

בס"ד

בס"ד

פרשת בשלח, תשפ"ב, מספר 1453

כוחם של ניסים

מיכאל קנובסקי

ניסי ים סוף מופיעים לאחר כל האותות והניסים שעשו משה ואהרון במצרים לעיני פרעה ועבדיו ולעיני עם ישראל. בים סוף היכה הקב"ה מכה ניצחת את המצרים הרודפים אחרי בני ישראל, והציל את עם ישראל. התורה מדגישה את השפעתם של ניסי ים סוף על בני ישראל: "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת ה' וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ" (שמ' יד:לא). הזוהר[[1]](#footnote-1) שואל, וכי עד השתא לא האמינו בה', והכתיב: "וַיַּאֲמֵן הָעָם וַיִּשְׁמְעוּ כִּי פָקַד ה' אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"? (שמ' ד:לא), במה אם כן היו ניסי ים סוף שונים מניסי מצרים?

אולי ההבדל בין ניסי ים סוף לניסי מצרים הוא שבזמן התרחשות ניסי ים סוף, היו בני ישראל כולם יחד במקום אחד, שלא כמו במכות מצרים, ועובדה זו היא שהותירה את הרושם החזק של ניסי ים סוף על בני ישראל. אולי. אבל גם אם בני ישראל לא היו פיזית במקום אחד בעת התרחשותם של ניסי מצרים, אפשר להניח שגם כיחידים הם חוו בהחלט את ידו הגדולה של ה' במצרִים.

הבדל נוסף בין ניסי ים סוף וניסי מצרים קשור במספר הניסים וב"איכות" התגלותו של ה'. באשר לכמות, ישנם מחז"ל האומרים שניסי קריעת ים סוף שווי ערך לכל המכות שעשה ה' במצרים, כמו שכתוב במסכת אבות (ה, ד): "עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים". אבל ישנם תנאים האומרים שמספר הניסים בים סוף היה גדול פי כמה ממספר המכות במצרים, ככתוב: "רבי יוסי הגלילי אומר מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות?".[[2]](#footnote-2) באשר לדרך התגלותו של ה', קריעת ים סוף הייתה התגלות ה' במלא עוזו גם מול המצרים וגם מול בני ישראל; אצל המצרים נאמר: "וְיָדְעוּ מִצְרַיִם כִּי אֲנִי ה' בְּהִכָּבְדִי בְּפַרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו" (שמ' יד:יח), ואצל בני ישראל, כשהלכו בתוך הים ביבשה, הם יכלו כביכול להצביע על הקב"ה, כמאמר חז"ל על הפסוק "זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ" (שמ' טו:ב): "רבי אליעזר אומר ראתה שפחה על הים מה שלא ראו יחזקאל וישעיהו".[[3]](#footnote-3) אין פלא אם כן, שאחרי התגלות כה עוצמתית של הקב"ה, נהיו בני ישראל "מאמינים בני מאמינים", והאמינו בה' ובמשה עבדו.

רבינו בחיי משבח את האמונה והיראה של בני ישראל ואומר, שהאמונה והיראה היא עיקר לכל התורה. 'אור החיים' הקדוש מגדיר את יראת בני ישראל כאן כיראת הרוממות הנשגבה, ולא רק יראת העונש הפחותה יותר. חז"ל גם הם משבחים את אמונתם של בני ישראל ואומרים: "גדולה אמונה לפני מי שאמר והיה העולם, שבשכר אמונה שהאמינו שרת עליהן רוח הקודש ואמרו שירה".[[4]](#footnote-4)

לעומת זאת, מפרשי הפשט אינם מדברים על שגב ורוממות. להפך, הם מצמצמים את גודל האמונה המצוינת בפסוקים. בפירושו הארוך של אבן עזרא כתוב: "ויאמינו בה' שהוא אמת, והאמינו במשה שהוא עבדו, ולא יעשה (אלא) רק מה שיצוונו". רשב"ם מצמצם עוד יותר את אמונתם של בני ישראל בה' ובמשה ומפרש, שהאמינו "שאף במדבר לא ימותו ברעב", ושה' ומשה יצליחו להעבירם במדבר כדי להגיע לארץ המובטחת.

גם על פי פירושו המינימליסטי של הרשב"ם על הפסוק "וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ" נראה, שגם אם האמינו בני ישראל שלא ימותו ברעב ושיגיעו לארץ ישראל, אמונה זו לא שרדה זמן רב. שכן, ימים ספורים בלבד אחרי שנסעו בני ישראל מים סוף למרה, כתוב: "וַיִּלֹּנוּ הָעָם עַל מֹשֶׁה לֵּאמֹר מַה נִּשְׁתֶּה" (שמ' טו:כד). היכן הביטחון והאמונה בה' ובמשה עבדו? גם אחרי שסיפק להם משה מים במרה, לא ארך הזמן ובני ישראל התלוננו שוב: "וַיִּלּוֹנוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן בַּמִּדְבָּר" (שמ' טז:ב). וכך היה בכל תקופת המדבר, כמאמר הפסוק בתהלים: "אַרְבָּעִים שָׁנָה אָקוּט בְּדוֹר וָאֹמַר עַם תֹּעֵי לֵבָב הֵם" (צה:י).

ייתכן, אם כן, שאנו צריכים להיות מינימליסטים יותר באשר למידת האמונה של בני ישראל בה' ובמשה עבדו, ודעה זו מרומזת בזוהר.[[5]](#footnote-5)

כאשר ראו בני ישראל את מצרים נוסעים אחריהם, הם חרדו מאוד ובאו למשה בטענות:

הֲמִבְּלִי אֵין קְבָרִים בְּמִצְרַיִם לְקַחְתָּנוּ לָמוּת בַּמִּדְבָּר? טוֹב לָנוּ עֲבֹד אֶת מִצְרַיִם מִמֻּתֵנוּ בַּמִּדְבָּר (שמ' יד:יא-יב). תשובת משה: אַל תִּירָאוּ הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ה' אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָכֶם הַיּוֹם כִּי אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֶת מִצְרַיִם הַיּוֹם לֹא תֹסִפוּ לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם. ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְאַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן (שם:יג-יד).

בני ישראל האמינו למשה שה' יילחם להם, וכל מה שנותר להם לעשות זה להיכנס לים. אמונה זו התחזקה במיוחד לאחר שראו את המצרים מתים על שפת הים, והבינו שיד ה' עשתה כל זאת. מאותו רגע, בני ישראל לא חששו יותר מהמצרים, והשתחררו מאימת אדוניהם לשעבר.

לעומת זאת, ניתן גם לפרש שמייד אחרי שהפליא ה' את ניסיו בים סוף, אכן הייתה לבני ישראל רוממות רוח עד כדי כך, שכולם, אפילו השפחות, נהיו נביאים וראו את ה' בעיניהם, כביכול, יותר ממה שראו ישעיהו ויחזקאל בנבואות מעשה המרכבה. אבל, ההבדל בין בני ישראל, שראו בעיניהם את כל מעשי ה' במצרים ובים סוף, לבין ישעיהו ויחזקאל הוא, שהשפחה נשארה שפחה גם אחרי רוממות הרוח שהייתה לה; מה שבא בקלות גם הולך בקלות. אין זה משנה אם היו חמישים, מאתיים, או מאתיים וחמישים ניסים בים סוף. ניסים אינם משנים את פנימיותו של האדם היחיד, וכל שכן שאינם משנים עם שלם. סיטואציה דומה אנו מוצאים אצל אליהו. יום לאחר שאליהו הנביא חולל את הנס הגדול בהר הכרמל, שבעקבותיו הכריז העם פעמיים בקול רם: "ה' הוּא הָאֱ-לֹהִים" (מל"א יח:לט), הוא היה צריך לברוח מפני אימת איזבל שרצתה להרוג אותו בגין הריגת נביאי הבעל. אליהו לא קיבל שום הגנה מהעם, שיום קודם לכן נוכחו לדעת שה' הוא הא-ל האמיתי. כוח ההשפעה של ניסים הוא, אם כן, קצר מאוד.

גם בפרשתנו אנו עדים לבעייתיות הקיימת בשימוש בניסים לצרכי אמונה, הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. ברמת הפרט, נאמר בתחילת פרשתנו: "וְאָמַר פַּרְעֹה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל נְבֻכִים הֵם בָּאָרֶץ" (שמ' יד:ג). והרי בני ישראל כבר לא היו שם? תרגום יונתן בן עוזיאל אומר על כך (בתרגום לעברית מכתר יונתן): "ואמר פרעה לדתן ואבירם בני ישׂראל שׁנִשׁארו במִצרים". מדוע נשארו דתן ואבירם במצרים? האם לא ראו את כל מכות ה' על ארץ מצרים? אכן כן. הם ראו את הניסים, אבל לא הושפעו מהם. רק לאחר המכה הניצחת של הקב"ה על המצרים בים סוף, הואילו דתן ואבירם להצטרף למחנה ישראל. גם הניסים האחרים שנעשו במדבר לא עשו עליהם רושם. לקראת סוף פרשתנו, כאשר ה' ממטיר מן על מחנה ישראל, משה מצווה את בני ישראל שלא להותיר מהמן עד בוקר. חלק מהעם לא שמע אל משה, ככתוב: "וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר" (שמ' טז:כ), ובעקבות חז"ל רש"י מזהה את האנשים האלה עם דתן ואבירם, שכדרכם לא הושפעו מנס הורדת המן.

ברמת הכלל, פרשתנו מדגישה שניסים עושים רושם לזמן קצר בלבד. בסוף הפרשה מתואר שעמלק הגיע להילחם בישראל. כל עמי האזור, ששמעו על ניסי ה', נמוגו מפני בני ישראל, אבל שמועות אלו עשו על עמלק רושם בר חלוף אם בכלל.

ייתכן, שבזמן אמת, כשראו בני ישראל את הניסים, נפעמו מכבוד ה' ורוממותו, אבל רושם זה לא החזיק מעמד זמן רב, ואמונתם בה' ובמשה עבדו התעמעמה מהר מאוד.

מצב זה מתואר במפורש בתהלים (קו:ז-יב):

אֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרַיִם לֹא הִשְׂכִּילוּ נִפְלְאוֹתֶיךָ לֹא זָכְרוּ אֶת רֹב חֲסָדֶיךָ וַיַּמְרוּ עַל יָם בְּיַם סוּף. וַיּוֹשִׁיעֵם לְמַעַן שְׁמוֹ לְהוֹדִיעַ אֶת גְּבוּרָתוֹ. וַיִּגְעַר בְּיַם סוּף וַיֶּחֱרָב וַיּוֹלִיכֵם בַּתְּהֹמוֹת כַּמִּדְבָּר. וַיּוֹשִׁיעֵם מִיַּד שׂוֹנֵא וַיִּגְאָלֵם מִיַּד אוֹיֵב. וַיְכַסּוּ מַיִם צָרֵיהֶם אֶחָד מֵהֶם לֹא נוֹתָר. **וַיַּאֲמִינוּ בִדְבָרָיו יָשִׁירוּ תְּהִלָּתוֹ. מִהֲרוּ שָׁכְחוּ מַעֲשָׂיו לֹא חִכּוּ לַעֲצָתוֹ**.

דף שבועי, גיליון 1453, בשלח, תשפ"ב

s

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא

לתורה ולמדע, ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:

<http://www1.biu.ac.il/parasha2>

כתובת דוא"ל של הדף: dafshv@mail.biu.ac.il

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.

https://www.peacerun.org/static/media/uploads/global/frontpageimages/facebook.png [הדף השבועי - אוניברסיטת בר אילן](https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)

יש לשמור על קדושת העלון

עורך: ד"ר צבי שמעון

עורכת לשון: רחל הכהן שיף

1. * ד"ר מיכאל קנובסקי עורך מדעי ובוגר הכולל והמחלקה לביולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

   ** דבר תורה זה נכתב לעילוי נשמת אבי מורי פרופ' אליהו קנובסקי ז"ל.

   זהר חלק ב' נג. [↑](#footnote-ref-1)
2. קטע מההגדה של פסח המובא במכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ו. [↑](#footnote-ref-2)
3. המדרש "שכל טוב" (בובר), שמות פרשת בשלח פרק טו. [↑](#footnote-ref-3)
4. מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, פרק יד, לא. [↑](#footnote-ref-4)
5. זהר חלק ב' נג. [↑](#footnote-ref-5)