In the verse: "This is the law of the burnt-offering: it is the burnt-offering on the firewood" (Vayikra 6:2).	בַּפָּסוּק: זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הָוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה וגו'. ((וַיִּקְרָא ו, ב
And one must understand: for "זֹאת" (this) is a term of limitation, and "תוֹרַת" (law of) is a term of expansion. "הָוֹא הָעֹלָה" again returns and limits.	וְיֵשׁ לְהָבִין, כִּי זֹאת הוּא מִעוּט, וְתוֹרַת הוּא רִיבּוּי, הִיא הָעֹלָה חָזַר וּמִעֵט.
And I have written about this elsewhere.	וְכָתַבְתִּי מִזֶּה בְּמָקוֹם אַחֵר.
And now it appears to me to explain based on the Midrash (Vayikra Rabbah 7:6): Rabbi Levi said, "The rule of the Romans: anyone who is arrogant is judged only with fire." And this is puzzling.	ְּוָכָעֵת נִרְאֶה לִי לְבָאֵר עַל פִּי מִדְרָשׁ (וַיִּקְרָ"ר ז, ו): אָמֵר רַבִּי לֵוִי: נִימוּס קְלוֹסִין – כָּל הַמִּתְגַּאָה אֵינוֹ נִדּוֹן אֶלֶּא בָּאֵשׁ. וְהוּא תָּמוּהַ.
And we will first explain the verse in Parshas Tzav (Vayikra 6:16), which is one of the 613 mitzvos: "And every meal-offering of a kohen shall be completely burned; it shall not be eaten." Let us explain the reason for this mitzvah.	ְוְנְבָאֵר תְּחָלָּה פָּסוּק פּ' צַו (וַיִּקְרָא ו, טז): וְהוּא מִצְוָה מִתְּרְיַ"ג מִצְווֹת – וְכָל מִנְחַת כּהֵן כָּלִיל תִּהְיָה לֹא תֵאָכֵל. נְבָאֵר טַעַם מִצְוָה זוֹ.
And we will explain the verse (Vayikra 2:11–12) which is a mitzvah: "Any leaven and any honey you shall not offer up from them a fire-offering to Hashem [but] the offering of the first"	וּנְבָאֵר פָּסוּק (וַיִּקְרָא ב, יא–יב) מִצְוָה – כָּל שְׂאֹר וְכָל דְבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנוּ אִשֶּׁה לַה', קָרְבַּן רֵאשִׁית וגו'.
To understand this, it seems to me what was written in the Kli Yakar explaining the verse (Vayikra 1:2): "When a man brings from among you an offering"—that it is difficult, as it begins in the singular but ends in the plural.	לְהָבִין זֶה נִרְאֶה לִי דְּכָתַב בַּכְּלִי יָקֶר בֵּיאֵר פָּסוּק – (וַיִּקְרָא א, ב): אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן. דְּקָשֶׁה הָתְחִיל בִּלְשׁוֹן יָחִיד וּמְסַיֵּם בִּלְשׁוֹן רַבִּים.
And he explained that one who brings a korban must be careful not to stumble in the two things that Kayin and Hevel stumbled in: First, not to bring from inferior offerings—that was Kayin's mistake.	וּבֵיאֵר כִּי הַמַּקְרִיב קָרְבָּן צָרִיךּ לְהִוָּהֵר שֶׁלֹּא יִכָּשֵׁלֹ** בִּשְׁנֵי דְבָרִים שֶׁנִּכְשָׁלוּ בָּהֶם קֵיִן וְהֶבֶל. אֶחָד – שֶׁלֹּא לָהָבִיא קָרְבָּן מִן הַגָּרוּעַ, וּבָזֶה נִכְשֵׁל קַיִן.
And Hevel, although he brought from the firstborn of his flock, nevertheless did not initiate it himself, only after seeing Kayin bring. That's why it says: "And Hevel also brought" (Bereishis 4:4)—to equate himself with him, etc.	וְהֶבֶל, אַף עַל פִּי שֶׁהַבִּיא מִבְּכוֹרוֹת צֹאנוֹ, מִכָּל מָקוֹם לֹא נִתְעוֹרֵר מֵעַצְמוֹ עַד שֶׁרָאָה אֶת קַיִן שֶׁהִקְרִיב, וְזֶהוּ שֶׁאָמֵר: וְהֶבֶל הַבִּיא גַם הוּא (בְּרֵאשִׁית ד, ד) – 'לְהַשְׁוֹת עַצְמוֹ אֵלָיו וכו'.
And with this one can understand: "When a man offers from among you" — meaning he is moved to offer of his own accord, not by someone else — this is a korban to Hashem. To exclude	וּבָזֶה יָנָון: אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם – שֶׁנָּתְעוֹרֵר לְהַקְרִיב מִצֵּד עַצְמוֹ וְלֹא מִזּוּלָתוֹ – זָהוּ קָרְבָּן לַה', לְאַפּוּקֵי מִי

one who does not act from himself, but from another — he is not "from among you." And this is enough for one who understands.	שֶׁאֵינוֹ נִתְעוֹרֵר מֵעַצְמוֹ, אֶלָּא מִזּוּלָתוֹ – שֶׁהוּא אֵינוֹ מָכֶּם, רַק מִזּוּלָתוֹ. וְדַפַּחַ"ח.
And it seems that this is the explanation of the verse (Bereishis 29:30): "And Yaakov also loved Rachel more than Leah." This is difficult, etc., and I have written elsewhere an explanation of the doubts in this.	ְנְרָאֶה שֶׁזָּהוּ פֵּירוּשׁ הַפָּסוּק (בְּרֵאשִׁית כט, ל): וַיֶּאֱהַב יַצַקֹב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה. דְּקָשֶׁה וכו', וְכַתַבְתִּי בְּמָקוֹם אַחֵר בֵּיאוּר הַסְּפַקוֹת בָּזֶה.
And according to the above, it fits well: for "Yaakov" refers to the masses, "Rachel" is the Shechinah as is known. And so, "Yaakov also loved Rachel"—he also engaged in Torah and Divine service, which is the aspect of Rachel.	וּלְפִּי הַנִּ"ל אָתֵי שַׁפִּיר – כִּי הָמוֹנֵי עָם נִקְרָאִים יַעֲקֹב, רָחֵל הִיא הַשְּׁכִינָה כַּנוֹדָע, וּבָזֶה יִנָּון: וַיָּאֱהַב יַעֲקֹב גַּם אֶת רָחֵל – שֶׁעָסַק גַּם כֵּן בַּתּוֹרָה וַעֲבוֹדַת ה' – שֶהוּא בְּחִינַת רָחֵל.
But he was not aroused to this on his own — only through Leah. And once he saw the aspect of "Yisrael" engaged in Torah and service of Hashem all day, with toil and fatigue — then he too was aroused to act somewhat like him.	וְלֹא נִתְעוֹרֵר בָּזֶה מֵעַצְמוֹ, רַק מִלֵּאָה – וְאַחַר שֶׁרָאָה – בְּחִינַת יִשְׂרָאֵל עוֹסֵק בַּתּוֹרָה וַעְבוֹדַת ה' כָּל הַיּוֹם - וְהוּא יָגֵעַ וְלֵאָה – אָז נִתְעוֹרֵר לַעֲשׂוֹת כְּמוֹתוֹ קְצָת.
Therefore: "Hashem opened her womb, and Rachel was barren" (Bereishis 29:31). And this is sufficient to understand.	לְכָרְ: וַיִּפְתַּח ה' אֶת רַחְמָה, וְרָחֵל צֲקָרָה (בְּרֵאשִׁית כט, לא). וְקַל לְהָבִין
However, at times, "בַּב" (also) is permissible to act upon — as I have written elsewhere in explanation of the verse (Bereishis 18:25): "Shall the righteous be like the wicked?"	אֲבָל לְפָעָמִים 'גַּם' זֶה שָׁרֵי לַעֲשׂוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתִּי בְּמָקוֹם אַחֵר בֵּיאוּר פָּסוּק (בְּרֵאשִׁית יח, כה): וְהָיָה ,בַּצַּדִּיק כָּרָשָׁע
That if the wicked person does good in order that he should be like the righteous — this is called "גַּם" — it is permitted to do so.	'שֶׁאָם הָרָשָׁע עוֹשֶׂה טוֹב כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה כַּצַּדִּיק, שֶׁנִּקְרָא 'גַם' ,– מֻתָּר לַצְשׁוֹת כָּדְ
But not so the righteous — for him it is forbidden.	מַה שֶׁאֵין כֵּן הַצַּדִּיק – אָסוּר בָּזֶה.
And the reason is explained there — based on what I heard regarding the reason why the Red Heifer purifies the impure (Bamidbar Rabbah 19:1) — namely as mentioned above.	וְטַעַם מְבוֹאָר שָׁם, עַל פִּי מַה שֶׁשֶּׁמַעְתִּי טַעַם פָּרָה מְטַהֵר טְמֵאִים (בְּמִדְרָשׁ רַבָּה יט, א) – הֵינוּ כְּנַ"ל,
And [why it] defiles the pure, etc.—see there.	וּמְטַמֵּא טְהוֹרִים וכו', יְעֻיָּ"שׁ.
And with this, we can understand the verse: "For all leaven and all honey you shall not offer from it a fire-offering to Hashem"	וּבָזֶה יוּבַן פָּסוּק: כִּי כָּל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מָמֶנוּ אָשֶׁה לַה',
The meaning is: if one wishes to offer to Hashem by way of seeing others doing so — and thus is aroused to also act like them — this quality is called "שָׁאֹר" (leaven),	הַכַּנָנָה, אָם רוֹצֶה לְהַקְּטִיר לַה' עַל יְדֵי שֶׁרוֹאֶה מֵאֲחַרִים שֶׁעוֹשִּׁין כָּךְ – אָז נִתְעוֹרֵר לַעֲשׁוֹת גַּם כֵּן כְּמוֹתוֹ – שֶׁבְּחִינָה זוֹ נִקְרָא 'שָׂאֹר',
because it causes others to rise, like leaven which causes dough to rise, and the dough itself does not rise by itself, only through the leaven.	שֶׁמַּחְמִיץ אֲחַרִים לַעֲלוֹת, כְּמוֹ שְׂאֹר שֶׁמַּחְמִיץ אֶת הַבָּצֵק לַעֲלוֹת – וְאֵין הַבָּצֵק עוֹלֶה מֵעַצְמוֹ כִּי אָם עַל יְדֵי שְׂאֹר.

בָּהְ – זָה שָׁאֵינוֹ נִתְעוֹרֵר לַעֲלוֹת מֵעַצְמוֹ, כִּי אָם עַל יְדֵי
אֲחָרִים.
שֹאֶר הַנָאָה וּפְנִיָּה חִיצוֹנִית – נִקְרָא 'דְּבַשׁ'.
וְזֶהוּ שֶׁאָמֵר: כָּל שְׂאֹר וְכָל דְּבֵשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנוּ אִשֶּׁה לַה.
רַק 'קָרְבַּן רֵאשִׁית' – שֶׁיִּתְקָרֵב מְּחָלֶּה לַה' יִתְבָּרַךּ, וְעַל יִדֵי זֶה שֶׁרוֹאֶה אֶת אֲחַרִים – אָז שָׁרֵי. וְקַל לְהָבִין.
וּבָזֶה יוּבַן: כָּל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה – שֶׁיִּהְיֶה כֵּלּוֹ בָּלִיל רַק לַה' לְבַדּוֹ.
לֹא תַאָכֵל – דְהַיְנוּ שׁוּם הֲנָאָה לֹא יִהְיֶה לוֹ מִזֶּה, רַק שָׁיַּעֲשֶׂה לְשֵׁם פּוֹעֲלוֹ. וְהָבֵן.
וּבָזֶה יוּבַן: זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה – הַכַּוָּנָה שֶׁאֵין תּוֹרַת כָּל הָעוֹלִים לַעֲבוֹדַת ה' בְּתוֹרָה וּבְמִצְווֹת שָׁוִין.
פִּי יֵשׁ בּוֹ מִעוּט, דְּהַיְנוּ ב' דְּבָרִים הַנַּ"ל: א' – אָם מֵבִיא הַגָּרוּעַ, ב' – שֶׁנִּתְעוֹרֵר מִזּוּלָתוֹ וְלֹא נִתְעוֹרֵר מֵעַצְמוֹ.
ְוָזֶהוּ שֶׁאָמֵר: הִיא הָעֹלָה – הַכַּוָּנָה שֶׁ'הִיא' לָשׁוֹן מִעוּט, וָגֶרוּעַ מַעֲלֶה עוֹלָה לַה' וְלֹא מִן הַמֻּבְחָר.
אוֹ – שָׁמַצְלָה עוֹלָה לַה' לְפִי שֶׁרוֹאֶה מִזּוּלָתוֹ, לָכֵן הוּא רוֹצֶה לְהַקְרִיב גַּם כֵּן, כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְהִתְפָּאֵר וְלַצְּלוֹת גַּם כֵּן בְּמַדְרֵגָה זוֹ כְּמוֹתוֹ
ןאָז – הִיא עַל מוֹקְדָה, נִדּוֹן בְּגֵיהִנּוֹם.
ן װָהוּ שֶׁמְּפָרֵשׁ בַּמִּדְרָשׁ: אָמַר רַבִּי לֵוִי: נִימוּס קּלוֹסִין – רֵ"ל כְּשֶׁעוֹשֶׂה נִימוּס זָה שֶׁרוֹאָה מֵחֲבֵרוֹ כְּדֵי שֶׁיִהְיָה לוֹ ,קַלוּסִין וּשְׁבַח לְהִתְּגָּאוֹת – אָז נִדּוֹן בְּאֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנּוֹם,
שֶׁנֶאֱמֵר: הִיא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה. וְקַל לְהָבִין.

And further it can be said — that I have written an explanation on the dispute between Rabbi Yochanan and Reish Lakish (Sanhedrin 111a): "And it widened its mouth without limit" (Yeshayah 5:14)	וְעוֹד יֵשׁ לוֹמֵר – דְּכָתַבְתִּי בֵּיאוּר פְּלוּגְתָּא דְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ (סַנְהָדְרִין קיא:) – וּפָעֲרָה פִּיהָ לְבַלִּי חֹק (וכו' (יְשַׁעְיָה ה, יד
That one said one thing and the other said another — and they do not disagree.	דְמַר אָמֵר חַדָא וּמַר אָמֵר חַדָא וְלֹא פָּלִיגִי.
For when there is peace — then, through fulfilling even one statute, he is saved from Gehinnom.	כִּי כְּשֶׁיֵשׁ שָׁלוֹם – אָז עַל יְדֵי שֶׁמְקַיֵּים חֹק אֶחָד – נִצוֹל מָגֵיהִנּוֹם.
And this is when there is humility that causes peace.	ַוְהַיְנוּ – כְּשֶׁיֵשׁ שִׁפְלוּת שֶׁהוּא הַגּוֹרֵם שָׁלוֹם.
And this is what is said (Shemos 12:22): "And you shall take a bundle of hyssop" — when one lowers himself like the hyssop, then it becomes one bundle — unity, peace.	ן זָהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת יב, כב): וּלְקַחְתֶּם אֲגַדַּת אֵזוֹב – בְּשָׁמַשְׁפִּיל עַצְמוֹ כָּאֵזוֹב – אָז נַעֲשֶׂה שָׁלוֹם, אֲגַדָּה אַחַת.
Not so one who is arrogant — there is no peace between him and his fellow — and then: "It widened its mouth without statute."	_ מַה שֶׁאֵין כֵּן הַמִּתְגָּאֶה – וְאֵין שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵין חֲבֵרוֹ וְאָז: וּפָעֲרָה פִּיהָ לְבַלִּי חֹק.
And with this is understood: "The rule of the Romans: anyone who is arrogant is only judged with fire." And this is sufficient to understand.	וּבָזֶה יוּבַן: נִימוּס קּלוֹסִין – כָּל הַמִּתְגָּאָה אֵינוֹ נִדּוֹן אֶלֶּא בָּאֵשׁ. וְקַל לְהָבִין.
And another explanation: I have written elsewhere that the Tosafos cited what the Midrash says (Pirkei d'Rebbe Eliezer ch. 5): three things are equivalent — wisdom, fear [of Heaven], and humility.	עוֹד יֵשׁ לוֹמַר – כִּי כָּתַבְתִּי בְּמֶקוֹם אַחֵר דְּכָתְבוּ הַתּוֹסְפּוֹת מַה שֶּׁאָמַר בַּמִּדְרָשׁ (כָּּרֶק דְּרַ"א פּ"ה ה"ה): שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים שְׁקוּלִים זֶה כָּזָה – חָכְמָה, יִרְאָה, עֲנָוָה.
That is, one without the other is not sufficient — but humility is greater than all of them, etc. See there.	הַיְנוּ – דְּהָא בְּלֹא הָא לֹא סָגִי, אֲבָל עֲנָוָה גְּדוֹלָה מִכֵּלְם וכו', יְעֵיָּ"שׁ.
And with this is understood the verse: "This is the law of the burnt-offering" — the verse itself hints to the three things mentioned by Tosafos:	וּבָזֶה יוּבַן: זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה וגו' — הַפָּסוּק עַצְמוֹ רָמַז יְשְׁלֹשֶה דְּבָרִים שֶׁוָּכָרוּ הַתּוֹס.
"זֹאת" refers to Malchus (kingship), which is yirah (fear) as is known. "הַּעֹלָה" is chochmah (wisdom). "הָּעֹלָה" is binah (understanding), as it says in the Zohar (3:27a) that it is called humility.	ּפִי 'זֹאת' נָקְרֵאת מַלְכוּת – וְהִיא יִרְאָה כַּנּוֹדָע, 'תּוֹרַת' – הִיא חָכְמָה, 'הָעֹלָה' – הִיא בִּינָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזּהַר (ח"ג כז:) שֶׁנָּקָרֵאת עֲנָוָה.
But when it says "הֵיא הָעֹלְה" — with a limitation — it refers to a lacking in the aspect of "עַלָה" — i.e. humility. Then: "it is on the firewood" — for even wisdom and fear without humility only bring deficiency, as mentioned above.	מַה שָׁאֵין כֵּן: 'הָיא הָעֹלָה' – כְּשָׁיֵשׁ מִעוּט מִבְּחִינַת 'עֹלָה', שֶׁחָסֵר בְּחִינָה זוֹ שֶׁהִיא עֲנָוָה שֶׁנִּקְרֵאת 'עֹלָה' – אָז עַל מוֹקָדָה. כִּי אַף חָכְמָה וְיִרְאָה בְּלֹא עֲנָוָה – אֵינָם מַעֲלִים אֶלָּא חָסְרוֹן, וּכְנַ"ל. וְקַל לְהָבִין

And with this we can explain the saying in the Gemara (Berachos	וּבָזֵה נָבָאֵר שַׁ"ס (בָּרַכוֹת לג:) – אֵין לְגַבֵּי מֹשֶׁה מִלְּתָא
33b): "For Moshe, it was not a small matter" — and understand	
this well.	זוּטַרְתָּא הִיא. וְהָבֵן.