

דוד פישלוב

גיגולי שימושו: מן המקרה אל ז'בוטינסקי ו... הוליווד

אחד, השנאים מחוויים לשמר כמה קווים בסיסיים של הסיפור המקרה, וממנו, מן הצד الآخر – אין ספק כי השנאים "ימשכו" את הסיפור מהחדש לכינויים שונים, שהרי מדובר בשני יוצרים תנכדים וה莫וה מבחינה המסורת התרבותית והמטרות האידיאולוגיות והאמנותיות שבמגרתן פעלו. לא כאן המקום לעורר השואה מדויקת ומיפה של שתי הייצירות, אבל דיון השוואתי, המוקד בסצינות הסיום של בשאנז'וות ז'בוטינסקי, יכול להיות מלאך ולחושף כמה הבדים מרתקיים. בסצינות-סיום אלה מפגשים שני היוצרים את שמשון ודיללה למפגש מהודש. תוכורת: בмагהר סיפור שימוש המקרה תופסת דמותה של דיללה מקום מיוחד, שהרי היא זו המוביילה את הגיבור אל הנפילה המרכזית: "ונעלו אליך סרני פלשתים ונאקרו לך פטן אותו וראי בפה כחן גדול ובפה נוכל לו ואסרונו לענותו ואנחנו נתנ'ך איש אלך ומאה-קספ" (שופטים, טז.). לאחר שהצלחה לפטות את הגיבור ולהוציא ממנו את סוד כוחו, היא מסוגירה אותו לידי מבקשי נפשו הפלשתים. הללו מעוררים אותו, שמים אותו בבית-האסורים להיות טוחן ולאחר מכן מוכנים מוביילים אותו למקדש דגון, שישחק לפניהם, ובמקומות משחק – שימוש מפיל את המקדש על כל יוושבו (שופטים, טז). דיללה, לאחר שמליאה את תפקידיה העילית החשוב, נעלמת מן הספר המקרה ולא שבה אליו עוד.

בניגוד לסיפור המקרה, בהרו כמה מן היוצרים המאוחרים, שיצרו מחדש את סיפורו שמשון, להוור ולהפגש את הוג, לאחר נפילתו וניקור עיניו. הפעישה מתרחשת לעיתים בבית-האסורים ולעתים במקדש דגון. בנוסף לו ז'בוטינסקי ולדה-ימיל, בהרו להפגש את השנאים למפגש מאוחר, בין היתר, גם ג'ון מלטון, בשימוש הנאבק (Samson et Dalilah) של אגוניסטס (Agonistes), באופרה שמשון; וסנ-נס, באופרה שמשון ודיללה (Samson et Dalilah). העובדה, כי יוצרים רבים, מתוקפות שונות, בהרו להפגש בין שני בני הוג בפגישה מאוחרת, מלמדת, כי הספר המקרה הותיר בזיכרון זה מעין לאקונה לא פתורה, ויצרים שימושה את דמיונם של קוראים ושל יוצרים שונים למלאה. ויצרים אלה חשו לצורך להעניק למערכת היחסים הטוענה כל-כך בין שימוש לדיללה "חתימה" (closure) שלמה, מלאה יותר; חתימה, שבה יתעטטו השנאים, לאחר שהתבררו תוצאות בגדיתה של דיללה, ילבנו את הטעון ליבון (בלשון ימינו: ידברו על אודות הוגיות שלהם) ויספקו אולי תובנה חדשה בנוגע למערכת היחסים שלהם.

השווה סצינה המפגש המאוחר אצל ז'בוטינסקי לעומת זו

לכארה, שת הייצירות שבהן אתמקד במאמר והחוקות מזמננו, ממוקמו ומן הספרות והתרבות העברית: הייצה הראת, רומן שנכתב במקור ברוסית, והיצירה השניה – סרט הוליוודי משלתי שנות הארבעים. אבל מבט שני על שתי הייצירות יכול להביאו למחשבה, כי למעשה מדובר ביצירות קרובות לנו קרבא אנטימית גוזלה. ראשית, שתי הייצירות, שימוש של ז'בוטינסקי ומשון ודיללה של סטילבי, דה-AMIL¹, מספרות חדש את הספר המקרה של שימוש, והמרקא, אין צורך לומר, הוא תחילתה המפוארת – ועדין במבנהיהם רבים גם גולת הכותרת – של ספרותנו ותרבותנו. שנית, הרומן של ז'בוטינסקי אמן נכתוב במקורו ברוסית בשלוחו שנות העשרים, אבל תורגם מיד לעברית ונכנס במקורה במקורה בארץ-ישראל. הד עקוף, למוקם החשוב שתפס הרומן העברי המתהווה בארץ-ישראל. הד עקוף, למוקם החשוב שתפס הרומן של ז'בוטינסקי בספרות ותרבות החדש, ניתן למזוא, בין יותר, במילאל שלו של עמוס עוז: מוש קדישמן, רוזויזיוניסט וכן ונלהב, פונה אל חנה גונן, גיבורת הספר, וממלין לה על ספרו של ז'בוטינסקי. הדברים נאמרים בתקופת מלחמת סיני: "האם קראה גיבורתי את הספר 'שימוש' בתרגום הרות של קרופנק? מואוד, מואוד רואי הוא לקריאה, גברת גונן. ודוקא בזמן זהה, כאשר צבאותינו רודפים אחר חיל פרעה הנמלט, והם איננו נקבע לרשות המזרים".² והכוחות להשתלבות הרומן של ז'בוטינסקי בתורות העברית החדשה, למעשה להשתלבותו לחיקה הטבעי, ניתן לראות בעובדה שמוותיבים מן הרומן החללו לכמה יצירות עבריות מודרניות שהתייחסו לסיפור שימוש: לאחרו השירים "אהבת שימוש" מאת אה גולדברג, "שיר השועלים" מאת אורן אכני ותני' עלכשו של מאיר שלו, אם להזכיר כמה דוגמאות מוכרכות. ועוד עובדה קטנה, אבל סימפתומית: השם מרידור, הדועז במקומתו נזכר במקומות אחד בעקבות אחד מנהיגי מפלגת המרכז, שאול כטובן מן הרומן של ז'בוטינסקי: מרידור הוא השם שנตอน שמשון לאחד מבניו ברומן – ופירושו: דור של מר. (ובמיכאל של עמוס עוז, נזכר גם שימוש ודיללה, האפוס התנג'י של דה-AMIL, שהפוך ל"שובר קופות" בשלוחי שנות הארבעים, כאשר יצא לאור שמשון ודיללה, האפוס התנג'י של דה-AMIL, שמשון ודיללה, בקהלנו צוין).

מענין לבחון מה עשו שני יוצרים מודרניים כמו ז'בוטינסקי ומה הימיל בספר המקרה של שימוש, שאותו באו לספר חדש. מז'

3. ציונות מסרטו של ססיל דה-מיל "שמשון ודיללה". השחקנים: ויקטור מייצ'ר והדי למאן

של הסיפור. שמשון העיוור משחק לפני הקהל הפלישתיים במקדש דגון, ובתווך הקהיל מתרבطة דמות נשית אחת, שדומה כי שמשון מזוהה איתה אבל גם מתעלם ממנה במופגן. בשלב מסוים פונה אליו אותה דמות נשית ומתחילה לחוד לו חידות לעגניות, שעלייהן הוא משיב בעקיצות מברוזות. סיוא של הדז'ירקב המילולי המרדר בין השניים מגיע עם החודה השלישית והאחרונה שהיא מציגה לנו:

האשה [...] רומה למשיחו שיבוא ממש. בתגובה לכך קרבנה אליה במרוזת שפה כושית, ובידיה הבהיר עניין מעין צרו
עטוף אריג לבן ושקוף, האשה נטלה את הצרו, שוב פנתה אל השבי וקראה בקול:

- ועתה מצא נא את התודה השלישית.
עם שתתייה בו מלים אלה התוירה בוריות את האריג ושלפה מתוק הנזרו תינוק ערום, שלפי מראו לא עלתה על שלושה או ארבעה שבועות. כפי הנראה הוטרד בשנותיו ומשום כך פרץ בכבי. האשה קרבנה את התינוק ממש אל פניו של השבי ואת ידיו הקטנות הצמידה אל לחייו השערירות; ברגע שהתחווה מגע זה היד התינוק מבכיה. [...] [השיבו] קם ממקומו ובידי עשה מהויה משל נתכוון לתפוס את התינוק בcapsioni; ואולם האשה מנעה ממנו פעולה זו עם שבאותה מידה של זוריות אומצה את התינוק אל ליבכה ונסוגה לאחר מכן לשיעור של כמה בסיעות. או אז שאל - אך לא באותו קול רווי לעג אלא כדרכ שմדבר אדם, שסעדת רגשות אידרה מתחוללת בקרבו:

- למי הילד זהה?

האשה פרצה בזחוק והשיבה לנו:

- נשך נא! גיבור ועו נפש יהיה כאבוי; ואנכי, אשר חלבי היה

אצל דה-מיל מאלפת במיוחד, מכיוון שעליית סרטו ההוליוודי של דה-מיל נשענת במידה רבה על הרומן של ז'בוטינסקי. למעשה, אחד הדברים המתרקים ביותר שהתגלו לי במסגרת המחקר על גלגוליו דמותו של שמשון בספרות ובאמנות,³ היה להיווכח בקשרים המפותלים והלא צפויים לעיתים, הציגים בין יוצרים ויצירות: דוגמה מצוינת לכך היא גילויו העובדה, כי התסריטאים של דה-מיל ביססו את הסרט על "טיפול מקורי مثل [...]" ולאדמיר ז'בוטינסקי לסיפור שמשון ודיללה בתנ"ך - כפי שנאמר בכותרות המוקנות בתחילת הסרט. דה-mlin שאל מן הרומן של ז'בוטינסקי כמה יסודות עלילתיים חשובים, המעניינים לסיפור ולדמות נפה, קורתנות ומטיבצת פסיכולוגית. בראש ובראשונה, לקח דה-mlin מז'בוטינסקי את הרעיון (המבריך) להוכיח את דיללה לאחותה הצעריה של האשה הפלשתית הראושנה של שמשון, האשה הטרנית, זו "המככבה" בסיפור חידת הארייה ("מעוז יצא מתק") וגוי: שופטים יד-טו. מסתבר, אליבא ז'בוטינסקי, כי מקור הרעה שהביאה דיללה על שמשון הוא בסיפור של קנאת אחיהו: שמשון, הגבר העברי המצדד, התאהב בסמדר, הלווא היא אחותה הבכירה של דיללה, בעוד שאחותה של דיללה הצעריה מושבת על ידיו ריקם.

אלא שלמרות הקרבנה בכמה יסודות עלילתיים, ואולי אף בגלגול קרבנה זו, ניתן להבחין גם בכמה הבדלים משמעותיים בין הדרך שבה מפתחים שני היוצרים את הסיפור. אחת הנקודות המרכזיות שבחן בולט ההבדל בין השניים מתבטאת בתיפיסתם ועיצובם את דמותה של דיללה, במיוחד בפגש המאוחר בין לבן שמשון.

ציונות המפגש המאוחר בין שמשון לדיללה נמסרת ברומן של ז'בוטינסקי מפיו של תייר מזרי, שביבר בעזה וחוזה בסיוםו הדרמטי

ידי רגשי נחיתות או ימיים: לא רק שמשון היה מאוחב באחותה ולא בה עצמה, אלא שבין שתי האחות התקיים גם פער חברתי-אנטני מעמדני - לשתי האחות היה אמן אב אחד, אבל בעודו שסמדר, האחות הבכורה והאהובה, הייתה בת של אשה פלשתית כשרה ונכבדה, הרי של דיללה (הנקראת בתוכילת הרומן בשם אלינור) הייתה בתה של שפחה מבנות השבט עוזים, אחד העמים המוקומים הנחותים בארץ ישראל של אותו הזמן, ובהתאם לכך היה מעמדה מושפל בيتها. תניותון להשפלה את שמשון עד דכא הוא מעין פעלול-גמר על כל ההשפלות שהוא עצמה חוותה ככל הנראה על בשרו.

כאשר אנו קוראים את תיאור הסצינה אצל ז'בוטינסקי, אנו מודעים אמן למכניזם הפסיכולוגי המניע את דיללה (רגשות הנחיתות החריפים), ובrama מסוימת יכולים אף לגלות כלפי הבנה, אבל בו-זמנן אנו מזועזעים מן היסוד הcumo-shantini הטמון בתחום הנקמה שלה.

ונרגעים מן האรส האנושי שהוא מבטא בחודחת השלישי. כמו ברומן של ז'בוטינסקי, גם הדימיל החליט להפגיש את שמשון ודיללה רגע לפני הסיום הטרגי של הספר. בסצינה מופיעה, לצד דיללה, עוד דמות מרכזית מענינית - דמותו של מג'נה הפלשתי, ה"טרן", שדיללה היא מעין פילגש שלו. בתחילת סצינת הסיום ממשיעי הסרן אולטימטום לדיללה - אם תזעוב את מקומה לצדיו ותלך אל שמשון המעונה, ה"מצחק" לפני הקתל גס הרות, לא תוכל עוד לשוב אל הסרן כבתיזוגו. איזם זה מבטא את חשש-השדו, כי דיללה עדין מאוחבת בשמשון. התפתחויות בהמשך הסצינה מוכחות, כי להשdotות אלו היה גם היה על מה לסמוך. פניהה של דיללה אל שמשון, ולאחר מכן אף שיטוף-הפעולה שלה עם הגיבור המוכה והעוור, אינם מפתיעים במיוחד את הסען החשדן והחכם, אבל אין ספק כי התפתחויות אלו יכולות להפתיע מאוד את כל מי ש麥יר את הספר המקראי ואף את מי ש麥יר את הרומן של ז'בוטינסקי - שעליינו מבוסס חלקית הרטה. עם זאת, למי שזכה בסרט עד שלב זה לא מדובר בהפתעה גמורה. בסצינה הקודמת לסצינת ההתעללות במקדש דגון, פגשנו את השניהם בבית'-האسورים שבו נתן שמשון. דיללה באה לביקור לילי אצל שמשון, שבמהלכו הדרמטי הוא מביאה חריטה עמוקה וכנה על מעשה הבגדה שלה, מציצה לברוחה עמו אל מצריהם, שבה תוכל אהבתם לפזרה ללא מתחים לאומיים ודתיים (בימינו אולי היה ניתן להמיר זאת בחומרה לבrhoה לדודום-אמריקה). שמשון אמן דוחה זהה, אבל מתחים של מלחמה וכאשר הוא נוכח לדעת כי כוחו חור אליו, וכי מתכוונים להביאו למחרת למקדש דגון, הנסמך על שני עמודים מרוכזים, נרכמת בלבו תכנית הנקמה. באותו שלב הוא אינו משתק את דיללה בתכניתו, אבל אין ספק כי בסצינת הסיום במקדש דגון דיללה קוללת תכנית זו באופן אינטואיטיבי ועוזרת לממשה בכך שהיא מובליה את שמשון אל העוליה ובhabataה הסוף המר לפלשתים: אבל בעודו שאצל ז'בוטינסקי מדובר בתגובה של זעם ונרא של שמשון על התגרות בלתי-נסבלת של דיללה, הרי שאצל הדימיל מדובר בעורה שmagisha דיללה לשמשון, ובשיתוף-הפעולה בין זוג אהובים!

זאת אף ואთ: דיללה לא רק משתפת פעולה עם שמשון לצורך ביצוע הנקמה, אלא היא אף מחליטה, מתוך עמדת מתרטטית,

לאדם, אלמדן לשנא את העם של אביו; ומשופט ומגן י'צא אויב ומחידיב.⁴

לשמע דברים אלה, מודעוז שמשון עד עמקי נשמו. מסתבר כי דיללה חושפה לפני שמשון בראשונה את בנו, בנם המשותף, בצויר הבטהה כי היא תגדל אותו להיות שונא לעמו. תגובתו הראשונית היא כשל חיה פזואה - חרחור של זעם כבוש נורא בוקע מגרונו ודומה כי הוא מאבד את עשתונותיו ועומד להתעלף. רק לאחר מכן הוא מתעשרות ובסילתה עצמית מעוררת השאות אף מביא עצמו לחיך, והוא ככל הנראה גומלת בו גם החלטה למעשה הנקמה דיללה ועל בנם המשותף.

המפגש המאוחר בין שמשון לדיללה שימוש אפוא את ז'בוטינסקי להוסיפה מוטיבציה פסיכולוגית מסתברת למעשה הנקמה הנורא של שמשון, בנוסף לאלה שהוא שמן הספר המקראי: לא מדובר רק בנקמה על כך שעוני נוקרו, כפי שהענין מוצג במרקא - "זאנקמה גקס-אחת משתפי עני מפלשתים" (שפיטים, טו, 28) - אלא במשהו הרבה יותר מיידי, עמוק וקומי: חזועע מכך, שיזא חלציו יילחם כגד כל מה שהוא, אביו, מאמין בו ולחותם למענו; חזועע מכך, שבסופו של השבעון, דיללה, באמצעות יוצה חלציו, תנצה לא רק בקרב ביניהם אלא גם במערכה כולה.

סצינת סיום זו גם מציגה לפניינו דמות מרתתקת של דיללה. לפי ז'בוטינסקי מדובר באשה המונעת על ידי אש הנקמה. דיללה רזה לא רק לגבר על שמשון, אלא להביא לתשפטו הגמורה, לכך שכיר בנסיבות ובכשלונו העמוק במאבק האישני ביניהם, כמו גם במערכות על עתיד עמו. מה מניע אש נקמה זו של דיללה? דיללה מונעת על

גוסטב דורה, שמישון ודיללה

הairyוטים שבו נתן לספק הסבר פסיכולוגי, אתני, כלכלי, מטריאלייסטי. אלו הם הוגלה מיצירתו של ז'ובוטינסקי. הדימיל, מצדו, ביסס את סרטו במידה רבה על הרומן של ז'ובוטינסקי, אבל טרה להסביר עשרה דתית ליוונה, אלא שהמידה הדתית יושן-חישן-חדש שבו מדורב הוא נוצרני ביסודות: העיטה הדתית שאותה מהיר הדימיל, יותר משая קשורה לאלווה ישראלי, הרי היא כתור הקוצים של יהו.

ההשואה בין צינת הסיום של הסיפור המקראי מצד אחד, לבין הפרשנות היצירתית שסיום והקיבלה בשתי הציגות המודרניות, יכול להלמד על הופשייצירה הגדול הטמון בתוך מה שנראה מבטב ראשוני כמחוייבות של הווזרים המודרניים בסך-הכל לחזר ולספר את "אותו היספור". מסתבר, כי אין ז'ובוטינסקי והן הדימיל הצליחו למזוג לתוך אותו קנקן סיפורני יינוט בעיל טעם, רית, מרקם ועפיפיות שונות לחולטן. ■

הערות

1. אב ז'ובוטינסקי, שמישון, תרגם: "אורן מעריב", תל-אביב, 1976; *Samson and Delilah*, Paramount Pictures (1949).

2. עמום עז, 1968; מיכאל שלוי, עם שבד, תל-אביב, עמ' 154.

3. ראה מאמרי: "הנה סברים שמשוני", עט הדעת א (תשנ"ז), עמ' 93-82; כי בבל בגותה מתקה: קווים לזרמה של דיללה", מותת 4 (1996) עמ' 59-64, ובכרי' מהלotta שמישון: גלגול דמותו של שמישון המקראי (אוניברסיטת חיפה ומורה ביתין), העתיד לדאות אור בקרוב.

4. ז'ובוטינסקי (הערה 1 לעיל), עמ' 279.

5. על השורשם המיתיים-אגדתיים בדמותו של שמישון ראה: *The Samson Saga*, Palmer, Pitman & Sons Ltd., London, 1913.

6. על שניים אלה, ראה בספריו של אלירז קובץ, חי' שמישון (מאגנס, ירושלים, 1982), במודעה עמי 239-236 ובספרה של יAIRAH עמי, "נורות עולם - גלגולו של מושיב", העודה ד (תשנ"ו), עמ' 23-36.

להישאר בתחום המקדש ולמota "על קידוש השם" יחד עם שמשון. בעוד שדריללה של ז'ובוטינסקי התגלתה כדמות בעלת יסודות של רוע מעורר חללה, הרי שדריללה של הדימיל מתגללה בסצינת הסיוםצדקה גמורה. אגב, בסיום הסצינה, כאשר המקדש כולל מתמוטט בקהל שאון, רק הودאה אצ'ילית בכתלנו במאנק על ליבכה של דיללה, אלא גם

הכרה עמוקה בנצחונו של שמשון ושל אלוהיו על דגן.

גם ז'ובוטינסקי וגם הדימיל החליטו להציג את שמשון ודריללה לפני הסוף – אבל כפי שרainerו, אופי המפגש שונה מאוד, ודמותה של דיללה כמעט הפוכה בשני המקדים. מהו מקור שנות גדולה זו בעיצוב המפגש המאוחר ובאיזה דמותה של דיללה? התשובה קשורה, כמובן, במטרות הרעיונות ותרטוריות השונות של שני היוצרים. ז'ובוטינסקי מעונן היה ליזור רומן המוקד מתחה הלאומי בין בני ישראל לבין הפלשתים, ובכך לבטא בעקבותיהם כמה מרעיונותיו בדבר העם היהודי של זמנו: יהסו הרואים עם אומות העולם, המהיג שלו הוא ז'וק וקיו"ב. לכן, דמותו של שמשון מעוצבת כשל מנהיג פוליטי הלוחם למען גיבוש של כוח לאומי והשגת עצמות מדיניות. דיללה מופיעה כחלק מן הסבר הלאומי המשענד את בני ישראל – לא ניתן להתפרש אליה או לסלוח לה. אמנם שמשון נמשך אל נשים פלשטיות ("שיקסע") ויש סבר דגש מרתך ביחסו עם סמדר, האשה הפלשטייה הדראונה ואף עם דיללה, אבל דומה כי ז'ובוטינסקי אומר לנו, כי בהיסטוריה פעולים כוחות לאומיים חזקים מכל סיפור אהבה פרטיאן של כל אחד מתינו.

בсрטו של הדימיל, לעומת זאת, המוקד שונה. במרכזה הסרט – סיפור האהבה בין שמשון לדיללה: סיפור אהבה הוק, מרתק, מפתל, הכול יסודות של קנאה ושל קרבה, של מסירות ושל בגידה; סיפור אהבה דרמטי, ואולי מוטב – מלודرامטי, שכוחו לגבור על מתחים לאומיים ופעירים אתניים המפרידים בין השנאים. מה שמאפשר לשניים להזות את תחום השנאה הלאומית הווא, בנוסף לכוחה של אהבת גבר ואשה, גם הרעיון של חרחה וכפרה, שאותו מגלה דיללה: היא עוברת תהליך נפשי ואף דתי של מעין כפירה, ולן זוכת לסלילה – סילוחן של שמשון וסלחת הקהלה.

גם בשאלת מקומו של הדת בסצינת הסיום, וביצירה כולה, ניתן ניגוד מרתך בין שני היוצרים: בעוד שדהימיל טהה להבליט יסודות גגוניים דתיים בסיפור (دلילה החזרה בתשובה; שמשון הניצב בין שני עמודי מקדש דגון מזכיר את דמותו המיווסרת של ישו על הצלב), הרי ז'ובוטינסקי טהה למזהק בקדנות כל ונזכר למינם הדתי של היספור. הרומן של ז'ובוטינסקי העביר את הסיפור המקראי ההליך חילון רדייקלי, שלפיו ניתן לספק לכל האירופים המוספרים במקרא הסביר ריאלייסטי גמור: הכל מסצנת בשורת הגדה של שמשון, דרך סיפורו השועלים וכלה במוותו הדרמטי.

המקור לסיפור שמשון המקראי היה ככל הנראה סיפור מיתולוגי פagan, שספר על המאנק של בנו של אל השם (=שמשון) בכוחות האופל, (בדיללה).⁵ מקור סיפורו זה נעשה "בנברית" עם כניסה לספר שופטים והפיקתו של שמשון לנזיר האלוהים.⁶ כאשר הגיא המספר ידיו של ז'ובוטינסקי, הוא סופר מחדש בסיפור ריאלייסטי, שלכל