שמות פרק כה (פרשת תרומה)

(י) וְעָשׂ֥וּ **אֲר֖וֹן** עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֨יִם וָחֵ֜צִי אָרְכּ֗וֹ וְאַמָּ֤ה וָחֵ֙צִי֙ רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹמָתֽוֹ:

(יא) וְצִפִּיתָ֤ אֹתוֹ֙ זָהָ֣ב טָה֔וֹר מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ תְּצַפֶּ֑נּוּ **וְעָשִׂ֧יתָ עָלָ֛יו זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב**:

[**10**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v10)They shall make an **ark** of acacia wood, two and a half cubits its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.

[**11**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v11)And you shall overlay it with pure gold; from inside and from outside you shall overlay it, and you shall make upon it a **golden crown all around**.

שמות פרק כה (פרשת תרומה)

(כג) וְעָשִׂ֥יתָ **שֻׁלְחָ֖ן** עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֤יִם אָרְכּוֹ֙ וְאַמָּ֣ה רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹמָתֽוֹ:

(כד) וְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ זָהָ֣ב טָה֑וֹר **וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב**:

[**23**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v23)And you shall make a **table** of acacia wood, two cubits its length, one cubit its width, and a cubit and a half its height.

[**24**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v24)And you shall overlay it with pure gold, and you shall make for it **a golden crown all around**.

שמות פרק כה (פרשת תרומה)

(לא) וְעָשִׂ֥יתָ **מְנֹרַ֖ת** זָהָ֣ב טָה֑וֹר מִקְשָׁ֞ה תֵּעָשֶׂ֤ה הַמְּנוֹרָה֙ יְרֵכָ֣הּ וְקָנָ֔הּ גְּבִיעֶ֛יהָ כַּפְתֹּרֶ֥יהָ וּפְרָחֶ֖יהָ מִמֶּ֥נָּה יִהְיֽוּ:

(לב) וְשִׁשָּׁ֣ה קָנִ֔ים יֹצְאִ֖ים מִצִּדֶּ֑יהָ שְׁלֹשָׁ֣ה׀ קְנֵ֣י מְנֹרָ֗ה מִצִּדָּהּ֙ הָאֶחָ֔ד וּשְׁלֹשָׁה֙ קְנֵ֣י מְנֹרָ֔ה מִצִּדָּ֖הּ הַשֵּׁנִֽי:

[**31**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v31)And you shall make a **menorah** of pure gold. The menorah shall be made of hammered work; its base and its stem, its goblets, its knobs, and its flowers shall [all] be [one piece] with it.

[**32**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9886#v32)And six branches coming out of its sides: three menorah branches from its one side and three menorah branches from its second side.

שמות פרק ל (פרשת תצוה)

(א) וְעָשִׂ֥יתָ **מִזְבֵּ֖חַ מִקְטַ֣ר** **קְטֹ֑רֶת** עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתֽוֹ:

(ב) אַמָּ֨ה אָרְכּ֜וֹ וְאַמָּ֤ה רָחְבּוֹ֙ רָב֣וּעַ יִהְיֶ֔ה וְאַמָּתַ֖יִם קֹמָת֑וֹ מִמֶּ֖נּוּ קַרְנֹתָֽיו:

(ג) וְצִפִּיתָ֨ אֹת֜וֹ זָהָ֣ב טָה֗וֹר אֶת־גַּגּ֧וֹ וְאֶת־קִירֹתָ֛יו סָבִ֖יב וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו **וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב**:

[**1**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9891/jewish/Chapter-30.htm#v1)You shall make **an altar for bringing incense up in smoke**; you shall make it out of acacia wood.

[**2**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9891/jewish/Chapter-30.htm#v2)It shall be one cubit long and one cubit wide, a square, and two cubits high; its horns shall be [one piece] with it.

[**3**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9891/jewish/Chapter-30.htm#v3)You shall overlay it with pure gold, its top, its walls all around, and its horns; and you shall make for it **a golden crown all around**.

שמות רבה (וילנא) פרשה לד סימן ב (פרשת תרומה)

ב ד"א ועשו ארון עצי שטים, מה כתיב למעלה ויקחו לי תרומה מיד ועשו ארון עצי שטים, מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים, מה האור קדם לכל מעשה בראשית דכתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יהי אור ואף במשכן בתורה שנקראת אור דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור, קדמו מעשיה לכל הכלים, ד"א ועשו ארון, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון, א"ר יהודה ב"ר שלום א"ל הקדוש ברוך הוא יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה, א"ר שמעון בן יוחאי ג' כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה, כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו זר זהב סביב, כתר כהונה, זה המזבח דכתיב בו זר זהב סביב, וכתר תורה זה הארון דכתיב בו זר זהב, למה נכתבים זר ונקראים זר אלא לומר לך אם אדם זוכה נעשים לו זר ואם לאו זר, ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון כתיב ועשו עליו ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן.

Another matter, “they shall craft an Ark.” Why is it that regarding all [other] vessels, “you shall craft” is written, and regarding the Ark, “they shall craft” is written? Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom said: The Holy One blessed be He said to [Moses]: ‘Let everyone come and be involved in the Ark so that all of them will acquire the Torah.’ Rabbi Shimon ben Yoḥai said: There are three crowns: The crown of kingship, the crown of priesthood, and the crown of Torah. The crown of kingship, this is the table [for the showbread], in whose regard it is written: “A golden crown [*zer*] all around” (Exodus 25:24). The crown of priesthood, this is the altar, in whose regard it is written: “A golden crown [*zer*] all around” (Exodus 30:3). The crown of Torah, this is the Ark, in whose regard it is written: “A golden crown [*zer*]” (Exodus 25:11). Why is it written *zar* and pronounced *zer*? It is to say to you that if a person merits, they become a crown [*zer*] for him, but if not, they become estranged [*zar*]. Why is it written regarding all of them, “you shall craft for it” (Exodus 25:24; 30:3), and regarding the Ark, it is written: “you shall craft upon it”? It is to teach you that the crown of Torah is superior to all of them. If a person acquires Torah, it is as though he acquired all of them.

משנה מסכת אבות פרק ד משנה יג

[*]...רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן:

... Rabbi Shimon said: There are three crowns: the crown of Torah, the crown of priesthood, and the crown of royalty, but the crown of a good name supersedes them all.

רש"י מסכת אבות פרק ד משנה יג

שלשה כתרים הם. והאחד אינו דומה לשנים לפי שאין השנים שוין בכל אדם שא"א לו לאדם להיות כהן אלא אם כן הוא מזרע הכהונה וכן אי אפשר להיות מלך אלא אם כן ראוי למלכות ולכתר תורה אפשר לו בכל מי שיעסוק בה כדאמר מר יגעתי ומצאתי תאמין לכך גדול כתרה של תורה משנים הללו: וכתר שם טוב עולה על גביהן. שהוא משובח מכלם מי שיש לו שם טוב ומעשים טובים נמצאים בו שנא' טוב שם משמן טוב טוב שמם של חנניה מישאל ועזריה שהיו בעלי מעשים טובים מנדב ואביהוא שנמשחו בשמן המשחה שהרי הללו נשרפו והללו לא נשרפו. נ"א וסימן לשלשת כתרים אלו **הארון** דכתיב ביה ועשית לו זר זהב היינו כתר תורה. זר **שולחן** דכתיב ועשית זר זהב זה כתר כהונה שהכהנים זוכים ואוכלים הלחם שעליו. זר **מזבח** דכתיב ביה ועשית לו זר זהב היינו דוגמא לכתר מלכות שכל ישראל משועבדים למזבח ופונים אליו להקריב קרבנות דהוא ענין מלוכה שהכל באין אצלו: וכתר שם טוב וכו' כלומר על ידיהן הוא בא אם עוסק בתורה נמצא שם טוב עליו וכן כהן המוזהר בעבודתו יצא שם טוב עליו וכן מלך המנהיג את עמו בצדק ומשפט ואית דמפרשי על גביהן על כלם ולא נהירא דאם כן ארבעה כתרים הם מיבעי ליה:

דרך חיים מסכת אבות פרק ד משנה יג

רבי שמעון אומר ג' כתרים הם וכו'. יש לשאול מה שאמר ג' כתרים ולמה לא אמר ד' כתרים ועיקר הכתר שהוא כתר שם טוב לא חשיב, ועוד קשה במקדש היה כנגד כל הכתרים כלי מרמז על כל כתר וכתר שהרי על הארון היה זר שהוא כתר סימן לכתר תורה, והיה זר על השלחן והוא סימן לכתר מלכות שהשלחן הוא רמז על המלכות כמו שאמרו שלחן של מלכים והיה זר על המזבח סימן לכתר כהונה וכמו שאמרו במסכת יומא (ע"ב, א') על כל אלו ג' כתרים ואילו כנגד כתר שם טוב שהוא על כל הכתרים לא היה זר במקדש. ובמדרש רבות אמרו בפרשת נשא כי המנורה מרמז כתר שם טוב כי שם טוב הוא אל מי שהוא בעל מצוה וזהו המנורה כי נר מצוה ותורה אור, ולפיכך המנורה הוא מורה על כתר שם טוב.

Rabbi Shimon says, "There are three crowns, etc.": It may be asked [about] that which he said, "three crowns": And why did he not say, "four crowns?" And he did not count the main crown - which is the crown of a good name! And also difficult: In the Temple, there was a vessel corresponding to all the crowns, [one] hinting to each crown. For behold, there was a rim - which is a crown - on the ark symbolic of the crown of Torah. And there was a rim on the table, and that was symbolic of the crown of monarchy - it is like they say, "the table of kings." And there was a rim on the altar, symbolic of the crown of priesthood. And it is like they said in Tractate Yoma (72b) about all of these three crowns. But there was nothing in the Temple corresponding to the crown of a good name - which is above all the crowns!

And in Midrash [Rabbah], they said on Parshat Naso (Bemidbar Rabbah 14:10), that the menorah hints to the crown of a good name. For a good name is upon one who is a master of commandment[s]. And that is the menorah, [as it is stated] (Proverbs 6:23), "For the commandment is a lamp, and the Torah is a light." Therefore the menorah indicates the crown of a good name. So that which he says, "but the crown of a good name rises above them," comes out well. For the menorah is also above these three vessels.

...אבל כתר שם טוב אין תכלית וסוף לכתר הזה כי הוא עולה למעלה למעלה ומתפשט לאין סוף כמו שיתבאר, ולפיכך אין ראוי שיהיה כתר למנורה שהוא מורה על שם טוב רק כתיב להעלות נר תמיד כי הכתר הזאת עולה למעלה למעלה תמיד כי אין סוף לכתר הזה, ולכך לא היה כתר במקדש מורה על כתר שם טוב שאם כן היה תכלית וגבול אל הכתר:

. But [regarding] the crown of a good name - there is no culmination or end to this crown. For it rises higher and higher and expands infinitely, as will be explained (Paragraph 17). Hence it is inappropriate that there would be a crown on the menorah that indicates a good name. Rather, it is written (Exodus 27:20), "to draw up a lamp constantly." For this crown rises higher and higher constantly, since there is no end to this crown. And that is why there was no crown in the Temple that indicated the crown of a good name. For if so, there would be a culmination and a limit to [this] crown.

R. Yehudah Loeb b. R. Bezalel was born in Pozna, Poland, c. 1520, to a well - known rabbinic family. He

studied Torah from his father and in different yeshivot. In 1553 he was appointed rabbi of Nicholsburg and

of the state of Moravia (today part of Czechia) . After twenty years, in 1573, he moved to Prague and

established a yeshiva there. In 1583 he was appointed rabbi of his hometown of Pozna, serving there for

four years. In 1588 he returned to Prague, and was considered the greatest of its rabbis and the leader of

the Jewish community there. After three years he returned to Pozna, and for the next five years served as

rabbi and the head of the Yeshiva there, passing regulations and spreading Torah. In 1598 he returned to

Prague for the third time and served as its rabbi and head of the Yeshiva until his demise in 1609.

Maharal was a Rosh Yeshiva, decider, commentator, educator, cabbalist, leader, but he is most famous

for his books of Jewish philosophy and thought. His books are based on kabala, but he wrote in singular

philosophical language. He advocated improvements in Torah education, vigorously opposing the pilpul methodology found in the Yeshivot at that time. Ideas found in Maharal's work were the basis for the teachings of many of the great Hasidic leaders as well as some great heads of yeshivot. His Derech haChayim on tractate Avot (Krakow) appeared in 1589, Maharal had a number of important disciples: R. Shlomo Ephraim of Luntshitz, author of the Kli Yakar, who succeeded him as rabbi of Prague, R. Yom Tov Lipman Heller, author of the Tosfot Yom Tov, R. David Ganz, author of the Zemach David, and R. Eliyahu Ba'al Shem of Lu'antz. Many legends are tied to his name, most famous the story of the Golem of Prague in which the Jewish community of Prague was saved from a severe blood libel. In our generation his teachings and philosophy have been revived, and many in the world of the yeshivot and in Hasidic circles, as well as in academic circles study his works.

שם משמואל שמות פרשת תצוה וזכור שנה תרעו

והנה בדרך חיים שם כי אלו ג' הכתרים תורה ומלכות וכהונה הם כנגד האדם, כי יש באדם ג' חלקים השכל והנפש והגוף, כתר תורה כנגד השכל, וכתר כהונה כנגד הגוף, כי הכהונה היא מעלת וקדושת הגוף שנולד מן הכהן, ואב הכהן אינו נותן לבן לא הנפש ולא השכל אלא הגוף לבד, ולפיכך מומין פוסלין בהם כי המום הוא בגוף, וכתר מלכות כנגד הנפש כי הנפש היא מנהגת את כל אברי האדם, והאדם מקבל הנהגה מן הנפש והוא דומה אל המלך שהוא פועל ומושל, וזש"ה לב מלך ביד ה' כי המלך דומה אל הלב ששם הנפש החיוני vitalוכתיב כי בידך נפש כל חי, ומזה תדע מה שאמרו ז"ל כי המלך קודם לכהן גדול והחכם קודם למלך, וזה לפי סדר מעלות ומדריגות הדברים אשר אלו שלשה כנגדן באדם, עכ"ל בקיצור לשון מעט:

שם משמואל שמות פרשת תצוה וזכור שנה תרעג

ובעניותן נראה לפרש דהנה יש להתבונן בענין הכתר שהוא מורה על ממשלה ומלוכה, ואין בכאן הפירוש ממשלה על זולתו שמי לא משכחת כתר תורה שיושב ועוסק בתורה בחדרי חדרים ואין איש יודע ממנו, ובאשר כתר תורה בודאי אין הפירוש מושל על זולתו, ממנו נבין שגם כתר כהונה וכתר מלכות לא מיירי בממשלה על זולתו אלא על עצמו, שיהי' מושל ברוחו ולבו ברשותו, וכענין שאמר הכתוב (משלי ט"ז) טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר [**32**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16387#v32)One who is slow to anger is better than a mighty man, and one who rules over his spirit [is better] than one who conquers a city., וכמו שכתב הא"ע (במדבר ו' ז') בשם נזיר כי נזר אלקיו על ראשו כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי שהוא חפשי מן התאוות, Some say that the word *nazir* (Nazirite) is related to the word *nezer* (crown). *Because his consecration* (nezer) *unto God is upon his head* is proof of this. This interpretation is not farfetched. Note that most people are slaves to worldly lusts. The true king, the one who has a crown, the one who wears the royal diadem, is the person who is free from this lust. עכ"ל הזהב. ובענין הכתרים שאנו מדברים בהם נכלל שיהי' שליט ברוחו שיהי' בלתי שום תערובת מחשבת פיגול לקנטר או להתגאות בחכמת תורתו ולבלתי רום לבבו מאחיו אף שטבע האנושי נוטה לזה. וזהו כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות שכל אחד מאלו נצרך לכתר וממשלה שיהי' שליט ברוחו ולא ימשך אחר מה שהטבע מושכו, ובאמת שגם זה לב מתנה מן השמים שיהי' בכחו למשול ברוחו, וע"ז מורה הזר בשלשה כלים כנ"ל ומצות הכלים עם הזר הם פועל דמיוני לכח זה הניתן מהשמים ובאמצעותם זוכין ללב מתנה כנ"ל:

שם משמואל שמות פרשת תצוה וזכור שנה תרעז

והנה לעומת שלשה הכתרים וכתר שם טוב שעולה על גביהם, שהם מקבילים לשלשה אבות ומשרע"ה, ושלשה מועדים ושבת, לעומתם בטומאה שלש מלכיות ומלכות אדום, שתמצית הרע שבעשו הוא עמלק, ובשלש המלכיות הראשונות איך הן מקבילות לעומת שלשת האבות ושלש הרגלים כבר דברנו למדי ואין מהצורך לכפול הדברים, ולא נשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בה, שהם הפכים לשלשה כתרים. מלכות בבל הי' ענינה לדכא תחת רגלה כל אסירי הארץ ולמשול ממשלה בלתי מוגבלת, כמו שתראה שבשביל שלא ידעו החרטומים וחכמי בבל להגיד לו מה שחלם אמר להרוג כל חכמי בבל, והטיל אימה יתירה על כל העולם, כבמדרש (ב"ר פ' מ"ד) אימה זו בבל, היפוך כתר מלכות ישראל שמלכי חסד הם כמ"ש באחאב And his servants said to him, "Behold; we have now heard that the kings of the House of Israel are kindly kings. (מל"א כ' ל"א), מה גם מלכות בית דוד שנמשלה למי השלוח ההולכים לאט, וענין מלכות ישראל להמשיך שפע לכל העולם כמ"ש (משלי ל"א) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותי' She rises when it is still night; she gives food to her household and an allotted share to her maidens, והיפוך מזה הי' ענין בבל, שנקרא (ירמי' ד') משחית גוים. מלכות פרס ומדי הי' ענינה התמשכות אחר תאוה וניאוף כמו שדברנו בזה כמה פעמים באריכות, וסעודת אחשורוש לעד, והוא היפוך מכתר כהונה שמדת הכהן הוא חסד, ומדת החסד הוא לגמול חסד עם זולתו, ולחבר את העליונים והתחתונים, ומדת התאוה הוא היפוך מזה שכ"א כוונתו רק למלאות תאות נפשו, ועם זה עושה פירוד בין העליונים והתחתונים, כאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ו א) אלהיהם של אלו שונא זימה הוא Balaam **said to them: The God of these** Jewish people **despises lewdness, and they desire linen garments,** as they have no new garments; **come, and I will give you advice. Make for them** enclosures using wall **hangings and seat prostitutes in them,** with **an old woman outside** the enclosure **and a young woman inside, and** have the women **sell them linen garments.**, וכתיב (משלי י"ח) לתאוה יבקש נפרד He who is separated seeks lust כמ"ש הא"ע (פ' וילך) עיין שם, היפוך מדת הכהן. ובזה יש לפרש ענין אחשורוש שלבש בגדי כהונה (כבש"ס מגילה י"ב א), היינו להתפאר שגבר על מדת הכהונה, ולקח את חסד דקדושה שהיא אהבה לאהבות חיצוניות. מלכות יון שהי' ענינה התמשכות לחכמות חיצוניות היא היפוך כתר תורה וזה מבואר. והמלכות הרביעית שתמציתה היא קליפת עמלק מקבילה לעומת כתר שם טוב שפירשנו שהוא לשמה בתכלית, כן עמלק בטומאה שהי' שונא בתכלית לישראל כמו נחש שכוונתו להזיק ע"כ נקרא נחש כבמד"ר (בראשית פ' ט"ז) על מלכות מדי שהי' המן שף עמה כנחש “And the name of the second river is Giḥon” – this refers to Media, as Haman would decimate its people like a serpent, after: “Upon your belly [*geḥonekha*] you shall go” (Genesis 3:14)., וכן הוא ברש"י במקומו בא נחש ונשכו וכן הוא בפייט (ביוצר לפ' זכור) שנקרא נחש, והיינו שכל החיות הטורפות כוונתן להנאתן, וכן ג' המלכיות הראשונות שהיו נמשכות לע"ז ג"ע ושפ"ד, ובשביל זה היו שונאים לישראל שהיו עומדים לשטן על דרכם, והיו חוצצין בפניהם למלאות תאותם וכמ"ש באחשורוש עד חצי המלכות ותעש, ולא דבר שחוצץ למלכות שהוא בנין בהמ"ק (כבש"ס מגילה ט"ו) Only **half the kingdom, but not the whole kingdom, and not something that would serve as a barrier to the kingdom,** as there is one thing to which the kingdom will never agree. **And what is that? The building of the Temple;** if that shall be your wish, realize that it will not be fulfilled. , וזה הוא עיקר שנאתם לישראל, אבל עמלק תמצית מלכות הרשעה שונאים לישראל בעצם, וכמו שפסע עמלק ד' מאות פרסה ובא, אף שידע שלא עליו הם הולכים, והוא היפוך לגמרי מענין כתר ש"ט, שהוא לשמה בתכלית בלי כוונת טובה עצמית, וזה תכלית הרע בלי כוונה עצמית אלא רק להזיק לבד. ולפי האמור יובנו מאמרי קדש של כ"ק אאדמו"ר זצ"ל שעמלק היפוך לגמרי משבת:

ביוגרפיה - שם משמואל

R. Shmuel b. R. Avraham Borenstein was the son of the Admor of Sochachov and was born in 1856 in

Kotzk. He was his father's right hand and taught in the Sochachov yeshiva. In 1910 he became Admor

(rebbe) upon his father's demise. He died in 1926. His book on the Torah and festivals has been well

received among Torah scholars who are not Hassidic.

<https://aish.com/84338802/>

So it seems that the *zer*symbolizes raising oneself above the usual desires of humanity and entering a holier and more spiritual realm. Just as a crown sits on the king's head, above his whole person, so too, the spiritual crown sets a person above the norms of the physical world.

Each of the three vessels in the *Mishkan*, which represent the Torah, *malchus*, and *kehunah*, indicates that there is a need to rise above the potentially harmful elements inherent in each concept. Torah study, while clearly essential to Jewish life, carries the possibility of arrogance. Indeed, excellence at Torah study can result in a false feeling of superiority over one's peers. The king must obviously be very careful not to overrate himself and lord it over his subjects, for he is automatically showered with honor and respect. The extra restrictions applicable to a king testify to the necessity for care in this area. Similarly, the *kohen* commands a position of great respect in the community, whose atonement, Torah study, and many other factors depend on him. This position can be abused to the spurious advantage of the unscrupulous; great care is needed to avoid this. So each of these three great gifts to *klal Yisrael*- Torah, *malchus*, and *kehunah* - need special attention to ensure that they are used only for holy rather than self-seeking purposes. The crowns on the Ark, Table, and Altar represent this constant need.

However, the Menorah, which represents the good name attainable by every member of *klal Yisrael*, has no rim. The brightly burning lamps of the Menorah shine forth with the glow of Godly light, which can be received and internalized by all who seek it. There is no potential bad associated with this pure Divine influence, only good for those who are prepared for it. Thus the Menorah, alone among the vessels in the *Beis HaMikdash*, has no golden rim.

* * *

SHABBOS AND SHALOSH REGALIM

This analysis gives us a fascinating insight into the nature of the*yamim tovim* vis-a-vis the weekly Shabbos. Each of the *shalosh regalim*, the three major Festivals, can be linked to one of the crowns we mentioned above. Pesach was the moment when *klal Yisrael* became a royal nation, fit for special treatment by God. This corresponds to the crown of *malchus*. Shavuos, when the Torah was given to *klal Yisrael*, obviously corresponds to the crown of Torah. Finally, Sukkos corresponds to the crown of *kehunah*, for Sukkos and Aharon, the founding father of the priesthood and the quintessential *kohen*, are intimately linked.

Each of these three festivals has the inherent danger we discussed earlier. As such, extra care must be taken at these times to avoid misusing their great spiritual potential for selfish uses. Indeed, each of the *shalosh regalim* has an element of judgment associated with it, which reflects the fact that one's service of God is under scrutiny at these times:

At four junctures of the year the world is judged: on Pesach for the grain, on Shavuos for the fruit, on Sukkos for the water... (Mishnah, [Rosh HaShanah 1:2](https://www.sefaria.org/Mishnah_Rosh_Hashanah.1.2?lang=he-en&utm_source=aish.com&utm_medium=sefaria_linker))

This element of judgment, however, is not present on Shabbos. This is analogous to the Menorah, which has no golden rim. According to the philosophy of the Arizal, there is no potential for abuse present in the atmosphere which prevails on Shabbos; everything can be used for spiritual progress on that day.

* * *

MISHKAN AND BEIS HAMIKDASH

We can now understand another, related issue. The portable *Mishkan*, the construction of which is detailed in this parsha, was replaced by the *Beis HaMikdash*, which was a permanent structure. Although it was many years after *klal Yisrael*entered *Eretz Yisrael* before the *Mishkan* fell into disuse, it was clear from the outset that the *Mishkan* had a limited life and would one day become defunct.

My holy father noted that the very names of these sacred structures reveal the difference in their essence. *Mishkan* means "dwelling place," indicating that this was essentially a place where the Divine was manifest. *Mikdash*, on the other hand, means "holy place," for the *Beis HaMikdash* was primarily a place of exceptional sanctity, qualitatively different from anywhere else on earth. It is important to note that these names were not absolute, but were somewhat interchangeable. The *Mishkan* was also referred to as a *mikdash*and the *Mikdash*was referred to as a *mishkan*. It is the *primary*focus that the main name describes.

In the wilderness, *klal Yisrael*lived on a miraculous plane - they ate the *mon*, an angelic food which produced absolutely no waste, drank water from the well of Miriam, and lived in the presence of the Divine pillars of cloud and fire. In these circumstances, they already experienced life beyond the norm and did not need their center of worship to be anything other than a focus for God's presence. Thus their *Mishkan* was just that - a place where God was manifest. This was analogous to the Menorah, which had no rim, symbolizing the absolute lack of distractions and spiritual dangers. Since they lived such miraculous lives, their *Mishkan* was *automatically*a *mikdash*- a place which was different from any other.

Once *klal Yisrael* entered the land, all of these miracles stopped. They worked the land and lived more normal lives. Of necessity, they became involved with the physical world and were therefore at some risk of falling into materialistic lifestyles. They thus needed a place of religious focus which was different and separated from normal physical life, to remind them that successful Jewish life takes place beyond the material. So they required a *mikdash*, a place of exceptional holiness, which enabled a primarily agricultural nation to fulfill their spiritual potential. It would then *automatically*be a *mishkan*. This concern for the dangers inherent in the more worldly lifestyle of the post-desert generations is similar to the necessity for the golden rim on the three vessels in the *Beis HaMikdash*, for they remind us to use our powers for Godly, rather than self-oriented, pursuits.

But despite the apparent preference for the desert lifestyle, we can see that the reality of Eretz Yisrael and the vicissitudes of life within it are actually superior. It is clear that one can make matzah only from grains that could, if left for too long, become *chametz*. This underscores the concept that the greatest *kedushah*, holiness, is achieved in the arena where there is danger, but it is overcome and utilized for Godliness. As such, the *Eretz Yisrael* lifestyle is the ideal one, despite the potential dangers inherent within it. This means that the *Beis HaMikdash* was the greatest expression of *klal Yisrael*'s spirituality. Thus, when they entered the land, they worked toward the day when they would build a *mikdash*to replace the *Mishkan*, which had only a temporary role to play.

דרך חיים מסכת אבות פרק ד משנה יג

ויש לשאול מנינא למה, שאמר ג' כתרים הם ולמה צריך למנין. ויש לך לדעת כי אלו ג' כתרים שזכרו כאן שנתן הש"י לישראל תורה ומלכות וכהונה הם כנגד האדם, כי יש באדם ג' חלקים, החלק האחד הוא השכל שבאדם, החלק הב' הוא הנפש, החלק הג' הוא הגוף, אלו ג' חלקים הם כל חלקי האדם. וכנגד אלו הם ג' כתרים אלו, כי כתר תורה הוא כנגד השכל, וכתר כהונה כנגד הגוף כי הכהונה היא מעלת וקדושת הגוף שהרי הכהן הוא נולד בקדושה והכהונה תולה בטפה שנולד מן הכהן, וזה ההפרש שיש בין הכהונה ובין כתר מלכות ובין כתר תורה, כי כתר כהונה היא קדושת הגוף ולפיכך הנולד מן הגוף הוא גם כן קדוש רק אם חלל זרעו, ולא כן המלך כי אפשר שאין בנו מלך, ומכ"ש אצל התורה שאין בנו של ת"ח בודאי בעל תורה וזה האב שיש לו המעלה הזאת אינו נותן לבן הנפש ולא השכל, אבל הגוף הוא מן האב היא הטפה כמו שמבואר בפרק המפלת (נדה ל', ב') ולפיכך הבן יורש את הכהונה. והנה כתר כהונה שנתן הש"י לישראל הוא כנגד מה שבאדם קדושה בגוף, ולפיכך המומים פוסלין בכהנים ולמה המומים פוסלים בכהנים וזה מפני כי הכהן יש לו קדושת הגוף, וכאשר יש מום בגוף פסול לעבוד'. ומזה תבין מ"ש בכתובות (ע"ב, ב') שכל המומין שפוסלין בכהנים פוסלין בנשים ומה ענינם יחד, אבל פירוש כי היא האשה גם כן גופנית יותר מן האיש כי האיש דומה לנפש שהוא מושל כדכתיב (בראשית ג') והוא ימשול בך והאשה דומה לגוף, ולכך כל המומין הפוסלים בכהנים פוסלין בנשים. אמנם ראוי לך להבין דבר זה שאמרנו כי יש לכהנים קדושת הגוף, שהכוונה בזה שהגוף שלהם נמשך ממדריג' עליונה אלהית, כי גם לגוף האדם יש מדריג' עליונה כאשר תדע ותבין מן רמ"ח אברים של אדם, והכהן שהיה כהן צדק ראשון הוא אברהם אבינו ואמר הכתוב עליו (תלים ק"י) אתה כהן לעולם ומספרו רמ"ח כמספר אברי האדם, וכל אלו דברים מופלגים בחכמה ואין להאריך. אמנם המלכות כנגד הנפש, וידוע כי הנפש הוא מנהיג את כל איברי האדם והאדם מקבל ההנהגה מן הנפש, ולפיכך כנגד זה נתן הוא המלך שהוא המנהיג והמושל על כלל האומה ואין הגוף פועל גם השכל אינו פועל רק הפועל הוא הנפש שפועלת, והוא דומה אל המלך שהוא פועל ומושל. וזה שאמר הכתוב (משלי כ"ב) לב מלכים ביד י"י, וזה כי המלך דומה אל הלב ששם הנפש החיוני וכתיב (איוב י"ב) כי בידך נפש כל חי וכבר בארנו למעלה כי הנפש ביד השם כמ"ש במדרש רבה פרשת ויקרא (פ"ד) על ונפש כי תחטא ולכך לב המלך שהוא המלך מן המלך דבק ביד ד' כי זהו קדש קדשים ולכך הוא ביד ה'. ועוד נאמר (משלי כ"ה) שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר, וביאור זה כי אף שיש לשמים רום גדול ולארץ יש עומק גדול, מכל מקום מפני שהם גשמיים וכל גשם הוא בעל גבול ותכלית, אבל לב המלך מפני שהמלך דומה אל הלב כמו שהתבאר והלב מן הלב יש לו מעלה נבדלת לגמרי ולכך אין לו חקר, כלומר שאין לו גבול. ומזה תדע מה שאמרו רז"ל (הוריות י"ג) כי המלך קודם לכהן גדול והחכם קודם למלך ודבר זה לפי סדר מעלות ומדריגות הדברים אשר אלו שלשה כנגדן באדם. ועוד אמרו (שם) אפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, ור"ל כי ממזר תלמיד חכם שיש לו טפה פסולה מ"מ מצד השכל שבו מעלתו יותר מכהן גדול עם הארץ, אף על גב כי הכהן הגדול מטפה קדושה לגמרי, אין זה רק מעלה גופנית ואין זה דומה אל מעלה שכלית, ולפיכך ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ:

And it may be asked, “Why do [I] have a number,” such that he said, "there are three crowns" - why do I need the number? But you should know that these three crowns that he mentioned here that God, may He be blessed, gave to Israel - Torah, monarchy and priesthood - correspond to man. For man has three parts: The first part is the intellect that is in man, the second part is the spirit and the third part is the body. And these three parts are all the parts of man; and these three crowns correspond to these parts. For the crown of the Torah corresponds to the intellect. And the crown of the priesthood corresponds to the spirit. For the priesthood is the virtue and the holiness of the body. As behold, a priest is born with holiness; and [an individual's] priesthood depends on the drop [of semen] that comes from the priest. And that is the distinction there is between the priesthood and the crowns of monarchy and Torah. For the crown of priesthood is sanctity of the body; and therefore one who is born from the body [of a priest] is also holy unless he profanes his seed. But the king is not like this. For it is possible that his son is not a king. And all the more so with Torah, as the son of a Torah scholar is not [necessarily] a Torah master. And the father that has this stature does not give the spirit or the intellect to the son. But the body is from the father - that is the drop, as is explained in the chapter [entitled] HaMapalet (Niddah 31a). Hence a son inherits the priesthood.

So behold the crown of the priesthood that God, may He be blessed, gave to Israel corresponds to the holiness of the body that there is in man. Hence blemishes are a disqualification with priests. And that is because the priest is holiness of the body. So when there is a blemish in [his] body, he is disqualified from the [Temple] service. And from this you can understand that which they said in Ketuvot (72b), that all the blemishes that disqualify with priests, disqualify with women. But what is their connection together? Rather its explanation is that a woman is also more physical than a man. For a man is similar to the spirit which rules - as it is written (Genesis 3:16), "but he will rule over you" - whereas a woman is similar to the body. And that is why the blemishes that disqualify with priests [also] disqualify with women.

However it is appropriate for you to understand this thing that we have said, that the priests have holiness of the body: As the intention about this is that their body is drawn from a supernal Godly level; since even the body of a man has a supernal level, when you know and understand about the 248 limbs of a man. And the priest that was the first righteous priest was Avraham, our father; and Scripture said about him (Psalms 110:4), "You are a priest forever." So his number (the numerical value of the letters of his name) was 248, like the number of the limbs of a person (Nedarim 32b). And all of these things are magnificent in wisdom, but we may not elaborate.

However the monarchy corresponds to the spirit. And it is known that the spirit is the leader of all the limbs of a person, and that a person receives its leadership from the spirit. Hence God, may He be blessed, granted [that there be] a king, as he is the leader and ruler of the whole nation. But the body does not act, nor does the intellect. Rather what acts is the spirit; so it is similar to a king who acts and rules. And this is what Scripture said (Proverbs 12:10), "the heart of the king(s) is in the hand of the Lord." And that is because the king is similar to the heart, in which there is the vital spirit. And it is written (Job 12:10), "(For) in Your hand is the spirit of all that lives." And we have already explained (Derekh Chayim 3:16) above that the spirit is in the hand of God - as they said in the Midrash Rabbah (Vayikra Rabbah) on Vayikra 4:1, "And when a spirit sins." And that is why the heart of the king - which is the king of the king - clings to the hand of God. For it is the holy of holies. And that is why it is in the hand of God. And it is also stated (Proverbs 23:3), "The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unfathomable." And the explanation of this is that even though the heaven has great heights and the earth has great depths, nevertheless - because they are physical, and everything that is physical has a limit and an end - the heart of the king cannot be fathomed; meaning that it has no limit. This is because the king is similar to the heart, as was explained; so the heart of the heart has a level that is completely separated.

And from this you will know that which our Rabbis, may their memory be blessed, said (Horayot 13a) - that the king precedes the high priest, and the sage precedes the king. And this thing is according to the order of the statures and levels of the things that these three correspond to in a man. For the spirit in the man is greater than the body; and the intellect is more elevated than the spirit. Moreover, they said, "Even a *mamzer* (a man born from a forbidden union) Torah scholar precedes an ignoramus high priest." And it means to say that the stature of a *mamzer* Torah scholar - [though] he is [from] a disqualified drop - is nevertheless, from the angle of the intellect that he has, greater than an ignoramus high priest. Even though the high priest is [from] a completely holy drop - this is only physical stature, and it is not comparable to spiritual stature. Hence, "a *mamzer* Torah scholar precedes an ignoramus high priest."

אלשיך על שמות פרק כה פסוק יא (פרשת תרומה)

וראוי לשים לב איך אמר שלשה כתרים הם. והלא ארבעה הם כמאמר התנא (אבות ד יב) וכתר שם טוב עולה על גביהן. יקשה זה גם כן למה מתחלה לא אמר ארבעה כתרים הם. וגם למה היפך בסדר שהתחיל במלכות וכהונה וסיים בארון שהוא ראשון בפרשה. ועוד ששאל למה נכתבין זר כו', והלא לא היה לו לומר אלא למה לא נכתב נזר. ועוד באומרו למה בכולן כתיב ועשית כו' אלא ללמדך כו', כי אין זה תשובה שלא היה לו לרמוז הרבוי רק בקנינים ולא בקונים, כי אמרו ועשו הוא בזוכים לתורה ולא בדברים שהזוכים בה זוכה בהן, ויותר יצדק מה שאמרו שהתורה מונחת לכל הרוצה ליטול:

אך הנה הוקשה לו בכתוב אומרו ועשו בארון ובכל שאר דברים ועשית. וגם מה ענין הזר הזה בשלשה דברים אלו בייחוד ארון ושולחן ומזבח הקטורת. והנה בארון היה מקום לומר, כי היה הזר כמו שפה לבד לסבב שפת הכפורת סביב ויהיה עודף מעט למעלה כארגז שמור יפה. אך בזר האמור בשלחן ומזבח לא יצדק זה. על כן אמר שלשה כתרים הם. ואם כן אחר שהזר האמור בשלחן ומזבח יצדק בהם השני כתרים, אם כן גם האמור בארון הוא על כתר תורה כי יגידו עליו רעיו. ועל כן התחיל משולחן ומזבח המאוחרים ואחר כך הארון, כי הם ראיה על הזר האמור בארון. ושמא תאמר אם כן איפה היה לו לומר נזר. על כן התחכם לשאול ואמר למה נכתבים זר ונקראים זר, לומר שעל ידי תשובת שאלה זו יתורץ. והוא, כי הלא התשובה היא לומר אלא אם זכה נעשים לו זר ואם לאו זר, כי על ידי כן נדע למה לא אמר נזר כי לא היה נשמע ממנו עונש הבלתי זוכה:

עוד כיוון בשום שכל והבין מה היה שלא שת לב כי ארבעה הם. ואיך יצדק אומרו שלשה פעמים זר כי הרביעי איננו. אך הנה כתבנו כי גם זה יקשה למאמר התנא שלשה כתרים הם כו' וכתר שם טוב עולה על גביהן שלא מנה ארבעה, ואם הוא להיות גדולה מהן הלא גם התורה גדולה מהשנים ומנאה. ועוד נשים לב שלא אמר וכתר שם טוב עולה על כולן אלא עולה על גביהן. אך הוא כי כתר שם טוב לבדו משולל תורה אינה כלום, כי אדרבה לא עם הארץ חסיד. ומי לנו גדול מרבי עקיבא, והיה בעל שם טוב בהיותו עם הארץ, והיה אומר מי יתן לי חכם ואנשכנו כחמור (פסחים מט ב). הנה כי הוא לבדו אינו שלימות. וגם כל אחד משלשה כתרים בלי שם טוב אינן כתרים. כי בעל כתר תורה ואינו בעל מעשים טובים, מוטב שנהפכה שלייתו על פניו. ואשר הוא מלך או כהן ואינו בעל שם טוב, הוא גרוע בעיני אלהים ואדם. באופן כי כתר שם טוב לבדו אינו כלום, וגם האחרים אם לא יתקשטו בכתר שם טוב אינם כתרים. וזה אומרו וכתר שם טוב עולה על גביהן, לומר אם תקשני למה לא מניתי ארבעה, הלא הוא כי כתר שם טוב הוא עולה כשהוא על גביהן של השלשה הנזכרים. כי הוא העולה כשהוא על גביהן, וגם המה יעלו עמו להיות כתרים בעצם שהוא בהיות כתר זה על גבי כל אחד מהן. והוא כי וי"ו של וכתר מושך את עצמו ואחר עמו, לומר כל אחד מהכתרים עולה וכתר שם טוב גם הוא עולה כאשר השם טוב הוא על גביהן, שבלעדיו אין עליה בהן ליקראם כתרים. ועל כן להיות כתר זה קשוט אל כל אחד אינו נמנה בפני עצמו:

וזה ענין מאמר התנא (ברכות יז א) אשרי מי שעמלו בתורה וגדל בשם טוב ועליו אמר שלמה בחכמתו (קהלת ז א) טוב שם משמן טוב וכו'. והוא כי רבי יהודה עצמו האומר שלשה כתרים הם כו' וכתר שם טוב עולה כו' הרגיש כי הלא אמר שלמה טוב שם משמן טוב, ושמן טוב הם מלך וכהן המשוחים בשמן טוב כמו שאמרו ז"ל (עי' קהלת רבה פרשה ז א ג). הנה כי כתר שם טוב לבדו טוב מכתר כהונה ומלכות הנמשחים בשמן טוב, ואם כן למה תמנה אותם השנים ולא זה. לזה אמר דע איפה כי לא שבח שלמה רק כשהשם טוב הוא על גבי התורה, כי אשרי מי שעמלו בתורה וגדל בשם טוב כו', ועליו שהוא על מי ששם טוב שלו הוא על היות עמלו בתורה הוא מה שאמר שלמה טוב שם משמן טוב. כי טוב הוא עם התורה מעם כהונה ומלכות, אך לבדו אינו כלום כי לא עם הארץ חסיד. ויהיה כי לא הוצרך שלמה להזכיר התורה עם היות שעל מי שבידו תורה ידבר על כי אי אפשר יהיה שם טוב מבלי תורה, כי אין בור ירא חטא כו':

וזה יכוין פה רבי שמעון בן יוחאי ע"ה. אחרי אומרו שלשה כתרים כו' הוקשה לו כי הלא ארבעה הם ואיך יצדקו השלשה זר. על כן אמר למה נכתבין זר כו', אלא אדם זוכה, שהוא שיש לו מעשים טובים דהינו שם טוב, נעשים לו זר ואם לאו זר. הנה כי כלן בלי שם טוב אינם כתרים, ואדרבה נעשים לו זרות ונכריות. הנה כי השם טוב הוא הקישוט והתיקון שלהם, ואיך תהיה כתר בפני עצמו. והקשה עוד, אם שלשה כתרים הם למה שינה ואמר ועשית ובארון ועשו. ואמר ללמדך כו', והוא כי הנה אין הקושי מה שנאמר בארון ועשו, כי הלא לא היה משה העושה דבר כי אם בצלאל וכל חכם לב שיבואו ויעשו את אשר צוה ה', ואם כן אומרו ועשו הוא הצודק. אך הדבר הקשה הוא אומרו ועשית בשולחן ומזבח וכיוצא בהן כי לא היה משה העושה. על כן אמר כי מי שיזכה לתורה כאילו זכה לכולן, כי על כן משה שזכה לתורה אומר לו הוא יתברך בשאר ועשית כאילו הוא עושה וזוכה בכולן:

והנה אין ספק כי כל פרטי כל אשר צוה ה' לעשות במשכן ומקדש הן ושיעוריהן אל דעות ה' המבין צפוני סודות הבין דרכם מעלה מעלה מאשר תשיג יד שכל אדם. ועם כל זה, מקום הניח לנו הוא יתברך לשום שכל והבין ברמז הרומז קרוב אל הפשט, כי לא יחסר כל בתורת ה'. ונשים לב אל השיעורין האלו באורך ורוחב וקומה, ועשות תיבת עץ בין שתי תיבות זהב. ועוד למה עשה עיקר מהתיבת עץ שבין תיבות הזהב כאומרו ועשו ארון עצי כו'. ואל שתי תיבות זהב שלמות עשאן כטפילות אל של עץ וקראן צפוי כאומרו וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ. ועוד מה צורך היה אל תיבת עץ במקום שתי תיבות זהב, ואין עניות במקום עשירות:

שם משמואל שמות פרשת תרומה שנה תרעא

במשנה אבות (פ"ד מי"ג) שלשה כתרים הם כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן, ובמד"ר (נשא פי"ד) דכתר ש"ט הוא כנגד המנורה, היינו שהארון שהוא כתר תורה ומזבח הזהב שהוא כתר כהונה ושלחן שהוא כתר מלכות, שלשתם הי' להם זר זהב סביב, ובמנורה לא הי' זר כלל:

ונראה דענין זר הוא עפימ"ש אבן עזרא (במדבר ו' ז') כי נזיר הוא מגזרת נזר אלקיו על ראשו כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי שהוא חפשי מן התאוות, עכ"ל. וע"ז בא לשלשתם זר זהב לרמוז שבשלשתם יש קליפות שצריך להזהר מהן שלא ימשך אחר הקליפה רק שיהי' הכל לשם שמים, וקליפת התורה היא גיאות כמבואר בספרים, מה גם מלוכה צריכה שמירה מאד שלא יפול ח"ו ברעות רבות, שמטעם זה הזהירה התורה על המלך מצוות יתירות, וכן כהונה צריכה שמירה יתירה שלא יתגאה על הציבור, ועוד דברים ידועין למבינים, ועי' תוי"ט אבות (פ"ה מ"ה) ולא אירע קרי לכה"ג ביוהכ"פ, ואז יהי' לו באמת נזר על ראשו כנ"ל. אך במנורה שהיא רומזת למעש"ט ואור הנרות רומז לאור האלקי השופע על המוכנים לזה אין שייך קליפה מיוחדת כמובן, ע"כ אין לה זר:

ויש לומר עוד שזה ענין שלושת המועדים ושבת דשלושת המועדים הם כנגד שלושת הכתרים הנ"ל, פסח הוא כתר מלכות שאז נעשו ישראל בני מלכים והבן, שבועות הוא כתר תורה, סוכות הוא כתר כהונה, שסוכות הוא אהרן כנודע, ובכל הזמנים האלה צריכין שמירה, וע"כ הם קצת ימי דין בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובחג נידונין על המים, אך בשבת שהוא כנגד כש"ט ובשבת אין שום מותרות שהכל נכלל בקדושה

שם משמואל שמות פרשת תצוה וזכור שנה תרעג

ולפי"ז יובן מהו ענין כתר שם טוב שהוא מעשים טובים למנורה, שהמנורה תרמוז לכתר שם טוב, שהמנורה היא כלי אור וחכמה שהרוצה להחכים ידרים ולא כלי מעשה. אך הנה מנורה היא כלי אור שנתהוה משמן זית זך, והנה שמן זית הוא דבר הנבדל ונפרד חשוכא מנהורא ומרירו ממתקא, שהרי זית קשה לשכחה היפוך החכמה, והוא מר בטבעו כאמרם ז"ל (עירובין י"ח ב) יהיו מזונותי מרורים כזית ביד הקדוש ברוך הוא, אלא שע"י כתישה וביטוש וסחיטה נפרד הטוב מהרע ומוציא שמנו, ושמן מפקח השכל ומחכים, כאמרם ז"ל (מנחות פ"ה א) מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצוי' בהם, וכתישת הזיתים עד שמבטל צורתם הוא פועל דמיוני לאיש המבטל דעתו ורצונו להשי"ת, וכמו שע"י הכתישה מוציא שמנו ונעשה נפרד מפסולת עד שמוציאין ממנו שמן זיך זך בלי שמרים, היינו שאיננו מתערב בו מגוף חומר הזית שטבעו היפוך השמן, כן איש המבטל דעתו ורצונו כנ"ל נפרדו ממנו חלקי הפסולת, והיא חכמה כח מה, שלעומת שנעשה נפרד מהפסולת וכל מעשיו לשמה זוכה לחכמה נבדלת שהיא בלי פסולת, וחכמה נבדלת בלי ביטול מעש"ט כנ"ל בלי פסולת אי אפשר, וע"כ בזה עצמו שהיא כלי אור בחכמה נבדלת הוא פועל דמיוני למעש"ט, ע"כ מעשים טובים שהם בלי פסולת כנ"ל מרומזים במנורה:

ולפי האמור תתישב קושית הדרך חיים שהקשה למה לא הי' כנגד כתר שם טוב שהוא על גביהן זר, ולהנ"ל הוא עצמו עוד יותר מזר, שזר מורה על ממשלה שלא יתגאה ולא ילמוד לקנטר כנ"ל, והרי המנורה מורה על תכלית הלשמה והביטול, א"כ המנורה כולה מראשה עד ירכה היא עוד יותר מזר משהו שהוא על הכלים. ועם זה יובן מה שלא שנו במשנה ד' כתרים הם, שהרי כתר שם טוב אינו ענין אחד עם הכתרים הנ"ל, שהם רק כתר על דבר אחר כמו שהוא הרמז בזר על כלי, אבל כתר שם טוב הוא כולו כתר:

מגן אבות לרשב"ץ מסכת אבות פרק ד משנה יג

ושלשה כתרים הם והוא מונה ארבעה: תורה, כהונה, מלכות ושם טוב. אבל, שם טוב אינו כתר בפני עצמו כי שאר כתרים צריכין לו והוא עולה על גביהן. ואלו הכתרים הם מעלות ומדרגות שהם בישראל, שהקב"ה הזהיר על כבודם וחייבים כל העם להודות למעלותם ולנהוג בהם כבוד. והם, החכמים לומדי התורה, והכהנים בני אהרן, והמלכים. ומי שיש לו שם טוב מפני שהוא בן טובים ואין לו תורה ולא כהונה ולא מלכות, לא נתנה לו תורה מדרגה יתירה שיהיו העם חייבים בכבודו, על כן לא מנה התנה ארבעה כתרים כנ"ל. ושלשה כתרים אלו, הם על שלשה דברים שהעולם עומד, והם: תורה, עבודה וגמילות חסדים. כי התורה הוא כתר תורה, והעבודה כתר כהונה, וגמילות חסדים הוא כתר מלכות כי על ידי העושר בא לידי גמילות חסדים, וגם מלכי ישראל 'מלכי חסד הם' [מלכים א כ לא]. ויש סמך לשלשה כתרים אלו, שלשה זרים שהיו במשכן, כמו שנזכר ביומא [עב ב] פרק בא לו ובואלה שמות רבה [פרשה לד ד"ה ד"א ועשו ארון], האחד על הארון והוא סימן לכתר תורה כי בו היו הלוחות מונחים. והשני על השלחן והוא סימן לכתר מלכות, כמו שאמרו בשני מיבמות [כד ב] לשם שלחן מלכים. והשלישי על מזבח הקטרת והוא סימן לכתר כהונה, שנאמר 'ישימו קטורה באפך' [דברים לג י], לפי שהיא העבודה היותר משובחת שהיא מעשרת, שנאמר אחריו 'ברך יי חילו' [שם פס' יא]. ועל זה כשהיו מפייסין בבית המקדש, היו אומרים חדשים לקטורת, כמו ששנינו בתמיד [לב ב]. וביומא [יד ב] בפרק בראשונה שנינו, הפייס השלישי חדשים לקטורת כדי שיזכו בה הכל. והתורה אמרה 'שום תשים עליך מלך' [שם יז טו], ופירשו בראשון מקידושין [לב ב] ובפרק כהן גדול בסנהדרין [יט ב, כ ב, כב א], שתהא אימתו עליך. ואחימלך כהן גדול אמר לשאול, 'הנני אדני' [שמואל א כב יב], וירמיה קרא לצדקיה, 'אדני המלך' [ירמיהו לז כ], ונתן הנביא וכן צדוק כהן גדול היו קורין 'לדוד אדני' [מלכים א א כג - כד] ומשתחוים לו, והוא אמר להם קחו את עבדי אדוניכם, כמו שנזכר באחרון מהוריות [יב א]. שזה הוא הראוי למלכות שאלמלא מוראה איש רעהו חיים בלענו, וזהו כתר מלכות.

ובכתר כהונה אמרה התורה 'וקדשתו' [ויקרא כא ח] לכל דבר שבקדושה, כמו שנזכר בפרק הניזקין [גיטין נט ב], לפי שהם שלוחי המקום, כמו שאמרו בנדרים [לה ב] פרק אין בין המודר ובראשון מיומא [יט א] ובראשון מקדושין [כג ב], הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו. ונאמר, 'ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע' [דברים כא ה]. וזה מגזירת הכתוב, שהזקן אומר לו אמור טהור, והוא אומר, אמור טמא, והוא אומר, כמו שנזכר בספרא [תזריע פרשה א פיסקא ט ד"ה אם] ובמסכת (עירובין) [ערכין] [ד א] פרק ראשון. ונאמר, 'ואכלו אותם אשר כופר בהם' [שמות כט לג], שהכהנים אוכלין ובעלים מתכפרים. כמו שנזכר בפרק החולץ [יבמות מ א] ובפרק האשה רבה [יבמות צ א] ביבמות ובפסחים [נט ב] פרק תמיד נשחט, ובפרק בא לו כהן גדול [יומא סח ב], ובספרא [שמיני פרשה א פיסקא ד ד"ה מדוע לא], וזהו כתר כהונה.

ובכתר תורה אמרה תורה 'מפני שיבה תקום' [ויקרא יט לב], ומתרגמינן 'מן קדם דסבר באורייתא תקום', ואפילו יניק וחכים, כמו שנזכר בראשון מקדושין [לב ב], ונאמר עוד, 'את יי אלהיך תירא' [דברים ו יג], ודרשו שם, ובפרק שור שנגח ארבעה וחמשה [ב"ק מא ב] ובפרק כל שעה [פסחים כב ב], 'את', לרבות תלמידי חכמים. הרי שהכבוד שהוא לכהונה, והמורא שהוא למלכות, הכל הוא לכתר תורה. על כן, זר הארון הוא לפני ולפנים שהכתר ההוא גדול מכולן, וחוצה לו היותר קרוב לו, זר השלחן שהתורה צריכה למלכות לקיימה, סימן לדבר דגל יהודה שהוא מלך וסמוך לו, יששכר בעל תורה, שנאמר 'ומבני יששכר יודעי בינה לעתים' [דה"י א יב לג]. ואמרו חז"ל, התורה והמלכות שני אחים שלא יתפרדו, ולפי זה נקראו החכמים, מלכים. כמו שנזכר בפרק הניזקין [גיטין סב א], מנא לן דרבנן מלכי, שנאמר 'בי מלכים ימלוכו' [משלי ח טו]. וכל שכן שהתורה יותר גדולה מכתר הכהונה, שהרי השלחן קרוב לארון יותר ממזבח הקטורת, שהוא סימן לכתר כהונה, והכהנים הם נכנעים למלכות, כל שכן לחכמים. וכתר מלכות ניתן לדוד, כמו שאמר הכתוב 'זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי' [תהלים פט לז]. ואמר אביה בן רחבעם, בדברי הימים [ב יג ה], כי המלכות לבית דוד היא 'ברית מלח' עולם. וכן הכהונה לבית אהרן היא ברית מלח, כמו שכתוב בפרשת קרח [במדבר יח יט] וכן בפינחס נאמר, 'והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם' [שם כה יג]. ולכתר תורה לא ייחד משפחה, כמו שנאמר, 'בית דוד דינו לבקר משפט. בית אהרן ברכו את י"י' [ירמיהו כא יב], אלא הרי היא מונחת שם, כל הרוצה לזכות בכתרה של תורה יבא ויזכה, שנאמר 'יראי י"י ברכו את י"י' [תהלים קלה כ], לא ייחד להם בית. שמא תאמר שהכתר הזה גרוע מכולן, תלמוד לומר, 'בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו' [משלי ח טו], הכל צריכין לכתר זה. כן נתפרש כל זה בספרי בפרשת קרח [פיסקא קיט ד"ה חביבה]. ויהושפט שהיה מלך, נאמר עליו 'ואת יראי יי יכבד' [תהלים טו ד], שכשהיה רואה תלמיד חכם, היה מחבקו ומנשקו ואומר לו רבי ומורי, כמו שנזכר בסוף מכות [כד א]. ובראשון ממגילה [יא א] ובראשון מסוטה [י ב] אמרו, 'ודוד הוא הקטן' [שמואל א יז יד], מתחלתו ועד סופו, כשם שבקטנותו הקטין את עצמו בפני מי שגדול ממנו ללמוד תורה, כך במלכותו הקטין את עצמו בפני מי שגדול ממנו ללמוד תורה. ובפרק אלו מגלחין [מו"ק טז ב] אמרו, 'יושב בשבת' [שמו"ב כג ח], כשהיה יושב בישיבה של תורה, לא היה יושב בכרים וכסתות, אלא על גבי קרקע. ותלמיד חכם קודם לכהן גדול, שנאמר 'יקרה היא מפנינים' [משלי ג טו], מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. וכן הוא קודם למלך לפדותו, כמו שנזכר בסוף הוריות [יג א], שאם מלך או כהן מת, יש לנו כיוצא בו, ואם תלמיד חכם מת, אין לנו כיוצא בו, כמו שנזכר שם.

וכתר שם טוב עולה על גביהן על גבי התורה עולה כתר שם טוב, שאם תלמיד חכם סאנו שומעניה, שרי לבזוייה, כמו שאמרו בסוף מגילה [כה ב]. ואמרו בפרק אלו מגלחין [מו"ק יז א], אם דומה הרב למלאך י"י צבאות, תורה יבקשו מפיהו. ואם אין משאו ומתנו טוב עם הבריות, הוא מחלל את השם, כמו שנזכר בפרק יום הכפורים [יומא פו א]. ויותר גרוע הוא מעם הארץ אם מעשיו מקולקלין, כמו שאמרו בפרק אלו עוברין [פסחים מט א]. ועל גבי כתר מלכות עולה כתר שם טוב, כמו שאמרו 'ונשיא בעמך לא תאור' [שמות כב כז], בעושה מעשה עמך, כמו שאמרו בהשותפין שרצו [ב"ב ד א] ובהזהב [ב"מ מח ב], ונשיא הוא מלך, כמו שנזכר בסוף הוריות [י א, יא א, יג א]. ומלכי ישראל הכשרים לא נשתבחו אלא 'ויעש הישר בעיני י"י' [מלכים ב יד ג ועוד מקומות], והרעים לא נתגנו אלא 'ויעש הרע בעיני י"י' [מלכים א טו כו ועוד מקומות]. ועל גבי כתר כהונה עולה כתר שם טוב, כמו שאמרו בפרק בא לו [יומא עא ב], על אותו כהן גדול שאמר לשמעיה ואבטליון ייתון בני עממין לשלם? אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדיהון דאהרן, ולא ייתון בני אהרן לשלם דלא עבדין עובדיהון דאהרן, לפי שאהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, והוא בזה אותם לפי שהיו גרים. ואמרו בתנחומא [תרומה סימן א ד"ה ילמדנו], כל כהן שהוא עם הארץ, מותר לשרוף תרומה על קברו. ואמרו בפרק הזרוע [חולין קל ב], אין נותנין מתנות אלא לכהן חבר, שנאמר 'לתת מתנות לכהנים למען יחזקו בתורת י"י' [ע"פ דה"י ב לא ד]. ומכל מקום אם אין שם חבר, נותנים אותם לעם הארץ, כמו שאמרו בחלה וכן בבכורים ונתנים לכל כהן, במשנת חלה [פ"ד מ"ח] ובמשנת בכורים. ושלמה המלך אמר, 'טוב שם משמן טוב' [קהלת ז א], טוב היה שם טוב של חנניה מישאל ועזריה שנאמר עליהם, 'ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות' [ישעיה נו ה], שהיו סריסים, כמו שנזכר בדניאל שנכנסה עבודה זרה בימיהם, כמו שנזכר בפרק חלק [סנהדרין צג ב]. אותו שם, היה טוב משמן טוב שנמשחו בו נדב ואביהוא, שאלו נכנסו למקום מיתה לגו אתון נורא יקידתא ולא מתו, שנאמר 'וריח נור לא עדת בהון' [דניאל ג כז], ואלו נכנסו למקום חיים ונשרפו. ועוד, שמן טוב כלה, ושם טוב אינו כלה. שמן טוב בחיים, ושם טוב בחיים ובמתים. שמן טוב בעשירים, שם טוב בעשירים ובעניים. שמן טוב נופל על המת ומסריח, שם טוב אינו מסריח. שמן טוב נופל על המים ונדוח, שם טוב נופל על הדג ואינו נדוח, שנאמר 'ויאמר יי לדג ויקא את יונה' [יונה ב יא]. שמן טוב מקיטון לטרקלין, שם טוב מסוף העולם ועד סופו. כן נדרש במדרש תנחומא [ויקהל פ"א] ובמדרש קהלת [פרשה ז פסקה ד ד"ה ר' פנחס]. עוד נדרש שם [שמות רבה פרשה מח פסקה א ד"ה ויקהל], 'ויום המות מיום הולדו' [קהלת ז א], משל לשתי ספינות שהיו בנמל, האחת פורשת לים והאחת נכנסת בנמל, היו שמחים אל היוצאת ואינם שמחים אל הנכנסת, היה שם פקח אחד אמר להם, טפשים אתם, זו שנכנסה בשלום אתם צריכים לשמוח עליה, זו שהיא יוצאת ואינכם יודעים אם תשוב בשלום, למה אתם שמחים עליה. כן בשעת הלידה, אין בני אדם יודעים אם יפטר זה בשם טוב אם לא והכל שמחים עליו, אבל זה שנפטר בשם טוב אשריו ואשרי חלקו. ועל זה אמר שלמה ע"ה בחכמתו, 'טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו' [קהלת ז א].

הפירוש: כבר נזכרה משנה זו בלא פחות ולא יותר על שם ר"ג בנו בפ"ב [מ"ד], ושם פירשנוה.

Rabbi Simeon ben Tzemach Duran (Rashbatz) was born in Majorca in 1361 and died in Algiers in 1444.

Like his colleague Rivash, R. Simeon was forced to flee Majorca in 1391, in the wake of anti - Jewish

riots. He settled in Algiers, where he served in the rabbinic court headed by Rivash until that scholar's

demise, after which R. Simeon succeeded Rivash as chief rabbi and head of the rabbinical court of

Algiers. Rashbatz promulgated many important enactments, especially regarding marriage agreements, which often served as a cause of controversy, due to the different practices of the emigre communities. Rashbatz's descendants served as rabbis in North Africa for many generations. The Rashbatz also composed Magen Avot, which is divided into four parts. The first three parts contain a profound and wide - ranging discussion of principles of Jewish belief (first printed in one volume in Livorno, 1785), while the fourth is a commentary on Pirkei Avot based on the commentaries of Rashi, Rambam, and Rabbenu Yonah, with Rashbatz's own additions (first printed in Livorno, 1763).

רבי מתתיה היצהרי מסכת אבות פרק ד משנה יג

ונראה לי שעל זה אמרו וכתר שם טוב עולה על גביהן, כלומר שהיא מלה תנאיית מתדבקת, רוצה לומר אימתי הם נקראים כתרים, כשכתר שם טוב עולה על גביהן, שאם לאו אינם נקראים כתרים כי הם לרע. וזה שהכהן המתנהג שלא כשורה ראוי לעונש יותר מהאחרים. כמו מי שלקחו המלך לשרתו ועשאו בן ביתו ומסר לו אוצרותיו ומצאו בוגד, הוא יותר ענוש מאחר. צא וראה מה עלה לכהני בית שני כמו שבא בפ"ק דיומא (ט ע"א) שלא הוציא כל אחד שנתו, ומהם מתו בתחלואים רעים, וכבר נתפרסם מתחלה בבני עלי. וכן המלך שאינו נוהג כשורה, צא וראה מה עלה למלכי ישראל ומלכי יהודה הרשעים. וכן הת"ח שאינו נוהג כשורה, צא וראה מה עלה בדואג ואחיתופל שהיו חכמים גדולים בתורה (סנהדרין קו ע"ב). ולפי שההתנהגות הטובות אם במה שיש בין אדם לזולתו, גדול ממנו או שוה לו או צעיר ממנו, אם במה שבין אדם למקום, הם נותנין השם טוב לאדם, ואם ביותר שלם שאיפשר בתורתינו הקדושה, לפיכך הוא מן ההכרח שכתר התורה יהיה עולה על כלן, כי היא הנותנת השם טוב. ולזה אמרו ז"ל במסכת יומא (עב ע"ב) בי מלכים ימלוכו (משלי ח, טו), לרמוז שהתורה תעמיד כתר מלכות. ורוזנים יחוקקו צדק (שם), לרמוז שהיא תקיים מעלת הכהונה שעליהם ניתן לחק הצדק, שנאמר יורו משפטיך ליעקב (דברים לג, י), שהם הנהגות מעשיות. ותורתך לישראל (שם), שהוא הודעת הפנות התוריות.

R. Matitya b"r Moshe haYizhari was one of the Aragonese scholars in the Iberian peninsula c. 1400. He

participated in the famous disputation of Tortosa in 1413 as a representative of the community of

Saragosa, demonstrating his status within the community. We have no personal information about him or

his family. He authored a number of volumes on Jewish Law and commentaries, some just recently

published. One is his commentary to Psalms 119. Another is his commentary to Tractate Avot,