שיעור לפרשת במדבר – הרב פריש

הפרשה פותחת את חומש הפקודים. בתוך הפרשה מסתתרים כמה נושאים, אחד מהם הוא נושא מפורסם – המניין, הצורך לפקוד. מופיע בבמדבר וגם בפנחס. יש הרבה מה לדון על הצורך הזה.

דבר נוסף שקורה בפרשה הוא הסדר. התורה לא רק מגדירה לנו את עניין הפקודים, אלא גם מדברת על הצורך לחנות באופן מסויים. כך פרק ב' פותח: "... אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ."

גם כשנגיע בהמשך לפרשת בהעלותך נראה שוב את ההתעסקות בדברים הללו.

צריך לשאול, מה עומד מאחורי הצורך של התורה לפרט לנו את המציאות של עם ישראל במדבר, עם פרטים טכניים – כמה הם היו, איך הם היו מסודרים וכו'.

הרי אנחנו מכירים את הרש"י המפורסם בתחילת בראשית:

אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גוים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

המדרש[[1]](#footnote-1) עוסק בסוגיה הזו:

"חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים" – העניין של הדגלים נועד בשביל להראות חיבתו של הקב"ה.

בד"כ נהוג לומר (כמו הרש"י הראשון של הפרשה) שהחיבה של הקב"ה היא דווקא בספירה. אבל פה נראה שיש דרך נוספת להראות את החיבה – הדגלים.

המדרש שואל מאיפה אנחנו יודעים שהדגל מסמל אהבה. הוא מביא סיפור של ר' אבהו, שאדם אחד יורד למרתף היין שלו, רואה שהכל נהיה חומץ, בא לצאת משם ומצא חבית אחת של יין טוב, ואמר "חבית זו עומדת עליי כמלא אוצר". כך גם הקב"ה לא הסתפק ב70 האומות אלא בישראל שנאמר "הביאני אל בית היין". והוא מביא גימטריה שיין = 70.

אפילו בעולם המדרש, אנחנו נזקקים לכותרות של גימטריה בשביל לעזור לנו להתקרב להבנה המלאה.

המדרש ממשיך ואומר שבשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו איתו 22 רבבות של מלאכים. ישראל ראו אותם ואמרו הלוואי שכך אנו נעשים דגלים כמותם. ואז הקב"ה מילא את משאלותם, שייעשו דגלים, ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו.

צריך להבין, המדרש מביא סיפור שנשמע קצת ילדותי, כמו ילד שמבקש מאבא שלו משהו שהוא ראה, ואז אבא שלו נענה לו.

יש פה צורך של הקבלות, שמלמד אותנו על הקשר בין העולמות, בין עניין החושן לבין עם ישראל בארץ. צריך לומר שגם ב22 רבבה, העניין הוא סמלי ולא שבאמת מישהו ספר את המלאכים.

מה הקשר בית אבותם? אם הרצון להיות כמו מלאכים אז למה בית אבותם?

המדרש ממשיך ומכניס אותנו לדיון בין משה רבנו לקב"ה. משה אמר לקבה שעכשיו תהיה מחלוקת בין השבטים, כל אחד רוצה להיות במקום אחר.

צריך לשאול שוב, למה המדרש מביא לנו את התלונה של משה לקב"ה? גם הצורה שבה נאמר הסיפור שבני ישראל רצו להיות כמו המלאכים.

הקב"ה עונה למשה, "מה איכפת לך".

צריך להבין מה המטרה של כל הדברים האלה. מה המשמעות בשבילנו, לדעת מה הקב"ה אמר לקב"ה ובאיזה צורה הסתדרו עמ"י.

הכלי יקר אומר שהסיפור המרכזי בעניין הדגלים הוא סמל ואות לניצחון. הדגלים ממרכזים אותנו סביב המשכן, הם המשך ישיר של פרשת בחוקתי, של "ואולך אתכם קוממיות". הפרשנות המעשית של זה היא עולם הדגלים. הדרך שלנו לממש את החזון של "אם בחוקתי תלכו", היא הסדר הזה, שמקרין באופן מעשי איפה נמצא מרכז העולם.

גם השמירה על המשכן, איננה מיועדת מצד התוקף, כי לכאורה אין שום תוקף, אלא מעידה על הכבוד של המשכן.

כך גם בסדר של עם ישראל. יש פה מסר שאנחנו רוצים להעביר לעולם.

זה מסתדר גם עם המדרש האחרון, יעקב רוצה להבהיר את הסדר הזה. בלוויה של יעקב הוא רוצה לשים לבניו את ההבנה של מהו המרכז ואיך מתייחסים למרכז.

גם המספרים שאנחנו רואים פה הם מספרים שנמצאים במקומות רבים בתורה. המטרה של המספרים הללו היא לייצר לנו את השיח בין המקומות שבהם הם מופיעים. כמו שיש 12 אבנים בחושן ו12 מחנות, יש קשר בין הדברים. 4 רוחות השמיים, מייצגות בעצמן את הצורך בעולם פיזי שמדבר על נקודות ייחוס. כל העולם של 4 צדדים נועד בשביל להפשיט את עולם הכיוונים. יש עוד רביעייה, שהיא של הנביא. "אל יתהלל החכם בחוכמתו... כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה' ". יש 4 מידות מרכזיות ביכולת להביא את השכינה לעולם. העושר, החכמה, המידות, הגבורה.

הדרישה מאיתנו, כשאנחנו עוסקים בדגלים, היא לא לעסוק בדגלים אלא במשמעות שלהם. כשבאים לגשת אל הקודש, צריך לשמור עליו ולהידבק בארבעת הצדדים.

התורה עוסקת פה בשני צירים. הציר הראשון הוא חיבתו של הקב"ה. הוא מראה לנו כמה הקב"ה מתעסק בנו. הוא מציג לפנינו את הפוטנציאל איך נראה קשר ישיר עם הקב"ה.

אבל זה עוד לא מספיק. זה מייצג תמונת עתיד, לא תמונת הווה.

החלק השני של המדרש מחבר אותנו לעולם העשייה. אם אתם רוצים להיות בדגלים אתם צריכים להבין מה זה אומר דגלים. התאווה להיות גאים בשם ה', להיות בקשר ישיר עם ה', להיות בעולם המתוקן של המידות. גם כשהמציאות אומרת אחרת, עדיין לא לתת למציאות להכתיב לנו.

הסיפור המרכזי של הדגלים הוא לשים לנגד עינינו את חובתינו המוסריות.

את העולם הפנימי אי אפשר לצוות. האדם צריך לרצות את זה. ההבדל בין "אם" ל"כאשר", כמו בפרשת בחוקותי. זה שתי פרשיות סמוכות שקשורות באופן רציף.

1. במדבר רבה, במדבר פרשה ב [↑](#footnote-ref-1)