Clothing: Do we measure up? Parsha Tetzaveh

Stenot-ch 28

Bring near to yourself Aaron your brother, and his sons with him, from among the Children of Israel — Aaron, Nadab and Abihu, Elazar and Ithamar, the sons of Aaron — to minister to Me. You shall make vestments of sanctity for Aaron your brother, for glory and splendor. And you shall speak to all the wise-hearted people whom I have invested with a spirit of wisdom, and they shall make the vestments of Aaron, to sanctify him to minister to Me. These are the vestments that they shall make: a Breastplate, an Ephod, a Robe, a Tunic of

Artscoll Ste Cheart 19 46.5

That the Kohanim could perform the service only in garments bespeaking the sacred nature of what they were doing suggests also that the Jew who prays or involves himself in the performance of other commandments—ow own service of God—should take care to dress and conduct himself with dignity and respect for the One before Whom

בבוד משודש בבד

על פי יסוד דברינו, נוכל לבאר את משמעות שורש המלה 'כבוד' שהוא מלשון יכבד', כמו שתרגם אונקלוס (שמות י"ז י"ב): "וידי משה כבדים" (מלשון כבד', - "וידוי משה יקרו", מלשון יקר וכבוד. כמו כן המלה "נקלח" המורה על הפך הכבוד היא מלשון קל.

י שינוי והחלפת הבגדים לכבוד שבת נלמד מלבישת בגדי כהונה, כמייש חזייל (שבת קיייד עיא): יימנין לשינוי בגדים מן התורח: שנאמר: יופשט את הבגדיו ולבש בגדים אחריםי יי.

כדי לחבין הכיצד לבישת הבגדים מסוגלת להשפיע קדושה על הכהנים ולעשותם ראויים לעבודת המשכן, עלינו להתבונן בשורש ענינס של אותם בגדים הנושא העיקרי של פרשתנו.

לי האמהר, הי בלל להונה לבהול התקטרת ישאר הי בל 18 נסוד זה מפורש בתורה: יינעשו את בגדי אהון לקדשו לכהנו לייי (שמות כייח גי). ומפרשייי: יילקדשו - להכניסו בכהונה על ידי הבגדים שיהא כהן לייי. וכן מפורש בהמשך ייהלבשת אותם אה אהון אחיך ואת בניו אתו ומשחת אותם ומלאת את ידם וקידשת אותם וכהנו לייי (שמות כייח מייא). ואמנם דבר זה נוהג לדורות, כמייש (שמות כייט כייט) ייובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידםיי. ומפרשייי (שם) ייעל ידי הבגדים הוא מתלבש בכהונה גדולחיי.

6 listy dwelled the 11-R. Tatz

he stands.

Let us attempt to understand the relationship between neshama (soul) and guf (body). We have seen the connection between inspiration and application of that inspiration, or root and outgrowth of that root from a number of perspectives. How does the root, the neshama, express itself in the physical, the body? What is the nature of the tension between these two? How does this tension become a harmony? Many wonderful secrets are contained in this area.

As one moves down from the more spiritual to the more physical levels, tension or disharmony between the inner core and the outer vessels becomes more apparent. The physical or outer layers begin to pull away, to rebel; the perfect relationship

of inner plan and outer building tends to break down. Maintaining harmony becomes a more challenging task. In the relationship between *neshama* and body, this problem becomes acute. Let us probe this as deeply as we are able.

The Like all pairs of inner form and outer matter, the pair of neshama and body should be in perfect balance. The body should reflect the neshama perfectly, should serve it in perfect loyalty. Never should the body stray after its own desires. It should be a vessel, a tool which obeys its control dimension totally selflessly. It should be a vehicle driven only from within, its very existence justified only as a loyal servant.

- At the Creation, the body of Adam was just that. It was an ethereal, luminescent structure which revealed the spiritual content. Adam reached from earth to heaven, and glowed with purity. The gemara states that even in death the light which shone from his heels was brighter than the sun. His beauty was indescribable. Adam and Chava (Eve) were pure people in pure bodies. And most significantly, they wore no clothes and were not ashamed. "Va'yiheyu shneihem arumim ha'adam ve'ishto ve'lo yisboshashu And the two of them were naked, the man and his wife, and they were not ashamed."
- When the inner reality is perfectly reflected in the outer, when the spirituality of the neshama animates and energizes the body so that it glows visibly, shame is not possible. Shame is the pain of a human mind betrayed by a body; a core which is angelic deserves to be clothed like an angel when the clothing looks animal, shame is inevitable. Shame is the result of a breakdown between inner and outer dimensions. Truth and beauty demand that the inside is represented accurately on the outside. When the outside betrays the inside it demeans and shames it most intensely.

they were not ashamed because the vessels of their bodies perfectly reflected their neshamos. The body was faithful to the meshama entirely. But sin changed all that. Sin was a surrender to the body. Sin made the human a part of physicality instead of remaining in his proper relationship to the physical—above it. With their sin, Adam and Chava crashed to the lowest level of the physical universe and became subject to the material instead of remaining masters of it. An angelic core is condemned to move in a body indistinguishable from an animal—that is shame. Adam and Chava felt the most acute shame imaginable in their lowered state, and they were aware that they had caused it—that is the real heart of shame.

The body had been allowed to speak, and it had taken over entirely. No longer was it a faithful servant, it had become a master.

13

The mystics explain these ideas more deeply. The garments of the world, the covering of Adam before he sinned were of אות — "light". After the sin, the covering became "וא — "skin" or "hide" (appropriate word!) The root אוא has the silent "א", it is light, spiritual, all revelation. The root און spells not only skin but blind too — the covering which revealed has become a covering which obstructs.

וד"ל ע"פ מש"כ בתום' (ערכין טז. ד"ה הא

דאהנו) דהא דבגדי כהונה מכפרים על שפיכות דמים

לא בהרג ממש אלא שהלבין פני תבידו כרבים,

יעו"ש, והיינו שעיקר הכפרה של בגדי כהונה אינה

עבירות בפועל, כי אם על דרך גסות הרוח והרוזו

הלב ועוות המצח שהם עניני מדות, ועד"ז גם

בעבירות החמורות, היינו הפגמים כעגיני מדות

שבדקה מן הדקה הם פגם בע"ז או בג"ע או בשפ"ד.

ולוה היו בגדי הכהונה, בגדי קדש לקדשו לכהנו

לי, להכנים קדושה בכל קומתו של יהודי ולטהר

את כל האברים וכל חלקי הגוף. והר"ז באמת

כמשמעות הפסוק לקדשו לכהנו לי, לקדושה יתודה,

שאין הם מכפרים על חמאים נפועל אלא מקדשים

ומטהרים את כל אברין של יהודי.

חרי התבאר שתבורי כהונח מורו על תיקון בחינת מחשבה דיבור ומעשה של הכהן. המצנפת כנגד המחשבה, האבנט נגד חלב והדיבור, מכנסים - מעשה (ערוה), כתונת - עצם חיות.

והוסיף שם רבי צדוק לבאר שהבגדים הנוספים של הכהן הגדול חין מכוונים כנגד דרנת עליונה יותר של הבחינות הנוכרות (מחשבה, דיבור ומעשה), כלשונו שם ייהם די בגדים הנוספים שהם לעומת די הנוכר. רק שהם מחלצות וסודרא דרבנףיי. ציץ כנגד המחשבה, חושן כנגד חלב וחדיבור, אפוד נגד המעשה ומעיל מכסה הגוף נגד עצמיות החיות (שם).

על פי כל הנייל מובן מאד כיצד נחנכו אחרן ובניו לכחונה על ידי לבישת אותם בגדי כבוד. לבישתם הורתה על זוך נפשם והיותם ראויים יילהיות מבני היכלו פנימה ושליח העם כולו בעבודת הי וההוראהיי (מלבייים).

The response to a fallen state, a state of shame, is to use clothes correctly: to cover nakedness, but to reveal dignity. To cover the animal, but to reveal the human at the same time. To use the article of failure for redemption itself! Hashem taught Adam this lesson by making him proper clothes in addition to the minimal covering of leaves which he had taken himself—there is more to clothing than covering.

יואמר רבי עיניי בר ששח: אייאיייי

"ואמר רבי עיניני בר ששק: למה נמטכה פרשת קרבות לפרשת בנדי נהתה? לומר לך מה קרבות מכפרן אף כגדי כהתה מכפרן. כתונת מכפרת על שפיכות דם, שנאמר 'רשתמו שעיר עוים רימבלו את הכתונת כדם', מכנסים מכפרת על נילוי עריות שנאמר 'תעשה להם מכנסי בד לכמות כשר ערוה', מצופת מכפרת על נמי הרוח..." (זבחים פ"ח ע"ב).

LS

המלביים (רמזי בגדי הקדש שמות כייה ייא) מבאר הכוונה בדברי חזייל . אלו, וזייל:

"כבר אמרנו שכמו שילבש הגוף החיצוני שהיא לבוש אל הנפש
הפנימית את מלבושיה הפנימים ותתעטף בהם, וכמו שנקראו חלבושים
החיצונים בשם מד, העשוין למידת האדם, כן מלבושי הוגפש נקראים
מדות, שמדות האדם ותכונותיו ילבישו את הנפש, ועל ידם יתראה
כנחותיה ועלילותיה. וכאשר צוה על מלכושי הכחנים החיצונים, הית עיקר
הכוונה להורותם דעה איך ילבישו את נפשם טוב המדות ותכונות לשהרה
ולקדושה. ואחזייל (זבחים פייח) "כתנות מכפרת על שפיכות דמים,
מכנטים מכפרים על ג"ע, מצופת מכפרת על גסי הרוח, ...ובאורם נראה
אור בהיר על מלבושי הנפש כסדר לבישתן... ובאו המכנסים לכטות בשר
ערוה והכתונת שהוא גם כן מלבוש תחתון יזכיר לעצור בעד כוח הכעסני
שממנו בא שפיכות דמים...".

רי. על דרך חנייל כותב רבי צדוק הכהן (ספר צדקת חצדיק אות רסייג):

ייכי ענין בגדי כחונה דכהנים ריבה בהן הכתוב מצות יתירות דעיקר עבודתן לכפר על בני ישראל מעונותם. ובזה הופש מתלבשת במחשבה דבור ומעשה בעת עבודתם במקדש. וכפי לבושין דמחשבה דבור ומעשה כך הם נגדי כהן גדול. דלכן אמרו זייל (זבחים פח:) שבגדי כהונה מכפרים. כי בגדים שציותה התורה ודאי הם רומזים ונעשים מכוח מחשבה דבור ומעשה המלביש נשמתם והרי כל מחשבה דבור ומעשה שלהם הוא רק לכפר. ומצנפת שעל הראש נעשה ממחשבה דבמוח ומכפר על גסות הרוח שזהו מהמוח כנודע... ואבנט על הרחור הלב מצד וחדבור כי חלשון שליח הלב ונמשך מן הרצון שבלב. ומכנסים על המעשה וטוף המעשה הוא בגייע ווהו עיקר עבירות... וכתונת על שפיכות דמים הוא המכסה כל הגוף זהו נגד כוח הפועל שבנפעל... רק בכתונת רייל מצד כוח עצם נפשי דכהנים ...י.

כדי לחבץ חבנה מעמיקה יותר בבחינת הכבוד המתבטא בבגדי הכהונה, עלינו לחתבונן עוד בגדר מעלה עליונה זו הנקרא יכבודי.

בעל המאוך פותח את פירושו (ריש ברכות) במלים אלו: ייבמקומות רבים 🚜 בכתוב חנפש נקראת כבוד, כדכתיב: ילכן שמח לבי ויגל כבודין, וכתיב עורה כבדריי, וכתיב ילמען יזמרך כבודי. כי חבורא אצלה על האדם מכסא כבודו ובח

נתו עליו מהודו והיא עצם הנכסף אל יסודו, כמו חושק אשר נכסף לדודו...י.

על דרד זה כותב רבינו יונה (בפירושו למשלי פיא כייב):ייבוח המשכלת הוא יסוד **תנפש ויקרא 'כבוד' - יעורה כבודיי (תהלים נייו** סי) ילפען יזמרך כבודי שם לי יייג), וכן נקרא יחידה ונשמה, וכו יבדל האדם בבעל חייי.

2 - ביאור הדבר, הקבייה ברא את האדם והאציל עליו מהכבוד של מעלה, כמייש (תהלים חי וי) ייותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד וחדר תעטרהויי - כדי שדוכו יתגלה אותו כבוד עליון, כמיש (ישעיה מייג זי): ייכל הונקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיויי. המקום שאותו כבוד חל הוא כוח המשכלת - יסוד הנפש. אותה נפש רוחנית נכספת תמיד אל יסודה, ומפנה מתפתחת הרצון הפנימי באדם להתרומם מבחינות הגוף ולהידבק ברוחניות ייוהיא עצם הנכסף אל יסודו, כמו חושק אשר נכסף לדודו...".

כתוב בביאור הגר"א למשלי (משלי י"א ט"ז): "אשת חן תתפוך כבוד" ייואף שאדם עוסק במצוות כשאין בו מידות טובות הוא חשר כבוד... והכבח אני פיקר התכמה אלא יושר ומדות. כשם שאין האילן עיקר אלא הפרי, וכן דרשו אינו רק אם יש בו מידות טובות".

> החסבר על פי דרכנו הוא, שהכבוד אינו מוזייחס לרובד החיצוני של חגוף. אלא לנפש הפנימית הנקראת כבוד. מעשי מצוה שאינם נובעים מהנפש הפנימית אינם מנחילים כבוד כי הם בחינה חיצונית שאיננה שייכת לעצמיות האדם -לאותו נפש פנימי. לעומ<u>ת זה מי מלכי</u>ש את נפשו השכלית בלבוש פנימי - במידות טובות - הרי הוא ראוי למעלת הכבוד, כי כו מתגלה אותו נפש פנימית הנקראת

> > 737 Fr-A"A NLAN- 25

ולהלן בפרשת תצוה כתיב (שם כייח, כייט - לי) ונשא אחרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקודש לזכרון לפני הי וומיד. ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים וחיו על לב אהרן בבאו לפני הי ונשא אחרן את משפט בני ישראל על לבו לפני הי תמיד. ומביא רשייי נבדיה את משפט בני ישראל) מדרש אגדה שהחושן מכפר על מעוותי הדין ועל כן נקרא משפט על שם טליחת המשפט, רייל שכאשר הכחייג לובש החושן מתכפרים ישראל על כל מה שעיוותו במשאם ומתנם זה עם זה (ועי גמי ערכין דף טו.). ובספורנו דייק ממה שנכתב שני פעמים לשון ייונשא אחרןיי כי יש בלבישת החושן שתי פעולות, ראשית ונשא אהרן את שמות בנייי ... לזכרון לפני חי רייל שיזכור חי זכותם (של שבטי קה) ויפַקוד את בניהם לשלום בזכותם. ושנית ונשא אהרן את משפט בניי על לבו שיתפלל עליהם שיזכו במשפט, עכייל.

ולב אהרן שהשתתף בשמחת הזולת כאילו היתה זאת שמחתו, ישתתף גם בצער הזולת כאילו היא צערו, ויהיו דברי האורים ותומים שעל לבו מאירים וברורים, עכייל הגרייח שמואלביץ וצייל.

ובאמות לא רק חכהן הגדול מאחיו אלא כל כהן צריך שיהיי לו בעבודונו מדה זו של נושא בעול עם חברו כדי לכפר על בני ישראל בכוונתו ובזריזותו, בין בקרבנות ציבור בין בקרבן יחיד<u>, דכיון שתכלית הקרבנות</u> היא לקרב לבן של בע<u>לי חקרבן לאביחם</u> שבשמים צריך שיחיה לכהן המקריב לב רגיש לבקש ריצוי הבעלים כריצ<u>וי עצמו ובזה יעלה הקרבן</u> לרצון לבעליה. אמנם בין בגדי הכהונה ברור מדברי הגריא הנייל כי נתייחד חושן המשפט להיות הבגד אשר עיקר הכבוד והתפארת יוצאים ממנו, בזה כל סגולתו ופעולתו תלויין במה שהכהן גדול הלובש

אותו יחיה מוכתר במדה נשגבה זו של נושא בעול עם חברו. **ואולי** משום הכי משתמש הפסוק שתי פעמים בלשון בלתי רגיל זה של ייונשאיי אחרן את שמות בני ישראל... ייונשאיי אחרן את משפט בני ישראל וכוי, לרמז כי חשיבות החושן ההוא תלויה באם הכהן גדול הוא איש יינושאיי, כי אין הכוונה בזה רק משא החומרי של הבגד והאבנים לזכרון אלא שיהא לבו מבין ומרגיש להיותו מוכן לשאת זכרונם של בני ישראל עייי שהוא נושא בעול עם

ובן כותב המלביים (שמות כייח בי): ייבאמת חיו (הבנדים החיצוניים) מורים על בגדים פנימיים שיעשו כהני הי להלביש בם את נפשותיהם בדעות ובמידות ובתכונות טובות שחם מלבושי חיפש... ופירוש ינעשיון בודי קדש לכבודי, כי התבאר אצלנו בכל מקום שנפש האדם נקראת בשם כבוד - תעשה <u>בגדי קדש שבחם יתלבש חכבת שהיא הנפש... שילמדם להתלבש בלבושי יקר</u> וחדר, וכוח יעשה בגדי קדש לנפש הנקראת כבוד ולנפש הנקראת תפארת...".

מתגלה כלפי חוץ, כך המידות הן יילבושי הנפשיי - שהן האופן שהנפש מתגלה ומתבטא כלפי הבחינות החיצוניות והגלויות של האדם.

ואמנם המלה לבוש מורה על ההתנשמות של בחינה עליונה - האופן שמידה מופשטת יימתלבשתיי ויורדת לבחינה נתפסת. על דרך הכתוב (ישעיה נייא טין ייעורי עורי לבשי עוז זרוע חי עורי כימי קדסיי, פירוש, שהנביא מתפלל שאותה מידה מופשטת הנקראת ייעוזיי תתגלה בפועל - עורי עורי: ואכן זהו ענץ כלל המידות הטובות שעל ידם הופש השכלית נתפסת בעולם המעשה המוחשי.

תנול והעשק ושלא יסבלו בדעתם עשק וחפם. בא וראה כפה כה ובחל מעלות המדות. win evalue revego alleng earn ear in energe rege aring eans anten התבונה והדעה. כי אם בתארי הכדיות, נאפר בנה: איש בדיק הפים היה"י, ונאמר ENERGE: MER REPORCE, ISTRACE: NEW NO. ". POL SEWES: REL CHOSE FOR THE THEMPS

רדיל 10: שכל פוב לכל עושיתם 10. לכל לומדיתם לא נאבור אלא לכל עושיום.

כי נכון הוא לומר כי עיקר הכבוד והתפארת של לקדשו ולכהנו לי יצא מן החנש<u>ו משפט כאשר נשא אחרן את</u> שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו. ובמה זכה אהרן לכל הכבוד והתפארת הזה של לקדשו ולכחנו לי – על זאת באו חזייל הקדושים מפענחי נעלמים בכל מקום ואמרו במדרש עהייפ וראך ושמח בלבו ושמות די יייד) אמר רי שמעון בייר יוסי הלב ששמרו בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנאמר והיי על לב אהרן (עי מדייר שמות גי סיי ייין ומדדש תנחומא שמות סיי

מצינו ששאל עלי הכהן אודות חנה באורים ותומים, וחיי סבור כי התשובו היא ישכרהיי, ואמרה לו חנה יילא אדנייי – לא אדון אתה בדבר זה, כ הכונה ייכשרהיי (או כשרה) שלא הרגיש לבו את צרתה ואת נפשה, על כן לא פשו נכונה את דברי הי באורים ותומים (כי חלא פעולת האויית היתה להאיר האותיוו שבשמות בני ישראל, אבל צירופן וקריאתן היתה תלויה בדעת הכהן גדול).

א ומהמבר הוא <u>שדבר כבד מוויה על כך שחו</u>א מבוסט וקבוע במקומו. וכך חנפש השכליוו המושלת על בחינות הגוף - קובעת את אותן בחינות בסדר ומשטר. לעומת זאת יינקלחיי מורה על בחינה ייקלהיצשאיננה כבידה וקבועה במקומה. בחינה המשתייכת לגוף החומרי אשר אינו מעוצב בסדר ובמשטר. קלון הוא מלשו<u>ן קל, כי מי ששכלו</u> אינו מושל על גופו נמצא במצב של תוועה תמנדית - הנעה בכיוון הרצון החופשי כעלה, אשר עף לכל אשר יטלנו הרוח, כמייש (ישעיה נייז כי) ייְתָּרְשָׁעִים כַּיָם נְגַרְשׁ כִּי הַשְּׁקֵט לֹא יוּבֶּלִיי. (ביאור הטעם שכבוד חוא מלשון כובד התבאר עוד באריכות בסוף מאמר כייח עייש.)

ובכן עמדנו על בחינת הכבוד והתפארת שעליהם דיבר הכתוב: "...ועשית בנדי קודש לאחרן אחיך לכבוד ולתפארתיי. הנגדים שחכהנים לבשו לא רק הנחילו לכהנים כבוד חיצוני, אלא חם הזרו על המידות הטובות וזוך נפשם של חכהנים - "לבושי" ופשם חשכלית, שעל ידיהן התבטא בפועל ופשם היחודית חנקראת כבוד.

אמור מעתה שההתקדשות של הכחנים נעשתה דוקא על ידי לבישת 🐠-הבגדים, כי הם הורו על אותה מעלה של אותם קדושי עליון שנבחרו להיות ייהאמצעי בין הי ובין עמו בהעלאת העבודה וריח ניחוח העולה מעבודת הי מלמטה למעלהיי ומלבייים שם).

רובירו!

דבנין דבשבת ויים מתלבשין נשמתין בכתנות אוד אמר הנביא (ישעיה כד) "על כן באורים כבדו השם", ואוקמדנו רבון כבדדו כבסות נקודי - הקומת תקדו. יועיו בא דרכוו במאמר רויל ובברתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושי חול, כי עתה כתנות עור. הם מלבושי דול ולא קדש רק מצד הנחש הערום. אבל צריך להחליף מלכושיו בשבת לרמו על עודיב שכולו שבת שאו מלבושי בבוד בהנוח אור" - עליה, מסכת שכת גמב

העור היא הערלה המכמה את פנימיות הכריאה – עמיו של המא הדעת²². עור לשון עוור, וה עוורון העיניים מלראות את האור - רו שכמציאות.

בשבת שיש מנילוי רז זה, מצורם עם הקודש להחליף לבושם לכתנות אור. "ורחצת וסכת ושמת שמלותיך תו אמר ר"א אלו בנדים של שכתי - שבת קינ: "ועל דויך רמו יש לומר שרמות נעמי לרוח על פניית המלבושים העליונים שהנפש מתלכשת בעולם שכתו שבת על ידי מצוות ומעשים מוכים" - עץ יוסף בר"ד ה, יב.

NE MACH 15 . KYK דקוושת אור המנורה ישנה בש"ק, כדברי הבעה"ש דנר תמיד הוא בשבת, שהש"ק מאידה נשפת יהודי, כסד"א השכת נועם הנשמות. וכמו שבמשכן לאחר ענין המנודה נאמר ענין נגדי הכחתה, כך גם בש"ק יש בחי' וו של בגבי קוש, שלאחר והדלקתי נרותי אומרים והחלפתי שמלותי, כי ענין בגדי שכח שהם בגדי קדש המסהרים את כל אברין של יהודי בכדי שיוכל להכנס לש"ק ולקבל את אורה. והיינו שגם א כש"ק יש בחי' אור הנשמה ויש בחי' מהרת האברים

ון ההתלבשות דמעון התלבשות הנשמה בצאתה מן העולם הזה: יציי הרודצה בנהר דינור ססורים מעליו הבנדים חצואים שהוא לכוש העוודיו. ששם נכלו האברים והנוף. ואחר כך מלכישים אותו במלבושים שתיקן לו מהמצוות"ני - אבן שלמה לחבריא י. ית. וכך לחדוית המתים: "כי <u>המלבוש שיעמדו אינו מלבוש מעשה האדם. רק כמו המה שיש לה מלכוש בידי שמים. כך המלכושים </u>

שינטרו בו דם מלבושם בידי שפיםי - מוזריל, היא סנחדרין צ:

In fact, it is. Broadcasting your spirituality, even if you wanted to, would not work. Making a point of telling everyone how you spent the whole day caring for a sick neighbor would call into question the very spiritual quality of your actions. This is because spirituality is, by its nature, deep and personal. The moment you effectively climb a podium and shout into a loudspeaker, "Gather 'round and listen! I'm about to tell you all what a spiritual person I am!" you

have obviously ceased to be either deep, personal, or spiritual.

40 This is what makes your soul different from your body, abilities, or causes. When a man purposely exhibits his body, he isolates it from his true self, yet it remains his body. When a woman shows off her abilities, she allows them to falsely represent her, yet she still possesses them. When a man defines himself overwhelmingly by the causes he supports, he overlooks his deepest identity, yet those causes are still his. With spirituality, however, the story is different: the moment you put your spirituality on display, you lose it. Spirituality cannot be externalized and remain what it is, for its very essence is privacy and inwardness.

41

udaism wants us to develop sensitivity to the nature of genuine spirituality. It therefore encourages us to avoid deliberately drawing attention to our good deeds and qualities, and instead, to keep them in the realm of our personal relationship with God.

P" INKNIN

יכון שעמר אהל מוער אמר [הקב"ה]: יפה הוא הצניעות שנא' (מינדו ו') יודצוע לכוו עם אלקד', ודי הוא מרכר עמו באהל מועד. תכן דוד אפר (תחלים מיה) יכל נברדה בת מלך פנימה ממשבצות זהם לבושה'..., מיכן אפור אשה שהוא באועת עצמה אפי היא ישאלה וארה הא שתנשא לכהן ותעסד כונים גדולים שנאשר שמשבצות ודוב לבושה", אכור הקב"ה כך הוא כבודי שאהא כורכר מלפנים שנ' (בפדבר ז') 'וכבא משה אל אוחל מועד' " (בפ"ר א'

36 Octside. Inside-G. la Mandon - ch. 5

• e've seen how you can make your physical self, your abilities, and your causes into an expression of who you genuinely are. While there are undoubtedly other things upon which you can base a superficial self-image

-let's say, your possessions ("I drive a BMW") or the people in your life ("I'm dating Brad Pitt") - these are the ones that pose the greatest obstacles for most of us. Once you get past them, you're on your way to finding your true identity. With your own and others' eyes ** drawn past "what I have," "what I do," and "what I support," what slowly comes into focus is "who I am" — your innermost seff.

3 7 We want our inner selves to define us. Yet the way to accomplish this is not by laying them out on the table for public viewing. As with everything else, there exists a concept of reserve and discretion in how much of your essence to reveal in any given circumstance but for a different reason, as we'll soon see.

To put the crown on your internality, therefore, you must project with special sensitivity the light of the deepest level of your being: your soul.

33Your innermost self is comprised of your deepest thoughts and feelings, those that center around your efforts to dray, closer to God by becoming a better human being. This is a part of you which, if you are sensitive, you most likely don't feel comfortable sharing in detail with others. You intuitively sense that some measure of privacy preserves the quality of what you are trying to develop within yourself. The very idea of "spiritual self-display" probably strikes you as a contradiction in terms.

Jewish tradition accordingly praises those who perform mitsvot in a way that is hidden. Jews are taught, for example, that the highest form of charity is to give it secretly, so that neither you (the giver) nor the recipient knows who the other is. This does more than just protect the recipient's pride; it benefits you. For having no one witness your good deeds increases the likelihood of your doing them not to win applause, but purely to do good. In refraining from broadcasting your actions or your character, you strengthen your spiritual core—the part of you that knows that God is the only One whose approval you are seeking.—

H3 A spiritually conscious parent will likewise call his child "neshamah'leh" or praise her middot in a way which conveys this appreciation of internality. The child won't then feel the need to run outside and announce to all her friends, "My Daddy says I have good middot!" At the same moment that the articulated

statement of her inner worth enters her heart and mind, she'll assimilate the unarticulated message accompanying it: that no one has to know how beautiful you are inside — and that's part of what makes you beautiful.

The secret, then, to letting your spiritual light shine as God created it to, is to refrain from deliberately shining it at all. In reserving it deep inside, your spirituality will indeed come to powerfully define you, yet in a way which preserves its integrity and beauty. In filtering its light, you illuminate the true spirit of your inner self.

T6.2- PV 97120

his Jewish folk tale describes the dilemma many of us find ourselves in at some point in our lives. For years, we identify ourselves by something external—a "red string." Only when and if we lose it do we finally confront the difficult and painful question:

"Who am ?"

An "identity crisis" is the golden opportunity to journey towards the answer. Yet the path before us is strewn with obstacles. The body/soul split that entered the world in the Garden of Eden has grown far wider in recent times, to the point where many consider it completely natural for one part of themselves to operate independently of the other. At the same time, the media has contributed overwhelmingly to an increasingly external world view. Advertisers promote sex appeal and glamorous vacations as the surest route to happiness. Television, inherently biased toward the superficial, has wrought untold damage on our ability to perceive subtlety and depth in the world around us, and even in ourselves.

desire to connect to something beyond yourself—a need for transcendence. The attraction you feel for unknown places, things, and people is merely an earthly expression of this deep, unarticulated yearning. Its true purpose is to impel you not merely to seek out undiscovered lands, but to search for and draw closer to the ultimate Hidden One—God.

Judaism teaches that to become close to God, you must activate the image of God in which you were created, and become more like God. As God is merciful, so should you be merciful. As God is giving, so should you be giving.

By similarly choosing to reveal your body, abilities, causes, and even spirituality only in certain measure, at certain times, and in a certain way, you mirror God's hiddenness. And in striving for internality, you reflect yet another aspect of God. For God has no divisions. When you begin to let your essence permeate everything you do, you unite the hidden, inner part of you with your outer self. In so doing, you take the most significant step possible towards becoming whole.

Taniut allows you to connect not only to your own real self, but to the deepest level of reality. For in embracing taniut, you convey the essential message of existence: that what is most precious and real is that which is least revealed — and that we must search for and embrace this hidden dimension of life if we are to restore oneness to ourselves and to the world.

The condition of our society can leave us feeling that something essential in life is disintegrating. A well-known poet described our generation as living in a time in which "things fall apart, the center does not hold." For if the center of the world is to hold, we must

first have a strong hold on our own centers.

Given these challenges, many of us find that taniut does not come easily. Once when I was discussing this problem with a friend, she summed it up. Sighing, she said, "Taniut is a lost art."

That may be the best description I have heard of tzniut. It is an art, for it requires a fine sensitivity developed over time; and, sadly, very few people are masters of it today. Still, it can gradually become ours if we have the knowledge, desire, and patience to work on acquiring it. Tzniut is not black and white; it is a continuum. We can always push ourselves one step further along the line—and every step makes a difference. At any moment, in any situation, we can stop and ask ourselves, "Am I acting out of my outer self or my inner self?" And little by little, by "trying on" one

my inner self?" And little by little, by "trying on" one aspect and yet another of a more internal approach to living, we can grow into the people we are capable of

being.

mandy- who si -est. ceile 2: , « ceit actoding

לפני חטא אדם הראשון ייוהארץ האירה מכבודויי (יחזקאל מייג בי) -הרובד החיצוני של הבריאה לא היוזה חציצה בפני הרובד הפנימי, אדרבה הוא
הואר באזרו של הכבוד הפנימי, ודרכו התגלה כבוד המקום. אך לאחר החטא,
הרובד החיצוני נבדל מנקודת הפנים, ובמקום לגלות את התוכן הפנימי של
המציאות הוא הסתיר אותו. ובכן מאז חטא האדם - העין החיצונית רואה הכל
באופן הפוך מבחינת הפנים - בבחינת ייעין רואה והלב חומדיי (רשייי במדבר טייו
לייא). הדרך מעתה לחזור לנקודת הפנים היא על ידי היצניעותי - הצנעת בחינת
החוץ, וההתעצמות במדרינת תפנים, על דרך הכתוב (מיכה וי) ייוהצנע לכת עם
אלוסידיי, ועל דרך הכתוב ייואת צנועים חכמהיי.

היצור אשר גרם לעוות פני הדברים הוא הנחש אשר הסיט את חות. אותו נחש יזכהיי לתואר יערוםי (בראשית ייג אי) - משום שהוא ביקש לפתות את חות ולהאיר את פני המביאות באור חיצוני ושקרי-המנוגד לנקודת הפנים שלה. ובכן ייבא זדון ויבוא קלוןיי - הנחש גרם שהאדם יצטרך לכסות את הערמומיות בלבוש. מאז, מאותו חיטא, אדם מתבייש להיות ערום - ייבא קלוןיי. רק אחרי שלובש בגד הוא משתייך שוב לענין הכבוד, כי הלבוש מרמז על בחינת ההצנעה ובחינת הפנים הנסתרת. על כן מיד אחרי החטא הנחש מוזכר ליצד אדם וחוה התלבשו בבגדים, כמייש (בראשית גי ז') ייותפקחנת עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם תגורותיי. אותה לבישה חורה על התיקון המאוח הנחש - הכבוד המתקן את הקלון כנייל.

מעלה השייכת למערכת עולם הזה - שהיא שוא ושקר (מסייי פייד). הכבוד מעלה השייכת למערכת עולם הזה - שהיא שוא ושקר (מסייי פייד). הכבוד האמיתי הוא כבוד אלוקי, כבוד השייך למי שבמדריגה אלוקית. משה וזהו משמעות עניו הבגדים, אשר טאמר עליהם יילכבוד ולתפארתיי, שכיון

וזהו משמעות ענין הבגדים, אשר טאמר עליהם יילכבוד ולתפארתיי, שכיון שהם מסתירים ומצניעים את לובשם, ומשייכים אותו למעלה רוחנית גבוהה, הרי הם לכבוד ולתפארת - ייכי הצניעות הוא הכבוד בעצמויי. (במאמרים די הי וי התבאר כי הצניעות וההסתרה הן מידות רוחנית עליונות, ולעומתן - הגילוי, הפרסום והחיצוניות הן מידות פחותות השייכות לבחינת החומר הגשמי, והדברים שם משלימים ומבארים את האמור כאן.)

המחרייל מגלה לנו פשר הדבר (גבורות הי פרק כייד): יי(משה) הסתיר פניו משום כבוד השכינה ולכך זכה לקלסתר פניו. והוא טעם נכון, שראוי למשה בשביל צניעות שלי להסתיר פניו, שזכה לקלסתר פנים שהיה האור האלוקי שהוא כבוד אלוקים על פניו. כאשר הוא נוהג בצניעות וכבוד, בא לו הכבוד הפנימי הוא אור אלוקים על פניו, כי הכבוד הוא אור (יחזקאל מייג): יוהארץ האירה מכבודר, והבן זה היטב מאודי.

24

מכוח אותה מעלה זכו הכהנים לעבוד את עבודת המשכן - ששם השכינה שרתה בסתר, כמו שאמרו חזייל (חובא בראשית המאמר): ייכיון שעמד אהל מועד אמר (הקבייה): יפה הוא הצניעות שנאי (מיכה זי) יוהצגע לכת עם אלהיךי, הרי הוא מדבר עמו באהל מועד, זכן דוד אמר (תחלים מייח) יכל כבודה בת מלך מנימה ממשבצות זהב לבושהי..., מכאן אמרו אשה שהיא מצגעת עצמה אפיי היא ישראלית ראויה היא שתנשא לכהן ותעמיד כחנים גדולים (- השייכים למעלת הצניעות והפנים), שנאמר יממשבצות זהב לבושהי, אמר הקבייה כך הוא למעלת הצניעות והפנים שנאמר (במדבר זי) יובבא משה אל אוחל מועדי ".

S. S.

הרי התבאר לנו פן נוסף בגדר הכבוד שהבגדים מורים עליו. אותו כבוד ענינו ההשתייכות לבחינת הפנים וההתרוממות מהקלקול ומהעוות שחל על הרובד החיצוני של הבריאה עקב ערמומיתו של הנחש.

ואמנם בגדי הכחונה ובגדי הכהן הגדול חורו על אותה מעלה עליונה -בחינת הפנים, שאליה השתייכו הכהנים, ובפרט הכהן הגדול שנבחר להכנס למקום הפנימי ביותר - ילפני ולפניםי, בזמן הפנימי ביותר - ביום הכפורים שנאמר עליו ישבת שבתוף (ויקרא טייו לייא - וכבר נתבאר לעיל ששבת ענינה השיבה לבחינת הפנים).

56

על פי יסוד דברינו נוכל לחבין מה שמצאנו בחזייל כי הכבוד שייך דוקא בהמצאות המכובד במקומו המיוחד לו. יסוד זה עולה בעצם מלשון הפסוקים: ייו<u>תשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד הי ממקומו</u>יי (יחזקאל גי ייב), ייר<u>י א</u>הבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודךיי (תחלים כייו חי).

2 -20

שורש המלה ישבתי הוא ישבי וענינו - חזרה לנקודת הפנים. אותה נקודה פנימית, המתנלית ביתר שאת בשבת, מתבטאת בשינוי הבנדים לכבוד שבת, בדוגמת שינוי בגדי הכהן הגדול.

Summary

- Function of Priestly garments:
 - Perfection of character traits
 - Creating a sense of Tzniut \ inwardness
- Kavod = Heavy
 - Allowing our soul to control our bodies and desires
 - Becoming centered and balanced inwardly
- Shabbat clothes
 - > Time to focus on positive character traits
 - > Time to return to self, and who we really are internally