"**לא זכיתי באור מן ההפקר" / ביאליק**

מאמר הסבר לשיר:

שני השירים – "לא זכיתי..." ו"ואם ישאל המלאך" הם שירים ארספואטיים מובהקים.

ארספואטיקה – תיאור תהליך היצירה, דמות האמן ודימויו בעיני עצמו.

השיר "לא זכיתי" נכתב בסוף 1902 ונדפס בגיליון הראשון של העיתון היומי "הצופה", שהופיע בוורשה ב-6 בינואר 1903.

בית א':

לא זכיתי באור מן ההפקר – "הפקר" במשמעות צמח בר, בלי טיפול, בלי מאמץ. "אור" – לכתיבת שיר צריך הארה, כמו הארה דתית מכוח עליון.

המשורר לא זכה ביכולת ובכישרון לכתוב שירה מן השמים, בלי עמל ויזע. הכישרון השירי גם איננו גנטי ולא קיבל אותו מוכן בירושה מאביו, אלא השירה נוצרת מתוך עצמו, מליבו של המשורר, בעבודה קשה ומפרכת, מדם ליבו. המטאפורה המתארת את הלב היא סלע צור, אבן קשה, ועבודת הכתיבה היא כמו ניקור איטי בסלע קשה, כמו חציבה באבן. עבודה פיזית.

הניקור בסלע וההצהרה במהלך השיר שלא גנב את הניצוץ, המעקב אחרי דרכו של הניצוץ מליבו של המשורר אל השיר ומשם לליבו של הקורא, תיאור עינוייו של המשורר – כל התיאור הציורי הזה מזכיר לנו את הסיפור המיתולוגי על פרומתאוס, שגנב את האש האלוהית למען בני האדם ונענש על כך בניקור נצחי של כבדו ע"י נשר, בעודו כבול לסלע.

בית ב':

המהלך החציבה באבן עף ניצוץ אחד והוא ניצוץ היצירה, המזכיר את הניצוץ האלוהי, המסתתר בליבו של המשורר. זהו הניצוץ המייחד את המשורר משאר בני האדם. כלומר, היצירה בוערת בקרבו. למשורר אין בכלל בחירה. הוא מוכרח ליצור.

כל בית בשיר הוא משפט תחבירי אחד. במבנה שני הבתים הראשונים יש תבנית החוזרת על עצמה:

שתי השורות הראשונות – בלשון שלילה: לא זכיתי...,

אף לא בא לי...

ובשורות השלישית והרביעית לשון החיוב: התיאור הציורי של עבודת הכתיבה כעבודה מפרכת בחציבת סלעים, אבל לא חציבה בכוח גדול, אלא בניקור ארוך ומייגע.

ובבית ב' המבנה מתהפך: שתי השורות הראשונות ממשיכות את ציור הניקור בסלע בתיאור הניצוץ, ושתי השורות האחרונות בבית השני, שוב בלשון שלילה:

"לא שאילתיו מאיש, לא גנבתיו,

כי ממנ ובי הוא".

שתי השורות כאן מקבילות לשורות הפותחות את השיר.

בית ג':

מתאר את הקשר שבין החיים לבין היצירה. חייו של המשורר הם קשים, הוא מוכה גורל, פשוטו כמשמעו. המטאפורה המתארת את הגורל היא פטיש גדול המכה במשורר ומביא עליו צרות. מעצמת המכות מתפוצץ ליבו.

צור-עוזי: ביטוי המתאר סלע גדול ובהשאלה מחסה, בייחוד בכינוי לאלוהים.

"צור עוזי מחסי באלוהים" – לקוח מתהילים סב 8 . משמע – השימוש בשיר במילים "צור עוזי" מקשרות את כשרון היצירה למתת אלוהים, להשראה אלוהית, כמו הנבואה.

המשורר מודע לגאונותו מחד, ומאידך – בלי הקשר הנפשי העמוק עם אלוהים, בלי ההשראה האלוהית אין שירה.

בית ג' ממשיך את תיאור דרכו של הניצוץ הנוצר מהתפוצצות ליבו של המשורר, ניתז אל עינו ומשם לשיר.

בית ד':

סוף דרכו של הניצוץ. החרוז=השיר איננו קיים לעצמו. הוא חייב נמען. כלומר – שיר בלי קוראים אין לו קיום, וכאן נוצרת התלות הקיומית של המשורר בקהל הקוראים. אין טעם ביצירתו אם אין לה קוראים. החרוז חייב להגיע אל לב הקוראים.כלומר מדובר בחיבור נפשי. השיר צריך שיכנס לליבו של הקורא ו"יעשה לו משהו". הניצוץ יוצר מן הלב ונכנס אל הלב. אם הקורא מתעלם מן השיר נוצר נתק "בשרשרת האש" (חזרה לפרומתאוס), והלב לא ייצור ניצוץ חדש. השירה תכבה.

התעלמות הקוראים היא פיזית – המשורר שכתב את שירו בדם, משלם בדם את הבעירה, שנשארת תקועה ולא סוגרת מעגל אצל הקורא.

המהלך הנכון של שיר הוא מלב המשורר לעין, מן העין לדף, מן הדף ללב בקורא ומן הקורא המקבל את השיר בחום – מצית חזרה את המשורר ומלבה את היצירה מחדש.

פרופ' אבנר הולצמן מתאר את השיר "לא זכיתי" כמעין "מיתוס ביאליקאי" של "הגאון היוצר", הוא האמן הרומנטי. בין מרכיביו של המיתוס הרומנטי הזה – ההתייחדות המופנמת של היוצר עם מקורות ההשראה, הפקת היצירה מתוך סבל ובדידות, גזירת הניכור, התעלמות וחוסר הבנה מצד קהל הנמענים, המגדילה עוד יותר את ייסוריו של המשורר.

ביאליק הוא איש של קצוות וניגודים: מקיים את המתח בין הרצון להסתגר, להתרחק, לבין הצורך בפומביות, בין התלונה על חייו הקשים ופטיש הצרות המכה בו, לבין הידיעה, שבלי הצרות לא היה חומר לשירתו.