פרשת תצוה

העמק דבר שמות פרק כז

 (כ) ואתה תצוה וגו'. ...ומה שייך מצות המעשה למשה יותר מלכל ישראל. אבל יסוד הדבר למדנו ע"י ביאור עוד מאמר ברבה פ' זו ואתה הקרב אליך, הה"ד לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ואתה הקרב אליך הרע לו כו' א"ל תורה נתתי לך שאלולי היא לא בראתי עולמי כו', והנה לא נודע עיקר התרעומת מנ"ל לחז"ל שהרע למשה, ותו אם הרע למשה אין זה פיוס כ"כ, שהרי אינו דומה כהונה שהיא לאהרן ולזרעו ואין לזולתו חלק בה, משא"כ התורה ניתנה לכל ישראל כמו למשה ולזרעו, אלא משה בעצמו היה שליח וזכה שתינתן על ידו, ואין זה שייכות לזרעו כלל. אלא הענין בכל זה דיש לדעת דאור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר המשרה שכינה בישראל, בא בשפע ע"י אמצעות שני כלי קודש, היינו הארון והמנורה, ונשתנו פעולותיהם, הארון בא ליעוד הדברות שבכתב וגם לצווי בקבלה בע"פ וכמש"כ לעיל כ"ה כ"ב, ועדיין אין בזה כח הפלפול והחידוש שיהא אדם יכול לחדש מעצמו דבר הלכה שאינו מקובל, ולזה הכח הנפלא שנקרא תלמוד ניתן כח המנורה אשר נכלל בו שבע חכמות וכל כחות הנדרש לפלפולה של תורה, וכל זה נכלל בכפתורים ופרחים, עד דאי' בב"ר פצ"א ר' טרפון בשעה שהיה שומע דבר מתוקן היה אומר כפתור ופרח, ושיח רבן של ישראל ללמדנו בא שמה שתלמיד ותיק מחדש דבר טוב הוא ע"י כח שנרמז בכפתור ופרח של המנורה, ועל כן בבית שני שרבו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה להויות דאביי ורבא שהוא התלמוד, מש"ה נתחזק כח המנורה ע"י נס דחנוכה, וע"ע להלן ל"ט ל"ז שהראיתי לדעת שמרומז גם זה בתורה...

העמק דבר שמות פרק כח

(א) הקרב אליך. באשר הרים הקדוש ברוך הוא כח התורה יותר מכח העבודה מש"ה אמר הקרב אליך, שתהא מעלתו קרובה למעלתך, ואם שאינו מגיע לה בשלימות, וכדאיתא ביומא פ' בא לו [דף ע"ב] דכתר תורה גדול מכתר עבודה, וע' מש"כ לעיל י"ב כ"ד:

ואת בניו אתו. אין להם הכהונה מצד עצמם, אף על גב שהם צדיקים וגדולים, אלא מצד שהמה בני אהרן, וזה הטעות הגיע לנדב ואביהוא בשעה שהביאו אש זרה בלי בגדי כהונה, כאשר יבואר בפ' שמיני שכסבורים המה שמצד גדולתם ראוים עכ"פ באותה שעה לעבוד לפני ה', כמו ששמש משה בשבעה ימים בחלוק לבן ויבואר עוד בפ' שמיני, מש"ה פירש הכתוב אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן. דלא נימא דרק משום אלעזר ואיתמר אמר ואת בניו אתו, משא"כ נדב ואביהוא שהיו גדולים מהם כדמוכח מהא שנתייחדו לעלות אל ה' בהר, מש"ה פירש הכתוב בשמותם דכולם בני אהרן ונדרשים לבגדי כהונה, אבל הבכורים אף על גב שלפני העגל היתה העבודה כשרה בהם, ולא נאמר עדיין והזר הקרב יומת, מ"מ לא היה להם בגדי כהונה אלא בחלוק לבן:

(ב) לכבוד ולתפארת. באשר נדרש הענין שיהא אהרן מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ובפרישות נבדל מכלל ישראל, וזה אי אפשר אלא באופן שיהא נכבד בעיני הבריות שידעו ויבינו כי הוא במעלה עליונה מהם, ולא יחשבו זאת לרמות רוחא, מש"ה היו הבגדים לתועלת שהיה בעיני ישראל לכבוד ולתפארת, והבינו מזה כי חפץ ה' ביקרו, וראוי להיות מרכבה לשכינה, וכן הוא בכל כהן גדול, משא"כ בגדי כהונה דכהן הדיוט, לא היה לכבוד ולתפארת אלא המגבעות שעל ראשם כמש"כ להלן מקרא מ', אבל כהן גדול היה ראוי להיות משונה בכל הליכותיו:

(ג) אל כל חכמי לב. החכמה אין מקומו בלב כי אם במוח, אלא כל מקום דכתיב **חכמי לב הביאור יראת ה'**, שהוא ראשית חכמה ומקומה בלב כידוע, וע' להלן ל"א ו' ובש"מ, והענין שנדרש לכאן ביחוד חכמת יראת ה' יבואר לפנינו:

אשר מלאת**יו** רוח חכמה. אשר מלאתים מיבעי, אלא **קאי על אהרן** שידבר משה לחכמי לב שמלאתי את אהרן רוח חכמה, וכ"ז הקדמה לסיפיה דקרא ועשו את בגדי אהרן לקדשו. דאחר שנצטוה אהרן להתקדש נתן המקום לו בגדי קודש שיסייעו לו לדבר, וידוע דכל דבר שבקדושה לבד שטעון עשיה לשמה על פי דין, עוד כל מה שמכינים יותר הפעולה לשם קדושה, מועלת יותר לתכליתה כמש"כ לעיל י"ט ב' ובכ"מ, מש"ה נצטוה משה שיזהיר להאומנים שהם בעצמם יראי ה' לעשות הבגדים באופן שיועילו יותר לקדשו. **ובאשר הוא דבר שבלב על כן הקדים לומר להם אשר מלאתי את אהרן רוח חכמה, והוא יבין וישכיל מכח הבגדים איך שהם פועלים על לבו**, היאך נעשו. ומש"ה **נצטוה בזה משה בעצמו שידבר אל כל חכמי לב, ולא בצלאל** שזה הפרט **אינו נוגע לחכמות המלאכה אלא לחכמת המוסר**:

לכהנו לי. שיש כמה מיני קדושות, יש מתקדש לתורה ויש לתפלה, ואמר שיהא הכונה לקדושה לכהנו לי, היינו לעבודת המזבח...

(ד) חשן ואפוד... והנה לא נזכר בסדר הבגדים לא המכנסים ולא הציץ, וטעם הדבר דהמכנסים לא באו לקדשו כי אם לכסות בשר ערוה, ויבואר עוד להלן מ"ב, והציץ לא היה בכלל בגדי כהונה כ"כ בעה"ט(א), ועוד נראה טעם שלא מנה הכתוב הציץ באשר בזה לא נזהרו לעשות לקדשו, באשר השם קדשו כל צרכו:

(כא) שתים עשרה על שמותם. חזר ופירש בשביל שהיה כתוב על האבן הראשונה אברהם יצחק יעקב, ושבטי ישורון על האבן האחרונה כדאי' במס' יומא ספ"ז, והיה סלקא דעתך שיהיה שמות שני שבטים על אבן אחת והרי מכל מקום יהיו כולם נזכרים, מש"ה פירש הכתוב דיהיו שתים עשרה דוקא על שמותם:

פתוחי חותם איש על שמו. ציור של חותם על שם כל אחד כמש"כ שהיה ראובן חותמו בציור דודאים ויהודה אריה ויוסף שור וכדומה. ועי' מש"כ להלן בפ' פקודי ל"ט מקרא ז' במעשה אבני אפוד בטעם ההקפד שיהיה בחושן כל שבט על אבן בפני עצמו, ולא כמו באפוד:

(ל) והיו על לב אהרן. יהא זכות שם המפורש מסייעא לעשות משפט ישראל דבר יום ביומו:

ונשא אהרן. שיהא מחשב בזה ולא יהא מסיח דעת מזה, אלא יהיה תמיד, על לבו. ולהזכירם בתפלתו, לפני ה' תמיד. ויהא תפלתו בצרוף האורים והתומים ושמות השבטים להועיל:

(מב) ועשה להם מכנסי בד וגו'. מכנסים המה פחותים ממעלת שארי בגדי כהונה, דשארי בגדים באו לקדש, והלבישן משה בפעם ראשונה, ולדורות לבשו בעזרה, משא"כ מכנסים בא לכסות בשר ערוה מש"ה לבשו בחול ולא נכנסו ערומים, ולבשו בעצמן ולא משה הלבישן(א):

העמק דבר שמות פרק כט

(א) לקדש אותם. הקרבנות מסייעים להתקדש, היינו העולה שתכליתו להשיג דעת אלהים וזהו דביקות וקדושה יתירה כמש"כ לעיל י"ח י"ב ובויקרא א', והחטאת בא לרצות את אהרן ובניו מכל חטא המפסיק ומבדיל מבלי יוכל להתקדש:

לכהן לי. שיהיו מורגלים וידיהם מלאות עבודה בזריזות בלי רפיון ומשגה, ולזה בא השלמים שכתוב כי איל מלואים הוא, היינו למלא ידם בכל עבודה כמו שיבואר, והיה הקרבן מועיל להשיג סיעתא דשמיא, ולעיל כ"ח ג' לקדשו לכהנו לי, וכן להלן בפרשה זו מקרא מ"ד אקדש לכהן לי, פירושו שיהא הקדושה לעבודה ע"ש, והכא נכלל שני הפירושים יחדיו:

 (ו) את נזר הקדש על המצנפת. כבר ביארנו דהאי על אינו על מקומי, אלא פירושו שהמצנפת היה מעמיד את הנזר שלא יפול מראשו:

 (ח) ואת בניו תקריב. ולא כתיב משיחה בהם כי אם ביום שמיני למלואים, ורק אהרן שהיה כהן גדול וכמו כן לדורות הכהנים גדולים נמשחו שבעה, וכן העלה הרמב"ן ס"פ צו. והא דתניא בכריתות פ"א (ה' ב') דאהרן ובניו נמשחו בז' ימי המלואים, הוא לאו דוקא אלא אהרן גם במשיחה ובניו בהזאה:

 (כ) על תנוך אזן אהרן ועל תנוך וגו'. מזה הסדר משמע דהצווי היה ליתן תחלה על תנוך אזני אהרן ובניו, ואח"כ על בהן ידם ואח"כ על בהן רגלם, אבל במעשה מבואר שתחלה נתן משה על תנוך אזן אהרן ועל בהן ידו ורגלו ואח"כ עשה כן לבניו, וכבר עמדו חז"ל על כיב"ז בחגירה דאבנט [יומא ה' ב'], וע"ז לא מצינו ישוב בדברי חז"ל, וצ"ל שהיה ברור למשה מפי הקבלה שאין הסדר לעיכובא. ולא דמי להא דאבנט שעמדו חז"ל, בשביל שנראה מהא שעירב הכתוב לבישה דאבנט לכולם ביחד בתוך לבישת הבנים, משמע שלכונה בא, משא"כ כאן אין נ"מ בסדר, וראה משה לחלוק כבוד פרטי לאהרן קודם לבניו. ויש להוסיף דמעשה העגל שהיה בין הצווי והמעשה, (ולא כפרש"י להלן ל"א י"ח) גרם לדבר, דלפני מעשה העגל היו אהרן ובניו שוין בסגולת הכהונה, ורק משום שהיה אביהם וגדול מהם היה כהן גדול, אבל לאחר העגל שמסר נפשו על ישראל כמבואר ברבה פ' צו, שהמשיל לבן שחתר אחר בית אביו המלך א"ל פדגוגו למה זה אתה יגע תן לי ואני אחתור, א"ל המלך ידעתי כונתך להגין על בני כו', כך אהרן אף על גב שהיה כמו עוזר במעשה העגל מכ"מ ידע הקדוש ברוך הוא שהוא רק משום אהבת ישראל שמסר נפשו ונשמתו בשבילם, ומש"ה מגיע לו ביחוד כהונה גדולה, יותר מפינחס שזכה לכהנה גדולה משום שמסר נפשו על ישראל, ואהרן יתרה עשה למסור נשמתו בשבילם שהרי השתתף עמם בעון חמור כדי להצילם, ומשום זה הקדים משה להכשירו קודם לבניו, וע' כיב"ז להלן ל"ט ט"ו. ויותר יש להסביר דענין אזן ובהן יד ורגל, הוא להגביה בזה כח השמיעה המביא לידי מעשה ביד, והמעשה מביא לידי הרגל שיעשה לגבוה גם בלי כונה, אלא כמו הרגל שנעשה טבע שני, וע"ז נמשל בהן רגל, וכן במצורע באה הזאה על ג' איברים הללו כדי להשביחם ולתקנם לפי ערך, דודאי מוסרו של מצורע באופן אחר של מוסר כהן, וה"נ אין מוסרו של כה"ג דומה לכהן הדיוט, ועי' מש"כ במדבר ח' ט"ו בפרשת הלוים, דכל מה שהאדם גדול במעלה נדרש לטהר ולקדש עצמו ביותר, על כן הראה משה דאין מעלת מוסר אהרן שוה למעלת מוסר של בניו הכהנים:

 (לט) האחד. ושם כתיב אחד, ביארנו שם דבא ללמד שלא באו שני תמידים כאחד כמשמעות לשון שנים שיהיו באין כאחד, אלא משום דכתיב אחד ביארנו שם ע"פ הספרי וגמרא דמשמעו שהוא בא כל אחד בפני עצמו, ולשון שנים מבואר בסמוך על מה הוא בא, אבל כאן דכתיב האחד דמשמעו המיוחד, מתפרש שנים כמשמעו שבאו שני התמידים כאחד, ונבחר המיוחד שבהם בבוקר והשני בערב. והטעם דשם שהוא בא לפרנסה אין הלילה טפל ליום כלל ושניהם שוין בתועלתן, מה שאין כן כאן שבא בשביל יעוד, עיקר היעוד לתורה שבכתב לא היה אלא ביום, ובלילה היה מועיל לגירסא של תורה שבע"פ, ושתי התועליות קשורות זה בזה ואין תועלת לזה בלי זה, והעיקר הוא תורה שבכתב, ושבע"פ טפל לה. וכן להיפך הדרש שדרשו שם על שנים ליום, שני ליום, היינו על טבעת שניה מהשמש, כמו שביארנו שם, לא היה שייך במדבר, דשם בא להורות שפרנסת ישראל לא בא מכח הליכות השמש לבדו כמו באוה"ע, אלא השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, הוא ראשון והוא מנהיג את השמש להשפיע, משא"כ כאן לא היה ענין להשמש כלל:

 (מב) לדבר אליך שם. כדי לדבר פרשיות התורה שהוא היעוד היותר גבוה שאפשר, ובזה כתיב אליך:

(מג) ונקדש בכבודי. משמעות קודש הוא פרוש ומובדל, אמר שיהא המשכן פרוש ומובדל בגלוי שכינה, שאינו דומה גלוי שכינה במשכן לגלוי שכינה שבמקדש עד ששם היה ופניהם איש אל אחיו משא"כ בבהמ"ק כמש"כ לעיל, והיינו משמעות ונקדש בכבודי, בגלוי כבודי יהא פרוש ומובדל משארי עתים:

(מד) וקדשתי את אהל מועד. בעשרה נסים שהיו קבועים כדאיתא ביומא ספ"א, ובמה שיצא עונש לכל הבא לגשת יותר מהראוי לו כמבואר בס' במדבר, וזהו בחינה על עוצם הקדושה שבו:

 (מה) ושכנתי בתוך בני ישראל. גם לבד המשכן ששם היה גלוי כבודו ית', אלא אפי' בתוך בני ישראל, במקהלות ישראל יהי שכינתי שרויה אף על גב שאינו בגלוי:

והייתי להם לאלהים. למשגיח ומשלים צרכיהם:

(מו) וידעו כי אני וגו'. עוד הבטחה שידעו ויבינו כי אני ה' אלהיהם, וזהו מעלה גדולה כמש"כ לעיל ו' ז' וט"ז ו', ובמשנה דאבות [פ"ג] תנן חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום, פי' אלו נקראו בנים ולא הודיעם הכתוב שכן הוא, היה חיבה, אבל חיבה יתירה מזה הוא שנודעת להם שנקראו בנים למקום, כך הבטיח ה' שמלבד שיהיה כן אלא שהמה ידעו וישכילו כי כן הוא:

לשכני בתוכם. פרש"י על מנת לשכון בתוכם, והרמב"ן והראב"ע פירשו כדי לשכון בתוכם, וכיב"ז מתפרש המקרא בפ' ציצית אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, ולשני הפירושים קשה דאם כן היה ראוי לכתוב לשכון בתוכם, אלא לשכני משמע שהיה משכני במצרים בתוכם, כענין שאמרו בספרי ס"פ מסעי ובכ"מ גלו למצרים שכינה עמהם, וזה גרם שהוציאם ממצרים, וזהו מאמר הכתוב שיבינו כי אני ה' אלהיהם אשר וגו' לשכני בתוכם, בשביל שהיה משכני בתוכם:

העמק דבר שמות פרק ל

(א) מזבח מקטר קטרת. כבר דרשו ברבה [ויקרא פ"ז] ע"ז שהיה המזבח מקטר קטרת, כח הקדושה היה מועיל הרבה כמו שנתבאר במזבח החיצון לעיל. והנה הפלא ידוע במפרשים ראשונים למאי נתאחר מעשה זה המזבח שבהיכל לאחר כל המעשים, והרי מקום פרשה זו היה בפרשת תרומה, ועי' רמב"ן וספורנו. והנראה להקדים דכמו שמצינו ביומא פ' טרף בקלפי דף מ"ד דקטרת מכפרת על לשון הרע שהוא עון החמור בין אדם לחבירו, כך עיקר תועלת קטורת להעלות זכרון של מעשה גמ"ח, דגמ"ח עצמה נמשל לבשמים כמו שהארכנו בס' בראשית כ"ז כ"ז, ומש"ה קטורת היא המעלת זכרונה ביחוד, ויסוד ראיה לזה הוא ביומא ר"פ טרף בקלפי אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה, והוא מאמר תמוה למה הריח בשילה יותר מבירושלים שהקטירו בה יותר משמונה מאות שנה, ובשילה לא היה אלא שלש מאות שנה, אלא בשביל שיסוד ירושלים היה בקדושת התורה כדכתיב כי מציון תצא תורה וגו', משא"כ בשילה שהיה בשבט יוסף לא היה מעולם רוב תורה, עד שאפילו הכהנים שבמשכן לא היו לומדים הרבה, כמבואר בברכות דף ל"א שלא ידעו דשחיטה כשרה בזר, וכל יסוד קדושת משכן שילה עמד בזכות גמ"ח שרבה בשבט יוסף, וע' מש"כ בהרחב דבר בראשית מ"ח י"ט בפי' המקרא ויטש משכן שילה אהל שיכן באדם. והיינו דאי' בסנהדרין דק"ג מגרב לשילה שלשה מילין והיה מתערב עשן של פסל מיכה עם עשן של שילה ובקשו מלאכי השרת לדחות יצאה בת קול אל תדחו שיש בהם גמ"ח של הכנסת אורחים, ולכאורה תמוה וכי בשביל זה נשתוה פסל מיכה למשכן שילה, אלא בא ללמד דכיון דעיקר אזכרה שבשילה היה גמ"ח וזה היה גם בפסל מיכה. הא מיהא למדנו שקטרת מעלת זכרון ישראל בגמ"ח, ומזה הטעם אי' ביומא פ"ב [כ"ו א'] דקטרת מעשרת, משום דכמו גמ"ח מאכלת פירות בעוה"ז ומעשרת לבעליה, כך קטרת הבא להזכיר זכותה מעשרת להמזכיר. והנה כמו מצות שבין אדם לשמים מוגבלות ע"פ התורה וחקותיה בזמן ובאופן המעשה, כך היה הרצוי דמים שעל המזבח מוגבל כל קרבן כמה הזאות וזריקות ומתנות, וכמו גמ"ח אין לו שיעור וגבול, כך קטורת אין לו שיעור כמה להקטיר, וחכמים הוא שנתנו שיעור פרס בשחרית ופרס בין הערבים. מעתה מבואר הטעם שמובדל ענין מזבח הפנימי משארי כלים שבהיכל, שהיו סמוכים לארון מקור כח התורה, משא"כ מזבח הפנימי שלא רבו בו חקי התורה, ולא באה לעמוד לפני הפרכת והעדות כי אם לחזק ולתמוך בה כח תורה שבע"פ ע"י גמ"ח כאשר יבואר:

 (ז) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה.... וטעמא בעי, וגם זה צריך להבין מאי שייכות מצות נרות לקטורת שהכתוב תלאן זה בזה. אלא ניתן ללמדנו על תכלית שני כלי שרת אלו, דנרות בא להועיל לפלפולה של תורה כמש"כ לעיל ר"פ תצוה, וקטורת הועיל לאזכרה גמ"ח, וידוע דפלפולה של תורה אי אפשר בלי גמ"ח להסיר משא הפרנסה וכל צורך מהעמל בתורה, וכמו שאמר אביי בעירובין דס"ה א' אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי, ועוד מאמרים רבים בזה, על כן קשורים נרות בקטורת דהארת הנרות בא ע"י אזכרה של קטורת. ובאשר גמ"ח לקיום תורה בע"כ צריך להיות קודם שהגיע הת"ח למעלתו, והשכר בא על הגמ"ח לפי ערך התועלת שהיה מגמ"ח שלו, וכדאי' בסוכה דמ"ט ב' על הפסוק זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, ויש שאינו זוכה ונכשל באדם שאינו הגון ומאבד את חסדו, וכדאיתא בב"ב פ"א [ט' ב'] ובסוכה שם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל כך צדקה נמשלת לזריעה יש זוכה באדם הגון ושכרו מרובה ויש זורע צדקה ואינו עולה יפה, נמצא דאע"ג דהקטורת הראשונה שהיא הגמ"ח צריך להיות מבערב, עד שלא הגיע לפלפולה של תורה והיינו בעת הארת הנרות, מכ"מ עיקר האזכרה באה תחלה מבבוקר אחר הארת הנרות לפי הגירסא שהיה בלילה. וכל זה למדנו התורה סדרי התורה והגמ"ח לדורות עולם. ועל כל זה בא המקרא הקודם וייחד לו מקום לפני הכפרת אשר על העדות וגו'. כדי להורות על תכליתו: