תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב

אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארון ושל שלחן. של מזבח - זכה אהרן ונטלו, של שלחן - זכה דוד ונטלו, של ארון - עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח - יבא ויקח, שמא תאמר פחות הוא - תלמוד לומר בי מלכים ימלכו.

רבי יוחנן רמי: כתיב זר וקרינן זיר, זכה - נעשית לו זיר, לא זכה - זרה הימנו.

Rabbi Yoḥanan said: There were **three crowns** on the sacred vessels in the Temple: The crown **of the altar, and of the Ark, and of the table.** The crown **of the altar** symbolized the crown of priesthood; **Aaron was deserving and took it,** and the priesthood continues exclusively through his descendants. The crown **of the table** symbolized the abundance and blessing associated with the crown of kingship; **David was deserving and took it** for himself and his descendants after him. The crown **of the Ark** symbolized the crown of Torah; **it is still sitting** and waiting to be acquired, **and anyone who wishes to take** it may **come and take** it and be crowned with the crown of Torah. **Perhaps you will say it is inferior** to the other two crowns and that is why nobody has taken it; therefore, **the verse states** about the wisdom of Torah: **“Through me kings will reign”** (Proverbs 8:15), indicating that the strength of the other crowns is derived from the crown of Torah, which is greater than them all.

Rabbi Yoḥanan raised a contradiction: According to the way the word crown **is written** in the Torah (Exodus 25:11), without vowels, it should be pronounced ***zar*,** meaning strange, **but** according to the traditional vocalization **we read** it as ***zeir*,** meaning crown. If one **is deserving** by performing mitzvot, **it becomes a crown [*zeir*] for him;** but if one **is not deserving,** the Torah **will be a stranger [*zara*] to him** and he will forget his studies.

[**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)** (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**:

רש"י שמות פרק כה פסוק יא (פרשת תרומה)

(יא) זר זהב - כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו, שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו משהו, וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים, עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל שהוא, והוא סימן לכתר תורה:

a golden crown: … And that [the crown] is the symbol of the crown of the Torah (Tan. Vayakhel 8, Exod. Rabbah 34:2).

[**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)** (כג) וְעָשִׂ֥יתָ שֻׁלְחָ֖ן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֤יִם אָרְכּוֹ֙ וְאַמָּ֣ה רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹמָתֽוֹ:(כד) וְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ זָהָ֣ב טָה֑וֹר **וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב**:

רש"י שמות פרק כה פסוק כד (פרשת תרומה)

(כד) זר זהב - סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה, כמו שאומרים שלחן מלכים:

a golden crown: symbolic of the crown of kingship, for the table represents wealth and greatness, as they say, “the royal table.” -[from Yoma 72b]

[**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 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:

[**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 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**:

רש"י שמות פרק ל פסוק ג (פרשת תצוה)

(ג) זר זהב - סימן הוא לכתר כהונה:

a golden crown: This symbolized the crown of the kehunah.

רמב"ן שמות פרק כה פסוק כד (פרשת תרומה)

(כד) זר זהב סביב - סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה הוא, כמו שאומרים שולחן מלכים, לשון רש"י. וכן הדבר, שזה סוד השולחן, כי ברכת השם מעת היות העולם לא נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגו נוהג, דכתיב (בראשית א לא) וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. אבל כאשר יהיה שם שרש דבר תחול עליו הברכה ותוסיף בו, כאשר אמר אלישע הגידי לי מה יש לך בבית (מ"ב ד ב), וחלה הברכה על אסוך שמן ומלאה כל הכלים, ובאליהו כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר (מ"א יז טז). וכן השולחן בלחם הפנים, בו תחול הברכה, וממנו יבא השובע לכל ישראל. ולכך אמרו כל כהן שמגיעו כפול אוכל ושבע (יומא לט א):

A CROWN OF GOLD ROUND ABOUT. “This is a symbol of the crown of royalty, for the table represents wealth and prominence, just as the Rabbis say ‘the royal table.’” This is Rashi’s language. And this explanation is indeed the truth, for in this lies the secret of the table [in the Tabernacle]. For since the time that the world came into existence, G-d’s blessing did not create something from nothing; instead, the world follows its natural course, for it is written, *and G-d saw every thing that He had made, and behold, it was very good*. But when *the root of the matter* already exists, the blessing descends upon it and increases it, just as Elisha said, *tell me; what hast thou in the house?* and then the blessing came upon the pot of oil that she already had, and she filled all the vessels from it. And in the case of Elijah it is said, *The jar of meal was not spent, neither did the cruse of oil fail*. And so also was the case with the showbread on the table; upon it rested the blessing, and from it came abundance to all Israel. That is why the Rabbis have said: “Every priest who received even only as much as the size of a bean [of the showbread] ate it and was satisfied.”

רבינו בחיי שמות פרק כה פסוק יא (פרשת תרומה)

ועשית עליו זר זהב סביב. בשלחן ומזבח הקטורת תמצא (פסוק כד) "ועשית לו", וכאן בארון "ועשית עליו", והטעם בזה כי השלחן רמז לכתר מלכות, ומזבח הקטורת רמז לכתר כהונה, והמלכות והכהונה הם לאדם ירושה, שאין המלכות בישראל אלא למי שהוא מזרע דוד, ולא הכהונה אלא למי שהוא מזרע אהרן, וכענין שכתוב במלכות: (דברים יז, יח) "וכתב לו את משנה התורה" וגו', (שם כ) "למען יאריך ימים על ממלכתו", וכתיב בכהונה: (במדבר כה, יג) "והיתה לו ולזרעו אחריו", אבל בארון שהוא רומז לתורה ואין התורה ירושה לאדם על כן כתוב: "ועשית עליו" ולא אמר "ועשית לו" כי אינה ירושה לו כענין המלוכה והכהונה.

ועשית עליו זר זהב סביב, “you are to construct on it a golden crown all around it.” When the Torah issues similar instructions concerning the table and the altar, the wording is not עליו, ”on it,” but לו “for it.” The reason is that the table itself was a symbol of the “crown” of Royalty, whereas the altar was a symbol of the “crown” of priesthood (compare Avot 4,13). The “crown” of priest-hood as well as the “crown” of Royalty is acquired by its wearer at birth, through inheritance. The “crown” of Torah is not acquired by birth. The word לו implies that this crown is an integral part of the table or altar respectively, i.e. “it belongs.” Seeing that the crown of Torah has first to be earned by the eventual wearer, the word עליו, “upon him” indicates that it will be placed on the Torah scholar at the appropriate time, at his ordination. Hereditary Royalty in Israel was the exclusive right of Kings descended from David, whereas hereditary priesthood was reserved for the descendants of Aaron. The word לו in a similar sense is used by the Torah in connection with the duty of the King to write two Torah scrolls for himself. We read in Deut. 17,18 וכתב לו את משנה התורה וגו', “he is to write for himself two copies of the Torah, etc.” The Torah immediately (verse 20) continues to supply the reason for this by writing למען יאריך ימים על ממלכתו, “in order that the days of his dynasty be long ones, etc.” We find something similar in connection with the priesthood where the Torah writes in Numbers 25,13 after Pinchas had been elevated to the priesthood: והיתה לו ולזרעו אחריו, “and it shall be his and for his offspring after him a covenant of an eternal priesthood, etc.” Seeing that the crown on the Ark represents a different kind of concept, one based on יחוס עצמו, “personal achievement,” the preposition the Torah chose to use in connection with it is עליו instead of לו.

ובמדרש: (שמו"ר לד, ג) "ועשית עליו", הזכיר בארון "עליו" מה שאין כן בשלחן ובמזבח, ללמדך שכתר תורה עליון הוא על הכל, זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן, שנאמר "זר זהב סביב". ונכתב "זר" בלא יו"ד, ללמדך זכה אדם בתורה נעשית לו זר. לא זכה בתורה נעשית לו זר, דבר אחר: זכה אדם בתורה שהוא לומד ומקיים הרי הוא "זר זהב", ואם לא זרה ממנו, כלומר תסתלק ממנו ולא תתחבר עמו, לכך כתיב "זר" בלא יו"ד, לשון זרה.

A Midrashic approach to this wording (Shemot Rabbah 34,2): the reason the Torah writes the word עליו in connection with the crown on top of the Ark as distinct from the way it describes the crowns of the table and the altar respectively, is that the crown of Torah is considered the most superior of the three (4) crowns mentioned in the Mishnah in Avot we quoted before. By writing the word עליו, “above,” the Torah indicates that he who has acquired the crown of Torah is as if he had also acquired the other crowns mentioned in that Mishnah. This thought is also expressed in the word סביב, “around it,” i.e. the crown of Torah is all-embracing. Note that the word זר for “crown” is spelled without the letter י. This is a hint that unless a person merits wearing this crown Torah is considered alien to him, i.e. זר, “strange, uninitiated.” [The assumption is that because of the vowel tzeyreh under the letter ז, the normal spelling of the word ought to have been זיר. Ed.]

של"ה פרשת תרומה דרך חיים תוכחת מוסר

כז. והנה שלשה 'זֵר'ים הם (שם כה, יא; כד; ל, ג) כדלעיל (אות יז), ואמרו זֵרים ולא כתרים, לרמוז למה שאמרו (יומא עב ב) זכה 'זר' בצירי לא זכה 'זר' בפתח, 'והזר הקרב יומת' (במדבר א, נא). הענין הוא מי שאוחז בתורה לומד על מנת לשמור ולעשות ולקיים, אשריו אז הוא מוכתר בכתר. ואם הוא בעל תורה ונאה דורש ואינו מקיים, אזי נעשה זר לגמרי ונתרחק, ועונשו כפל כפלים בר מינן מעם הארץ שעושה שלא כהוגן, כי הוא היה קרוב ונעשה זר, על כן 'הזר הקרב יומת', על כן החי יתן אל לבו.

R. Isaiah b"r Abraham haLevi Horowitz (Ish Horowitz) was born in Prague ca. 1560 to a family of rabbis.

His father was among the luminaries of Poland, a disciple of the Rama, and was R. Isaiah's mentor. Later

he studied with Maharam of Lublin, R. Joshua Wolk Katz, author of the Semah, and at a young age was

known as an important scholar, and was even invited to join in the meetings of the Council of the Four

Lands. He served as the rabbi of different European communities, and in 1615 was appointed rabbi of

Prague. In 1622 he immigrated to the Land of Israel, and was appointed as rabbi of Jerusalem and it was

here that he penned his book Shnei Luhot haBrit (Shela"h), sending it to his sons in Prague to publish it.

As rabbi of Jerusalem he suffered greatly from the abuse of the Moslem governor, and was even

imprisoned. Upon his release he was forced to relocate in Safad and then in Tiberius where he died in

1630. Sefer Shela"h was first published by his son, R. Shabtai, author of the Vavei HaAmudim, in

Amsterdam, 1648 - 1649, and since then, many more times. Some abbreviated versions have also been

compiled. The book made him famous, and he is referred to as R. Isaiah haShela"h, and the book is

referred to as the Holy Shela"h (Shela"h HaKadosh).

כלי יקר שמות פרק כה פסוק י (פרשת תרומה)

וטרם בואי לדבר בהם אומר בדרך כלל על שלושה ראשי כלים אשר עליהם נעשה זר זהב והם ארון שולחן ומזבח, וחז"ל אמרו (יומא עב ב) שהם כנגד שלושה כתרים כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות, והבט ימין וראה כי שלושה כלים אלו היו חלוקים במדות האמות כי הארון היו כל אמותיו שבורות והמזבח היו כל אמותיו שלימות והשולחן היו מקצתן שבורות ומקצתן שלימות הלא דבר הוא:

והקרוב אלי לומר בזה, לפי שאמרו החכמים, במעלות הבט למעלה ממך כי על ידי זה ידמה בנפשו כי הוא חסר מן שלימות ולא הגיע למדריגת חבירו ויבוא להתקנאות בו ויוסף על שלימות חכמתו כי קנאת סופרים תרבה חכמה. אבל בעניני העולם הזה, דהיינו כל הצלחות הגופניות כעושר וכבוד יסתכל במי שהוא למטה ממנו ובסיבה זו ישמח בחלקו בראותו כי יש לו רב יותר מן הרבה אנשים. וכמו שאמרו (יבמות קה ב) המתפלל יתן עיניו למטה ולבו למעלה זה המתפלל על צורכי הנפש והגוף יתן לבו הרואה הרבה חכמה ודעת במי שהוא למעלה ממנו ויתפלל אל ה' להטות לבבו אל החכמה שיגיע בה למעלת השלימים שכן שלמה לא שאל מעם ה' כי אם שיתן לו לב שומע, ועיניו הרואות בחמדות הגוף המוחשות יתן במי שהוא למטה ממנו במדריגה ואז ישמח בחלקו ולא יבקש על ריבוי עושר שכן שלמה אמר (משלי ל ח) רש ועושר אל תתן לי give me neither poverty nor wealth

ועל כן היו כל אמות הארון שבורות להורות שכל אדם ידמה בנפשו כאילו הוא חסר מן שלימות החכמה וצריך למדוד עדיין למלאות חסרונו כי כל אמה חסירה מורה על דבר חסר הצריך שימלאו חסרונו כך עיקר החכמה מאין תמצא But wisdom-whence will it be found, and where is the place of understanding? (איוב כח יב) ממי שחושב את עצמו לאין וחסר אבל לא במי שהוא חכם בעיניו הטועה בעצמו לאמר שכבר הגיע אל תכליתה כי איזהו חכם הלומד מכל אדם (אבות ד א) החושב שהוא חסר מן החכמה והוא צריך עוד להתלמד, וכן בידיעת מציאות ה' יתברך אמרו (בחינת עולם יג מה) תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך, ועל כן היו כל אמות הארון שבורות באורך וקומה ורוחב כנגד שלושה דברים העומדים כנגד משיגי החכמות והם, קוצר דעת המשיג, ועומק המושג, ואורך ההצעות, כי הקומה היינו העומק כי עמוק הדבר מי ימצאנו והוא עומק המושג, והרוחב עומד כנגד קוצר דעת המשיג, והאורך היינו אורך ההצעות. וכמו שנאמר (איוב יא ח) עמוקה משאול מה תדע the heights of heaven, what will you do? Deeper than the grave, what do you know? וכתיב (שם פסוק ט) ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים Longer than the Earth is its measure, and wider than the sea:

אבל השולחן המרמז לכתר מלכות, ולכל הצלחות האנושיות אשר ישראל זוכין להם משולחן גבוה, היו אמותיו קצתם שלימות כי כל משכיל ישמח בחלקו וידמה בנפשו כאילו יש לו כל ואינו חסר לנפשו מאומה שכן יעקב אמר יש לי כל (בראשית לג יא), אמנם קצתם היו שבורות להורות שלא ישלים האדם תאוותו מכל וכל ולא יתן אל החומר כל אות נפשו אלא צריך שישבור תאוותו כי מטעם זה נזכר לשון שבירה אצל הלחם כמו שנאמר (שם מג ב) שברו לנו מעט אוכל, וכתיב (ויקרא כו כו) בשברי לכם מטה לחם when I break for you the staff of bread, and ten women will bake your bread in one oven, and they will bring back your bread by weight, and you will eat, yet not be satisfied.. ויתבאר זה עוד בסמוך בפרשת השולחן:

אבל מזבח הקטורת היו כל אמותיו שלמים וכן מזבח העולה כי ענין שניהם להשלים את האדם החסר מצד מעשיו כי כל הבא לכפר על האדם משלים חסרונו, כי מזבח העולה מכפר על גוף החוטא על ידי הקרבת גופות של הבעלי חיים ומזבח הקטורת מכפר על הנשמה ורוח אלהים העולה היא למעלה כעשן הקטורת ועל כן היו כל אמות ההם שלימות ואחר הצעה קטנה זו נבאר בפרטות ענין המשכן וכליו:

(כג) והיותו אמתים אורכו ואמה רוחבו שלימות ולא שבורות כי יתרון ארץ בכל היא (קהלת ה ח) וכל טובות העולם הזה יש להם סוף וקצבה באורך ורוחב כמו שנאמר (בראשית יג יז) קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ולמעלה כתבנו שזה רמז למדת הצדיקים השמחים בחלקם ואינן חסרים לנפשם מאומה ובכל מה שהאכילם הקדוש ברוך הוא משולחנו בין רב בין מעט דומה להם כי יש להם כל, כמבואר למעלה פרשת וישלח (בראשית לג יא) בפסוק יש לי כל, על כן היו אמות השולחן שלימות לאורכה ולרוחבה אך במדת הקומה כתיב ואמה וחצי קומתו, רמז שלא יגבה לבו ולא ירום לבבו למעלה בעבור עושרו כי האמה השבורה בקומה רמז שיהיה לו לב נשבר על כל פנים ולא יתקומם בעבור כי רב חילו:

(כה) ועשית לו מסגרת. שיסגור בעד התאוות שלא יהיה לו פתח פתוח אליהם אלא יסגור בעדם ויתן להם קצבה. ועשית זר זהב למסגרתו סביב. כי הסוגר בעד תאוותו הרי הוא בן חורין ומלך לאפוקי הפורץ גדרו לעולם הוא עני בדעתו. ונקט לשון זר זכה נעשה לו זר וכתר, לא זכה נעשה זר ונכרי כי יעזוב לאחרים חילו:

Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron Luntschitz (or Ish Luntschitz) was born in Luntschitz (Lenczyk, Poland)

c. 1540. His mentor was R. Shlomo Luria. For some period he was Rosh Yeshiva in Lvov (Lemberg).

From 1604 he was assistant Rabbi to R. Judah Loew (Maharal) in Prague and was Rosh Yeshiva, and

eventually succeeded Maharal (after his death) as Rabbi of Prague in 1609. He was known for his

sermons, and he authored volumes dealing with ethics and the fear of Heaven. He is most famous for his

book of homilies, Olelot Ephraim, and for his commentary to the Torah, Kli Yakar. Besides its deep

commentary to Scripture, there are many ethical issues included. Based on this commentary, he is often

referred to as the author of the Kli Yakar. He was active in public affairs and a member of the Council of

the Four Lands. He had many disciples, the most famous being R. Yom Tov Lipmanand R. Shabbtai haLevi Horowitz, son of the Shela. He authored many books, including a book of homilies, Ir Giborim,homilies on ethics and the study of Torah, Amudei Shesh, Siftei Da'at on the Torah, and Orah Haym on the festivals. He died in 1619.

שפת אמת שמות פרשת תצוה שנה תרמא

בגמרא ומדרש תרומה. שלשה זרים זר בארון. ושולחן ומזבח. כתר תורה וכהונה ומלכות. והובא ברש"י. והענין הוא שכל אלו הם מעוררין וממשיכין עזר וסיוע מעולם העליון שהכהן יש לו כח לעורר בעולמות עליונים ע"י עבודה שלו. וכמו כן מלך ישראל. וכמו כן ת"ח העוסקים בתורה לשם שמים. וזה פי' הכתר שהוא אור מקיף ומאיר למעלה מכפי מדריגת גוף האדם. וזהו המדריגה שניתן לבנ"י שמיוחדין מכל האומות עובדי האלילים שיכולין להמשיך כח מעולם העליון. וז"ש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים הוא כתר מלכות וכהונה. וגוי קדוש מרומז על התורה שהוא קודש:

Bechinat Olam

Author: Yedayah HaPenini

Composed: c.1300 – c.1340 CE

A long poem about the vicissitudes of this world and the corresponding need to avoid the pleasures of this world and to rather cling to the wisdom found in study of the Torah and philosophy. With regard to the latter and also with regard to the unknowable nature of God, one denotes a strong Maimonidean influence.

הסבה הראשונה – קשי הענין בעצמו ודקותו ועמקו First Reason—The subject itself is difficult, subtle and profound

והסבה השנית – קצור דעות האנשים כלם בתחלותם Second Reason—The intelligence of man is at first insufficient;

והסבה השלישית – אורך ההצעות Third Reason.—The preparatory studies are of long duration

תולדות יעקב יוסף שמות פרשת בא

ונראה דכתבתי במקום אחר ביאור דברי התוספות וז"ל: והא דאמרינן ג' דברים שקולים זה כזה חכמה ענוה יראה, אר"י דשקולים היינו דהא בלא הא לא סגי וכו', יעו"ש. והעולה משם כי מעלת החכמה שהיא התורה אי אפשר בלא יראה, דהוי ח"ו נרגן מפריד אלוף (משלי טז, כח), וגם מעלת החכמה בלא ענוה אי אפשר, כמבואר שם.

ובזה יובן ש"ס הנ"ל, אמר רבי יוחנן ג' זירים הן, ר"ל כשהם ג' ביחד אז הם ג' מעלות שזכרו התוס', דהא בלא הא לא סגי, ה"נ כשהם ג' זירים אז למעלה יחשב, מה שאין כן כשחסר א' מהן, אז אין שום א' נקרא זיר, כי זיר של הארון שהוא כתר תורה הוא העיקר, רק כשיצורף עמו זיר של השלחן, שהוא בחינת מלכות שזכה בו דוד המלך ע"ה, דהיינו בחינת יראה, עם התורה אז למעלה יחשב, וגם שיצורף אליו בחינת ענוה שהיא זיר של המזבח שזכה בו אהרן שנשתווה לבחינת משה גם כן במדת ענוה, כמו שפירש רש"י בפסוק (עי' שמות ו, כו) הוא משה ואהרן, לומר ששקולים וכו'. אם כן מבואר כי ג' זירים היינו ג' בחינות שכתבו התוס' הנ"ל דהא בלא הא לא סגי, והבן.

רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה א

בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם, א כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי, כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, כל מי שירצה יבא ויטול, שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו, הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.

Three crowns were conferred upon Israel: the crown of Torah, the crown of priesthood, and the crown of royalty. Aaron merited the crown of priesthood, as [[Numbers 25:13](https://www.chabad.org/9953#v13)] states: "And it will be an eternal covenant of priesthood for him and his descendants after him." David merited the crown of royalty, as [[Psalms 89:37](https://www.chabad.org/16310#v37)] states: "His seed will continue forever, and his throne will be as the sun before Me."The crown of [Torah](https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1426382/jewish/Torah.htm) is set aside, waiting, and ready for each Jew, as [implied by [Deuteronomy 33:4](https://www.chabad.org/9997#v4)]: "The Torah which Moses commanded us is the inheritance of the congregation of Jacob." Whoever desires may come and take it. Lest you say that the other crowns surpass the crown of Torah, [[Proverbs 8:15](https://www.chabad.org/16379#v15)-16] states: "By me, kings reign, princes decree justice, and nobles rule." Thus, you have learned that the crown of Torah is greater than the other two.

שם משמואל שמות פרשת תצוה וזכור שנה תרעג

ונראה דהנה במשנה (פ"ד דאבות) שלשה כתרים הם כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן, ופירש רש"י והרע"ב שכתר שם טוב הוא מעש"ט. והקשה בדרך חיים למהר"ל שם, למה לא אמר התנא ד' כתרים הם. ועוד הקשה שבמדרש (פ' נשא) איתא שכתר שם טוב נרמז במנורה, והנה במקדש הי' כנגד כל הכתרים כלי מרמז על כל כתר וכתר, וכבמדרש (פ' תרומה), כתר מלכות זה השולחן דכתיב בו זר זהב סביב, כתר כהונה זה המזבח דכתיב בו זר זהב סביב, וכתר תורה זה הארון דכתיב בו זר זהב, ואילו כנגד כתר שם טוב שהיא על גביהן לא הי' זר במקדש, והאריך הרבה בדבר עיין שם, ובעיקר דברי המדרש פ' נשא צריך פירוש מה ענין כתר שם טוב שהוא מעשים טובים למנורה שהיא כלי אור ורומז לחכמה כאמרם ז"ל (ב"ב כ"ה ב) הרוצה שיחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום:

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, 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, 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:

והנה בהא דכתר שם טוב עולה על גביהן שפירשו שהוא מעשים טובים הקשה המהר"ל קושיא עצומה בדרך חיים שם שבזולת מעשים טובים גם כתר תורה אינו כלום והלומד ואינו עושה וכו' וע"כ כשלומד ועושה, וא"כ מהו זה שכתר שם טוב עולה על גביהן, שבכלל כתר תורה הוא נמי שם טוב. ועוד יש להקשות איך שייך לומר שכתר שם טוב דהיינו מעשים טובים עולה על גביהן שהרי תלמוד תורה כנגד כולם, ובירושלמי (פאה פ"א ה"א) כל חפצים לא ישוו בה אפי' כל מצוותי' של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה:

אך יש לומר בפירוש מעש"ט דאין הפירוש שיעשה הרבה מצוות לבד, אלא דהנה טוב פירושו בלי פסולת, וכמו במרע"ה דכתיב (שמות ב') ותרא אותו כי טוב הוא פירשו בו שלא היתה בו שום פסולת ולא בא לעולם הזה כדי להתברר כי לא הי' צריך בירור ונקיון, ובספר המגיד לב"י דלא אתא לעלמא משום צורכי' אלא לזכאה דרא, וכשנולד נתמלא כל הבית אורה מפני שהי' כתנות אור באל"ף ולא בעי"ן, וכפי מה ששמעתי מכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שאמר בשם כ"ק זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק הפירוש מה שקורין לרבי [גוטער יוד] יהודי טוב היינו שהוא מבורר, שהוא כולו טוב, עכ"ד, והפירוש שכל אדם נברא עם חלק רע ומשכנו בחלל השמאלי שבלב, והוא לב כסיל לשמאלו ומי שמהפך חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא זה הוא רב הדומה למלאך ה' צבאות שתורה יבקשו מפיהו, כמו מלאך שאין בו פסולת. וכענין שבכלל האדם פירוש טוב הוא בלי פסולת יש לומר נמי הפירוש מעשים טובים היינו שהמעשים יהיו מבוררים בלי שום פסולת וחלק רע אלא בתכלית לשמה, ואפי' לא לתועלתו והשלמת נפשו רק למלאות רצון הש"י, וכמאמרם ז"ל (ספרי פ' עקב) שמא תאמר הריני לומד בשביל שאהי' עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר לעוה"ב ת"ל לאהבה את ה"א כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה, כמו שפירשו במשנה אבות אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס וכו'. ולפי"ז תתורץ קושית דרך חיים שהקשה שתורה בלי מצוות אינה כלום וכתר תורה הוא בהכרח עם מצוות, וא"כ כתר שם טוב נכלל בכתר תורה, וכפי שפירשנו לא קשה כלל, דאפי' כשמעשי המצוות אינם כ"כ מבוררים, מ"מ מאחר שעושה המצוות בפועל אינו מעכב על תורה ורק מחשבת פיגול להתגאות או לקנטר זה נתמעט מלשון כתר כנ"ל, וכמו שחילקו התוס' (פסחים נ' ב) בהא דשלא לשמה דתרי גווני שלא לשמה איכא, דלקנטר נוח לו שלא נברא, אבל שלא לשמה שעדיין אינו מבורר זה אינו מעכב על כתר תורה, ולעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה (כבש"ס פסחים שם), אבל כתר שם טוב היינו שהמעשים שלו יהיו בלי שום פסולת רק לשמה בתכלית זה עולה על גביהן כשאינן בתכלית הלשמה, ובודאי כשהתורה היא לשמה בתכלית או כששניהם הם בלתי לשמה בתכלית, אז ת"ת כנגד כולם, אבל כשמעשיו הם לשמה בתכלית, והתורה אינה לשמה בתכלית שוב כתר שם טוב עולה על גביהן:

האומנם שזה קשה לצייר איך ישתנה טבעו של אדם שלא לזכור כלל תועלת עצמו, והרי אדם קרוב אצל עצמו, ואיך יכול להיות שמעשיו יהיו נקיים מבוררים בלי שום פסולת רק לשמה בתכלית, ולא תתערב בו שום כוונה צדדית אף להשלים את נפשו. אך העצה היעוצה לבוא לזה הוא ע"י ביטול דעתו ומחשבתו ורצונו לרצון הש"י, וכאמרם ז"ל (ע"ז ה' ב) לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי, היינו כמו ששור וחמור אינם משגיחים ומתכוונים לתועלתם כלל, וכאשר יתרגל בזה הרבה יקנה טבע שני, כאשר חכמים הגידו ההרגל נעשה טבע שני, שיהי' באמת בטל להשי"ת, ואז נקל יהי' לו לעשות כל מעשיו לשמה, ואז יזכה לכתר שם טוב שעולה על גביהם:

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:

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.

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:

של"ה פרשת תרומה תורה אור

יז. ועתה אבאר קצת מסודות שאר הכלים שהיו במשכן, דהיינו הארון והשלחן ומזבח הקטורת, ובכל אחד מהם היה זר זהב. ואמרו רבותינו ז"ל (אבות פ"ד מי"ג) שלשה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב [עולה] על גביהן. הארון שבו הלוחות הוא רומז לכתר תורה, והשלחן הוא שלחן מלכים רומז לכתר מלכות, והמזבח שבו עבודה המובחרת הוא רומז לכתר כהונה. והנה אמרו כתר שם טוב [עולה] על גביהן. ולפום ריהטא קשה, וכי אלו אינם שם טוב. על כן נראה ששלשה כתרים שזוכים ישראל למטה, הם מושפעים משלשה כתרים אלו למעלה, שהם מצדו יתברך, וזהו שם טוב הוא שם יתברך טוב ה' לכל.

כתר תורה סוד תפארת, הוא תורה שבכתב המונח בארון, שהוא 'ארון הברית אדון כל הארץ' (יהושע ג, יא), הרומז לשכינה שהוא ארונו של תפארת, …הרי התורה בשרשה היא בו יתברך ושם הוא כתר שם טוב, ומשם נשתלשלה ונתנה לישראל ונכתרו בכתר תורה.

יח. השלחן רומז לשלחן של מלכים, אבל נשפע מצד שלחן של מלכים הנסתר, שהוא סוד מלכות שמים, ושם הוא כתר שם טוב, ומשם נשפע מלכות בית דוד. על כן החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה (ראה סנהדרין קי א). …

יט. המזבח רומז לכתר כהונה, וסוד של הקרבתם של הכהנים מלמטה, והמזבח של מטה נשפע מהמזבח של מעלה, ששם כהן גדול של מעלה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (מנחות קי א בתוד"ה ומיכאל) מיכאל כהן גדול מקריב נשמותיהן של צדיקים, … ושם הוא כתר שם טוב, ולמטה כתר כהונה. והזר רומז לצדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו שכינה (ברכות יז א).

והמדקדק במה שכתבתי תמצא שלשה הנזכרים לעיל הם שלש מתנות טובות שנתנו לישראל, והם: תורה ארץ ישראל עולם הבא (שם ה א). תורה הוא כתר תורה. ארץ ישראל שם אויר הנשמות, והוא לעומת מקום מזבח של מעלה שכהן גדול של מעלה מקריב, כתר כהונה. עולם הבא הוא כתר מלכות, 'זה השלחן אשר לפני ה'' (יחזקאל מא, כב) כדפירשתי (אות יח).

כ. ועל פי הדברים האלה יתבאר המדרש (שמות רבה פל"ד ס"ג) זה נוסחו: 'ועשו לי מקדש' (שמות כה, ח), אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צאני ואני (ה)רועה, שנאמר (יחזקאל לד, לא) ['ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם', ואני רועה שנאמר] (תהלים פ, ב) 'רעה ישראל האזינה', עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם, לכך נאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. אתם כרם, שנאמר (ישעיה ה, ז) 'כי כרם ה' צבאות בית ישראל', ואני שומר, שנאמר (תהלים קכא, ד) 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל', עשו סוכה לשומר שישמור אתכם. אתם בנים ואני אביכם, אתם בנים, שנאמר (דברים יד, א) 'בנים אתם לה' אלהיכם', ואני אביכם, שנאמר (ירמיה לא, ח) 'כי הייתי לישראל לאב', כבוד לבנים כשהם אצל אביהם, וכבוד לאב כשהוא אצל בניו, וכן הוא אומר (משלי יז, ו) 'עטרת זקנים בני בנים', עשו בית לאב שיבא וישרה אצל בניו, לכך נאמר 'ועשו לי מקדש'. עד כאן.

קשה, ברישא מביא פסוק מלא, דהיינו כל הפסוק של 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', ובסיפא מביא חצי הפסוק 'ועשו לי מקדש' לבד, ובאמצע לא מביא כלום. עוד צריך להתבונן, מהו הענין של 'דיר' ו'סוכה' ו'בית'. עוד קשה, משהביא פסוק 'בנים אתם לה' אלהיכם' ממילא נודע שהשם יתברך הוא האב, ולמה צריך להביא פסוק על זה.

יתבאר המאמר הזה על שלשה כתרים הנזכרים לעיל (אות יז - יט). אמר אתם הצאן ואני הרועה, נגד כתר תורה, כתיב (יחזקאל לד, לא) 'ואתן [צאני] צאן מרעיתי אדם אתם', הכוונה היא לעת עתה שנתמעטה ההשגה והידיעה בתורה נחשבנו לצאן, אבל לעתיד נהיה אדם, כמו שנאמר (ישעיה יא, ט) ['כי] (ו)מלאה הארץ דעה'. וכן פירש הרד"ק הפסוק (יחזקאל שם). ואף בגלותינו לא נשתכחה התורה חלילה, כמו שנאמר (דברים לא, כא) 'כי לא תשכח מפי זרעו', רק נקראים צאן. וכן בלשון רבותינו ז"ל (ברכות סג א) גדיים נעשו תישים, קורא גדיים אותן שהיו מועטין עדיין בתורה. ועל זה אמר הפסוק (שיר השירים א, ח) 'צאי לך בעקבי הצאן'. והנה הארון שבו הלוחות שהוא כתר תורה, לא נעדר מציאותו חלילה, רק נגנז והוא קיים, ועל זה בא הרמז עשו לי דיר. במסכת שקלים (פ"ו מ"א) תנן, שלש עשרה השתחוויות נגד שלשה עשר שערים. של בית רבן גמליאל ושל בית [רבי] (חנניה) [חנינא] סגן הכהנים היו משתחוים בארבע עשרה, והיכן היתה (ה)יתירה, כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידם [מאבותיהם] ששם הארון נגנז. עד כאן. והנה לא נעדר חלילה רק נגנז, ועדיין רשומו ניכר, דכתר תורה מונח. ומשחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה (ברכות ח א). ועל זה מביא פסוק מלא 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', דקשיא רישא לסיפא, דברישא מדבר במקדש, ובסיפא מסיים בישראל דאמר 'בתוכם', בתוכו היה לו לומר. אלא פירוש הפסוק הוא כך, 'ועשו לי מקדש' כדי לשום בו הארון שבו העדות, ואף בחורבנו שיהיה נגנז, 'ושכנתי בתוכם' דהיינו בארבע אמות של הלכה, הוא כתר תורה.

אתם הכרם ואני השומר, זה רומז לכתר מלכות, שהוא מתנה של עולם הבא, כמו שכתבתי לעיל (אות יח). אמרו רבותינו ז"ל (ברכות לד ב) כל הנביאים לא התנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא 'עין לא ראתה אלהים זולתך' (ישעיה סד, ג). ואמרו (ברכות שם) זהו יין המשומר לעתיד לבא. ועל זה היין אמר אתם הכרם כרם ה' צבאות, והוא משומר בענביו, זהו ואנכי השומר. ואז יקים ה' סוכת דוד הנופלת, זהו עשו סוכה, כי בקימת סוכה למטה תקום סוכ"ת דו"ד הנופלת למעלה, ותעלה מעלה מעלה ממדרגה למדרגה עד סוד הבינ"ה סוד עולם הבא, ששם יין משומר מכל מגע גוי. שאין להם אחיזה רק מצד הבנין של מעלה, כי ישמעאל נגע ויצא מאברהם שמדתו חסד, וכן עשו מיצחק כו', אמנם שם הכרם כרם ה' צבאות. ובכאן לא הביא שום פסוק, מאחר שמדבר מעולם הבא, ועל זה לא התנבאו הנביאים.

אתם בנים ואני אביכם, זה רומז על כתר כהונה, מתנת ארץ ישראל אויר הנשמות כמו שכתבתי לעיל (אות יט). כי הנשמות חלק אלוה ממעל כביכול, נולדים מזיווג תפארת ומלכות כנודע. נמצא הוא אב ממש ואנחנו לו בנים ממש, קל וחומר מגוף המוליד גוף, אף שגוף הנולד נפרד ממנו, הוא לו אב והוא בנו, ואנחנו מצד נשמותינו דבקים בו, כמו שנאמר (דברים ד, ד) 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם'. ועתה בחורבן שאין נשמות חדשות רק הכל מגולגלים, אמרו (ברכות ג א) אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, בסוד שלחן ערכתי ונהפך. ולעתיד יוחזר והוא אבינו ואנחנו בניו. ומביא שני פסוקים לראיה, לגלות זה שהוא לנו אב ממש ואנחנו בנים ממש, כי אם לא היה מביא רק פסוק אחד 'בנים אתם לה' אלהיכם', הייתי אומר שאין הכוונה בנים ממש, רק קורא אותם בנים דרך חביבותא בעלמא, כדרך בני אדם הקוראים לחביביהם 'אתם בניי'. וכן אב, הייתי אומר הפירוש שהוא משגיח ומרחם כאב. **אבל לפירוש הזה קשה מה זה שאמר בפסוק (ירמיה לא, ח) 'כי הייתי לישראל לאב', 'כי הייתי לישראל אב' הוה ליה למימר. בשלמא אם הפירוש אב ממש ובנים ממש, דהיינו מצד נשמותינו הנאצלים שהוא מולידם, אז אתי שפיר שאמר 'לאב' בלמ"ד, כי היה לנו אב ממש, ועתה בחורבן בית המקדש 'יתומים היינו ואין אב' (איכה ד, ג) כמו שכתבתי לעיל שגלו הבנים מעל שלחן אביהם. ולעתיד יחזור להיות אב, זהו שאמר הייתי, כלומר, מה שהייתי הוא שיהיה לחזור הענין לקדמותו ואני אהיה להם אב. ולזה הנני מוכן בכל עת ובכל רגע להיות כן כשתחזור בתשובה. וכמו שהשיב אליהו לרבי יהושע בן לוי ששאל אימתי יבא בר נפלי, והשיב לו (תהלים צה, ז) 'היום אם בקלו תשמעו' (סנהדרין צח א). זהו לאב, כי אני מוכן להיות מה שהייתי.** ועל זה מביא חצי פסוק 'ועשו לי מקדש', דקשה הא במשכן קא עסיק והוה ליה למימר 'ועשו לי משכן', ואמרו רבותינו ז"ל (עירובין ב א) המקדש נקרא משכן והמשכן נקרא מקדש, וצריך ליתן טעם למה כן. אבל לפי מה שכתבתי ניחא, הנה קדושת ישראל תלוי בבנינו, ואז קדושת הזיווג בסוד השני כרובים דו פרצופים, ובשעת החיבה 'כמער איש וליות' (מלכים - א ז, לו) כמו שאמרו רבותינו ז"ל (יומא נד א). והנה מתחילה נקרא משכן שלא היתה רק שיכון בעלמא לא קביעות נצחי, ועל דרך שאמרו רבותינו ז"ל (בבא - מציעא סח א) מאי משכנתא דשכונה גביה, ואף המקדש שהיה בנוי נקרא משכן, כי היה עומד להחרב, ואז גלו משלחן אביהם. אבל לעתיד השכונה יהיה מקדש, רצוני לומר, השכינה דכתיב 'ושכנתי (בתוככם) [בתוכם]', לא יהיה נקרא משכן רק מקדש קדושה עולמית נצחיית.

של"ה פרשת תרומה תורה אור

יז. ועתה אבאר קצת מסודות שאר הכלים שהיו במשכן, דהיינו הארון והשלחן ומזבח הקטורת, ובכל אחד מהם היה זר זהב. ואמרו רבותינו ז"ל (אבות פ"ד מי"ג) שלשה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב [עולה] על גביהן. הארון שבו הלוחות הוא רומז לכתר תורה, והשלחן הוא שלחן מלכים רומז לכתר מלכות, והמזבח שבו עבודה המובחרת הוא רומז לכתר כהונה. והנה אמרו כתר שם טוב [עולה] על גביהן. ולפום ריהטא קשה, וכי אלו אינם שם טוב. על כן נראה ששלשה כתרים שזוכים ישראל למטה, הם מושפעים משלשה כתרים אלו למעלה, שהם מצדו יתברך, וזהו שם טוב הוא שם יתברך טוב ה' לכל. כתר תורה סוד תפארת, הוא תורה שבכתב המונח בארון, שהוא 'ארון הברית אדון כל הארץ' (יהושע ג, יא), הרומז לשכינה שהוא ארונו של תפארת, והוא נגנז בתוך ארונו כמו שנתבאר בזהר (ח"א דף ל"ג ע"ב). והזר שעליו רמז ל'אשת חיל עטרת בעלה' (משלי יב, ד). 'ויצקת לו ארבע טבעת' (שמות כה, יב) רומז לארבע רגלי המרכבה. והלוחות ששה טפחים אורך על ששה טפחים רוחב, ועובי כל אחד שלשה טפחים (בבא - בתרא יד א), הרי הן בתשבורת ו' פעמים ל"ו. וכתבו המקובלים (זהר ח"א דף ז' ע"ב) לרי"ו אותיות מספר של ע"ב, והוא מסתעף משם של הוי"ה במילוי יודי"ן שעולה ע"ב, כזה: יו"ד ה"י וי"ו ה"י. והתורה שבכתב היא סוד ידו"ד ומונח בארון, כענין 'כי שמי בקרבו' (שמות כג, כא), כי 'ידו"ד בהיכל קדשו' (תהלים יא, ד). הרי התורה בשרשה היא בו יתברך ושם הוא כתר שם טוב, ומשם נשתלשלה ונתנה לישראל ונכתרו בכתר תורה.

יח. השלחן רומז לשלחן של מלכים, אבל נשפע מצד שלחן של מלכים הנסתר, שהוא סוד מלכות שמים, ושם הוא כתר שם טוב, ומשם נשפע מלכות בית דוד. על כן החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה (ראה סנהדרין קי א). ועוד רומז למעלה ביותר פנימיים בסוד (יחזקאל מא, כב) 'זה השלחן אשר לפני ה'', שהוא עולם הבא שלחן של מלכים, כל ישראל בני מלכים הם (שבת סז א), כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא (סנהדרין צ א). על כן היה נתון בצפון, מורה על 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך' (תהלים לא, כ). וכן רמז הריקאנטי (פרשת תרומה) דף (צ"ח (ק"ח ע"ג)) וזה לשונו: ולשון 'מסגרת' מורה על דבר סגור, כמה דאת אמר (תהלים שם) 'מה רב טובך' כו', כי האור גנוז. וארבע טבעותיו בסוד ארבע טבעות הארון. אמר (שמות כה, כז) 'לעמת המסגרת תהיין הטבעת', כי כוונת הטבעות האלה להשפיע אל המסגרת הנזכר, 'ובדעת חדרים ימלאו' (ן) (משלי כד, ד). 'לבתים לבדים', הרמז בבדים לארבע חיות נושאות המרכבה המקבלים מן הטבעות הנזכרות, זה לימין וזה לשמאל, זה למזרח וזה למערב. והרמז בהם 'רכב אלהים רבתים אלפי שנא"ן' (תהלים סח, יח). שור נשר אריה 'ן' פשוטה רמז לאדם, וזה הסוד אין אנו עתה בביאורו. ואמר כי הטבעות הנזכרים הם בתים ומקומות אל הבדים הנזכרים, ואמר כי הבדים נושאים השלחן, רמז לארבע חיות נושאות את המרכבה. עכ"ל (הריקאנטי).

וזה לשון פירוש הריקאנטי (לבוש אבן יקרה שם): כי הוא אור הגנוז כו', והוא התפארת הנקרא כן על שם הצינור הדק והסתום הנאצלת לתוכה מאור הבינה, והוא המשפיע ומאיר לכל ארבע רגלי המרכבה, ונקרא 'דעת', ועליו נאמר (משלי כד, ד) 'ובדעת חדרים ימלאו' (ן), ועל שם אותו הצינור הדק נקרא התפארת גם כן 'דעת'. ותהיה הגירסא בסמוך כי כוונת הטבעות האלה להשפיע אליהם המסגרת הנזכר, 'ובדעת חדרים ימלאו(ן)', ורצה לומר כי הארבע טבעות הם חסד פחד תפארת עטרה, והמסגרת הוא הצנור הדק הסתום והסגור בתפארת ומשפיע לארבע אלו ודו"ק, עכ"ל. והענין, כי אדנ"י מקור ישראל, שמשם נקראים ישראל בני מלכים, כי הם בנים של מלכות שמים. ולעתיד בעלות מלכות שהוא ה"א האחרונה, עד הבינ"ה ה"א ראשונה בסוד ד"ו פרצופין, והבינה סוד עולם הבא כנודע, ושם ניזונין מזיו השכינה, וזהו 'לחם הפנים' שהוא מהפנים העליונים. והוא 'תמיד', כי העולם הבא הוא נצחיי. ועל אכילה זו נאמר (ישעיה סה, יג) 'כה אמר ה' [אלהים] הנה עבדי יאכלו וגו' הנה עבדי ישתו' וגו' הנזכר סוף פרק שואל (שבת קנג א) לענין עולם הבא. ושם בבינה יהיה אור הלבנה כאור החמה, וישתמשו שתי המלכים בכתר אחד, זהו סוד זר שעל השלחן.

יט. המזבח רומז לכתר כהונה, וסוד של הקרבתם של הכהנים מלמטה, והמזבח של מטה נשפע מהמזבח של מעלה, ששם כהן גדול של מעלה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (מנחות קי א בתוד"ה ומיכאל) מיכאל כהן גדול מקריב נשמותיהן של צדיקים, ודורשי רשומות (פי' הרא"ש ויקרא ט, ז) נתנו סימן 'כי היום [ה'] נראה אליכם' (ויקרא ט, ד), נרא"ה אליכ"ם אותיות 'אהרן מיכאל'. ויש מזבח למעלה ממזבח, דהיינו מזבח החיצון ומזבח הפנימי. ובכל אחד כתיב 'רבוע יהיה' והוא יתור, כי מאחר שכבר הזכיר שהאורך והרוחב שוה, אם כן למה צריך תו למימר 'רבוע יהיה'. אלא רומז לרבוע של מעלה, דהיינו מזבח החיצון לארבע מחנות שכינה, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל. ולמעלה ממזבח הזה שהוא יותר פנימי הוא גם כן רבוע, דהיינו ארבע חיות הנושאות הכסא, אדם שור נשר אריה. ושם הוא כתר שם טוב, ולמטה כתר כהונה. והזר רומז לצדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו שכינה (ברכות יז א). והמדקדק במה שכתבתי תמצא שלשה הנזכרים לעיל הם שלש מתנות טובות שנתנו לישראל, והם: תורה ארץ ישראל עולם הבא (שם ה א). תורה הוא כתר תורה. ארץ ישראל שם אויר הנשמות, והוא לעומת מקום מזבח של מעלה שכהן גדול של מעלה מקריב, כתר כהונה. עולם הבא הוא כתר מלכות, 'זה השלחן אשר לפני ה'' (יחזקאל מא, כב) כדפירשתי (אות יח).

כ. ועל פי הדברים האלה יתבאר המדרש (שמות רבה פל"ד ס"ג) זה נוסחו: 'ועשו לי מקדש' (שמות כה, ח), אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צאני ואני (ה)רועה, שנאמר (יחזקאל לד, לא) ['ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם', ואני רועה שנאמר] (תהלים פ, ב) 'רעה ישראל האזינה', עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם, לכך נאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. אתם כרם, שנאמר (ישעיה ה, ז) 'כי כרם ה' צבאות בית ישראל', ואני שומר, שנאמר (תהלים קכא, ד) 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל', עשו סוכה לשומר שישמור אתכם. אתם בנים ואני אביכם, אתם בנים, שנאמר (דברים יד, א) 'בנים אתם לה' אלהיכם', ואני אביכם, שנאמר (ירמיה לא, ח) 'כי הייתי לישראל לאב', כבוד לבנים כשהם אצל אביהם, וכבוד לאב כשהוא אצל בניו, וכן הוא אומר (משלי יז, ו) 'עטרת זקנים בני בנים', עשו בית לאב שיבא וישרה אצל בניו, לכך נאמר 'ועשו לי מקדש'. עד כאן. קשה, ברישא מביא פסוק מלא, דהיינו כל הפסוק של 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', ובסיפא מביא חצי הפסוק 'ועשו לי מקדש' לבד, ובאמצע לא מביא כלום. עוד צריך להתבונן, מהו הענין של 'דיר' ו'סוכה' ו'בית'. עוד קשה, משהביא פסוק 'בנים אתם לה' אלהיכם' ממילא נודע שהשם יתברך הוא האב, ולמה צריך להביא פסוק על זה.

יתבאר המאמר הזה על שלשה כתרים הנזכרים לעיל (אות יז - יט). אמר אתם הצאן ואני הרועה, נגד כתר תורה, כתיב (יחזקאל לד, לא) 'ואתן [צאני] צאן מרעיתי אדם אתם', הכוונה היא לעת עתה שנתמעטה ההשגה והידיעה בתורה נחשבנו לצאן, אבל לעתיד נהיה אדם, כמו שנאמר (ישעיה יא, ט) ['כי] (ו)מלאה הארץ דעה'. וכן פירש הרד"ק הפסוק (יחזקאל שם). ואף בגלותינו לא נשתכחה התורה חלילה, כמו שנאמר (דברים לא, כא) 'כי לא תשכח מפי זרעו', רק נקראים צאן. וכן בלשון רבותינו ז"ל (ברכות סג א) גדיים נעשו תישים, קורא גדיים אותן שהיו מועטין עדיין בתורה. ועל זה אמר הפסוק (שיר השירים א, ח) 'צאי לך בעקבי הצאן'. והנה הארון שבו הלוחות שהוא כתר תורה, לא נעדר מציאותו חלילה, רק נגנז והוא קיים, ועל זה בא הרמז עשו לי דיר. במסכת שקלים (פ"ו מ"א) תנן, שלש עשרה השתחוויות נגד שלשה עשר שערים. של בית רבן גמליאל ושל בית [רבי] (חנניה) [חנינא] סגן הכהנים היו משתחוים בארבע עשרה, והיכן היתה (ה)יתירה, כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידם [מאבותיהם] ששם הארון נגנז. עד כאן. והנה לא נעדר חלילה רק נגנז, ועדיין רשומו ניכר, דכתר תורה מונח. ומשחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה (ברכות ח א). ועל זה מביא פסוק מלא 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', דקשיא רישא לסיפא, דברישא מדבר במקדש, ובסיפא מסיים בישראל דאמר 'בתוכם', בתוכו היה לו לומר. אלא פירוש הפסוק הוא כך, 'ועשו לי מקדש' כדי לשום בו הארון שבו העדות, ואף בחורבנו שיהיה נגנז, 'ושכנתי בתוכם' דהיינו בארבע אמות של הלכה, הוא כתר תורה.

אתם הכרם ואני השומר, זה רומז לכתר מלכות, שהוא מתנה של עולם הבא, כמו שכתבתי לעיל (אות יח). אמרו רבותינו ז"ל (ברכות לד ב) כל הנביאים לא התנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא 'עין לא ראתה אלהים זולתך' (ישעיה סד, ג). ואמרו (ברכות שם) זהו יין המשומר לעתיד לבא. ועל זה היין אמר אתם הכרם כרם ה' צבאות, והוא משומר בענביו, זהו ואנכי השומר. ואז יקים ה' סוכת דוד הנופלת, זהו עשו סוכה, כי בקימת סוכה למטה תקום סוכ"ת דו"ד הנופלת למעלה, ותעלה מעלה מעלה ממדרגה למדרגה עד סוד הבינ"ה סוד עולם הבא, ששם יין משומר מכל מגע גוי. שאין להם אחיזה רק מצד הבנין של מעלה, כי ישמעאל נגע ויצא מאברהם שמדתו חסד, וכן עשו מיצחק כו', אמנם שם הכרם כרם ה' צבאות. ובכאן לא הביא שום פסוק, מאחר שמדבר מעולם הבא, ועל זה לא התנבאו הנביאים.

אתם בנים ואני אביכם, זה רומז על כתר כהונה, מתנת ארץ ישראל אויר הנשמות כמו שכתבתי לעיל (אות יט). כי הנשמות חלק אלוה ממעל כביכול, נולדים מזיווג תפארת ומלכות כנודע. נמצא הוא אב ממש ואנחנו לו בנים ממש, קל וחומר מגוף המוליד גוף, אף שגוף הנולד נפרד ממנו, הוא לו אב והוא בנו, ואנחנו מצד נשמותינו דבקים בו, כמו שנאמר (דברים ד, ד) 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם'. ועתה בחורבן שאין נשמות חדשות רק הכל מגולגלים, אמרו (ברכות ג א) אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, בסוד שלחן ערכתי ונהפך. ולעתיד יוחזר והוא אבינו ואנחנו בניו. ומביא שני פסוקים לראיה, לגלות זה שהוא לנו אב ממש ואנחנו בנים ממש, כי אם לא היה מביא רק פסוק אחד 'בנים אתם לה' אלהיכם', הייתי אומר שאין הכוונה בנים ממש, רק קורא אותם בנים דרך חביבותא בעלמא, כדרך בני אדם הקוראים לחביביהם 'אתם בניי'. וכן אב, הייתי אומר הפירוש שהוא משגיח ומרחם כאב. אבל לפירוש הזה קשה מה זה שאמר בפסוק (ירמיה לא, ח) 'כי הייתי לישראל לאב', 'כי הייתי לישראל אב' הוה ליה למימר. בשלמא אם הפירוש אב ממש ובנים ממש, דהיינו מצד נשמותינו הנאצלים שהוא מולידם, אז אתי שפיר שאמר 'לאב' בלמ"ד, כי היה לנו אב ממש, ועתה בחורבן בית המקדש 'יתומים היינו ואין אב' (איכה ד, ג) כמו שכתבתי לעיל שגלו הבנים מעל שלחן אביהם. ולעתיד יחזור להיות אב, זהו שאמר הייתי, כלומר, מה שהייתי הוא שיהיה לחזור הענין לקדמותו ואני אהיה להם אב. ולזה הנני מוכן בכל עת ובכל רגע להיות כן כשתחזור בתשובה. וכמו שהשיב אליהו לרבי יהושע בן לוי ששאל אימתי יבא בר נפלי, והשיב לו (תהלים צה, ז) 'היום אם בקלו תשמעו' (סנהדרין צח א). זהו לאב, כי אני מוכן להיות מה שהייתי. ועל זה מביא חצי פסוק 'ועשו לי מקדש', דקשה הא במשכן קא עסיק והוה ליה למימר 'ועשו לי משכן', ואמרו רבותינו ז"ל (עירובין ב א) המקדש נקרא משכן והמשכן נקרא מקדש, וצריך ליתן טעם למה כן. אבל לפי מה שכתבתי ניחא, הנה קדושת ישראל תלוי בבנינו, ואז קדושת הזיווג בסוד השני כרובים דו פרצופים, ובשעת החיבה 'כמער איש וליות' (מלכים - א ז, לו) כמו שאמרו רבותינו ז"ל (יומא נד א). והנה מתחילה נקרא משכן שלא היתה רק שיכון בעלמא לא קביעות נצחי, ועל דרך שאמרו רבותינו ז"ל (בבא - מציעא סח א) מאי משכנתא דשכונה גביה, ואף המקדש שהיה בנוי נקרא משכן, כי היה עומד להחרב, ואז גלו משלחן אביהם. אבל לעתיד השכונה יהיה מקדש, רצוני לומר, השכינה דכתיב 'ושכנתי (בתוככם) [בתוכם]', לא יהיה נקרא משכן רק מקדש קדושה עולמית נצחיית.