

משיחת ש"פ יתרו תשל"ז

טו. ס'איז דאך רגיל צו לערנען א ענין אין פירש"י עה"ה, מיט דעם דיוק
אז דאס דארף זיין מובן אין פש"מ, ומזה מובן, אז אויך די ביאורים דארפן
זיין מובן בפשטות אין פש"מ, און ווי רש"י זאגט (בראשית ג, ח; שם כד)
"אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא".

ובפרשתנו איז דא א פירש"י וואס די חמיהה הכי גדולה שבו איז, אז
קיינער פון די מפרשים שטעלט זיך ניט אויף דעם, וואס דאס איז אין
קאפיטל יט פסוק כ'.

רש"י שטעלט זיך אויף דעם וואס ער זאגט אין פסוק "וירד ה' על הר
סיני", און זאגט: "יכול ירד עליו ממש ה' ל כי מן השמים דברתי עמכם מלמד
שהרכין שמים עליונים ותחתונים והציען על גבי ההר כמצע על המטה וירד
כסא הכבוד עליהם".

איז אין דער רש"י אינגאנצן ניט פארשטאנדיק:

(א) פארוואס זאגט רש"י "שהרכין שמים עליונים ותחתונים"; וואו
רעדט זיך אין פסוק וועגן "שמים עליונים ותחתונים", עס רעדט זיך דא סתם
וועגן "שמים", און ווען רש"י וואלט געשריבן נאר "שהרכין שמים וכו'"
וואלט שוין אויך געווען פארענטפערט די סתירה מיטן פסוק "כי מן השמים
גו'?"

וואס אע"פ אז דער פירש"י איז גענומען פון מכילהא, איז דאך ווי

- גערעדט -

גערעדט כמ"פ, אז ווען רש"י ברענגט אראפ א ענין בפירושו עה"ת, איז דאס ניט ווייל ער וויל זעהיק זיין די ככילהא וכיו"ב, נאר ווייל דאס איז פשוטו של מקרא.

ב) צוליב וואס איז רש"י מוסיף "והציען על גבי ההר"; ס'איז דאך לכאוף גענוג אז כ'זאגט "הרכינן שמים כו" על גבי ההר", וואס איז מוסיף דער ענין פון "והציען"? און אויב דאס איז טאקע מוסיף אויף "הרכינן" - איז פון וואנעט נעמט דאס רש"י אין פשוטו של מקרא?

ג) רש"י באגנוגנט זיך ניט דערמיט וואס ער זאגט "והציען על גבי ההר", נאר ער איז מוסיף "כמצע על המטה". איז דאך ניט טובן צוליב וואס דארף דאס רש"י מוסיף זיין?

ד) דערנאך איז רש"י מוסיף: ^{אוצר החכמה} "וירד כסא הכבוד עליהן", און אויך דא איז די שאלה: "כסא הכבוד" מאן דער שמי"?! עס רעדט זיך דאך דא וועגן "וירד ה' גו'", און ווי קומט דא אריין דער "כסא הכבוד"?

טז. דער פסוק וואס רש"י ברענגט "כי מן השמים דברהי עמכם", איז דאך אויך אין אונזער פרשה (כ, יט), און אויך דארטן שטעלט זיך רש"י אויף דער סהירה, אע"פ אז ער האט איר לכאוף שוין פארענטפערט ביים ערשטן פסוק, און נאכמער: רש"י לערנט דארטן באופן אחר ווי ער לערנט דא:

רש"י זאגט "וכתוב אחד אומר וירד ה' על הר סיני", און ענטפערט "בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם מן השמים השמיען אה קולו ליסרך ועל הארץ הראך אה אשו הגדולה (ואתחנן ד, לו) כבודו בשמים ואשו וגבורתו על הארץ". דערנאך איז רש"י מוסיף: "ד"א הרכינן שמים ושמי שמים והציען על ההר וכן הוא אומר ויט שמים וירד". ^{אוצר החכמה}

דארף מען פארשטיין כאמור, פארוואס לערנט רש"י דארטן ניט ווי ער לערנט דא?

- אין ככילהא איז קיין קשיא ניט פארוואס שטייען צוויי פירושים, ווייל דארט קען בען זאגט אז דאס זיינען צוויי באזונדערע הנאים, און כ'זעט טאקע אין ככילהא (עה"פ כי מן השמים) אז דאס זיינען צוויי הנאים וואס יעדערער זאגט אן אנדער פירוש:

אבער רש"י איז דאך איין מחבר, וואס ענינו איז פשוטו של מקרא, איז ווי קומט דאס אז דארטן זאגט רש"י דעם פי' "הרכינן כו'", אלס א צווייטן פי', און דא אויף "וירד גו'" (איז ניט נאר וואס ער ברענגט דעם פי' אלס פי' דאשון, נאר ער) ברענגט אינגאנצן ניט קיין אנדער פי', ד.ה. אז פש"מ דא איז "הרכינן כו'". ^{אוצר החכמה}

אויך דארף מען פארשטיין:

דאס וואס רש"י זאגט ניט דארטן אין צווייטן פי' אז דאס איז געווען "כמצע על המטה", קען מען זאגן אז דאס איז ווייל ער פארלאזט זיך אויף דעם וואס ער האט דאס שוין מפרש געווען דא; עס איז אבער שווער לאידך גיסא: רש"י ברענגט דארטן א פסוק אלס ראיי: "וכן הוא אומר ויט שמים וירד" - איז ממה נפשך: אויב מ'דארף האבן א ראיי פון א פסוק, האט עס רש"י געדאפט ברענגען אויך דא; און אויב מ'דארף ניט - איז פארוואס ברענגט ער דארטן?

יז. צוםפיהנ"ל איז אויך דא נאך א דיוק אין ביידע פסוקים, וואס בכלל שטעלן זיך ניט מפרשים אויף אזעלכע דיוקים, אבער דער טאטע קאכט זיך אין דעם בב"מ:

- בכלל -

בכלל איז דאך חלוקה הפסוקים א דבר כדויק, ווי די גמ' (כגילה כב,
א) זאגט "כל פסוק דלא פסקי' כשה אנן לא פסקינן לי'". וואס דאס איז דאך
נוגע להלכה בכמה ענינים, אזוי ווי בשעת ס'טרעפט זיך א פסול אין א ס"ה
בשעה קרה"ה, איז פאראן א נפק"כ וויפל פסוקים בען האט שוין געליינט
פריער. ווי ס'ברענגט זיך אראפ אויך אין שו"ע (או"ח כקמ"ג ס"ד).

עד"ז איז אויך דא די נפק"מ אין הל' קדושין (לויט דער שיטה) אז
"המקדש אה האשה על בנת שאני קריינא כיון שקרא ג' פסוקים בביהכ"נ הרי
זו מקודשה" (קדושין מט, א), איז דאך א נפק"כ צי דאס איז ג' פסוקים צי
ניט, ועד"ז בנוגע צו נאך כמה דינים.

בנוגע צו חלוקת הקאפיטלאך, איז דאך דא אין דעם א ספק ווער ס'האט
דאס געמאכט וכו' - אבער אעפ"כ זעט מען דאך אז גדולי ישראל במשך כמה
דורות האבן זיך גענוצט מיט דער חלוקת הקאפיטלאך, און דאס איז געווארן
א מנהג ישראל.

ולפי"ז איז דא א דיוק אין די ביידע פסוקים "וירד ה' על ה"ס",
און "כי מן השמים דברתי עמכם" - אז דער ערשטער פסוק איז אין קאפיטל יט
פסוק כ', און דער צווייטער פסוק איז אין קאפיטל כ' פסוק יט. וכפי
שיחבאר לקמן.

כ. אין דעם פירש"י אויף "וירד ה' על הר סיני", איז פאראן נאך אן ענין הרורש ביאור:

דער דרך פון רש"י איז דאך, צו מפרש זיין בלויז ענינים פון שטוסו של מקרא אויפן ארכ. און רש"י ברענגט ניט קיין קושיות וואס ווערן פון אנדערע ערטער, ווייל רש"י'ס ענין איז צו פארענטפערן פש"מ אויפן ארט כמובן.

ולפי"ז איז ניט מובן פארוואס שטעלט זיך רש"י אויף דער סתירה פון "וירד ה' על הר סיני" מיט "כי מן השמים דברתי עמכם" שוין אין דעם-פסוק-
"וירד ה' על הר סיני", דער בן חמש למקרא האט נאך ניט געלערנט דעם פסוק
"כי מן השמים גו'", ובמילא איז ביי אים ניטא קיין שאלה אין דעם פסוק -
איז וואס איז מכריח רש"י? צו אראפברענגען גלייך דא די סתירה פון א קומענדיקן פסוק?

ונוסף לזה וואס דער כלל הנ"ל (אז רב"י איז מפרש אן ענין בלתי מובן אין פסוק נאר דארטן: וואו דאס איז מוכרח אין פש"מ, און ניט פריער) איז דאס א דבר המובן - איז אויב מ'וועט דאס ניט אננעמען, ווערן בוקשה כמה פירושי רש"י:

אנהויבנדיק גלייך פון אנהויב פ' בראשית, וואס אויפן פסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" זאגט ניט רש"י אז דער ווארט "את" קומט לרבות תולדותיהם פון שמים וארץ; ערשט מיט עסליכע פסוקים שפעטער (א. יד), וואו עס ווערט מוכרח צו לערנען אז ביום ראשון זיינען באשאפן געווארן שמים וארץ והולדותיהם - זאגט רש"י "את השמים לרבות הולדותיהם ואת הארץ לרבות הולדותיהם".

- וואס -

482-א

דגתת דה' בלתי מובן

וואס לפי"ז איז נישט מובן (כאמור) וואס איז רש"ן'ן שווער אין רעם פסוק "וירד ה' על הר סיני", אז ער מוז גלייך ברענגען די סחירה פון "כי בן השמים דברתי עמכם"?

לכאן וואלט מען געקענט זאגן, אז רש"י קומט באווארענען א קושיא וואס דער בן חמש לבקרא וועט פרעגן אויף דעם פסוק "וירד ה' גו'": ווי קען אזא גרויסער אויבערשטער אראפקומען אויף א בארג?

¹²³⁴⁵⁶⁷

^{אוצר החכמה}

באמת איז דאס אבער נישט אויסגעאלטן, ווייל: א) די קושיא ווערט נישט פארענטפערט אויך לפי פירש"י אז "הרכיב השמים כו'", ב) דאס איז נישט קיין קליא ביים בן חמש לבקרא, ווארום ער געדיינקט דאך וואס ער האט געלערנט בנוגע צו משה בכורוה, אז דער אויבערשטער האט געזאגט (בא יב, יב) "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתה גו'", און "ופסחתי עליכם גו' (שם יג), ד.ה. אז דער אויבערשטער אליין איז אריין אין מצרים, און נאכמער: אין א בית פון א מצרי -

^{אוצר החכמה}

און אעפ"כ האט אים רש"י גארנישט כפרש געווען (ווי קען דער אויבערשטער אריינקומען אין א בית פון א מצרי) - ווייל דער בן חמש למקרא פארשטייט אז אויפן אויבערשטן איז נישט זיין צו פרעגן קיינע שאלות פונקט ווי ער קען זיין "בשמים", קען ער זיין "בארץ", און "בביתו של מצרי", און ס'איז נישט זיין צו פרעגן ווי קען דאס זיין.

בזען דאך זאגן אז ס'איז דא אן ענין גלייך אויפן ארט וואס ווארפט אריין א ספק. אז אפשר איז דער פירש"י פון "וירד" נישט ממש ד.

כא. די הסברה אין דעם וואס רש"י שרייבט בהגלה פירושו "יכול ירד עליו במש", אע"פ אז בבבל איז רש"י'ס דרך צו אנהויבן גלייך פון דער מסקנא, נישט ברענגענדיק די קושיא זכו' - איז דער ביאור זייד:

נוסף לזה וואס דער פירש"י הפשוט פון דעם פסוק "וירד ה' על ה"ס" איז אז "ירד עליו במש" - קומט דא נאך צו א הכרה צו בלילה הפרשה: נאך דעם וואס "וירד ה' על ה"ס" האט דער אויבערשטער געזאגט כשה'ן "ירד הער בעם פן יהדכו אל ה' לראיה". יתקדשו פן יפרץ בהב ה' (יש, כא-כב), און דערנאך האט משה געזאגט "לא יוכל העם לעלוה אל הר סיני". הגבל את ההר וקדשתו" (שם כב). ד.ה. אז דער בארג אליין האט באקומען א קדושה -

וואס דערפון איז מובן אז פשוטן של בקרא איז "ירד עליו במש", וואס דערפאר האט דער בארג אליין באקומען א קדושה - זאגט אבער רש"י "יכול ירד עליו במש", היינו שיש מקום למפק. אז אפשר איז נישט "ירד עליו במש" -

און אויף דעם זאגט רש"י "ה"ל כי בן השמים דברתי עמכם כלמד שהרכיב השמים עליונים והחתונים כו'", ד.ה. אז ייבארד ס'שטייט "כי מן השמים דברתי עמכם", איז דאס כבירה צו זאגן אז ס'איז נישט געווען "ירד עליו במש".

כב. די הסברה בזה וואס רש"י זאגט "הרכיב השמים העליונים והחתונים" איז:

בשעה דער בן חמש לבקרא וועט לערנען אז דער אויבערשטער "הרכיב שמים" בלילה אייף הר סיני, וועט אויסקומען א באדנע זאך, אז גלייך פון "שמים" וועט מען צו הר סיני - עס לייגט זיך נישט צו זאגן אז גלייך נאך שמים קיינט דר סיני?

- אויף -

אז ייבארד ביי - דאך בייך ה"פ כשפטיב.

הגדה דה' ביום הזה

אויף דעם זאגט רש"י אז ס'איז טאקע ניט געווען אין אן אופן אז פון שמים איז דער אויבערשטער אראפ גלייך אויף ה"ס, נאר ס'איז געווען "שמים העליונים והחתונים", ווארום נוסף לזה וואס "שמים" איז ע"ש "שא כים בו" אש ומים" (פירש"י בראשית א, ח), איז שמים אויך לשון רבים, ד.ה. אז ס'איז רא כמה שמים "עליונים והחתונים", ובזר גופא - זאגט לען ניט שמים עליון והחתון, נאר שמים "עליונים" לשון רבים, און "החתונים" לשון רבים.

זאגט עפי"ז איז פארשטאנדיק אז דער אויבערשטער איז ניט געקומען גלייך פון שמים אויף הר סיני (וואס ראס איז דאך א זאך וואס לייגט זיך ניט בו"ל), נאר פריער איז ער דורכגעגאנגען "שמים עליונים והחתונים", און ערשט דערנאך איז ער אראפגעקומען אויף הר סיני.

- בשעה דער אויבערשטער איז געקומען אין מצרים לביחו של מצרי וכו' - ווערט דאך דארטן ניט דערמאנט ווי אזוי ער איז געקומען אין מצרים (הרכיץ שמים וכיו"ב), במילא דארף מען ניט באווארענען אז ס'איז דורכגעגאנגען דורך "שמים עליונים והחתונים"; משא"כ דא וואס רש"י זאגט אז דער אויבערשטער איז אראפגעגאנגען אויף הר סיני דורך דעם וואס "הרכיץ שמים" - ס'זען ער באווארענען אז דאס מיינט "עליונים והחתונים".

כג. ע"פ הו"ל - אז כללות הפרשה איז מכריח אז ס'איז געווען א קדושה אויפן הד - וועט מען פארשטיין פארוואס רש"י באגנוגט זיך ניט דערמיט וואס ער שרייבט "הרכיץ שמים העליונים והחתונים", נאר ער איז אויך בוסוף "הציען על גבי ההר כמצע על המטה". והתסברה בזה:

לבאו' פרעגט זיך א שאלה: וויבאלד אז ס'איז געווען "הרכיץ שמים העליונים והחתונים" אויפן בארג, און דער אויבערשטער איז אראפגעקומען אויף די שמים - איז פארוואס איז געווען א קדושה אויפן בארג אלייך?

אויף דערויף זאגט רש"י "הציען על גבי ההר" - ער האט זיי אויסגעשפרייט אויפן בארג, און רש"י איז בוסוף "כמצע על המטה" (אזוי ווי מ'שפרייט אויס א קאלרע אויף א בעס):

וואס דער בן חמש למקרא ווייסט דאך פון זיך אלייך אז ער שלאפט אויף א בעס. אבער אזוי ווי די כעס איז הארט, קען מען דאך ניט שלאפן אויף איר, שפרייט מען אויס א קאלרע וכיו"ב, כדי ער זאל קענען איינשלאפן -

איז בשעת מ'פרעגט ביי איך וואו שלאפט ער, זאגט ער אז ער שלאפט אויף א בעס, פרעגט לען איך: הייבן? דו שלאפט דאך אויף א קאלרע? - נאר זאדען, די קאלרע איז "בסל" צו די בעס.

זעזע מובן אויך בענייננו: אע"פ אז "הרכיץ שמים וכו'", איז דאס אבער ניט געווען ווי א "פלאר", א "עטאזש" אויפן בארג, נאר "הציען על ההר כמצע על המטה". ד.ה. אז די שמים זיינען געווען בסל צום בארג אזוי ווי א מצע איז בסל צו דער כסה - און דעריבער איז געווען א קדושה על ההר.

כד. דערנאך איז רש"י בוסוף "וירד כסא הכבוד עליהם". והתסברה בזה: דער בן חמש למקרא געריינקט נאך פון אנהויב בראשית, אז רש"י טייטשט אפ אויפן פסוק "ורוח אלקים מרחפת על פני המים" (א, ב) - אז דאס בייט אויף דעם "כסא הכבוד". און ער פארשטייט אז א כסא פון סתם א מענטשן הייסט כסא כהן: אין א כסא פון אן אדם מכובד, א דבר מכובד וכו' - ווערט אנגערופן "כסא רבבוד".

זאגט איז דער ענין פון א "כסא"? - ווייסט דער בן חמש למקרא פון - זיך -

ז"ל אליין אז ס'איז דא אמאל וואכ ער גייט; ס'איז דא אפי' ווען ער
כבייס אויף אן ארט - אבער דאס איז ניס בהתישבות ובקביעות. ווען איז
ער בהתישבות ובקביעות - דוקא בשעת ער זיצט אויף א כסא, ד.ה. אז "כסא"
באווייזט אויף דעם ענין פון התישבות וקביעות.

דערפון איז אויך מובן בנוגע צו כסא הכבוד: בשעת ס'איז געווען
"רוח אלקים מרחפת על פני המים", און ס'איז געווען באופן של קביעות,
ווארום ס'איז געווען בתחלת ברה"ע - רופט מען דאס מיטן נאמען "כסא הכבוד".

ועד"ז אויך בנדו"ד: דער ענין פון "וירד"ה" על הר סיני", איז דאך
אן ענין וואס איז בקביעות, ווארום דער ענין פון מ"ת (וירד ה' על ה"ס)
איז דאך אן ענין של קביעות אויף אלע דורות, און מ'זאגט צום בן חמש
למקרא אז וויבאלד ס'איז געווען דער ענין פון מ"ת, דארף ער איצטער
מקיים זיין חומ"צ - איז וויבאלד אז דאס איז אן ענין של קביעות וכו',
דערפאר ברענגט רש"י דעם ענין פון "כסא הכבוד" (שענינו קביעות והתישבות).

משא"כ בשעת דער אויבערשטער איז געקומען אין מצרים צוליב דעם
ענין פון מכת בכורות, איז דאך דארטן ניס שייך צו זאגן אז ס'איז געווען
באופן של קביעות, נאר ס'איז געווען מערניס ווי איין מאל, צוליב מכת
בכורות - דערפאר ווערט דארטן ניס דערמאנט דער ענין פון "כסא הכבוד".

כה. ווען ס'קומט אבער צו דעם פסוק "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי
עמכם", וואס בהמשך הפסוקים דארטן איז מוכח אז ס'איז נוגע די הדגשה אז
דאס איז "מן השמים" דוקא, ווארום דער פסוק קומט דאך אלס הקדמה צום
פסוק שלאח"ז "לא תעשון אחי גו'".

וואס אלס הקדמה לזה זאגט ער "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם",
ווי רש"י איז מפרש אויף "אתם ראיתם" - "יש הפרש בין מה שאדם רואה למה
שאחרים כשיחיו לו כו'", און דערנאך זאגט ער "כי מן השמים דברתי עמכם",
וואס דא איז נוגע די הדגשה אז ס'איז געווען "מן השמים" דוקא (ניס דער
ענין פון גשמיות און הר סיני), כדי אז ס'זאל זיין די יראה פון דעם
אויבערשטן, במילא וועט דאס פועל'ן אז "לא תעשון אחי גו'".

דעריבער לערנט דארטן רש"י בפירושו הראשון, אז "כבודו בשמים",
און מערניס ווי "אשו וגבורהו", איז "בארץ", ווייל דארטן איז נוגע די
הדגשה אז דאס האט א שייכות מיט "שמים" דוקא.

דער פי' אליין איז אבער ניס גלאטיק, ווייל: א) עס איז דאך פארט
דא א הכרח פון דער פרשה פון "וירד ה' על ה"ס גו'" אז דער הר אליין האט
געהאט א קדושה אין זיך, ב) בכלל לייגט זיך ניס צו זאגן אז "וירד ה' על
ה"ס" מיינט דאס בלויז "אשו וגבורתו"?

דעריבער ברענגט רש"י דעם צווייטן פי' אז "הרכיז שמים ושמי שמים *"
והציען על ההר".

דערביי שרייבט ניכ רש"י אז דאס איז "כמצע על המטה" - און דאס איז
בדיוק (אף שי"ל שסומך על מ"ש לפנ"ז): אין דעם פסוק (כי מן השמים גו')
איז דאך (אויך לויטן צווייטן פי') די הדגשה אויף "מן השמים" דוקא.
במילא קען בען ניס זאגן "כמצע על המטה", אז די שמים זיינען ספל להר,
ווארום דא איז דאך די הדגשה און דער עיקר - דער ענין פון שמים דוקא;
אעפ"כ זאגט ער אבער "והציען", ווארום דערפאר איז געווען קדושת ההר.

(* ובה זיבן מה שמשנה רש"י כאן ממ"ש (עה"פ "וירד ה' על ה"ס")
"שמים עליונים ותחתונים", וכותב "שמים ושמי השמים" (שהוא ל' הכתוב
(דברים י, יד. ועוד) - שצריך פי' "שמים עליונים ותחתונים") - כי
בנוגע ל"כ" כן השמים", נוגע שמים ושה"ש, משא"כ בנוגע ל"וירד ה' על
הר סיני" - נוגע עליון ותחתון.

- עבולט ווערט אבער די דא"ה מכה נפשוך: אויב דאס איז אין שמים,
האט דאס גיט קיין שייכות בייט "הרכיז כו" והציען על ההר"; און אויב דאס
איז "בארץ", איז דאך דאס גיט "מן השמים"?

אויף דעם ברענגט רש"י די ראי' פון דעם פסוק "ויש שמים וירד",
וואס דערפון ווייכט כען אז ס'איז דא אן ענין וואס די שמים בלויבן שמים,
זיי שטייען אבער אין אן אופן פון "ויש שמים וירד".

איז בשעה כ'לערנט דעם פסוק "וירד ה' על הר סיני", וואס דארטן
איז דאך בשבט אז דער בארג אליין האט געהאט א קדושה - זאגט דארטן רש"י
אז די שמים זיינען געווען בטל צום הר "כמצע על המטה"; משא"כ בשעת
מ'קובט צום פסוק "כי מן השמים דברהי עמכם", וואס דארטן איז דאך די
הדגשה אז ס'איז געווען "מן השמים" דוקא - פארדיכט רש"י דעם פי' אין
"וירד ה' על הר סיני", אז די שמים זיינען געווען בטל צום בארג,
בערניט ווי "ויש שמים וירד". און ס'איז גיט קיין סהירה צווישן די
פסוקים, נאר בכל מקום איז רש"י מדגיש וואס איז כדגיש פשוט דפסוק זה *

משיחת ש"פ משפטים תשל"ז

טז. בהמשך וזאם מ'רעדט וועגן פירוש רש"י, איז כאן המקום צו מסיים זיין במה עזיונים וואס מ'האט ניט גערעדט אין פרש"י דשבת שלפנ"ז.

וואס דאס איז וואס רש"י שטעלט זיך אויפן פסוק (יט, כ) "וירד ה' על הר סיני" און זאגט "יכול ירד עליו ממש ח"ל כי מן השמים דברתי עמכם מלמד שהדבין שמים העליונים ותחתונים והציען על גבי ההר כמצע על המטה וירד בסא הכבוד עליהם".

האט מען דאך געפרעגט: דער דרך פון פירש"י ע"פ פש"מ איז דאך אז ער שטעלט זיך אפ אויף א שאלה ערשט דעמולט ווען זי ווערט נתעורר - איז פארוואס ברענגט רש"י די סתירה פון דעם פסוק "כי מן השמים דברתי עמכם" אין זיין פי' אויף "וירד ה' על ה"ס"? ובפרט אז ווען ס'קומט צום פסוק "כי מן השמים דברתי עמכם", שטעלט זיך רש"י נאכאמאל אויף דער סתירה, און זאגט אן אנדער פירוש (ווי גערעדט דעמולט דעם ביאור בזה).

מוז מען דאך זאגן, אז רש"י האט א הכרח פון די פסוקים דא גופא - אין דער פרשה פון "וירד ה' על ה"ס" - אז מ'קען ניט לערנען אז "ירד" עליו ממש"; אבער לפי"ז ווערט דאך שווער: וואס דארף רש"י ברענגען דעם

- פסוק -

פסוק "מן השמים דברתי עמכם", בשעה ער האט א הכרח פון די פסוקים דא גופא?

דעריבער מוז מען זאגן אז אין פסוק"מ דא איז ניטא קיין הכרח גמור צו מוציא זיין דעם מקרא פון פי' הפשוט אז "ירד עליו ממש"; ס'איז בערניט וואס דאס איז כטיל א ספק אין דעם ענין - און דעריבער זאגט רש"י "יכול ירד עליו ממש" (כפשש"מ), ד.ה. ס'איז א ספק בדבר. און בכדי צו פוהר זיין דעם ספק ברענגט רש"י א ראי' פון א שפעטערדיקן פסוק - "ת"ל כי מן השמים דברתי עמכם", וואס דאס איז מכרית צו זאגן אז ס'איז ניט ירד עליו ממש.

יז. דער ספק וואס ווערט אז אפשר דארף מען זאגן אז ס'איז ניט געווען "ירד עליו ממש" - איז דאס פון א קושיא אין א פסוק שלפנ"ז:

עס שטייט אין פסוק (יט, יח) "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש גוף". פרעגט זיך די שאלה: מ'ווייסט דאך אז זוען דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו משה'ן מתוך הסנה איז געווען "והנה הסנה בוער באש" (שמות ג, ב), איז פארוואס האט דער בארג ניט געברענט * מערניט ווי ^{אוצר החסידים} "והר סיני עשן **" כולו"?

לכאוף וואלט מען געקענט ענטפערן אז ביים סנה האט דער אויבערשטער געוואלט ס'זאל זיין אין אן אופן פון "בוער באש", משא"כ דא האט יעדער געוואלט ס'זאל זיין מערניט ווי "עשן כולו" - אבער בפשטות לייגט זיך מערער צו זאגן אז ס'איז געווען באופן טבעי.

און דערפאר ווערט א ספק אז אפשר איז ניט געווען "ירד עליו ממש" - וואס דעמולט וועט זיין פארשטאנדיק פארוואס האט דער בארג ניט געברענט.

און דעם ספק איז רש"י פוהר פון דעם פסוק "כי מן השמים דברתי עמכם", וואס דערפון איז א הכרח אז ניט ירד עליו ממש, נאר "הרכיץ שמים העליונים והחתונים והציען על גבי ההר כמצע על המטה".

וואס דערמיט איז שוין מובן פארוואס ס'איז געווען בלויז "וה"ם עשן", און ניט "בוער באש" - ווייל דער אש איז געווען נאר אויף די שמים (ניט אויף דעם הר), אבער וויבאלד אז די שמים זיינען געווען על גבי ההר, איז דערפאר געווען "וה"ם עשן כולו", וע"ד בשעה מ'וועט נעמען פייער אין א עששית, און מ'וועט לייגן לעבן דעם א זאך וואס איז ניט קיין האלץ און ניט קיין דינע פאפיד, וועט זיך דאס ניט פארברענען, נאר ס'וועט גיין פון דעם עשן.

און לויט דעם איז דא נאך א הסברה פארוואס רש"י שרייבט "כמצע על המטה", נוסף להמדובר בשבת שלפנ"ז - ווייל אזוי ווי ביי א מטה, אז בשעה מ'וועט לייגן פייער אונטער די מטה, וועט דער מצע ניט ברענען, נאר - ס'וועט -

* (ואף שלכאוף הי' ה"ם הר של אבנים ועפר, ואינו שייך שישרף - הרי מפורש בקרא שהי' שם גם סנה, ובפשטות - לא אחד כ"א רבים (דאל"כ גם עשן אינו שייך). אלא שברובו הי' הר סיני - של אבנים.

** (ומ"ש "וההר בוער באש עד לב השמים" (ואתחנן ד, יא) - אי"ז הכרח דבוער פי' שנראית אש (ולא רק סיבה לחוס, עשן וכיו"ב, וכמש"נ (אסתר א, יב) "וחמתו בערה". וראה פרש"י בשלח טו, ח: כועס. . עלה עשן. . שריפה). ושאני סנה דנאמר שתמי' "איננו אוכל".

ס'וועט פון אים גיין א עשן, איז עד"ז געווען אין דעם הר, אז דער אש איז געווען בשמים, אבער וויבאלד אז די שמים זיינען געווען על גבי ההר, איז געווען "וה"ס עשן" (*).

יה. די אנדערע זאך וואס מ'האט מדייק געווען, איז דאס וואס דער פסוק "וירד ה' על ה"ס" איז אין קאפיטל יט פסוק כ', און דער פסוק "אתם ראייהם כי מן השמים דברתי עמכם" איז אין קאפיטל כ' פסוק יט. וואס דאס איז דאך א דיוק וואס מפרשים שטעלן זיך ניט אויף דעם, אבער דער סאטע קאכט זיך בכמה מקומות אין דיוקים פון דעם סוג, און ער איז דאס מבאר ע"ד הקבלה והחסידות - ועד"ז בנדו"ד, קען מען זאגן די הסברה בזה ע"ד הקבלה והחסידות:

דער חילוק צווישן דעם מספר יט מיט כ' איז: דער ענין פון יט איז כמבואר אין תו"א (ו, דע"ד) ובכ"מ (ראה לקולוי"צ אגרות ע' רכב ואילך) אז דאס איז בגימט "חיה", דער מילוי פון שם הוי" (שם מ"ה), וואס דער ענין המילוי איז דאך דער ענין פון גילוי ההעלס, וואס דאס איז ספירת המלכות;

און דער ענין פון כ' איז ספירת הכתר, כמבואר בכ"מ כמה רמזים בזה: אז "עשרים הוא גימט" כתר" (לקו"ת שה"ש לה, ג), עד"ז איז מבואר אין לקו"ת (שם יז, א) אויפן פסוק (שה"ש ב, יג) "קומי לך", אז דאס מיינט "קומי לכ'", די עלי' פון דער נשמה צום שרש הנשמה, דער "כ'" שבנשמה, וואס אין ספירות איז דאס ספירת כתר.

עד"ז איז אויך מבואר (לקו"ת אמור לד, ד. שה"ש לה, ג) די מעלה פון "אנכי" אויף "אני", אז ביי "אנכי" קומט צו דער אות כ' (כתר), וואס דאס איז מורה אויף מעלה וחשיבות - וואס דערפאר שטייט ביי מ"ת "אנכי", ועד"ז איז דאך דער אות כ' דער ראש פון חיבת כתר (לקו"ת שם. ובכ"מ).

וויבאלד אבער אז יעדער ספירה איז כלול פון אלע ספירות, דעריבער איז דא פסוק כ' אין קאפיטל יט - כתר שבמלכות, ועד"ז איז דא פסוק יט אין קאפיטל כ' - מלכות שבכתר.

איז אין דעם פסוק "וירד ה' על ה"ס" שלפני מ"ת, איז מודגש בעיקר דער ענין הידידה - "וירד ה' על ה"ס" (ניט דער ענין הגילוי), וואס דערפאר איז דאס אין קאפיטל יט - דער ענין פון מלכות; אבער וואס איז זיך מחגלה איז דאס דער ענין הכתר - כתר מלכות וואס "איהו כתר עליון" (תקו"ז בהחלתו), וואס דערפאר איז דאס אין פסוק כ' - כתר שבמלכות.

דערנאך אז מ'קומט צום פסוק "אתם ראייהם כי מן השמים דברתי עמכם", איז דאדטן עיקר ההדגשה דער עילוי פון דעם ענין הגילוי - ספירת הכתר, דערפאר איז דאס אין קאפיטל כ', אבער בזה גופא איז דאך דאס דער גילוי פון כתר, ניט ווי ער בלייבט לעצמו בהעלס, וואס דערפאר איז דאס אין פסוק יט - מלכות שבכתר.

יט. וויבאלד אז "המעשה הוא העיקר", איז פארשטאנדיק אז ס'דארף זיין א הוראה אין עבודת האדם מהאמור לעיל, און וויבאלד אז "התורה היא נצחית" (חניא רפי"ז), איז פארשטאנדיק אז ס'איז דא דער ענין פון - "וירד -

(* ומ"ש דש"י פירושו עה"פ "וירד ה' על הר סיני", ולא עה"פ "והר סיני עשן כולו" (שמטיל הספק) - הרי"ז כבכ"מ עד"ז, עד שידעו כל הפרטים (אולי ימצא בהם חירוץ), ולכן מחכה רש"י בפירושו עד הפסוק "וירד ה' על הר סיני", דשם עיקר הסיפור בזה.