בס"ד פרשת ויקהל-פקודי

Parshat Vayakhel-Pekudei Aspirational Clothing and Utensils

Simon Wolf

In the Mishkan, there are only two utensils that are constructed of pure gold. There is the candelabra (מְנוֹרֵה) and the Kaporet (כַּפֶּרֶת), the cover of the Aron with the cherubs (כּרבים).2 Not only are they fabricated from pure gold, they are also both made from a single block of gold (מקשׁה). In addition, the K'ruvim face inward towards each other (ופניהם איש אל־אחיו אל־ similar to the way that הַכָּפֹּרֶת יָהְיוּ פָּגֵי הַכְּרָבִים) the lamps of the Menora face inward towards each other (וָהָעֵלָהֹ אֶת־נֵרֹתֶּיהַ וְהַאִיר עַל־ עַבֶּר פניה).4 Moreover, they seem to have the same role in the Mishkan. In describing the Kaporet with its cherubs, the Torah indicates what the purpose of this cover on the Aron is. "I will meet with you there, and I will speak with you from above the cover, from between the cherubs that are on the Ark of Testimony, all that I command you to Bnei Yisrael."5 It is the location where the presence of God is manifest. The Menora functions similarly as is noted by the Gemara in Menachot. "God instructed Aharon to kindle the Menora, 'Outside the Curtain of the testimony (לְפַרְּכֶת הַעֶּדִת) in the Tent of Meeting.'6 The dividing curtain is referred to here as 'the curtain of the testimony.' to indicate that the illumination of the Menora is testimony to all of humanity that the Divine Presence rests among Yisrael. And if you query, 'How is this testimony'; perhaps the Menora is lit for illumination? To this God would respond: 'Do I need its light?' For all forty years that Yisrael walked in the wilderness, they walked exclusively by His light. evidently, the illumination of the Menora is testimony to all of humanity that the Divine Presence rests among Yisrael. What provides

its testimony? Rava says the testimony is provided by the westernmost lamp, in which they place a quantity of oil equivalent to that placed in the other lamps, and nevertheless, it continues to burn longer than any of the other lamps and from it he lit the other lamps." This perpetual miracle was testimony to God's continuous presence among His people.

Contrary to the Kaporet, the Aron itself which supports the Kaporet is fashioned from wood plated with gold⁸ and serves a different purpose. "You shall place the Kaporet on top of the Aron; And in the Aron you shall deposit the Testimony (הָעֵלֵּת) that I will give you." It houses the Luchot that Moshe received from God on Har Sinai. Similarly, the Shulchan, the Menora's partner in the Kodesh, is formed from gold-plated wood and upon it are placed the Lechem HaPanim. Both utensils also share in common that they are adorned with a golden molding or crown (דָּהָב סָבִּיב). The Luchot are two tablets and the Shulchan has two stacks of Lechem HaPanim. 11

The final utensil found in the Mishkan itself is the incense altar (מְזְבֵּח מְקְטֵר קְטֶרֶת), otherwise known as the Golden Altar (מזבח הזהב). Its purpose within the Mishkan was discussed in more detail in the Shiur on Parshat Ki Tisa (Parshat Ki Tisa – Smoke Screen). The Ketoret offered on the altar provides a shield to allow one to safely approach the Divine. It facilitates a corporeal being to approach God.

In summary, there are four utensils found in the Mishkan. The Aron is the sole item located in the Holy of Holies (קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים). Within the Holies (קֹדֶשׁ הַ חַּלֶּדְשִׁים), there is the Menora that is located on the southern (left) side and opposite it on the northern (right) side is the Shulchan. In between them, skewed eastward (towards the

ַ וְעָשִׂיתָ מְעֹרֶת זָהָב טָהֶוֹר מִקְשָׁה תַּעָשֶׂה הַמְּנוֹרֶה וְרֵכֵהּ וְקְנֶּה גִּביְעֵיהָ כָּפְתֹּרֶיהָ וּפְרְחֵיהָ ממֵנָה יָהִיּוּ: (שמות כה,לא)

לוח

1

½ וְעַשִּׁיִתְ שְׁנֵים לְּרָבִים זְהָב מִקְשָׁה תַּעֲשֶׁה אֹתָם מִשְׁנֵי קְצְוֹת הַכַּפְּרֶת: וַעֲשֵּה קֹרוּב אֶחֶד מְקָב מְקְשָׁה מְּלֶה מִיְבְּים מִשְּׁיִּלְ שְׁנִי קְצִוֹתְיו: מְקְצֵה מְזֶה מִן הַ הַכְּפֶּרֶת מַעֲשִׂוּ אָת־הַכְּּרֵבִים עַל־שְׁנֵי קְצוֹתְיו: וְהַיְּוּ הַכְּבְּרֵת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אָל־הַכְּפַּרֶת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אָל־הַכְּפַּרֶת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אָל־הַכְּפַרֶת וִּבְיֵּיה, פְּנֵי הַבְּרָבִים: (שמות כה, יח-כ) אָחֶיו אֶל־הַכְּפַּרֶת וְהָיוִ פְּנֵי הַבְּרָבִים: (שמות כה, יח-כ)

וֹהְיֵּה הַכְּרֶבִים פֿרְשֵּׁי בְּנְפַיִם לְּמֵּעְלָה סֹכְכִים בְּנַנְפִיהֶם עַל־ הַכַּפֹּרֶת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אָל־ אָחַיּבְים פַּרָת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אָל־ אָחַיּוּ אָל־הַכַּפֹּרֶת וִּהְיָוּ פְּנֵי הַכְּרֶבִים: (שמות כה,כ)

 $^{^4}$ וְעָשִׁיתָ אֶת־נֵרֹתֶּיהָ שְׁבְעֵה וְהְשֶׁלְהֹ אֶת־נֵרֹתֶּיה וְהָאִיר עַל־ עֵבֶר פָּנֵיהָ: (שמות כה,לז) 1 העלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה – עשה פי ששת הנרות שבראשי הקנים היוצאין מצידיה מסובין כלפי האמצעי, כדי שיהו הנרות כשתדליקם מאירים על עבר פניה – מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי שהוא גוף המנורה. (רש"י שמות בר לד)

לְּנִוֹעְדְתִּי לְךְּ שְׁם וְדַבַּרְתִּי אָתְּךְ מֵעֵל הַכְּפֹׁרֶת מְבֵּין שְׁנֵי הַכְּרָבִׁים אֲשֶׁר עַל־אָרָוֹן הָעֵדֶת אַתְר כָּלְי. אָתְרְ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: (שמות כה,כב)

וַיִּדֹבֵּר יְקוֹק אֶל־הֹשֶׁה הַשְׁהֹעֶה': צֵוֹ אֶתֹרֹבְּנֵי יִשְרֹאֵל וִיקְחֹוּ אֵלֵייֹךְ שֶׁמֶן זַיִת זֶךְ כָּתִית לַמְאָוֹר לְהַעֵּלְת וַבְּר תְּמֵיִד: מְחוּץ לְפָרֹּכֶת הָעַדִּת בְּאָהֶל מוֹשְׁד יַעַרךְ אֹתוֹ אָהַרֹן מַעֶרְב עַד־בְּקֶר לְהַעִּלְת וַבְּר תְּמֵיִד חָקֵּת עוֹלֶם לְדֹרְתַיֵּלֶם: עַל הַמְּנֹרָה הַשְּׁהֹרְה יַעַרְךְ אֶתֹּהֹבֵּרְוֹת לְפְנֵי יְקוֹק תְּמֵיִד: (וּיִקרא כד,א-ד)

מחוץ לפרכת העדות באהל מועד - עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, ואם תאמר: לאורה אני צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל www.swdaf.com

במדבר לא הלכו אלא לאורו! אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדותה? אמר רבא: זה נר מערבי שנותנין בה שמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. (מנחות פו:) \" ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. (מנחות פו:) \" ממנה היה מדליק שמנורה ובה היה מסיים כדתנן (תמיד דף לג) בא ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים שמנורה איתה עומדת מזרח ומערב מכבה האחת שבצד מזרח ומדשנה ומניח האחר שכבו אותה שבמזרח הוא נר מערבי ומניחה דולקת עד לערב ומדליק האחרות שכבו בשחר ומטיבו וזורק מה שנשאר מן השמן ומן הפתילה לחוץ ונותן בה שמן ופתילה ומדליקה כדי לקיים בה מצות הדלקה ומסיים בה הדלקה שהיה מדליקה בתר כל הנרות. (רש"י מנחות פו:)

וְעַשָּׁוּ אָרְוֹׁן עֲצֵי שִׁעֵּים אָמָּלֹתִּים וָחַצִּי אָרְכּוֹ וְאֵמֶּה וַחַצִּי רְחָבֹּוֹ וְאַמֶּה וַחַצִּי קֹמְתוֹ: וְצְפִּיתָ אתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמְחַוּץ תְּצַכֵּנּוּ וְעָשִייתָ עָלִיו זֵר זָהָב סְבִיב: (שמות כה,י-יא)

[ּ] וְעָשִׁיתָ שֶׁלֶחֶן עֲצֵי שְׁשֶׁים אֵפֶּׁתָּיִם אֶּרְּכּוֹ וְאַמֶּה וְחֲצֵי קְמֶתוּ: וְצִפִּיתֵ אֹתְוֹ זָהָב טְהֵוֹר וְעָשִׁיתִ לֶּוֹ זֵר זָהָב סְבִיב:...וְנָתַתָּ עֵל־הַשְּלְחֵן צֶלְחֶם פָּנִים לְפָנֵי תָּמִיד: (שמות כה,כג-ל)

וֹצְפִּיתֵ אֹתֹן זְהָב טָהוֹר מִבֵּיִת וּמְחָוּץ תְּצֵפֶנּוּ וְעָשִׁיתָ עֵלֵיו זֶר זָהָב סְבִיב: (שמות כה,יא) וו וְצִפִּיתָ אֹתָוֹ זָהָב טָהָוֹר וְעָשִּׁיתָ לָּוֹ זֵר זָהָב סְבֵיב: (שמות כה,כד)

וֹשְׁמְתָּ אוֹתָם שְׁתַּיִם מֵעֲרָכִוֹת שֵׁשׁ הַמַּעֲרֵכָת עֵל הַשֻּׁלְחָן הַשָּׁהָר לְפַנֵי יְקוֹק: (ויקרא כד,ו) וֹ בשלחן יש ששה לחמים לכל מערכת ובלוחות מופיע המלה "לא" שש פעמים בכל

בסייד פרשת ויקהל-פקודי

entrance), is the golden Incense Altar. As already noted, the Aron is comprised of two parts. The Aron itself which is parallel to the Shulchan and the Kaporet, the cover of the Aron, which corresponds to the Menora.

God instructs Moshe to create four articles of clothing for the regular priests (כהן הדיוט) and the high priest (כהן הגדול) to wear: (1) linen breeches (בְּתֹנֶת שֵׁשׁ), (2) linen tunics (בְּתֹנֶת שֵׁשׁ), (3) linen turbans (מִצְנֶפֶת שַׁשׁ) and (4) a sash, girdle or belt (מֵצְנֶפֶת שַׁשׁ). ¹² In addition, the Kohen Gadol is also adorned with an additional four garments that God commands Moshe to commission: (1) an Efod (מֵצְנֹי made of gold, wool died in the colors Techelet (blue), Argaman (purple) and Tola'at Shani (crimson or scarlet) and linen, (2) a breastplate (מְנִילֶת מִישְׁפָּט) made of the same materials as the Efod, (3) a Techelet robe (מְנִילָת מְנִילְת) and a (4) frontlet headband of pure gold (צְּיִיץ זָהָב טָהוֹר).

If one were to simply assign the clothing of the regular priests and the high priest to the sections of the Mishkan, it would seem that the raw materials from which they are fabricated would lead to an obvious divide. The basic clothing of the Kohanim are all produced from linen¹⁴ and the curtains surrounding the courtyard are constructed of fabric made from white linen (שֵׁשׁ מִשְׁזָּר). ¹⁵ In addition, the Torah states that the linen breeches (מכנסי בד) are worn in order to cover their nakedness (לכסות רָבְשַׂר עֵרְוָה).¹⁶ This is akin to the reason for the curtains of the courtyard which are to shield the service in the courtyard of the Mishkan from outside spectating.¹⁷ On the other hand, the materials used to weave the Kohen Gadol's garments are parallel to those used in the making of the Mishkan. With regards to the vestments of the High Priest, the Torah states, "You shall make a breastplate of judgment, the work of a designer, similar to the workmanship of the Ephod you shall make it; of gold (זהֹב), blue (תְּכֵלֶת), purple (וְאַרְגַמֵּן), worm-scarlet

(וַתוֹלַעַת שׁנַיִ), and twined linen (וַתוֹלַעַת שׁנַיִ) you shall make it."18 Absent the gold, the same materials are used for the construction of the "And Mishkan. you shall make Mishkan from ten curtains of twined linen (שַׁשׁ משָּזֹר), and blue (וּתַכֶּלֵת), purple (מַשָּזֹר), and worm-scarlet (וְתֹּלֵעָת שַׁבִּיי); with cherubs (כְּרֶבֵים), the work of a designer you shall make them."19 The obvious conclusion one would derive from this division is that the primary place of service of the regular priests (כהן הדיוט) is in the courtyard of the Mishkan, whereas the principal place of Avoda for the Kohen Gadol is in the Mishkan itself (the Kodesh and Kodesh HaKodashim).

As already explained, it seems that the Kohen Gadol is more strongly connected to the area of the Mishkan. It was also noted that the High Priest's vestments contained gold and other materials whereas the Mishkan only contained the other materials. That issue is easily resolved because of the preponderance of gold in the area of the Mishkan (i.e the gold fasteners (קרסי זהב), the gold-plated boards (קרשים) and etc.). Though, the most remarkable creations of gold within the Mishkan are the four utensils that are housed inside the Mishkan. Without too much of a leap, one could then suggest that the additional four garments worn by the Kohen Gadol are somehow parallel to the four utensils found within the Mishkan. Discussing the function of each of these items should shed some light on this relationship.

About the Techelet robe (מְעָיל), the Torah says, "Aharon shall wear it while officiating, so that the sound of it is heard when he comes into the sanctuary before God and when he goes out – that he may not die."²⁰ The robe facilitates his entry into the Mishkan akin to the golden Incense Altar which provides the screen for one to enter the presence of God (see Parshat Ki Tisa – Smoke Screen). About both the Ketoret and the Me'il, the Torah says that they are

וֹשְׁבֵּצְתָּ הַכְּתֹנֶת שֵׁשׁ וְעָשִׂיתַ מְצְנֶפֶת שֵׁשׁ וְאַבְּנֵט תַּעֲשֶׂה מַעֲשֵׂה רֹקֵם: וְלְבְנֵי אַהָרֹן תַּעְשֶׁה לָהֶם לְכָבוֹד וּלְתִפְּאָרֶת: וְהַלְבַּשְׁתְּ מַּעֲשֶׂה לָהֶם לְכָבוֹד וּלְתִפְּאָרֶת: וְהְלְבַּשְׁתְּ אֹתָם אָת אָהַרֹן אָחִיךְ וְאֶת בָּנִיו אִתוֹ וּמְשַׁחְתָּ אֹתָם וּמַלֵּאתָ אֶת יָדָם וְקְדֵּשְׁתָּ אֹתָם וְכְּבְּוֹל יְיִ וַעֲשֵׂה לָהֶם מִכְּנְסֵי בָד לְכַסּוֹת בְּשֵּׁר עֶרְוָה מִמְּתְנִים וְעַד יְרַכִים יִהְיוּ: (שמות כח.לט-מב)

¹³ וְאֵּלֶה הַבְּנֶדִים אֲשֶׁר יַעֲשׁוּ הְשָׁן וְאָפּוֹד וּמְעִׁיל וּכְתָנֶת תַּשְׁבַּץ מִצְנֶפֶת וְאַבְנֵט וְעָשׁוּ בִּגְדֵי־ לְּדֵשׁ לְאָהֵרָן אָחֶירְ וּלְבָנֵיו לְכָהֵנוֹ־לָי: (שמות כח,ד)

ו וְשַׁבְּצְתָּ הַכְּתָנֶת וְשָׁשׁ וְצָשִּית מְצָנֶפֶת שֵׁשׁ וְאַבְנֵט מִּאֲשֶׁה מְאֲשָׁה רְקֵם: וְלְבֵנֵי אָהָרן מַּאֲשֵׁה כָּתָּנֹת וְעָשִית לָהֶם אַבְנַמֵים וּמִגְּבָּעוֹת מַּאֲשֶׂה לָהֶם לְכָבָוֹד וּלְתִּפְאֵרֶת: (שמות כֹח,לט-מ)

ן שָשִּׂיתָ אָת ֹחָצָר הַמִּשְׁבָּן לְפָאָת נֶגֶב־ ُתֵּימָנָה קְלָעִים לֶחָצֵׁר שַׁשׁ מְשְׁזָּר מֵאָה בָאַמָּה אֹרֶךְ 15 לפָאָה הַאחת: (שמות כז,ט)

וְעַשֵּׂה לָהֶבֶׁ מְּלְנְטִי־בָּד לְכָסִוֹת בְּשֶׁר עֶרְוֶה מִּמְּתְנֵיִם וְעַד־ יְרֵכִים יִהְוּ: (שמות כח,מב) אַרֶּךְ הָחָצֵר מֵאָה בָּאַפְּׁה וְרַחַבוֹ חְמִשְּׁים בְּחְמִשְׁים וְקֹמֶה חָמֵשׁ אַמִּוֹת שֵׁשׁ מְשְׁתֵּר זְּלְבִּיה (שְׁמוֹת כֹז,יח) \\ דתניא: ושלש אמות קומתו, דברים ככתבן, דברי שעww.swdaf.com

רבי יהודה; רבי יוסי אומר: נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע, מה להלן גובהו פי שנים כארכו, אף כאן פי שנים כארכו; אמר ליה רבי יהודה: ארך החצר מאה באמה וקומה חמש אמות אפשר, כהן עומד ע"ג המזבח ועבודה בידו וכל העם רואין אותו אבחוץ? אמר לו ר' יוסי, והלא כבר נאמר: ואת קלעי החצר ואת מסך שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח, מה משכן י' אמות, אף מזבח י' אמות, ואומר: קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף, ומה ת"ל ה' אמות? משפת מזבח ולמעלה, ומה ת"ל ושלש אמות קומתו? משפת סובב ולמעלה. ור' יהודה? כי גמיר גזירה שוה, ברחבה הוא דגמיר. ולרבי יהודה הא קא מיתחזי כהן! נהי דכהן מיתחזי, עבודה דבידו לא מיתחזי. (זבחים נט:)

וּ וְעָשִׁיתִ חָשֹׁן מִשְׁפָּט ֹ מַעֲשֵׁה חֹשֵׁב כְּמֵעֲשֵׂה אַפְּד תַּעֲשֵׂנוּ יְּזָהֶב תְּנֵּלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלֵעַת '' שָׁנֵי וְשֵׁשׁ מַשְׁדֶר תַּעֲשֵׂה אֹתָוֹ: (שמות כח,טו)

וּ שֶׁתִּי - הֵּמִּשְׁבֵּן וְתַּלָעַת שְׁנִּי כְּרֲבִים מַעֲשֵׁה - וְיִעִּת שְׁשׁ מְשִׁיּןֹר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָמֶן וְתַלַעַת שְׁנִּי כְּרֲבִים מַעֲשֵּׁה - וְשְׁמִוּת כּוָא) חשב הַּעֲשֵׂה אֹתָם: (שמות כוִא)

ים וְהָיֶה עַל אֵהָרוֹ לְשֶׁרֶת וְנִשְׁמֵע קוֹלוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקְּדָשׁ לְפְנֵי יְקוֹק וּבְצֵאתוֹ וְלֹא יָמוּת: (שמות כח,לה)

פרשת ויקהל-פקודי בסייד

needed in order that the Kohen Gadol shall not perish (ולא ימוּת).²¹

With regards to the golden frontlet (ציץ), the Torah explains, "It shall be on Aharon's forehead, that Aharon may bear any sin arising from the holy things that Bnei Yisrael consecrate, from any of their sacred donations; it shall be on his forehead at all times, to win acceptance for them before God."22 The Tzitz is fabricated from pure gold and has engraved upon it that it is consecrated to God (קדשׁ ליקוק). It seems to be the holiest of his vestments. The Mishna in Sota indicates that the Kohen Gadol may not raise his hands above the Tzitz when he blesses the people (ברכת כהנים) since it would be inappropriate for him to place his hands above God's name.23 In the Gemara Menachot, it derives from the necessity of the Kohen Gadol to not have his thoughts lapse from the Tzitz (תַּמִיד - שלא תסיח תּמִיד - שלא תסיח דעתו ממנו) that one must be constantly aware of one's Tefillin when they are being worn.24 The Gemara in Berachot sees the Tefillin placed on one's head as a manifestation of God upon the individual.²⁵ By transitive property, in essence, the Tzitz represents the presence of God and that is why it has the capacity to override problems with the Kodashim. This is similar to the Kaporet which is made of pure gold and is the place where the Divine Presence is manifest.

The Ephod has two Avnei Shoham that are mounted "...on the shoulder-pieces of the Ephod, as stones for remembrance of Bnei Yisrael, whose names Aharon shall carry upon his two shoulder-pieces for remembrance before God."26 The two stones each contain six names of the tribes. Two rows of six is reminiscent of the way the Lechem HaPanim is stacked on the Shulchan. The Ephod secures the Choshen, the breastplate of the Kohen Gadol. Similar to the way that the Aron houses the Luchot, the Choshen contains the Urim In addition, there is a restriction against the breastplate slipping away from the Ephod (וַלָּא־יַזַּח הַחְשָׁן מעל האָפּוֹד $)^{27}$ akin to the prohibition of removing the poles from the rings of the Aron (לא יסרו ממנו).²⁸

With regards to the Choshen (תַּשׁן מִשָּׁפַטֹּ), it states, "Aharon shall carry the names of Bnei Yisrael on the breastplate of judgment (decision) upon his heart, when he enters the sanctuary, for a remembrance before God at all times. Inside the breastplate of judgment, you shall place the Urim and Tumim (את־האוּרים ואת־התמים), so that they are over Aharon's heart when he comes before God. Thus Aaron shall bear the judgment of decision for Bnei Yisrael upon his heart before God at all times."29 While it is unclear what exactly the Urim and Tumim are, the usage of a word containing light (אור) would imply some association with the light of the Menora. The verse later in Bamidbar gives some indication of the purpose of the Urim when it discusses Yehoshua inheriting the mantle of leadership from Moshe. In his role as leader, "He shall stand before Elazar the priest, who shall inquire for him by the judgment of the Urim (במשפט האורים) before God. At his word they shall go out, and at his word they shall come in, both he, and all Bnei Yisrael with him, and all the congregation."30 Rashi, quoting Chazal, suggests that it was an inscription of God's name that "illuminated" answers to the queries of the Kohen Gadol when seeking God's counsel on a matter of national importance.31 Akin to the Menora, the Urim and Tumim represent the presence of God within the nation and not just confined to the Mishkan.

In the Gemara Kiddushin, it discusses whether the Kohanim are the people's representatives (שלוחי דידן) or God's emissaries (שלוחי דידן). The Gemara concludes that they must be God's agents because how could they be acting as

ן אָת־הַחשׁן מְטַבְּעֹתָּיו אָל־טַבְּעָת הָאֵפּוֹד בּפְתָיל תְּלֵלֶת לְהְיֻוֹת עַל־חֲשֶׁב הָאֵפָוֹד 27 וְלִא־יַזַּח הַחֹֹשֶׁן מַעַל הָאֵפְוֹד: (שמות כח,כח)

שְׁמוֹתַם לְפָנֵי יָקוֹק עַל שָׁתֵּי כָתֵפֵיו לְזַכֵּרוֹ: (שמות כח,יב) www.swdaf.com

וַיִּדַבֵּר יְקֹוָקֹ אֶל־מֹשֶּׁה אַחֲרֵי מֹּוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהְרֵן בְּקָרְבָתָּם לְפְנֵי־יְקֹוֶק וַיָּמֻתוּ: וַיֹּאמֶר יְקֹוָק 21 ָאֶל־מֹשֶּׁה דַּבֵּרٌ אֶל־אַהֲרָן אָחִיךְּ וְאַל־יָבָא בְּכָל־עֵתֹ אֶל־הַלֶּדֶשׁ מְבֵּית לַפָּרֶכֶת אֶל־פְּנֵי ָהַכַּפֹּרֵת אֲשֵׁיר עַלֹ־הָאֶרֹן וְלָא יָמֹוּת כֵּי בֵּעָנַן אֱרָאֵה עַלֹ־הַכַּפְּרֵת: (וויקרא טֹז,א-ב)

יף אָהָרוֹ וְנָשָׂא אַהָרוֹ אֶת עוֹן הַקֵּדָשִׁים אֲשָׁר יַקְדִּישׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכָל מַתְּנֹת 22 ָקְדְשֵׁיהֶם וְהָיָה עַל מִצְחוֹ תָּמִיד לְרָצוֹן לָהֶם לִפְנֵי יְקֹוָק: (שמות כח,לח)

²³ ברכת כהנים כיצד? במדינה אומר אותה שלש ברכות, ובמקדש - ברכה אחת; במקדש אומר את השם ככתבו, ובמדינה - בכינויו; במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן, ובמקדש - על גבי ראשיהן, חוץ מכהן גדול, שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ; ר' יהודה אומר: אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר: וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם. (סוטה לז.)

י. אמר את אייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, קל וחומר מציץ: ומה בר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, אמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, אמר רבה בר רב הונא: ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה: והיה על מצחו תמיד - שלא תסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. (מנחות לו:)

²⁵ ומנין שהתפילין עוז הם לישראל - דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש. (ברכות ו.) וְשַׂמְתָּ אֶת שְׁרָאֵל וְנָשָּׁא אַהְרן אֶת אָרְיִם עַל כִּתְפת הָאֵפּד אַבְנֵי זִכָּרן לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָשָּׁא אַהְרן אֶת 26

שעל ידו היה מאיר את דבריו ומתמם את דבריו. ובמקדש שיני היה החשן, שאי איפשר להיות כהן גדול מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו. ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שנאמר: ושאל לו במשפט האורים (במדבר כ"ז:כ"א). את משפט בני ישראל – דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו, אם לעשות דבר אם לא לעשות. ולפי מדרש אגדה (ויקרא רבה י':ו') שהחשן מכפר על מעוותי הדין, נקרא משפט על שם סליחת המשפט. (רש"י שמות כח,ל)

²⁹ וְנֶשָּׂא אַהַרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לְבּוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקּדֶשׁ לְזִכָּרוֹ לִפְנֵי יָקֹוָק תָּמִיד: וְנָתַתָּ אֶל חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט אֶת הָאוּרִים וְאֶת הַתַּמִּים וְהָיוּ עַל לֵב אַהְרֹן בְּבֹאוֹ -לְפְנֵי יְקוָק וְנָשָׂא אַהַרן אֶת מִשְׁפַּט בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל לְבוֹ לְפְנֵי יְקוָק תָּמִיד (שמות כח,כט-

וְלֵפְנֵי אֶלְעָזֶר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד וְשָׁאַל לָוֹ בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים לְפְנֵי יְקֹוֶק עַל־פִּיו יֵצְאוּ וְעַל־פִּיו 30 יָבֹאוּ הָוּא וְכֶל־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אָתָּוֹ וְכֶל־ הָעֵדָה: (במדבר כז,כא // וגם בספר שמואל ובספרי עזרא ונחמיה) ³¹ את האורים ואת התמים – הוא כתב שם המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החשן,

בס"ד פרשת ויקהל-פקודי

Bnei Yisrael's proxies in the service of the Korbanot for something that the principal (Bnei Yisrael) themselves cannot do. While this is true of all Kohanim, it might be true to differing degrees for a regular Kohen versus the High Priest. As noted above, their clothing indicates their different forums of operation. The regular Kohen whose primary locus is the courtyard of the Mishkan, which is dedicated to the processing and eating of sacrifices, is chiefly engaged in the offerings being presented by the nation or individuals to God; it is the people reaching out to God. The Kohen Gadol, whose clothing places the center of his activity within the Mishkan itself, is predominantly involved in facilitating the presence of the Divine (השראת השכינה). In some ways, he is more similar to the utensils of the Mishkan than those in service in the Mishkan (see Parshat Titzaveh - Do the Clothes Make the Man?). This might be why in the face of mourning, the regular Kohen has a dispensation to interrupt his service. On the other hand, the Kohen Gadol who is an indispensable part of the purpose of the Mishkan is possibly proscribed from leaving the Mishkan (See Parshat Shmini - Sharing the Burden).32

In broad terms, the utensils of the Mishkan represent the nation's relationship with God and the vestments of the Kohen Gadol characterize the individual's, the spiritual leader's, parallel relationship with God. The Aron which houses the covenant between Bnei Yisrael and God, facilitates the presence of God upon the The Shulchan, which represents, God's munificence in providing material support to Bnei Yisrael (see Parshat Teruma - The Mishkan - A Living Memory) enables and assists them to recognize and experience the represented by the Menora that illuminates and provides guidance to the world outside of the Mishkan. In that way, the similarities noted above between the Shulchan and Aron are because they share in common

their being facilitators and the same is true of the Menora and Kaporet in that they are similar in their representing Divine manifestations. Moreover, the same is true at the individual level with regards to the garments of the Kohen Gadol which parallel these utensils. The Tzitz represents God's divine presence found within each individual with regards to their personal covenant with God. The Choshen and Ephod are the possessions of the individual which must also find within them the "voice" of God to give direction and purpose to the individual's life and material assets.

We are charged with aspiring to and emulating the position of the regular Kohanim. Similar to them, in our mundane lives, we seek and worship God through service of God. In that way, in a sense, the Kohanim still act as our representatives, helping us to reach out to God and inspiring us to be more spiritually attuned. They dedicate their lives to that service and act as a beacon for us to follow. Nevertheless, our aspirations and dreams are of even loftier Our ultimate goal is to reach the position of the Kohen Gadol. That is to not only represent God by being in service to Him, but through becoming the vehicle through which God's presence is obvious and manifest; to be a light of Godliness and ray of spirituality - the chariot of the Divine.

 33 וַיָּכָּס הֶעָנָן אֶת־אַֹהֶל מוֹעֵד וּכְבְוֹד יְקוָֹק מָלֵא אֶת־הַמִּשְׁכָּן:

ּכִּי[°]עֲנַן יְקֹוֶק עַל־הַמִּשְׁכָּן יוֹּטֶּׁם וְאֵּשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בֵּוֹ לְעֵינֵי כָל־ בֵּית־יִשְׂרָאֵל בִּכָל־מַסְעֵיהֵם:³⁴

Shabbat Shalom

לעילוי נשמת הנרצחים ז"ל בארץ ישראל, לרפואה שלימה לפצועים, לגאולה קרובה לנעדרים ולשבוים, והצלחה ושמירה ובשורות טובות וישועות ונחמות לכל כלל ישראל ובמיוחד לחיילי צה"ל העומדים על משמר ארצנו וערי אלקינו

בּ וְהַכּהֵן ּ הַגָּדֹוֹל מֵאָחָיו אֲשֶׁר־יוּצֵק עַל־רֹאשָׁוֹו שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָהֹ וּמַנְּא אֶת־ יָדׁוֹ לִלְבָּשׁ אֶת־ הַבְּגָדֵים אֶת־רֹאשׁוֹ לָא יִפְלָּע וּבְגָדֵיו לָא יִפְרָם: וְעַל כָּל־נִפְשָׁת מֶת לָא יָבָא לְאָבִיו וּלְאמְוּ לָא יָשָׁמָא: וּמִן-הַמִּקְדָּשׁ לָא יַצַּא וְלָא יְחַבֵּׁל אֻת מְקְדָּשׁ אֱלֹקֵיו כִּי בַּזְר שֶׁמֶן מִשְׁחַת אֱלֹקִיו עָלָיו אַנִי יְקֵוֹק: (ויקרא כא,י-'ב)

³³ וַיַּכָּס הָעָגָן אֶת־אָהָל מוֹעֵד וּכְבָּוֹד יְקוֹּק מָלֵא אֶת־הַמִּשְׁבֶּן: (שמות מ,לד) ³⁴ כּ' עָנַן יְקוָֹק עַל־הַמִּשְׁבָּ(יוֹמֶם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לֵּיְלָה בָּוֹ לְעֵינֵי כָל־ בֵּית־יִשְׂרָאֵל בְּכָל־מַסְעֵיהֶם: (שמות מלח)