בס"ד

פרשת בלק /הרב שלומי אלדר

שלום לכולם,

בכמה מקומות מתואר במקרא חסדו הגדול של הקב"ה, שהפך את קללתו המתוכננת של בלעם לברכה. בפרשת כי תצא (דברים כג,ו), נאמר:

וְלֹא אָבָה ה' אֱלֹקֶיךָ לִשְׁמֹעַ אֶל בִּלְעָם, וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹקֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה, כִּי אֲהֵבְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ.

זהו ביטוי לאהבתו של הקב"ה אלינו, וכך נקרא גם בהפטרה השבת (מיכה ו,ה):

עַמִּי זְכָר נָא מַה יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב, וּמֶה עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִן הַשִּׁטִּים עַד הַגִּלְגָּל, לְמַעַן דַּעַת צִדְקוֹת ה'.

גם כאן, עלינו לזכור את חסדו הגדלו של הקב"ה, שהגן עלינו מפני קללתו של בלעם, שביקש ממנו בלק.

אבל האמת היא שכל הסיפור הזה לא כל כך מובן - התורה והנביא מתארים כאן חסד גדול שהקב"ה עושה אתנו. כביכול היתה כאן הגנה מיוחדת שהקב"ה הפעיל על מנת שקללותיו של בלעם לא יפגעו בנו, בלעדיה יינו חשופים לפגיעה שכזאת. ולכאורה הדבר אינו מובן - איזה כח יש לו לבלעם שבגללו היה צריך להגן עלינו? שיקלל כמה שהוא רוצה - למה זה אמור בכלל לפגוע בנו, שצריך כאלה מנגנוני הגנה? למה שתהיה לזה איזושהי משמעות?

לא זו בלבד, אלא שהגמרא אומרת שאכן לקללותיו המתוכננות של בלעם אף היתה השפעה של ממש (סנהדרין דף קה ע"ב):

אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות - 'מה טבו אהליך יעקב' (במדבר כד,ה), לא תשרה שכינה עליהם - 'ומשכנתיך ישראל', לא תהא מלכותן נמשכת - 'כנחלים נטיו'... אמר רבי אבא בר כהנא: **כולם חזרו לקללה,** חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, שנאמר: 'ויהפך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך' - 'קללה', ולא קללות.

מדוע קללותיו של בלעם מתקבלות? מדוע הקב"ה בכלל "שם" עליו?!

הגמרא מסבירה מהי הצדקה אותה עשה הקב"ה עם עם ישראל באותם ימים בהם בלעם התכוון לקלל. בלעם מתאר את עצמו כ"יֹדֵעַ דַּעַת עֶלְיוֹן" (כד,טז) - מה פירוש? מסבירה הגמרא (שם):

שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דקאמר להו נביא לישראל: 'עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל, למען דעת צדקות ה'' - מאי 'למען דעת צדקות ה''? אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: דעו נא כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשע, שאילמלא כעסתי כל אותן הימים - לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט! היינו דקאמר ליה בלעם לבלק (כג,ח): 'מָה אֶקֹּב לֹא קַבֹּה אֵל וּמָה אֶזְעֹם לֹא זָעַם ה'' - מלמד שכל אותם הימים לא זעם ה'.

לבלעם יש כישרון מיוחד לכוון את אותו רגע בו ה' כועס - יש רגע כזה בכל יום. אם הוא היה מצליח בזאת, התוצאות היו חלילה הרות אסון. אבל הקב"ה "קלקל" לו את התכניות, ובכל אותם ימים לא כעס כלל.

מהו אותו רגע של כעס של הקב"ה אליו יודע בלעם לכוון? המדובר הוא בוודאי במדת הדין - בלעם מנסה לעורר אותה. הוא מבקש שלא תשרה שכינה על ישראל חלילה - חסר סיבות למה? אי אפשר למצוא חסרונות של עם ישראל? הוא מחפש את החטאים, את הכשלונות, דרכם לטעון ולומר שחיבתו של הקב"ה כלפי עם ישראל אינה מוצדקת. מדוע שהקב"ה יניח לעם ישראל לגבור ולכבוש את ארצותיהם של סיחון ועוג, של מואב ומדין? תראו מה הם עושים בסוף הפרשה!

ואכן, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין שראינו קודם לכן - "כולם חזרו לקללה", שהרי "כל האומר הקב"ה ותרן הוא - יותרו חייו" (בבא קמא נ ע"א)! מדת הדין אינה מוותרת - בלעם צודק! אלא שאם כן יש להבין, מדוע באותם ימים הקב"ה אינו כועס כלל? להיכן נעלמה מידת הדין באותם ימים? וכי יש משוא פנים לפניו?

הרב קוק מסביר את הדברים באורות התשובה (יא,ו):

ע"פ יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה, אע"פ שבכ"ז אין הקב"ה מקפח את שכרו ומשלם לו בעולם הזה גם שכר מצוה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרשעה. קל וחומר שכל עון וחטא של צדיק, אע"פ ש"בארץ ישולם" ו"סביביו נשערה מאד", מ"מ הכל הולך מדין מדה טובה מרובה לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב.

גם אם מידת הדין שופטת בחומרה את המעשה הרע של הצדיק, מכל מקום, מבחינה מסוימת, זה חלק מאישיות טובה, וצריך להתפס בהקשר הזה. זה לא "נסיבות מקלות", אלא הבנה יותר עמוקה של המעשה.

אם נקח רגע למשל את הצד של המצווה של הרשע - נניח שמשט מביא משלוח הומניטרי לעזור לאנשים שנמצאים במצור... זהו מעשה טוב לכאורה, אבל כמובן שצריך להבין מיהו זה שעושה אותו, ולהבין שגם המעשה הזה הוא פרט בתוך מערכה שנובעת מרשע. אם כן, אותו מעשה הומניטרי פתאום מקבל משמעות של מעשה טרור.

להבדיל, בשבוע שעבר למדנו על חטאם של משה ואהרן שבגינו לא נכנסו לארץ. משה ואהרן נענשו על ידי הקב"ה בחומרה גדולה - אבל האם מדובר על מעשה שנובע מתוך חלילה כוונה שלילית? בוודאי שמשה ואהרן באותה שעה עשו מה שעשו כמו כל דבר שעשו בחייהם, מתוך כוונה עמוקה לקדש שם שמים. ואם כן, גם המעשה הזה בעומקו, הוא מעשה שמבטא אהבת ה' ואהבת ישראל.

בלעם מזכיר את חטאיהם של ישראל. אכן, מדת הדין תשפוט את ישראל על אותם מעשים. אבל בלעם רוצה משהו אחר - שזה יפחית מאהבתו של הקב"ה לישראל, חלילה, ויבטל את בחירתו בהם. לכן הקב"ה באותם ימים אינו כועס כלל - אחרי הכל, גם אותם חטאים נעשים על ידי עם שהתחייב "נעשה ונשמע", ואפילו הם, עדיפים עשרת מונים על "מצוות" הנעשות על ידי אותם עמים.