות פוליטיות ואידיאולוגיות הרבה יותר ישירות:

איש הולך בעמק דמן
לבוש בתנת פסים.
כחמש ומכים ותפוקבים
משתקפים לפניו.
מה פלא שהוא לא שם לב
לבוזות שבדקה,
או למה שפעמת חושבים עליו אחיו.
(מתוך 'חיצית גבול')

אמנם גם כאן המודוס האלגי קיים — השיר הוא גם שיר קינה על נפילתו של יוסף
— אבל הוא כבר אינו המודוס הדומיננטי היחיד. בינו לבין ההפעה ה"נקודתית" של דמות
יוסף בשירו של יונתן, תפיסת דמותו של יוסף מקום מרכזי מרגן בשירה של כפרי. לkrאת
סוף השיר אף מיטשטשים הגבולות בין הסיטואציה המקראית המסופרת והסיטואציה של
הדברת המתארת, כאשר הדוברת מפסקה להיות מתארת-חיצונית, וponeה אל דמותו של
יוסף בניסיון נושא להזהירו, דבר היוצר בלי ספק תחושה של סיטוט, או של התמצשות חלום
ביעותים:¹⁴ "ברגע האחרון לפני שהוא מגיע לשפט הבור / אני מתחילה לצעק. / אני
צועקת / והוא נופל". אבל המימד שברצוני להציגו הוא ממד הביקורת החברתית
והפוליטית שהאלוזיה לדמותו של יוסף משרות בשיר. את דמותו של יוסף בשירה של
יהודית כפרי ניתן לפרש כדמות סמלית המייצגת את עם ישראל השבוי בחלומות גדולות
והסובל מבעיות של חסר עקרון הריאליה: "הוא לא שם לב / לבורות שבדרך, / או למה
שਬאמת חושבים עליו אחיו". מבחינה מסוימת יש כאן עד מעניין הסוטה מהעדרה
המקובלת ביחס לסיפור יוסף, על-ידי אימוץ נקודת-מבטם של האחים ביחס לヨוסוף. אגב,
סופה של יוסף בשיר הוא סוף טראגי, וגם בנקודה זו סוטה כפרי (כמו גם יונתן) מן הסיפור
המקראי.

גם שירו של אריה סיון "אני מוחה", המתיחס כבר לאירוע האינתיפאדה, עושה
שימוש בדמותו של יוסף. אבל אין גם ספק שהוא שימוש שונה, מורכב וביעייתי הרבה יותר
מן השימוש האלגי אצל יונתן או האלגי-פוליטי-אלגורי אצל כפרי, ובוודאי מורכב הרבה
יותר מאשר ב"פלאקטים" הפוליטיים:

אני מוחה
(הערה לצלום מצורף)

אנני מוחה מִן קְשָׁפְרִים שַׁלֵּי אֶת אָבָק
בְּחִלְצַת טְרִיקָה קְשָׁנָה, הִיא חִלְצָתָנו קְשָׁנָה
שֶׁל בָּנִי. יָשַׁלְנוּ
יוֹתָר אָבָק בְּקִיזָּנָה קְשָׁנָה, גַּם הַרְבָּבוֹ שׁוֹנָה:
מֻעָרְבִּים בּוֹ פְּרוּרִים שֶׁל טִיחַ וְשֶׁל סִיד
אוֹלִי מִן הַכְּתִים שְׁפָצָצָו. מַקְלֵל מִקּוּם
עַל הַכְּתִנָּת, לְאַחֲרָ שָׁעָה קָצָרָה שֶׁל מִחְיַת אָבָק
מִסְמְנָנִים פְּסִים. בָּרְךָ בָּלְלָ
קְנִיה עַולָּה בָּזְכָרָנוּ יוֹסֵף
הַיָּלֵד הַקְּפָה וְהַמְּחַנָּן, הַיָּלֵד שִׁידָע-לְהַמְּלָאָ
בְּתִבְונָתוֹ, בְּרָגִישָׁוֹתָו, מַקְלֵל הַתִּסְבָּכוֹת
שְׁנַפְלָה בְּן מִשְׁפְּחָתוֹ, הַיָּלֵד שָׁהָלָךְ לְשָׁכָם
עַל אַלְמָנוֹת, הַיָּלֵד שָׁהָלָךְ לְשָׁכָם
לְרָאוֹת אֶת שְׁלוֹם הַצָּאן. הַיּוֹם
אִינֵּין כִּילָּה לְהַשְּׁמַחַתָּר
מִתְמֻונָתוֹ שֶׁל יָלֵד וְפָגָה אַחֲרָ
מִשְׁכָם: הַבָּה הוּא לְפָנֵיכֶם, שׁוֹכֵב לֹא תְנוֹעָה
וְהַקָּבָב בָּחוֹזָה לֹא מְשַׁׁבֵּי חִיה רַעֲשָׁה.
(מתוך 'כִּי הַקְּלָעָ')

למורכבותו של השיר כמה מקורות. ראשית, قيمة בשיר התייחסות מודעת לדמותו של יוֹסֵף כמושיב ספרותי מקובל, ושהדור עבר עצמו נג כנראה להתייחס אליו (לפחות במחשבתו): "בדרך כלל / היה עולה בזוכרנו יוֹסֵף / הילד היפה והמחונן". שנית, זוֹ דומני הנקרה החשובה והמרכזית, קיימת דומשמעות בדבר והותו של "יוֹסֵף" בשיר שלפניינו. במקרים אחרים: למי מתקבל יוֹסֵף המקראי ביטואציה המעורבת בשיר? האם לבנו של הדורר, כפי שהשיר יוצר את ההורש בתחילתה, שהרי "כתונת הפיסים" היא "חולצתנו היונה של בני", או אולי הילד הערבי ההרוג משבם, כפי שנאמר בסיוםו של השיר. במובן מסוים, השיר מספר לנו את "סיפורה של אלוהיה" העוברת מן השימוש המקבול והעיפוי שלה אל שימוש לא-מקובל וביעתי מבחינה ריגשית ומושגית. תחילה של הסיפור באוטואיזציה המקבולת שבמיסגרתה "יוֹסֵף" שיר לדובר ומזהה עם דמות הנער הישראלי, וקמבהה בבנייה המודעתות לכך שבסיטואציה הפליטית הנთונה לא ניתן עוד לזהות את "הישראלאי" עם "הילד היפה והמחונן", הילד שידע להיחלץ / בתבונתו, ברגשותו, מכל התיסבותות / שנפלה בן משפחתו, הילד החולם / על אלומות, הילד שהלך לשכם / לראות את שלום הצאן". את כל התנאים האלה, כפי שמסתבר מן התמונה המלווה את הטבסט השيري (של ילד ערבי הרוג בידי חיליל צה"ל), דמותו של היהודי העזיר שהוא בנו, הממשי והמטאפורי, של הדורר, אינה מסוגלת עוד למלא. בשלב זה של רצף הטבסט עולה

האפשרות של הזיהוי الآخر: הניכוס של הדמות המיתית המזודדת למchnerה האובי, שהרי יוסף המקראי דומה לו מכמה בחינות חשובות, ו מבחינות אלה הוא דומה לו הרבה יותר מאשר לכל ישראל: הוא בן המקומן ("משכם"). אף כי משפחתו של יוסף, במובן, לא היתה הארץ בגען, הוא רועה צאן, והוא קורבן של כוחות של רוע ושל העלמת עין. במחשבה שנייה, אין ספק שנית להעלות על הדעת נקודות חשובות שבחן הילד החרוג משבכם גם שונה מיווסף, למשל, בഗל חוסר יכולתו "להזהלץ מכל התיסוכות" (אותה סיבה שפסלה את הזיהוי עם דמותה הישראלית). השיר בונה למעשה עמדת מרכיבת של דמיון-משמעות עמוקה ביחס לשאלת מידהו של "יוסף" בסיטואציה הטראנגית של האינטיפאדה. מכאן גם משתמש עמדת דמיון-משמעות בדיבור השאלה האם זה שיר מהאה חרדי-משמעותי, המוקיע בצורה בוטה את דמותו של הישראלי ומציגו כדמות של רוצח אחיו, או אולי דמותו של הישראלי מרגע כתמי שיש בו עדין תבונה ורגשות, אלא שעקב נסיבות טראגיות הוא אינו משתמש בהן עוד, דבר המוביל לסתואציה של הרגיל ילדים.

הדר קטען לדוד המשמעות העמוקה המועצבת בשיר ניתן לראות כבר ברכותתו, ובמיוחד המילים שהוא מבילה: קריאת "אני מוחה" ככוחות הולמת לשידר-מחאה חרדי-משמעותי ובוטה (בנוסף של "אני מאשים"), המתחלפת לפתע במודעות למשמעות השניה של הצירוף, הפשטה, היומיומית, הלגמרי לא-פוליטית: "אני מוחה מן הספרים שלי את האבך". עצם הבחרה בבניותו של מישק מילים, בהקשר הטעון שעור הצלום המצויר במקור לשיר, רק מחריפה את התחשוה האמביוולנטית שהשיר רומו עליה. אגב, מישק-AMILIM זה מכניס גם שאלות של ארס-פואטיקה לשיר: בעוד דברים נוראים מתרחשים במציאות, כל מה שנוטר למשורר לעשות הרי זה למחות אבך מספrio. מכל מקום, דוד המשמעות ומישק המילים אינם באים לבטל את המהאה הריגשית הטעונה בשיר; אבל הם בודאי מפיקים את השיר מתוך הפלקלקט החרד-משמעותי ומשמעותיים לו מרכיבות שבמרקזה האלווהה בדבר מעמדו זהותו "האמיתית" של יוסף.

המורכבות הרטורית, שיירו של אריה סיון "אני מוחה" מעלה, מוצאת לה הדר בನיסוח מפורש של מרכיבות ריגשית וערכית בשיר אחר של אריה סיון המתיחס למציאות של האינטיפאדה, והמצבע במפורש סיטואציה טראגית ביסודה: "מה יהיה עליינו ב-79". זהו שיר אורך הכתוב כ"מכתב גלי" למשורר ערבי שחיבק אותו לאחר שקרה אחד משיריו, ושיעיקרו הדגשת הסיגים המלאוים את החיבור ההודי. סיוםו של השיר בקריאת לחיבור עתידי שיהיה "חיבור קשה" ואשר בו יוכלו המשורר העברי והמשורר הערבי: "להתחרט יהדיו ובהיבעת / ובזה בבווש בתוך זהה / נכה מאד על חטא". בשורות אלו, שכן גם שיאו של השיר, מובעת העמדה המורכבת המתארת את המיציאות הטראנגית רוויית האמנויות, החשdotות, השנאות, המלחמות והקורבנות משנה הצדדים. הראיה המורכבת והטראנגית-ביסודה של סיון בולטת במיוחד אם משווים אותה עם כמה מן השירים הפלוטיאים שנכתבו במהלך מלחמת לבנון והנובעים מתחווה חריפה של אשמה ושל התנברות כלפי הצד הישראלי במלחמה. שיירו של צבי עצמן "יזכור" המסתימים בהכרזה "וכל עוד בלבב פנימה נש: אני נאשם!" (מתוך "יאין תיכלה לקרבות ולהרג") הוא מבחינה זו שיר המיציג את העמדה הנפשית הבסיסית של יוויתה חלק מן השירה הפלוטית של מלחמת לבנון, ואשר תורגמה לעויתים לעמדה של ניכור קיצוני וביקורת נוקבת.¹⁵ שיירו של אריה סיון "מה היה עליינו ב-79" כמו, אגב, שירים נוספים בספריו 'כף הקלע' – מסמן מבחינה זו היסט

רטורי וערבי במיסגת השירה הפלטית של שנות-השמונים, המוביל מבחינות מסוימות למעבר לשירה מלחת-לבנון לשירה האינטימיפהדה. לא רק תחושת אַשְׁמָה, הכהה על חטא, גינוי העולות המוסריים, ומהאה פוליטית חדמשמעית, אלא גם ניסיון לעזיר תמונה יותר מרכבת, ערבית ורטורית, של המ丑ב.

לא מרכבת רטורית כזו או אחרת הסנה המרכזית הרובעת לפתחה של שירה פוליטית היא ליהפּ לשירה פלאקטי-יסניטימנטאלית. אני משתמש כאן במונה "סנטימנטאלִי" במובן שהעניק אלן טויט למונח בחתייחסות לשירה הנSEMBת על אפקטים "תפורים מראש" אצל קהל קוראה. שירה פוליטית-יסניטימנטאלית כזו תפעלת כמעוררת של עמדות נתונות אצל קוראה, כגון לחיזה על "בלוטות ריגושים" ללא לטrhoח לעצב מירקים קוורנטיים של משמעיות ותמונה בשיר. لكن גם טווח האפקטים של שירה פוליטית-יסניטימנטאלית כזו היא בדרך כלל מצומצם – הסכמה ל"הימנון" אצל חסידי העמלה הפוליטית הנתונה (נקודה שאורה מרגיש טויט) או יצירת התנגדות-התמרמות אצל מתנגדיה. מה הם מקורותיה של מרכבות רטורית בשירה פוליטית? כמה תשובות אפשריות לכך. המרכיבות הרטוריות יכולות自我-מצוגה של סיטואציה טראגטי-ביסודה, וכן מרכיבת, כפי שנinetן לראות בשירו של סיוון. היא יכולה לצמוח גם מכתיבת שיר-מחאה חריף, אבל כזה המפנה את האנרגיה הסארקסטית שבו לעידים לא-שיגרתיים, כפי שראינו בשירו של זך. היא יכולה להיות קשורה לשילובו של טון אירוני בשירה הפוליטית, תוך יצירת מתחים בין ובדים לשוניים ומישק פרספקטיבות של דבר ומחבר.¹⁶

דרך נוספת, חשובה ביותר לדעתו, להציג "ערך מוסף" שיריו בחלק מן השירה הפוליטית היא עיצובו של שיר שהמיד הפליטי שבו אינו בעלדי והוא מקיים יחסים מעניינים עם מישורי-משמעותים נוספים. נinetן לתאר סוג-שירה זה כשירה שבה קיימיםיחסים של תחרות והארה הדודית ביחס למשמעות-קשר שונות שלל-פיהן נinetן לארגן את חומרה השיר. במקרים אחרים, אלה הם שירים "על אודות" המ丑ב הפוליטי; אבל לא פחות מכך "על אודות" אחרים. להמחשת אפשרות זו, נקרה את השורות הפותחות את שירו של יצחק לאור, משורר שעמו נהפּך כמעט סינוני לשירה פוליטית בעשור האחרון, "קרעים של אדמה":

בְּלִילָה כְּמוֹ זֶה אֵם קִיה עֹבֵר אֶת בְּשָׂרֶק רַעַד בְּאַלוֹ סִוִּיט פְּלַח אֶת שְׁנַתָּה
יַכְּלִתִי לְקוּם וְלַלְכֵת בְּשַׁקְטָה אֶל הַמְּטָבֵח וְלַכְּתֵב לְהָ שִׁיר שִׁישִׁיבָה אַלְיִ בְּבָקָר
לְאַסּוֹף אֶת גָּל הַאֲקָבָה הַגּוֹאָה הַזָּה שַׁבַּו אֶת לֹא יוֹדֵעַת פְּמָה אַנְיָ אָוְהָב
וְתַקְרָאִי אָוְנוּ מְהֻר

וְעַכְשֵׁיו בְּלִילָה הַזָּה בְּמַלְאָכִיב הַמְּפָצִיכָה אַנְיָ קָם אֶל הַמְּטָבֵח מַעַלָּה בָּו
אוֹר וְאַנְיָ שָׁוּמָע אֶת

הַתִּינְוק בָּוְכָה בְּבֵית מִפּוֹל וְאֶת קּוֹל אָמוֹ הַטּוֹבָה מַרְגִּיעָה אָוֹתָו וְאַנְיָ מַנְתָּר
עַל קּוֹלוֹת הַמִּזְמוֹן
לְמִשְׁהָ בְּרַחוֹב וְעַל הַשְׁעוֹל וְעַל הַנְּחִירָה וְעַל שִׁיחָה בְּסַלְוָן הַמְּרַחְקָה, עַל נִהְמָת

המנוע, על הרדיו נחולף, ואני מניפה את הקולות הגלויים, אפלו אפלו את נשיימתה.
אשא רוק עם צמתה העולמים במערב בירות.

רטקנו מWOOD זה מזו במלטקה הזאת, למרות הסכם הפוליטית המלאה
בינינו.

(מתוך '록 הגוף זכר')

מה שהופך את השיר הזה לאפקטיבי, למשמעותי, ומאפשר לו "לשروع" מעבר לניסיבות הפוליטיות הקונקרטיות שהולידו אותו, הוא השימוש של סיפור מלחמת לבנון והtagoboth שהיא מעוררת אצל הדובר עם סיפור האהבה והפרידה האישיים מאד. וזה שיר פוליטי על "צוחת העולמים במערב בירות". אבל לא פחות מכך זה שיר על-אודות תחושה חריפה של פריכות האהבה והניכור המשתלב על יחסיו הדורר ואהובתו. וזה גם ניסיון לבחון את הקשר בין "האישי" ו"הפוליטי" והtagalgliת המכאה שאין בינויהם סינכרוניים עציה הארמנית: "רחקנו מאד זה מזו במלחמה הזאת, למרות ההסכמה הפוליטית המלאה / בינוינו". לモתר לצין גם שהשיר יוצר קשרים מורכבים בין הרובד הארכי והפוליטי דרך תמונות וニימות-משמעותות שונות (התינוק הבוכה בתל אביב וצוחת העולמים בבירות, רעשה מטוס מפציץ ונחמות מנוע מכונית, וכו'). העבודה שתתי מיסגרות ההקשר – האישית והפוליטית – מתחרות זו בזו, אבל גם מאיירות זו את זו, היא מקור המורכבות והאפקטיביות היחסיות של השיר.

(המשך המסה יופיע בעכשו) – ובסיומו גם הביבליוגרפיה השלמה שצירף המחבר).

הערות

1. המאמר שלහן הוא, איפוא, פרי כמה מחשבות לקראת הקנס הניל ומיד בעקבותיו. תורתם המשתפים שעשו על נוסחה ראשוני חלקי של הדברים. תורה גם למשתחפי הסמיר המהלקתי של החוג לספרות כלית והשואתית באוניברסיטה העברית, ובמיוחד לשמעון זנדנק, על ההערות. וליה בז'פורט – שחגינה והעיר.
2. לגבי נקודה מענית זו, בלויו הדוגשת הטורגוניות המאפיינת תקופות ספרותיות, וביקורת על תפישה מונוליתית והומוגנית של החקופה הספרותית, ראו: Claudio Guillén, *Literature as System*, p. 469.
3. חשוב לציין בהקשר זה של דין במילים "לא תקניות" בשירה גם את שילובן של מילים יידיות ופולניות אצל אבות שורון, ומילים מרוקאיות אצל ארץ ביתון. לשילובן של מילים אלו השלכות לשוניות וഅידיאולוגיות מעניות.
4. לעניין מעמדן של מילים "גסות" כ"ט aborto" בלשון, ראו רפאל ניר, עמ' 79-76.
5. מעניין להשווות, למשל, את ההופעה של המלה "cosa" בספר הכלום, העשוה שימוש באסוציאציות יזרותיות, תמיינות באופן ייחסי: "זהו שיחק / באבעותיו בברך / ברכו) / ויצר מין /cosa" (קטעים 5-44).
6. ראו, למשל, בסימפוחון על מהפיכת הנעור" מתוך "שירים שימושיים".
7. סימפומטי לעניינו שגם משורר אני-יטעם כמו מרדכי גולדמן החליט לאחרונה לנגן בחומר פורנוגראפי בשירתו: ראו "צייצילינה" (השבוע, 'מעריב'). לא מיותר, אגב, לציין כי דמותה של צייצילינה מופיעה גם בשירו של פרץ בניי "צייצילינה האידיולוגית" (בספרו 'בעבור חי').

- .8. לגבי עיצוב של דובייזר אצל וולך ראו, למשל, בשירים כמו "יונתן" (מתוך "דברים"), "לפני שנה", "וכל נשיפה היתה הוי", "אבי ואני יצאו לצד'" (מתוך "שירה"). מעניין, אגב, לראות את השימוש בלשון זכר/נקבה שנתקת יעל רון ביחס לדמות הדיבורת) במאמרה על שירתה של וולך.
- .9. זכר/נקבה שנתקת יעל רון ביחס לדמות הדיבורת) במאמרה על שירתה של וולך.
- .10. האנתרופולוגיות שביריכת חן חבר ומוקי רון (הקבוץ המאוחד), וביריכת יהודית כפרי (ספרייה פעוללים).
- .11. על יחסיו הגומלין בין הספרות (ובכלל זה השירה) העברית לבין התנועה העזינה והמייסד הפוליטי היישראלי במאה השנים האחרונות, ראו מאמריו המכיף של דן מירון "מיוצרים ובונים לבני בית"; סקורה פאנוראמית מעניינת על יחסיו הקרובה והרחוק בין השירה החדשנית והחברה והפוליטיקה שבתוכה فعلת השירה השימוש גםורו (בשיחת רדיו ששודרה בקול ישראל ב-1991).
- .12. התמקדות בכמה נקודות מיניפש בעיתיות בין הייסוד הפוליטי ליסוד הפואטי מוחכרת בעבודתו של קלדרון.
- .13. שמות המשתפיםenganologיות השירה על מלחמת לבנון הם למשל, אלו של מרדכי גלמן, יאיר הרוביץ, דן פגיס, דליה רביקוביץ', שמות מושרים שהתרחקו לפני כן מן המימד הפוליטי במרקם העשייה השירית שלהם. על היחסים הריאלקטיביים של שירת זו עם המימד הפוליטי-חברתי, ראו דיון של קלדרון בספרו 'פרק קודם'.
- .14. ראו, למשל, את "אחרית דבר" של חבר וронanganologיה שביריכת; מאמרו של משה גולדען "אין שירים אחרים: זיווה בני-פורת, ליריקה ולהיט"; מאמרו של מירון (הערה 10 לעיל), במיחוד עמ' 86-77; ולאחרונה, העורתו של יוחאי אופנהימר על השירה הפוליטית של דליה רביקוביץ', במאמרו "בשירות פוליטית" ביסמן קראאה²².
- .15. מעניין להשוו את שירו זה של קור לשני טבסטים המעצבים את פעלות המניה וספרית ההרוגים (או אלו שנתרטו בחיים) באקט המאנטי מובהק. אחד, שירו של זיגניב הרברט "מר קוגיטו על הצורך לדיק" (בתרגומו העברי של דוד ינפלה, מתוך "עיר נצורה"), המציג את מנית קורבנותיו של טרור כתגובה להומאניטית-מחאתית מודרגה ראשונה בנגד המעטה ערך חייאדים; והשני — שירו המפורטים של יהודה עמיחי "בכל חומרת החרמים" (מתוך "שירים 1948-1962").
- .16. עיצוב זה של סיטואציה חלומית-מסוטית, המ夷שת את התהומות בין הדובר והדרמות התנ"כית, מוביל, אגב, לשירים כמו "שאלות" של אמר גלבוע (מתוך 'בחולים ואורומים') ו"אהאב" של מאיר וולטר (מתוך 'קח').
- .17. חלק משיריו הפוליטיים של יצחק לאור מבטאים,-domni, בצורה האפקטיבית ביותר תחושה זו של ניכור בקרות: למשל, השיר "איוון" (מתוך יאנין תיכלה לקרוות ולהרג), המונה את השותפים השוניים שיימו ואיפשרו את המהלך המלחמתי.
- .18. ראו, למשל, בשירו "رسור מלימה" (מתוך 'משירי מדור נכות הרוח'), המתיחס באירוניה חריפה לפופולריות של "שירי המלחאה" של מלחמת לבנון, ובכלל זה לשיריה המכחאה שלו עצמו.