בס"ד

נדב ואביהוא, הקטרת ויום הכיפורים

**השיעור לא עבר הגהה של הרב איתמר

תקציר שיעור-
השבוע נעיין בתחילת הפרשה שם התורה מתארת את עבודת כהן גדול ביוה"כ כאשר הציווי על כך מגיע מיד לאחר מות נדב ואביהו. הדבר מעלה תמיהה, למה דווקא שם להזכיר את עבודת יוהכ? מה הקשר בין שני האירועים הללו? כדי לענות על השאלה נתבונן בציווי על מזבח הקטורת שמופיע מיד לאחר סיום בניית המשכן ביום השמיני והשראת השכינה, נראה שמטרתו היא מיסוך הגילוי. נדב ואביהו רצו ליצור מיסוך דומה ע"י המחתות ובעזרתו להתקרב עוד אל הקב"ה בכניסה אל קודש הקודשים. הרצון שלהם לכאורה היה רצון חיובי וטוב, אך הוא נעשה בניגוד לציווי של הקב"ה שלכאורה ביקש לשמור את קודש הקודשים כסוד. אך לאחר שנשרפו, הקב"ה בכל זאת נעתר לתנועה והבקשה לקרבה יתרה ומחליט לתת את הציווי החדש לאהרון הכהן על עבודת יוה"כ ששם יתאפשר לו להכנס גם לקודש הקודשים ולחוות קרבה יתרה. נסיים בפסקה חסידית של מי השילוח שמסביר שחטאם של נדבר ואביהו שלא ביררו עד הסוף האם המעשה שלהם הוא אכן רצון ה' כמו שחשבו ולכן נענשו, אך ישנם מקרים בהם אדם יודע שבאמת המעשה הוא רצון ה' גם אם מנוגד לחוק ולציווי האלוקי אך עליו לברר זאת היטב.

פרשת אחרי מות מתחילה בתיאור אירוע שהתרחש בעבר לאחר מות נדב ואביהו. התורה אומרת במפורש באופן די חריג שהסיפור עליו אנחנו קוראים התרחש בעבר בפרשת שמיני שם קראנו על מותם, ורק עכשיו מגיע הציווי של הקב"ה על עבודת יוה"כ שבעצם כבר הגיע בעבר אחרי סיפור מות בני אהרון. אם אנחנו רוצים להבין מה הביא לכך שה' ציווה על עבודת כהן גדול מיד לאחר מותם, אנחנו צריכים לחזור ולעיין בסיפור המתואר בפרשת שמיני.
לפני כן אנחנו צריכים ללכת עוד צעד אחד אחורנית אל הציווי על מזבח הקטורת.

 צפון

 הזאה על המזבח החיצון הזאה בקודש הזאה בקה"ק

 חטאות חיצוניות חטאות פנימיות יום הכיפורים מערב

 דרום

כאשר אנחנו פוגשים את הציווי על הכלים בפרשת תרומה, אנחנו רואים שיש ציווי גם על הכלים בקודש הקודשים, וגם על מזבח החיצון, ועל על המנורה והשולחן שבקודש אבל אין ציווי על מזבח הקטורת. את הציווי על אנחנו פוגשים רק בפסוקי החתימה של השראת השכינה על המשכן בסוף פרשת תצווה. הציווי הזה מגיע במיקום מוזר לכאורה, למה הוא לא מופיע עם שאר הכלים ומופיע דווקא אחרי השראת השכינה? כדי לענות על השאלה הזו צריך קודם כל להבין את תפקידו של המזבח. מזבח הקטורת יוצר עשן, מתי צריך עשן וקטורת? כאשר אנחנו פוגשים מעמדים של התגלות לאדם מסויים בדרך כלל מופיע בתורה תיאור של מיסוך עשן. גם כאשר הקבה מתגלה לאברהם יש עשן, וגם בהתגלות בהר סיני "וירד ה' בענן". הענן נועד לאפשר התקרבות לשכינה בלי שיש לאדם מראה בהיר, כי לא ניתן לראות את הקב"ה בצורה בהירה ועל כן יש צורך במיסוך. מזבח הקטורת מופיע אחרי השראת השכינה משום שבשונה משאר הכלים שתפקידם הוא לעבודה, התפקיד של המזבח הוא לאפשר לכוהנים להכנס אל הקודש ולקבל השראת שכינה. ולכן רק לאחר שיש השראת שכינה צריך מזבח קטורת שיעשה עשן ויאפשר את כניסת הכוהנים, ולכן הוא גם ממוקם בכניסה, הוא גם נמצא בקודש ולא בקודש הקודשים כי שם הכוהנים עובדים יום יום וצריך לאפשר את עבודתם. אמנם ביום כיפור אנחנו יודעים שהכהן הגדול נכנס לעבוד בקודש הקודשים, אבל נראה שבספר ויקרא בתוך המשכן זה לא קרה אלא רק מאוחר יותר.

עכשיו אנחנו צריכים לחזור אל הסיפור של נדב ואביהו, ביום השמיני להקמת המשכן יוצאת אש מהשמיים ושורפת את המזבח החיצון וכל העם רואים. באותו זמן נדב ואביהו לוקחים מחתות ושמים עליהם קטורת,ומקריבים אש זרה. זה מוזר לנו, כי אנחנו לא מקירים עבודה שבה שמים קטורת על מחתה, אלא על המזבח, ונשאלת השאלה למה הם בחרו לשים את הקטורת דווקא על המחתות? אולי התשובה לכך היא משום שהם עשו את הפעולה בחוץ כי הם רצו ליצור מיסוך להתגלות של האש ששורפת את המזבח החיצון שכל העם ראה, ולכן אם היו עושים על המזבח בפנים זה לא היה עוזר.

אפשרות אחרת להסביר היא שהסיבה שהם מקטירים על מחתות היא שבכלל הם עושים את הפעולה לא בחוץ אלא דווקא בקודש הקודשים! ואז ברור למה צריך מחתות ניידות, כי העשן של מזבח הקטורת בקודש לא מספיק בשביל המיסוך של קודש הקודשים אלא רק של הקודש ולכן הם צריכים לייצר מיסוך נוסף. למה הם רצו להכנס לקודש הקודשים? נראה אולי שנדב ואביהו ביקשו להתקרב, הם אמרו לעצמם שנכון שהם עובדים כל היום בקודש, אבל יש להם רצון להתקרב יותר מזה ולראות את החלק היותר פנימי של קודש הקודשים. חז"ל מתארים את קודש הקודשים כחדר המיתות, המקום האינטימי של השכינה, ולכן המקום הזה היה צריך להשאר כמקום שאליו לא היו אמורים להכנס אף פעם והיה צריך להשאר כסוד תמיד! אבל נדב ואביו רצו לגלות את הסוד הזה. ולכן יוצאת אש מהשמיים ושורפת אותם כי הם ביקשו להתקרב מעבר למה שהיה מותר להם.
נראה שרק על רקע ההבנה הזאת ניתן יהיה להבין את הפתיחה של פרשתנו.

(א) {פרשת אחרי מות} וַיְדַבֵּ֤ר יְהֹוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת שְׁנֵ֖י בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֑ן בְּקׇרְבָתָ֥ם לִפְנֵי־יְהֹוָ֖ה וַיָּמֻֽתוּ׃

(ב) וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה דַּבֵּר֮ אֶל־אַהֲרֹ֣ן אָחִ֒יךָ֒ וְאַל־יָבֹ֤א בְכׇל־עֵת֙ אֶל־הַקֹּ֔דֶשׁ מִבֵּ֖ית לַפָּרֹ֑כֶת אֶל־פְּנֵ֨י הַכַּפֹּ֜רֶת אֲשֶׁ֤ר עַל־הָאָרֹן֙ וְלֹ֣א יָמ֔וּת כִּ֚י בֶּֽעָנָ֔ן אֵרָאֶ֖ה עַל־הַכַּפֹּֽרֶת׃

לאור זאת אפשר להציע הצעה קצת נועזת, לכתחילה נראה שלא הייתה אמורה להיות שום כניסה אל קודש הקודשים, אבל בגלל הסיפור של נדב ואביהו הגיע הציווי על הכהן הגדול בפרשתנו על כניסה לקודש הקודשים בתוך עבודת יוה"כ. הקב"ה נעתר לבקשה הזאת שביקשו נדב ואביהו בצורה לא ראויה, ומאפשר לאהרון הכהן את הכניסה אבל בצורה מוסכמת ורק בזמן מיוחד ביוה"כ. נדב ואביהו רצו להכנס אבל הם לא עברו את ההכנה הנדרשת לכך ולכן הם מתו, אבל בקשתם הפנימית הייתה ראויה ולכן עם הכנה ראויה וקטורת אהרון יכול להכנס לקודש הקודשים. בפרשתנו כאשר אנחנו קוראים את פסוקי העבודה, באופן מוזר לכאורה האיזכור של יוה"כ מופיע בסוף כל התיאור של העבודה של הכהן הגדול. הגר"א הציעה שהסיבה שזה מופיע רק בסוף תיאור העבודה, זה משום שאהרון יכול לעשות את זה בכל השנה, כל פעם שהוא רוצה להכנס לקודש הקודשים הוא יכול לעשות את כל העבודה ולהכנס, אבל בסוף אומרת התורה שבדורות הבאים רק ביוה"כ תהיה כניסה. ובאמת הסיבה שהציווי של סדר העבודה מופיע רק פה, זה הוכחה לכך שלכתחילה זה לא היה אמור להיות כך, ורק בעקבות המוות של נדב ואביהו הקב"ה בחר לאפשר לעם ישראל להתקרב לקודש הקודשים ע"י השליח, התכלית היא כניסה אל הקודש והסליחה היא רק האמצעי לכך!. בכל הפרשיה הזאת קודש הקודשים מופיע כ"קודש" ולא "קודש הקודשים", קודש קודשים זה מקום שאליו לא ניתן להגיע, אבל ברגע שניתן להכנס לשם אז זה כבר הופך ל"קודש" בזמן הזה כי כבר אהרון יכול להכנס כחלק מסדר העבודה.

נראה שנדב ואביהו מצד אחד גילו את הסוד של קודש הקודשים, ומצד שני אולי הם הפסידו את אותו סוד בזה שגילו אותו. השאלה הזאת מעניינת האם היה עדיף לחשוף את הסוד שמאפשר קרבה גדולה יותר בקודש הקודשים ביוה"כ ששם הוא הופך לקודש בלבד. או שאולי היה עדיף לא לחשוף את אותו הסוד ולשמור אותו ככה.

נסיים בפסקה החסידית במי בשילוח-

ספר מי השלוח ח"ב - פרשת שמיני

ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וגו' ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם. הנה כל חטאי ישראל הכתובים בתורה הם להורות דברי תורה לכלל ישראל כדאיתא בגמ' (ע"ז ד' ע"ב) לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה וכו' לא דוד ראוי לאותו מעשה וכו' שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים להן כלך אצל צבור. וכן ענין נדב ואביהוא הכתוב בתורה הוא להורות יראה ליחיד, שאף שהם היו נקיים אגב אמם כי היתה אחות נחשון בן עמינדב שממנו יצא מלכות בית דוד, ומלך פורץ גדר, יען שהוא בטוח שרצונו הוא רצון השי"ת, לכן היה להם תקופות לסמוך על רצונם שבטח הוא מהשי"ת, אכן בזה הראה השי"ת שלא יעשה האדם שום דבר בלתי כשמבררו שבעתים:

התורה לא מספרת סתם ככה על חטאים שלנו, אלא אם כן היא רוצה ללמד אותנו משהו. וכך גם בנדב ואביהו שהתורה רצתה ללמד אותנו על יראת היחיד, כלומר יש מציאות שאדם יודע שלמרות שהחק אומר שאסור לעשות מעשה מסויים הוא יודע שזה בכל אופן רצון ה'. נדב ואביהו ידעו שה' לא רצה שיעשו זאת, אבל הם חשבו שבאמת זה רצון ה' ובכל זאת עשו את המעשה ונשרפו. אז נשאלת השאלה אם אכן זה היה רצון ה' למה נשרפו? התשובה של המי שילוח היא שהם לא ביררו עד הסוף את הדבר ולכן טעו. על כן גם אם בטוח לאדם מסוים שהמעשה שהוא רוצה לעשות על אף שהוא מנוגד לחוק, הוא רצון ה' עליו לברר זאת שבעתיים לפני שיעשה. ה' בכל זאת בחר להעתר לרצון הזה לקרבה ולהכנס לקודש הקודשים ביוה"כ.
שנזכה לחווית קרבה עם הקב"ה,
שבת שלום!