פרשת תרומה תצווה

הרב קלמן מאיר בר

פרשת תרומה מדברת על כלי המקדש ופרשת תצווה על בגדי הכהונה,הבעיה שיש יוצא מן הכלל ואפילו כמה יוצאים מן הכלל,בסוף פרשת תצווה(פרק ל' פס' א') ישנו ציווי על עשיית מזבח הקטורת ודבר זה היה אמור להכתב בפרשת תרומה, כפי ששואל הרמב"ן במקום

"ועשית מזבח מקטר קטורת. הנה מזבח הקטרת מן הכלים הפנימיים היה, ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם, וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקהל (להלן לז כה), אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל כליו והקרבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי (לעיל כט מג), ושכנתי בתוך בני ישראל (שם מה), אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטרת להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבינו שהקטרת עוצרת המגפה (שבת פט.), כי הקטרת במדת הדין (זוה''ק ויקרא יח), שנאמר ישימו קטורה באפך (דברים לג י), מן וחרה אפי (שם לא יז), והוא מה שאמר בקטרת זרה ועל פני כל העם אכבד (ויקרא י ג), שידעו כבודי כי לא ישא לפשעכם ויזהרו בכבודי. ולכך אמר כאן (בפסוק ו) ונתת אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר אועד לך שמה, כי מה צורך להאריך בכל אלה ולא אמר ונתת אותו לפני ארון העדות באהל מועד, כאשר אמר בפרשת פקודי (להלן מ ה), אבל הוא להורות על ענינו: (הרמב"ן)"

הרמב"ן מתרץ שלמזבח הקטורת יש תפקיד נוסף חוץ מהקטרת קטורת והוא עצירת מגפות,וא"כ אין זה כלי סטנדרטי זה כלי שיש לו תפקיד נוסף לכן לא נרשם עם שאר הכלים וכעין זה כותב הספורנו.

המשך חכמה מתרץ בכיוון שונה, המשך חכמה טוען שכל הכלים הם כלים שחייב אותם,בלי שולחן אין לחם פנים בלי מזבח העולה א"א להקריב עולה,אבל קימ"ל שלהקטיר קטורת אפשר גם ללא מזבח הקטורת.

שאלה נוספת: כל פעם שנאמר ציווי על המשכן נכתב מצוות שבת ,לדוג' בפרשת ויקהל

"{א} וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לַעֲשֹׂת אֹתָם: {ב} שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַיהוָה כָּל הָעֹשֶׂה בוֹ מְלָאכָה יוּמָת: {ג} לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת: {ד} וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר: {ה} קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַיהוָה כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת יְהוָה זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת:"

שואל שם אברבנאל אם משה הקהיל אותם ע"מ להגיד להם על המשכן למה שוב חזר על השבת?שהרי נזכרה כבר כמה פעמים!

נעבור לעניין אחר ולבסוף נתרץ את השאלות הנ"ל

"מזמור שיר ליום השבת"(תהילים צב') מעלה שאלה, מדוע מזמור זה יוחד לשבת?מזמור זה הינו התפעלות מהקב"ה ומהבריאה, והלא גם במזמור קד'(ברכי נפשי) דוד המלך מתפעל מהבריאה א"כ מה הייחוד של מזמור צב'?

במזמור שיר ליום השבת כתוב "מה גדלו" בימות החול "מה רבו" רבו זה אוסף של פרטים לעומת גדלו שזה אוסף מאוחד,דבר גדול זה דבר אחד, בימות החול יש אוסף של פרטים מרשימים אבל איננו רואה בהכרח קשר בינהם, אבל בשבת אתה מבין שהכל אחד יוצר אור ובורא חושך הכל ממנו,משל לקונצרט ביום חול אתה רואה תופים יפים כינור יפה בשבת אתה רואה תזמורת,לא אוסף של כלים, בבריאה ישנם אוסף פריטים חלקם נראים שלילים אבל בשבת אתה מבין שגם הרע הוא פריט שמתחבר למשהו שלם, בגמ' בפסחים ד' נ. אומרת ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד,שואלת הגמ' וכי היום אינו אחד? עונה הגמ' היום לא רואים שהוא אחד,רואים רע לא מבינים שזה מהקב"ה,בשבת אתה מבין שהכל ממנו הכל אחד הכל לספר בכבוד ה' גם הדברים הלכאורה רעים כפי שכותב הרב קוק בסידורו "בעל המלחמות דרכם להצמיח את הישועות"

עכשיו נחזור לשאלה שהתחלנו למה הציווי על שבת סמוכה לציווי על המשכן,בכל אדם תכונות רעות לדוג' תאווה לכסף אבל גם בתאווה לכסף ניתן להשתמש לעבודת ה',הגמ' בשבת(ד' יד:) אומרת "שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות" שואלת הגמ' טומאה בכלי מתכות זה דאורייתא! עונה הגמ' לא נצרכה אלא לטומאה ישנה,יש 2 דרכים לטהר כלי שנטמא- דרך אחת הארוכה לטובלו וזה תהליך שיימשך שבעה ימים אבל ניתן לעשות את "דרך קיצור" לשבור את הכלים ולבנותם מחדש,ובעקבות מעשה שהיה עם הילני המלכה גזר שמעון בן שטח שחייב ללכת בדרך הארוכה,שואל הרב קוק בעין אי"ה מה הקשר בין שתי התקנות של שמעון בן שטח? ועונה ששתי התקנות זה אותו דבר,לקחת את תאוות הכסף ולהפוך אותה לנקודה טובה,אם תרצה לגרש את אשתך תחשוש לעשות זאת מפני שלא תרצה להפסיד כסף, ע"י תאוות כסף הוא הרבה שלום בית,וכך גם הרעיון של טומאה,טומאה זה דבר שלילי ניתן לשבור אותה,אבל ניתן לתעל את הטומאה להפוך את הטומאה לטהרה,להפוך את השלילה לחיוב,מידות רעות לא שוברים אלא מתקנים!

התנ"ך בספר שופטים (פ' י"ח) והגמ' בב"ב (ד' קט:) מספרים על מיכה שגונב כסף מאימו ורוצה להחזיר לה את הכסף, כשבא להחזיר לה את הכסף היא אומרת לו שכבר הקדישה את הכסף לכן הם עושים מזה את פסל מיכה, ומוצאים נער שיעבוד אצלו ככהן לע"ז, נער לוי שיעבוד ב"מקדש" שלו, באותו זמן עוברים בני שבט דן ונכנסים לראות את המקדש ורואים שאותו נער לוי הינו צאצא של משה, ומתפלאים על כך שצאצא של משה רבינו התדרדר כך-עונה להם אותו נער כך מקובלני מבית אבא (משה רבינו!) לעולם ישכיר עצמו לע"ז ולא יתפרנס מהבריות הסבירו לו בני שבט דן שכוונת משה רבינו הייתה עבודה שהיא זרה לך כלומר עבודה אחרת ממה שהורגלת, הנער לא השתכנע ונשאר לעבוד שם, כשדוד עולה למלכות הא לוקח את הנער החצוף הזה ושם אותו לנגיד על האוצר! ומדוע עשה זאת דוד? אומרת הגמ'

"**כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינהו על האוצרות** .. ."

דוד מבין שאותו נער תאוו לכסף, אין זה דבר רע בפני עצמו ניתן לתעל את זה למובן החיובי, שישיג כסף ע"מ לבנות את מלכות ישראל וראו איזה פלא גומרת הגמ' "ושבואל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו א''ר יוחנן ששב לאל בכל לבו"

בחיי אדם ישנם שלושה שלבים, שלב ראשון שאת הדברים הרוחניים את המצוות תעשה לשם שמיים, תניח תפילין לשם שמיים, תברך לשם שמיים - לאחר מכן שלב שני אומרים לו יש גם דברי רשות שגם אותם תשתדל לעשות לשם שמיים, תאכל לשם שמיים תישן לשם שמיים וכו'.

השו"ע או"ח (סימן רלא') כותב שישתדל שכל מעשיו יהיו לשם שמיים "בכל דרכיך דעהו"

שלב שלישי גם את הדברים השלילים תעשה לשם שמיים, וזה בדיוק הסדר שכתובים כלי המשכן, כלי המשכן מחולקים לשלוש קבוצות בשלוש פרשיות

קבוצה אחת: בפרשת תרומה הננו מצטווים על עשיית ארון ומנורה "הכלים הרוחנים החיובים" שהם ארון ומנורה המסמלים את התורה את החכמה

קבוצה שנייה: בפרשת תצווה ואומרת גם דברי רשות תעשה לשם שמיים, גם את מזבח הקטורת שהוא כולו אכילה שתייה גם אותו תעשה לשם שמיים כמו את הארון ואת מנורה.

קבוצה שלישית: באה פרשת כי תשא ומצווה על עשיית הכיור הכיור הינו לא רק שלא רוחני ואפילו לא רשות הינו דבר שלילי! הכיור נעשה מהמראות הצובאות שהיו מתקשטות איתם בנות ישראל כפי שכותב רש"י(בפרשת ויקהל לח'-ח')

"בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, **והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל**, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם"

אשה שמתקשטת זה יכול להיות שיא השלילה יכול להיות מעשה חושני מעשה תאוותני אבל אם הוא נעשה בקדושה לשם שמיים אז הוא "חביב מהכל" וזה החוכמה להכניס את הדברים הנמוכים השלילים ולהכניס אותם למשכן להפוך אותם לקודש,וע"י כך להפוך את המשכן לשלם,עם הכלים החיובים כארון ומנורה עם הכלים הגשמיים כמו השולחן ועם הכלים הלכאורה שלילים ככיור וע"י כך "ויהי המשכן אחד".

וזה הסיבה שמזבח הקטורת נאמר בפרשה נפרדת משאר הכלים והכיור נאמר בפרשה נפרדת משאר הכלים,כי כל קבוצת כלים מסמלת שלב הדרגתי בעבודת ה'. עכשיו נבין את מה ששאלנו לעיל,שאלנו מפני מה רשום בסמוך לציווי המשכן ציווי על שבת? וראינו ששבת מתייחדת בכך שהיא מאחדת את הפרטים,וזה בדיוק מה שעושה המשכן המשכן מחבר את הכוחות הרוחניים עם הגשמיים עם הלכאורה שלילים "ויהי המשכן אחד" וזה בדיוק הקב"ה יוצר אור ובורא חושך הכל מאתו הכל אחד, "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" גם הרע יהיה ממנו כי גם הכוחות ה"רעים" ניתן לתעל אותם לחיובים. מי יתן ונזכה לאחד את כל הכוחות כולם לעבודתו יתברך.