

The Holy Zohar

Zohar Tzav

With English commentary by Zion Nefesh

Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi Ashlag

DailyZohar 2020 edition

** This is the first and an unedited edition. Please forgive any mistakes and share your comments by email to zion@dailyzohar.com

Future editions may include additional commentaries published on DailyZohar.com.

Copyright © 2020 DailyZohar.com, Zion Nefesh. All rights reserved.

You may share this file with your friends exactly AS IS. No change is allowed. You may print one copy for personal use and study. Reproduction and distribution beyond personal use of this file or parts of it without written permission is prohibited.

(ויקרא ו) זֹאת תּוֹרַת הָעוֹלְהֹ וְגֹוֹ׳. רַבִּי שִׂבְּעְעוֹן פְּתַוֹז וֹאָכֵּוֹר, (תהלים לו) צִּדְּקָּתְּהְ כְּהַרְבִי אֵל בִּשְּׂפְּטָיֹּךְ תְּהוֹם רַבְּהֹ וְגֹוֹ׳, (פקודי רל"ח ע"ב ושם מוגה) הַאִּי קְּרָא אוֹקִיבְנָּא כֵּיה וְאָתְּבֵּוֹר, תָּא וְזֵוֹי, הַאִּי עוֹלְהֹ, סְלִיקוֹּ בְּגֹוֹ וְלְבִּיֹלְ רְבְּנָּטְת יִשְּׂרָאֵל לְעֵילְא, וְדְבּוּקָא הִילְהֹ בְּגֹוֹ וְהָבִּילָן הְסַלְּלָּא לְעֵילָא, בְּתִיבׁ זֹאת תּוֹרַת, רָוָא עְבְּלִילְ הְבַּיֹן הְסַלְּלָּא לְעֵילָא, בְּתִיבׁ זֹאת תּוֹרַת, רָוָא וְבְּגִין הְסַלְּלָּא בְּוֹזִדְא, תּוֹרָה שֶׁבְּכְתָּב, וְתוֹרָה שֶׂבְּעַל פָּה, לְסֵלְּלָא בַּוֹזִבְיבוֹתְא.

2. בְּשֶׁמִּתְעוֹנֶרֶת רוּחַ צְפוֹן, בְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּהוּ שֶׁבְּאַרְנוּהוּ שֶׁבְּתִּעוֹנֶרֶת רוּחַ לְרֹאשִׁי, אֲזֵי הִיא עוֹלְהּ בַּחֲבִיבוּת, וּמִתְעַשֶּׁרֶת בְּיָמִין, וּמִתְחַבֶּרֶת עִם בַּחֲבִיבוּת, וְמִרְעַשֶּׁרֶת בְּיָמִין, וּמִתְחַבֶּרֶת עִם הָאֶמְצְעִי, וְהַכּּל מֵאִיר מִפּוֹד שֶׁל קְדָשׁ הַבְּקְצוֹן הַקְּרְשִׁים, וְזֶה מִתּוֹךְ סוֹד שֶׁל אָדָם, בִּרְצוֹן הַבּתכּלָה וּבשׁירה.

 זֹאת תּוֹרַת הָעֶלֶה וְגוֹ׳. רַבִּי שִּׁמְעוֹן פָּתַח וְאֵמֵר, צְדְקַתְּךְּ כְּהַרְרֵי אֱל מְשִׁפַּטִיךְּ תָּהוֹם וְאֵמֵר, צְדְקַתְּךְּ כְּהַרְרֵי אֱל מְשִׁפַּטִיךְ תָּהוֹם

רַבָּה וְגוֹ׳. הַפַּסוּק הַזֶּה פַּרַשְׁנוּהוּ וְנָתְבַּאֵר. בֹּא

ראָה, הַעוֹלַה הַזּוֹ מַעַלַה וְקוֹשֵׁרֵת אַת כַּנְסֵת

יִשַּׂרָאֵל לְמַעָלָה, וְהַדְּבֵקוּת שֵׁלָה בְּתוֹדְ

הָעוֹלֵם הַבָּא לְהִיוֹת הַכֹּל אֵחָד בְּקָשֵׁר אָחַד,

בְּשִּׁמְחָה. וּמִשׁוּם שָׁעוֹלֶה לְמַעְלֶה לְמַעְלֶה, בַּתוּב זֹאת תּוֹרַת, סוֹד שֵׁל זַכָר וּנְקַבָה יַחַד,

תוֹרָה שֵׁבְּכָתָב וְתוֹרָה שֵׁבְּעֵל בָּה לַעֵּלוֹת

בַחַבִיבות.

בַּד אִהְעַׂר סִטְּרָא דְצָּׁפּוֹן, כְּבָּה דְאוֹקִיבְּינְּא דְּבָּפוֹן, כְּבָּה דְאוֹקִיבְינְּא דְּבְּבּוֹן, בְּבִּה דְאוֹקִיבְינְּא דְּבְּתִּיב, (שער השירים ב) שְּׂבוֹאלוֹ תַּעַוֹת לְרֹאשִׂי, כְּדֵיןֹ אִיהִי סַלְּקָא בַּוַזְבִיבוּתָא, וְאִהְעַׂפְיָרָא בִּיבִינְּא, וְאִהְעַּיִּבְּרָא בְּיבִינְּא, וְאִהְנְּהִיר כּכָּא בֵּיְרָוָא דְּכְּדָשׁ הַקְּדָשׁים, בְּרְעוֹ דְּכַהֲנָּא, וּבִצְּלוֹתָא, וְדְאָדָם, בְּרְעוֹ דְּכַהֲנָּא, וּבִצְּלוֹתָא, וּבְּצְּלוֹתָא, וּבְּשִׂירַתָא.

3. וַהְבֵּרי בֵּאַרְנוּ שֶׁעוֹלֶה קֹדֶשׁ קְדָשִׁים בְּסוֹד הָרוֹח הָעֻלְיוֹנָה, מִשׁוּם שֶׁשֶּׁלשׁ רוּחוֹת קְשׁוּרוֹת בְּאַחַת: הָרוּחַ הַתַּחְתּוֹנָה שֶׁנִּקְרֵאת רוּחַ הַּקּצָשׁ, הָרוּחַ שֶּלְּפְנִים בְּאָמְצַע, שֻׁנִּקְרָאת רוּחַ הַתּּדְיִנָה, וְבֵן הָרוּחַ הַתִּחְתּוֹנְה. אֲבְל רוּחַ חַמִּי הָמִי שִׁיוֹצֵאת מִתּוֹךְ שׁוֹפָר, בְּלוּלִים בְּאֵשׁ הָנִים. הָרוּחַ הָעּלְיוֹנָה שֶׁהִיא סְתוּמָה בַּחֲשַׁאי, שֶׁבָּה מִתְקַיְמִים בְּל הָרוּחוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת וְכָל הַבְּּיִם מְאִירוֹת, וּמִשׁוּם בְּךְ חוֹנֶרֶת הָעוֹלֶה רוּחַ הַפְּּנִים מְאִירוֹת, וּמִשׁוּם בְּךְ חוֹנֶרֶת הָעוֹלֶה רוּחַ הַפְּּנִים מְאִירוֹת, וּמִשׁוּם בְּךְ חוֹנֶרֶת הָעוֹלֶה רוּחַ הַפְּנִים מְאִירוֹת, וּמְשׁוּם בְּךְ חוֹנֶרֶת הְעוֹלֶה רוּחַ

וֹכֹל אַנְּפִין נְּהִירִיןֹ. וּבְגִּין כָּךְ אַבְּרָרַת עוֹכָה רוּוֹז בּוּבִּוּשִׂ.

זְּלְלְאָה, בְּגִּין דְּתְּלַת רוּוֹזין קְּאָשִׁא וּבִוּיָא, רוּוֹז הַּתְּאָה וְבִּיִּא, רוּוֹז הַפְּאָב רוּוֹזי הַבְּאָבָּי רוּוֹז הַבְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז הַפְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז הַפְּאָב רוּוֹז הַבְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז הַכְּאָה וּבִיּיָא, רוּוֹז הַפְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז הַבְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז הַבְּאָב וּבִיּיָא, רוּוֹז שִׁבְּאָב רוּוֹז שִׁבְּיִּאָה וּבִיּיָא, רוּוֹז שִׁבְּאָה וּבִיּיָא, רוּוֹז שִּבְּאָה וּבִיּיִא, רוּוֹז שִּבְּאָה וּבִיּיִא, וּבִיּיִא, רוּוֹז שִּבְּאָה וּבִיּיִא, בְּבִּיה וּוֹז שִּבְּאָה וּבִיּיִא, וּבִיּיִא, וְבִּיּה בְּנִיּיִיא, וְבִּיִּה בְּנִיּיִי, בְּבִיה בּוֹז שִּבְּאָה וּעִיּל בְּיִּיִּיי, וְבִּיּה בְּיִּבְּיִיּ בְּיִּיִּי, וְנִין בִּבְּיִּשְׁ בְּיִנִיין בְּבִּיּים, בְּנִיּיִין בִּבְּיִּישׁ וְבִייִּה בְּנִיּיִין בְּבִּיּשׁ בְּיִנִיים, בּוֹז בִּיבְּישׁ בְּיִבְּיִים בּוֹז בִּיִּבְיִים בּוֹז בִּיִּבְיים בּוֹז בִּיִּבְיים בּיִיוֹן בִּיִּבְיים בּיִּבְייִּם בְּיִּבְייִּם בְּבִּיִּים בְּבִיּים בְּבִּיים בְּבִּיִּים בְּבִּיִּים בְּבִּיִּם בְּבִּיִּם בְּיִּבְייִם בְּיִּבְייִין וְּיִיבְּיִים בְּבִּיִּם בְּיִּבְייִם בְּיִבְּיוֹין בְּבִּים בְּבִיים בְּבִּיּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִּים בְּיִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּיוֹין בְּיִבְּיים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּיוֹין בְּיִבְּיים בְּבִּים בְּבִּיוֹב בְּיִבְיִים בּיִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בּבּים בְּבִים בְּבִּים בּיּבִים בְּבִּים בּבּים בּבּים בּיִים בּיִים בּבּיים בּיבּים בּיבִים בּיּבִּים בּיּבִים בּיּבּיים בּיבִּישׁים בּיבּישׁים בּבּים בּיבּישׁים בּיבִים בּיבְישִּים בּבּיים בּיבּים בּיבִּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבְייבּיים בּיבִים בּיבִים בּיבּים בּיבִּים בּיבּים בּיבְּישׁים בּיבִים בּיבִּישׁי בּיבִּים בּיבּים בּיבִּים בּיבִים בּיבּים בּיבִּים בּיבִים בְּבִיים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבְּיבּים בּיִים בּיבִּים בּיבּים בּיבּים בּ

The portion of Tzav is about the work of the priests in processing the sacrifices brought to the Holy Tabernacle. The Torah gives specific details on how to handle the blood of the animals. In this article, we'll focus on the connection between blood and life. Leviticus 7:27

ממש.

[&]quot;כָּל-נֵפֵשׁ, אֲשֶׁר-תּאֹכַל כָּל-דָּם–וְנִכְרְתָה הַנֵּפֵשׁ הַהָוא, מֵעַמֵּיהָ"

[&]quot;Every soul that eat any blood, that soul shall be cut off from his people" This warning appears four times in the parashah. What does it mean?

When the Torah talks about death it is almost never about the termination of life as we know it. The first time we read about a warning of death as a result of an action is in Genesis 2:17, where God tells Adam and Eve "but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die."" We know that Adam did not die and in fact, he lived 930 years. The death that the Torah is talking about is a spiritual "cut off", a disconnection from the root of the Tree

of Life. The word "מֵעֶמֶיהְ" "from his people" can be read as two words "מֵעֶמֶיה," "from YH", where YH יה (Chokmah and Binah) represent the 'Life' of the Tree of Life.

Kabbalah teaches us that there are five levels to the soul (Nefesh, Ruach, Neshamah, Chaya, and Yechida). The level that carries and sustains life in our body is 'Nefesh'. As long as the blood circulates in the body, the body lives.

Deuteronomy 12:23

"רַק חֲזַק, לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם, כִּי הַדָּם, הוּא הַנָּפֶשׁ; וְלֹא-תֹאכַל הַנָּפֶשׁ, עִם-הַבָּשָׂר"

"Only be steadfast in not eating the blood; for the blood is the soul (Nefesh, life); and you shall not eat the soul (Nefesh, life) with the flesh."

The actions of a person affect the blood. The purpose of the sacrifices is to cleanse the blood by bringing the animal to the priest to be slaughtered and burned on the altar. The priest follows a specific process to remove the impurity from a person. The way the blood is handled is very important in the process. The Zohar explains that the evil inclination spirit burns in a person like fire and only the priest can remove the spirit of impurity from the person with fire because the priest is the aspect of the right column.

The fire on the Altar should stay on at all the times in order to keep all the impure spirits away.

Leviticus 6:6

"אָשׁ, תַּמִיד תּוּקָד עַל-הַמַּזְבֶּחַ–לֹּא תַכְבָּה

"Fire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out." esh, tamid tukad al-hammizbeach—lo tichbeh

tichbeh תָּמִיד tamid תַּלָּה tukad עַל-הַמְּזְבֵּחַ–לֹא al-hammizbeach–lo תָּכָב tichbeh

Repeating this verse multiple times will help to overcome and stop the evil inclination from invading a person's thoughts.

The Torah forbids us from eating the flesh with the blood because as explained above the animal's soul is in the blood, and if eaten we connect to that energy. Those who eat the flesh with the blood contaminate their souls and cause a disconnection of their own souls from the pure root of the Tree of Life.

The sacrifices and the processing of blood by the priest cleanse us. Since the destruction of the Holy Temple, we have only one opportunity to do so and it is on the day before Yom Kippur.

We should never consume blood. Kosher meat means that the animal was slaughtered properly to release its soul and the blood was completely drained before cooking and consumption. Unfortunately, nowadays it is rare to find true kosher meat even if the seal and the packaging say so. Kosher chicken meat has less risk of holding blood and it's 'safer'.

4. וְאַחַר כָּךְ מִסּוֹד שֶׁל הַבְּהַמָה נֶהָנִים וְנִזּוֹנִים לְהִתְקַשֵּׁר לְרוּחַ אֲחֶרֶת, שֶׁהִיא בְּתוֹדְ הַשַּמְאָה מֵאוֹתִם חֲלָבִים וְשֻׁמְנִים, כְּמוֹ שֻׁנִּתְבָּאֵר. מֵאוֹתִם חֲלָבִים וְשֻׁמְנִים, כְּמוֹ שֻׁנִּתְבָּאֵר. וּמְשׁוּם כָּדְ עוֹלָה קֹדְשׁ קָדְשִׁים, שְׁאָר הַקְרְבָּנוֹת כַּלָּם בְּנוֹת כַּלָם בְּנִי לַעֲשׁוֹת שָׁלוֹם בְּעוֹלֶם מְבַּעוֹלֶם מְבַּעוֹלִם בְּעוֹלֶם מְבַּעוֹלֵי דִינִים, לְהַעֲבִיר וְלִהְיוֹת מָבּמָה צְדְדִים וּבַעֲלֵי דִינִים, לְהַעֲבִיר וְלִהְיוֹת נָאוֹר מְתוֹךְ הָרְצוֹן לְהַתְבַּשֵּׁם, וְנִקְרָאִים קְּדְשִׁים שֵּלֹא מִתְעַשְּׁרִים לְמַעְלָה לְמַעְלָה בִּקֹדִשׁ הַקְּדַשִּׁים. וְעַל זָה הֵם לְמַעְלָה לְמַעְלָה בִּקֹדִשׁ הַקְּדַשִׁים. וְעַל זָה הֵם לְמַעַלַה לְמַעְלָה בִּקֹדִשׁ הַקְּדַשִּׁים. וְעַל זָה הֵם לְמַעְלַה לְמַעְלָה בִּקְדֵשׁ הַקְּדַשִּׁים. וְעַל זָה הֵם

וּלְבָּתַר מֵּרָזֶּא דִּבְּהַכְּוֹה, (דף כ"ו ע"ב) מִסְתַּפְּמִיּ וֹאִתְּזָנוֹ, לְאִתְּלַשְּׁרָא רוּיוָזֹא אָזְזָרָא, דְּאִיהִי גֹּוֹ בְּיִסְאֲבוֹ, מַּגְינֹוֹן תַּרְבִּיןֹ וְשַׂבְּוֹגוֹנִיןֹ, כְּבָּוֹה דְּאִתְּכֵּוֹר. וּבְגִּיןֹ כַּךְ עוֹלְה כְּלֵּהוֹ, בִּוּבְּנִיה סְטְּרִיןֹ וּבְּוֹאבִי דְּאָתְּכֵּוֹר. וּבְגִּיןֹ כַּךְ עוֹלְה כְּלְבִּיא בְּעָּרְבִּיּ לְבָּיִא בְּעָּרְבִּיּ וֹיְנִילָּא בְּעָּרְבִּיְ וֹיְבִיא לְאִתְבַּסְבָּוֹא, אִקְרוּוֹן מְּדְשִׁים כְּלְים בְּלְבִיּא בְּלְּבִיּא בְּלְּבִיּשׁ כְּלִים, וּנְּכִיסוּ דְּלָא בִּהְדָשׁ בְּלִישׁ בַּלְּבִישׁ בְּלִים, וּנְּכִיסוּ דְלָא בִּהְּנִשׁ בְּלִבְיִשׁ בַּלְּבִישׁ בְּלִים בְּלִבְיִים בְּלִים, וּנְּכִיסוּ דְלְהוֹוֹן בַּּלְבִּישׁ בְּלִבְיִים בְּלִים, וֹנְכִיסוּ דְלָּהוֹוֹן

קָדָשִׁים קַלִּים וּשְׁחִיטָתָם בְּכָל מָקוֹם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ. אֲבָל הָעוֹלָה, שֶׁהִיא סוֹד שֶׁל קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים, אֵינָה בִּשְׁאָר קָרְבָּנוֹת, שֶׁבָּל מַעֲשֶׂיהָ קֹדשׁ. בָּכָל אֲתַר כְּבָּוּה דְאוּקְבּוּהָ, אֲבָל עוֹלָה דְאִיהִי רָזָא דְּלְדֶשׁ הַּלְּדָשִׁים, לָאו אִיהִי כִּשְּׂאָר הָּרְבְּנִּיּוֹ, דְּכָל עוֹבְּדָהָא לְּדָשׁ.

5. בֹּא וּרְאֵה מַה כָּתוּב, וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִהּוֹ בַּד, הַלְבוּשִׁים הַלָּלוּ מְיֻחָדִים לְקְדָשָׁה, בַּד יְחִידִי, מְיֻחָדִים לְקְדָשָׁה, בַּד יְחִידִי, מְיֻחָדִּ לִקְדַשְׁה. וְכָתוּב בִּגְּדֵי לְדֶשׁ הֵם וְרָחַץ בַּמֵּים אֶת בְּשָׁרוֹ וּלְבֵשָׁם. מָה הַמַּעֵם זֶה לֶדֶשׁי אֶלָּא סוֹד הַדְּבָר, בְּמוֹ שֶׁאָמֵר שָׁהִיא לְדֶשׁ אֶלָּא סוֹד הַדְּבָר, בְּמוֹ שֶׁאָמֵר שָׁהִיעִמֵּר בְּקֹדֶשׁ הַקְּדְשִׁים, שֶׁהַכּּל עוֹלֶה וּמִרְעַמֵּר בְּקֹדֶשׁ וּמְעֲבִיר רוּחַ טַמְאָה, שֶׁבְּטַמֵּא הַכּל, שֶׁלֹא וּמְעֲבִיר רוּחַ טַמְאָה, שֶׁבְּטַמֵּא הַכּל, שֶׁלֹא וּמְעֲבִיר רוּחַ טַמְאָה, שֶׁבְּטַמֵּא הַכּל, שֶׁלֹא יִקְרֵב לְתוֹךְ הַמִּלְדָשָׁה, וְהַבֵּל נִשְׁאָר לְּדָשׁ בִּקְדָשָׁה יִחְיַבָּר הַבְּלֹד.

5. תָא זְזַזֵּי, בַּוֹה כְּתִּיב וְלְבַשׁ הַכּהֵן בִּוֹדוֹ בַּד, אָכֵּין לְבוּשִׂין בְּיַנְזָזְדִין כִּלְּדוּשְׂה. בַּד יְזִזִידָאי, בְּיַנְזָזְדִין כִּלְּדוּשְׂה. בַּד יְזִזידָאי, בְּיַנְזְזְדִין כִּלְּדוּשְׂה. בַּד יְזִזידָאי, בְּיַנְזְזְדָא וּלְבֵשׁם. בִּוֹאי טַּגְּלָבוֹא דָא לְּדֶשׁ הֵם וְרְזַזִין בַּבִּינִם אֶת בְּשָׂרוּ וּלְבֵשׁם. בִּוֹאי טַּגְּלָבוֹא דָא לְדֶשׁ הֵלְּדְשׁים, דְּסִלְּלָא כּכְּא בּלְּבָעוֹ הְאָבָר בִּיּכְלֹא הַלְּבָעוֹ הַלְּבְעוֹ הַלְּבְעוֹ הַלְּבְעוֹ הַלְּבְעוֹ הַלְּבְעוֹ הַלְּבְעוֹ הַנְּלְּבְיֹא, דְּבְּוֹסְאֵב כּכְּלֹא, דְּכְּא שַׂלְטָא, וְאִתְּעַבְּר בִּיּבְל סִלְּבִית הַנְּא יִתְּלְּרִיב גִּוֹ בִּיְלְדְשִׁא, וְאִתְעַבָּר בִּיכְּל סִלְּבִי הַּנְּבְּלְיִי בְּלִּא הָבְּלְשִׁא, וְאִתְעַבָּר בִּנְכְּל סִלְּבִית הַנְּלְא הַנְּלְשְׁא, וְאִתְעַבָּר בִּיבְּל סִלְּבִית הְּלָּא לְּדָשׁ בִּלְּדִישְׁא, וְאִתְעַבְּר בִּנְכְּל סִלְּבִית הְלְּא הַבְּלְשְׁהַעֵּר כּלְּא לְדֶשׁ בִּקְּדְשִּׁא, וְאִשְּׂהְאֵר כּלְא לְּדֶשׁ בִּקְּרְשִׁא, וְאִשְּׂהְאֵר כּלְא לְדָשׁ בִּקְּבְישׁי בְּלְבוֹים הְיִבּיל הְבִּים בְּבְּיוֹ בְּיִבְּיִים הְיִים בְּיִבְּיִים הְּיִבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְיִּבְּיִים הְיִנְיִים הְּיִבְּיִים הְּבְּבְיִים הְיִּבְיִים הְּיִּים הְּבִּים הְּיִבְּיִּים הְיִים בְּיִבְּיִים הְּיִבְיִים הְּיִּים הְיִים בְּבְּבִים הְיִבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְּבִּים הְּבְּבְּיִים הְּבְּבְיוֹים הְיִבּים הְּבְּבִים הְּבְּבְייִים הְּבִּים הְבִּים הְּבִּים הְּבְּבְייִים הְּבִים הְּבְּיִים הְבִּים הְבִּים הְּבִיים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְּבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְיוֹיבְיִים הְבּבּים בּינְבְּל הְיִילְּיִים בְּבְּים בּּבְּבְים הְבִּבּים הְבֹּים בְּיוֹים הְיבְּים הְיוֹיִיבְּיִים בְּיוֹבְיוֹבְיים הְּבְּיִים בְּיבְיוֹיוֹיוֹים בְּיוֹים בְּבְּים הְּבְּיוֹים הְבְּיבְייוֹיוֹיוְיוֹייוֹיוֹי בְּיוֹים הְבְּיב בְּבְּבְיוֹבְייוֹיוְיוֹיוֹיוֹיוְיִים בְּבְּיוֹי בְּבְּיוֹים בְּיוֹים הְבְּבְיוֹים הְּבְּיוֹים בְּבְּים בְּיוֹבְייוֹיוֹים הְבְּיוֹם הְיוֹים בְּיוֹים הְבְּיוֹים הְעוֹים הְבְּבְים הְבְּבְיוֹם הְיוֹים הְיוֹים הְבְּבְים הְבְּבְּים הְבְּבְּים הְיבְּיוֹם הְיבְּיוֹם הְּיוֹים הְיוֹים הְיבְיוֹים הְיוֹים הְּיוֹים

In Zohar Tzav, Paragraph 15, the Zohar states that the word Tzav, 'ız', is Idol Worship, working for the other side. The process of the sacrifices was made to remove the power of the other side from getting a hold on the Israelites.

What is Idol Worship? Why does the Torah deal with sacrifices immediately after the opening of the Holy Tabernacle? Why not have instructions on how to connect and draw light?

These questions are directed to you and I'd like to know your thoughts and understanding of these questions.

You may contribute your own questions.

6. וְאָמֵר רַבִּי שִׁמְעוֹן, הֲרֵי נִתְבָּאֵר, שֻׁבְּתוֹב (תהלים לד) אָדָם וּבְהֵמָה תוֹשִׁיעַ ה׳. וְכָדְ עוֹלֶה סוֹד שֶׁל אָדָם מִצַּד שֶׁל אָדָם. בְּהֵמָה תוֹשִׁיעַ ה׳. בְּצַד שֶׁל אָדָם מִצַּד שֶׁל אָדָם. בְּהֵמָה בִּיְלְה שֶׁל אָדָם כִּיְּ בָּתוֹב אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם, אָדָם וַדַּאי, שֶׁהֲרִי קָרְבָּנוֹ לְמַעְלָה לִקְשׁר קָשֶׁר, וְאָחַר מִן הַבְּהֵמָה. וְהַבּל הוֹא לְקְשׁר קָשֶׁר, וְאָחַר מִן הַבְּהֵמָה. וְהָבּל הוֹא בָּבְּתוֹב – אָדָם וּבְהֵמָה. וְוָהוֹּ סוֹד שֶׁצְרִיךְ לְּקְרָבְן – אָדָם וּבְהֵמָה, כְּמוֹ שֶׁאָמֵר. בֹּא רְאֵה, בְּשֶׁבְרִיא הַקְּדוֹשׁ בָּרוֹדְ הוֹּא אֶת הָעוֹלָם, כְּדְּ עַשָּׁה – אָדָם וּבְהֵמָה.

6. וְאָפֵּור רַבִּי שִּׂבְּועוֹוֹ, הָא אִהְבַּור, (נח o'T) דְּכְהִּיבֹ, (תהלים לו) אָדָם וּבְבַבְּיה חּוֹשִּׂיעַ יְיָ׳. ס'T) דְּכְהִּיבֹ, (תהלים לו) אָדָם וּבְבַבְּיה חּוֹשִׂיעַ יְיִ׳. וְהָכִי סַכְּלָּהְא רָזָּא דְּאָדָם, בִּוּסְטְּרָא דְּאָדָם. בְּבַּיְה, בִּוּסְטְּרָא דְּאָדָם. בְּבַּבְּיה, אָדָם וּדָאִי, דְּבָּא קָּרְבְּנִיה לְעֵיכְּא, לְקַשְּׁיְרָא הְשְׁיָרָא הְשְׂרָא. אָדָם וּבְבַּבְּיה. וְכִכְּלֹא אִיהוּ בַּקּּרָא, אָדָם וּבְבַבִּיה. וְכִכְּלֹא אִיהוּ בַּקּּרָא, אָדָם וּבְבַבִּיה. וְכִלְּא אִיהוּ בַּקְּרָא, אָדָם וּבְבַבִּיה. וְבִּלְּא אִיהוּ רָזָא, דְּאִצְּטְוֹרִיךְ לְקַרְבְּנָּא אָדָם וּבְבַבְּיה, בִּרְא הְוֹיִ בְּבָּרְא הְוֹץ עַּלְבְיא, הוֹא עָלְבְּוֹה, הַר אִבּרִיךְ הוּא עָלְבְיִא, הבי בְּרָא הְּוֹיְשִׂא בְּרִיךְ הוּא עָלְבְּוֹא, הכִי בְּרָא הְּנִילְ הֹוֹץ בְּרִיךְ הוּא עָלְבְּוֹא, הכִי בְּרָא הְנִיבְּיֹא בְּרִיךְ הוּא עָלְבְּוֹא, הכִי בְּרָא הַנִּיבְיה.

The first word of the portion of Tetzaveh is ואתה, 'and you..'. This word appears many times in the parashah. It is easily understood that God is addressing Moses in every 'ואתה' 'and you' but he doesn't use his name directly.

Most of us know the simple explanation that Moses asked God to 'carry' the sins of people that made the Golden Calf. The condition was that if God doesn't do so, then he must remove Moses's name from the Torah. We should know that the entire Torah has the name of Moses.

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

Malachi 3:22

"זָכָרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, חָקִים וּמִשְׁפָּטִים"

"Remember the Torah of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel."

Zohar Chadash – Shir Hashirim (Not available in the English Zohar)

'זוהר הסולם- זוהר חדש ג' שיר השירים פסקה ח

Aramaic

פָּתַח וָאָמַר, (שמות לב) וְעַתָּה אָם תָּשָּׁא חָטָאתָם וְאָם אַיִן מְחֵנִי נָא מַסְפַּרְךְ אֲשֶׁר כָּתָבַתַּ. קַלְלָא דָא עַל תָּנָאי, וְקוּדְשָׁא בָּרִיךָ הוּא מָחַיל לְחוֹבֵיהוֹן בָּגִינֵיהּ דְּמֹשֶׁה, וְאַף עַל פִּי כֵּן אִתִמְחֵי מִפֶּרְשָׁתָא מַעַלְיָיתָא בָּאוֹרַיִיתָא, בְּפִיקּוּדָא דְּעוֹבָדָא ַדְמַשְׁכָּנָא, וְאִיהִי פֶּרָשׁת וְאַתָּה תִּצְוָה. דְּהָוָה לֵיהּ לְמִיכְתַּב שְׁמִיהּ דְּמשֶׁה בְּכָל מִלָּה וּבְלָל פִּיקוּדָא וּפִיקוּדָא דְּתַמְן, וְאָתִמְחֵי מִכֶּל הַהִּיא פֶּרְשָׁתָא, דְּלָא אָדְכַּר תַּמָן. הֱוֵי קְלְלַת חָכָם אֲפִילּוּ עַל תִּנַאי, אִתְקַיַּים.

Hebrew

פַתַח וָאָמֵר, (שמות לב) וְעַתָּה אָם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וָאָם אָין מְחָנִי נָא מְסִפְּרָךְ אֲשֶׁר כָּתַבְתַּ. קַלְלָה זוֹ עַל תִּנָאי, וְהַקְּדוֹשׁ ָבָרוּךְ הוּא מָחַל לַחֲטָאֵיהֶם בִּשָּׁבִיל מֹשֶׁה, וְאַף עַל פִּי כֵן נִמְחָה מִפֶּרְשָׁה מַעֶלָּה בַּתּוֹרָה, בַּמִּצְוָה שֵׁל מַעֲשֵׂה הַמִּשְׁכֶּן, וָהִיא פֶּרֶשַׁת וְאַתָּה תִצוַה. שֶׁהָיָה לוֹ לְכָתֹּב שָׁמוֹ שֵׁל מֹשֵׁה בִּכֶל דְּבָר וְדָבָר, וּבְכֶל מִצְוָה וּמִצְוָה שֵׁשָּׁם, וְנִמְחָה מִכֶּל הַפֶּרָשָׁה הַהִּיא, שֵׁלֹּא נִזְכַּר שָׁם. הֱוָה אוֹמֵר, קְלְלַת חָכֶם אֲפִלּוּ עַל תִּנַאי מִתְקַיֵּמֶת.

The Zohar section above reveals that Moses told God to erase his name from the Torah if he doesn't forgive the Israelites. Yet even though God didn't kill the people, He still removed Moses's name from this parashah and others in the Torah.

In the book "כסא רחמים" (Hebrew book), Rabbi Rachamim Melamed Hakohen reveals to us the connection between Moses's condition and the outcome.

Exodus 32:32

"וְעַתָּה, אִם-תִּשָּׂא חַטָּאתָם; וְאִם-אַיִן–מְחֵנִי נָא, מִסִּפְרְךָּ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ

"But will you forgive their sin? If not, please wipe me out of the book you have written." The last two words "אֵשֶׁר כָּתָבִתּ" "you have written" imply the names of the portions where Moses is not mentioned by name.

	פרשה	Portion
×	אתם נצבים	Nitzavim
ש	שופטים	Shoftim
1	ראה	Re'eh
כת	כי תצא	Ki teitze
ב	בראשית (12 Portions)	Genesis
'n	ת צוה	Tetzaveh
	עקב	Eikev
	Total of 18 portions	
	18 numerically הי, 'life'	

The name of the portion of עקב Eikev has the meaning 'as a result of...' or 'following...'. Continued in the next DZ with an explanation of the falling of Moses and why his words came true even though it was conditioned and more.

הַאַרץ, שָׁהַרִי מָהָם מַקּרִיבִים קַרבַּן, וַאַפְּלוּ עוֹלַה, כִּמוֹ שֵׁכַּתוּב וָאָם מְן הַעוֹף עֹלַה קַרבּנוֹ – בֹא ראה, מכַּל אוֹתַם עוֹפוֹת אין מַקריבים

7. וָאָל הֵיבָא וָהָא כָּתִיב (בראשית א) וְעוֹף יִעוֹפַף עַלֹ 7. וְאָם תֹאמֵר, הַרֵי כָּתוּב עוֹף יִעוֹפַף עַל ָהָאֶרֶץ', דְהָא בִּנַּיִיהוּ בְּקָּרְבִיןֹ הָרְבְנָא, וַאֲפִיכּוּ עוֹכְה, כָבֶּוֹה דְּכָתִּיבׁ וָאָם בִוֹּ הַעוֹף עוֹכָה בֶּרְבַנוֹי. תַּא זְוֹנֵי, בִּוּכֵּל אִינֿוּן עוֹפין לַא בִּקַּרְבִין אָלַא בִוֹ הַתוֹרִים אוֹ בְּנֵי יוֹנָה.

שֶּלָּא מִן הַתּוֹרִים אוֹ בְּנֵי יוֹנָה, אֶלָּא סוֹד זֶה – מַה שֶּׁהַכְשַׁר בָּזֶה, פְּסוּל בְּזֶה. זֶה יָמִין וְזֶה שִׁמֹאל, וָהַבּּל אֲחַד.

עוֹף יְעוֹפֵף עַל הָאֶרֶץ, הֲרֵי בֵּאַרְנוּ שֶׁהַם סוֹד הַמֶּרְכָּבָה, וּבְהֶם תִּתְעַלֶּה רוֹחַ הַקּדֶשׁ לַעֲלוֹת לְמַעְלָה, שֶׁהֵם שְׁנַיִם, אֶחָד לְיָמִין לְאָלוֹת לְמַעְלָה, שֶׁהֵם שְׁנַיִם, אֶחָד לְיָמִין וְאֶחִד לִשְׁמֹאל. הָעוֹף לְיָמִין, וְוֶה מִיכָּאֵל. יְעוֹפַף לִשְׂמֹאל, וְוֶה גַּבְרִיאֵל. זֶה לְיָמִין, וְוֶה לִשׁמֹאל.

9. וּמִשׁוּם כָּךְ מַקְרִיבִים שְׁנֵי אֵלֶה, כְּדִי לְהַעֲלוֹת אֶת רוּחַ הַקּדֶשׁ, וְהַשְּׁמֹאל מְעַטֵּר וּמֵזִין לְמַטָּה, לְאוֹתוֹ הַצֵּד שֶׁל הַשְּׁמֹאל, וְיָמִין וְמָמִין, וְאִשָּׁה נִקְשֶׁרת לְבַעְלָה לִהְיוֹת אֶחָד, וְיָמִין, וְאִשָּׁה נִקְשֶׁרֶת לְבַעְלָה לִהְיוֹת אֶחָד, וְהַכֵּל מִתְעֵלֶה וּמִתְקַשֵּׁר כְּאֶחָד, לְמַעְלָה וּלְמַשָּׁה, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִתְעַלֶּה לְבַדּוֹ וּמְתָחַזָּק.

אָפָּא רָזָּא דָּא, כַּוּה דְּאָתְּפְשַּׁר בְּדָּא, פָּסִיל בְּדָא. דָּא יְבִוּנָגָא, וְדָא שְּׂבָּוּאלָא, וְכֹּלָּא זוֹד.

לִילִינִּיצָּא' וֹבָא לִהָּלִּאלָא. וֹבָא לִוּלִאלָּא' וְבָא צָּבְּׂנִיאלָא' וְבָא צַּבְּׂנִיאַלָּא' וְבָא צַּבְּׂנִיאַלָּא' וְבָא צַּבְּׂנִיאַלָ בְּאִינֵּוּן בִּילִיאָלָא' וְחָבֵּר לִילִּוּנָּא' וְחָזֵב לִהְּבָּוּאַלָּא' וְבָּא לְתַּיִּפְּא' וְבָא בִּינִינָּא' וְבָא לִהְּנִּיּא' וְבָא לְתַּיִּפְּא' וְבָא בִּינִינָּא' וְבָא לִהְּיִּבְּא' וְבָא לִהְיִּבְּא' וְבָא בִּיִּבְּיא' בִּיִּאָרְאָ', הָא אוּלִילִּא' לְחַלְּלָּא לְתִּיפְּא' וּבְּא' בְּיִבְּיא וְבָא בִּיִּבְּיא' וְבָא לִהְיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּא' וְבָּא בִּיִּבְיא' וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּא וְבִּא בִּיִּיבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּיבְּיא וְבִּא בִּיִּיבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיִיבְּיא וְבִּא בִּיִּבְיּא וְבִּא בִּיִּבְיּא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּבְּיא וְבִּא בִּיִּיבְּיא וְבִּיִּיבְּא וְבִּא בִּיִּבְּיִּא וְבִּיִּא וְבִּיא בִּיוּבְּא וְבִּיא וְבִּיִּא בְּיִבְּיִבְּא וְבִּא בִּיִיבְּא בְּיִבּיבְּא וְבִייבְּא בִּיִּבְּא בְּבִּיבְּיִּא וְבִּא בִּיִּבְּיִּא וְבִּיבְיא בִּינִיבְּא וּבְּבִיבְּא בְּיוֹבְּיִּא וְבִיבּיבְּא וְבִּיבְּא בִּינִיבָּא וְבִיּיבְּא בִּינִיבָּא וְבִיבּיבְּא וְבִיבְּיבּיבְיּא וְיִינִיבְּיא בִיוּבְבְּיִיבְּיא וְבִּיבְּיִיבְּיא וְבִּיבְּיא בִּיוּבְּיא בְּיִיבְּיבְּיא בְּיִיבְּיבְּיא בְּיִיבּיבְּיא בְּיִיבְּיבּיבּיא וְיבִּיבְּיא בְּיִבּיבּיּיְיִיא בִּיִיבְּיא בְּיִיבְּיא בְּיִיבּיבְּיא בְּיִיבְּיִיבְּיא בִּיִּיבְיבָּא בְּיִיבּיבְּיא בְּיִיבְּיבּיּיבְיּא בִּיִיבּיבְיא בּיִיבּיבְּיא בִּיּיבּיּא בּיִּבּיבְּיבּיא בּיִיבּיבּייִיבְיא בּיִיבּיבְיּיא בִּיִיבְיבְּיִיבְּיא בּיִיבּיבְּיּיבְייִיא בּיּבְיבּיבְייבְּיא בּיִיבּיבּיבְייִיבְּייבּייּיבְיא בִיבּיבּיבְיבְייבּיא בּיִיבּיבְּייבּייבְייבּיא בּיבּייבְיבְּיא בּיבּיבְייבּיבְיבּיבְייבּייבּיי בּיּיבּי

וּבְגִּין בָּךְ בְּיְּהְרְבִין דְּתֵרין אַכֵּין, כְּסַכְּלָּא רוּזוֹ קּוּדְשָׂא, וּשְׂבִיעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיִבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא בְּיַבְעְבֹּא וְתִּהָא וְקוּדְשָׂא וְלִּיִדְ עִזְר. וְאָתְּקֹשׁ בִּיְעְבָּא וְתַהָּא וְקוּדְשָׂא בְּבַעְבֹּא וְתַהָּא וְקוּדְשָׂא בְּבַעְבֹּא וְתַהָּא וְקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא אִסְתַכָּק וּבִּוְתְּקְשַׂיר בַּוְזִיְרָא, כְעֵיכְּא וְתַהָּא וְקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא אִסְתַכָּלְ בִּלְוֹזוֹדוֹי וְאִתְּתָּקֹף.

We are all in a state of idol worshiping on different levels. The basic form is when we serve the body for the sake of the body. Feeding and treating the body for its basic existence is idol worshiping. As I said, it is the basic form that most of us cannot avoid. The body is just a tool for the soul to complete its correction in this world. We must maintain the 'tool' in the best shape possible BUT with the consciousness that it is a slave to the soul and not the other way around.

That is why we make blessings over the food and on/for everything else that gives the body pleasure of some kind. The reason for that is to make the body aware and appreciate its Creator. The blessings give the soul power over the body with the ability to direct the body to follow the ways of the Light.

Idols are gods of temporary state. The forces of the other side are strong as they cannot stay in existence after the coming of Mashiach.

The sacrifices in the Holy Temple were made to remind us of the temporary state of the flesh and to use the soul of the animal as a conduit of Light to deliver cleansing energy to those who are connected to it in the material world. People with a lot of temporary materials have a sense of security that is gone the moment they feel how close they are to their end. It comes to them in forms of life-threatening situations.

Most of us grow older and realize the falsity of the material world. Money and materials can give us a temporary state of pleasures and comfort but nothing beyond that. In the previous DZ, I asked

"Why the Torah deals with sacrifices immediately after the opening of the Holy Tabernacle? Why not having instruction on how to connect and draw light?"

People made great comments on the previous DZ about idol worshiping. Abraham answered;

"Could be because negativity is always present whenever there is an opening for the Light — the main reason why we put mezuza by the door. Also, we need to cleanse our vessel to allow the Light to come in."

The other side with all its negativity is always next to us. It exists even when we bring the Light. They want to grab it. The Holy Tabernacle was built as a tool to remove negativity from the world therefore the first sets of instructions are on how to do so. The other side hides in our body and gives it importance and priority. The other side tempts us with the pleasures of this world. The other side is a lier that gives us empty promises. The other side pulls us toward death and hopeless situations. The other side wants your soul, but we can say no.

Our souls need the state of immortality that can be achieved only through the study of the Torah.

10. וּבַפְּפָרִים הַקַּדְמוֹנִים, הֶעָנִי לֹא נוֹתֵן חֵלֶקּ לְהָזִין אֶלָּא לְהִתְקַשֵּׁר לְמַעְלָה, אֲבָל הַכּּל – לְמָעְלָה, אֲבָל הִלְּצִדּוֹ לְמִעְלָה וּלְמַשָּׁה – כָּל אֶחָד נִקְשָּׁר לְצִדּוֹ בָּרְאוֹי, וַהֲרִי בַּאַרְנוּ.

11. רַבִּי אֶלְעָזָר שָׁאַל אֶת רַבִּי שִּׁמְעוֹן אָבִיוּ וְאָמַר, הֲרִי הַקָּשֶׁר שֶׁל הַכֹּל נִקְשָׁר בְּקֹדֶשׁ הַקָּדְשִׁים כְּדֵי לְהָאִיר, הַדְּבְקוּת שֶׁל הָרָצוֹן שֶׁל כַּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרָאֵלִים לְמַעְלָה, עַד הֵיכָן הִיא

12. אָמַר לוֹ, הֲרֵי בֵּאַרְנוּ, עַד אֵין סוֹף. שֶׁכָּל כֵּשֶׁר וְיִחוּד וּשְׁלֵמוּת, לְהַצְּנִיעַ בְּאוֹתָה צִנְעָה שֶׁאֵינָה מֻשֶּׁגֶת וְלֹא נוֹדַעַת שֶׁבָּה רְצוֹן כָּל הָרְצוֹנוֹת. אֵין סוֹף אֵינוֹ עוֹמֵד לְהִנָּדַע, וְלֹא לַעֲשׂוֹת רֹאשׁ שֶׁל לַעֲשׂוֹת רֹאשׁ שֶׁל לַעֲשׂוֹת רֹאשׁ שֶׁל אַיִן (רֹאשׁ כְּמוֹ שֶׁאַיִן). הָרִאשׁוֹן הוֹצִיא רֹאשׁ שֶׁל וְסוֹף, מִי הָרֹאשׁ? זוֹ הַנְּקַבְּה הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהִיא רֹאשׁ וְסוֹף, מִי הָרֹאשׁ? זוֹ הַנְּקַבְּה הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהִיא רֹאשׁ וְסוֹף, מִי הָרֹאשׁ? זוֹ הַנְּקַבְּה הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהִיא הַבּּל הַכִּל הַנִּסְהָר שֶׁעוֹמֶבֶת בְּתוֹךְ הַבָּר, הַשְׁוֹשְׁה סוֹף, שֶׁנִּקְרֵא סוֹף דְּבָר, אַבַּל לִשֵּׁם אֵין סוֹף.

13. אֵין רְצוֹנוֹת וְאֵין אוֹרוֹת וְאֵין גַרוֹת בְּאוֹתוֹ אֵין סוֹף. כָּל הָאוֹרוֹת וְהַפְּאוֹרוֹת הַלָּלוּ תְּלוּיִים לְהַתְּקַיֵּם בָּהֶם, וְלֹא עוֹמְדִים לְהַשְּׁגָה, מִי שֶׁיוֹֹדֵעַ וְלֹא יוֹדֵעַ, אֵינוֹ אֶלָּא רָצוֹן עֶלְיוֹן נִסְתָּר שֶׁל כָּל הַנִּסְתָּריִם, אַין. וּבְסִפְּרֵי כַּלְּבְּנָאי, בִּסְבְּנָא לָא יָהִיב זוּילָלָא לְאַהְּוֹנָא,
 אָכָּא לְאֵיכָּא לְאַהְלַשְּׂיָרָא, אֲבָׁל פּכָּלְא לְעֵיכָּא וְתַהָּא פָּל
 זוֹד בּוּתְלַלָּא לְאַהְלַשְׁיִּרָא, אֲבָׁל פּכְּלֹא לְעֵיכָּא וְתַהָּא פָּל

11. (שמות רל"ט ע"ב) רָבִּי אֶלְעָזֶיר שָׂאִיל לְרַבִּי שִּׂבְּוּעוֹוֹ אֲבּוּי וְאָבִּוּר, הָא הָשׁוּרָא דְּכֹכְּלֹא אִתְּקְשַׁוֹר בַּקּדֶשׁ הַבְּלְדָשִׁים לְאִתְנַבְּרָא, אִתְדַבְּקוּתָא דְרַעַוְא דְּכַהְנֵּי כֵיוְאֵי וִיִשְּׂרָאֵל לְעֵׂילָא, עַֹּד הַיִּכְןָ אִיהוּ סַלְּהָא.

12. אָבַּור כֵּיה הָא אוֹהִיבְּוּגָּא, עַּר אֵיןֹ סוֹף, דְּכָּל הָשׁוֹּרָא וֹיְשְׂלִיבוּי, לְאַצְּנְּעָא בְּהַהוּא צְּנִּיעוּ, דְּכָּא אִתְּיִבּק, וְלָא אְתְיִיבע, דְּבָּא לְבָּיבְּהוּא צְנִּיעוּ, דְּכָּא אִתְיִבּק, וְלָא לְבָּוּעְבַּד סוֹף, וְלָא לְבָּוּעְבַּד ראשׁ בְּמָה דאין) קַּדְבְּוּאָה, אַפָּיק ראשׁ וְסוֹף, בִוּאוֹ דְּכַלְא לְבָּוּעְבַּר ראשׁ במה דאין) קַּדְבְּוּאָה, אַפָּיק ראשׁ וְסוֹף, בִוּאוֹ רְאשׁ בִּתְּיבִיא נְּקוּדְה עִּכְּאָה, דְּאִיהִי בִישְּׂא דְּכַכְּא לְבִּינְבִיא נִּקּיְרָה עִּנְּלְאָה, וְעָבִיד סוֹף, דְאִקּבְרִי סוֹף סְתִּיבִיאָה, דְּכַּיְיבִוּא גוֹּו בַּוּוְזִשְּׂבָה. וְעָבִיד סוֹף, דְאִקּבְרִי סוֹף דְּבִּר, אֲבָּל לְהַתָּם אֵיןֹ סוֹף.

13. לָאוֹ רְעַוּתִיןֹ, לָאוֹ נְּהוֹרִיןֹ הַבּוּצִינִיןֹ בְּהַהוּא אֵיוֹ.
סוֹף, כָּל אִכֵּיןֹ נְהוֹרִיןֹ וּבוּצִינִיןֹ תַלְיִיןֹ לְאִתְּלַיְיִיכָּוֹא בְּהוּ,
וְלָא לַיִּיבׁוּי לְאִתְּדַבְּלָּא, בִּוּאוֹ דְיִנְדַעֹ וְלָא יָדַעֹ, לָאוֹ אִיהוּ
בְּלֹא רְעוֹי עִּכְּשְׁה סְתִיבִּוּאָה דְּכָל סְתִיבִוּיוֹ, אֵיוֹן.

The words that the Zohar uses for 'Idol worship' is 'עבודה זרה' that literally translates to 'foreign work'. Previously we learned that 'idol worshiping' is a connection everything that is not the Light. When it is not from the Light of God then it is considered 'foreign' for us.

The word for 'foreign' is זרה. זר + ה. זר is numerically 207 that is equal to אור, 'Light'. The ה is the aspect of H ה of Malchut and it tells us that the other side swallows the Light in Malchut. Since they don't have the tools to draw light they grab it from us. Satisfying the body consciousness without directing it to the Light is idol worship. The outcome of the Tikkun Olam (Global correction) is the removal of the other side and negativity from the world.

Zecharia 13:2

"וָאֶת-רוּחַ הַטָּמָאָה, אַעֲבִיר מִן-הָאָרֵץ"

"and the impure spirit I will pass out of the land."

The process of this world is to bring us to the nullification of the ego and the desire for the self so we can pass away with a pure soul that doesn't have links of slavery to this world.

In our temporary life, we need to work for the soul and make the bodywork for us. As we grow old we begin to realize that the body will soon be gone and we look for something to hang on to life. We turn to immortality by connecting to the immortal power that we know, which is God.

On the tombstone of the Jew, we write the initials תנצבה, which stands for "may his soul be included in the living". The living are those who will be resurrected in the Final Redemption process.

The body is laid down to rest, meaning giving back the material part of the person back to nature. At that state the Soul is free and its only desire is to be resurrected and enjoy the complete revelation of light in the world.

As I said many times before, having money is a great thing if the owner of it has the knowledge and consciousness that his wealth came from God, giving him the ability to do more for others. If he thinks otherwise then he is an idol worshiper and his soul cannot merit the resurrection and final redemption. If he keeps all the energy for himself then he is an idol worshiper.

The word זרה, 'foreign', 'other' also has the same letters as זהר, 'Zohar'. Rabbi Shimon prepared the Zohar as a tool for us to break the other side and focus on the Light. It is the only way to stay on the path of Life and merit the resurrection and immortality.

הָתְעַלוּ, אֵינָם יוֹדָעִים פַּרָט לְרֵיחַ, כָּמִי שֵׁהַרִיחַ רָיתַ וָהָתְבַּשָּׂם, וָאֵין זֶה נָחַת (נִיחֹם), שֶׁהֵרִי בַּתוּב וַלֹא אַרִיחַ בִּרִיחַ נִיחֹחַכֵם, שֵׁהֵרִי רֵיחַ ניחם הוא רים של רצון, שַׁכַּל הַרצונות הַלְּלוּ שֵׁל תִּפְלֵּה, וָרַצוֹן שֵׁל שִׁירָה, וּרָצוֹן הַכּהַנִים, שַׁבְּלָם סוֹד שֵׁל אַדָם, אַזִי בְּלָם נַעֲשִׁים רַצוֹן אָחַד. וְהַהוּא נָקָרָא נִיחֹחַ, רַצוֹן כְּתַרְגוּמוֹ. אַז הַבּל נִקְשֵׁר וּמָאָיר כָּאָחַד בַּרָאוּי, כִּמוֹ

14. וַכַּד נָּקוּדָה עָבֶּלְאָה, וַעַּבְבוֹא דָאָתִי, אָסְתַּכְּקוּ, כַּא 14. וּבְשֵׁהַנְקְדָּה הַעֵּלְיוֹנָה וְהַעוֹלֵם הַבָּא יַדעִיוֹ בַר רִיזַיא, כִּמַאוֹ דְאָרִזוֹ בַּרִיזָיא וְאָתִבְּסֶם, וְכַּאוֹ דא נַיִיווֹא (ס"א ניחח), דהַא כְּתִיבֹ (ויקרא כו) וַלַא אָרִינוֹ בָּרֵינוֹ נִּיווֹנוֹכֶם, דְּהָא רֵינוֹ נִּיווֹנוֹ בִינוֹא דְּרְעוֹיתָא, דָּכֶּל הַנֵּי רְעִוּתָא דְצָּלוֹתָא, וּרְעוּתָא דְּצִּירְתָא, וּרְעוּתָא דְּכַהְנֵּי, דְּכַלְּהוּ רָזָא דְאָרָם, כְּרֵיוֹ כַּלְהוּ אָתַעַּבִירוּ רְעוֹתָא ווֹדָא, וְהָהוֹא אָהָרִי נִיוֹווֹוֹ, רְעוֹתָא: כְּתַרְגוֹמוֹ. בָּדִין בּכָּלֹא אָתִהָשׁר וִאָתוֹּהִיר בַּוֹזַדָא בִּדְהָא יֵאוֹת, בִּבָּה

15. וַעַל כֵּן נָתָן הַצַּד הָאַחֵר בְּיַד הַכּהֵן, שֶׁבָּתוּב צַו אֶת אַהַרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר. סוֹד בָּאן, שַׁהַרִי בָּאַרָנוּ, אֵין צַו אֵלַא עַבוֹדָה זַרָה.

15. וַעַּל דָא אָתִיהִיבָת הָאִי סְטַּרָא אַוֹוַרָא בִּירָא דְּכַהַנָּא, דְּכָתִיבֹ, (דף כ"ז ע"א) צַּוֹ אֶת אָהַרוֹ וְאֶת בְּנִיוּ וְכָאן נִתָּן לוֹ לִשְּׂרֹף אֶת אוֹתָהּ מַחֲשָׁבָה רָעָה וּלְהַעֲבִירָהּ מִתּוֹףְ הַקּדִשׁ בָּרְצוֹן הַיָּה שָׁעוֹלֶה לְמַעְלָה, וּבָעָשָׁן הַיָּה וּבַחֲלָבִים שֶׁנִשְׂרָפִים, בְּדִי שֶׁיָעְבְרוּ מִן הַקּדֶשׁ, וְהַצֵּו הַיָּה עוֹמֵד בִּרְשׁוּתָם לְהַפְּרִידוֹ מִן הַקּדֶשׁ מִתּוֹףְ הַקָּרְבָּן הַיָּה. וְאִם תֹּאמֵר, צֵו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל – בָּךְ גַּם שָׁהֲרֵי בִּרְשׁוּתָם עוֹמֵד (לְהַפְּרִישׁ אוֹתָהּ מִן הַקְּדֵשָׁה) כָּל וְמַן שֶׁעוֹשִׁים רְצוֹן רְבּוֹנָם, שֶׁלֹא יוֹכל לשׁלֹט עליהם. כַּאמּר. רָזָּא הָכָּא, דְּהָא אוֹהִיבְּוֹא, כֵּית צַּוֹ אֶפְּא עֲבוּדְה זָּרָה. וְהָּכָּא אִתְיִיהִּיבַת כֵּיה כְּאִתּוֹהְדָּא הַהוּא מִוֹזִשְּׂבָה רָעָה, וּלְאַעְּבְּרָא לָה מִּגוֹ הְּוֹנְיִא, בְּהַאִּי רְעוֹיתָא דְּסַלְּהָא לְעִיכְּא, וּבְּהַאִי הְּנָגָּא וְתַרְבִּין דְּאִתּוֹקְּדָן, בְּגִּין לְאַפְּרְשִׂא לְהֹ מִוֹ קְּוִדְשָׂא, וְהַאִי צַּוֹ בִּרְשׁוֹתִיִיהוּ הַיְּיִבְּוֹא צַּוֹ לְאַפְּרְשִׂא לָה מִוֹ הְּוֹדְשָׂא, וְהַמֹּא צַּוֹ בִּרְשׁוֹתִיִיהוּ הַיְּיִבְּוֹא צַּוֹ לְאַפְּרְשִׂא לָה מִוֹ הְוֹּיִא הָנִיּא לְּהַנְיִהוּ בְּיִנְיִהוּ בְּנִיּא דְּעַבְּבִיי הָיִיבְוֹא, (ס"א לאפרשא לה מן קודשא) כָּל זִּבְינְא דְעַבְּבְּדִי רְעוֹיתָא דְּבָּנִארְיְהוּוֹּ, דְּכָּא יִכְּלֵץ לְשַׁלְּטָׂאָה עֻּלְיִיהוּ.

16. וְהַפָּסוּק הַזֶּה הַכּּל בָּא לְהַרְאוֹת סוֹד הַדְּבָר, לְעַטֵּר אֶת רוּחַ הַקּדֶשׁ לְמַעְלְה לְמַעְלָה לְמַעְלָה, וּלְהַפְּרִיד אֶת רוּחַ הַטַּמְאָה וּלְהַפְּרִיד אֶת רוּחַ הַטַּמְאָה וּלְהַוּרִידָה לְמַטָּה לְמַטָּה, וְזֶה בְּרְצוֹן וּבִתְפִלָּה בְּפִי שָׁאָמַרְנוּ, וְזֶה בְּמַעֲשֶׂה, הַכּּל כְּמוֹ שֶׁרָאוּי בְּיִ

The word for sustenance in Hebrew is פרנסה. The other side leads us to think that sustenance is only about money. The earthly fact is that we cannot eat, drink or sleep without having money to purchase whatever we need.

In Tikunei Zohar #6 Elijah the Prophet revealed himself to Rabbi Shimon and a voice from heavens prophesied

"ינמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא, ובגינה, "וקראתם". דרור בארץ".

"Rabbi, Rabbi (Rabbi Shimon), you are a great and strong tree on the Torah. The Holy parts are in your branches. Many birds rest on them, Holy souls like the ones above. It was said 'In his branched, birds of heavens will dwell. And many people below will draw sustenance from your writing, when it will be revealed in the last generation, at the end of days. And because of that, you can say 'and you will call freedom in the land'"

It's obvious that the Zohar doesn't talk about money. A great Kabbalists, Shalom Buzaglo of blessed memory (1700-1780), explains that the sustenance in this prophecy is the connection to the Light of the Zohar that rewards the person who studies it. It purifies his soul and he can call himself free in the land.

The Zohar sustains our life and provides freedom from all forms of slavery and idol worship.

Money can sustain a body up to a point. When we think about sustenance we should think about sustaining our life beyond the temporary state of existence. That is possible only with the Light of the Zohar that leads us to immortality.

17. וְהַאִּי קְּרָא בּוֹכָזָזִא עָּכַיְּיהוּ, דִּכְהִּיבֹ צַּוֹ אֶת אַהֲרֹן 17. וְהַכָּתוּב הַזֶּה מוֹכִיחַ עֲלֵיהֶם, שֶׁכְּתוּב צַוּ וָאָת בַּנַּיו לֵאבוֹר. צַּוֹ: דָּא עַבוֹדָה זָּרָה, רוּזַז אֶת אַהַרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר. צַוּ – זוֹ עֲבוֹדָה

זרה, רוח הטמאה. לאמר – זו האשה, שַׁנָּקָרָאת יָרָאַת ה׳. כַּתוּב כַּאן לֵאמר, וְכַתוּב שָׁם (ירמיה ג) לאמר הן ישַׁלַח אישׁ את אשתו, והרי פרשוה. משום כַּדְ הַכּל נאמַר, וָהַכּהֵן עוֹמֵד לְתַקֵּן אֶת הַכּּל בְּסוֹד שֵׁל אַדִם

מָסְאֲבָּא. (בראשית ל"ח, נ"ח, ס') באבר: דא אָהְתַא, דאַקרי יראַת ייִי. כַּתִיב הַכַא כַּאבור, וּכְתִיב הָּתָם (ירמיה ג) לֵאמר הַן יִשַּׂלַוז אִישׁ אֵת אִשִּׂתוֹ. וְהָא אוֹהָבוּהָ. בְּגִּין בָרְ כּכְּא אָתִבוּר, וְכַהַנָּא הַיִּיבִּא לאתתהנא כלא ברוא דאדם ובהבה.

18. אַשָּׁרֵי חֵלְקָם שֵׁל הַצַּדִּיקִים בַּעוֹלֵם הַוָּה וּבַעוֹלַם הַבַּא, שָׁהָם יוֹדָעִים אֵת דַּרְכֵי הַתּוֹרָה אמת, עליהם והולכים פַתוּב (ישעיה לא) ה' עליהם יחיוּ. מי עליהם? אַלוּ דַּרְבֵי הַתּוֹרָה. יְחִיוּ – יְתְקַיִּמוּ בַּעוֹלָם הָזָה 18. וָבַאָה װוּכַקּיהווֹ דְצַּדִיקְיֵיא בְעַבְּבָא דֵיוֹ וּבְעַבְבָא דאָבוי, דאִינֿוּן יַדְעַי אוֹרְנוֹי דְאוֹרַיִיתָא, וְאַוֹּכֵי בָה בְארַוֹז הָשׁוֹטֹ, עַבלִיהוּ בָתִיב (ישעיה לח) יֵי עַבליהם יְווִיוּ. בַאוֹ צַּבִּיהָם. אִבֵּיוֹ אָרְוֹזִי רְאוֹרַיְיתָא. יִוְזִיוּ: יִתְבַּיְיִבװוֹּ, בְּעָבֹּרְבָּוֹא דין ובעלבוא דאתי.

19. בא ראָה, כַּתוּב זאת תוֹרַת הַעֹלַה. אַמַר רַבִּי חָיַיא, הַפַּסוּק הַזֶה בָּאַרְנוּהוּ בַּצוּרַה - הַּוֹרָת תּוֹרַת - זוֹ כָּנֵסֶת יִשְׂרָאֵל. הָעלָה שַהִיא עוֹלָה וּמִתעשָרת לְמַעלָה לְמַעלָה לָהָתָקַשֵּׁר כָּרָאוּי, עַד הַמָּקוֹם שֵׁנָקְרָא קֹדֵשׁ ַקדָשִׁים). 19. הַא זווַיֹּי, כְּתִיבֹ זֹאת תּוֹרֶת הַעוֹכְהֹ, אֲבֵּר רְבִּי זוַיֵיא, הַא' הָרָא אוֹהָיבִינָא כֵּיה בְּהָאי גַּוונָא, (זאת תורת, דא כנסת ישראל. העולה: דהיא סלקא, ומתעטרא לעילא לעילא, לאתקשרא כדקא יאות, עד אתר דאקרי קדש (קדשים

Moses was born and died on the day of the seventh of Adar. This year is a leap year and the first month of Adar is the additional one. The Hilulah of Moses will be celebrated on the second Adar but the first month has the same energy in a concealed way. We can make the same connection this month and again in the next month especially when it comes to the soul of Moses.

The Zohar teaches us that the soul of Moses includes all the souls of the Israelites. For that reason, the month of Adar (Pisces) has increased energy that supports us. We can connect to 'luck' and blessings better than any other month of the year. It is relative to the person's Tikkun process.

Moses's name doesn't appear In the parashah of this week and this is another aspect of his death but at the same time, we have greater light. The first verse of the portion reads:

Exodus 27:20

This candle is the aspect of the soul of Moses. It was lit in the Holy Temple and was never put off.

The seventh of Adar is a good day for praying and connecting to the soul of Moses. Light a candle, meditate, read from the book of Deuteronomy and from the Zohar for a better connection.

ישראל. העלה – זוֹ מַחשַׁבה רַעַה שׁהיא עוֹלַה על רצונו של האדם להסיט אותו מדרף

20. (דבר אחר) ואת תורת, דא בַנֶּסֶת יְשַּׂרָאֱל. הַעוֹכְה: 20. (דַבר אַחַר) ואת תורת – זוֹ בְּנֵסֶת דא בַּווֹשַׂבָה רַעָּה, דְאִיהִי סַכְּקָא עַכֹּ רְעִוּתָא דְבַּר נַשׁ לאָסְטַאָה כֵּיה בַּוּאַרָווֹ הָשׁוֹטֹ, הִיא הַעוֹכַה, הִיא דְּסַכְּלָהְא

[&]quot; אָתָּה הְצוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךְ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית–לַמָּאוֹר: לְהַעֲלֹת נֵר, תָּמִיד

[&]quot;And you are to command the Israelis to bring you pure olive oil, extracted by hand, for the light in order to keep the candle burning continuously."

וְאַסְטִּיאַת כֵּיה ּלְבַר נָּשׁ, וּבָעֵי לְאוֹהְדָּא כָה בְּנִירָא. בְּנִּיןֹ אֱמֶת. הִיא הָעֹלָה – הִיא שֶׁעוֹלָה וּמַשְּׁטִינָה עַל הָאָדָם, וְצָרִיךְּ לִשְׁרֹף אוֹתָה בָּאֵשׁ בְּדֵי לֹא לְתַת לָה מִקוֹם לֹהשׁטִין.

Next week we will study the portion of Shemini. This commentary is the last on Tzav. I focused mostly on the aspect of idol worshipping because we are all slaves to different aspects of it. Nevertheless, I want you to know that Tzav has many secrets and teachings, so if you are asked what Tzav is about, don't just jump to say 'idol worshiping'. Read the entire portion from the Torah and from the Zohar. It has only 193 paragraphs.

In a few days, we'll celebrate Purim and read the scroll of Esther. The story took place around 360 BC just before the building of the second Holy Temple and the return of the children of Israel to the Holy Land.

Haman in the story represents the other side that always wants to take the light from us.

Haman was from the seed of Amalek, as he was a descendant of the King of Amalek. Esther 3:1 "Haman the son of Hammedatha the Agagite",

1 Samuel 15:8 "Agag the king of the Amalekites"

The way we overcome Haman is a very important study but I will focus on a few points that connect us to the portion of Tzav and idol worshiping.

Haman was powerful and was supported by the king. Everyone bowed down before him except Mordechai.

Esther 3:2

"וְכֶל-עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר-בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ, כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחְוִים לְהָמֶן—כִּי-כֵן, צָּוְה-לוֹ הַמֶּלֶךְ; וּמְרְדֵּכִי—לֹא יִכְרַע, וְלֹא יִשְׁתַּחְוָים לְהָמֶן—כִּי-כֵן, צָּוְה-לוֹ הַמֶּלֶךְ, וֹמְרְדֵּכִי—לֹא יִכְּרַע, וְלֹא יִשְׁתַּחְוִים לְהָמֶן—כִּי-כֵן, צָּוְה-לוֹ הַמֶּלֶךְ, וֹמְרְדֵּכִי—לֹא יִכְירַע, וְלֹא יִשְׁתַּחְוָה "And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai did not bow down or pay homage."

Haman had the money and honor of the king and the people, but he didn't have the Light that Mordechi had. For that reason, he went to the king with a plan to destroy the Jews and remove them from the kingdom.

Esther 5:9

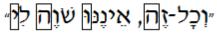
"אָם-עַל-הַמֶּלֶךְ טוֹב, יַכָּתֵב לְאַבְּדָם; וַעֲשֶׂרֶת אֲלְפִים כִּכַּר-כָּסֶף, אֶשְׁקוֹל עַל-יְדֵי עֹשֵׁי הַמְּלָאכָה, לְהָבִיא, אֶל-גִּנְזֵי הַמֶּלֶךְ."

"If it please the king, let it be decreed that they be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who have charge of the king's business, that they may put it into the king's treasuries.""

Haman offered money and the king gave him his ring to authorize the execution of the plan.

Haman had spiritual powers because he was from the seed of Amalek. He brought judgment on the people when he used the name of God in reverse order.

Esther 5:13

""But this is all worth nothing" "

But Esther knew the system and Haman's plan on the spiritual level. She corrected the judgment by inviting the King and Haman to a feast using the proper name of God. Esther 5:4

"וַתּאמֶר אֶסְתֵּר, אִם-עַל-הַמֶּלֶךְ טוֹב—יָבוֹא הַמֶּלֶךְ וְהָמָן הַיּוֹם, אֶל-הַמִּשְׁתֶּה אֲשֶׁר-עָשִּיתִי לו

"And Esther said, "If it please the king, let the king and Haman come today to a feast that I have prepared for the king.""

יַבוא הַּמֶּלֶדְ וְהָמָן הַיּוֹם

At this point, we go back to the Garden of Eden to find the seed of Haman. The Zohar that reveals to us Haman is mentioned in Genesis 3:11 ָרָלאמֵר--מִי הַגִּיד לְדָּ, כִּי עַירם אַתַּה;

הַמָּן -הַעֵץ, אַשֵּׁר צְוִיתִידְ לְבָּלַתִי אַכַל-מְמֵנוּ--אַכַלתַּ-

"He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?""

The letters that form the word Haman, appears in the verse next to the word 'tree'. The Snake fed Eve and Adam from the forbidden tree and made them lose immortality. In the story of Esther, she invites the king and Haman to a feast where Haman falls down before her.

In the first sin Eve and Adam didn't follow the words of God and lost life. They caused the reincarnation and correction process that we will go through until the Final Redemption. At that time the seed of Amalek will be removed from the face of the earth and the Tree of Life will be restored forever.

This Shabbat is called Shabbat Zachor. In addition to the reading of the Portion of Tzav, we add three verses from Deuteronomy 25:17-19.

"Remember what Amalek did to you on the way as you came out of Egypt, how he attacked you on the way when you were faint and weary and cut off your tail, those who were lagging behind you, and he did not fear God.

Therefore when YHVH, your God has given you rest from all your enemies around you, in the land that YHVH your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven; you shall not forget. "

This reading gives us the power to control and remove negative thoughts and uncertainty from our minds and build a better connection to YHVH.

Haman's idol worshiping of power and money in this world didn't help him against the Light of Mordechai and Esther. In the end he got what he deserved, a tree of death.

We shall not forget where to put our faith and trust because there is no other way. [note color="#ece7ed"]Therefore when YHVH your God has given you rest from all your enemies around you, in the land that YHVH your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven; you shall not forget.[/note]

הלילה. מי הלילה? זוֹ כנסת ישראל, שהיא זֹאת, משׁוּם שׁבַּאה לטהר את האדם מאוֹתוֹ רצון. על מוקדה, משום שנהר דינור הוא מקום לשרף כל אלו שלא עומדים בקיומם, שַׁהַרִי מַכְנִיסִים אוֹתָם בָּאוֹתָה אֲשׁ בּוֹעֵרַת וּמַעבִירִים אָת שָׁלְטוֹנָם מָן הַעוֹלַם, וּכְדֵי שֵׁלֹא הַלִּילָה, ונכנע ולא שולט.

21. וּבְגִּיוֹ כַּרָּ, עַכֹּל בּוֹקָדָה עַכֹּל הַבְּוֹבָּוַזְ כַּל הַכַּוֹכָה. בַוֹאוֹ 21. וּמְשׁוּם כַּדְּ, עַל מוֹקָדָה עַל הַמְוֹבֶּחַ כַּל לַיִּלָה. דָא בּנֶּסֶת יִשִּׂרָאֵל. דָאִיהִי זֹאת, בְּגִּין דְאָתֵי לְדַכָּאָה לָבֶר נַשׁ מַהָהוֹא רְעוֹיתָא. עַל מוֹקְדָה, בְּנֵין דְּנָּבֶר דִינִיר אִיהוּ אָתַר כְּאוֹקְדָא כְּכֶכ אִינִּוּן דְּכָּא כַּיִיבִוּי בָּהָיוּבִוּיִיהוּ, דְּהָא עַּאַלִּיןֹ כּוֹן בְּהַהוּא נִּוּרֵא דְּדַלִיהּ, וֹבְוּעַבָּרִי שׁוֹכִלטָנִיהוּן בִוּעָכֹבָוּא, וּבְגִּיוֹ דִּכָא יִשִּׂכּוֹטוֹ, אַבְּטְּרִיךְ עַבׁ בּוֹקְּדָה עַבֹּ הַבּוֹלְבֵּוֹ בָּכ הַבִּיִכְה, וְאָתְבַפוּיָא יִשְׁלְטֹ, צָרִיךְ עַל מוֹקְדָה עַל הַבּּוֹבְּוֹ בָּל 22. וְלְכֵּן, כְּשֶׁזֶּה נִכְנָע, עוֹלְה כְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל, שָׁהִיא רוּחַ הַקּבֶשׁ שֶׁעוֹלְה וּמִרְעַשֶּׁרֶת לְמַעְלָה, שֶׁהְרִי עֲלִיָּתָה זֶה כְּשֶׁנְכְנָע הַכּּחַ לְמַעְלָה, שֶׁהְרִי עֲלִיָּתָה זֶה כְּשֶׁנְכְנָע הַכּּחַ הָאַחֵר הַזֶּה וְנִפְּרָד מִמֶּנָה, וְלָכֵן צְרִיכִים בְּסוֹד הַקְּרְבָּן, לְהַפְּרִיד אֶת הַצַּד הַזֶּה מֵרוּחַ הַקּבָּשׁ, וְלָתֵת לוֹ חֵלֶק, כְּדֵי שֶׁרוּחַ הַקּבֶשׁ תִּרְעַלֶּה לְמעלה.

22. וְעַל דָא, כַּד אָתְכַפְּיָא הַאי, סַלְּהָא בְּנֶּיֶח דִיהָע בְּנִילָּא, דְּהָא סְלִיקֹּא הְעַבְּלָּא, וּלְבֵּייהַב כָּה זווּכְּלָּא, בְּנִּין דְּרוּזִז סְלִּיקֹּא, וּלְבֵּייה בְּנִין בְּרָיָא דְּהָרְא בְּנִילְא אָוֹזֶרָא, וְאָתְפְּרֵשׁ סְלִיקֹּוּ וּדְיִלְה, כַּד אָתְּכַפְּיָא הַאי זוִילְא אָוֹזֶרָא, וְאָתְפְּרֵשׁ סְלִיקֹּוּ, וּבְּנִייה בְּנִין בְּרָיָא דְּהָרְא בְּנִין בְּרְיִּא בְּנִין בְּרִיוֹז הְּוִּדְּשָׂא, וּלְבֵּייה בְּנִין בְּרִיוֹז הְיִּבְּיִּא הָּעִּבְּפְיָא הַאִי זוֹילְא אָוֹזֶרָא, בְּנִּין דְּרוּזוֹז הְיִּדְשָׂא, וּלְבֵּייה בִּלְה וֹזוּכְלָּא, בְּנִּין דְּרוּזוֹז הְיִבְּיִּא הָסְתַּכַּלָּק לְעֵיִּלְא.

Leviticus 6:2

" צַו אֶת-אַהֶרֹן וְאֶת-בָּנָיו לֵאמֹר, זאת תּוֹרַת הָעֹלָה: הָוֹא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל-הַמִּזְבֵּחַ כָּל-הַלַּיְלָה, עַד-הַבּּקֶר, וְאֵשׁ "הַמִּזְבַּח, תּוּקַד בּוֹ

"Command Aaron and his sons, saying, This is the law for the burnt offering: the burnt offering itself shall remain on the hearth on the altar all night until the morning, and the fire on the altar is to be kept burning on it."

The Zohar explains that the night is under the control of the other side. When we burn the offering on the Altar all night then the other side doesn't have the power and control over us.

The other side has control over the material level and when we burn it we release the spiritual and holy part in it.

The desire for the self alone is the aspect of darkness/night and is controlled by the other side on the material level. When we include the light in our desires, meaning giving it a positive and sharing aspect, it is like placing it on the altar. We let the light burn the aspect of 'self' from our desires and purify our consciousness and our actions. Then the true and positive essence of our desire is revealed and elevated to where it can draw the Light required for fulfilling our desires.

23. רַבִּי אָחָא פָּתַח וְאָמֵר, וְהָאֵשׁ עֵל הַמִּזְבֵּח תּוּקַר בּוֹ וְגוֹ׳. וְהָאֵשׁ עֵל הַמִּזְבֵּח תּוּקַר בּוֹ, לְמָּה: וּבְעֵר עֻלֶּיהָ הַכּהֵן עֵצִים בַּבּקָר בָּבּקֶר, לְפָּה: וְכְהֵן לְמָּה: וְכָהֵן לְמָּה: וְכָהֵן לְמָּה: וְכָהֵן לְמָּה: וְבָהֵי שָׁנִינוּ שָׁאֵשׁ בְּכָל מָקוֹם הִיא דִין, וְהַכּהֵן בָּא מִצַּר הַיָּמִין, וְרַחוֹק הוּא מִן הִיא דִין, שְׁהַבֵּר אֵין כָּהֵן מְזְדַּמֵן לְדִין לְעוֹלְמִים, הַבּּהֵן וְכָּאן הוּא צָרִיךְּ לִשְׂרֹף דִּין בָּעוֹלֶם, שֶּׁכְתוּב וְכָאן הוּא צָרִיךְּ לִשְׂרֹף דִּין בָּעוֹלֶם, שֶּׁכְתוּב וּבְעֵר עַלֵיהָ הַכּהֵן?

24. אֶלָּא כָּךְ לְמִדְנוּ, אָדָם שֶׁבָּא לַחֲטֹא לִפְנֵי רְבּוֹנוֹ, הוּא שׁוֹרֵף אֶת עַצְמוֹ בְּשַׁלְהֶבֶּת הַיֵּצֶּר הָרְע, וְיֵצֶר הָרְע בָּא מִצַּד שֶׁל רוּחַ הַשָּמְאָה, וְהָרִי שׁוֹרָה בּוֹ רוּחַ טַמְאָה. וְלִפְעָמִים נוֹדְעִים הַקְּרְבָּנוֹת שֶּבָּאִים מֵהַצֵּד הַיָּה, וְצָרִיךְ לְהַקְרִיב על הַמִּוְבֵּח אֶת מֵה שֶׁדּוֹמֶה לוֹ, וְלֹא מִתְכַּלְה וְלֹא מִתְבַּטֶּלֶת אוֹתָה רוּחַ הַשַּמְאָה בִּין מַהָּאָדְם וּבִין מֵאוֹתוֹ הַצַּד שֶׁבָּא מִמֶּנוּ, אֶלְא רַק בָּאשׁ שֶׁל הַמִּוְבַּח, שֶׁאוֹתָה הָאֵשׁ מַבְעֶרָת 23. רְבִּי אֲזָא פָּתַזז וְאָבַּור, וְהָאֵשׁ עַׁל הַבִּוּוְבֵּזֵז תּוּקַד בּוֹ וְגֹּי, וְהָאֵשׁ עַׂל הַבִּוּוְבֵּזֵז תּוּקַד בּוֹ, אֲבַוּאי. וּבְעַר עָׂכֶיהָ הַבּבֹּקָר בַּבּקָר בַּבּקָר בְּבֹּקָר הָוּא, וְכַהְגָּא אֲבִוּאי. וְהָא הִּנֹיוֹ אֶשִּׁא בְּכָל אֲתַר דִינָּא הוּא, וְכַהְנָּא בִּוּסְיִּרְא דִינִּא הְּא אָתִי, וּרְוֹזִיקָא הוּא בִּוֹ דִינָּא, דְּהָא כַּהְנָּא לְא לְעַלְבִוּין, וְהָכָא הוּא בְּעֵי לְאוֹקְדָא דִינָּא בְּעָל בְּוֹין, וְהָכָא הוּא בְעֵי לְאוֹקְדָא דִינָּא בְּעָל בִּוּא, דְּכָתִּיב וּבְעַר עַּלֵיהָ הַבּהָוֹן.

24. אֶכְּא הָכִי אוֹכִיפְנָּא, בַּר נְּשׁ דְאָתֵי כְּבֶּווֹזְטֵּי הָבִּי בִּיאַרִיה, הוּא אוֹּהִיד גַּיְרְבֵּויה בְּשַׂיְּהוֹבִיתָא דְּזֵצֶּר הָּרָע.

וְנֵצֶּר הָרֶע בִּיּפְטְּרָא דְּרוּוֹז (דף כ"ז ע"ב) בִּיּסְאֲבָּא הָא אַתִּיָא, וְהָא שַּׂרְיָא בֵּיה רוּוֹז בִּיּסְאֲבָא. וּכְוֹּבְוֹזִי אֲשְׂיִּבְנוֹיךְעָן הָּרְבְּנֵי דְאַתְיִין בֵּוֹהַאי סִטְּרָא, וּבָעָא כְּנְּרְבָּא עַל בַּוִדְבְּוֹזְא בִּדְּבְנִי לֵיה. וְכָא אִשְּׂהְצֵיי, וְכָא אִתְּבְּטַל עַל בַּוְדְבְּוֹזְא בִּדְּרָבֵוּי לֵיה. וְכָא אִשְּׂהְצֵיי, וְכָא אִתְּבְּטַל עַל הַוֹּדְבְּוֹז בִּיסְאָבָא, בֵּין בִּוּבְרנִי נְשֹׁ, וּבִין בִּוּהַהוּא סִטְּרָא הַהַּוֹא רְּוֹזְ בִּוּהִוֹא סִטְּרָא

ֶּאֶת רוּחַ הַשַּּמְאָה וּמִינִים רָעִים מִן הָעוֹלָם. וְהַכּּהֵן מִתְכַּנֵן בָּיָה לְתַקֵּן אֵשׁ שֶׁתְּבַעֵר מִינִים רַעִים מִן הַעוֹלַם.

דְּאָתֵי כִנְּיהֹ, אֶלְּא בְּאֶשָּׂא דְבִּוְדְבְּוָא, דְּהַהוּא אֶשָּׂא בִּיבְעַׂרָא רוּזוֹ בִּיסְאֲבָא, וְזִינִּיןֹ בִישִּׂיןֹ בֵועָלְכָּוּא, וְכַהְנָּגְא בָּרֵא אָתַבְּווֹן, לְתַהָּנָּא אֲשֵׂא דִּיבְעַר זִינִּיןֹ בִישִּׂיוֹ בִעַּלְכַּוּא.

Leviticus 6:5

" וְהָאֵשׁ עַל-הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד-בּוֹ לֹא תִּכְבֶּה, וּבָעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר; וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה, וְהַקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשִּׁלְמִים"

"The fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out, but the priest shall burn wood on it every morning; and he shall lay out the burnt offering on it, and offer up in smoke the fat portions of the peace offerings on it."

The verse above tells us that the priest should make the fire to burn the offering. The Zohar brings a point saying that fire is left column and judgment and why the priest, that is the right column and Chessed, needs to deal with it.

The Zohar explains that the fire burns impurities and all kind of negativity, only with the power of the right column and Chassadim of the priest the negativity can be removed.

Because the offering is supposed to atone for the sin of the people, they should be burnt. A simple burning would add the aspect of judgment but when it comes from the right with Chessed then this fire is able to remove the impurities.

The lesson for us is clear; if we want to remove judgment, we need to bring Chassadim. The following verse from Leviticus 6:6 is recommended by kabbalists to be recited (Hebrew only) three times when we want to stop anger or negative thoughts.

אַשׁ הָבִּיִר תּוּקָר עַבּן-הַבִּוּוְבֵּעַ כֹּא תִּבְבֶּה

esh, tamid tukad al-hammizbeach--lo tichbeh

Fire shall be kept burning continually on the altar; it is not to go out

25. וְלָכֵן צָרִיךְ שֶׁלֹּא תִכְבֶּה לְעוֹלְמִים וְלֹּא תָכְבֶּה לְעוֹלְמִים וְלֹּא תָכְבֶּה לְעוֹלְמִים וְלֹּא יָחֲלֵשׁ הַכּּחַ וְהַתּקֶף שֶׁלָּה, כְּדִי לשְׁבֵּר הַכִּחַ הָּרָע הָאַחֵר מִן הָעוֹלְם, וְלְכֵן לֹּא תִכְבֶּה. וְהַבּהוֹ יְסַבֵּר עָלֶיהָ אֵשׁ בַּבּקֶר בַּבּקֶר, בִּוֹמֵן שְׁשׁוֹלֵט הַצֵּד שֶׁלוֹ וּמִתְעוֹרֵר בְּעוֹלְם כְּדִין), וְהַדִּינִים לְבַשֵּׁם אֶת הָעוֹלְם (וּלְבַסֵּם הַדִּין), וְהַדִּינִים לְבַשֵּׁם אֶת הָעוֹלְם (וּלְבַסֵם הַדִּין), וְהַדִּינִים נְבְנָעִים וְלֹא מִתְעוֹרְרִם בָּעוֹלְם. וְעַל זֶה שָׁנִינוּ, יִשׁ אֵשׁ אוֹכֶלֶת אֵשׁ אוֹכֶלֶת אֵשׁ שֵּלְמַעְלָה אוֹכֶלֶת אֵשׁ אַחֶרָת, אֲשׁ הַמִּוְבֶּחַ אוֹכֶלֶת אֵשׁ אַחָרָת, וְהַבּּהֵן וְעַל זֶה הָאֵשׁ הַזּוֹ לֹא תִכְבֶּה לְעוֹלְמִים, וְהַבּּהֵן מְעַל זֶה הָאֵשׁ הַזּוֹ לֹא תִכְבֶּה לְעוֹלְמִים, וְהַבּּהֵן מַסֵּדֵר אוֹתָה בְּבָל יוֹם.

25. וְעַּל דָּא בָּעִי, דְּלָּא יִדְעַבוּן כֵּיהּ לְעָּלְמִיּן, וְלָּא יִדְעַבוּן כֵּיהּ לְעָּלְמִין, וְלָּא יִדְעַבוּן כֵּיהּ לְעָּלְמִין, וְלָּא יִדְעַבוּן כֵּיהּ לְעָּלְמִין, וְלָּא יִדְעַבוּן עִילְא וְחוּקְפָּא דִיכִיהּ, לְתַבְּרָא עִזילָא דְּחוּקְפָּא יִיכֵיהּ, עְּבָּבְּר, בְּוֹּמְיֹלְא דְּעַלְּכָּא, וְעַׁל דָּא לֹא תִכְבָּה. וְכַהְגָּא יְסִרֵּא דִילֵיהּ אָשָּׂא בַּבּקּר בְּבּבֶּלָר, בְּוֹּמְיֹלְא דְּעַלְכָּא דִּילֵיה עָּלָּא בַּבְּקּר בְּבַּבֶּלָר, בְּוֹּמְלְמִיל דְּעִּלְכָּיִא וְעַל דָּא תָנִינְּן, אִית אָשָּׂא אַכְכָּא אֶשָּׂא. בְּתְּלְבִיא (ס"א ולבסמא דינא), וְאַתְּכַפְּיִין דִינִּיוֹ, וְלָּא מִּלְבָיא בְּלְבִיּא לְּכִילְא אָשָּׂא דִּנְלְבִּא אָשָׂא דִּנְלְבִּא אָפְלָא אָשָּׂא בְּבַלְּא אָשָּׂא דִּנְלְבְּא אָבְּלְא אָשָּׂא בְּבַּלְּא אָשָּׂא בְּבְּלְיבִיא בְּלָא הָבְּיִלְיִילְ אַשְּׂא אָנִוֹרָא, אֶשָּׂא דְּבְּרָלְא הָבְּיִּלְ בִּעְלְבִּא בָּבֹלְא אָשָּׂא דִּנְלְבִיּא בְּבֹלְיא הָבְּיִילְ בִּעְלְבִּא בְּבֹלְא אָשָּׂא דִּעְלְבִיּא בְּבֹלְא אָשָּׂא דִּנְלְבִיּא בְּבֹלְיא הָבְּנִייִל בְּא בְּעִלְבְּיִא בְּבִּלְיא בָּבְּלִיא בְּבֹל יִבְּיִי בְּעָלְבְיִּא בִּבְּרְר בִּינְלְבְיא בִּילְבִיּא בְּבִּלְיא הָבְּיִילְיוֹ בְּעִלְבְיִא בְּבִּיּר לִיה בָּבל יִבְּרְבִּיּא בִּבְּיִי בְּעִילְבְיּא בִּיִילְיִילְא בָּבִיין וְעַל דְּבִיּא בָּבִיין וְעַל דְּבִיּא בָּבִיי וְעַל בְּבִּייִא בְּבִייִילְ בְּיִיבְּיִיּא בְּבִייִילְ בִּיי בְּעִילְבְיּא בִּבּייי בְּעִילְבְיּא בִיסִרּר כִייה בְּעִבְּיוּא בִיסרּר כִיה בּל בִּבּי יִוֹבְיי בְּיִילְייִיל בְּיִיים בְּיִיל בְּיִייִיל בְּיִיל בְּיִים בְּיִיים בְּיִילְייוּ בְּיִילְים בְּיִיל בְּבִים בְּעִילְיבְּיִבְּיִיין בְּיִילְיוֹין בְּיִילְים וְתִּיל בְּיִיל בְּיִיל בְּיִילְייוּיוּ וְנִילְים בְּיוֹים בְּייִיל בְּיִבְייוּיוּ בְּייִבְייוּ בְּיוֹים בְּיִבְייוּ בְּיִבְייוֹיוּ בְּיִילְייוּ בְּיִבְייוּ בְּיוּבְיוּיוּ בְּיוֹיל בְיוּיוּבְייוּיוּ בְּיִייוּ בְּיוּיוּ בְּיוֹיוּים בְּיוֹבְייוּ בְיוֹיל בְּיִבּיוּ בְּבְיוֹבְיוּבְיוּ בְייִבְייוּ בְּיוֹים בְּיִבְייוּ בְּבִייוּיוּיוּ בְּיוֹיל בְּיוּיל בִייוּיוּים בְּייוּים בְּיוֹים בְּיוּים בְּיוּים בְּיוֹים בְּיִבּיוּים בְּייוּים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּי

26. מצוה לעשות העולה כמשפטה, ועליה נאַמֶר זֹאת תּוֹרַת הַעֹלֶה וְגוֹ׳. חַמְשֵׁה אָשִׁים היוּ יוֹרדים עַל הַקַּרבַּן: אשׁ אוֹכַל ואינוֹ שׁוֹתה. אשׁ שותה ואינוֹ אוֹכל. אשׁ אוֹכל ושוֹתה. אשׁ אוכל לחים ויבשים. אשׁ שאינו אוכל ואינו שותה. כנגדם הם: זאת תורת העלה – אחת. היא העלה על מוקדה – שתים. על המובח שַׁלשׁ. כַּל הַלַּיִלָה – אַרבַע. וְאָשׁ הַמְוְבֵּחַ תוקד בו – חַמֵשׁ. 26. רעיא בוהימנא פקירא לַעֲשׂות הָעוֹלָה כְּבִשְּׁפַטָּה, וְעַבֶּלָה אָתְבֵּור וֹאת תּוֹרָת הָעוֹכָלה וְגוֹי. וַזְבֵּושׁ אָשִּׂים הָווֹ נַּוֹזְהִין עַל הָרְבִנָּא. אֵשׁ אוֹכֶל וְאֵינוֹ שׁוֹתָה. אֵשׁ שׁוֹתָה ואינו אוכל. אש אוכל ושותה. אש אוכל לוזים ויבשים. אָשׁ שַּׂאֵינוֹ אוֹכֵל וָאֵינוֹ שׁוֹתָה. לַקָּבְלַיִיהוּ אִינוּוֹ, וֹאת תורת הַעוֹלָה, ווד. היא העוֹלָה עַל מוֹהָרָה, ב'. עַל הַבּוֹבַנוֹ, גֹ'. כַל הַלַּיָלָה, ד'. וַאֲשֹּׁ הַבּוֹבַנוֹ תּוּהָד בוֹ ה'.

Leviticus 6:6

"אֶשׁ, תַּמִיד תּוּקַד עַל-הַמִּזְבֵּחַ–לֹא תִכְבֵּה"

"Fire shall be kept burning continually on the altar; it is not to go out."

The priests maintained the continuation of fire burning on the Altar. It was important to prevent judgments in the world.

As we studied previously, the priest brings the aspect of Chassadim from the right column to control the left column and the other side.

With the destruction of the Holy Temple, we lost the continuous burning fire on the altar and the world was flooded with judgments.

The sages prepared for us daily prayers to be used while the Holy temple is not in its place. The morning prayers draw Chassadim to our lives and the world. The afternoon prayers remove judgments from spreading out and the evening prayer brings balance and peace before the night sleep.

We need to have a daily and continuous connection to the Zohar that brings the aspect of the right column and Chassadim into our lives.

We do that with the Daily Zohar study and with the Unity Zohar project.

The Light does the work of removing judgment for us. All we need is to keep the light flowing and that is the main reason for the existence of the Daily Zohar. It is for each one of you and for the world in general.

בַּת יְחִידָה, (שמות כג) וּמַרְאָה כְּבוֹד ה' כְּאֲשׁ אבלת. ו' אור שׁל בַּת עֵין, והיא אשׁ שׁוֹתַה בַּל הַמַּיִם שֵׁל הַתּוֹרָה, וְאוֹכֶלֵת אֵת בַּל הַקַּרְבָּנוֹת שֵׁל הַתְּפְלַה. וְאוֹכְלִים לַחִים וִיבַשִּׁים, אוֹתֵם פַּשַּׁטֵי הַתּוֹרָה שֵׁהֶם כָּמוֹ עֵצִים יָבֶשִּׁים, וְסוֹדוֹת הַתּוֹרָה הֵם כִּמוֹ עֵצִים לְחִים. וזוֹהי אשׁ הַאוֹכַלְת לַחִים ויבַשִּׁים.

27. וְאוּקְבוּהָ בָּוּאָרֵי בַוֹתְגִּיתִיוֹ, עוֹכְה כּוּכְה סַכְּלָא 27. וּפֵרְשׁוּה בַּאֲלֵי הַמִּשְׁנָה, הָעוֹלָה כַּלָּה לַנָּבוֹהַ. וְדָא בִּינָה, ה׳, ה׳ בַּוִראוֹת הִילָה. י׳, בַּת עוֹלָה לְגָבוֹהַ, וְזוֹ בִּינָה, ה׳, ה׳ בַּוְראוֹת שֶׁלָּה. י׳ יווידה, (שמות כד) ובראה כבוד ייי כאש אוכלת. ו' אור דְבַת עֵינָא, וָהִיא אֲשֹׂ שׁוֹתָה כַּל בַּוִיוֹ דְאוֹרַיִיתָא, וְאוֹכֶלֶת כָּל הַרְבַּנִּיוֹ דְצָּלוֹתָא. וְאוֹכֶלֶת לַוֹוִיוֹ וִיבֵשִּׁיוֹ, אִינֿון פּשָׂטֵי דאורַיִיתא דְאִינֿון כְעַצִּים יְבֶשִּׂים. וְרַוִּי אורייתא אִינוּוֹ כִעַּצִים לַוֹזִים. וָהַאי אִיהוּ אָשׂ אוֹכֶלֵת

Genesis 17:17

"וַיּפֹּל אַבְרָהָם עַל-פָּנָיו, וַיִּצְחָק; וַיֹּאמֵר בִּלְבּוֹ, הַלְבֵּן מֵאָה-שָׁנָה יַוּלֱד, וְאָם-שְׁרָה, הַבַּת-תִּשְׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד"

"Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his heart, "Will a child be born to a man one hundred years old? And will Sarah, who is ninety years old, bear a child?""

The 42 letters that the world was created with (the Ana B'Koach) were revealed through the level of Binah, which is represented by the letter ה H of the YHVH name. ה is numerically 5 but since it is on the level of Binah, the Zohar considers it as 50 and together with the 42 letters we have 92.

The Zohar reveals that Sarah was the aspect of the upper Mother, Binah. When we add the two channels that the light of Binah spread out to the lower level we come to the number 92. With the aspect of Yessod that is the eighth level (counting from above) and the aspect of the circumcision on the eighth day that corrects the level of Yessod. Together we have the number 100 that represents completion.

This process reveals the pregnancy process and its length. The word for pregnancy in Hebrew is הריון and it reveals the secrets of the process as the Zohar teaches us.

ה this letter is for Binah that brings out the Creative force of the 42 letters.

is numerically 216 that is the number of letters in the 72 names. This is the force that manifests the creative force of the 42 in the lower levels.

I – The final letter is numerically 50, for the five Sefirot of the vessel that are held together by Yessod, which is also called כל, 'all' numerically 50.

The light comes down through the 9 Sefirot before manifesting a new creation in Malchut. That is the aspect of the nine-month of pregnancy. The numerical value of the word הריון itself is 271 that is also the number of days in complete pregnancy.

קרבים בתפלה על מצוות עשה. ויבשים – פל הקרבנות שהיו קרבים בתפלה על מצוות לא תַעשה. ווהוּ סְקִילָה שַׁרְפָה הֵרג וְחֵנָק, עַל מצוות עשה, ועל מצוות לא תעשה. אלו הם הקרבנות של השכינה, תפלה, של מצוות עשה ולא תעשה. וכנגד חמש המראות הללוי תַּקָנוּ חַמֲשׁ תִּפָּלוֹת בִּיוֹם הַכְּפּוּרִים. וּכְנֵגֵד בַּת עין אוֹתם עשרת ימי תשובה. חַמְשַׁה כְּנֵגִד האור של בַּת עָיַן. חַמְשַּׁה עָנוּיִים כָּנַגַד ה׳ אחרונה.

28. וְעוֹד אוֹכֶלֶת לַזִּזיוֹ, כָּל לָּרְבְּגִּיוֹ הַבְּוֹי לְּרֵבִיוֹ 28. וְעוֹד אוֹכֶלֶת לַחִים, כָּל הַקְּרְבְּנוֹת שֶׁהִיּ בּצַלוֹתַא, עַל מִצְּוֹת עַשָּה. וִיבַשִּׂיוֹ, כַּל הַרְבַנִּיוֹ דְהַוֹו קַרְבִין בְצַּלוֹתָא, עַל בִיצָּוֹת לֹא הַעַשֶּׁה. וְהַאִי אִיהוּ, סָקִילָה שָּׁרֵיפָה הָרֵג וְוָזְגַּה, עַבל בִיצְּוֹת עֵשֶׂה, וְעַבל בִיצְּוֹת לא הַעַּשָּׂה, אָכֵּיןֹ אִינוּוֹ הָרְבְנַיָּא דִשְּׂכִינְהָא, צְּׁלוּתָא, דַּפַקּוריוֹ דַעַשָּׁה וַלָּא תַעַשָּׁה. וַלַהָּבֵל ה' בוראות אַלְיוֹ, תַּקִּינֹוּ וַוְבֵּשׁ צָּׁלוֹתֵי בִּיוֹבֵוּא דְּכְפוּרֵי. וְלַקָּבֶל בַּת עַינַא, אִינוֹן עַשַּׁבֵרת יִבֵּוּי הַתְּשוֹּבְה הֹ לְקָבֵל אוֹר דְבַת עֵינָא. הֹ ענוייו, כקבל ה' בתראה.

Leviticus 6:2

צו אַת-אַהֶרוֹ ואַת-בָּנִיו לַאמר, זאת תּוֹרַת הַעלָה: הָוֹא הַעלָה עַלמוֹקְדָה עַל-הַמִּזְבַּחַ כָּל-הַלַּיָלָה, עַד-הַבּקַר, וְאֵשׁ " "הַמְּזְבֶּחַ, תּוּקֵד בּוֹ

"Command Aaron and his sons, saying, This is the law for the burnt offering (הָעלָה): the burnt offering itself shall remain on the hearth on the altar all night until the morning, and the fire on the altar is to be kept burning on it."

הַעלה (pronounced 'Olah') is a type of offering. The literal meaning is 'the elevated'. The Zohar explains that this offering is elevated to Binah, which is the first letter H a of the YHVH name. The Zohar explains that five different types of fire come from the level of Binah to consume the offerings. The first H a is called 'daughter of the eye', which is the letter Y ' of the name.

When God came down to Mount Sinai, it was in a cloud that covered the mountain. The glory of God was seen in the eyes of the Israelites as a devouring fire on the top of Mount Sinai.

Exodus 24:17

"וּמַרְאֵה כָּבוֹד יָהוָה, כָּאֵשׁ אֹכֶלֶת בִּרֹאשׁ הָהָר, לְעֵינֵי, בִּנֵי יִשְׂרָאֵל

"And the appearance of the glory of YHVH was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel."

The 'fire' from Binah 'consumes' the offerings, and our prayers have the same aspect. They are offered to Binah (H ה) that in return brings down the light from Chokmah (Y ') to remove impurities from us.

The prophet Hosea teaches us that our prayers are a replacement for the sacrifices and offerings brought to the Holy Temple to cleanse us.

Hosea 14:3

".קְחוּ עִמֶּכֶם דְּבָרִים, וְשׁוּבוּ אֶל-יִהוָה; אִמְרוּ אֵלָיו, כָּל-תִּשָּׂא עָוֹן וְקַח-טוֹב, וּנִשַּׁלְּמָה פָרִים, שִּׁפָתֵינוּ"

"Take with you words, and return unto YHVH; say unto Him: 'Forgive all iniquity, and accept that which is good; so will we render for bullocks the offering of our lips."

Before the prayer of Mincha, which is the afternoon prayer we say a verse from Psalms 141:2

".תַּכּוֹן תִּפְלָּתִי קְטֹרֵת לְפָנֵיך; מַשְׂאַת כַּפַּי, מִנְחַת-עָרֵב."

"Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice!"

and from Psalms 5:3

"הַקִּשִׁיבָה, לְקוֹל שַׁוְעִי–מַלְכִּי וֵאלֹהָי: כִּי-אֱלֵיךּ, אֱתְפַּלַּלי"

"Heed the sound of my cry for help, my King and my God, For to You I pray."

בְּמִשְׁפַּטָה. תַנָּאִים וְאַמוֹרַאִים, אַתֵּם שֵׁמְצַּד מדותיו של הקדוש ברוך הוא באתם, שַּׁטַרַחָתֵּם הַרָבָה לְנַקוֹת אֵת הַבָּת שֵׁלִי, שָׁהִיא הַלַּכָה, מֵאוֹתַן הַקּּלְפּוֹת שֵׁל עָרָב רַב, שָהן קשׁיוֹת רַעוֹת שָאין לַהם תּרוּץ ולא פרוק, שעליהם נאמר (קהלת א) מעות לא יובל לתקן וחסרון לא יובל להמנות, אלא - נָאֱמַר בָּהֶם תִּיקוּ. וְכָל תִּיקוּ שֵׁל אִפּוּר לְחַמָרַה. וָהוּא תִּיקוּ חַסֶר ן׳, שֵׁאֵין לוֹ תִקוּן. חָסֵר נוּן, שֵׁהוּא הָעוֹלֶם הַבָּא, שֵׁתִּיקוּ שֵׁל הַעוֹלַם הַבָּא שָׁתִיקָה, כָּמוֹ: שָׁתֹק, כַּדְּ עַלַה בַּמַחֲשַׁבַה.

29. פּקּוּדָא בַּתַר דָּא, כַּעַשׁוֹת הַוֹּיָטָאת כָּבִישְׂפַטַה. 29. הַמְצְוָה אָחָר זוֹ, לְעֲשׁוֹת אֶת הַחְטָאת הַנַּאִים וַאָבוֹרַאִים, אַהוּוֹ דְבִּסְטַׂרָא דְבִּרוֹת דְּקּוּדְשַׂא בָּרִיךְ הוּא אַתִּיתוּ, דְּטַּרְוּוַתוּוֹ סַגֵּי לְנַבֶּּאָה בְּרַתָּא דִּילִי דאיהי הַלַכָּה, בֵּוּאָכֵיוֹ הָלִיפִיוֹ, דְעַרֶב רַב, הוּשִּׁיֵיוֹ בִישִּׁיוֹ, דְּכֵלִית כּוֹן הִירוּץ, וְכַּא פרוֹהָא, דְעַבַיִּיהוּ אָהְבֵּוּר, (קהלת א) בִוּעַ֖֫֫וּת כֹּא יוּכֶל לְתָּקּוֹן, וְוַזְּסְרוֹן כֹּא יוּכֶל לְהַבּּוֹגוֹת, אָכֶּלֵא אִתְּבֵור תִּיקוּ בְּהוֹן. וְכָל תִיקוּ דְאָסוּרָא לְוֹזוּבְוּרָא, ואיהו היקו וופר ז' דבית ביה הקון. נופר גוו, דאיהי עָּלְטָא דְאָתֵי, דְתִיקוּ דְעָלְטָא דְאָתֵי, שְּׂתִיקָה. כְּגוֹוֹ שָּׁתוֹה כַּךְ עַכְּה בְּמַווֶשְּׁבָה.

30. וַנִשׁ קשִׁיוֹת שָׁהֵן הַלְבוּשִׁים שֵׁל הַלְכַה, משבצות בהם שנאמר שַּׁבַּתוּב (תהלים מה) כַּל כִּבוּדַה בַּת מֵלֶדְ פָּנִימָה מִמְּשִׁבְּצוֹת זָהָב לְבוּשָׁה. וְאַתֵּם פּוֹסְקִים אוֹתַם בָּכַמַּה פָסָקִים, וְאַחַר כַּדְּ מְתַקְנִים וּמָיַשָּׁבִים אוֹתַם בְּכַמַה פֵרוּקִים. 30. וְאִית קּוִשְּׂיֵיוֹ דְאִינוֹוֹ לְבוּשִּׂיוֹ דְהֶלֶכָה, דְאָתְבֵוּר בְּהוֹוֹ בִשְּׂבְצוֹת זָהָב. הָרָא הוּא דְכָתִיב, (תהלים מה) כַּל כבורה בת בולר פניבוה בובושיבצות והב לבושה. ואתוו, פסקין לון בכביה פסקות, ולבתר בתקניו ובופרקין לון בַכבוה פרוקיו.

Ecclesiastes 1:15

"מְעֶנַת, לֹא-יוּכַל לְתָקֹן; וְחֱסְרוֹן, לֹא-יוּכַל לְהָמָנוֹת

"What is crooked cannot make correction and what is lacking cannot be counted."

The offerings and sacrifices that we study in the portion of Tzav come to purify us and support our correction process.

The Zohar reveals that the precepts cleanse the level of Malchut from the Klipot and impurities.

The verse above teaches us that whatever we do incomplete or wrong can not be used for our correction. Also, actions that we missed on doing can not be counted and support our correction.

31. וְאָם חָסֵר פְּסָק כְּלְשֶׁהוּ מִן הַמִּשְׁנָה, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ זֶה חָסֵר מִן הַמִּשְׁנָה, אַכֶּם מְתַקְנִים שְׁבֵּאַרוּה, וְאָם יְבֹא אוֹתְם, וְזֶהוּ חָסְרוֹן שֻׁיּּכַל לְהִמְּנוֹת. וְאָם יָבֹא טְפֵּשׁ וְיוֹצִיא שֵׁם רַע עַל אוֹתוֹ אָמָן שֶׁחוֹתֵךְ לְבוּשִׁים, וְיֹאמֵר: וְכִי הַתּוֹרָה הִיא חֲסֵרְה?! וַהְרֵי לְבוּשִׁים, וְיֹאמֵר: וְכִי הַתּוֹרָה הִיא חֲסֵרְה?! וַהְרֵי בְּתוֹב תּוֹרַת ה׳ תְּמִימָה, תְּמִימָה בְּכָל אֵיבְרֵי בְּתוֹרָת ה׳ תְמִימָה, מְמִימָה בְּכָל אֵיבְרֵי דֹּוֹת שִׁרָת יְמִים אֵין בְּדְּ, תְּמִימָה בְּלְבוּשִׁיהַ, וְאֵיִדְ חָסֵר מִן הַמִּשִׁנָה?

31. וְאִי זָיְסֵר שֹׁוּם פָּסָק בִּוּבֵּוֹתְנִּיֹתִין, כְּבָּוֹה דְּאוּקְבּוּה וְהֹ זִיְסֵר בִּוֹ הַבִּּוֹשְׁנָה, אַתּוֹן בְּוֹתַקְּנִין כוֹן, וְהַאִי הוּא זֶיְסְרוֹן שִׁיוּכֵל לְהַבְּּוֹוֹת. וְאִי יִיתִי טִּפֵּשׁ וְיַפָּיק שׁוּם בִּישׁ עַׂל הַהוּא אוּבְנָגָא דְּוֹזְתִיךְ לְבוּשִׁין, וְיִיבָוּא וְכִי אוֹרַיְיִתָא אִיהִי זְיְסֵר, וְהָא כְּתִיבׁ (תהלים יט) תּוֹרַת יְיָי תְּבִּוּיבְוֹה, תְּבִּיִיבְוּה בְּכָל אֵבְרִין דְּגוּפָּא, דְאִינוֹן רבּ״זוֹ פָּקוּרִין. הַּדְא הוּא דְבְּתִיב, (שיר השירים ד) כַּלְּךְ יְפָּה רַעְיָּתִי וּבוּוּם אֵין בָּרְ, תְּבִּיִּבְוֹה בִּלְבוּשְּהָא, וְאֵיךְ זִיְסֵר בִוֹן הַבִּּנִישְׂנָה.

32. אַתֶּם תֹּאמְרוּ לוֹ: דַּיֵּק וְתִמְצָא חֲתִיכָה,
וְתִמְצָא אוֹתָה מְעָרֶבֶת עם שְׁאָר פְּסָקִים
וּמִשְׁנָיוֹת. שֶׁדֶּרֶךְ הָאָמָן לַחְתֹּךְ לְבוּשִׁים לְבַמְּה
חֲתִיכוֹת, וְהַתַּלְמִיד שֶׁאֵינוֹ בָּקוֹ לְקְשֹׁר אֶת
הַהְלָבָה בַּחֲתִיכוֹת הַלְּלוּ, מִתְחַלְּפוֹת לוֹ
הַהְלָנָה וְקִשְׁיוֹת וְלֹא מוֹצֵא לְהֶם פֵּרוּק, עַד שָׁיָבֹא הָאָמָן וּמְפָרֵק אוֹתָם אֶת כָּל הַפְּפֵקוֹת שִׁיָּבֹא הָאָמָן וּמְפָרֵק אוֹתָם אֶת כָּל הַפְּפֵקוֹת עוֹלְה שִׁלְהָה בְּכִּלוּ שֶׁהִיא בָּת, עִּלְה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ שְׁלֵמָה בַּכּל, בְּגוּפְה עוֹלְה לִפְנִי הַמֶּלֶךְ שְׁלֵמָה בַּכּל, בְּגוּפְה עוֹלְה לְפְנֵי הַמְּלֶךְ שְׁלֵמְה בִּכּל, בְּגוּפְה עוֹלְה לְפְנֵי הַנְּיִבְיִי הַלְיְכָּוֹ בְּרִית עוֹלְם. וְלִפְּעָמִים יֵשׁ לִּאָתְן הַלְמִיר בְּּרִי שְׁיִּשְׁה לוֹ לְתַקֵּן אוֹתָם. יִשׁ לִאָּמִן תִּלְמִיר בָּּרִי שֵׁיִיּשְׁרָח לוֹ לְתָקֵן אוֹתָם. יִשׁ

32. אַתּוּן תֵּיבְּוֹרוּן בֵיה, הוֹק וְתִּשְׂבַוֹז וְזַתִיכָה, וְתִּשְׂבַוֹז כָּהׁ בְּוֹעוֹּרֶבֶת בִּשְׁיִין בְּכַבְּוֹה וּבִּוּשְׂנִיוֹת. דְאוֹרִזוֹ אוּבְוֹנָא בְּקִי לְבִוּשְׁיִין בְּכַבְּוֹה וְזַתִּיכוֹת, וְתַלְבִוֹז אוּבְוֹנָא בְּקִי לְבִוּשְׁיִין, וְלָא אֵשְׂבַוֹז לוֹן פָרוּלָא. עַדְ דְיִיתִּי בְּקֹבוּיִּא, וְבָּרִיקׁ לְבִּוּשְׁיִין, וְלָא אֵשְׂבַוֹז לוֹן פָרוּלָא. עַדְ דְיִיתִּי בְּקֹבוּיִּא, וְבְּלַבִּיִּא, וְבְּרִלְּא, בְּלְבוּשִׁית ט) וּרְאִיתִיהָ כִּוְּבוֹי בְּיִרְה דִּיִּעְה בְּלְבוּשִׁית ט) וּרְאִיתִיהְ כֹּוְבוֹי בְּיִה דְיִיתִּי עִּיְבְּיִבְּיִים בְּה (בראשית ט) וּרְאִיתִיהְ כֹּוְבוֹי בְּיִבוֹי עִוֹּלְּבֵי בִּיְּה בְּבְּיִבְיִי עִוֹּלְבִּיִּי בְּבִּרִית עִּיִּבְיִי בְּיִבְּיִּא בְּכְבִּיִּיִּי בְּבִּי בִּיִּה בְּבִּיִי בְּיִבְּיִי בְּבִּיִי בְּבִּיִּיִי בְּבִּיִים בְּה (בראשית ט) וּרְאִיתִיהְ כֹּוְבִּי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּבִּייִים בְּה (בראשית טוֹ וּרְאִינִייִּלְ אִיִּם בְּבִּי בִּיִּים בְּיִבְּי בִּיִּים בְּה (בראשית לְאוֹנִילְּיִם בְּיִּים בְּיִי בִּיִּים בְּיִּים בְּיִּי בִּיִּים בְּיִבְּיִים בְּיִי בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִי בִּיִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבּיים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִּבְיּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִּים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְיים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוּים בְּיִים

In the previous DZ study, we learned that incomplete action causes a different correction process. The Zohar tells us that there are corrections in silence. That is the spiritual aspect that comes with the study of the Torah.

The Torah is complete and perfect and is the source of all our correction tools. A simple man may see the Torah as incomplete but the Zohar quotes Psalms 19:8

"תּוֹרַת יְהוָה תִּמִימָה, מְשִׁיבַת נָפֶשׁ; עֵדוּת יְהוָה נֶאֱמָנָה, מַחְכִּימַת פֶּתִי"

"The Torah of YHVH is perfect, restoring the soul; The testimony of YHVH is sure, making wise the simple."

The written Torah is only the 'dress' of the actual energy of the Torah. Our physical body is only a small part of what makes us who we are. Our soul is the energy of life that keeps us in existence. That life energy comes from within the Torah because the root of all Israelites souls is in the Torah.

The Zohar is only a tool that helps us 'dig' and connect to the Torah's energy of life that sustains us. The written Zohar itself has simple stories that are the 'physical' aspect. The energy that is connected to the words of the Zohar is on a higher level because it's another step closer to the spiritual aspects of the Torah. Without love and seeking unity with the spiritual/divine part, the body has only a temporary existence. The study of the Tree of Life teaches us that everything in life has body and soul. The body is temporary and the soul is immortal because it is part of the energy that comes beyond time and space.

The simple fact that there are many things that we don't or can't understand from looking at the 'body' of things indicates that there is a lot of concealment in the 'soul' aspect of the body.

This study is very important and I suggest asking questions (forming 'bodies' to draw 'souls') to understand on a higher level.

תוֹרָה מָפִּינֵי, וּמִשֵּׁם וָאֵילֶךְ כֵּל הַתַּלְמִידִים הֶם שַׁלְדָּ, מיהושׁע ועד סוֹף כֵּל הַדּוֹרוֹת. זהוּ יהא מנח עד שיבא אליהו.

33. קבוו כַכָּהוּ וַאֲבִורוּ, וַדַאי אַנָּת הוא אובונא רַעָּיַא 33. קמו כַלָּם וָאַמְרוּ, וַדַאי שֵׁאַתַּה הוא בְּוֹהֵיבְוֹנָא. דְּאָתְבַוֹר בְּךְ בוּשֶׁה הָבֵּל תּוֹרָה בִוּסִינֵּי, ובִוּתַבָּוֹן הַאָּפָּוֹ, רוֹעָה הַנָּאֶמָוֹ, שֶׁבְּדְּ נָאֱמֵר מֹשֶׁה קבּל ואֵיכֶר בֻּכְּלהוּ הַכְבִּייִדִים אִינוּוֹ דִיכְרָ, בִוֹ יְהוֹשֶׂעַ עַר סוף בֶּל דָרִיוֹּ. הַדָּא הוא דְאָבֵור וּבִּוּסָרָה לִיְהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֵּׁעַ שֵׁאָבֵר וּמְסָרָה לִיהושַׁע, וִיהושַׁע לְזְקַנִים, כּוֹהַנִּים, ווֹהַנִּים כִּנְבִיאִים, עַד סוף כַּכְּהוּ. תַּלְבִיד בְּקִי וּוְקֵנִים לְנִבִיאִים, עֵד הַפּוֹף שֵׁל כַּלְם. הַתַּלְמִיד דִּיכֶּךְ בַוֹאוֹ הוֹא הָא זְזַיֵּינָא דִאָתְבַור, הַכּל יִהֵא בוונַוֹז עַבֹּר הַבָּקִי שֶׁלְּדְּ מִי הוּא? הַרִי רָאִינוּ שֶּׁנֶאֲמֵר, הַכּּל

The letter Vav of the YHVH name represents the central column and the light that comes to Malchut. Vav is Zeir Anpin that is like the Sun that brings the light to the Moon, which is the aspect of Malchut.

Because this light can shine its light without dependency on other elements, negativity can not influence judgment until this light is concealed. That is why the negative side is stronger at night.

(The sun produces the light/energy from itself. The moon needs the light of the sun to share before it can be revealed. The dark side of the moon doesn't have light of its own or even the ability to share because it has nothing and therefore it is dark.)

Our sharing work is like producing pure light, like the sun. While we are continuously engaged with sharing, negativity can not have a hold on us. When we stop sharing, we make an opening for negativity to come. This is why it is important to share from all our God given gifts, small or big. It would be better to give every week a portion of our monthly giving than giving it all once a month. Frequent giving and sharing give us a better connection on Shabbat that reveals new energy in the world. Keeping the flow of light of sharing pushes away negativity from our lives.

The Zohar reveals that in the book of Adam the letter I Vav has the form of one dot at the top and five dots below. The top dot represents the Y ' of the YHVH name and the five dots below it represent the upper ה H of the name.

That means that the Vav I includes in it the upper two letters 'Y and h.

The Vav serves as a bridge between the upper and lower world as it is revealed in the letter א Alef.

The upper Yod and Vav in the middle are the upper world and the Vav and the lower Yod are for the lower world.

Yod is numerically 10 so the Alef is Yod + Vav + Yod = 26.

When the Vav is split for the two worlds we have Yod + Vav + Vav + Yod = 32. The force of the Alef is revealed in the mouth through the 32 teeth, 16 above and 16 below.

34. אָמֵר לְהֶם, וַדָּאִי כְּךְ זֶה, שֶׁהוּא תַּלְמִיד חָבַר, שֶׁעָלִיו נָאֱמֵר (במדבר כה) בָּן אַהְרֹן הַכּהֵן, כְּמוֹ שֻׁנָּאֱמֵר בְּאַהַרֹן, (שמות ד) הוּא יִהְיֶה לְּדְּ לְפָה, כָּךְ גַּם בְּנוֹ יִהְיֶה לִי לְפָה, שֻׁהִיּיתִי הַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. מִשׁוּם שֶׁאֵידְ שֶׁהְיִיתִי בָּרְאשׁוֹנָה כְּבַד פֶּה וּכְבַד לְשׁוֹן, וְכָךְ יָמִים אוֹתִי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא – כְּבַר פֶּה בַּתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, וּכְבַד לְשׁוֹן בַּתוֹרָה שֶׁבְּכְתָב, שֶׁלֹא יֹאמְרוּ אֵלוּ שֶׁלֹא מֵכִּיִרִים אוֹתִי, זֶה מִישֶׁהוּ אֲחַר. וְאֵלִיְהוּ הוּא יִהְיֶה לִי לְפָה, יְבֹא לְתַקּן אֶת כָּל הַסְּפַּקוֹת הַלְּלוּ וּלְיַשֵּׁב אוֹתָם. 34. אָבֵּוֹר כּוֹן, וַדֵּאִי הָכִי הוּא, דְּאִיהוּ תַּכְּבִּוֹיד זְזְבֵּר, דְּאָיהוּ אַהְבַּוֹר (במדבר כה) בֶּן אַהַרן הַכּבֵּן. כְּגַּוִוּנָּא דְּאָהְבִּוֹר בְּאַבְּרן (שמות ד) הוּא יִהְיֶה כְּּךְ כְּפָּה, (דף דְּאָהְבִּוֹר בְּאַבְּרן (שמות ד) הוּא יִהְיֶה כְּּרְ כְּפָּה, דְּאִיהוּ מִירִיתְא דְּבְעַל פָּה. בְּגִּיוֹן דְּהַיִּכִי דַּהְוִינְּא בְּקַּדְּבִּייִתְא בְּבְּרִיךְ הוּא, מְיַרִיִּתְא דְּבְעַל פָּה, וּכְבַּד כְּשׁוֹן בְּאוֹרַיִיִיתָא בְּבְּרִיךְ הוּא, בְּבַּר בָּאוֹרִיִיִיתָא דְבְעַל פָּה, וּכְבַד כְשׁוֹן בְּאוֹרַיִיִיתָא בְּבְּרִיךְ הוּא, בְּבַּר בָּאוֹרִיִיִיתָא דְבְעַל פָּה, וּכְבַּד כְשׁוֹן בְּאוֹרִיִיִיתָא שְׁבְּבִּלוֹ בְּלִא אִשְׂהְבוּוֹרְעִּיוֹן בְּאוֹרִיִיִיתָא בְּבְּלִיךְ הוּא, שְׂבָּר בְּאוֹרִיִיִיתָא דְבְעַל פָּה, וּכְבַּד כְשׁוֹן בְּאוֹרִייִיתָא שִׁבְּבִּר בְּאוֹן בְּאוֹרִייִיתָא בְּרִיךְ הוּא, שִּבְּרִיךְ הוּא, שִּבְּרִין הוּא, וְלָבִר לְּאוֹן בְּאוֹרִייִיתָא בְּרִיִּר הוּא, שְׁבִּרְבְּר, וְבְּבִּר כְּלֵּאוֹן בְּאוֹרִייִיתָא בְּרִיִּבְיתוֹן בְּעֹלִין בְּרָלְא אִשְּׂהְבוּוֹרְעִיוֹן בְּא אִנִּיִּרְא בְּלִיוֹן בְּבִּר מְבִּיוֹן בְּעִבְּיִר לְּבְּבִּיתְב, וְבְּבָּר לְבִּוֹן בְּבְּעִבּין בְּבִּיתְבוֹין בְּשִׁיוֹן בְּבְּעִב לְבִּיהְיִבְּיִים בְּעִבּין בְּבְּבִּית בְּעִבּיוֹן בְּבְּעִב לְבְּבִּית בְּעִבּיוֹן בְּעִיּבְיוֹים בְּיִי בְּבִּית בְּבִּית בְּבִּית בְּיִייִיתְא בְּבִירִינְיִיתְא בְּבְּבְּבְּב בְּבְבְּב בְּבְּב בְּבְיב בְּבְּב בְּבְּב בְּבְּב בְּבְּבְב בְּיִים בְּבִית בְּיִיתוֹים בְּייִים בְּבִּב בְּבְּב בְּבְּבְיוֹיִים בְּיִייִּים בְּיִיבְבְיוֹיִים בְּיִיבְיִיִּים בְּיִיבְיִיִּים בְּבִּב בְּיוֹיִים בְּיִיבְיִים בְּבִּיִים בְּבְבִים בְּעִּבְּיוֹב בְּיִיבְיִים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹיִים בְּבְיוֹיִים בְּבְּבְּבְּיוֹיִים בְּבְּבְּיוֹיב בְּבְּבְּיוֹבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּבְּבְיוֹיִים בְּבְּבְּיוֹיִיוֹיִים בְּבְּיוֹיִים בְּבְּבְּיוֹיִים בְּיוֹבְיוֹיִים וְיוֹבְיִים בְּבְּבְּיוֹיִים בְּבְּיוֹבְיוֹיוֹיוֹיוֹי בְּיוֹבְיוֹיוֹיוּיִים בְּבְּיוֹיִים בְּבְּבְיוֹיִיוּיִים בְּבְּבְיוֹיִים בְּבְּבְיוֹים בְּיוֹיִים בְּיוֹיִיוֹיוֹיוִים בְּיבְבְיוֹיִים בְּבְּיוּיִים בְּיוּיִים בְּבְּבְיבְּבְּיוֹים בְּבְּבְי

This Zohar is part of a teaching by the 'Faithful Shepherd', who is Moses. Previously the Zohar discussed the 'garments' of the Torah that can not be understood with simple explanation.

The student raised and said to Moses "You are the 'craftsman' who received the Torah on Mount Sinai and from that point on, everyone is his student". "We read that all the questions are uncleared until Elijah comes", "who is your main student?".

Moses answered, saying; "True, Elijah is the student, as it said on him (Numbers 25:11) "the son of Eleazar, the son of Aaron the priest..."

Here Moses reveals that Elijah is Pinchas because the verse referred here says "Pinchas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest...". God told Moses (Exodus 4:16) that Aaron will be his 'mouth', meaning he will speak through him.

Pinchas never died and he became Elijah to serve and a prophet, a 'mouth' of God. When the Final Redemption comes Moses will usher the Mashiach to the world and will appear as he was in life before God took him, (Exodus 4:10) "slow of speech, and of a slow tongue". Elijah will be his 'mouth' and will correct and reveal the unknown secrets and remove all doubts.

Whether we understand the Torah on low or higher level, we need to make the efforts because when we have questions we'll get the answers sooner or later. Whatever was

revealed to us by the Kabbalists can be found by the study of the Zohar and all the rest will be revealed at the time of the Final Redemption and Resurrection. Those who build the vessels with their study earn merits to be at that time of revelation. That should be the goal of each one of us. Keep up with your Zohar study and ask questions.

35. בְּאוֹתוֹ זְמַן – זֹאת תּוֹרַת הָעֹלְה, הַבַּת, שֶׁהְיְתָה לְחוּצְה שְׁפְּלָה בַגָּלוּת, עוֹלְה עֵל כָּל שַׁהְיְתָה לְחוּצְה שְׁפְּלָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (משלי לא) רַבּוֹת בָּנוֹת עֲשׂוּ חָיִל וְאַהְ עֲלִית עַל לא) רַבּוֹת בָּנוֹת עֲשׂוּ חָיִל וְאַהְ עֲלִית עַל כַּלָּנָה, וַעַלִּיְתָה תִּהְיָה לְאַבְּא שֶׁהוּא לְיָמִין שֶׁל הָסֶר, שֶׁבּוֹ הָרוֹצֶה לְהַחְבִּים יַדְרִים, מִשְׁם חכמ״ה, כ״ח מ״ה.

35. בְּהַהִּיּא זְּבְּיֶּגָּא, זֹאת תּוֹרַת הָעוֹלְהֹ, בְּרַתָּא, דַּהְנֵת בְּיִהַדְּקָא שְּׁפֶּלָה בְּגָּלוּתָא, סְלִילַת עַל כָּל דַּרְגִּיןֹ דְלְעֵילְא, הְדָא הוּא דְכְתִיבֹ, (משלי לא) רַבּוֹת בְּנוֹת עָשׁוּ זְזִיל וְאַהְ עָנִלִּת עַל כֻּכְנְיָה, וּסְלִיקוּ דִּילָה הְהֵא לְאַבָּא דְאִיהוּ לִיבִּינְגָא זָזֶסֶד, דְּבֵיה הָרוֹצֶה לְהַוֹזְכִים יַדְרִים, בִּתַבְּין זָזְכְבָיִה, כ״זז בי״ה.

36. אָמַר תַּנָּא אֶחָד, וַדַּאי שֶׁבִּגְלֵל כָּךְ נָאֲמַר בְּדָּ, מוֹלִיךְ לִימִין משֶׁה, מְשׁוּם הַכַּלָּה שֶׁלְּךְ שְׁלֹא תִהְיֶה לְךְ שְׁלֵמוּת אֶלָּא עִמָּה. שֶׁלְּא תִהְיֶה לְךְ שְׁלֵמוּת אֶלָּא עִמָּה. שֶׁבְּשָׁאַתְּה תִהְיֶה שְׁלַם עִמְּה, נָאֱמַר בְּךְּ פָּה שֶׁבְּשָׁה וְלֹא בְחִידֹת. אֶל פָּה אֲדַבֶּר בּוֹ וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת. בְּמְרְאָה, בְּמוֹ כַּלְּה שָׁפּוֹשָׁטֶת מַלְבּוּשִׁיהְ וּמְרָאָה, בְּמִרְאָה בְּקַרְה בְּנְקֹר בְּנְיִבְי, בְּרָמְ״ח וּמְלָּה בְּמַרְים שֶׁלָּה, וְלֹא מְכַפְּה אֵיבְר אָחָד מִמֶּנְה. וְלֹא מְכַפְּה אֵיבְר אֶחָד מִמֶּנְה. וְמִיח בְּחֶשְׁבּוֹן (רָאוּי לָהּ שִׁנִּמְרְאָה, רמ״ח בְּחֶשְׁבּוֹן (רָאוּי לָהּ שִׁנִּמְר בּוֹ).

36. אָבַּיר זוֹד תָנָא, בְּוַדָּאי בְּגִּיןְ דָּא אִתְבַּיר בָּךְ, מוֹלִיךְ לִיכִּיין בּישֶׁה בְּגִּיןְ כַּפְּה דִּילְךְ, דְּלָא יְהֵא לְךְ שְׂלִיבוּוּ אֶפְּא לִיכִּיין בּישֶׁה בְּגִּיןְ כַפְּה דִּילְךְ, דְּלָא יְהֵא לְךְ שְׂלִיבוּוּ אֶפְּא בְּה, אִתְּבֵּיר בָּךְ (במדבר יב) פָּה אֶל פֶּה אֲדַבֶּר בּוֹ וּבִיְרְאֶה וְלָא בְּוֹזִידוֹת. בְּבִירְאֶה: כְּגַּוְוּנָא דְּכַכְּה דְּאִתְפַשְּׂיטַׂת בַּוֹלְבּוּשְׂיָהָא, וּבִּירְאֶה: בְּגַּיְנִלָּה בְּנִלְירוּב בְּשָּׂר, בְּרְבִי״וֹז אֵבְּרִים דִּילְהֹּ, וְלָא כַּסִיאַת אֵבֶר ווֹד בִּנְּהָה. וְהַאִי אִיהוּ בְּבַּוִרְאֶה רְבֹי״וֹז בְּוֹנְהֹי בְּנִיֹר וּה דאתמר בִיה) רְבֹי״וֹ בְּיִרְאָה רְבִי״וֹז בִּיִּרְאָה

Proverbs 31:29

This verse comes from the Proverbs 31 that we sing on Friday nights before the Kiddush that sanctifies the unification of Malchut, Zeir Anpin, and Binah. The name of the song is "אשת חיל" "Woman of Valor". The woman is the aspect of Malchut, the vessel, that is elevated to Binah to receive the Light of Chokmah. Chokmah means wisdom, and it's the Sefira on the Right and above Chessed.

South is the aspect of Chessed and the sages taught us that those who wish to have wisdom should turn to the south. Some translate it to 'move to the south'. Obviously the sages didn't suggest you call the movers and move south but the meaning it turns to the aspect of the Right column and Chessed, which is south. Those who act with Chessed, which is unconditional kindness and sharing can connect to Chokmah/Wisdom that is located in the upper three Sefirot, above the Chessed, which on the right side of the Tree of Life.

If we act with Chessed we open channels with easy access to Chokmah. Our 'head' of Chessed can reach Chokmah that is just above it.

The word 'חכמה', 'Chokmah', reveals its power to bring Light to Zeir Anpin with Chessed at its 'head'. The first two letters חב are חב, meaning force. The last two letters 'מה', numerically 45 represent the name of Zeir Anpin.

The force comes from Chokmah and Binah 'pushes' it down to Zeir Anpin, giving it life to sustain Malchut.

[&]quot;רַבּוֹת בָּנוֹת, עָשׂוּ חָיִל; וְאַתָּ, עָלִית עַל-כַּלְנָה

[&]quot;Many women have done excellently, but you surpass them all."

37. אָמַר הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, בָּרָאשׁוֹנָה נִרְאָה לְּדְּ הַמַּרְאָה הַאָּה, שָׁנָּאֶמַר בּוֹ בְּמַרְאָה, שֶׁהוּא לְדְּ הַמַּרְאָה הַאָּה הַגָּהוֹל בַּפְנֶה שֶׁנִּוְכֵּר בּוֹ חָמֵשׁ בְּעָמִים הַפְּנֶה. וְכָעֵת הִתְנַלְה לְדְּ הַמַּרְאָה הַאָּה בְּעָמִים הַפְּנֶה. וְכָעֵת הִתְנַלֶּה לְדְּ הַמַּרְאָה הַאָּה בְּמִים מִצְּוֹת שֶׁהֵם בַּחֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תוֹרָה. וְלֹא בְחִידת, שֶׁאוֹתָם לְבוּשִׁים שֶׁלָּה, שֶׁבָּהֶם רָאוֹ בָּלְה בַלְּה בַּלְה בַלְּה בַלְה בַלְה בִּלְה בַלְה בִּלְה בִּעִר אַלְא לחתן שׁלְה.

אָפָּא כְּוֹזִהָן דִּיכָה. בָּל נְּבִיאֵי. דְּבִית אַרַזז לְאַתְנַּבְּאָה כַּכְּה בְּבִירוּב בְּשָּׂר וֹלְאַתְנַּבְּאָה כַּלְּה בְּבִירוּב בְּשָּׂר וֹלְאַתְנַּלְאָה כַּלְּה בְּבִירוּב בְּשָּׂר וֹנִינִּין הַשְּׁנָה. וּכְעַן אִתְּנַּיְאָ בִּיּרְ וֹזִינִּי בְּבִיר בִּיה וְזִבִּישָׁה וְבִּינִין הַשְּׁנָה. וּכְעַן אִתְּנַּיְאָ בִּיְרְאָה וֹזִינְשִׁי וֹזִינְּיִשְׁי הִינִּין בְּעִבְּיוֹלְ אִתְנַיִּשְׁי וֹזוּבְּישִׁי בְּבְירוֹב בְּשָּׂר, בְּבִּירוֹת בְּבִירְאָה בְּבְּירוֹב בְּשָּׂר, בִּיה וְזִינִים עְרָה בִּבְירִאָּה בְּבְירוּב בְּשָּׂר, בִּיּה בְּבִיר בְּיִבְיוֹת אָרִזז לְאָרְנְיִילְה, בְּבִירְהוֹן וְזִיוֹי עָּרְ בִּיִּיִים עִּיְבְיוֹים בְּבְּירוּב בְּשָּׂר, בְּבִּיר בְּיִבְיים אַרִיזוֹ לְּיִבְּיִים בְּבְּיר בִּיִּבְיים בְּבִירְ בִּיּבְיים אַרִּזֹי עָלְה בִּבְיר בְּיִבְיים אַרִּיזֹים בְּבְּיר בְּיִבְיים בְּבִירְ בִּיבְיים אִנְיוֹזְנֵיִי לְּה בַּעִּיר בְּיִבְיים בִּיִּים בְּבִיר בִּיִּים בְּבִירְים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיִים בְּבִּיר בִּיִים בְּיִיבְיוֹז לְּבְּיִבְּיִים בְּבִּיִּים בְּיִבְיים בִּיּבְיים בְּיִבְיים בִּיבְיים בִּיבְיים בִּיבְיים בִּיִיבְים בִּיִּבְיים בְּבִייִּים בְּבִירְ בִּיבִים בְּבִייִים בְּיִיבְיִים בְּבִּיבְיים בִּיִּבְיים בִּיִבְיים בּיִבְיים בּיִּיבְיים בּיִּיבְיים בִּיבְיים בְּיִבְיים בִּיבְיים בּיִּבְיים בּיִּבְיים בּיבִּיים בּיִבְיים בּיִּבְיים בִּיבְיים בּיִבְּיים בִּיבְיים בְּיִבְיים בִּיבְיים בִּיבִיים בִּיבְיים בִּיבְיים בְּיבִיים בִּיבְייִבְּיִים בְּיבִיים בִּייִּבְיים בִּיבְיים בִּיבְיים בִּיבִיים בִּיבִיים בְּיבְיים בְּיבִיים בִּיבְייִים בִּיבְיים בִּיבִיים בְּיִיבְיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבְייִים בִּיבְיים בְּיבִיים בִּיבְיים בִּיבְיים בְּיבִּים בְּיבִיים בְּיבִיבְים בְּיבְיים בְּיבִיבְים בְּיבִיים בְּיבְיים בְּיִים בְּיבְייבְים בְּיִים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיבְיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיבְיבְיים בְּיבְיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיבִים בְּיבְיבִים בְּיבִּים בְּיבְיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּבְיבְיבִיים בְּיבְיבְיים בְּיים בְּיבְיבְיים בְּיב

38. בְּאוֹתוֹ זְמֵן יִתְקַיִם בְּהֶם, (בראשית ב) וַיִּהְיִּי שְׁנֵיהֶם עֲרוּמִים הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ וְלֹא יִתְבּשִׁשׁוּ. בְּמוֹ אָדָם וְאִשְׁתוֹ שֶׁבְּבָר הָעֲבַר הָעֲבַר הָעְרְבּוּב הָרָע שֶׁל עֵרֶב רַב, קַשְּיִה רָעָה מִן הָעִרְבוּב הָרָע שֶׁל עֵרֶב רַב, קַשְּיִה רָעָה מִן הָעִרְיוֹת שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינְתוֹ, הָעֲרְיוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל. בְּל שֶׁבֵּן וּשְׁכִינְתוֹ, הָעֲרְיוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל. בְּל שֶׁבְּן וּשְׁבִּשְׁרִיוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל. בְּל שָׁבְּן שְׁבִילְם צָרִיךְ לְכַפוֹת אֶת סוֹדוֹת הַתּוֹרָה, שְּבִּשְׁרִים מְן הְעוֹלְם. וְאֵין מְלְכִים הָּבְּר, עֻד שֶׁעוֹבְרִים מִן הְעוֹלְם. וְאֵין מְלְכִים הָּלְּר, שֶּׁלְיִים הָם. בְּאוֹתוֹ זְמֵן, וּכְבֹד מְלְכִים חֲקֹר מְלְכִים הַם. בְּאוֹתוֹ זְמֵן, וּכְבֹד מְלְכִים חֲקֹר הָנְשְׁרָאֵל, בְּבְּוֹ שְׁבְּאָבוֹ, בְּרוּךְ אֲתָּה לְעַתִּיק הָנְיִם, שָׁקֹר שָׁמִּתְפַשֵּׁט מִן הַיִּמִים, שֶׁמְּהָ שִׁמְּתֹּ שְׁנָרְ שֶׁמְּתְפַשֵּׁט מִן הַאִּיִים, שֶׁמְּשָׁם אַתָּה, בְּעָנְף שֶׁמְּתְפַשֵּׁט מִן הַאִּיִלְן, בָּךְ הַנְּשְׁמוֹת עַנְף מִמְנוֹ.

38. בְּהַהוֹא זְּבְוֹנָא יִתְּקָיִם בְּהוֹ, (בראשית ב) וַיִּהְיוֹּ שְׂנֵיֹהֶם עֻּרוֹבִּוֹם הָאָדָם וְאִשְּׂחוֹ וְכֹּא יִתְבּוֹשְׁשׁוֹּ. כְּגוֹן שְׁנִּיֹהֶם עֻּרוֹבִּוֹם הָאָדָם וְאִשְּׁחוֹ וְכֹּא יִתְבּוֹשְׁשׁוֹּ. כְּגוֹן אָדְם וְאִשְּׁחוֹ דִּכְבַר אִתְּעַבְּר עִּרְבּוּבְיָא בִּישִׂא, עֵּרֶב רַבֹּ, מְּשְׂיִוֹן דְּכְּיִיְן דְּכְּיִיְלְ הִיּשְׂיִא בִּישְׂא בִּוּעָלְכְּנִא, דְּאִינוֹן עֻּרְיִין דְּקּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הִישְׂרָא בִּישְׂא בִּיעִין דְיִשְּׂרָאַל. כָּל שָּׁבּן עֻּרְיִין דִילְרְ רִעְּיִא בְּוֹבִייִנְא, וְבִוּהַלְּכָּה דִּיִלְרְ. דִּבְּנִיהוֹ עְּבִירִי בְּעִיִי בְּיִיתְ בְּיִלְּהְי בְּבְּוֹה דְאוּקְבְּוּה עִּבְּרִין בְּעִירְבִית בְּבִּרִין בְּבִּירִין בְּבִּיר בְּעָּלְבְּיא. וְבִּיּבְרִין בְּבְּרִין בְּבִּרְיִם הָם, בְּבִּהוּא זִּבְּינְא, וּכְבוּד בְּנִיְלְבִים הַם, בְּבִּהוּא זִּבְּינְא, וּכְבוּד בְּנִיְרְ אַנְּיִי בְּנִיתְ עִבְּרִין בְּבִיר בְעִיְלִיא בְּוֹבִיי, בְּבִּרוּ עַבְּרִין בְּבִּר. עְבִיר בְּבָּר, עְבִּר בְּבִּרְין אַנְּכִים הָּבְּרִין בְּבִּר. עְבְּבִּרוּ בְּבְּרִיךְ אַנְּבְּיִים בְּבִּר. בְעִיְנִיא בְּוֹבִינְיִי, בְּיִרְרְ אַנְּיִּי בְּנִיְרִים בְּבִּר. עְּבְּבִים בְּבִּים וְנִקּוֹר דְּבָּר. אְבְּרִים בְּבִּר. בְּבְּרִיך אַנְיִי בְּיִבְיִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּים בְּבִּים בְּבִּיב בְּנִבְּיִים בְּבִיבְּיִים בְּבִּיבְּיִים בְּבִּבְיוֹ בְּנִבְּיִים בְּבִּיבְיוֹ עְנִיבְיִין עִּנְבְיִים בְּבִינִים בְּבִּי בְּעְּבְּיוֹ בְּיִבְּיִבְיִים בְּבִּים בְּבִּבְיוֹם בְּיִבְּיִים בְּבִּים בְּבִיבְים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיבְּים בְּבּיבְים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיבְּבִיתְ בְּיִבְּיִבְיוֹ בְּיִים בְּבִּבְּים בְּבִּבְּים בְּבִּבְּים בְּבִיבְּבִּים בְּבְּיבּים בְּבִיבְּבּים בְּבִּיבְּים בְּבִּבְּים בְּבִּבְּבוּת בְּבִיבְּים בְּבִּים בְּבִּבְים בְּבִּבּיבְּבוּ בְּבִּבְיבִּים בְּבּים בְּבִּבּים בְּבִּיבְּים בְּבִּבְּבְּבּים בְּבִּבְּבְּים בְּבְּבְּבִּים בְּבִּבְּבְּבִים בְּבִּבְים בְּבִּבְים בְּבְיבְּבְים בְּבִּים בְּבִּבְים בְּבִים בְּבִּבּים בְּבִּבְים בְּבִיבְים בְּבְּבְים בְּבְּבִּים בְּבְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְּבְיוּבְיוּבְים בְּבְ

Numbers 12:8

Revelations through 'visions' are the ability to see images of this world and understand their spiritual roots. This may be confusing but for example, if the vision includes water then the spiritual root is Chassadim. If the water represented by a heavy storm or rough seas then that represents judgment over Chassadim and negative outcome. Sex is unification. It could be positive and could be negative depend on the 'story' of the vision.

Rabbi Shimon tells that when God revealed himself to Moses it was with a vision of a burning bush that wasn't consumed by the fire.

[&]quot;פֶּה אֱל-פֵּה אֱדַבֶּר-בּוֹ, וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת, וּתִמֶנַת יִהוָה, יַבִּיט

[&]quot;With him I speak mouth to mouth, Even openly, and not in dark sayings, And he beholds the form of YHVH"

God tells us that he speaks to Moses face to face, not like other prophets that receive the message through visions or dreams.

The word בַּמַרְאָה 'In a vision' also means 'in a mirror'. The world of Malchut is a reflection of the spiritual world. It is more accurate to say that the final 'product' of the spiritual roots can be 'visualized' only in Malchut.

The numerical value of 'in a vision' is 248 as the number of body parts and the number of positive precepts in the Torah. We have a total of 613 precepts, 248 instructions to do actions that help us connect to the Light and 365 precepts that teach us to avoid negativity and maintain the light we earn.

The prophets saw visions, which are spiritual but dressed with garments of this world. Moses saw differently because, as the Zohar explains, he could see everything like a bride and groom are totally undressed while in unification. That aspect of seeing the Light without garments will be when Moses and Elijah come to the world with Mashiach.

The secrets of the Torah are undergarments of this world. We need to connect to the Right column and Chassadim though the study of the Torah and follow the precepts in order to connect to the roots of the Torah and understand this world.

39. תַנָּאִים וָאַמוֹרָאִים, הַרִי וַדָּאי עוֹלַה ָּוַחַטַּאַת וָאֵשָׁם הָן שֵׁלשׁ מִצְוֹת, שָׁלשַׁה אַבוֹת. שָׁלַמִים הַגָּבִירָה. אֵיבַר שֵׁהִיא תַשָּׁלוּמִים שֵׁל פַל איבַר, כַּמוֹ הַיּוֹם הַראשׁוֹן שׁל חַג. (מַקוֹם שהוא תשלומים של הכל כדגמת).

.39 תַּנָּאִים וְאָבוּוֹרָאִיוֹּ, הָא וַדַּאִי עוֹכָלה וִזוֹטָׂאת וִאָשָּׁם, הַכַּת פַקּוּדִיןֹ אִינֿוּוֹ, הִכַּת אֲבָּהָוֹ. שְׁלְבָּוִים בַּוְטְוֹרוֹנִיהָא. אָבֶר, דָאִיהִי תַּשִּׁלוּבִיין דְּכָל אֵבֶר, כְּנַּוְוּנָא דִיוֹבִיא קַּדְבַאַאָה דְּזוֹגֹּ (ס"א אתר דאיהו תשלומים דכלא גוונא).

תשלומים לראשון, ושאר הימים תשלומין זה בזה, ובהם וחסרון לא יוכל להמנות. אבל מי שַׁלֹא חַג יוֹם טוֹב ראשוֹן שׁל חַג, עַלַיו נאמר מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל לָהָמַנוֹת, וְזוֹהָי הַחֲטָאת שַׁמְעַכֶּבת אֵת העולה. (מַה הַטַּעָם) החטא הוא זכר. החשאת נקבה. ולפעמים שהרי החשאת מָתַבַּשָּׁמֵת וָנָפָרָדֶת מֵעוֹלֵה בָּאוֹתוֹ שַּׁעִיר, שַׁנָאֵמֶר (במדבר כח) וּשָּׁעִיר עַזִּים אָחַד

40. בִּי שַׁלֹא זַזֹג בִיוֹם טוֹב רָאשׁוֹן, אֵין תִשְׁלוֹבִים 40. מִי שֵׁלֹא חָג בִּיוֹם טוֹב רָאשׁוֹן, אֵין לוֹ לראשוו, ושאר יובין תשלובין זה בוה, ובהון ווזסרון לא יוכל להבונות אָבֶל בִי שֵׂלֹא וַזְגֹ יוֹם טוֹב הַרְאשׁוֹן שַּׁל זוֹגֹ עַבֶּיה אָהָבַּור (קהלת א) בִועַנִּית כֹא יוּכַל לְתִקּוֹן וווסרון לא יוכל להפונות. והאי איהו ווטאת דבועפב לעוכה. (מאי טעמא) ווטא איהו דכר. ווטאת, גוקבא. וּלוֹבְנִיןֹ דְהָא אָתְבְּסֶם וַזְטָאת, וְאָתְפַרְשׁ בִּעוֹכְּה. בְהַהוּא שֹׁעִיר, דֹאָתבור (במדבר טו) וּשֹּעיר

There are several types of sacrifices that are used in the Holy Temple to create a high spiritual connection and draw Light to the world.

Rabbi Ashlag explains that Malchut (female, Eve) was taken from Zeir Anpin (Male, Adam) so Zeir Anpin is not complete until Malchut comes back. This is true for all the inner Sefirot of Zeir Anpin. Without a unification with Malchut, the Light cannot come into the vessel.

The sacrifices elevate Malchut to Zeir Anpin for a unification that brings the completion of the vessel and the Light flows down and nourishes Malchut.

41. אָשֶׁם תָּלוּי אָחוּז בִּשְׁנֵיהֶם, כְּמִי שֵׁאוֹחֵז לְּכָאן וּלְכָאן, וְהוּא תָּלוּי בָּאֶמְצַע. כְּמוֹ, הַכִּל תָּלוּי עָד שָׁיָבֹא אֵלִיהוּ וְיַפְּרִידוֹ מִשָּׁם. כָּךְ אָשָׁם תָּלוּי עַד שָׁיָבֹא אֵלִיהוּ וְיַפְּרִידוֹ מִשָּׁם. כָּךְ אָשָׁם תָּלוּי הוּא אָחוּז בִּשְּׁנֵיהֶם עַד שָׁנוֹתְנִים לוֹ אֶת מְזֹוֹנוֹ, הַשִּׁחַד שֶׁלוֹ, וְיִפְּרֵד מִשְּׁם, וּמִתְקְרְבִים מְזוֹנוֹ, הַשִּׁחַד שֶׁלוֹ, וְיִפְּרֵד מִשְּׁם, וּמִקְרְבִים הָא אָשָׁם הָאֵיכְרִים שֶׁל הַבַּלְּה זֶה לְזֶה. שֶׁבֶּךְ הוּא אָשָׁם וְחַשָּׁאת, כְּמוֹ סְרָכוֹת שֻׁאֲחוּזוֹת בְּרַאָּה, וְלֹא מְנִיחִים אוֹתָם לִפְרֹחַ לַעֲלוֹת כְּלַפֵּי מִעְלְה לִנשׁב בּרוּח הקּדשׁ.

41. אֲשָׂם הָלוּי אָזִזִיד בְּתַרְווִיְיהוּ, כְּכֵּוֹאוֹ דְּאָזִזִּד בְּתַרְווִיְיהוּ, כְּכֵּוֹאוֹ דְאָזִזִּד לְכָּאוֹ בְּאָנִזִּיד בְּתַרְווִיְיהוּ, כְּבֵּוֹאוֹ דְּאָזִזִּד לְכַּאוֹ , וַבְּלִּהוּ, וְיַפְּרִישׁ כַּה בִּוֹתְּבְּוֹן. הָכִי אֲשָׁם הָלוּי, אִיהוּ אָשָּׁם וְזוֹטָּאת, כְּבִּוֹוֹ, הַכּל הָלוּי, אִיהוּ לְּדָּבִיּוֹ בִּיתְרְווִיִּיהוּ, עַד דְּיָהֲבִין כֵּיה בְּוֹוֹנְא דִּיכֵיה, שוֹזִד בְּתַרְנוֹיִיהוּ, עַד דְיָהֲבִין כֵיה בְּוֹוֹנְא דִּיכֵיה, שוֹזִד בְּתַרְנוֹיִיהוּ, עַד דְיָהֲבִין כֵּיה בְּוֹוֹנְיֹן אַבְּרִיוֹן דְּכַכְּה דָּא בְּרִיאָה, וְלָא בִּנִּיוֹזִין לָה לְפַרְנוֹיִא לְסַלְּהָא לְנֵּבִי עֵילְא, בְּנִינִוֹיוֹן לָה לְפַרְנוֹיִיהוּ, כְּכָּאוֹ בְּעַבְּיוֹ בְּתַרְנוֹיִיהוּ בְּתַרְנוֹיִיהוּ בְּתַרְנוֹיִיהוּ לְהָבְּיוֹ לְהַ לְפַרְנוֹיִיהוּ לְּבְּיִלְּא, בְּנִבְּיוֹ בְּעִנְיוֹיִן לָה לְפַרְנוֹיִיהוּ, כְּבָּאוֹ בְּיִבְּיִבְיּים בְּלוֹי בְּעָבְיוֹיִיהוּ בְּתַרְנוֹיִיהוּ בְּבְּיוֹיִיהוּ בְּבְּרִנְיִיהוּ בְּתַרְנוֹיִיהוּ בְּעָבְרְנוֹיִיהוּ בְּתְרְנוֹיִיהוּ בְּבְּרְנוֹיִיהוּ בְּבְּרְנוֹיִיהוּ בְּעְבְיוֹיִיהוּ לְּבְּרְנוֹיִיהוּ בְּבְּרְנוֹיִיהוּ בְּבְּבְיוֹיִיהוּ בְּבְּרִינִוֹיִי בְּבְּיבְּיֹבְיּא.

The Zohar discusses the difference in the ways Tzadikim are tested.

In the following verse, we read that God, ELHYM, initiates a test with specific details, telling Abraham to take his son to Mount Moriah where he will put him on an altar for sacrifice.

Genesis 22:1

".וַיָהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, וְהָאֱלֹהִים, נָסָּה אֶת-אַבְרָהָם; וַיּאֹמֶר אֵלָיו, אַבְרָהָם וַיּאֹמֶר הַנֵּנִי"

"After these things God tested Abraham and said to him, "Abraham!" And he said, "Here I am.""

In the next verse, we see that YHVH suggests to Satan to deal with Job. God doesn't give details but lets Satan freedom to do as he sees fit for the process. The only condition was that Satan could not take Job's life.

Job 1:8

"וַיאֹמֶר יָהוָה אֶל-הַשָּׂטֶן, הֱשַׂמִתַּ לְבָּךְּ עַל-עַבְדִּי אִיוֹב: כִּי אֵין כָּמֹהוּ בָּאַרֵץ, אִישׁ תַּם וְיַשָּׁר יְרֵא אֱלֹהִים וְסָר מֶרֶע"."

"And YHVH said to Satan, 'Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil?"

There are two paths of correction. One path is when the process is guided from the higher levels. Every test and work put on those who follow the righteous path is to support them in the process of elevating themselves to a higher level.

The other path is when Satan is given the freedom to judge and execute judgments on us. The process is usually difficult and comes with different kinds of pain. In most cases, we must go through the painful path before we are cleansed to a level that helps us receive greater challenges from God and accept the hardship with appreciation to the process.

Righteous people have personal guidance from above and all the challenges they receive help them reach higher levels.

Satan was created to serve God, and even if we see terrible things happening to us or to others by Satan we should always remember that there is only one force in control of this world and it is YHVH. All the horrors of the evil world around us happen in the physical level of Malchut. Everything is temporary and part of the global correction.

When we see an expression of evil, we need to look for a correction and that is never done by raising greater evil to subdued the smaller one.

The Zohar says that a little light pushes away a lot of darkness. It is correct for our own lives and for the world in general.

Light up your candle with the study of Zohar and help others do the same. On the death anniversary of Tzadikim, we light candles to connect, ask and receive their

support. The Unity Zohar is another great tool to keep the Light of the Zohar lit all over the world.

42. הַשֵּׂה הוּא לְעוֹלַה, שֵׁכַּתוּב (בראשית כב) וָאַיָּה הַשָּׁה לְעלָה. וְנָאֲמֶר בּוֹ שָׁה תַמִים זַכַר. זָהוּ שֶׁכַּתוּב אִישׁ תַּמִים. וַהַרִי צַרִיךְ לְשָׁאֵל, שָׁהַרִי שָׁה הוֹא לְיָמִין, וְהַשָּׁעִיר הוֹא לשמאל, שהינו שעיר עזים אחד לחשאת. ויש שעיר ויש שעיר. שעיר אחד לה׳, ושעיר אָחַד לַעָזַאזֵל. וְהַיִנוּ שֶׁבָּתוֹב (ויקרא טז) וְנַתַן אַהַרן עַל שָׁנֵי הַשָּׁעִירִים גוֹרַלוֹת גוֹרַל אָחַד לה׳ וגורל אחד לעזאזל. ובאותו שעיר נאמר בעשַׂו (בראשית כז) אִישׁ שַׂעיר. ווָה הַכַּבד שַׁנוֹטֵל אָת כַּל אוֹתַם הַשָּׁמַרִים שֵׁל הַדָּם - (שַׁמִשָּם) שָׁחִין אָבַעבּוּעוֹת פּוֹרְחוֹת, סַפָּחוֹת, וְכָל מִינֵי צָרַעַת. וְהַיִּנוּ שֵׁכַּתוּב (ויקרא יסז) ונשא השעיר עליו את כַּל עונתם אל אָרץ גַּזַרָה. וָהָם עַוֹנוֹת תַּם, שָׁהוּא הַלֶּב, וְאַז נפרד מלהתערב בּלֶב, וְאֵז מְתַבְּשֵׁם, וְהוּא בַבד בַחטַאים הַלַלוּ ולא קל לעלות אל יַעקב איש תַם. שַמחוּ בַעלי הַמִּשׁנַה שׁל הישיבות, שירדו עם התנאים והאמוראים.

42. שֶּׂה אִיהוּ לְעוֹלְה, דְּכְתִּיבׁ, (בראשית כב) וְאֵיֵה הַשֶּׂה לְעוֹלְה. וְאִתְּבִוּר בֵּיהׁ (שמות יב) שֶּׂה תָבִּים זְּכָר, הְדָּא הוּא דְּכְתִּיבֹ אִישׁ תָּבִּים וְהָא צְּׂרִיךְ לְבִּישְׂאֵל, דְּהָא שֶּׂה אִיהוּ לִיבִינְגָא, שָּׁעִיר אִיהוּ לִשְּׂבָוּאלְא, דְּהַיְינוּ שְּׂעִיר עִוֹים אָוֹיִד לְוַיָּטְאת, וְאִית שְּׁעִיר, וְאִית שְּׁעִיר. שְּׁעִיר עוֹיִן בְּיִיְי, וּשְּׂעִיר אָוֹיָד לַעֲנְאוֹל. וְהַיִינוּ דְּכְתִּיבׁ, (ויקרא עוֹ) וְנָּתוֹ אַהָּרןֹ עַּל שְׁנֵי הַשְּּעִירִים גּוֹנְרלוֹת גֹּוֹרְל אֶזִיד לַיְנִיְּאוֹר לַיְנִיְּאוֹל.

Because of our sins we brought about the destruction of the Holy Temple, we don't have it anymore and the priests cannot draw Light to the world with animal sacrifices. The sages prepared for us the prayer books to replace the work of the priests in the Holy Temple.

Hosea 14:2,3

Our prayers are like bringing sacrifices to the altar in the Holy Temple. The verse above says that our lips 'Pay with bulls', which means that the prayers we recite do the work of the sacrifices. That's what we need to do in order to draw Light of cleansing and nourishments into our lives and the world.

Our prayers are spiritually designed by the sages to raise our consciousness and elevate us to a place where we can draw Light. The priests brought sacrifices in the morning and in the afternoon. In our morning and afternoon prayers, we include the description of the work of the priests doing the sacrifices in the Holy Temple. This part of the prayers is at the beginning of the prayers. They are usually recited individually because they intended for personal cleansing. Unfortunately, many people skip these parts because the congregation starts the prayers just after them.

It's spiritual technology and should be followed as the sages and the Zohar teach us. Some call these prayers 'too religious' but if we don't go deeper into the prayers then

[&]quot;שׁוּבָה, יִשִּׂרָאֵל, עַד, יִהוָה אֱלֹהֶיך: כִּי כָשַׁלְתָּ, בַּעַוֹנְךְ"

[&]quot;קָחוּ עָמֶכֶם דְּבָרִים, וְשׁוּבוּ אֱל-יָהוָה; אָמֶרוּ אֱלִיוּ, כֶּל-תָּשֶׂא עָוֹן וַקַח-טוֹב, וּנְשַׁלְמָה פֶּרִים, שְׁפָתֵינוּ

[&]quot;Return, O Israel, to YHVH your God, For you have stumbled because of your iniquity." "Take with you words and return to the LORD; say to him, "Take away all iniquity; accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips."

we miss great Light. Prayers are our fight against the negative side. Without them, we don't have much chance. Just look around you. Too many 'social clubs' and very few and small 'war rooms' (Click here to see DZ 2049).

לי רשות לשאל, אחר שוכיתי לשמע דברים נכבַדים אלו מפּיד, שָׁהַתוֹרָה הַזּוֹ שׁיוֹצאת מְפָּיִדְ (משלי ג) יָקָרָה הָיֹא מְפְּנִינִים וְכַל חפציד לא ישוו בה, ועם כל זה הלכה היא, וַלְלְמֹד אָנִי צַרִיךְ. בַּשַּׂעִיר הַזָּה לַעַזָאזֵל זָה נאה, אַדְּ אַשָּׁם תַּלוֹי בַּאיזָה מַקוֹם הוּאַ?

43. ובההוא שעיר, אתמר בעשו, (בראשית כז) איש 43. קם אחד מהם ואמר, רועה הנאמן, תן שַּׁעִיר. וְדַא כַּבֶּד. דְנַטִּיל כּל אִינוֹוֹ שֹׁמִרים דָדֶם. (דמתמן) שִּׂוֹזִיוֹ אֲבַעָּבוּעוֹות פוֹרְוֹזוֹת, סַפּוֹזֹת, וְכַל בִּינֵּי צַּרַעַּת. וְהַיִּינֹּוּ דְּכָתִּיבֹּ, (ויקרא טז) וְנַּשָּׂא הָשָּּעָיר עַלִיו אָת כַּל עַוֹנוֹתָם אָל אָרִץ גַּוֹרָה. וָאִינוּוֹ עַוֹנוֹת תַם, דאיהו לבא, וכדיו אתפרש מלערבא בלבא, וכדיו אַתְבְּסָם, וְאִיהוּ בָּבֵּד בְּאָלֵין װוֹבִיןֹ, וַלָּא הָל לְסַלֹּהָא לַגָּבִי יַעַּקב אִישׁ תִם. וודו בארי בְּתנִיתיוֹ דְבְתִּיבְתַאוֹ, דְּקָא נַּוְזְתֵּי עָּׁם תָּנָּאִין וְאָבוּוֹרָאִיוֹן. כָּם וַזְדֹ בִוּנַּיִיהוּ וְאָבַוּר, רַעַּיָא בְּוֹבֵיבָנָא, הַבֹּ כִי רְשֹׂוּ כִּבְּוֹשִׂאַל, בָּתַר דְּוָּבִינָא לְבִוּשִׂבִוּעֹ בִוּכִּיוֹ יַבָּיִרִיוֹ אָכֵּיוֹ בִּפוּבַוּר, דְאוֹרַיִיתָא דָא דְּנָפַקָּת מָפַוּמַרְ (משלי ג) יָקָרָה הָיֹא מְפַנִּינְים וְכֵּל וֹזּפֹאָיר כֹא יִשְׁווּ בָה, וְעַל כָּל דָא הַלְּכָה הִיא וִלְלְבוּוֹד אָנִי צַּרִירָ. הָא שַּׁעִיר דְעַוֹאוֹל שַּׁפִיר, אַשַּׁם תַּלוּי בְּאַוֹ אתר איהו.

Spiritual technology part 1

Part 1 is from DZ 2084. You may skip to part 2 below if you already read it. (If you missed any of the studies on the portion of Tzav, I suggest going back to DZ 2080 https://dailyzohar.com/daily-zohar-2080/ and catch-up.)

Because of our sins we brought about the destruction of the Holy Temple, we don't have it anymore and the priests cannot draw Light to the world with animal sacrifices. The sages prepared for us the prayer books to replace the work of the priests in the Holy Temple.

Hosea 14:2,3

"יִהוָה אֵלֹהֵיך: כִּי כַשַּׁלְתַּ, בַּעֲוֹנֵך ,שׁוּבָה, יִשְׂרָאֵל, עֲד

"קחוּ עָמֶכֶם דְּבָרִים, וְשׁוּבוּ אֵל-יָהוָה; אָמִרוּ אֶלָיו, כָּל-תָּשָּׁא עוֹן וְקַח-טוֹב, וּנִשַּׁלְמָה פָרִים, שָּׁפָתֵינוּ

"Return, O Israel, to the LORD your God, For you have stumbled because of your iniquity."

"Take with you words and return to the LORD; say to him, "Take away all iniquity; accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips."

Our prayers are like bringing sacrifices to the altar in the Holy Temple. The verse above says that our lips 'Pay with bulls', which means that the prayers we recite do the work of the sacrifices. That's what we need to do in order to draw Light of cleansing and nourishment into our lives and the world.

Our prayers are spiritually designed by the sages to raise our consciousness and elevate us to a place where we can draw Light. The priests brought sacrifices in the morning and in the afternoon. In our morning and afternoon prayers, we include the description of the work of the priests doing the sacrifices in the Holy Temple. This part of the prayers is at the beginning of the prayers. They are usually recited individually because they intended for personal cleansing. Unfortunately, many people skip these parts because the congregation starts the prayers just after them.

It's spiritual technology and should be followed as the sages and the Zohar teach us. Some call these prayers 'too religious' but if we don't go deeper into the prayers then we miss great Light. Prayers are our fight against the negative side. Without it, we don't have much chance. Just look around you. Too many 'social clubs' and very few and small 'war rooms' (Seehttps://dailyzohar.com/daily-zohar-2049/).

Spiritual technology part 2

In Zohar Tzav, paragraph 17 we read that the word 'צו', 'command' is considered 'Idol worshiping' or 'working for the other side'.

The paragraph that follows tells us that the Tzadikim who know the Torah and follow it in truth receive the life that strengthens their souls in this world and the world to come.

Following commands for the sake of the desire for the self alone in Malchut is the loss of Light because their work goes to the other side. When we study the Torah and know that it brings us life energy for the soul, it benefits us in this world and the world to come. Our study and work stay with us beyond this life.

I am upset with teachers who pray daily but don't teach their students men and women to do the same. If it's good for them then it should be good for their students. I don't suggest pushing them into the deep connection from day one but after they reach some understanding about the Zohar and the name YHVH, they need to move 'up'.

I have these recordings on my phone and I listen to them during my commute to work. Most mornings I have to rush through the prayers because of lack of time. Having the recordings helps me a lot to fill up the gap.

The Hebrew word for religious is 'דתי', numerically 414, which is the same for twice 'light' 'אור'. Same as for Kadish.

I am religious because I do the prayers are the sages, the Zohar, the Holy Ari, Rabbi Ashlag, Rabbi Brandwein, Rabash, Rav Berg and other great Kabbalists tell us to do. I am spiritual because I understand, to a certain level, the significance of the prayers and the effect on the spiritual levels. If it's in the Zohar it's important so I suggest to all of you to be as religious as much as you want Light in your life.

If you heard that spirituality is consciousness and consciousness is everything then they don't teach you well. Consciousness is definitely most important in the process of drawing Light but it is not everything. Without practical action and prayers, there's no vessel to receive the Light. The consciousness defines the type and purity of the Light coming into the vessel but we must have an expression in the world of Malchut.

The sages didn't say "Use your imagination to picture yourself bringing sacrifices to the priests". They told us to meditate that we are praying in the Holy Temple and the words of the prayers will do the needed spiritual connection.

People love others in their minds, they can not make the connection until it is expressed and energy is transferred.

Would you do a Kiddush without wine, consciousness and the words of the blessing? Without all elements of the Kiddush, it won't be a Kiddush and no Light to receive. The words of the Kiddush are so important that when there's no wine or fancy cup, one could do Kiddush with water in a plastic cup.

The big Kabbalah organizations must 'dilute' or remove the term religion completely in order to attract students and followers. It's okay to go down to the level of the people in order to bring them up. When a student has a better understanding of the spiritual

system and the YHVH name, they need to start doing prayers and follow precepts in order to achieve greater Light. The Daily Zohar attracts those who want more. I am grateful to the Kabbalah Center and Laitman organizations for teaching the basics of Kabbalah to people, preparing them for studies on the Daily Zohar.

44. אָמַר לוֹ, בָּרוּךְ אַתָּה בְּנִי, יָפָה שְׁאֵלְתָּ, אֶלֶּא מָה הָעַמּוּד הָאֶמְצָעִי אֲחוּזִים בּוֹ יָמִין אַשְּׁמֹאל, שֶׁהֵם חֶסֶד וּגְבוּרָה, כְּמוֹ גוּף שֶׁאָחוּז בִּין שְׁמֵּאל, שֶׁהֵם חֶסֶד וּגְבוּרָה, כְּמוֹ גוּף שֶׁאָחוּז בִּין שְׁתֵּי הַוְּרוֹעוֹת שֶׁל הָאָדָם. אוֹ כְּמוֹ יוֹנָה שֵׁאֲחוּזִים בּוֹ שְׁתֵי כְנָפִים לְפְרֹחַ בָּהֶן, וּכְמוֹ יוֹנָה שָׁאֲחוּזִים בָּוֹ שְׁתֵי כְנָפִים, שֶׁנְּמְשְׁלָה לַתּוֹרָה, וּכְנֶפִיהָ לְמִצְוֹת עֲשֵׂה, וּבְהֶן הִיא הָעוֹלְה, וּכְּנֵית לְא תַעֲשָׂה הַן וּכִּרָחת לְמִצְלָה. בָּךְ מִצְוֹת לֹא תַעֲשָׂה הַן הַמַּלְבּוֹת שֶּלָה, בְּמוֹ צִבְּרִים הַנָּאֲחִזוֹת בְּפַח. וְכָל הַמַּלְבּוֹת שֶּלָה סָרְכוֹת, כְּמוֹ הַפְּרָכוֹת הַלְּלוּ שֵׁמְעַבְּבוֹת אָת בָּנִפִי הָרָאָה מְלְנִשֹׁב.

45. פָּךְ אָשָׁם. שֶׁיִשְּׂרָאֵל אֲחוּזִים בְּכַנְפֵי הַשְּׁכִינָה, שֶׁהָן חַיּוֹת הַכִּפֵּא, שֶׁלֹא תִהְיֶה עוֹלְה בַּהֶּשְׁכִינָה, שֶׁהן חַיּוֹת הַכִּפֵּא, שֶׁלֹא תִהְיֶה עוֹלְה בָּהֶם בַּזְּכֵיּוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל לַקְּרוֹשׁ–בְּרוּךְ– הוֹא, וּמְעַבְּבִים אוֹתָה, וּמַכְבִּיִים אֶת כְּנָפֶיהָ חִי״ת חִי״ת הַחַשָּאוֹת שֶׁלְהֶם. וְאָשָׁם, אִשְּׁם שֶׁל עֵרֶב רַב, הַפְּרְכָה הָאֲחוּזְה בְּכִפֵּא, שֶׁשְּׁם שֵׁל עֵרֶב רַב, הַפְּרְכָה הָאֲחוּזְה בְּכִפֵּא, שֶׁשְּׁם הַגְּבִירָה, וְלֹא מְנִיחָה אוֹתָה לַבְּעְלוֹת מִן הַגְּלוֹת מְן הַגְּלוֹת בְּה לְהַעְלוֹת בְּה לְהַעְלוֹת בְּה לְהַעְלוֹת בְּה לְהַעְלוֹת בְּה לְהַעְלוֹת הָא הָנִיה בָּאֲוִיר, כְּמוֹ סִרְכָה שֶׁתְלוֹיָה בְּאֲוֹיר. וְנָה הָאֶמְיָּעִי (שְׁהוּא אֲוִיר). כָּךְ אָשְׁם הַלִּיה בָּצִּדִּיק, שֵׁהוּא אֲחִוּז בֵּין שַׁמֵיִם וַאֲרִץ. הַלְּרָת.

44. אָבַּוֹר כֵּיוֹה, בְּרִיךְ אַנְּתְ בְּרִי, שַׂפִיר קָא שְׂאַלְהַ. אֶלְּא, בַּוֹה עַבּוּוּדָא דְּאָבְוּצְּעִיתָא, אָזִזִּיד בֵּיה יְבִּיינָּא וּשְׂבָּוּאלְא, דְּאִינִּוּן עָסֶד וּנְּבוּיְרָה, בְּגוּפָא דְּאָזִזִּיד בֵּיה יְבִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ דְּרוֹעִיןֹ בְּיּה הְבִיןֹ גַּוְפִיןֹ לְפָרְעִזִּא בְּיְהוֹיִרְת בְּה הְבִיןֹ גַּוְפִיןֹ, דְּאַבְּוִתִּילַת בְּהוֹן. וְכַיּוֹנָה, דַּאֲזִזִידִת בְּה הְבִיןֹ גַּוְפִיןֹ, דְּאַבְּוִתִּילַת לְאוֹרְיִיתָא, וְגַּדְפִין (דף כ"ח ע"ב) דִּילְה לְבִּיצְּוֹת עֲשֵׂה, וּבְּחוֹן הִיא הָעוֹלְה, וּפַרְוֹזְת לְעֵיכְּא. הָכִי פָּקּוּדִיוֹ דְּלְא בְּפְוֹז. וְבְּיִלְּה, דִּבְּוֹלָה, וְפַרְוֹזְת לְעֵיכְּא. הָכִי פָּקּוּדִיוֹ דְּלְא בַּפְוֹז. וְכְּלֹה, דְבְּוֹעַבְּבִיןֹ לְה לְבְּיְנִיתָא, אִתְּקְרִיאוּ בְּפְוֹז. וְכְּל הַבְּיְלָה, דְבְּוֹעַבְּבִין לְה לְפַרְוֹזְא, אִתְּקְרִיאוּ בְּפְוֹז. כְּבְּיְלְּה, דְבְּוֹעַבְּבִין לְה לְבַּיְנִיבְ לְבַנְּפְיֹן בִייִּא, הְבְּיִלְּה, דְבְּוֹעַבְּבִין לְה לְבְּיִוֹץ א.

45. הָכִי אֶשֶׂם. דְיִשְׂיָרָאֵל אָזִזִּיד בְּגַּיְדְפוּי דִּשְׂכִינְּהָא, דְּלָא הְהֵא עוֹלְה בְּחוֹן בְּוֹכְווֹן דְּכוּרְסְיִיא, דְּלָא הְהֵא עוֹלְה בְּחוֹן בְּוֹכְווֹן דְּנִיְבְּיֹן לָּהֹ, וְנִישְׁרָאֵל, לְנַבִּי לְּוִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּכִּעַבְּבִין לְהֹ, וּכִּיבְּיִרְאָל, וְלָא בִּוֹנְיִתְא בְּכוּרְסְיִיא, דְּתַבְּוֹן לְהֹ, אִיבָּוֹא דְּעָרֶב רַב, סְרְכָא אֲזִזִּידְא בְּכוּרְסְיָיא, דְּתַבְּוֹן לְהֹ, אִיבְּוֹא דְּעָרֶב רַב, סְרְכָא אֲזִזִידְא בְּכוּרְסְיָיא, וְזִיְא, וְזִיְהָא, וְזִיְא, וְלָא בִוֹנְיִתְא, וְלָא הַנְּנְוֹיְתְא, וְזִיִּה בְּאָוִירָא, בְּגוֹן סְרְכָא אֵיוֹיִדְן בָּה לְּסַכְּלָּלָא, אִשְׂהְאָרַת בַּאֲזִיירָא, בְּגוֹן סְרְכָא אִירֹוּ, דְּאָבְיִיֹּא, וְדָא עַבּוּנִילִי, דְּאָבִייִּא, בְּגוֹן שְׁבִּיִיִּא, אוֹירִא) הָכִי אֲשָׂם תָּלוּי בְּצַּוֹדִילּ, דְּאִיהוֹּ אָזִיִיד בִּין שְׁבַּיִיִּא, אוֹירא) הָכִי אֲשָׂם תָּלוּי בְּצַּוֹדִילּ, דְּאִיהוֹ אָזִזִיד בִּין שְׁבַּיִיּא, אוֹירא) הָכִי אֲשָׂם תָּלוּי בְצַּוֹדִילּ, דְּאִיהוֹ אָזִיִיד בִּין שְׁבִּיִיּא, בְּנִוֹן שְׁבְּיִיּיִא, וְנִיּא, בְּיֹנְיִיּא, וְנִייִּא, וְנִייִּא, וְרָא, בְּנִוֹיִירְא, בְּוֹיִירְא, בְּנִיּיִי, אָשָׁים תָּלוּי בְצַבְּיִּיִילּ, דְּאִיהוֹן אָזִיר בִּין שְׁבָּיִייִר, אַשְׁים תָּלוּי בְצַּלְּיִילָּ, דְּאִיהוֹ אָחִידר בִּין שְׁבְּיִילָּי, בְּיִיּיִיּי, בְּעִיּים בְּיוֹיירָא, בְּנִיּיִילְי, בְּיוֹיִין בְּיִייִּי, בְּוֹיִייִין בְּיִבְּייִילְ, בִּיִייִיא, בְּבֹּיִין בְּיִיּבְייִיּי, בְּיִייִיּי, בְּיִייִין בְּיִיּיִיי, בְּיִייִייּי, בְּנִייִיי, בְּיִייִים בְּיִייִיי, בְּיִייִיי, בְּיִינְיוֹן בְּיִייִיי, בְּיִייִי, בְּיִייִים בְּיִינְייִיי, בְּיִייִיי, בְּייִייִּיּי, בְּיִבְּייִּיּי, בְּייִייִי, בְּיִבְייִיי, בְּיוֹיוֹים בְּיוֹיוֹין בְּיוֹיוֹין בְּייִייִיי, בְּיוֹיוֹים בְּיוֹיוֹיוֹי בְיוֹיוֹיוֹים בְּייִייִיא, בְּיוֹיוֹי בְּעִבְּייִייִי, בְּבְיוֹיוֹיוֹי בְיוֹיוֹיוֹיוֹי בְייִיּבְיוֹיוֹיוֹי בְייִייּיא, בִּינְיוֹיוֹיוֹיי בִּבְייוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹייִיי, בְּיוֹיוֹיוֹיוֹין בְּייִייִיא, בְייִייִיי, בְיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹייי, בְייִייּיי, בְייִייי, בְּייִייי, בְּייִייי, בְייִייּיי, בְייִיייי, בְּיוֹיייי, בְייִייּיי, בְייִייּיי, בְּיוֹיוֹיוֹיייי

The Zohar discusses the three main types of sacrifices that correct aspects of the three columns.

– Burnt offering – Right

חטאת – Sin offering – Left

אשם – Guilt offering – Central column

The burnt offering is not eaten like most of the offerings. It is burnt completely, except the hide/skin, on the altar. This type of offering can be brought voluntary

I won't get into the details of the process the Torah and Zohar describe but for our understanding, we should know that the spiritual technology that involves the handling of the different offerings is very complicated. It's not a simple action of slaughtering the animal and or placing it on the altar. There's a lot of important details related to the direction, handling of blood, what part can be eaten and what's not.

The world was created under strict rules of cause and effect. Whatever wrong we do, takes it out of balance. God gave us mercy through the aspect of time, giving us opportunities to repent and correct ourselves before the effect of the sins we do manifest.

Every type of sin/inequity creates a different spiritual flaw in us and in the environment. There were different types of sacrifices to correct the sin of the people in general and sacrifices for individuals.

Many people don't feel comfortable with the description of the Torah related to animal sacrifices. To understand that I'd like to give the example of a person who was imprisoned for a period of time for his wrongdoing. He would count the days until he is released and would do his best to shorten the process.

We are in a prison of life in a body and we have a free choice to do good or bad. If we don't correct ourselves before we leave the world our soul could reincarnate in animals. The Kosher/pure animals have souls that in their process of correction and need proper slaughtering to release their soul back for reincarnation in human. When reincarnating in a living creature that is not human the process of correction is relatively short and won't get the soul in additional trouble because the animal doesn't have free choice. The soul that incarnated in an animal would love to finish its Tikkun and move to life in humans to better itself with the gift of free choice.

It was known that the animals that were brought for sacrifice in the Holy Temple were moving in line willingly awaiting their turn to be slaughtered.

Nowadays we do not have the Holy Temple to support our cleansing and we have other options to replace the different offerings to help us cleanse our souls and environment.

46. הַחַשָּׁאת הִיא יוֹתֶרֶת הַבְּבֶּד, מֵכְבִּידָה עֻלֶּיה בַּחַשָּׁאוֹת שֶׁל לִכְלוּכִים שֶׁל חֲטָאֵי יִשְׂרָאֵל, בְּמוֹ שֶׁהַבְּבֵד מֵכְבִּיד עַל הַשְּׁמְרִים, שֵׁה הָמָרִים, שֶׁה הָמָים, עֵל הָעֲרִקִים שֶׁל הַלֵּב. כָּךְ הַחַשָּׁאוֹת הַלְּלוּ מַכְבִּידוֹת עַל כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה, שֶׁהוֹ מְצְוֹת עֲשָׂה, שְּׁהֵן מֵכְבִּידוֹת עַל עֲשָׂה, שָׁהַן תַעֲשָׁה, בְּשֶׁהוֹ מֵכְבִּידוֹת עַל עֲשָׂה, שֶׁהַן הַיְּכִיּוֹת, נָאֶמַר הַעְשָׁה, שָׁהִיא גוּף, (דניאל ח) וְתַשְּׁלֵךְ אֱמֶת בַּתּוֹרָה שֶׁהִיא גוּף, (דניאל ח) וְתַשְּׁלֵךְ אֱמֶת בַּתּוֹרָה שָׁהִיא צוֹחַת, (איכה א) נְתָנַנִי ה׳ בִּידֵי לִא אוֹכַל קוּם, (עמוֹס ה) נְפְלָה לֹא תוֹסִיף קוֹם.

47. וּמִשׁוּם זֶה תִּקְנוּ תַּנְּאִים וְאָמוֹרְאִים הְפִלּוֹת בִּמְקוֹם קָרְבָּנוֹת, לְהַעֲבִיר מִמֶּנְה חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת, וּמִשׁוּם כָּךְ תִּקְנוּ הְּפִלַּת שַׁחֲרִית כְּמוֹ קָרְבֵּן הַשַּׁחַר, וּתְפַלַת מִנְחָה כְּמוֹ קָרְבֵּן בֵּין הָעַרְבִּיִם, וּתְפַלַת עַרְבִית כְּמוֹ אֵמוּרִים וּפְדָרִים שֶׁהָיוּ מִתְאַכְּלִים כָּל הַלַּיִלָה. 46. זוֹטָאת אִיהִי יוֹעֶרֶת הַפְּבֵּר, אַרְבִּירַת עַׂלָה בְּזוֹטָאוֹת, דְּלַכְּלוֹכִין דְּזֹזוֹבִין דְיִשְּׂרָאֵל, כְּגַּוְוֹנָא דְּכָבֵּר אָבְיִר שְׂבָּירִים, דְּאִינֹּוֹן דְיִשְׂרָאֵל, כְּגַּוְוֹנָא דְּכָבֵּר אָבְיִר שְׂבְּירִים, דְּאִינֹוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, כְּגַּוְוֹנָא דְּכְבֵּר אָבִין זְזַטָּאוֹת, בִּוּכְבִּירִין עַׁל גַּּדְפוֹי דִשְּׂרָאֵל הְכִּבְּירִין עַּל גַּּרְפִּיִין לְכַנְּפֵי יוֹנָה. לֹא תַעֲשֶׁה כֵּר אִינֹוֹן פָּקּוֹרִין דְּאָשָׁה כֵּר אִינֹוֹן כֵּר זֹזוֹבִין דְיִשְּׂרָאֵל בְּוֹרוּבִין בְּאִיהוֹ גַּוְפָּא, (דנִיאל בְּוֹרוּבִין אָבָּוֹר בְּאוֹרַיְיִתְא דְאִיהוֹ גֹּוּפָּא, (דנִיאל בְּוֹרוּבִין לְּאָבְר בְּאוֹרְיִיתָא דְאִיהוֹ גֹּוּפָא, (דנִיאל בְּוֹרוּבִין לְא אוֹכַל הָּוֹם (עמוֹס ה) נְּפָּלָה לֹא תּוֹסִיף הְּוֹם.

47. וּבְגִּין בָּא, תַּקִּינוּ תַּנָּאִים וַאֲבווֹרָאִים צְּׂכוֹתִין בַּאֲתַר דְּקָּרְבְּנִין, כְּאֵעְבְּרָא וְזְטָּאוֹת וַאֲשָׂבווֹת בִּינְּה. וּבְגִּין דְא תַּקִּינוּ צְּׂכוֹתָא דְשַׂוְזֵרִית, כְּקָּרְבָּן הַשַּׁוֹזֵר. וּצְּכוֹתָא דְבוּנְוְיָה, כְּקָּרְבָּן בֵּין הָעַרְבִּיִם. וּצְּׁכוֹתָא דְעַרְבִית, בּאָבוּוּרִים וַפַּרָרִים דָּהַוּוֹ בִּתְאַבְּכִים כַּל הַפַּיִּלָה. וּתִלַת וּשְׁלשֶׁת הָאָבוֹת שֶׁתְּקְנוּ שָׁלשׁ תְּפְּלוֹת, כְּנֶגֶד הַמֶּרְכָּבָה שָׁהֵם קְשׁוּרִים בָּה, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, הָאָבוֹת הֵן הֵן הַמֶּרְכָּבָה, שֶׁהֵם פְּנֵי אַרְיֵה אֶל הַיָּמִין לְאַרְבַּעְתָם. (ע"כ רעיא מהימנא).

אָבָהָן דְּתָהָינוּ הְלַת צְּׂלוֹתִיןֹ, לָּלֶּבְל בֶּוְרַבַּבְּתָא דְּאִינוּוֹ קְּלִיִרִיןֹ בָּה. בְּבָּוֹה דְּאוּקְבוּוּהָ, הָאָבוֹת הֵוֹ הֵוֹ הַבֶּוּרְבָּבָה, דְאִינוֹן פָנֵי אַרְנֵה אֶל הַיָּבִּיוֹן לְאַרְבַּעְׂתָם וְנוֹי. (ע"כ רעיא מהימנא)

Nowadays we do not have the Holy Temple to support our cleansing and we have other options to help us cleanse our soul and environment.

כנסת) prepared the order of prayers for us. The sage teaches us that the prayers were made in the aspect of the Patriarchs and the aspect of sacrifices (Korbanot קרבנות).

The Patriarchs established for us connection to the three columns;

Abraham – Right – Chessed – Morning prayer – Morning offerings

Isaac – Left – Gevurah – Afternoon prayer – Afternoon offerings

Jacob - Center - Tiferet - Evening prayer (Optional but important for us because of the Shema Prayer that we do after sundown)

Psalms 55:17,18

48. אֵשׁ הָמִיד תּוּקַד עֵל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, (בראשית כב) וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל אַבְּרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִי בְנִי וְיֹּאמֶר הָנָנִי בְנִי וְיֹּאמֶר הָנָנִי בְנִי וְיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הָנָנִי בְנִי וְיֹּאמֶר אָחָד שֶׁל אַבְרָהָם. לְמָּה זֶה כָּדְּ? אֶלְּא יְיֹּאמֶר אֶחָד שֶׁל אַבְרָהָם. לְמָה זֶה כָּדְ? אֶלְא שְׁלשׁ יְּלשְׁה לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, שֶׁהֵם הִיּוּ הַשְּׁלשׁ שֶׁל יִצְחָק, וְאֶחָד שֶׁל אַבְרָהָם בְּרְבִיעִי, שֶׁבּרוּב הְנָנִי בְנִי, דְּחוּק (וְדִוּקְא) הָנָנִי, יְבָּיתוּב (בראשית א) יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הָשׁמִים, מאֹרֹת בְּרְקִיעַ השׁמים, מאֹרֹת חסר.

48. (ויקרא ו) אֵשׁ הָבִּיִּידׁ תּוֹקַדֹּ עַבֹּל הַבִּיוְבְּדֹיִ כּלֹא תִּכְבֶּה.
רְבִּל זִזְיָּיֹא פָּתַזֹז, (בראשית כב) וַיֹּאבֶּיר יִצְּיָׁזְיּקֹ אֶל אַבְּרְהָם אָבִיוֹ וַיֹּאבֶּיר אָבִי וַיֹּאבֶּיר הָבָּיֹ וְזִּאבֶּיר הָבָּיֹ וְיִּאבֶּיר הָבְּיֹ וְיִּאבֶּיר הָבְּיֹ וְנִיֹּאבֶיר הָבִּי וְיִּאבֶּיר הְבִּי וְיֹּאבֶּיר הְבִּי וְיֹּאבְּרְהָם, אֲבִּוֹאי הָכִּי. אֶבְּיֹא, גֹ' לְבַוּעֲשֶׁה בְּרַאשִׁית, דְּאִינְּוֹן הְּלַת דְיִצְּיָוֹלְ הְבִּיֹעִ הְּצְּיָּוֹלְ הְבִּיְנִי, דְּכְתִּיב הִנְּנִי בְנִי הְבִּינִי, דְּכְתִּיב הַנְּנִי בְנִי בְּנִי בְּיִּי וְבִּרְהָם בְּרְבִיעִי, דְּכְתִּיב הַנְּנִי בְּנִי בְּיִּי בְּנִי בְּנִי בְּיִּי בְּיִּי בְּנִי בְּבִילִי, וְכְתִּיב הָנִּנְי בְּנִי בְּנִי בְּנִי בְּנִי בְּנִי בְּנִיים בְּארֹת וְיִבר בְּבִינְ הַשְּבְּרָת בְּוֹלְב בְּנִינְ הַשְּבְּרָת אוֹ בְּנִינִים בְּארת וֹיִבר בְּנִיעְ הָשִׁבְּרָת בְּוֹלְב בְּוֹלְים בְּוֹלְב בְּנִילְ הַבְּיִבְּיִם בְּוֹלְב בְּנִיים בְּארת וַיִּבְים בְּבִּבְּית בְּיִבְים בְּנִייִם בְּבִּילְב בְּנִים בְּיִים בְּנִינְם בְּנִינְ הַשְּברת וְיִבּב בְּבִיים בְּיִבְּיִים בְּבִיים בְּבִּילְים בְּנִים בְּבִּילִים בְּנִים בְּבִּילְ הַבְּיִבְים בְּנִיים בְּנִיבְים בְּנִילְים בְּנִילְה וְבִּרְתָּם בְּבִילְים בְּנִילְם בְּנִילְה תַּנְבְיִים בְּנִילְים בְּנִיבְרת וְיִבּוּב בְּיִבְיִים בְּיִבְּרֹת וְנִיבְּיִים בְּבִילְישִׁ הְבִּילְים בְּיִבְּרת וְיִבּירת וְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְירת וְיִיבּים בְּנִיבְיִים בְּיִבְּרת וְיִבְּיִים בְּנִיבְים בְּיִבְיים בְּיִבְיבְים בְּיִבְּיבְים בְּיִבְּיִים בְּבְּבְים בְּבְּיבְים בְּבְּים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּבְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּישׁים בְּיִים בְּבִּים בְּיִים בְּיִיבְיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבְּיוֹים בּיּבְיים בְּבְּיוּים בְּיוּבְיים בְּיִים בְּיִיּבְיים בְּבְּיוּים בְּיוּים בְּבְּים בְּבְּבְיוּים בְּיּבְיים בְּבְּיי בְּבְּבְּיים בְּבְּיים בְּיּבְיּבְים בְּיוּבְיוּים בְּיבְיים בְּיִי בְּיוֹי וְיִילְיוּבְיים בְּיוֹים בְּבְיים בְּיוֹי בְּי

49. וְאָם תֹּאמֵר, וַיֹּאמֶר וַיֹּאמֶר הֵם יוֹתֵר – אֶלְּא שֶׁהם הִיוּ נִסְהָרִים בַּמַחֲשָׁבָה, וְאֵלוּ הָרְגַלּוּ מִתּוֹךְ הַחְשֵׁכָה. וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל אַרְנָתוֹּב (בראשית א) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אַלְהִים – וְכָתוֹּב (בראשית א) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר. וַיֹּאמֶר אָבִי – וְכָתוֹּב וַיֹּאמֶר אֲלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמְּיִם וִיהִי מַבְּדִּיל בֵּין מֵיִם לְמִים. וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ – וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים מִים לְמִים. וַיֹּאמֶר הְנֵּה הָאֵשׁ – וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים מִיִם לְמִים. וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ – וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים

49. וְאֵי תֵּיבְּוֹא וַיֹּאבֶּוֹר וַיֹּאבֶּוֹר יַתִּיֹר אִינוֹּוֹּ, אֶכְּּוֹא, אִינֿוֹןְ סְתִיבִּוּיןֹ הֲוֹוֹ בְּבַוּוְזַשְּׂבְהֹ. וְאַבֵּיוֹן, אִתְנַּכְּיִיןֹ בִוּגוֹו וְזַשׁוֹבְא. וְאַבֵּיוֹן, אִתְנַּכְּיִיןֹ בִוּגוֹו וְזַשׁוֹבְא. וַיֹּאבֶּוֹר יִצְּזָוֹלְ אֶל אֵבְּרָהָם, וּכְתִיב (בראשית א) וַיֹּאבֶּוֹר אֲלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְּאבֶּוֹר אֲלֹהִים יְהִי בוּבְּדִּיל בֵּיוֹ בַּיִּבְּיִם וִיהִי בַּוּבְּדִיל בֵּין בַּיִּם לָבִים וְיהִי בִּוּבְדִיל בֵּין בַּיִּם לָבְיִם וְיהִי בְּיִּאבֶּוֹר הָנָּוֹוֹ הַבְּנִים לָבִי בִּיִּאבִוֹר הָנָּוֹוֹ הַבַּנִים. וַיֹּאבֶּוֹר הָנָבוֹּה הָבֵּמִים יְהָי בִּוּאוֹרוֹת. וְיֹאבֵּוֹר אֲלֹהִים יְהָי בִּוּאוֹרוֹת.

[&]quot;אַנִי, אֱל-אֱלֹהִים אֱקְרָא; וַיהוָה, יוֹשִּׁיעֵנִי."

[&]quot;. ֶרֶב וְבֹּקֶר וְצָהֶרִיִם, אָשִׂיחָה וְאָהֱמֶה; וַיִּשְׁמַע קוֹלִי".

[&]quot;As for me, I shall call upon God, And YHVH will save me."

[&]quot;Evening and morning and noon, I will converse and murmur, And He will hear my voice."

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

יָקווּ הַמַּיִם. וַיֹּאמֶר הָנָנִי – וַיֹּאמֶר אַלֹהִים יְהִי

When the Holy One Blessed Be He wanted to have unification with the Israelites in Egypt. It wasn't the proper time because as the Zohar describes, "The foreskin covers the light". The presence of the negative side as the Klipa (shell) blocked the Light of Chokmah that was needed to have a direct connection between God and his people. The unification was needed to separate them from the control of Egypt and to take them out to freedom. God sent the minister of the other side, Satan, to be busy with testing Job's faith.

He rushed the Israelites out before Satan finish his deal with Job and come for them. Exodus 12:11

"וְכָכָה, תּאֹכָלוּ אֹתוֹ–מֶתְנֵיכֶם חָגַרִים, נַעֲלֵיכֶם בְּרָגַלִיכֶם וּמְקַלֹכֶם בְּיֶדְכֶם; וַאַכַלְתֵּם אֹתוֹ בְּחָפָּזוֹן, פָּסָח הוּא לִיהוָה" "Now you shall eat it in this manner: with your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste- it is Passover for YHVH." The lamb was the aspect of the Egyptians God. The Israelites ordered to sacrifice a lamb and eat it after it was roasted over a fire to burn any negative aspect of desire from it.

The Matzah was also a tool to disconnect from the desire for the self that could've attracted the negative side and blocked the great light God revealed when they left Egypt.

The sages teach us that the dining table has the aspect of the Altar in the Holy Temple. When we bring food to the table we should have the consciousness of appreciation to the gifts that God gives us every day. The first blessing we do on the break acknowledge

Please don't read the following blessing aloud, unless you make the blessing over bread and after proper washing of the hands (Netilat Yadayim).

"Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech haolam,

Hamotzi lechem min haaretz."

Translated to:

"praise to You, YHVH our God, king of the universe,

Who brings forth bread from the earth"

The 10 words of the blessing make a complete connection to the energy of the food that we are about to eat. After we finished with the meal, we make the blessings that are called 'Birkat Hamazon'. It has four blessings, connecting us to the YHVH name.

Birkat Hamazon is an important Mitzvah that gives us, men and women alike blessings of sustenance in life. For that reason, we try to make it proper and study Torah and Zohar during the meal to elevate the meal as offering to God.

Besides the Birkat Hamazon, all the different food blessings are important and we should learn all of them by heart.

זוֹ הַתּוֹרָה, שֵׁנָאֱמֶר בָּה (ירמיה כג) הַלֹא כה דְבָרִי כָאֵשׁ נָאָם ה׳. לֹא תִכְבָּה וַדַּאִי, שֵׁעֵברָה אָינָה מְכַבָּה תּוֹרָה. אַבַל עַבַרָה מְכַבָּה מִצְוָה,

50. רעיא בוהיבונא ועוד אש הבייד תוקד על הַבּוּוֹבֶוֹז 50. ועוד אַשׁ הַמִיד תוקד על הַמִּוְבַּחַ וְגוֹ׳ – וֹגֹוֹי. דָא אוֹרַיִּיתָא, דְאָתְבֵּיר בָּה (ירמיה כג) הַכֹּא כה דברי כאש נאם יו׳. לא תכבה ודאי, דעבירה אינה

וּמִי שֶׁעוֹבֵר עֲבֵרָה שֶׁמְּכַבָּה מִצְוָה, שֶׁהִיא וֵר, בָּךְ מְכַבָּה אֶת וֵרוֹ, שֶׁנֶּאֲמַר (משלי ב) וֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם, מִגּוּפּוֹ, וְוֶהוּ כִבּוּי, שֻׁנִּשְׁאָר הַגּוּף בַּחֲשֵׁכָה. וְכַךְ מִי שֶׁמְסַלֵּק שְׁכִינָה מִמְּקוֹמָה, גוֹרַם (לְכָל הָעוֹלָם) כִּבּוּי וַחֲשֵׁכָה לְאוֹתוֹ מָקוֹם. וַחֲשֵׁכָה הִיא עֲבַרָה, (משלי ל) וְשִׁפְּחָה כִּי תירשׁ גברתה. בְּכַבָּה תּוֹרָה. אֲבָל עֻּבֹירָה בְּכַבָּה בִּיצְּוָה, וּבַּוֹאוֹ דְעָבִיר עַבירָה דִּבְּכַבָּה בִּיצְּוָה דְּאִיהִי גַּר, הָכִי בְּוַכַּבָּה גַּרְ דִיכֵּיה, דְאִהְבַּוֹר בְּה (משלי כ) גַּר יְיָ׳ נִּשְּׂבִות אָדֶם בִּוֹגוּפֵיה, וְהַאִי הוא בּבּוּי, דְּאִשְּׂהְאַר גַּוּפָּא בַּוְזַשׁוֹכָא. וְהָכִי בַּוֹאוֹ דְסְכִיּק שְׂכִינְהָא בֵּאַתְרָהָא, נָּרִים (לכל העולם) בִּבּוּי וַוְזַשׁוֹכָא לְהַהוּא אֲתַר. וַוְזַשׁוֹכָא אִיהִי עַבִּירָה, (משלי ל) וְשִׂפְּוָזְה כִּי תִירַשׁ נְּבִירְהַה.

51. וַעֲלִיַת הַמִּצְוָה שֶׁל עֵם הָאָרֶץ מְכַבָּה לְהֶם אֶת הַמִּצְוָה, לְקַיֵם בָּהֶם וּרְשָׁעִים בַּחשָׁךְ יִדְּמוּ. אֶת הַמִּצְוָה, לְקַיֵם בָּהֶם וּרְשָׁעִים בַּחשָׁךְ יִדְמוּ. אֲבָל לְבַעֵּלֵי תוֹרָה אֵין לְהּ כְּבִיָּה עוֹלְמִית בָּהֶוֹרָה, שֶׁאֹירִים לְהּ בְּכַמְה סוֹדוֹת שֶׁל הַתּוֹרָה, שֶׁאוֹר נִקְרָא רָ״ז. וּמִצְווֹת הַתּוֹרָה שָׁלִּמִים אוֹתן חֲכָמִים, זוֹ תוֹרָה לְגַבִּיהֶם, לִיְלָה וְיוֹמֶם לֹא תִכְבָּה עֲלֵיהֶם, מִשׁוּם שֵּׁמְּקִיִּמִים בָּה וְתָגִיתַ בּוֹ יוֹמֶם וַלַיִּלָה.

51. וְסְלִיקוּ דְּבִוּצְּׂוֶה בִּוּסְיוֹרָא דְּעַבֵּוּי הָאֶרְץ, כְּהוֹן בְּוּכַבְּהֹ בִּוּצְּׁוָה, כְּכַּבְּהֹ בְּחוֹן, (שמואל א ב) וְרְשָׂעִים בַּוֹזשֶּׁרְ יִדְבׁוּוּ. אֲבָל לְנַבֵּי בְּוֹאַר רְיֹזֹ דְאוֹרַיְיִתָא דְּבְּנִיְה, לֵּיִה בְּבִּיִיה עוֹלְבִּוּית, אְבָל לְנַבִּי בְּוֹאַר דְיֹזֹן דְאוֹרַיְיִתָא, דְאוֹר רְ״וֹ אְבְּלֵּר וְבִּנְּיְרִיוֹן כָּהֹ בְּבַּנְּיוֹה וְלְבִּיִיהוּ, בְּנִּיְיִתְא דְבְּנַלְיִיבוּין כָּהֹ רַבְּנָּוֹ, הוֹרָה אִתְּבְבֵּייהוּ, כַּיְּכְּה וְיוֹבְּוֹם כָּא תִּבְבֶּה עָבַיְיִהוּ, בְּנִיֹּוֹ בְּהֹ וִיבְּנִקְיִיהוּ, בְּנִיֹּיְהוּ, בְּנִיְיְהוּ, וְהָנִיְּיְתְּא וֹנְבְּלִיְכְּה.

Leviticus 6:6

"אֶשׁ, תַּמִיד תּוּקַד עַל-הַמִּזְבֵּחַ–לֹּא תִכְבֵּה"

"Fire shall be kept burning upon the altar continually, it shall not go out"

The Torah instructs Aaron and the priests to keep a continuous fire on the altar. In the Holy Tabernacle and later in the Holy Temple, the connection and opening to the upper levels were intended to be available immediately when offerings brought on the altar.

The altar is the aspect of Malchut and the fire is the process of spiritual connection. The Zohar explains that the Torah is the fire that we should keep burning inside of us. When we follow the Torah and make a precept we light a candle in us with the light of the Shechinah. An action against the ways of the Torah turns off a candle that is immediately replaced with darkness.

On the wicked that go against the Torah ways it says () ורשעים בחושך ידמו

The Zohar adds that those who study the deeper levels of Torah, which is the study of Zohar and Kabbalah, receive light that comes out from the secrets of the Torah. The word for light 'אור' has the numerical value (207) of the word 'secret', 'ה'. When we study the secrets of the Torah from the Zohar, we light many candles in our souls and enjoy the greater presence of the Shechina in our lives.

As long as we don't lose it, we can grow our inner light to levels that help us remove darkness from all corners of our souls. In time we can achieve a greater ability to see YHVH in everything around us.

The Daily Zohar is the aspect of the continuous fire on the altar. With the daily study of the Zohar, we light more candles in our souls. The DZ study brings in full the Torah and Bible verses that the Zohar discusses. It helps us connect to the roots in the Torah from where the Zohar reveals the secrets.

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

Encourage your friends to subscribe to the Daily Zohar and follow the daily study of Zohar. It's 100% free and they can ask questions and join discussions on any of the studies on the site.

A special note:

There is a special urgency these days to connect more people to the Zohar. There are many terror events around the world and they are like smoke and small earthquakes that happen before a volcano erupts and spread its hellfire everywhere. The signs are everywhere and the only protection that we can get is by keeping with a study of Zohar every day. It's good for us as individuals and for the world in general.

I have people sharing with me their dreams and visions. We are very very close to 'eruption' but we want to stop it or reduce it as much as possible with the study of the Zohar that is the most important spiritual tool to reveal Light that removes darkness. The Daily Zohar is not a money-making organization. It is free and for the purpose of revealing pure light in the world. Become a spiritual partner with us and share the Daily Zohar with everyone you know and open for it.

הוּא עַשַּׁן הַמַּעַרַכָּה שֵׁמְּסַדְּרִים אוֹתַהּ וְעוֹרְכִים אותה לבעלה, כמו (במדבר ח) בהעלתף אָת הַנָּרֹת, שַׁנָאֵמֶר בַּהֶם לְהַעַלוֹת נֵר תַּמִיד. וּבעשׁן הַמַּערכָה וּבענן הַקטרת, שהתורה הוא העשו שלה, יתעורר מהלב לחכמה, שהוא כמו מח, כמו הענן. שהתעוררות של הַעָנַן הִיא מֶהַלֵּב. זֵהוּ שֵׁכַּתוּב (בראשית ב) וִאֵד יַעֵלֵה מִן הָאָרֶץ, וִאַחַר כָּךְ – וְהִשְּׁקָה את כַּל פּנִי הַאדַמַה.

52. וְעַשִּׁוֹ דְּסָלִיהְ בִּפַּוּבַוּיִיהוּ בְּבִוּכֵּי דְאוֹרַיִיתָא, אִיהוּ עַשְׁשׁוֹ 52. וְהַעַשִּׁן שֵׁעוֹלֵה מִפִּיהֵם בִּדְבֵרִי תוֹרָה, הפּעַרכָה, דְבַּשְּׁדְרִיוֹ לָה, וּבַעַריכִיוֹ לָה לגַבּי בַּעַלָה, בְּגוֹן (במדבר ח) בְּהָעֵּלוֹתָךְ אֶת הַנֵּירוֹת, דְאָתְמֵּר בְּהוֹן לְהַעַּלוֹת גַּר הַבִּיד. וּבְעַשָּׁוֹ הַבַּעַרַה וַעַגוֹ הַהָּטֹרָת, דאורייתא עַשַּוֹ דִיכָה, יָתַעַר בוּלְבַא, לְגַבִּי וַוְכְבוּתָא, דְאִיהוּ כְּמוֹוֹזָא, כְגַּוְוֹנָא דַעֵּנָנָא. דְאָתְעָרוּתָא דַעַנָּנָא בִּוּלְבָּא, הַרָא הוֹא דְּכָתִיב (בראשית ב) וְאֶד יַעַּכָּה בִּוֹ הָאֶרֶץ, וּלְבָתַר וְהִשְּׂנָקָה אֶת כָּל פַגַּי הָאֲדָבָה.

53. כַּדְ יִתְעוֹרֵר עֲשֵׁן מְבִּינַה, שֵׁהִיא בַּלֶב, שַּבַּאַרוּהַ אַצְלוֹ, הַלֶּב מַבִין, וְעוֹלֶה לַחַכְמַה מח. (ומה) ומי שֶׁהִיא (בַּמֹחַ) כִּמוֹ ָדֶעָת, לֵב הָאָשָׁן? (דַעַת) הָאָמָנִי, דָּעַת, לֵב 53. הַכִּי יִתְעַׂר עַשָּׁוֹ, מִבִּינָה, דְאִיהוּ בִּלְבַא, דְאוּקְמוּהַ לְגַּבִּיהֹ, הַכֵּבׁ בִּנִבִיוֹּ. וְסָלִיקּ לְגַּבִי זִיְרְבָּוּהֹ, דְּאִיהִי (דף כ"ט במוחא) כבווזא. (ומאן) ובואי ע"א) (נ"א עַשָּׁוֹּ. (דעת) דָא, עַבּװדָא דְאָבוּצְּעַיתָא, דַעַת, כֶּב בִּובִיוֹ דעת.

Proverbs 21:14

"מָבָרֵךְ רֵעֲהוּ, בִּקוֹל גָּדוֹל–בַּבּקֵר הַשִּׁכֵּים: קַלְלָה, תַּחָשֵׁב לוּ"

"He that blessed his friend with a loud voice, rising early in the morning, it will be counted a curse to him"

Proverbs teaches us that a person that blesses his friend in a loud voice early in the morning, it would be considered for him as a curse. A man should connect to his soul to YHVH with the morning blessings and prayer before greeting another person, unless the other person is a Tzadik.

The Zohar explains that God created us with a holy soul that have three levels of light, Nefesh, Ruach and Neshama. All three levels participate in every action a person does. They are considered connected as one, like in the upper levels of Binah (Neshama), Zeir Anpin(Ruach) and Malchut(Nefesh). Neshama is the higher level and it can get impure by negative actions.

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

After sleep, our soul is still under the influence of the force of death that was in the body during the night sleep. Blessing another person while in such state, draws light that goes to the other side and that is considered as idol worshipping. Greeting a Tzadik is an act of elevation and considered as a person bless YHVH.

The first thing a person should do upon waking up is to sit on the bed and thank God for returning his soul to him.

מוֹדָה אַנִי לפָנִיךּ מַלָּךְ חַי וְקַיַּם, שַׁהַחַזַרתַּ בִּי נִשְׁמַתִי בַּחַמַלָּה. רַבָּה אַמוּנַתֶּר

"I give thanks before you, eternal living King, for You have mercifully restored my soul within me; Your faithfulness is great."

Transliteration:

Modeh ani lefanecha melech chai vekayam, she-he-chezarta bi nishmati b chemla, raba emunatecha.

Then we wash hands (three alternates), then read the 18 morning blessings that restore the life force from YHVH in our body. These blessings and the Shema Yisrael prayer purifies the blood and soul level of Nefesh, strengthening the hold of the soul over the body.

לִשְּׁמֹאל וְוֶה לְיָמִין. הוּא יוֹרֵד מָלֵא מֵאַבַּא ואמא, מלא י״ה, לשרף עצים שהם תלמידי חכמים, מצד של עץ החיים, שהם איברים של הגוף, ששם ה' העצים ודאי, לשרף אותם בשׁלהבות התורה, שנאמר בה הלא כה

54. לְבָתַר דְּנָּחִית עַשְׁוֹּ, חָכְבָּוה לְגַבִי בִּינָה, דְּאִינוּוֹ דָא 54. אַחַר שֵׁיוֹרֵד עָשָׁן, חָכְבָּה לְבִינָה, שֵׁהֵם זֵה לשבואלא, ודא ליבוינא. איהו נוזית בולא בואבא ואיבוא, בִּוּכֵּא י״ה, כִּאוֹהָדָא עַגִּצִּים דְאִינֹּוּן תַּכְבִּוּיבֵי וַזַּכְבִּוּים, מִסְטָּרָא דְעָלִי זוַיִּים, דְאִינוֹוֹ אֶבַרִים דְגוֹפָא, דְתַבַּוֹן ה' הָגַּצִּים ודַאי, לאוֹקָדָא לוֹן בְּשַׂלְהוֹבִין דְאוֹרַיִיתָא, דְּאָתְבֵּוֹר בֵּיהֹ (ירמיה כג) הָכֹא כה דְבַרָי כַּאֲשׁ נָּאָם יִיֵּי. דְבָרִי כָּאֵשׁ נָאָם ה׳. בְּשַׁלְהַבוֹת נֵר שֵׁל מִצְוָה בְשַּׂלְהוֹבִיןֹ דְנֵּר בִוּצֵּוָה בְּרווִזִימוּ. עַ״כ (קנ"ז ע"ב תנאים

ואמוראים וכו')

The Holy Temple had one altar in the outer part and one in the inner part. The smoke from the outer altar has the aspect of Malchut and the cloud of the incense (Ketoret) from the inner altar has the aspect of Zeir Anpin. When the two meets they connect Chokmah and Binah that make Da'at (Da'at means Knowledge). When Da'at is formed by Chokmah and Binah the Light can flow to Malchut through the six sefirot of Zeir Anpin.

The Zohar says that the vapor from the mouth of those who study the Torah is like the smoke that comes from the burnt offerings. It has the aspect of Malchut. The warmth of the vapor comes from the heart that is the aspect of Zeir Anpin.

The heart is the aspect of Zeir Appin. It represents the consciousness of the one who studies the Torah in its inner levels. Zeir Anpin, the 'heart', goes up to unify Chokmah and Binah, connect itself to Da'at (Knowledge) and activate the central column to accept the flow of Light from above to below.

Because of its inner levels, the Zohar like the Ketoret in the inner part of the Holy Temple elevates us to Chokmah and Binah to open the channel of knowledge to the world. Those who study feel the greater understanding and awareness of their environment many times fold that before they started studying the Zohar.

It is beneficial to burn incense while studying. I suggest Indian brands because I believe that they won't use any animal by-products in the making of incense.

One of the prayers that Rabbi Shimon gives great importance is the story of the Ketoret (incense). He said in the Zohar that if people would understand the value of it, they would put it in gold letters on their foreheads.

There are great benefits for those who read it from a parchment written by a Sofer (Torah scribe). Those who pray daily and wish to have the Ketoret on parchment, I can connect them with a great sofer that can write it especially for them. Only Jewish men/converts can use it because it's like a Torah scroll. It cost \$\$\$. Email me for details. It takes time to write it so there's no rush service.

55. מִצְוָה לְהַקְרִיב בְּכַל יוֹם תִּמִידִים וְאַחרִיו לָהַדְלִיק אֵשׁ. זָהוּ שָׁכַּתוּב אֵשׁ תַּמִיד תּוּקָד עַל הַמָּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֵּה. וְאַחֲרִיו תִּרוּמַת הַדְּשֵׁן, וְאַחַרִיו קַרְבַּן נְדֵר אוֹ נְדַבָה. תַּנָּאִים וָאַמוֹרַאִים, כַּל אֵלוּ תִּמִידִים, הֵם מִדּוֹתַיו שֵׁל הַקָּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא שֵׁצְרִיכִים לְהִיוֹת לָהֵם נָחַת. וְאַף עַל גַב שֶׁבֶּל הַסְּפִירוֹת כָּלֵן אֲחַת, מְבֵּל מקום כַּל ספירה וספירה ממנה על שַבּתוֹת וזמנים וימים טובים, ואותה מדה ששולטת בָּאוֹתוֹ זְמֵן, בֵּל הַסְּפִירוֹת נְכְלֵלוֹת בַּה, וְכַלֵּן נקראות על שם אותה מדה; בחסד חסדים,

55. פַּקּוּדָא (שייך לדף ק"י ע"ב) לְהַקָּרִיב בְּכֵל יוֹבֵא הַבִּירִיוֹּ. וַאֲבַתְרִיה לְהַרְלִיק אֲשֹׁ, הָרֵא הוּא דְכְתִיב אֲשׂ הבניד תוקד עַל הַבּוֹבְנוֹ לֹא תַכְבָּה. וַאֲבַתְריה, תַרוּבִוּת הַבְּשֵׁוֹּ. וַאֲבַתְרִיה, הָרְבָּוֹ גַּרֵר אוֹ גִּדְבָה. תַּנָּאִים ואַבוורַאִים, כָּל אָכֵּיוֹ תִבִּיירִיוֹ, אִינֹּוּוֹ בִּורוֹת דְּקּוּרְשָּׂא בריר הוא, דּצָּרִיכִי לַכַּוֹהֵוִי כּוֹן נַיִּיוֹזֵא. וַאַף עַבּׁ גַּב דְּכֵב סְבַּירָן בַּלְּטִי זוָדִ, לוּבָּרָ לִוּבָוִם, כָּרַ סִפּירַע וּסִפּירַע לוּבּוּזְּא עַל שַּׁבָּתוֹת וּוָבַוּגִּיוֹ וִיוֹבִייןֹ טָבִיוֹ, וְהַהִיא בִּוְרָה דְשׁוֹּלְטָנֹוּתָא דַּהָהוּא וָבִנָּא, כַּל סְפַירַוֹ אָתַכָּלִילוּ בַּה, וְאָתַקּרִיאוּ בַּלְהוּ עַנֹל שֵּׁם הַהִּיא בִּנְדָה, בְּעָּדֶם וְזְסְדִים, בְּגְּבוּנְה בְּגַנוּרָה גָבוּרוֹת, וְכָךְ בָּכָל מִדֶּה. גבורות והכי בכל מדה.

Isaiah 2:22

"חָדָלוּ לָכֶם מִן-הָאָדָם, אֱשֶׁר נִשְׁמָה בִּאַפּוֹ: כִּי-בַמֶּה נֵחְשָׁב, הוּא"

"Stop regarding man, whose Neshama is in his nostrils; For why should he be esteemed?"

The nose and nostrils are the channels by which God gave us life (Genesis 2:7) "breathed into his nostrils the breath of life".

Anger is released energy that gets out through the nose, in Hebrew 'אף' that is also a word that describes anger (Numbers 11:1 and many others).

The prophet Isaiah advises us to keep a distance from those who don't control their

A person that gets angry and releases his anger into this world, pushes away his soul levels and replaces them with the energy of the other-side. He loses control over himself and his body serves as a tool for the other-side. He becomes an idol worshipper.

Letting anger have control over our words, actions, and any type of expression in this world is like turning off the Light, letting darkness the freedom to come in as invited guest.

The cause of our anger always comes from the other-side and all kinds of negativity, which is external to us. If we react with anger we lose to the opponent, if we just don't react the opponent will always lose.

על, וחמור שיש לו משא. בין על מלכות שַׁמַיִם, בִּמוֹ תִּפְּלִין, בֵּין על מַלְכוּת עוֹבְדֵי כוֹכַבִים וּמַזַלוֹת, בָּפִי מַעֲשֵׂיהֵם בַּיַמִים הַלְּלוּ

56. ואית השבתת מלאכה, כגוון שור, דאית ליה עול. 56. ויש השבתת מלאכה, כמו שור שיש לו ווזבוור, דאית ליה בשאוי. בין עול בולכות שבנים, כגון תפיליון. ביו עול בולכות עבודת כוכבים ובוולות, כפום

יֵשׁ לְהֶם הַשְּׁבָּתַת מְלֶאכָה וּמְנוּחָה. מִי שֶׁלֹּא מִתְעַפֵּק בְּתוֹרָה וּבַמְצְוֹוֹת, יֵשׁ לוֹ על מַלְכוּת עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּמִי שֶׁמִּתְעַפֵּק בְּתוֹרָה וּמִצְווֹת, יֵשׁ לוֹ על מַלְכוּת שְׁמֵיִם, שֶׁהִיא ה׳ אַחֲרוֹנָה, שֶׁנִקְרָאת מַלְכוּת שְׁמֵיִם.

עוֹבְדַיְיהוּ, בְּאִנְיןֹ יוֹבִיןֹ אִית כּוֹן הַשְּׂבְּתַת בְּוּלְּכוּת בְּנִלְכוּת בְּנִלְכוּת בְּנִלְכוּת בִּנְלְכוּת בְּבָּלְּוּדִיןֹ, אִית כּוֹן עוֹל בִוּלְכוּת בְּנִיְיֹן אִית כּוֹן עוֹל בִוּלְכוּת בְּנִיִּהְא וּבְּפָּלְּוּדִיןֹ, אִית כּוֹן בִּיִּלְוּת. וּבִּוּאוֹ בְּיִלְּתִּה בְּאוֹרַיִיִּתְא וּבְּפָּלְוּדִיןֹ, אִית כּוֹן בִּיִּלְבוּת בִּוּלְבוּת בִּיִּלְבוּת בִּיִּלְהוּת בִּיִּלְם בִּיִּלְבוּת בִּיִּלְם בִּילְבוּת בִּיִּלְם בִּילְבוּת בּיִּלְאַבְה בִּיִּלְם בִּילְבוּת בּיִּבְיִים אִנְּיִיִּם בְּאוֹרִיןֹ אִית כּוֹן בִּיִּלְבוּת בִּילְבוּת בּיִּבְּתְּת בְּיִבְּתְיִים בְּיִבְיִים בְּאוֹבְיִים בְּיִּבְּתְיִם בְּיִּבְּיִים בְּיִּבְּתְיִים בְּיִּבְּתוּת בּוֹבְּבִיִים בְּיִבְּיִים בְּאוֹבְיִילְּתְּת בִּיּלְם בִּיִּלְבוּת בּיִּבְּיִים בְּאוֹיִים בְּיִילְיִם בְּיִילְיִבְּת בּוֹבְּבִייִם בְּיִּבְּיִים בְּאִבְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּאִיבְיִים בְּיִּים בְּיִּבְּיִינְם בְּיִילְּיִם בְּיִים בְּיִּיִּים בְּיִּים בְּיִּיִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִית בְּוֹים בְּבִּילְיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִּבְיוֹים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִּבְיוֹים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיוֹים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיוֹים בְּיוִים בְּיִים בְּיִּים בְּיוֹבְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיבְּיבְּים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְּיבְּיבְּים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְים בְּיוֹים בְּיבְּים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְּים בְּיוֹבְּיוֹם בְּיוֹבְיבְּים בּיוֹ

The Zohar explains that the different types of offerings connect to different spiritual levels. Every day there's a different sefira in control. Each Sefira has its own ten Sefirot. If the sefirah of the day is Chessed then the ten Sefirot of Chessed are called Chassadim. Chessed of Chessed, Gevurah of Chessed, Tiferet of Chessed and so on. The study of Torah connects to the Light that revealed in all the sefirot and the name of YHVH. They experience freedom. Those who don't follow the Torah are considered slaves because they are subject to the influence of the Zodiac and the different planets. Explanation: The world was created in predefined laws of cause and effects. A person is born into a specific process depends on the day, time and location. Without a connection to YHVH through the study and process of elevation through the Sefirot, we cannot change what's already planned for us.

Those who follow the Torah studies on all levels can change their future every year on Rosh Hashanah and or by giving Tzedakah generously.

The precepts were given to us so we can connect higher and above the influence of the Zodiac and planets. Astrology is a good tool to understand the type of person with his strengths and weaknesses. Predicting the future is wrong for people who follow the Torah and Kabbalah. If we can't follow the precepts then we can study them from the Torah and Zohar.

Rabbi Shimon and his son were in a cave for 13 years and weren't able to follow all the precepts. They compensate that by making a deep study of everything the Torah guides us.

During our holidays we read special sections from the Torah related to the holiday. It helps us connect to the Light that is revealed during that holiday. We should study every part of the Torah and Zohar to achieve complete control over our lives. Special note:

We are in the year 5777. The sixth millennium is Yessod. The eighth-century is Hod, the eighth decade is Hod and the eighth year is also Hod so this year is in the aspect of Hod of Hod of Yessod. Hod completes the vessel and Yessod that follows, funnels the light to Malchut.

Next year we will be in Yessod of Hod of Hod of Yessod and that means that the gate of light can be open and 'pour' on us the Light from the Endless.

When looking at it from a spiritual point we can understand what is happening in the world nowadays. The Snake is lurking in the opening and the evil forces in the world want to control the gate of Yessod before it's open by destroying all that is good. The increased level of rape and pedophilia causes corruption on the level of Yessod by disrupting the positive connection.

I just realized another interesting point. On Lag B'Omer the Daily Zohar will celebrate eight years of continuous global Zohar study and start the ninth year that is in the aspect of Yessod. B"H, Rabbi Shimon and your support we will do more to reveal the light of the Zohar in the world.

On Lag B'Omer Rabbi Shimon left the world to leave his light behind with the aspect of Hod of Hod of the counting of the Omer. He left for us a vessel full of Light and all we need to do is to connect and draw its light as he intended.

We live in a very interesting time ad as we see from this study we need to fight evil with light. Please study and share your Zohar studies.

בַּל הַבּריוֹת שׁל שַׁמִים וַאַרץ, זהוּ שַׁבַּתוּב (בראשית ב) אַלָּה תוֹלדוֹת הַשַּׁמִים וָהָאָרִץ בָּהָבַּרְאָם. בָה׳ בָּרָאָם. וּכְשׁיַבֹא שַׁבַּת וְיוֹם טוֹב, יוֹרֶדֶת בִּינָה, שֵׁהָיא יה״ו, עַל ה׳, שהיא מַלכוּת שַׁמַיִם נְשַׁמָה יְתֵרָה, וְהוֹא (שמות לב) חַרוֹת עֵל הַלְחת. אנכי ביציאת מצרים, וּפוֹרשׁת כּנפיה על הבת ועל המחנות שלה, ויש להם מנוחה. ונאמר בּמַרְכָּבוֹתָיו שֵׁל סַמַאֵ״ל וְנַחַשׁ, (דברים cn) וַרָאוּ כַּל עמי הַאָרץ כּי שׁם ה׳ נקרא עַלֵיד וָיַראוּ מִמֶּדָ. אוֹת תַּפְּלִין וְאוֹת שַׁבַּת וְאוֹת יַמִים טוֹבִים וְאוֹת בָּרִית – כּלַם שהולים.

57. עוֹל בוצות איהי ודאי, בגיו דבה אתבריאו כל 57. על מצוות היא ודאי, משום שבה נבראו בְּרַיֵין דְשָּׁבְיֵצֹא וָאַרְעָא, הָדֵא הוּא דְכְתִיב, (בראשית ב) אַלה תולדות השבים והארץ בהבראם. בה' בָרָאָם. וְכַר זֵיתֵי שַּׂבָּת וְיוֹם טוֹב, גַּוֹוְתָת בִינָה רְאִיהוּ יד"ו, על ה', דאיהי בולכות שבוים גשבה יתירה, ואיהו (שמות לב) וזרות על הלווזות. אנכי ביציאת בִּאָבִיִם, ופַרִישָּׂת גַּּדְפַהָא עַל בְּרַהַא, וַעַל בַּשִּּרְיַיוֹ דִּיכְהּ, נַֿיִינוֹא. וְאַתְּבֵּוֹר ונוזש, (דברים כח) וראוּ כּל עַבוּי הארץ כּי שֹם יי׳ נֹקּרא עַבליך וַיַראו בובור, אות תפליו ואות שַּבת, ואות דיובייו טביו, ואות ברית ככלהו שהיכיו.

Following the precepts of the Torah is considered a yoke because the Creation of heaven and earth is in the Torah. The upper worlds of Creation, Formation, and Action came out of Malchut.

Genesis 2:4

"אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, בְּהִבָּרְאָם: בִּיוֹם, עֲשׂוֹת יִהוָה אֱלֹהִים–אֶרֶץ וְשְׁמָיִם"

"This is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day that YHVH God made earth and heaven."

The word "בָּהַבָּרָאָם" "Were created" is also reads with H ה Created. The ה H is the lower H of the YHVH name the represents Malchut.

On Shabbat and Holidays, Binah connects YHV הו to the ה H of Malchut. This unification of upper and lower creates the aspect of freedom. This freedom is represented by the first word of the Ten Commandment, "I Am", "אנכי"

Exodus 20:2

"אָנֹכִי יָהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךְ מֶאֶרֵץ מִצְרַיִם מְבֵּית עֲבָדִים"

"I am YHVH your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery."

It is Binah that spread her wings to protect Malchut and give her rest from the Klipot that blocks the light.

Deuteronomy 28:10

"וְרָאוּ כָּל-עַמֵּי הָאָרֶץ, כִּי שַׁם יִהוָה נִקְרָא עָלֶיךּ; וְיָרְאוּ, מִמֶּרָ

"And all the peoples of the earth will see that you are called by the name of YHVH, and they will be afraid of you."

The 'peoples of the earth' is the aspect of the negative side that fear those who follow the precepts of the Torah like Shabbat, tefillin and holidays.

58. וַיָשׁ אוֹת שׁל שַׁדִ"י, שַהוּא מטטרו"ן עבד, וְכַמַה עַבַדִים תַּלוּיִים מְמֵנוּ, שׁממנה עַל אלו שעושים מצוות על מנת לקבל פרס. מטטרו"ן וְהַמַּחֵנוֹת שֵׁלוֹ מִמְנִים עַלִיהם. בְּשָׁבִילַם נָאֲמַר, לְמַעָן יַנוּחַ שׁוֹרָדְּ וַחֲמוֹרָדְּ וְעַבְדָּדְ וַאֲמַתִּדְ. אָבַל אוֹתֵם שֵׁעוֹשִׁים מִצְווֹת שַׁלֹא עַל מִנַת לְקַבֵּל פַּרַס, הֶם בְּנֵי הַמֵּלֶךְ וָהַגָּבִירָה, וָהֶם הַכָּתַרִים וְהַתַּגִים עַל הַרֹאשׁ הַעַבַדִים בִּימוֹת הַחֹל, וּבַשָּבִילַם נַאֱמַר וּדְאִשְּׁתַּמַשׁ בִּתָגָא חֵלָף, וְהַזָּהר הַקָּרַב אֱלֵיהֵם יוֹמַת. שׁנַקראים שַׁבַּתוֹת אל הַעבַדים. 58. וְאִית אוֹת דִשַּׂדַ"י, דְאִיהוּ בִּיטַׂטְרוֹ"ן עַבֶּדֹ, וְכַבָּוה עַבריוֹ הַלַנִיוֹ בִוּנִיהֹ, דִבובוּנָא עַל אָכֵיוֹ דְעַבְרִיוֹ פּקּוּדִי עַל בוֹנָת לְלַבֶּבֶל פַּרָס. בִּוּסַּיּטְרוּ"ן ובּוּאָּיְרְיִין דִּיכֵיה בִּוּבִינָּן עָבַיִּיהוּ. בְּגִינַיִיהוּ אָתִבֵּיר, (שמות כג) לְבִיעַוֹ יָנוּווַ שׂוֹרְךְּ וַוֹזָמוֹרֶהְ וַעַּבְּרָהְ וַאֲבָּתָהְ. אֲבָּל אִינִּוּוֹ דְעַבְּרִיוֹ פַּקּוּרִיוֹ שַּׁרֹא עַבֹּל בִנָּת לַקָבֶל פַרָס, אִינוּוֹ בְנוֹי דְבַוּלְכָא וּבַוֹטְיֹרוֹגִיהָאַ. וְאִינֿוּן בִּתְרִין וְהָגִּיוֹ עַׂל רִישָּׂא, דְּעַבְּרִיוֹ ביוֹבִיין דְוווֹל. ובֹגִינַיִיהוּ אָתִבַור וּרְאָשְּׂתַבֵּושׁ בִתַגַּא וַזַלְף, וָהַוֹּר הַפָּרֵב לְגַּבַיִיהוּ יוּבַות. דְשַּׂבַתוֹת אָתַקּרִיאוּ לְגָבֵי

The archangel Metatron and his camps of angels are appointed on those who follow the Torah and precepts to receive rewards. They are called servants of YHVH. Those who follow the Torah and precepts without expecting rewards are under Zeir Anpin and Malchut, YHVH and the Shechina. They are called sons of YHVH.

פַבָנים, שַׁנַאֲמֶר בַּהָם בַּנִים אַתֵּם לָה׳ אַלהַיכָם. אָם כַּעַבַדִים, כִּי לִי בִנֵי יִשְׂרַאֵל עַבַדִים, וְלֹא שָׁאַר הַאָמוֹת. אֲבַל אוֹתַם הַרשַעִים שַאֵין מִשְּׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה וּבַמְּצְווֹת וְאֵין עֵלֵיהֵם על תּוֹרָה וְעל תִּפְלִּין וּשְׁאָר עבדים לאמות העולם וּמִשְּׁתַּעִבְּדִים בָּהֶם, כִּמוֹ אַבָּדִים הַיִינוּ לְפַּרְעוֹה בִּמִצְרַיִם.

59. וֹבְגַּיוֹ דַא, אָם כְבַנִּים אָם כַעַבַדִים. אָם כְבַנִּים, 59. וִמְשׁוּם כַּדְ, אָם כְּבַנִים אָם כַּעֲבַדִים. אָם דאָתִּמֶר בָּהוֹוֹ (דברים יד) בַּנִּים אָתֵם כַּוֹיֵי אֱכֹהֵיכֶם. אָם פַעַבֹּדִים, (ויקרא כה) כִּי לִי בִנֵּי יִשְּׂרָאֶל עַבִּדִים וַלַא יִפִּיאַר אוּבִוין. אַבָּל אִינוּון װַנִיבַיָּא דְּלָא בִוּשְׂהַדְּלִיןֹ בָּאוֹרַיִּיתָא וּבִוּצָּוֹת, וְכֵּיִת עַּכֹּיִיהוּ עוֹכֹ תּוֹרָה וְעוֹכֹ תְּפַּלִיוֹ, אָינֿוּוֹ עַבְּדִיוֹ כְאוּבְוּיוֹ וּבִוּשָּׂהַעַבַּדִין בָּהוּ. כָּגוֹוֹ (דברים ו) עַבַדִים הַיִינוּ לפַרְעַה

Deuteronomy 14:1

Leviticus 25:55

On Rosh Hashanah and after each set of Shofar blowing we ask God to treat us as his sons and servants with mercy.

Those who don't follow the Torah and carry its yoke of following the precepts become servants to the other nations of the world. They enslave them like Pharaoh enslaved

Lesson: Those who didn't respect the Torah in previous lives become 'slave' to the other nations. They are born in a body under different religions, far from the Torah. They need to come closer to this life. The Zohar awakened many Israelites souls and they seek freedom by coming closer to the study of Torah and Zohar.

[&]quot;בַּנִים אַתַּם, לַיהוָה אֵלהֵיכֶם"

[&]quot;You are the sons of YHVH your God"

[&]quot;כִּי-לִי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, עֲבָדִים–עֲבָדַי הֶם, אֲשֵׁר-הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֵרֵץ מִצְרַיִם: אַנִי, יִהוָה אֵלֹהֵיכֶם"

[&]quot;For the sons of Israel are My servants;"

60. וְאָם שׁוֹמְרִים שַׁבְּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, נֶאֱמֵר בָּהֶם וַיּוֹצִיאֵנוּ ה׳ אֱלֹהֵינוּ. וְיִתְקֵים בָּהֶם, לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְדְּ וַחֲמוֹרֶדְּ, חֲמוֹר בַּתּוֹרָה וּבְמִּצְוֹוֹת, וְיִנְּפָשׁ בֶּן אֲמָרְדְּ וּבְהָמְהֶדְּ, עַם וּבְמִּצְוֹית, וְיִנְּפָשׁ בֶּן אֲמָרְדְּ וּבְהָמְהֶדְּ, עַם הָאָרֶץ נִקְרָא בְּהֵמְה. וְאַחַר שֶׁיַּכְנִיס אֶת עַצְמוֹ הַאָּרֶם בִּתוֹרָה, יִתְקַיֵם בּוֹ אָדָם וּבְהַמְה תוֹשִׁיעַ ה׳. אִם הוּא בְּמוֹ סוּס שֶׁרוֹכֵב עָלְיוּ אִדוֹנוֹ, וסוֹבל אוֹתוֹ, ולֹא בוֹעט בַּאדוֹנוֹ.

60. וְאֵי זַּטְּרֵי שַׂבְּתוֹת וְיָכִּים טוֹבִים, אָהְבֵּיר בְּהוֹ וֵיוֹצִּיאֵנוֹ יְיָיְ אֶלְּהֵים טוֹבִים, אָהְבֵּיר בְּהוֹ וֵיוֹצִּיאֵנוֹ שִׂיְרְהְּ יְיָי אֶלֹהֵינוֹ. וְיִנְּקָיִם בְּהוּ, (שמות כג) לְבִּעַן יָנְּוֹיוַ שׂוִּרְהְּ וַוְּבוֹירְהְ, וְיִנְּפָשׁ בֶּן אָבְּיתְּהְּ וּבְּבִּבְּיהָ, וְיִנְּפָשׁ בֶּן אָבְיתְרְּ בְּבִּבְיה אִקְּרֵי. וּלְבְּתַר דְיִיעוֹיל וּבְּבִיה הְוֹוֹוֹת אָדְם בְּהוֹיְרָה, יִתְּקָיִים בֵּיה (תהלים בִּיה וְבְבִיה הוּשִּׁיעַ יְיָי. אִם הוּא כַּפּוּס דְּרָכִיב לִוֹה, וְלָא בְּנְבְעֵׁים בְּיִה (תַהְּלִים עָּיִרֹה, וְסְבִיל כֵּיה, וְלָא בְּבָעֵט בְּבָּאַרִיה. עָּבְּיֹל כֵּיה, וְלָא בִּבְעַטׁ בְּבָּאַרִיה.

Those who keep Shabbat and holidays are set free as it says;

Deuteronomy 26:8

"נַיּוֹצָאָנוּ יָהוָה מִמְצָרָיִם בַּיַד חֶזָקָה וּבְזַרעַ נָטוּיַה וּבְמֹרָא גַּדל וּבְאֹתוֹת וּבְמֹפָתִים"

"and YHVH brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm and with great terror and with signs and wonders;"

The outcome of following the Torah is the state of rest;

Exodus 23:12

"שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיךָ, וּבַיּוֹם הַשִּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת–לְמַעַן יָנוּחַ, שׁוֹרְךְ וַחֲמֹרֶךְ, וִיָּנָפֵשׁ בָּן-אֱמָתְךּ, וְהַגֵּר"

"Six days you are to do your work, but on the seventh day you shall cease from labor so that your ox and your donkey may rest, and the son of your female slave, as well as the convert, may refresh themselves."

The seventh day is the day of rest and connection to the light of the Torah and it was given to all. Those who live like animals, meaning without the Torah and spiritual connection in their lives and those who converted their hearts to the Torah.

61. וּמַהוּ הַפֵּבֶל שָׁעֵם הָאֶרֶץ לְתַלְמִיד חָכָם? מְשׁוּם שָׁתַּלְמִיד חָכָם כְּמוֹ יוֹם הַשַּׁבָּת הוּא צְרִיךְ, שֶׁאֵין לוֹ מִשֶּׁלוֹ. וְאִם עֵם הָאָרֶץ סוֹבֵל אוֹתוֹ בְּמְמוֹנוֹ וְנוֹהֵג בּוֹ בְּפִי רְצוֹנוֹ לְשַׁמֵשׁ אוֹתוֹ וּלְהַתְנַהֵג בַּמְצְווֹת בְּפִי רְצוֹנוֹ, יִתְקַיֵּם בּוֹ – וּלְהַתְנַהֵג בַּמְצְווֹת בְּפִי רְצוֹנוֹ, יִתְקַיֵּם בּוֹ – וּלְהַתְנַהֵג בַּמְצְווֹת בְּפִי רְצוֹנוֹ, יִתְקַיֵּם בּוֹ – וּלְהַתְנַהֵג בִּמְצְווֹת בְּפִי רְצוֹנוֹ, יִתְקַיֵּם בּוֹ – וּמְגְוֹלָה, יוֹשִׁיעַ אוֹתוֹ מִמְלְאַךְ הַמְּנֶת שֶׁלֹא וֹמִישְׁחָט בְּסַבִּין בְּגוֹמָה, הוּא נְבֵלְה, שֶׁנֶּאֲמַר בִּיֹ שְׁנְבִלְה, שֶׁנְּאֲמַר בִּוֹ שְׁלְכוֹן אִתוֹ, שֵׁהוֹא סַמְאֵ׳ל.

61. ובַוֹא׳ סְבִּילוּ דְּעַׂם הָאֶרֶץ כְּתַּלְבִּיד וָזְכָם. בְּגִּיןֹ, דְתַּלְבִיד וָזְכָם בְּיוֹם שַׂבְּת צָּרִיך אִיהוּ, דְבֵּית בֵּיה בִּיה בְּיִם הָאֶרֶץ סְבִיל כֵּיה בְּנְבוּוֹנִיה, וְאִרְנְּהִיּגֹ בְּיה בְּיה בִּיה בְּיִם וּבְּבִבוּוֹנִיה, וְאִרְנְּהִיּגֹ בְּפִּקּוּם רְעוֹתֵיה כְשַׁבְּוּשְׂא כֵּיה, וּלְאִתְנְּהַבָּּא בְּפָקּוּדִיןֹ בְּיה בְּיה בְּיה בִּיה בִּיה הִישִׂיע יִיְי. יְהַלְּיִים בִּיה אָדָם וּבְבֵּנְוֹת חוֹשִׁיע יִיְי. יִשְׁיעוֹ כֵּיה בְּסַבִּין פָגוֹם דִיכֵּיה. וְכָל בַּוֹאוֹ שִׂיעֹ כֵיה בְּסַבִּין פָגוֹם דִיכֵּיה. וְכָל בַּוֹאוֹ שִׁיִּעֹ כִיה בְּסַבִּין פָגוֹם הִיכִּיה. וְכָל בִּוֹאוֹ דְּעָבְּה הַבְּוֹתוֹה, דְּכָּא דְּשְׁבִּיוֹת, דְּאָהְבֵוֹר בִּיה כַבְּכָּלְ הַיְּשְׁיִוֹים בְּיה בִּיה כַבְּכָּלְ בְּיֹבְיה אִיהוּ, דְאִהְבֵוֹר בִּיה כַּבֶּלֶב הַשִּׁיֹל בְּיה אִיהוּ, דְאִהְבֵוֹר בִּיה כַּבֶּלֵב הִשְּׁיֹם בְּיה בִּיה בִּיה בִּבְּיה בִּיה בִּיה בִּיה בִּיה בִּיה בִּיה בִּיה בְּבִּילִיה. וְנִשְׁיִּעוֹם בִּיה בְּטְבִּין בְּבֹּיה בְּיבִּיוֹת. דְּיִבְּיֹם בְּיבִּילִם בְּילִם בְּבִּין בְּנִים בְּיִבְּיה בִּיה בְּבִּיוֹם בִּיבִילְה אִיהוּ, דְּאִהְבֵּוֹר בִיה כַּבְּילִם בְּיֹבִיה בִּיה בְּבִּילִם בְּבִּים בְּילִיה, וְנִשְּיֹּעוֹם בְּנִיה בְּבִּילִה בִּיה בְּבִּיל בְּיבֹּים בְּבִּילִם בְּבִּילִיה בִּיה בְּיִבְּיוֹם, וְבִּילִם בְּבִּילִם בְּיבִילִיה בְּיֹיה בְּיִבְּיוֹם בְּבִּיל בְּבִילְם בְּיבִים בְּיוֹם בּיִים בְּבִּים בְּיִים בְּיבִים בְּיִּים בְּיבִים בְּיִבּיל בִּיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבִים בְּיִבּים בְּיוֹם בְּבִּים בְּיִּישׁיוֹם בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיבִים בְּיוֹב בִּים בְּיוֹב בִּים בְּיבְים בְּיוֹם בְּיִים בְּבִים בְּבִים בְּיוֹים בְּיִבְים בְּיבִּים בְּיוֹם בְּבִּים בְּיוֹים בְּיבִילְים בְּיבִילִיה בְּיבִּים בְּבִילְם בְּבְּבְּיוֹב בְּיה בְּיה בְּיבְים בְּבִים בְּיוֹב בִּיה בְּבִּים בְּיבְּיבוֹם בְּיבְּיבְיבוֹי בְּבִּים בְּבִּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּבִים בְּיבְּיבְּבְים בְּבִּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיוֹם בְּבִּים בְּיבְּים בְּיוֹים בְּיבְּים בְּיוֹם בְּיבְּבְים בְּבְּבִים בְּיבְים בְּיוֹם בְּבִים בְּיבְים בְּבִים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְים בְּיוֹם בְּיוֹם בְּ

Those who don't follow the Torah, aspect of animal and unholy days can make a connection to the Torah by supporting a Torah scholar that is the aspect of man and Shabbat.

For that support, those who don't follow the Torah are protected from losing their money and protected from negative forms of death by the angels of death.

This verse describes the righteous God that saves man and animals together.

Psalms 36:7

"צַדְקָתָךְ כָּהַרְרֵי אֵל מִשְׁפָּטֶךְ תִּהוֹם רַבָּה אָדָם וּבְהֵמָה תוֹשִׁיעַ יִהוָה"

"Your righteousness is like the mountains of God; Your judgments are like a great deep. O YHVH, You save man and animal."

62. והנפש של תלמיד חכם נקראת שבת המלכה, נפש יתרה של שבת, והענג שלה נָשָׁמַת חַיִּים וְרוּחַ שְּׁכַלִי. וְהֵם נַשַּׁמַה יְתֵרָה, רוח יתרה, על נשמה ורוח ונפש, שהם עבדים ששוֹלְטִים בַּגוּף שֵׁל יִמוֹת הַחֹל. נְשַׁמָה יְתֵרָה, נִשְּׁמֵת כַּל חַי, כַּתֵר הַרֹאשׁ צַדִּיק, שַׁהוּא יוֹם הַשָּׁבַת. וּבַנְשַׁמַה הַיָּתֵרָה הַזּוֹ תִּהַלֵּל יַהּ, שֵׁהַם אָבָא ואמָא, שעליהם נאמר (ישעיה от) עין לא ראתה אלהים זוּלַתד, משום שהיא מֶרַכָּבָה לְעָלֵת הַעָּלוֹת, שָׁהוּא מְכְפֶה וְלֹא שוֹלֵטֶת עָלַיו הָעֵין, וּמְשׁוּם כַּדְּ עֵין לֹא רַאַתה.

62. וְגַפשׁ דְתַּלְבִּיִּדְ וַזְכָם אָתָקְרִיאָת שַּׂבָּת בַּוּלְכָּתָא, גַּפְשׁ יתירה דשַבת. וענג דיליה גַשַּׁבַת וויים, ורוון שַּׁכְּלִי. וְאִינֹוּן נְשַׂבָּוֹה יְהֵירָה, רוּוֹן יְהֵירָה, עַּל נְשַׂבְּוֹה וְרוּוֹןא וְגַּפַשַּׂא, דָאִינוֹוּ עַבְדִיוֹ, דְשַׂלְטִיוֹ בְגוּפַא, דִיוֹבִוּוֹ דְווֹוֹל. נְשָׁבְּוּה יְתֵירָה, נִּשְּׂבִוּת כָּכ^{ּל} וַזִּי, (רמ"ב ע"ב) כֵּתֵר בְּראִשׂ צַּרִיק, רָאָיהוּ יוֹם שַּׂבָּת. וּבְהַאִי גָּשַׂבָּה יְתֵירָה תָהַכֵּל יָה, רָאִינוֹן אָבָא וָאָיבִּוא, דְעַכָּה אָהָבַור, (ישעיה דו) עַּיוֹן כא רַאָתָה אֱלֹהִים זּוּלֶתָרְ, בְּגִּיוֹ דְאָיהוּ בֵּוַרְכַּבָה לְעָּבֶּת הַעָּכּוֹת, דָאָיהוּ בִכּוּפָה וָכָא שַׂבִּיטֹ עַכּיה עַינַא, ובְגִּיוֹ דָא עין כא ראתה.

The soul level of Nefesh of the righteous Torah scholar is called 'Shabbat Queen'. It's the extra level of soul received on Shabbat. It's like a crown from Chokmah and Binah above Zeir Anpin which is called Shabbat.

Lesson:

When we support the righteous, Torah scholars, channels of Light, we connect to and benefit from their spiritual work.

Like the days of Shabbat, they channel light to the world with their elevated studies. The money that we earn in this world of Malchut and shared with them connects us to their vessel and allow us to benefit from the light they draw.

לַשָּׁשִּׁי שֵׁהוּא צַדִּיק לְהַשָּׁקוֹת אָת הַגַּן, שֵׁהִיא נפש יתרה, מלכות.

63. רוּוָזָא יָתֵירָה, נָּהָר דִּנָּפִיק בִוּעֵּדֶן, בִּוּבֵין אַבָּא וּאִיבָּוא. 63. רוּח יְתַרָה, הַנְּהָר שֵׁיוֹצֵא מֵעֵדֶן מְבֵּין וּבַוּהֶלְכוֹ זְזַבֵוּשׁ בְּוֹאָה שְׁנִּיֹן, וּבָוּבֵוֹי לְשִּיֹתִיתָאָה דְאָיהוּ אַבָּא וְאִפְּא, וּמַהַלְכוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת שְׁנָה, וּמַגִּיע צַּרִיק. לַהַשְּׂהות אֶת הַגַּוֹ, רָאִיהִי גַּפְשׁ יְתִירָה, בַּוּלְכוּת.

The extra souls level of Ruach that is available on Shabbat comes from Chokmah and Binah to Zeir Anpin. It is the aspect of the River that comes out of Eden. It reaches the sixth Sefira, Yessod, the aspect of Tzadik and from there water the Garden that is Malchut and the extra soul level of Nefesh.

64. הַנְשַׁמַה שֵׁשׁוֹלֵטֶת בִּימוֹת הַחֹל עַל עָבֵד ה' הִיא מְכָּפֵא הַכַּבוֹד, כָּמוֹ שֵׁבֵּאֵרוּהַ בַּעַלֵי הַמְשָׁנָה, כַּל הַנְשָׁמוֹת גַּזוּרוֹת מְתַחַת כָּפָא הַכַּבוֹד. וַרוּחַ שְׁשׁוֹלְטַת בּימוֹת הַחֹל על עבד ה', היא מעבד המלך מטטרו"ן, כולל ששה סדרי משנה, והיא שש מעלות לכּסא. והַנפשׁ ששולטת בימות החל היא מכסא דין, סַנְדַּלְפוֹ״ן, תְּכֵלֶת שֵׁבַּצִיצִית, כְּמַעֲשֵׂה לבנת הַסַּפִּיר. אַבַל בַּת הַמֵּלֶדְ, בְּפַסַח, הִיא נְפַשׁ

64. גַּשַּׂבֵּוה דְשַׂלְטָּא בִּיוֹבִיין דְּוֹזוֹכָא, עַבֹּר עַבֶּר יִיֵּ', אֵיהִי בּבְּכֶא הָכָבוֹד. כְּבֵּה דָאוּקבוּה (דף כ"ט ע"ב) בַּוּארֵי בַּתְנִיתִיןֹ, כַּלֹ הַנִּשְׂבוֹת נְּוֹיִרוֹת בִתְּוֹוֶת כָּפֵּא הַכְבוֹד. וְרוּוֹוֹ דְּשַׂלְטָא בִּיוֹבֵוּי דְּוֹזוֹל, עַל עַבֶּד יִיֵּ׳, אִיהִי בֵּועַבְּדָא דּבוּלְכָּא בִוּטַׂטָּרוֹ״ן, כָּלִיל שִׂית סְדְרֵי בִוּשִׂנָּה, וְאִיהִי שֵׂשׁ בַּעַלוֹת לַכַּפָּא. וַנַפִשׁ דִשִּׂלִיטֹ בְּוווֹל, אִיהִי בִּכְּפָא דִיוֹ, סַנְרַלְפוּ״וֹ, הָכֶלֶת שַּבְצִיצִית, כְּבִוּעָשֵׁה לְבְנָת הַסְּפִיר.

השכלית, ליל שמורים, מצה שמורה, ורוח שָׁבַּת, יוֹם שִׁבַּת, יִהָיא יוֹם שַׁבַּת, שָׁבַּת, זַכוֹר ושַׁמוֹר, משׁוּם שׁהיא אצילוּת ממַלכוּת.

אָבַל בַּרַתָּא דְּבַּוּלְכָּא. בַּפַסְזוֹ, אִיהִי גַּפַשׁ הַשַּׂכְלִית, לֵיל שַּׁבּוּרִים, בַּנַצָּה שָּׁבוּרַה, וְרוּנֵז שָׂבּוּר לַהָּבְלֵיה אָיהִי יוֹם טוֹב, וִאִיהִי יוֹם שַּׁבָּת, זָכוֹר וְשָּׂבווֹר. בְגִּין דְאִיהִי אֲצִּיכוּת

The soul level of Neshama that governs the servant of God during the weekdays comes from the Holy Throne that is in the world of Creation, Briah. The level of Ruach on weekdays is coming through Metatron from the world of Formation, Yetzirah that is the six sefirot of Zeir Anpin.

The soul level of Nefesh on the weekdays has the aspect of judgment and from the world of Action, Asiyah, controlled by the angel Sandal—.

The Nefesh level of a Torah scholar is called "Daughter of the King", Malchut. It has the aspect of מצה שמורה Reserved Matzah that we eat at the night of the Passover Seder. The Ruach level is the aspect of the holiday that is Zeir Anpin. Both have the aspect of Shabbat, the night of Seder and the night of Shabbat because the Nefesh is from the world Emanation, Atziluth, revealed in Malchut.

Lesson:

The study of Torah bestows on us extra and higher levels of souls.

65. וַכַּדְ הַּלְמִידֵי חַכַמִים, בְּנֵי הַמֵּלֶדְ וָהַמַּלְבָּה, נָקָרָאוּ שַּׁבַּתוֹת וָיַמִים טוֹבִים, וְאֵין לַהַם מְשֵּׁלָהַם, שָׁאֵינָם בַּעַלֵי מְלָאבָה כְּמוֹ שאר העבדים בני החלין. שברם בעולם הזה ובעולם הבא לענג אותם בכל מיני מאכל וֹמְשָׁתֵה, וֹלְכַבְּדֵם בְּלְבוֹשִׁים יַפִּים כְּמוֹ שַּׁשַבָּת, שֵׁנֵאֲמַר בָּה, כַּבְּדֵהוּ בִּכְסוּת נִקְיָה. בָּל מַה שֵׁעוֹשֵׂה אַדָם לְשַׁבַּתוֹת וְיַמִים טוֹבִים, יש לעשות להם.

65. והכי תלמידי זוכמים, בנוי דמלכא ומטרוניתא, אתקריאו שבתות וימים טובים, ולית לון מדלהון, דַלָאו אִינֹוּן בַעַּלֵי בִולַאכָה, כִּשְּׂאָר עַבְדִין בְנוֹי דְווּוּכִיןֹ. אַגָּרַא דָּלְהוֹן בְעַלְבַוּא דֵיןֹ, וּבְעַלְבַוּא דָאָתֵי, לְעַנְגַּגֹּא לוֹן בַכַל בִינֵי בַּוּאָכַל ובִישִּׁתָה, וּלְאוֹקָרָא לוֹן בַלְבוּשִּׁיוֹ שַּׂפִירִיןֹ, כְגַּווְנָא דְשַׂבָּת, דְאָתְבֵיר בֶּיהֹ, כַבְּדְהוּ בְּכְּסוּת נָּהַיָּה. כַּל מַה דְעַבֶּר בַּר נָשׁ לְשַּׁבַּתוֹת וַיְמִים טוֹבִים, אית לבועבד לווֹ.

The wise Torah scholars are considered as the children of the King and Queen. Their Nefesh if from Malchut of Atziluth and their Ruach is from Zeir Anpin of Atziluth. They are the aspect of Shabbat and holidays and they are rewarded in this world and the world to come. Like the special days, they are treated with honor.

שמשתמש בכתר חולף. וכד מי שמשתמש בָּמִי שֵׁשׁוֹנֵה הַלַכוֹת, שֵׁמְחַלֵּל אֵת תּוֹרַתוֹ. וְכַל שַׁכֵּן הַמְבַנָּה אוֹתוֹ, כִּאָלוּ מְבַנָּה שַׁבַּתוֹת ומועדות. ופַרשוה בַּעֵלֵי הַמְשִׁנָה, כַּל הַמְבָּזּה

66. ובואו דבוווכל שבת ווייב סקיכה. והכי בואו 66. ומי שמחלל שבת חיב סקילה. ובן מי דָאָשָּׂתְבֵּישׁ בְּתָגָא, וַזַכֹף. וְהָכִי הוֹא הַבִּשְּׂתְבֵּישׁ בְּבִיי שַשׁוֹנָה הַלְכוֹת, דְּבְוּוֹלֶל תוֹרְתִיה. וְכֵּל שַׂבָּן הַבְּבוֹה ליה, כַּאִילוּ בִּוֹבוֹה שַּבּתוֹת ובוועַרוֹת. וְאוּהָבווה בוארי בַיִתנִּיתִין, כָּל הַבִּוֹבֶוָה אֶת הַבּוֹעֲדוֹת, כְאַלוּ כּוֹפֶר אֵת הַמוֹעֵדוֹת, בָּאָלוּ בּוֹפֵר בָּעָקָר.

Those who dishonor the Torah scholars are like desecrating Shabbats and holidays and need correction.

Lesson:

Torah scholars are channels of light and by honoring them we connect to the light of their studies. They can help us with advice and blessings that are based on the Torah and their studies. If one disgrace or shame them he disconnected himself from the Torah.

Rabbi Shimon was called 'Shabbat' and 'Sinai' because of the light he brought to those who studied from him.

67. וּכְמוֹ שֶׁבֶּל בְּלֵי בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁנְּקְרְאוּ קָדֶּ בָּּל אוֹתָם שֶׁמְשַׁמְּשִׁים תַּלְמִידִי חֲבָמִים נִקְרָאִים קֹדֶשׁ. וְתַלְמִידִי רַב, שֶׁהֵם בְּנֶגֶד אֵיבְרֵי הַגּוּף, נִקְרְאוּ קֹדֶשׁ קָדְשִׁים. וְסוֹד הַדְּבָר רָמוּז בְּהֶם, (שמות כו) וְהִבְּדִילְה הַבְּּכִר לָכֶם בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים. הַפָּרֹכֶת לָכֶם בֵּין הַקּדֶשׁ וּבֵין קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים. וּמִטְטרו״ן, אַתָּה וּמַחֲנוֹתֶיןּד, צְרִיכִים להקריבם קרבוּן לפני ה׳ בּכל לילה.

67. וֹכְגַּוֹונָא דְּכָל בָּיאנֵי בֵּית הַבִּילְּדָשׁ וְאַתְּקְרִיאוּ לְּדָשׁ, וּבִין לְּלָרְבָּא לוֹן לֻּרְבֹּנָא בֻּיְם זִיָּ בְּכָל לֵילִיָּא. דְּבִּילֹּ הַלְּרִיאוּ לְּדָשׁ, אַתְּלְרִיאוּ לְּדָשׁ הְּלְּרִיאוּ לְּדָשׁ הְּלְּרִיאוּ לְּדָשׁ הְּלְּרִיאוּ לְּדָשׁ הְּלְּרִיאוּ לְּדָשׁ הְּלְּרִיאוּ לְּבָּיים וְרִוֹּא דְּבִּילָה בָּלְּרִיאוּ לְבָּיים דְּגוּפָּא, אְתְּלְּרִיאוּ לְדָשׁ הְּלִיים וְרָוֹּא דְבִילָּה הָבְּילִים הְגוּפְּא, בְּיִילֹן לְּלֶבֶב עֵל אַבְּרִים דְּגוּפָּא, בְּיוֹן לְּלֶבְעֹל הְלִיים וְרְנִיּא דְּבִילֹן הִילְךְ, בְּיוֹן לְּלְבִיל בְּיִלְּהְיוֹן הִילְךְ, בִּיוֹן לְּלֶּרְנִין הִילְרְ, בִּיוֹן לְּלֶבְעֹל בְּיִלְיִין הִילְרְ, בִּיוֹן לְּלֶבְעֹל בְּיִלְיִם בְּיִלְּיִם בְּיִלְיִם בְּיִלְּיִין הִילְרְ, בִּיוֹן לְלֶּבְעֹל בְּיִלְיִם בְּיִלְים בְּיִלְּהְיִילְּה הְיְבְּיִלְיִין הִילְרְ, בִּיוֹלְ בְּבִּילִים בְּבִילְ בְּיִלְיִים בְּבִּילְ בְּיִבְּיִים בְּבִילְ בְּיִבְּיִים בְּבִילְ בְּיִבְּיִים בְּיִלְּיִים בְּגוֹים בְּבִילְּהְיִבְייִים בְּבִילְ בְּעִבְּיִים בְּבִּילְ בְּיִבְיִים בְּבִילְ בְּיִיבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּבִילְם בְּיִבְיִּיוֹן הְּבְבָּיִבְייוֹ בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּבִילְיִים בְּבִּילִים בְּבִילְיִים בְּבִילְבִיתְ בְּיִים בְּבִּיבְיִים בְּבִּיבְייִים בְּבִילְבִיים בְּבִילְיים בְּיִבְּיִים בְּבִילְבִיים בְּבִילְייִים בְּיִבְּיִים בְּבִיים בְּיִבְּיִים בְּבִילְייִים בְּבִיים בְּיִבְּיִים בְּבִיים בְּיִבְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּיִבְייִים בְּבִיים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְיּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְיּבְיּישְׁיִים בְּיִבְּישׁיִים בְּיבְיישְׁיִים בְּישְׁיבְּישְׁיוֹים בְּישְׁים בְּיבְּישְׁבְּישְׁיבְיים בְּיבְּישְׁבְּישׁים בְּישְׁבְּישְׁים בְּבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁים בְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁים בְּבְּבְישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישִׁים בְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישִּים בְּישְבְּישְׁבְּישְׁבְּישְׁבְּישִּים בְּישְבְּבְּבְּישְבְּישְּבְּישְׁבְּישְׁבְּישִּים בְּבְּבְבְּישְּבְּישִּים בְּישְׁבְּיבְּישְּבְב

Those who serve the wise Torah scholars are like the tools of service in the Holy Temple that were called 'Holy'. Those who serve their Rav are like his body parts and are called Holy of Holies.

Exodus 26:33

" וְנָתַתָּה אֶת-הַפֶּלֹכֶת, תַּחַת הַקְּרָסִים, וְהַבֵּאתָ שָׁמָּה מִבֵּית לַפָּלֹכֶת, אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת; וְהִבְדִּילָה הַפָּלֹכֶת, לָכֶם, בֵּין הַקְּדֵשׁ, וּבֵין קֹדֵשׁ הַקֵּדְשִׁים"

"You shall hang up the veil under the clasps, and shall bring in the ark of the testimony there within the veil; and the veil shall serve for you as a partition between the holy place and the holy of holies."

The 'veil' that separates between the holy and the holy of holies is the aspect of the Angel Metat— that brings the students closer to the Torah Scholars.

68. עֲשִׂיָה, לְקַבֵּל עֻלָּיוֹ עֹל מֵלְכוּת שְׁמִיִם, זוֹ קַבְּלַת יִפּוּרִים שֶׁל עֻנִיּוֹת לְתַלְמִיד חֲכָמִם, שֵּהוּא מָנֶת לְגוּף הַבְּהַמוֹת. שֶׁמְזוֹן הַתּוֹרָה הוּא שָׁהוּא מָנֶת לְגוּף הַבְּהַמוֹת. שֶׁמְזוֹן הַתּוֹרָה הוּא מָזוֹן שֶׁל הַנְּשָׁה וְרוּחַ וְנֶפֶשׁ הַשִּׁכְלִיִּים, שֶׁהם בַּהֵן לֵוִי וְיִשְּׂרָאֵל. הַכּהֵן בּוֹ י׳, חְכְמָה וַדָּאי. הַלֵּיִי בּוֹ ה׳, תְּבוּנָה. יִשְׂרָאֵל בּוֹ דַעַת, וְזוֹ ו׳. הַלֵּיִי בּוֹ ה׳, תְבוּנָה. יִשְׂרָאֵל בּוֹ דַעַת, וְזוֹ ו׳. נְשָׁה יִתְרָה, ה׳ אַחֲרוֹנָה, רמ״ח מִצְווֹת עֲשֵׂה וּשִׁס״ה לֹא תַעֲשֶׂה. וְתוֹרָה זוֹ אָדָם. זֶהוּ שִׁכְּרוֹב זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם. וְזֶה בּוֹלֵל אֶת הַשֵּׁם הַמְּלְרָה יִבְיֹים שְׁלוֹ. מְזוֹן הַבְּשָׁר וְכָל מִינִי הַבְּלֹת מִינִן וּבְשָּׁר וְכָל מִינִי הַבְּלַר מִינִי הַבְּלַת, (קְהַלתוּ וּ) זָה לְעָמֶת זֵה עֲשָׂה הָאֵלהִים. פְּרוֹת, (קְהַלתוּ) זָה לְעָמֶת זֵה לְעָמֶת זֵה עֲשָׂה הָאֵלהִים. פְּרוֹת.

68. עַשִּיֹּה לְּלָבֵל עָבֹיה עוֹל בַּוּלְכוּת שָׂבַּיִם, דָּא לַּבְּלַת יִסוּרִין דַעְנִיּות לְהַלְּבִיד עָּכָם אִיהוּ בְּוֹוּנָא דְּבְעַיִּרן. יִסוּרִין דַעְנִּיות לְהַלְּבִיד עָּכָם אִיהוּ בְּוֹוּנָא דְּנִשְּׂבְיִתְא וְרוּעָזְא וְנַּפְּשָׂא דִּבְעוֹרְן. שְׂבְּעֹנִים, דְּאִינוּן כּהֵן כֵּוִי וְיִשְּׂרָאֵל. כּהֵן בֵּיה י׳, עָזְכְבְּּה עַּבְּיִר, בֵּוֹיוֹ בִּשְּׁר, בִּיה דַעַת, וְדָא וֹ. וַדָּאִי. כֵּוִי, בֵּיה ה׳, הְבוּנְה. יִשְּׂרָאֵל, בֵּיה דַעַּת, וְדָא וֹ. נַבְּשִׁ יְתִירָה, ה׳ בַּתְרְאָה, רבוּיוֹן בִּשְּׁוֹת עְשָׁהׁ ושֹּס״ה לֹא תַּעְשָׁה. וְתוֹיְרָה דְּא אָּדְם, הֲּדָא הֹוּא דִּכְתִיב, (במדבר עָּעְלֶּה. וְתוֹיְרָה אָּדְם. וְדָא כָּלִיל שְׂבָּוּא בְּוּפַּרְשֹּ, יוֹ״ד יְט) זֹאת הַחּוֹרָה אָדְם. וְדָא כָּלִיל שְׂבְּוֹא בְּוֹבְּרָא וְבִּיְרָא וִבְּיִיתְא בְּוֹוֹנְא לְאָדְם, בְּדֹי יִט) זֹאת הַחּוֹרָה בְּעֹיְרָן, נְּהָבְּיִא וְזֹיבְּיִרְא וְבִּשְּׂרָא, בִּיֹיִנִית וְ בִּיוֹנִי עִּיְרָן, נְּהָבְּיִא וְזֹיבְיִרְא וְבִּשְּׂרָא, בְּיִבְיֹר בְיִינִיה, בְּחֹוֹנְה בְּעִירָן, נְּהָבְיִא וְזֹיבְיִרְא וְבִּשְּׂרָא, וְבִּשְּׂרָא, וְבִּשְּׁרָת, וְבִּיֹל בְּיִבְיֹר בְּיִבְיִר וְבִּעְבְיר, וְבִילִיה, בְּחֹוֹנְה, (קְהלת ז) זֵה לְעַבָּוֹת וְּה עַשָּׁה הָאֵלהִים. וְבִּל בִינֹי, בִּירוֹת, (קְהלת ז) זְדֹּל בְּעִירוֹן, וְיִבְּיִרְא וְבִּשְּׁרָים, וְבִּעְנִים, בְּוֹינִים, וְיִבְּיִבְיּת וְנִבְּיִר בְּיִבְיִר בְּיֹים.

The Torah Scholars accept the yoke of heaven and the nullification of the desire for the self and all kinds of pleasures. His food is the Torah that nourishes the soul levels of Neshama, Ruach, and Nefesh. These are the aspect of Kohen (right), Levite (Left) and

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

Israel (Center). Also the letters YHV יהו of the YHVH name to represent Chokmah, Binah and Daat.

The Extra soul is the Nefesh and the aspect of Malchut.

The Torah includes the holy name יוד-הא-ואו-הא.

Ecclesiastes 7:14

"גַּם אַת-זֵה לעמַת-זֵה, עַשָּה הַאֵלהִים"

"God has made the one as parallel to the other"

While the righteous side is nourished from the Torah and receives a higher spiritual level, the animal side of us is nourished from bread, wine, meat, and fruits.

Lesson:

The soul comes from the spiritual realms and is nourishment by the study of Torah, Zohar. The body was formed from the material of this world and is the aspect of the animal. We nourish it from the products of the material world. This is the parallel that God created.

The body supports the existence of the soul in order to maintain the flow of life force in the body.

When we feel more like body, animal, we should study to bring life into the body. In the broad aspect we are 'body' and in need to support the pure wise rabbis and scholars that draw life force to the world with the study of Zohar that reveals the extra soul levels in the Torah.

נַפַשׁ וְרוּחַ וּנִשַּׁמָה שֵׁל בָּהָמוֹת לְפָנֵי ה׳, וְיִתְוֵדָה בְּבַמָּה מִינֵי וְדּוּיִים, וְיַעֵּלֶה אוֹתֵם בְּמַחַשְּׁבְתּוֹ קרבן לפני ה׳. להוציא אותם בקריאת שָׁמַע (בְּלֵב אֶחָד) לְפָנֵי הַקַּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא, וְיוֹצִיא אֶת רוּחוֹ שַׁדּוֹפֶק בְּעוֹרְקֵי הַלֶּב. הַנְּפָשׁ, יָכַוּן בְּשַׂרֵפַתָה וּבְשָׁחִיטַתָה וּבְנָחִירַתָה, שֵׁהֵיוּ הַבּהַנִים נוֹחַרִים, זָהוּ שֶׁבָּתוּב וּמַלַק אָת ראשׁוֹ ממוּל ערפּוֹ וְלֹא יַבדּיל. וְהִינוּ חַנק. וּשׁלשׁ הַבְּיתוֹת הַלְּלוּ הִיוּ כְּמוֹ מָרָה אֵדַמָּה, יַרְקָּה וּשָׁחֹרָה, שָׁהֶם בַּכָּבָד, בַּמַרָה וּבַטְחוֹל, וָהֶם כשלש קלפות האגוז.

69. וצַריה בַר גַּשׁ, לַהָּרָבָא בָּכַל לֵילִיא, הַרְבַּוֹ נַפַשַּׂא 69. וצַרִיה אָדַם לְהַקְרִיב בְּכַל לַיִלָה קַרְבַּן וְרוּוֹזָא וְגִּשְׂבְוֹתָא דִּבְעִירָן, הָבְים יִיָּ׳. וְיִתְוַבֶּה בְּכַבָּוּה בִּעֹירָן, ורוייוֹ, וִיִּסְלָהְ לוֹן בְּבַוּוֹשִׁבְּתִיהֹ, הַרְבְּנָא הַרָם יִיַ׳. לאָפּהָא לוֹן בָּקָרִיאָת שָּׂבִּעֹ, (בלב אחד) לְקָבֵיי קּיִדְשַׂא בְּרִיךְ הוא, ויפיק רווויה דרפיק בערקיו דלבא. גפשי, יכווו בשַּׁרַפַתָה, ובשִּׁווִיטַתָה, ובנָווירַתַה, דַּהָווֹ נָווירִיוֹ בָהַנַּיִיא, הָרָא הוא דְכָתִיב וּמַלֶּה אֶת ראשוֹ מִמוּל עַּרְפוּ וַכֹּא יַבְּדִיכֹּ. וְהַיִּינֹוּ װֶנֶּהָ. וּתִכֶּהָא בִייתוֹת אִכֵּיוֹ, הַווֹ בְּבָיֶרה סובוקא, ירוקא, אוכבוא. דאינון בכבד בבורה בטווול, ואינון כתלת הליפין דאגווא.

The Zohar tells us that before going to sleep we need to confess our sins and meditate on sacrificing the three levels of our souls; Nefesh, Ruach, and Neshama. We contemplate accepting the four types of death; stoning, burning, killing (by a sword), and strangulation while reciting the Shema prayer. Leviticus 5:8

"וְהַבִּיא אֹתָם אֵל הַכֹּהֵן וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחַטָּאת רְאשׁוֹנָה וּמְלַק אֶת רֹאֹשׁוֹ מִמוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבִדְּיל"

"He shall bring them to the priest, who shall offer first that which is for the sin offering and shall nip its head at the front of its neck, but he shall not sever it."

The offerings on the altar were slaughtered and burnt in the Holy Temple were made to remove Klipot that we created with our inequities. These Kippot settle in the body in the Bile, Liver, and Spleen.

70. וַקְּדֶם לַכָּן יִתְקָן מְזָבַּח אָבַנִים, וִיכַוּן לַצָשׁוֹת סָקִילָה מִמַּרַה הַלְבַנָה שֵׁשׁוֹלטת בָּכַנְפֵי רֵאַה בָּאוֹתַן סְרַכוֹת שֵׁאוֹתַן הַבְּהֶמוֹת תפוסות שם. ויורדת אש תכלת ומכלה אוֹתַם, וְיָהִיוּ הַחֵיוֹת וְהַבְּהֵמוֹת וְהַעוֹפוֹת טָהוֹרִים לְקָרֵב לַה׳ וּלְהַשָּׁרוֹת שָׁמוֹ עֵלֵיהֶם. בּאוֹתוֹ זְמֵן יִתְקַיֵּם בָּהֶם, (דברים ד) וְאַתֵּם הַדְבַקִים בָּה׳ אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים. וְיָהִיוּ כְּמוֹ סוּס שָׁאָדוֹנוֹ רוֹכֶב עֻלַיו. זָהוּ שֵׁכַּתוּב (חבקוק ג) כִּי תְרַכַּב עַל סוּסֶידְ מַרְכָּבֹתֶידְ יִשׁוּעָה. וּבְאוֹתוֹ זָמַן – אַדַם וּבָהֶמָה תּוֹשִׁיעַ ה'.

70. וְקוֹדֶם דָא, יְתַקֵּוֹ בִוּוֹבַוֹו אֲבָנִים, וִיכַוִיוֹ לְבֵוּעִבְּרָה סָקִילָה, בִּבַּוֹרָה וָזְוּוַרָא, דְּשָּׂלְטָּת בְּכַנְּפִי רֵיאָה, בְּאִינוּוֹ סְרְכוֹת דְּאָכֵיוֹ בְּעִירָוֹ הְפַוֹסִיוֹ הַבָּוֹן. וֹנְוֹזִיתַת אֶשָּׂא הִכֵּלָא, וִישֵּׁצִי כּוֹוֹ, וִיהוֹוֹ זוֹינֵווֹ וּבִעִּירוֹ וְעוֹפִיוֹ דַּכְיֵיוֹ, כְּקָרְבָא כַּוֹיַיֵּ, וּלְשַּׂרְיֵיא שָּׁבֵּיה עַבּיִיהוּ. בְּהַהוּא וְבִּנֵּא בהו, (דברים ד) וָאָתָם הַדְּבָּקִים בַּיִי׳ אֱלֹהֶיכֶם חַיִּים. ויהון כסוסיא דרכיב ביאריה עַכַייהו, הַדָּא הוא דְּכָתִיב, (חבקוק ג) כִּי תָרְכַב עַיֹּל סוּסֵיך בַּוְרְכָּבוֹתֵיךְ יָשֹׁוּעַה, וּבְהָהוּא וָבְנָּא (תהלים לו) אַרָם וּבְהָבָה תוּשִּׂיעַ

The altar was made out of stones to represent the aspect of stoning. The fire of blue color comes down to consume the animals sacrificed on the altar. The animals and the bird that was brought on the altar should be pure without blemishes that represent different types of Klipot. The YHVH name then could connect to the animal and bring pure light of cleansing.

The YHVH name brings the energy of life, and for that reason, we need pure animals without blemishes.

Deuteronomy 4:4

"וְאַתֶּם, הַדְּבֵקִים, בַּיהוָה, אֱלֹהֵיכֶם–חַיִּים כֵּלְכֶם, הַיּוֹם"

"But you who held fast to YHVH your God are alive today, every one of you."

Habakkuk 3:8

"כִּי תִרְכַּב עַל-סוּסֵיךָ, מַרְכָּבֹתֵיךְ יִשׁוּעָה"

"...You rode on Your horses, On Your chariots of salvation"

The Zohar quotes this verse to teach us that our sacrifices are 'vehicles' for the light of salvation.

Lesson;

A long and important lesson related to the above and the next Zohar paragraph (#71,#72) would be added to the next DZ

71. וְהַתַּלְמִיד חַכַם שַׁקוּל לְכַל בַּעַלֵי הַתוֹרָה, וְכָךְ צָרִיךְ לִשְׁקֹל עַצְמוֹ מִצְּרָה שֵׁל הַתוֹרָה, וּמָצַד הַאֵּיבַרִים שֵׁל הַגּוּף צַרִידְ לִשְׁקֹל לִעַצְמוֹ לְכַל עַמֵּי הַאָרֵץ, כְּמוֹ שֵׁבָּאָרוּהַ בַּעֲלֵי הַפִּשְׁנָה, לְעוֹלָם יִרְאֶה אָדָם עַצְמוֹ כִּאִלּוּ בַּל הַעוֹלֵם כַּלוֹ הַלוּי בּוֹ. וִיכַוּן בִּנָפִשׁוֹ וּבְרוּחוֹ ובנשמתו לעשות אותם קרבנות עם כַּל בּני הַעוֹלַם. וְהַקָּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא מְצֵרֶף מַחֲשַּׁבָה טוֹבָה לִמַעֲשָׂה. וּבַזֶה, אַדַם וּבְהֵמָה תּוֹשִׁיעַ ה׳. קמוּ כַּל הַתַּנָּאִים וְהַאֲמוֹרָאִים אֵלָיו, וְאַמְרוּ כַלַּם בָּקוֹל אָחַר: אַתַה הוּא הַרוֹעָה הַנָּאֵמַן שַׁיָשׁ לְדָּ רָשׁוּת לַעֲשׁוֹת אֵת כַּל זָה, שֵׁאַתַּה

71. וַתָּא זַזַזֵּי אִיהוּ שָּׂהָיל לְכָל בָּאבִי תּוֹרָה, וְהָכִי צְּּרִיךְ לבוהוי שַּׂהִיל גַּרְבויה בוּפְטָּרֵא דְאוֹרַיִיתָא, וּבִוּפְטָרֵא דאברים דגופא, צריך לבושהל גרבויה לכל עבוי הָאֶרֶץ. כְּבָּוֹה דְאוּקְבוּוּהָ בָוֹארֵי בַּוֹתְנִּיֹתִיןֹ, כְּעוֹכָּם יִרָאָה אָדֶם עַּצָּבוו, כָּאָכּוּ כָּל הַעַּוֹלֶם כָּכוּ הַלוּי בוּ. וִיכַוִיןְּ בנָפשיה וברווויה ובנִשְּׁבוּתִיה, לבועבר לוֹן הַרְבּנִין, עַם כַּל בַנֵּי עַלְבַא. וְקּוּדְשַּׂא בַרִיךְ הוּא בִעַּרף בְּווֹשַּׂבָה טובה לבעשה. ובדא אדם ובהבה חושיע יי. הבו פַּכָּהוּ הַנַּאָיוֹ וָאָבוורָאִיוֹ כְנַּבִּיהֹ, וָאָבורוּ כַכְּהוּ בְּקַכָּא וַוָּרָא, אַנָּת הוּא רַעַּיָא בְוֹהֵיבְנַנָּא, דְּאִית כַּךְ רְשׂוּ כְּבֵּועָבַּדֹ שַׁקוּל לְכַל יִשַּׂרָאֵל, וּמִשׁוּם כַּדְּ שַׁלַח אוֹתְדְּ בַּל דָא, דַאָנָת שָׂהָיל לְכַל יִשְּׂרָאֵל, וּבְנִּיוֹ דַא שַׂלַוֹז לַרְ הַקָּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא בֵּינֵיהֶם. (ע"כ הרעיא קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא בֵּינַיִּיהוּ. (ע"כ רעיא מהימנא) מהימנא).

The wise Torah scholar should regard himself in comparison with other Torah students. From the light aspects of Nefesh, Ruach, and Neshamah. From the point of the body parts and the side of the Nefesh, Ruach, and Neshama of the beast level, he should compare himself against all the regular people of the world.

The sages of the Mishna (Talmud) taught us that a person should see himself as if the whole world depends on him. He should meditate with all the levels of his soul to make sacrifices together with all people of the world. The Holy One Blessed be He, put together every positive thought and action.

Psalms 36:7

"צִדְקָתָךְ כָּהַרְרֵי אֵל מִשְׁפָּטֶךְ תָּהוֹם רַבָּה אָדָם וּבְהֵמָה תוֹשִׁיעַ יִהוָה."

"Your righteousness is like the mountains of God; Your judgments are like a great deep. O YHVH, You preserve man and beast."

The Tannaim, who were the sages of the Mishnah were part of the study that Moses just brought. Their souls came down to listen to these revelations. They said unanimously to Moses; You are the 'Faithful Shepherd' that has the permission to made meditation for all Israel because you encompass all their souls and that is why God sent you to be among them.

הַפַּסוּק הַזָּה בַּאַרנוּ בַּגַון הַזָּה: זֹאַת תּוֹרֵת – זוֹ פנסת ישראל. העלה – זו מחשבה רעה, שעולה על רצונו של אדם להסיטו מדרך האמת. היא העלה – היא היא שעולה להסטין על האדם, ורוצה לשרף אותו באש, הַמְּוְבֵּחַ כָּל הַלַּיִלָה. מִי הַלַּיִלַה? זוֹ כּנסת יִשַּׂרָאֵל, שַׁהִיא זֹאת, לְטַהֶּר אֵת הַאַדַם מאותו רצון.

72. תוספתא (ויקרא ו) זאת תוֹרֶת הַעוֹנְלָה. אָבֵּוֹר רָבִּי ' 72. זאת תוֹרָה הַעלַה. אָמֶר רָבִּי חָיֵיא, אֶת וֹזַיִּיא, הָאִי הָרָא אוֹהָיבְנָגָא כֵּיה בְּהַאִי גַּוונָא, וֹאָת תוֹרָת: דא כנסת ישראל. העולה דא מוזשבה רעה, דאיהי ספלהא עלל רעותא דבר גשל, לאסטאה ליה מארווא דָּהָשׁוֹטֹ. הִיא הַעוֹכָה: הִיא הִיא דְסַכְּהָא וַאָּסְטַיֵּיה כִּיה לבר גַּשָּׂ, בעי לאוֹהָדאַ ליה (דף ל' ע"א) בֹנוּראַ. בֹּגִין בַּנִי שֵׁלֹא יָנַתֵן לוֹ מַקוֹם לְהַשְּׁטִין. וַלְכֵּן, עֵל דּלֵא יָתִייהִיב לֵיה דּוּכְתָא לְאָסְטַּאָה, וּבְגַּיוֹ כַּךְ עַׂל המובוו כל הפילה. מאו לילה. דא כנסת ישראל, דאיהי זאת לאתדפאה בר גש בוההיא רעותא.

Leviticus 6:2

Rabbi Shiya explains that the Law is a reference to the Torah and the aspect of the Light/Shechina in Malchut. The 'burnt offering' is 'negative/undesired thought' that comes to a person and distract him from the path of truth. This thought should be burnt to stop the progress of the negative side.

'the fire must be kept burning all night on the altar' to purify the person from all negative aspects.

Lesson;

צו אֶת אַהֶרוּ וָאֶת בָּנִיו לָאמר זאת תּוֹרַת הַעלָה הָוֹא הַעלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבַּם כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבַּקֶּר וְאָשׁ הַמִּזְבַּם " "תוּקד בּוֹ

[&]quot;Command Aaron and his sons, This is the law (Torah) of the burnt offering: The burnt offering is to remain on the hearth of the altar all night, until morning, and the fire must be kept burning on the altar."

We live in a cycle of life and death. Day and Night. We move in cycles in a forward direction. Every breath is a tiny cycle of life and death. We breathe in life and when we release air its an aspect of death. When we go to sleep we are in almost death state and we wake up to a new life.

These cycles give us opportunities for renewals in the right direction. Before we start a new cycle of life we want to start clean and pure in order to have a better move forward.

The burning fire is the level of our consciousness that protects us by eliminating/burning any negative thought that invades our thoughts.

Every night before we go to sleep we have special prayers that help us cleanse/burn all impurities from the day that just passed and prepare us for the new life in the coming morning.

This prayer is called "The Bedtime Shema". In it, we have a part that helps us be completely pure for the next day by accepting ourselves the four types of death. Death is the ultimate soul-cleansing process and each type of death cleanse different spiritual level for us.

The complete unification of light and vessel is represented by the sequence יא-הד-ונ-הי. This is the sequence of Amen that unifies upper and lower. Our sins and impurities sever the connection between the four pairs and to restore it we accept the aspect of death related to that level.

It's important to understand the cycles in our lives and seek renewals on every step. We should forgive and forget people that hurt us because they are part of the past and we must move forward (for miracles...).

If you are not used to prayers especially before going to bed, just follow the consciousness above and you would be in a better state in the morning. Accepting death before going to sleep remove 'weights' from the soul and it can ascend to higher spiritual levels where it would be treated better and rewarded with new and good energy for the coming day.

Every month is a renewal and many choose to fast on Erev Rosh Chodesh to cleanse impurities before entering the new month.

Reincarnation is a major 'reset/renewal' and the most difficult cleansing process to go through. It's better to burn all of our negativities during this lifetime to avoid the process after death.

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2016/05/Bedtime-Shema-prayer.pdf See also: https://dailyzohar.com/daily-zohar-2921/

בוערת ומעבירים את שליטתם מן העולם. הַלַּיָלָה, וְתְבָּנַע וְלֹא תִשְׁלֹט. (ע"כ תוספתא).

73. עַבל בווֹהָדֶה, בְּגִּיוֹ דְנָהַר דִי נוֹר אִיהוּ אָתַר כְאוֹהָדֵא, 73. עַל מוֹקְדָה, מְשׁוּם שֵׁנְהֵר דִינוּר הוּא לַבֶּל אִיצִּוּן דְּבָּא בַּלְיִיבֵוּי בְּנִּיִּנְבַוּיִיהוּי, דְּהָא עַאַלְיוֹ כוּוֹן מָקוֹם לְשְׁרוֹף אָת בָּל אֵלוּ שֶׁלְא עוֹמְדִים בְּהַהוֹא גֿוּרָא דְּדָרִלִיק וּבְוּעַבְּרֵי שׁוֹּכְלְטָנִיהוֹן בֵוּעָלְבָוֹא. וּבְגִּיוֹ בְּקִיּמָם, שֶׁהְרִי מַכְנִיסִים אוֹתָם לְאוֹתָה אֵשׁ דְּלָא תִּשְּׁלוֹט (ס"א אצטריך) עַּל בּװֹקְּדָה כָּל הַכַּיְּלָה, וּבְדֵּי שֵׁלֹא תִשְׁלֹט, (צְרִיךְ) עַל מוֹקְדָה כָּל וְאָתַכַּפַיִיא וְלֶא שַׂרְטָּוֹאַ. (ע"כ תוספתא)

Leviticus 6:2

"Command Aaron and his sons, This is the law (Torah) of the burnt offering: The burnt offering is to remain on the hearth of the altar all night, until morning, and the fire must be kept burning on the altar."

צו אֶת אַהַרוּ וְאֶת בָּנִיו לָאמר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הָוֹא הָעלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבַּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבַּקַר וְאָשׁ הַמִּזְבַּח " "תוּקד בּוֹ

'on the hearth of the altar' is the aspect of the river Dinur that is a river of fire in heavens where the souls get purified.

The Altar serves as a tool to remove the Klipot, and the fire is kept burning all night to subdue the power of the Klipot so they won't harm us.

74. כַּתוּב (מלכים-א יט) והנה ה' עבר ורוּחַ גָּדוֹלָה וָחַזָּק וָגוֹ׳. רוּחַ גָּדוֹלָה שֵׁאֲמַרְנוּ, וְכַתוּב לא בַרוּת ה׳. ואַתר הַרוּת רַעשׁ, שׁכַּתוֹב (יחזקאל א) וַתּשַּׂאני רוּחַ וַאִשׁמֵע אחרי קוֹל רעשׁ גדוֹל. הרי רעשׁ אחר הרוח. וְאָחֵר הַרַעֵשׁ אֲשׁ, זֶהוּ שֶׁכַּתוּב (דניאל ז) נָהַר דינור יוצא ושופע מלפניו וגו׳.

74. כָּתִיבֹ (מלכים א יט) וְהָגַּהֹ יָיָ׳ עַבֶּר וְגֹו׳ וְרוּוּוַז גִּּדוֹכְּהֹ וַחַוָּה וְגוֹי. רוּחַ בָּרוֹכָה דְאַבַּוֹרוֹ, וּכְתִיב כֹּא בַרוּחַ יְיֵי. וְאֲחֵור הַרוּוּן רַעַשׁ דְּכָתִּיבֹ, (יחזקאל ג) וַתְּשַּׂאָנִי רוּוּן וַאֲשָּׂבִועֹ אָנוֹרִי הֹוֹל רַעַשׁ בָּרוֹל. הַרִי רַעַשׁ אָבַתְרִיה דְּרוּוּוֹ. וְאָנוֹר הַרַעַשׁ אָשֹּׁ, דָא הוא דְּכְתִיבֹ (דניאל ז) נְהַר דִּי נוּר נַגִּיד וַנַפק בִין הַדְבוּוֹהִי וְגוֹי.

1 Kings 19:11

וַיּאמר, צא ועמדת בהר לפני יהוָה, והנה יהוָה עבר ורוּח גדוֹלָה וחַזָק מפַרָק הַרִים וּמשַׁבַּר סַלְעים לפני יהוָה, לא " בָרוּחַ יִהוָה; וְאַחַר הָרוּחַ רַעַשׁ, לֹא בָרַעַשׁ יִהוָה.".

"So He said, "Go forth and stand on the mountain before YHVH." And behold, YHVH was passing by! And a great and strong wind was rending the mountains and breaking in pieces the rocks before YHVH, but YHVH was not in the wind. And after the wind a great rumbling sound, but YHVH was not in the noise."

God (YHVH) revealed himself to Elijah the prophet. The 'Great and strong wind' surrounded YHVH but YHVH was not in the wind. After the wind, there was a great rumbling sound, but YHVH was not in it.

The strong wind and the rumbling sound surrounded YHVH like a 'shell' covering the brain.

Similarly, Ezekiel describes the revelation of God in Ezekiel 3:12

".וַתִּשָּׂאֶנִי רוּחַ–וָאֵשִׁמַע אַחֲרַי, קוֹל רַעֲשׁ גָּדוֹל: בָּרוּךְ כָּבוֹד-יָהוָה, מְמִקוֹמוֹ".

"Then the Wind lifted me up, and I heard a great rumbling sound behind me, "Blessed be the glory of YHVH in His place."

The wind carried Ezekiel and behind him was the great rumbling sound. Behind the rumbling sound was the fire. This fire came out from the river Dinur and seen by Elijah.

Daniel 7:10

ָנָהַר דִּי-נוּר, נָגֶד וַנְפֶּק מָן-קָדָמוֹהִי, אֱלֶף אלפים (אַלְפִין) יִשְׁמְשׁוּנָּה, וְרָבּוֹ רבון (רְבָבָן) קָדָמוֹהִי יִקוּמוּן; דִּינָא יְתָב, " וספרין פתיחו."

"A river (Dinur) of fire was flowing And coming out from before Him; Thousands upon thousands were attending Him, And myriads upon myriads were standing before Him; The court sat, And the books were opened."

The river Dinur starts from four great angels (Seraphim) that release sparks of fire as they move. These sparks turn into 72 wheels of a flaming fire that make the river Dinur. (Zohar Pekudei #523, #623)

פַמראה הַלְפַּדים היא מתהַלְכַת בּין הַחֵיוֹת ונגה לאש ומן האש יוצא ברק. ואחר האש קוֹל דָּמָמָה דָקָה, הַקּוֹל הַנָּה קוֹל אַחַרוֹן, שַׁהוּא דָמָמָה דַקָּה, שֵׁאֵין לָה דָּבָר פַּרַט

75. רְבִּי יִצְחַק אֲבֵור הַיִּינוֹ דְּכָתִיב, (יחזקאל א) וּדְבוות 75. רַבִּי יִצְחַק אֲבֵור הַיִּינוֹ שֶׁבָּתוֹב (יחזקאל הַנַזיּוֹת בַּוְרַאֵיהֶן בְּנַּנְזַכֵּי אֵשׁ בּוֹעֻרוֹת בְּבַוּרָאֵה הַכַּפִּירִים א) וּדְמוּת הַחַיּוֹת מַרְאֵיהֶם בְּגַחָלֵי אֵשׁ בּעֲרוֹת היא מתהכלכת בין המיות וְנֹנָה לַאָשׁ וְמוֹ הַאָשׁ יוֹצָא בָרָק וְאַזֵּוֹר הָאֵשׁ קוֹל דְבָּבָוֹה דַקָּה. קוֹל דָא, קוֹל בתראה, דהיא דבובה, דכית כה בוכה פרטא, אכלא

וכשמתכנסים עליה, היא נשמעת בכל הַעוֹלַמוֹת, וכַלַם מוַדְעוֹעִים ממנַה. דּמַמַה דקה? היא לַמַה משׁוּם (שַׁהִיא) (שֶׁבָּאָה) הַקְּטַנָּה מְכֻּלָּן.

היא דבובה בוגרבוה. וכד בותכנשי עלה, היא אשהבע בכלהו עלבויו, וכלהו בוודעועי בנה. דבובוה דקה, היא דקה. בֹּגֹיוֹ (ס"א דאיהי) (דאתיא) זֹעירא

Ezekiel 1:13

ּ וּדְמוּת הַחַיּוֹת מַרְאֵיהֵם כָּגַחֲלֵי-אֵשׁ, בֹּעֲרוֹת כָּמַרְאֶה הַלַּפָּדִים—הִיא, מִתְהַלֵּכֵת בֵּין הַחַיּוֹת; וְנֹגַהּ לָאֵשׁ, וּמִן-הָאֵשׁ יוֹצֵא ברק."

"In the midst of the living beings, there was something that looked like burning coals of fire, like torches darting back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was flashing from the fire."

1 Kings 19:12

"וְאַחַר הָרַעַשׁ אֵשׁ, לֹא בָאֵשׁ יְהוָה; וְאַחַר הָאֵשׁ, קוֹל דְּמָמָה דַקְּה."

"After the rumbling sound, a fire, but YHVH was not in the fire; and after the fire a sound of a fine silence."

The 'fine silence' that comes after the fire is the sound of Malchut that doesn't have a light of its own.

Lesson;

The four living beings make the chariot that delivers the light to Malchut. The strong wind, rumbling noise and fire create levels of separation between the light of the upper levels and Malchut. We need the process to get to the light. The fire has the maximum power of cleansing, and that is why after the fire there's silence.

The righteous souls that come up escorted by an angel to the river to wash their spiritual garments from impurities. The souls wash in the river and come out pure. Some of them stay all night, and some wicked souls get burnt like straw in the fire. The river Dinur rest on Shabbat.

To come closer to the highest level of light we need to break barriers/Klippot, it could be stormy, scary and we may get burnt on the path of cleansing, but even if the process is a little long, we will get out of it pure.

When we build proper spiritual garments with our actions and studies, we need only a quick wash in the fire to be cleansed.

המובח לא תכבה – זה אשו של יצחק, שַׁכַּתוּב (בראשית כב) הנה הַאשׁ וַהַעצים, והינו אש תמיד, שעומדת תמיד. והעצים – אַלוּ הַעָצִים שֵׁל אַבָרַהָם, שַׁכַּתוּב וּבָעֵר עַלֵיהַ הַכּהָן עַצִים בַּבּקַר בַּבּקַר.

76. רבי וזייא אבור, אש תבויד תוקד על הפוובוז לא 76. רבי חייא אמר, אש תמיד תוקד על תַּכְבֶּה, דָא אֱשוֹ דִיצְוֹזֶה. דְכְתִּיב, (בראשית כב) הנה האש והעצים, והיינו אש חביר, דהייבא חדיר. והעצים, אכיו עצים דאברהם, דכתיב ובער עַכִיה הַכּהָן עַצִּים בַבּהָר בַבּהָר.

Genesis 22:7

"יאמֵר יָצַסָּק אָל אַבְרָהָם אָבִיו וַיּאמֵר אָבִי וַיִּאמָר הָנָנִי בְנִי וַיִּאמַר הָנָה הָאָשׁ וְהַעֶצִים וְאַיֶּה הַשְּׁה לְעַלָּה

"Isaac spoke to Abraham his father and said, "My father!" And he said, "Here I am, my son." And he said, "Behold, the fire, and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?"

Rabbi Chiya said 'and the fire must be kept burning on the altar' is the fire of Isaac that was set by Abraham on the altar when he took his son to Mount Moriah as commanded by God.

'the fire and the wood' is the aspect of judgments that come from the Left before getting included in the Right.

'kept burning on the altar all night' is the state in Malchut that receives the light of Chassadim from Zeir Anpin. The wood for the altar represents Chessed from the Right, Abraham.

Leviticus 6:5

ָּהָאֵשׁ עַל-הַמְזָבֶּחַ תּוּקד-בּוֹ לֹא תָכְבֶּה, וּבָעֵר עָלֵיהָ הַכֹּהֶן עָצִים בַּבֹּקֵר בַּבֹּקֵר: וְעַרַךְ עָלֵיהָ הָעַלָּה, וְהַקְּטִיר עָלֵיהָ חֵלְבֵי " הַשָּׁלְמִים."

"The fire on the altar shall be kept burning; it must not go out. Every morning the priest is to add wood to the fire, arrange the burnt offering on it, and burn the fat portions of the peace offerings on it."

The priest is from the Right of Chessed, the morning is the time of Chessed and the wood is also from the Right, Abraham.

צַפּוֹן, וְגַחֶלֶת אֲחַת לְצֵד דַּרוֹם, לְאַרְבַּע קַרְנוֹת הַמָּזָבֶּחָ, וָהַכּהָן מָסוֹבֶב אוֹתָה לְאַרְבַּע קָרְנוֹת.

77. תַּנָּוֹ, בֵוֹאֵשָּׂא דִיִצְּוֹוֹהְ נָגִּיר וּבָובֵיֹי לְהַאִי בִוּוְּבֵּוֹוַ, וְנָפִיק 77. שָׁנִינוּ, מֵהָאֵשׁ שֵׁל יִצְחָק שׁוֹפַע וּמַגִּיעַ גֿוּבורָא זוֹד לִסְטַּר בִּוֹנָרִזוֹ, וְגֹּוּבִורָא זוֹד לִסְטַּר בַוֹעַּרֶבֹּ, לַמִּוְבַּחַ הַּיֶּה, וְיוֹצֵאת גַּחֶלֶת אַחַת לְצַד מְזְרַח, וְגִּוּבְיִרָא זַזֵּד כִּסְׁטַּר צָּׂפּוֹן, וְגִּוּבְיָרָא זַזִּד כִּסְטַּר דְּרוֹם, כִּדְי וְגַחֶּלֶת אֲחֶרת לְצֵּד מֵעֵרב, וְגַחֶלֶת אֲחַת לְצֵּד וויין דמדבווא, וכהגא אסוור לה לד' וויין.

The fire of Isaac that is a judgment from the Left of Zeir Anpin, comes down to the altar in Malchut. Burning coals comes out to four sides of the altar. One to the East side, one to the west side, one to the North, and one to the South. They represent the aspects of Chessed, Gevurah, Tiferet, and Malchut. The priest moves them to the corners of the altar. By doing so, the priest connects all the sides to himself, which is Chessed, and unify them in the center column.

לַתָּהוֹם הַעֵּלִיוֹן, מְתוֹך שֵׁשׁ אֲחַת. וּבְשַּׁעַה שָׁאוֹתֵן הַגָּחַלִּים מַגִּיעוֹת לְאַרַבַּע הַקּרַנוֹת, רוח אחת מתעוררת ויורדת לאותו התהום

78. בְּמַדְבְּוֹזָא (ס"א במזרח) אָית כֶּבֶשׁ ווֹדֹ, בְּדַרְגִּיוֹ 78. בַּמִּוְבַח (בַּמִּדְרַח) יֵשׁ כֶּבֶשׁ אָחָד בִּדְרְגוֹת יָדִיעַוֹּ. וַדִּרְגָּא הַהַאָּה, בַּנְטֵּי וְנַוֹזִית כְּתָהוֹבַוּא עָפַאָּה, בִוגוֹי יְדוֹעוֹת, וְהַדַּרְגָּה הַתַּחְתוֹנָה מַגִּיעָה וְיוֹרֶדֶת יִּשִּׂית ווֹדֹ. וּבְשַּׁיְעָהָא דְאִינוֹוּן גֿוּבְוּרִיןֹ בָוֹטוֹוּ כְּדֹר׳ זְּוְוּיֶיןֹ, ווֹדֹ יָּהָא אָתְעַר וְנָּוֹזִית לְהַהוֹא תְהוֹבָא עִנְלְאָה.

The altar has one ramp that the priests step on when performing the services on the altar. This ramp has seven steps for the seven sefirot from Chessed to Malchut. The level of Malchut connects to Binah of the Klipa. At this level, there's a small puncture that leads to the supernal abyss. When the burning coals reach the corners of the altar, a spark of fire goes down the hole to the abyss and give the Klipa power to punish the wicked.

Lesson:

The work done by the priests in the Holy Temple was a high level of spiritual technology. Every little action represented moving energy from one level to another down to our levels in balance. When we read the Torah verses, we connect to that technology and benefit from it. This is why the Daily Zohar studies bring the whole verses from the Torah even when the Zohar makes just a short reference to it. The book of Leviticus may be a boring read but is full of instructions, mainly for the priests on how to perform their duties in the Holy Tabernacle to draw light for the people.

There's a lot of cleansing power in this book, and we should read the Torah portions as well as the related Zohar to get as much cleansing as we can.

The Torah verses in the DZ studies include concealed light that we reveal by the study of the Zohar. When we study the fire that comes down to the altar and the process that the priest goes through we connect to the Light of that action.

For these reasons, the sages teach us that the study of the Torah reveals more light than any other positive action.

The Holy Ari reveals to us that the soul Isaac was of a female soul and when he was bound on the altar and his father was about to strike him with the knife his soul transferred into the Ram that was brought to replace Isaac on the altar. Isaac received a new soul that defined him as a holy chariot for the sefira of Gevurah. The binding process was like a night and day process as described in the lesson of DZ 2994

Because the Ram was used for a holy purpose, none of it was wasted. The ashes were made as a foundation for the inner altar in the Holy Temple. The ligaments were made to cords in King David's violin. Elijah the Prophet used the Ram's skin. The two horns were made as Shofars. The left horn was made a Shofar that was blown when we received the Torah on Mount Sinai. The Right horn was bigger and will be used as the 'Great Shofar' that would be blown to announce the Final Redemption.

רבי חנינא בן דוסא אומר אותו האיל לא יצא ממנו דבר לבטלה, אפרו של איל הוא יסוד שעל גבי המזבח הפנימי וכו', גידיו של איל הם עשרה כנגד עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם, עורו של איל הוא אזור מתניו של אליהו וכו', שתי קרניו של איל שופרות, בשל שמאל תקע בו הקב"ה על הר סיני וכו', וקרן של ימין הוא גדול מן השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד לבוא בקיבוץ של גלויות וכו'.

79. וּבָאוֹתוֹ מַקוֹם יֵשׁ צְבַאוֹת צְבַאוֹת אוֹמָרִים קַדוֹשׁ בִּקוֹל נִעִימוּת עֵלְיוֹנָה. וּמְצֵּד אַחֶר צָבָאוֹת אָחֶרִים שָׁאוֹמְרִים קַדוֹשׁ. וְכֵּן לאַרבּע הַקּרנות. שַשׁ מַאוֹת אֵלֶף רְבַבוֹת צָבָאוֹת בָּכַל קָרָן נִמְצָאִים, וַעֲלֵיהָם מִמְנָה אחד, וכלם לבושים אפוד, ועומדים לסדר עבודת המזבח כנגד התחתונים.

79. ובַהַהוּא אָתַר, אִית ווַיַּילִין ווַיַּילִין דאָבָורִי קרושׂ, בַּלָּכִי רַבִּ אַבְּאָה. וּבִּוּפִּטְּיָרָא אָזָזָרָא אַבְּוֹרִי לָּבְוִיהָּ, בִּלָּכִי שֵּׁאוֹמְרִים לָּבוּשׁ בְּּטִּוֹל נְּבוּל עֶלְיוֹן. וּמִצֵּר אַחֵר גָּעָיבוותַא עָכַּאָה. ובִוּסְטִּרָא אַזַוָרָא, זוַיִּילִין אַזוַרְגִּיוֹ דּאָבִורִי הָדוֹשֹּׁ. וִבֵּן לְדִי זַּוְויָיוֹּ. שִּׁית בְוּאָה אֶלֶף רִבְּוְוּוֹ וֹזַיִּילִין בְּכֶל זָּוִיַּיִא אָשִּׁתְּכָוֹז, וַעַּלְיִיהוּ זַוֹד בִבְּנַגָּא, וְכִלְּהוּ בתקבשי אפודא, וקייבוי לסדרא פולענא דבודבעא להבל תתאי.

On the ramp to the altar stand armies of angels from the right side that is Chessed. They say "קדוש" ('Holy', "Kadosh") in a supernal voice, and from the Left side, Gevurah they say "Kadosh" in a supernal pleasant voice, and from the middle line other angels say "Kadosh." On each of the corners of the altar stand three groups like those on the ramp, saying three times "Kadosh."

The twelve on the altar represent the levels of Zeir Anpin. They wear a vest like a priest and assist the work on the altar to channel the light to Malchut in the Holy Temple.

80. במקום אחר נמצאים גלי הים שנוהמים ויורדים בדרגות ידועות, ושם צבאות שַׁאוֹמָרִים בָּקוֹל נָעָימוּת, בַּרוּדְ כָּבוֹד ה׳ מַמְקוֹמוֹ. וָכַלֶּם מְשַׁבְּחִים בְּשִׁירָה וְלֹא שׁוֹקְטִים בַּיּוֹם וּבַלַיִלָה, וְכַלַּם מְסַדְּרִים שֶׁבַח בִּקוֹל נעימות. 80. בַּאָתַר אָווָרָא מִשִּׂתַכְּווֹי גַּּלְנַבְּי יַבַּוֹא דְנַהַבִּיוֹ, ונוותיוֹ נַעיבוותא, (יחזקאל ג) ברור כבוד יי בובוקובוו. וככהו משבוזי בשירתא, ולא משתככי ביממא ובכ וָכְכָּלְהוּ בִּיסַרָּרֵי שָּׁבְּוֹיֵא בְּהָכֹ נְּעַיֹּבוּתָא.

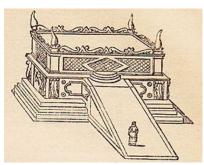
Zohar Tzav – unedited- not for publishing

Ezekiel 3:12

"וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ–וָאֱשִׁמַע אַחֲרַי, קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל: בָּרוּךְ כְּבוֹד-יִהוָה, מִמְקוֹמוֹ:"

"Then the Wind lifted me

up, and I heard a great rumbling sound behind me, "Blessed be the glory of YHVH in His place."

Opposite the ramp, there are other armies of angels that rea called "The noisy sea waves." They say in a melodic sound "Blessed be the glory of YHVH in His place." And all together praising YHVH in melodic voice throughout day and night.

שָׁנֶּאֱמֵר (יחזקאל א) וְנֹגַהּ לֶּהֶם וִיִּרְאַה שֶׁנֶּאֱמֵר (יחזקאל לָהֶם. (וְגֹבַהּ לָהֶם וְיִרְאָה לָהֶם). וְכַלֵּם מסתַבּלים אל אותו מזבח שׁלמעלָה.

81. בַּאֲתַר אָזוֶרָא, בִוּשָּׂתַבְּוֹזִי זַזַיַּילִין זַזַיַּילִין, קַיִיבִוּיוֹ 81. בִּמָקוֹם אַחֵר נִמְצָאִים צְבָאוֹת צְבָאוֹת, בְּרָתָזילוּ בְּזִּיעַ בְּרֶתָת, כְּבָּוה דְאָתְּ אֲבֵור (יחזקאל א) וְגֹבֵּה עוֹמְדִים לַהֶּם וְיֵרָאָה לָהֶם. (וגבה להם ויראה להם). וְכַלְּהֹוּ בוסתפכלי לגבי ההוא בודבווא דלעיפא.

In another place, armies of angels, stand in awe and trembling with emotion. They say "Kadosh" against the Right, Chessed and those on the Left, Gevurah says: "Blessed be the glory of YHVH in His place."

Ezekiel 1:18

"וְגַבֶּיהֵן וְגֹבַהּ לָהֶם וַיִּרָאָה לָהֶם וְגַבֹּתָם מְלֵאֹת עֵינַיִם סָבִיב לְאַרְבַּעְתָּן"

"As for their rims they were lofty and awesome, and the rims of all four of them were full of eyes round about."

Lesson:

Every movement the priest did during the service of the Holy temple made countless angels respond and deliver energy from the spiritual to the human/physical realm.

The Right is Holy, "Kadosh" and this is where we turn to receive Light. The Left gets when appreciating and bless the Holy. The blessing is the way we express our appreciation and by that form the vessel for the Light.

Imagine for a moment that you see the priest going up the ramp to the altar and you can hear all the angels singing with a melodic voice.

Every action we do invite and or create angels. They serve us according to action and consciousness. The Holy Ari says that even when we clap our hands or hitting the table, we create angels. If the action is positive, then the angels are supporting, and if not, the angels carry judgment that would be inflicted on us the first moment possible. The good news is that when we do positive actions and study Zohar, we cancel those judgments and start accumulating supporting angels.

Appreciate everything including the little things in your life because they can grow and 'recruit' many more angels.

.82. ובשעה שמגיעה האש של יצחק על גבי המזבח, כמה זיקים עולים ויורדים לכל עבר, ולוהטים מהם בַּמַה תַקִיפִים בַּעלי כֹחַ, גבּוֹרים שׁל העוֹלם. ואלמלא שׁהכּהן עוֹמד על המזבח ומסדר עצים, לא יכול העולם לעמד לפניהם. מאלה הגחלים והזיקים שיוצאים, לוהטים גביהם של אותן חיות, כמו שנאמר וּדִמוּת הַחַיוֹת מַראֵיהֵם כָּגַחֵלֵי אֵשׁ בּערוֹת כמראה הלפדים. .82 וּבְשַׂעֶׂתָא דְבָוּטֵיׁי אֶשָּׂא דְיִצְּׁוָיִקּ עַׂל גַּבֵּי בַּוְדְבִּוָזִא, בבוה זִיהִיזְ סַכְּהִיזִ וְגַּוֹזִתִיזְ כְּכֵב עַיבר, ובותַלְהָטִיזְ בִוּגַּיִיהוּ, פֿכּוני עּפֿיבּוּן בֿוארי בֿוּארי בֿוּגוּלָא׳ צִּיבּׂרין בַאַלְכֿואי וֹאַלְכֿוּלָא דַכַהַנָּא הַאִים עַל בַּוּדְבַּוֹזא, וּבִוּסְדֵּר אָעַיוֹ, לַא יַכִּיל עַּלבוא לבויקם קבוייהו. בואכיו גובוריו וויקיו דנָפקיוֹ, בותכלהטוֹן בַּבִּיהוֹן דָאִינוּוֹן נוֹינווֹ, כְבֵּוֹה דְאָתּ אָבֵור וּדְבוּוֹת הוזיות מראיהם כגוולי אש בוערות כמראה הלףידים.

When the 'fire of Isaac' that is the judgments of the Left line, comes down to the altar, sparks of fire go up and down. Some of them get flamed and powerful.

If the priest were not standing over the altar and arrange the woods, the world wouldn't be able to stand against their power of judgment. These sparks and coals of fire lit the back of the holy living creatures of the holy throne-like torches. Ezekiel 1:13

וּדְמוּת הַחַיּוֹת מַרְאָיהֶם כָּגַחַלִּי אֲשׁ בּעַרוֹת כָּמַרְאָה הַלָּפְּדִים הִיא מִתְהַלֶּכֶת בֵּיוְ הַחַיּוֹת וַנֹגַהּ לָאֲשׁ וּמָן הָאָשׁ יוֹצֵא " בָרָק"

"In the midst of the living beings, there was something that looked like burning coals of fire, like torches darting back and forth among the living animals. The fire was bright, and lightning was flashing from the fire."

רוּחַ אַחַת מַלְמַעַלַה, נוֹשֵׁבֵת וְיוֹשֵּׁבֵת בָּאוֹתַה הָאֵשׁ, וּמָתַלַהָטֵת וּמָתַבַּשַּׁמֵת, וְלוֹהָטֵת, וְשׁוֹכֵכֵת בִּזְיו יָקַר, וּמָאִירַה לְכַמַּה צְבַאוֹת שֶׁעוֹמִדִים בִּצַד יָמִין. וּמְצַד הַשְּׁמֹאַל מתעוברת רוּח אַחַרת חַזַקה מְשַׁבַּרת סְלַעִים וְנוֹשֶׁבֶת (וְיוֹשֶׁבַת) בָּאוֹתָה הָאֵשׁ וּמְתְחָזֶקת וֹמְתַגַּבֵּרָת. וָאַז מְתַלְבַּשֵׁת מְמֵנָה אוֹתָה רוּחַ שמצד שמאל, ומאירה (ולוהטת) לכמה צָבָאוֹת שֵׁעוֹמָדִים בָּאוֹתוֹ צֵד, וָכָן לְאַרְבַּעַת הַצְדַדִים, לְאַרְבַּע מַחַנוֹת. וְכַלַּם מִתְבַּשִּׁמִים בַּשַּׁעַה שַּהַכּהָן עוֹלֶה עַל הַמָּוָבֶחַ.

83. בִּסְטַּרָא דִיבִוינָא דָאָינוֹן וויוווֹן, אָתַעַר רוווֹא ווֹדַא 83. מַצֵּד יָמִין שֵׁל אוֹתָן הַחִיוֹת מִתְעוֹרֵרֵת בולעילא, נשיב ויתיב בההוא אשא, ובותלהטא וּבְּתַבַּפְבֵּוֹא, וְלַהִּיטֹּ, וְשַׂבִיךְ בְּוֹיְנוֹא יַהָּירַא, וְנַהִיר כְּבַבְּוֹה זַזיָּיִלּיוֹ דְּקַיִיבִוּיוֹ בְּסִטְּרָא דִיבִוּינָֹא. בִוּסְטְּרָא דִשְּׂבְוּאלְא, אָתַעַּר רוּװַא אַװַרָא תַּקּיפַא, מַתְבַּר טְנַּרִיוֹּ, וְנַּשִּׂיבֹ (ס"א ויתיב) בַּהַהוּא אֱשָּׂא, וְאָתִהְקַף וְאָתִגַּבַּר. כָּדֵין אָתִלְבַשׁ בוניה ההוא רוווא דבוסטרא דשבואלא, ונהיר (ס"א ולהיט) לְבָבֵּוֹה זַזְיַילִין דְּקָיִיבִּוּין לְהָהוֹא סְטַבּ. וְבָן לְאַרְבֵעֹ סִטִּריוֹ, לִד׳ בַוּשִּׂרנִיוֹ. וְכֵלְהוּ בִתבַּסְבָוֹ בְּשַׂעַׂתָא דְבַהְנָּא סליה על מדבווא.

From the Right side that is Chessed of Zeir Anpin, awaken a wind that blows the fire on the back of the animals and makes it bright, radiating and turn calm in a special glow, bringing light to armies of angels on the Right.

From the Left of Gevurah of Zeir Anpin comes another strong wind and blow into the fire of the animals. It becomes part of Left and brings light to the armies on angels on the Left.

Similar winds spread to the four corners of the altar. They represent Chessed, Gevura, Tiferet and Malchut. When the priest goes up the ramp to the altar all camps of angels get filled with Light.

Lesson:

Ezekiel 41:22

ָה מַזבָּחַ עַץ שַׁלוֹשׁ אַמּוֹת גָּבֹהַ ואַרכּוֹ שַׁתַּיִם אַמּוֹת וּמַקצעוֹתִיו לוֹ ואַרכּוֹ וקִירֹתַיו עַץ וַיִדְבָּר אַלִי זָה הַשַּׁלֹחַן אַשָּׁר לְפַנֵי " "יָהוָה

"The altar was of wood, three cubits high and its length two cubits; its corners, its base, and its sides were of wood. And he said to me, "This is the table that is before YHVH."

The sages tell us that "The table we eat on is like the altar" and like the altar was intended for sacrifices to atone for our sins so that the table can do so.

After the destruction of the Holy Temple, the table is a 'tool' to atone for our sins. Why?

Whatever we eat is something that was disconnected from its root of life. When we slaughter an animal, bird or taken fish out of the water, we kill it as the priest did with the sacrifices on the altar. Thes process of eating transforms the flesh of the animal into spiritual energy. The entire process needs to control and connect with spiritual actions. The Shochet (the person that knows how to slaughter the animal properly) releases the soul of the animal with a blessing to release that energy and stay with a flesh that is pure from the sin of the soul that left that body. If certain blemishes found in the animal even after it was slaughtered properly, the animal should not be eaten. An animal that kills other animals for food has negative energy and is not Kosher. There are many angels attached to each type of food, and we want to 'burn' in only positive energy/angels. Only certain vegetarian animals can be kosher for eating. It is similar to eating fish. The predators are not Kosher, also those that feed on the waste of other animals or fish like pigs, shellfish (shrimp, lobster) and similar.

Fresh vegetables and fruits are also disconnected from their life source when we pick them. They should be eaten as closer to the time they got picked up as possible because the energy of life in them gets lost in time, some quickly, some slowly. When the food is left without been eaten, it attracts the negative, that consumes it's energy, leaving us with waste. If the wasted food stinks strongly then it had higher energy, meat, and fish get really stink to indicate that they had a strong life force in them and a lot of the negative energies consume them. The Torah forbids us to waste food or anything of value to us or others because waste goes to the negative side and strengthen it.

The table should always be clean and covered before serving the food. Proper blessings should be made to connect to the positive aspect of the food and push away negativity. The Shabbat table should be double covered, and it is recommended to use dedicated utensils for the Shabbat meals because the energy is higher. We do as much as possible to elevate the meal with proper preparation and blessings. Even if we have a sandwich for lunch at work, we make it a spiritual connection because we want the energy and not the waste of it.

When we consume the food properly, we absorb the energy and release the 'lifeless' waste. The natural way as God intended is for us to consume fresh organic and natural food for a maximum energy of life to sustain our body for many years, maybe not Metushelach but at least 120 years. Processed food comes with negative/ non-natural energy because of the chemicals and conservatives, GMO, etc.

Before the Birkat Hamazon, we say; from the verse above; "This is the table that is before YHVH," connecting our food table to the altar in the Holy Temple.

שַׁנַקרבת בּוֹ הַקְּטֹרֶת הַפְּנִימִית וְדַקָּה, קַשֵּׁר מהכל וָהַכּהָן

84. אָבַור רָבִּי אַבָּא הְרֵין בַּוְדְבְּוֹזָאן אִינוּוּ לְתַהָא, וּתְרֵין 84. אָבַור רָבִּי אַבָּא, שְׁנֵי מִזְבְּחוֹת הֵם לְמַטַה, לְעַיּפְּלָא. זַזַר פַּגִּיבָואָה הַכּפָּלָא, (דף ל' ע"ב) הַבְּוֹתְהָרֵב וּשְׁנִים לְמַעְלָה, אָחָד פְּנִימִי שֶׁל הַבּּל, בַּיה קַטַּרֵת פַנִּיכַוּאָה, וְדַקָּה. קשוּרַא דְבִוּבִינְנוּתָא,

קוֹשֵׁר (מַקְטִיר) אֶת הַקְּטֶרֶת הַזּוֹ בְּקֶשֶׁר הָאֱמוּנָה, וְזֶה נִקְרָא מִוְבַּח הַזְּהָב. וּמִבָּאן נִקְטָר וְנִקְשָׁר קָשֶׁר הָאֱמוּנָה בְּקֶשֶׁר אֶחָד. וּמִוְבַּח אֶחָד אַחֵר שָׁנִקְרָא מִוְבַּח הַנְּחשֶׁת, וְזֶהוּ בַּחוּץ, (גָּדוֹל עֶלְיוֹן) וּמִיכָאֵל הַשֵּׁר הַגָּדוֹל מַקְרִיב עָלָיו קָרְבָּן נִיחֹחַ לַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וּלְמַשָּה – מִוְבַּח הַזְּהָב וּמִוְבַּח הַנְּחשֶׁת, בָּזֶה קטֹרת, וּבִזה חלְבִים וֹאמוּרִים. וְכַהֲנָא עִּפְּשֶׁה בִּפּבְּשׁ, אִהְקְּשֵׁר (נ"א אקטר) קְּטוֹיְרְהָא דְּא, בְּקְשׁוֹּרָא דִּבְּיִהִיבְּינִיתָא, וְדָא אִתְקְבֵי בִּוֹּבְּוֹז הַּיָּהָב, וּבִּיהָכָא אִתְּקְבִי בִּוֹּבְּוֹז הַיָּנְהָע, בְּיִבְי בִּיּבְּי בִּיִּבְיוֹ הַיְּנִיתְא, וְדָא אִתְקְבִי בִּוֹּבְּוֹז הַיְּנִיתָא, בְּיִדְר הִיּא בְּרִיך בִּיְרְבְּעוֹא אָזוֹרָא, וְאִקְּבִי בִּוֹבְּוֹז הַנְּיוֹשְׁת, וְדָא הוּא כְּבֵּר, (רברבא עלאה) וּבִּייכְאֵל הַשִּׁר הַנְּיִרוֹך הוּא. בִּיְרִיב עָנְבִיה קְּרְבְּנָּא נַיִייִוֹז דְּקּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא. בִּלְרִיב עָנְבִיה קּרְבְּנְּא נַיִייוֹז הְבִּוֹז הַנְּוֹז שָּׁית, בְּדָּא קְּטֹיֶרת. וּבְרָא זְּבְרִין וְאָבוּוִרִיןֹ.

Rabbi Aba explains that the two altars in the Holy Temple have two Holy Altars parallel to them in the upper levels. The inner Altar is the Golden Altar where the High Priest burns the incense twice a day and connects to the Holy Altar above.

The other Altar is outside, large and covered with copper. It is where the angel Michael, brings sacrifices to raise aroma to the Holy One Blessed be He.

The inner altar for the incense connects to Binah and the outer altar connects to Zeir Anpin.

85. וְעֵל זֶה כָּתוּב, (משלי כו) שֶׁמֶן וּקְטֶרֶת יְשַׂמֵח לֵב. וְלֹא כָתוּב שֶׁמֶן וַחֲלָבִים וְאֵמוּרִים יְשַׂמַח, אַף עַל גַב שֶׁהֵם הִתְבַּשְּׁמוּת שֶׁל הָרֹגֻוֹ וְהַדִּיוֹ, אֲבָל שֶׁמֶן וּקְטֶרֶת הֵם שִׁמְחַת הַכּּל, וְלֹא מִצֵּד הָרֹגֶוֹ וְהַדִּיוֹ, וְהַמִּוֹבֶחַ הַּזֶּה שֶׁהוּא וְלֹא מִצֵּד הָרֹגֶוֹ וְהַדִּיוֹ, וְהַמִּוֹבֶחַ הַנֶּה שֶׁהוּא בְּּקִימִי שֶׁל קְטֶרֶת (שָׁהַם פְּנִימִיּוּת הַּכְּל, בְּקָשֶׁר הַקְּטֶרֶת) דַּקָּה, בְּדַקוּת שֶׁל הַכּּל, בְּקָשֶׁר הָאֱמוּנְה, נִקְרָא קוֹל דְּמְמָה דַקְה, וּמִשׁוּם שֶׁהוּא הַמִּוֹבְחַ הַפְּנִימִי שֶׁנִּקְשֶׁר בְּקָשֶׁר בְּקָשֶׁר בְּקָשֶׁר בְּקָשֶׁר הָאֵמוּנָה.

85. וְעַׂל דָּא כְּתִיב, (משלי כז) שֶׁבֶּוֹן וּקְטֹרֶת יְשַׂבַּווֹז כֵב. וְעַׂל דָּא כְּתִיב שֶׂבֶּוֹן וְוַזְלְבִין וְאֲבּוּוִרִין יְשַׂבַּווֹז, אַף עַׂל גַּב דְּאִתְבַּסְבוּוּתָא דְּרוּגְּוֹא וְדִינָּא אִינִּוֹן. אֲבָל שֶׁבֶּוֹן וּקְטֹרֶת, וֹלְא בִּוּסְיֹרָא דְּרוּגְּוֹא וְדִינָּא. וְדִא בִּוֹלְא דְּרוּגְּוֹא וְדִינָּא. וְדָא בִּוֹלְא דְּרוּגְּוֹא וְדִינָּא. וְדָא בִּוֹלְא דְּרוּגְּוֹא דְּרוּגְּוֹא וְדִינָּא. וְדָא בִּוֹלְא דְּרְכִּלְא דְּרוּגְּוֹיִא דְּרִנְּן בְּנִימְאה דְּכְּלָא, בְּלְּשֹׁיְרָא דְּיִבְּוֹיִה דְּלְּוֹת בְּלְּהֹי, וְבְּגִּיוֹ דְּאִיהוּ דְּקְּנֹית בְּלְּמֹיִרְא דְּבְּלְּוֹת בְּלְּהֹי, וְבְּגִין דְּאִיהוּ בְּבְּלְיוֹת בְּלְּהֹי, וְבְּגִין דְּאִיהוּ בְּבְּלְוֹת בְּלְּהֹי, וְבְגִין דְּאִיהוּ בְּבְּלְוֹת בְּבְּלְוֹית בְּבְּלְוֹת בְּבְּלְוֹת בְּבְּלְוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלוֹת בְבְּלְוֹת בְּבְּלְוֹת בְבְּלְוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבִילְנִית בְּבִּלְיוֹת בְּבִּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלִית בְּבְּבְּלִית בְּבִּילְנִיא בְּבִּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלִית בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּבְּלְיוֹת בְּיבְיּבְיוֹת בְּבְּיוֹת בְּיוֹב בּיִילְיוֹת בְּבְּבְּיוֹת בְּבְּיוֹב בּיוֹבְית בְּיִבְּיוֹב בְּבְיוֹבְיוֹת בְּבְּיוֹב בְּיוֹבְיוֹת בְּבְּבְּיוֹב בְּבְּיוֹב בְּבְּבְּיוֹת בְּבְּיוֹם בְּבְבְּיוֹת בְּבְּיוֹם בְּבְּיוֹבְיוֹי בְּבְּבְיוֹיוֹי בְּבְּיבְיוֹב בְּבְיוֹבְיוֹיוֹי בְבְבּיוֹי בְּבְיבְיוֹי בְּבְּבְיוֹיוֹי בְבְבּיוֹי בְּבְיבְיוֹי בְּבְּיוֹיוֹיוּיוּ בְבְבּבּיוֹיוֹי בְבְּיבְיוֹי בְּבְבְּיוֹיוֹי בְבְבּיוֹיוֹי בְּבְיבְבְּיוֹיוֹם בְּבְבּבְיוֹי בְבְיוֹיוֹי בְּבְיוֹבְייוֹי בְיוֹבְיבְיוֹם בְּבְיבְיבְּיוֹי בְּבְבְ

Proverbs 27:9

"שַׁמֵן וּקָטֹרֶת יָשַׁמַּח לֵב וּמַתֶק רֶעָהוּ מֵעַצַת נָפֵשׁ"."

"Oil and perfume (Ketoret, Incense) delight the heart, And the sweetness of a man's friend gives delight by hearty counsel."

It is written Oil and Ketoret 'delight the heart', not oil and other offerings.

Oil and Ketoret represent the unification of Chokmah, oil, and Binah, Ketoret. They are on a higher level and free from judgments. Other offerings unify Zeir Anpin and Malchut and may have judgments attached to them. They don't reach the level of joy that the Oil and Ketoret bring.

86. מִזְבֵּחַ אַחֵר נִקְרָא מִזְבַּחַ הַחִיצוֹן, וְהַפְּנִימִי נִקְרָא מִזְבַּח הַחִיצוֹן, וְהַפְּנִימִי נִקְרָא מִזְבַּח הַיְּחְשֶׁת, נְקְרָא מִזְבַּח הַנְּחְשֶׁת, בְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר (מלכים-א ח) מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר לִפְנִי ה׳ קָטֹן מֵהְכִיל וְגוֹ׳. רַבִּי יוֹטֵי אָמֵר מִבְּיוֹם לֹג) וְכְלִיל עַל מִזְבְּחָדְּ, שְׁנַיִם. מְבָּאוֹ, (דברים לֹג) וְכְלִיל עַל מִזְבְּחָדְּ, שְׁנַיִם. וְכַתוֹב עַל מִזְבְּחוֹתֵי לְרַצוֹן.

86. בַּוּדְבְּוֹזִא אָזְזָרָא, אָקְּרֵי בִּוְּבֵּזֹז הַוֹזִצֹוּן. וּפְּנִּיבִּיאָה אִקְּרֵי בִּוְּבֵּזֹז הַוֹּזִצֹוּן. וּפְנִּיבִּיאָה אִקְּרֵי בִּוּבְּזֹז הַנְּזֹזשָׂת, כְּבָּוֹה דְאַהְּ אָבֵּיר (מלכים א, ח) בִּוּבְּזוֹז הַנְּזוֹשֶׁת אֲשֶׂר כִּפְנִּי יְיָי קְטוֹן בִּיּהְכִיל וְגֹוֹי. רְבִּי יוֹסֵי אָבֵּוֹר בֵוּהָכָא, (דברים לג) וְכָכִיל מַל בִוּנְּבָא, (דברים לג) וְכָכִיל עַל בִוּנְּבָא, (דברים לג) וְכָכִיל עַל בִוּנְּבְוֹזוֹתִי כְּרְצוֹוֹן.

The Golden Altar for the Ketoret described as 'Holy of Holies to YHVH' (Exodus 30:10). The other Altar was called the Copper Altar.

Lesson:

The inner Altar that was inside the Tabernacle, in front of the Holy of Holies, represents our inner faith and connection to YHVH. It represents the purity of our hearts and our consciousness when meditating and praying.

The outer altar represents our positive actions, sacrifices, that may have a personal or selfish agenda attached to them, which is the aspect of judgments.

Our actions should be with the desire to connect to the Light of the Holy One Blessed be He as servants that need his protection and nourishments.

97. רַבִּי אַבָּא (אָחָא) אָמֵר, בָּתוּב (שמות יז) וַיָּבָן מֹשֶׁה מִוְבַּח וְגוֹ׳, בְּנָגֶד אוֹתוֹ בְּנִימִי בְּנָה אֶת זֶה, וְעַל זֶה נִקְרֵא ה׳ נִפִּי. מַה זֶּה נִפִּי? בְּנָה אֶת זֶה, וְעַל זֶה נִקְרֵא ה׳ נִפִּי. מַה זֶּה נִפִּי? שֶׁרְשַׁם אֶת הָרִשֶּׁם שֶׁל אוֹת הַבְּרִית הַקְּדוֹשׁ. שֻׁבְּשָׁעָה שֶׁעֲמְלֵק בָּא לְהַעֲבִיר אֶת הְרִשֶּׁם הַּיֶּה מִיִּשְׂרָאֵל, הַמִּוְבֵּח הַזֶּה עָמַר הַבְּרִוֹשׁ הַזֶּה מִיִּשְׂרָאֵל, הַמִּוְבֵּח הַזֶּה עָמַר בְּנָקְם אוֹת הַבְּרִית, וְלַכֵן בְּנָרְא (ויקרא כו) חֶרֶב נֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית. וְזוֹ הְתְקִינָה לְיִשְׁרָאֵל רֹשֶׁם קְדוֹשׁ. וּמשֶׁה בְּנְה הִיְנְבָּה מִוְבַּח, וְקָרֵא לוֹ ה׳ נִפִּי, וְזֶהוּ מִוְבַּח הָפִּנִימִי, (מֹלְכִים-א יִט) קוֹל דִמְמַה דְקָּה.

87. רְבִּי אֲבָּא (אחא) אָבַּור, בְּתִיבֹ (שמות יז) וַיִּבֶּן בּשְׂיה בִּוְּבֵּיוֹ וְגֹוֹ׳, כְּנְבֶּבֹל הַהוּא פְּנִיבִּוֹאָה בְּנָּה הַאִּי, וְעַׂל בְּאַבְּיִר יְיִי נִּשִּׁי. בַּוֹהוּ נִּשִּׁי. דְּרָשִׂים רְשִׁיבִּוֹא דְּאָת כְּיִיבְּוֹא קַדְּישִׁא בִּנְיִיהוּ דְיִשְׂרָאֵל, הַאִּי בִּוֹּבְּוֹז קַיְּיִבְּוֹא רְשִׁיבְוֹא קַדְּישִׂא בִּנְיִיהוּ דְיִשְׂרָאֵל, הַאִּי בִּוֹבְּוֹז קַיְּיִבְּוֹא רְשָׁת לְּצִינְבְּוֹא רְשִׁה בְּיִבְּיֹא רְשִׁיבְוֹא לַּבְּיִבְּוֹא דְשִׁרְאֵל רְשִׂיבְוֹא בִּנְיִבְּוֹא וְעַבְּל הָאִיבְוֹא בְּוֹיְבְּוֹז וְנְיִבְּוֹא וְעַל דָּא אַתְּקְבֵּוֹת לְנִיבְּוֹא בְּנִיבְּוֹא הַנְּא בִּוֹבְיוֹי וְנְבְּל הַבְּוֹיה וְנָבְּל הָבְּוֹיה לְנַבְּל הַבְּוֹא בְּנִיבְוֹי (וִיקרא כו) זָזֶרֶב נוֹנְלְבְּוֹת נְּנְבְּיִה בְּנְיִבְּוֹת בְּנִיבְוֹי לְבְּלְב בְּנִיה לְנְבְּל הְאַר בְּוֹבְיוֹן בְּנִיבְוֹי (וִיקרא כו) זָזֶרֶב נוֹנְבְּתוֹ בְּנְבְּיֹה בְּנְּבְּוֹת בְּנְיִבְּיֹת לְּבְּיִב לְיִבְּיִב לְּבְּבְּל הְבִּוֹבוֹה וְיְבָּא הוּא בִּוְּבְנִיוֹ בְּנְיִבְּוֹת בְּנִבְּיִה לְבָּבְּל הְבִּוֹבוֹה וְנִיבְּיֹם בְּבְּרִית. (מלכים בּוֹבוֹה דְבִּבוֹה דְבָּבוֹה בְּבִּבוֹה דְבָּבוֹה בְּבִּבוֹה דְבִּבוֹה דְבָּבוֹה בְּנִבְּיֹב לְיִבְּיֹבְ בְּבוֹבוֹה דְּבָּבוֹה בְּבִּבוֹה בְּבוֹבוֹה דֹבְיבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹיה בְיבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹים בְּבוֹבוֹים בְּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹיה בְיבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בּוֹבוֹים בְּבוֹבוֹה בּוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בּוֹבוֹבוֹה בּיבוֹבוֹה בּוֹבוֹבוֹה בּוֹבוֹבוֹים בְּיִבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בּיבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּיבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְּבוֹבוֹה בְיוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹה בּבוֹבוּה בּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹה בּבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹיה בְּבוֹבוֹבוֹים בְּבוֹבוֹבוֹיה בּבוֹבוֹה בּבו

Rabbi Echa says that there is only one Altar, sometimes it is called inner and sometimes it is called outer.

Exodus 17:15

"וַיָּבֵן מֹשֶׁה מִזְבֶּחַ וַיָּקְרָא שָׁמוֹ יָהוָה נָסִי".

"And Moses built an altar and called its name, YHVH-Is-My-Banner;"

The verse uses a singular form to indicate one Altar. Rabbi Echa explains that this is related to the inner Golden Altar that is called 'Holy of Holies to YHVH' (Exodus 30:10) and the verse says that Moses called it 'YHVH-Is-My-Banner', a name that connects to inner Altar.

The Altar that Moses built protected the Israelites when Amalek came to fight them. They wanted to disconnect them from the level of Yessod and drain their energy but the Altar connected to the roots of Yessod and corrected it so the Israelites could win over Amalek.

88. וְעַל כֵּן, אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּח וְגוֹ׳, אֵשׁ שֶׁנִּמְצֵאת תָּמִיד. וּמִי הִיא? הָאֵשׁ שֶׁל יִצְחָק. וְאָז הַשֵּׁם הַזֶּה – אֲדנְ׳׳׳. וּכְשֶׁיְסַהֵּר עָלְיוּ הַכַּהֵן אוֹתָם עֵצִים, הוּא מִתְבַּשֵּׁם בַּשֵּׁם, וְקוֹרְאִים לְוֹ בְּשֵׁם הָרָחֲמִים – יְיָ, וְקוֹרְאִים לְהּ בָּשֵׁם הָזֶה. וְלִפְּעָמִים עוֹמֶדֶת כְּמוֹ זֶה, וְלִפְּעָמִים עוֹמֶדֶת כְּמוֹ זֶה, וְלִפְּעָמִים עוֹמֶדֶת בְּמוֹ זֶה, וְלִפְּעָמִים עוֹמֶדֶת בְּמוֹ אָמֶר,

88. וְעַּׁל דָּא אֵשׁ תָּבִּיד תּוּקָּד עַּׁל הַבִּיוְּבֵּוֹז וְגֹּוֹ׳, אֵשׁ דְּאִשְּׂתְּכֵּוֹז הְּדִירָא. וּבִּוּאי אִיהוּ. אֶשְּׂא דְּיִצְּׂזֶוֹק. וּכְּדִיןֹ, שְׁשְׁבְּיִא דְא, אֲדֹנְּ״ִי. וְכַד יְסַדְּר עָׁלֶה כַּהְנָּא דְא, אֲדֹנִּ״ִי. וְכַד יְסַדְּר עָׁלֶה כַּהְנָּא דְא, וּלְוֹבְיּי, יִיְּ׳, וְלָּבִייּלְּן לָה בִּשְּׂבְּוּא דְרָא, וּלְוֹבְיּי, יְיִי, וְלָּבִייּלְּן לָה בִּשְּׂבְוּא דְּא, וּלְוֹבְיּיִין לָה בִּשְּׂבְוּא בְּלִי, וְנָבִיי, יְיִי, וְלָּבִייִּלְּוֹ לָּה בִּשְּׂבְוּא בְּלֵּונְיְא דָא. וּלְוֹבְיּוֹיוֹ לָּהְיִבְּוֹא כְּגֹּוְוּנְא דָא. וּלְוֹבְיֹנִין לָהְיִבְּוֹא בְּלֵּר, וְּבִּנִּיה אְבִּיוֹן, וְאָתַהָּשִּׂרָא דָא לַל הַהוּא דְּלֶבְר, וְבִּנִּה אְתַוֹן, וְאָתַהְּשִּׁרְא דָא בִּיר, וְבִנִּיבִּיא לֵל הַהוּא דְלַבָּר, וְבִנְּה אְתַוֹן, וְאָתַהְשִּׁרְא דָא.

שְׁנִיִם הָיוּ, וְהַפְּנִימִי עוֹמֵד עַל אוֹתוֹ אֶחָד שַּבַּחוּץ, וּמִמֶנוּ נִזּוֹן, וִנְקְשָׁרִים זֶה עִם זֵה.

בֹּאַלְכָּוּא, בִּגִּין בְּאַלְכָּוּא זָּלְ בִּינִּא אִנְּבְּרִי וְלַּיִּיכִּוּא בֹּלְ בֹּאַלְבָּוּא, בְּגִּין בְּאָלְבָּוּא זַּלְבָּוּא בְּכָל יוֹכִוּא וְיוֹכִּוּא בִּלְּא הָכֵּוּ כִּלְבְנֵּי נְּשָּׁא לְאִסְתַּכְּלָא בִּילָּרָא בְּכָל יוֹכָוּא וְיוֹכָוּא דִּינָּא הָכֵּוּ בֹּוּאָנְיוֹי זַּבְּיל וְיִנְאַסְתַּבְּלָא בִּילָּרָא דְּבָּוּאוֹי, וְלָא יִסְטוּ בֹּוּאָנְיִיהוּ לְבַר. דְּבָא בִּילָרְא דְּבָּוּא הָנִיּי, בְּכָל בְּיִרְכִיוּ וְזִיֹסִיד בְּכָל בְּבָל בְּבָל וְיִבְּרִא וְיִבְּא. (וִיקרא וֹ) זֶּה בְּלְרְבָּוֹ אַבְּרָכִיוּ וְזְיִסִיד בְּכָל בְּבָל בְּבָּל בְּיִבְּא, בְּגִּין דְּעָּלְכָּוּא זַּלְרָּא יִבְּבְּר וְנְקְיִבְּוּא.

Leviticus 6:6

"אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֵּה"

"Fire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out."

The fire on the Altar had the aspect of the Left, Isaac and the name 'אֲדֹנְי ADNY. When the priest set the woods on the altar, the name 'אֲדֹנִי ADNY is elevated and is called with the name יהוה, YHVH, that represents mercy. So sometimes the Altar was called with the name of Malchut 'אֲדֹנִי ADNY and sometimes with the higher name יהוה YHVH. Rabbi Shimon explains that they were two Altars. The inner Altar was on top of the outer one. They were spiritually connected together and the outer one nourished the inner one.

Lesson;

The two Altars in the Holy Tabernacle served one spiritual connection to the upper levels. The outer one was big and processed all kinds of offerings. It had to be always 'on' to maintain a spiritual connection.

The inner Altar was on a higher level. The High Priest burns incense on it once in the morning and once in the afternoon. The outer was the connection from Malchut to Zeir Anpin using the name 'אֲדֹנְי' ADNY and inner was a connection to Chokmah and Binah, revealing the name YHVH.

Our actions and sacrifices on the level of Malchut elevate us to the higher level and draw the light of mercy with the YHVH name.

The verse from Leviticus 6:6 teaches us to keep on the path of positive actions and continuously draw light from above.

"אֶשׁ תַּמִיד תּוּקָד עַל הַמַּזְבֵּחַ לֹא תַכְבַּה"

"Fire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out."

Reading and scanning this verse has the ability to 'burn' negative thoughts. It is good to say it seven times before prayers.

89. זֶה כֶּרְבֵּן אַהֲרֹן. רַבִּי חִזְּקְיָה פָּתַח, (תהלים קמה) צַּדִּיק ה׳ בְּכֶל דְּרָכִיו, חֲרִי חְסִיד בְּכָל מַעֲשָׂיו. צַדִּיק ה׳ בְּכָל דְּרָכִיו, חֲרִי שְׁנִינוּ, כַּמָּה יֵשׁ לִבְנֵי אָדָם לְהִתְבּוֹנֵן בִּכְבוֹד רְבּוֹנֶם שֶׁלֹא יִסְטוּ מִדַּרְכָּם הַחוּצָה, שֶׁהֲרִי בְּכָל יוֹם וְיוֹם הַדִּין תָּלוּי בָּעוֹלֶם, מִשׁוּם שֶׁהְעוֹלֶם נברא ועוֹמד על הַדִּין.

89. וְעַל דָא, בָּעֵי בַּר נָּשׁ כְּאִסְתַּבְּיִרְא בֵּוֹזוֹבוֹי, דְּכָּא שַׂרְיָא בָּתֹי בַּר נָּשׁ כְּאִסְתַבְּיִרָא בֵּוֹזוֹבוֹי, דְּכָּא שַׂרְיָא שִׁרְיִא יִם וְיִוֹם יְּבּוֹנִה בְּבִּיתִיה אִי כְאוּ. נְּפָיִק כְּאִרְוֹזִא, עַׁל אַזִּוֹת כַּבְּּוֹה יְּשְׁרְיָזֹא יְלַכּוֹי. וְכָּא יְדַע אִי וְחָבִי רְבַּוֹי וְכַבְּוֹה, דְּבָּא וְעֹל הַרָּא וְלְבִּוֹי בְּבִיל וְבְּנְא וְלְבִּוֹי בְּבָּוֹי יְהַבֶּע בְּבִּית וְבִּבְּי בְּנִי וְבַּבְּיִי וְהַבְּבְיּא וְלְבִּיְא וְלְבִּיּא וְלְבִּיּא וְלְבִּיּא וְלְבִּיּא וְלְבִיּא וְלְבִיּא וְלְבִּיְבְּיִא וְלְבִּיּבְ בְּוֹי יְהַבֶּבְּי, בְּנִיּי וְהַבְּעִי וְבְּבְּיִי וְהַבְּעִי וְבְּלָבְיִא וְלְבִּיְבְּיִי וְהַבְּעִי וְהַבְּבְיִי וְהַבְּעִי וְבְּעִיּהְוֹיִב בִּוֹּ בְּיִיּא בְּעָיִי בְּוֹי בְּבִּיְ בְּיִיְיִי בְּבִּיִי וְהַבְּבִיי וְהַבְּבְיִי וְהַבְּבְיִי וְהַבְּבְיִי וְהַבְּעִי וְבְּעִי בְּיִבְייִם פָּה) צָּיֶבְילְ בְּבְּיִי וְהַבְּעִי וְבְּלִי וְיִבְּעִי בְּוֹיִבְייִי בְּבִיים בְּוֹן בְּיִישְׁהְוֹיִיב בִוּן בְּיִי בְּבִייִי בְּיִי בְּיִי בְּבִיים בְּוֹי בְּיִים בְּוֹי בְּיִים בְּבִיים בְּיִי בְּיִישְׁהְוֹיִים בְּוֹי בְּיִים בְּבִייִי בְּבִּילִי וְבִבּיים בְּבּיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִייִים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּיִים בְּיִים בְּיִיים בְּיִים בְּיִבְּיים בְּיִבְיִים בְּבִּיּים בְּיִבְּיִים בְּבִיבְייִי בְּבִּיּים בְּיִים בְּבִּיים בְּבִיים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִּבְייִבְּעִיי בְּבְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּבִיּיִים בְּיִים בְּבִּיים בְּיִבְייִים בְּבִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְייִים בְּיִים בְּבְייִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּיִים בְּבְייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּבִּיים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּיּים בְּיִּים בְּיִים בְּבָּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּים בְּבְּייִים בְּיִים בְּיִבְּיי

שַּׂרָיֵא דִינָא בְּעַלְפֵא, הַדָּא הוּא דְכְתִיבֹ, (תהלים ז) ואָל ווֹעָם בֹכל יוֹם.

Psalms 145:17

"צַדִּיק יָהוָה בָּכֶל דְּרָכָיו וְחָסִיד בְּכֶל מַעֲשָׂיו".

"YHVH is righteous in all His ways, Gracious (Acts with Chessed) in all His works." Rabbi Chizkiyah says that the world was created in judgment and governed with judgment. We should stay on the path of YHVH to connect to his Chassadim.

יַדע אָת הַזָּמֵן שֵׁהָדִין שׁוֹרָה עַלֵיו. יוֹשֶׁב בְּבֵיתוֹ – הַדִּין שׁוֹרֵה עַלַיו. יוֹצֵא מְבֵּיתוֹ הַחוּצָה – הַדִּין שׁוֹרָה עַלַיו, וְלֹא יָדֵע אָם יַשׁוּב לְבֵיתוֹ ואם לא. יוצא לַדרך – על אחת כַּמה וכַמה, שׁהרי הדין יוצא כנגדוֹ. זהוּ שׁכּתוּב (שם להקדים ולבקש רחמים מלפני המלד בדי שינצל מן הדין בשעה שהוא שורה בעולם, שָׁהַרִי בָּכָל יוֹם וַיוֹם שׁוֹרֵה הַדִּין בַּעוֹלַם. זָהוּ שכתוב ואל זעם בכל יום.

90. הַשִּׂהָא אִית כְּבֵּיבַּור, הָא הָגַּינֶּוֹ, וְאָהְעֲׂרוּ װַבְּרַיָּיא, 90. וְלָבֵן צָרִיךְ אָדָם לְהִשָּׁמֵר מֵחֲטָאָיו, שֶׁלֹא אָל בְּכֵל אָתַר וַזְסֵד הוּא, כְּבֵּוֹה דְאָתַ אָבֵוּר (דברים י) הַאֶל הַנַּרוֹל, וְדֵא נְּהִירוּ דְּעַרְכָּנִה עָּלְאָה, וְאָתּ (קי"ט ע"ב) אַבְּוֶרַת וָאֶל זּוֹעָב בְּכָל יוֹם, שַּׂבִיה הָרָא כַּל אָכֵּיזֹ שָּׁבַּנְהַוֹּ, וְאָוֹזִיד בְּהָאי, אֵי הַכִּי כַא הַיִּבִּיוֹ בִּיכֵּי. וְעוֹד, דְּכָהַיבֹ, (ישעיה ט) אֶל גָּבוֹר, אוֹ גוֹהָים כִיה דִינָא, אוֹ פה) צֵדֶק לְפָנֵיו יְהַלֵּדְ. מְשׁוּם כַּדְּ צַרִידְ נוקים כיה רוזבוי.

A person should watch his actions because he cannot tell when the measure of judgment would come upon him. He may go out of his home with judgment on his head and can't tell if he will return home or die and not come back.

When a person asks for protection and mercy from God before leaving home, he will be saved from judgments. As it is written;

Psalms 85:14

"צַדָק לְפָנָיו יָהַלֶּךְ וְיָשֵׂם לְדֵרֵךְ פָּעְמִיו".

"Righteousness will go before Him, and prepare his footsteps for him."

We must have protection from YHVH because judgment is found in the world every day.

Psalms 7:12

"אֱלֹהִים שׁוֹפֶט צַדִּיק וְאֵל זֹעֲם בְּכָל יוֹם."

"God is a just judge, And God (אֱל) is angry every day."

החברים, אל בכל מקום חסד הוא, כמו שׁנָאֵמֶר (דברים י) הָאֵל הָגָּדֹל, וְזָה אוֹר שׁל חכמה עליונה, ואתה אמרת ואל זעם בכל יום. עַזַב הַפַּסוּק כַּל אֵלוּ הַשֵּׁמוֹת וָאַחַז בַּזָה. אָם כַּן, לֹא עוֹמְדִים הַדְּבַרִים. וְעוֹד, שַׁבַּתוּב (ישעיה ט) אל גבור, אוֹ שַׁנַעמיד אותוֹ בִדִין, אוֹ שֵׁנַעֲמִיד אוֹתוֹ בַרְחֲמִים.

91. אֶכֶּא דָּכִי שִּׂבִּיעִנָּא, זוַיָּיבַיָּא בִוהַפַּבֵי רַוַזְבֵּי כִּלְדֹינָא. 91. עַתָּה יֵשׁ לוֹמַר, הַרִי שָׁנִינו, וְהָתְעוֹרְרוּ דַבֹּית לָר בַּכָּל אִיזָּוּן כִּעַרוּן תַּלָאוּן דְבוּלְכָּא כַּוֹרוּהָּאי דְּכָּא בְּכִיּכָן בַוְזַבֵּוי בְּדִינָּא, וְדִינָּא בְּרַוְזַבֵּוי. וְזַזְיִּבַיָּא, בְּוֹהַפָּבֵי רַוְזַבֵּוי לִדְינָא.

We know that anytime we see the name אל 'God' it represents the name of Chessed as we read in Deuteronomy 10:17 "הָאֵל הַגָּדל", "Great God". This name reveals the Light from Chokmah and it doesn't match when the verse above says "angry every day". The question is if to see this name as Judgment or Mercy.

Lesson:

The world was created with the name אֱלֹהִים ELHYM that has the aspect of Left and judgment. The world must act according to rules of cause and effect and that is the aspect of the judgment that exists every day.

The English translation for אל is usually 'God' and it is used also to translate the name אֵלהִים. We cannot rely on translations to reveal the secrets behind the Bible words and especially when it comes to the revelation of the Holy Names.

I strongly suggest that everyone who wishes to study and connect better to the Light to learn the Hebrew letters.

https://dailyzohar.com/the-hebrew-letters/

92. אֶלְּא כָּךְ שָׁמַעְנוּ, הָרְשָׁעִים מְהַפְּכִים רַחֲמִים לְדִין. שָׁאֵין לְךְּ בְּכָל אֵלוּ כְּתָרִים עֻלְיוֹנִים שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ שֶׁלֹא כְלוּלִים עֻלְיוֹנִים שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ שֶׁלֹא כְלוּלִים רַחֲמִים בְּדִין, וְדִין בְּרַחֲמִים. וְרְשָׁעִים מְהַפְּכִים רַחֲמִים לְדִין.

92. אָבַּור כֵּיה רָבִּי יְהוּדָה, שַׁפָּיר בְּהַהוּא דִּכְהִּיב אֵל בְּבֹּר, אֶפָּא אֵל זֹועַם בְּכָל יוֹם בַּוֹהוּ, דְּהָא בְּכָל יוֹבִּוּא בְּבִילִּא, בִּיןֹ דִּבְנֵּי עָלְבָּוּא זַבְּאִיןֹ, בֵּיןֹ דְּכָּא זַבְּאִיןֹ, בֵּיןֹ דְּכָּא זַבְּאִיןֹ, בִּיןֹ דְּבָנִי עָלְבָּוּא זַבְּאִיןֹ, בֵּיןֹ דְּכָּא זַבְּאִיןֹ, כֵּיוֹ בְּנִי עִּלְבָּוּא שָׁאִילוּ כֵּיה לְרַבִּי שִׂבְּיעוֹוֹן. זְבָּא אִנְּבְרִיִּיא, לְוֹבְּוּלִי בִּיבִייא, בְּיֹבְיּא אַל זֹוּעֵם בְּכָל יוֹם, וְהָא אוּקְבּוּהְּה זִיבְרִיִּיא, לְוֹבְוּי, אִנֹ בָּאִיןֹ בְּנִי עָלְבָּוּא, הָא אֵל לַיְּיִבְּוּא, הָא אֵל לַיְּיבִּוּא, וְהֹוּא עִיץ לְבָּא, וְהוּא עִיץ בָּבִיל וֹבְּיּא, וְאִלְּרֵי גִּבּוֹר, וְעַל עִיץ לַבְּיִבְּא, וְהוּא בָּכֵל יוֹבוּא, בְּא בָּכִל יוֹבוּא. בְּבָּל יוֹבוּא בָּכֵל יוֹבוּא. בְּבִּיל וֹבִיּא, וְהוּא בַּבְל יוֹבוּא. בְּבָל יוֹבוּא. בְּבָל יוֹבוּא. בְּבָל יוֹבוּא. בְּבָל יוֹבוּא.

The Holy name אֵל represents Chessed/Mercy. Rabbi Chizkiyah explained that the Creator made all the sefirot to have aspects of mercy and judgment. Even if the name is Chessed, the wicked with their negative actions can turn mercy into judgment.

93. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה, טוֹב בָּזֶה שֶׁבְּתוּב אֵל גִּבּוֹר, אֶלְא אֵל זֹעֵם בְּכָל יוֹם מַהוּ? שֶׁהֲרִי בְּכָל יוֹם מַהוּ? שֶׁהֲרִי בְּכָל יוֹם מַהוּ? שֶׁהֲרִי בְּכָל יוֹם וְיוֹם עוֹמֵד בְּדִין, בִּין שֶׁבְּגִי הָעוֹלְם זַבְּאִים, בֵּין שֶׁלֹא זַבְּאִים. לֹא הָיָה בְיָדוֹ. בָּאוּ וְשְׁאֲלוּ לוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמַר לְהֶם, וַדֵּאי אֵל זֹעֵם בְּכָל יוֹם, וַהֲרִי בַּאֲרוּהְ הַחֲבִרִים, לְעִתִּים הוּא בְּכְל יוֹם, וְהַרִים הוּא רַחֲמִים. אִם זוֹכִים בְּגִי הָעוֹלְם, הֲרֵי אֵל עוֹמֵד, וְהוּא חֶסֶד. וְאָם לֹא הָנִים, הֲרִי אֵל עוֹמֵד, וְנִקְרָא גִּבּוֹר, וְעַל זֶה זוֹכִים, הָבִרי אֵל עוֹמֵד, וְנִקְרָא גִּבּוֹר, וְעַל זֶה עוֹמֵד, בכל יוֹם.

93. אַבֶּל בִּוּלָּה שַׂפֶּיר הוּא, אֵל בְּכָל אֲתַר, בְּהִירוּ (רב) דְּוֹזְכְבְּוֹתָא עִנְּלְאָה הוּא, וְכַּיְּיבְּוֹא בְּקִּיוֹבוּיה בְּכָל יוֹבָוּא, דְּכְתִּיבֹ, (תהלים נב) װֶסֶד אֵל בְּלְּיִבּוֹיה בְּכָל יוֹבִוּא, דְּכָתִיבֹ, (תהלים נב) װֶסֶד אֵל בְּלְבְּוֹא דְּכָתִילְ הַנְּיִנְם אֲפָילוּ שַּׁעְּלָבְוֹא דְּכָתְי וְוֹבָיֹא, בִּוֹלְבְּוֹא דְּכָתִילֹ הַבְּלְבְוֹא בְּכָל יוֹבָוּא, וְבָדְי הוֹּא דְבִיּתְלְּבְוֹא בְּבְלְבְּוֹא בְּבְּרָהָם בְּיִיבִוּי, וְכַד אִהְעַר אַבְּרָהָם דְּנִיּנְיִם הְּנִילְּהְא בְּבְּרָהָם בְּיִיבִּוֹי, וְכַד אִהְעַר אַבְּרָהָם דְּנִיּנְיִם וְהָאָרֶין דְּבִוּשְׂתַב אַבְּרָהָם, אַפֶּל הְּבִּיְרָבְם, אַבֶּרְהָם, בְּבְּרָהָם, בְּבְּרָהָם, בְּבְּרָהָם, בְּבְּרָהָם, בְּבְּרָבְם, בְּיִיבִוֹי, וְכַד אִהְעַר אַבְּרָהָם, בְּבְּרָהָם בְּיִיבִּוֹי, וְכַד אִהְעַר אַבְּרָהָם, בְּנִינְם וְהָבְּעְרָהָם בְּיִיבִוֹי, וְכַד אִהְעַרְרְהָם וְהָאָרֶין בְּבִּיְרְבָם בְּיִיבִוֹי וְבְּבִילְהָם, בְּבְּרָהָם בְּיִיבִוֹי וְבִּיִבְּיִבְ בְּבְרָהָם בְּיִיבִּוֹי וְיִבְּאָב, בְּבְרְהָם בְּבְיִיבְּם בְּיִיבוֹי וְבִּבְּרְבָּם בְּבְיִיבְם בְּיִיבוֹי וְיִבְּאָם, בְּבְּרְהָם בְּבְּרָהָם בְּיִיבוֹיוֹ הְבִּבְירְבָם בְּבְּרְבְּבְם בְּבְּרְבְּבְהָם בְּבְּיִיבְיוֹי בְּבְּרְבְּבְם בְּבְּרְבְּבְם בְּבְּרְבְּבְם בְּיִיבוֹיוֹ הְבִּבְירְבָם בְּבְּרְבְּם בְּבְּיִיבְיוֹי הְיִבְּיִבְּיִים וְיִבְּיִבְּים, בְּבְּיִיבְּיוֹי הְבִּיִים וְיִבְּבְּרְבְּבְים בְּיִיבְּיוֹי הְיִבְיִים בְּבְּרְבְּבְים בְּיִבְיוֹי הְיִבְיוֹי בְּבִיים בְּבְּבְרְבְבְיִבְּיוֹב בּיִייְבְיוֹי בְּבִייְבְיוֹי בְּבִיים בְּבְּרְבְיִים בְּיִבְיוֹים בְּבְּרְבְיִים בְּבְיִיבְיִים בְּבְּבְּרְבְבְייִים בְּבְּבְיבְבְּבְיבְיים בְּיִיבְיּיבְבְייִים בְּבְיּבְיּבְייבְייבְייִים בְּבְּבְיבְיבְייבְּיבְיים בְּבְייבְבוֹי בְּבְיבְייבְבְיבְיבְיים בְּבְבְיבְיבְייבְבּיב בּבְיבְיבְייה בְּבְיבְיבְייבוּים בְבוֹיב בּבְייבוּ בְבּיבְיבְיים בְּבְייבְּיבְייבְיים בְּבְייבְבְיים בְּבְיבְיבְיבְיבְייבוּים בְּבְיבְיבְיבְייבוּים בְּבְייבוֹים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְייבּבוּים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְבְיבְבְיבְיבְיבְיבְיבּיבוּים בְבּבּיל בְיבְבְיבְיבְיבּים בְּבְייבוֹים בְּבְיבְיבְיבְיב

Rabbi Yehudah didn't accept this explanation for "God אל is angry every day" and they went to Rabbi Shimon. He explained to them that the verse is true. There are righteous and wicked in the world every day. If the people of the world are on the righteous side

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

then the name אל represents Chessed and mercy that bestowed upon them. If they are not then the judgment from the name reveals the anger of God. Lesson:

The Endless Light is pure but when it comes from the Endless to the created worlds, it must have vessels to reveal it. The process is gradual and the vessels created are on different levels.

Keter is the purest because it is the first to receive the Light from the endless. The judgment aspect of its vessel is not expressed because the Light is transferred to Chokmah without delays. Chokmah 'inherits' the desire to channel the Light so it unifies with Binah immediately to transfer the Light to Binah and manifest it.

Binah holds the light before delivering it down to the lower levels and this is where the aspect of the judgment of the vessel is revealed.

Each of the six sefirot below the upper three reveals different types of judgment/rules until the Light arrives at Malchut where judgment is in full expression because Malchut has a greater desire for the self.

בַּבַל יוֹם, שֵׁבַּתוּב (תהלים נו) חֵסֶד אֵל בַּל היום. ואלמלא שאל הזה מתעורר בעולם, לא יַכוֹל הַעוֹלָם לַעמד אפלוּ שַׁעה אַחַת מלפני הדינים הקשים שמתעוררים בעולם בְּכַל יוֹם. זָהוּ שֶׁכַּתוֹב (בראשית ב) אֱלֶה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמֵיִם וִהָאֶרֶץ בִּהְבָּרָאָם, אֵל תִּקְרִי בָּהָבַּרָאַם אֱלַא בָּאַבְרַהַם, בַּהָתְעוֹרְרוּת שֵׁל אברהם עומדים, וכשמתעורר אברהם בַּעוֹלַם, כַּל אוֹתַם הַדּינים שַׁנִּמצַאים בַּכַל יוֹם ויום, הוא דוחה אותם החוצה ולא עומדים

94. הַרָא הוא דְכָתִיבֹ, וָאֶל זֹועָב בְּכֵל יוֹם, גַּוֹעָב, אוֹ 94. אַבַל דָבַר נָאָה הוא, אַל בְּכֵל מָקוֹם זָהוּ זְעוֹם בָּכֶל יוֹם, כָּא בָתִיב, אֵכְּא זֹועַם. בָּכֵל יוֹבִוּא אוֹר (רַב) הַחָבְמָה הָעֶלְיוֹנָה, וְעוֹמֵד בְּקִיּמׁוֹ הַרִינָּא אִשִּׂתַכַוז, דָוֹזִי כּוֹן לְבַר, וְקַיִּיבָוֹא הוּא וּבְוּבְּפֵם עָּלְבָוּא, הָדָא הוּא דֹכִתִיבֹ, (תהלים מב) יוֹבָּוּם יִצַּוּה יָיֵי מסדו. ואלבולא האי, לא יכיל עלבוא לבויהם אפילו רגַּעָא ווַדָא. וְעָל דָא כּכֶּא הָיִיבוּו בְגִּינֵיה דָאָבְרָהָם.

The Zohar brings another explanation and says that א is the Light of Chokmah revealed in Chessed. This light exists every day as it says; Psalms 52:3

"מַה תִּתָהַלֵּל בָּרֶעָה הַגִּבּוֹר חֱסֵד אֵל כָּל הַיּוֹם."

"Why do you boast of evil, O mighty man? The steadfast love (Chessed) of God (אל) endures all day."

Without the continuous presence of Chessed, the world won't be able to hold even for one hour because of the harsh judgments that arise in the world every day.

Genesis 2:4

".אֵלֶה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם בִּיוֹם עֲשׂוֹת יְהוָה אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם".

"This is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day that YHVH God made the earth and the heavens,"

The word 'בהבראם' 'when they were created' has the letters 'אברהם', 'Abraham' and the Zohar tells us to read the verse as "when they were created for Abraham'. Abraham is the chariot of Chessed and we understand from the verse that the world was created with Chessed to push away judgments.

95. זהו שבתוב ואל זעם בכל יום. נזעם או זַעוּם בְּכַל יוֹם לֹא כַתוּב, אֵלֵא זוֹעָם. בְּכַל יוֹם וַיוֹם שֵׁנְמַצֵא דִין, דּוֹחֶה אוֹתָם הַחוּצָה, וְהוּא זהוּ העולם. את שַּׁכַּתוּב (תהלים מב) יוֹמָם יִצֵוָה ה׳ חַסְדּוֹ. וְאַלְמֵלֵא זָה, לֹא יָכוֹל הַעוֹלָם לַעֲמֹד אָפָּלוּ

95. וָהָאיֹ דְּכָהִיבֹ אֱל גָּבוֹר, לַאוֹ דְאָיהוּ גָּבוֹר, אֱלַא הָאי קרא רבו הוא דקא רבויו לאבהו, ורבויוא הוא דקא רַבִּיוֹ לְבִּוֹהֵיבִוֹנִיתָא עַנֶּלֶאָה קַדִּישָּׂא, דְּכְתִיב (ישעיה ט) פַלא יועין אַל גַּבור אָבִי עַד שַּׂר שַׂלום. פַלא, דָא וַזְּכִמָּתָא עִּלֶּאָה, דְהִיא פַלִּיאָה וְאָתַכַּסִיָא מִכּכְּא, כְּנָוּה דָאָת אָבֶור (דברים יז) כָּי יָפַכֶּא בִוּבִּוּך דַבָּר. יוֹעֵיץ, דָא רָגַע אֶחָד. וֹלְכֵן הַכִּל עוֹמֵד מִשׁוּם אַבְרָהָם. הוא נָּהָר עִּכָּאָה דְנָגִיר וְנָפִיקּ, וְכָּא פַסְהָא, וִדָא יוֹעֵייָ לכלא, ואשהי לכלא.

It says "God אל is angry every day", not 'getting angry everyday' to tell us that the anger that is judgments exists every day and because of Abraham that is the chariot for the Light of Chessed, the world maintains its existence.

Psalms 42:9

"יוֹמָם יִצוֵיָה יָהוָה חַסִּדּוֹ וּבַלַּיִלָּה שִׁירוֹ עִמִּי תִּפְּלָּה לְאֵל חַיָּיי."

"YHVH will command His lovingkindness (Chessed) in the daytime, And in the night His song shall be with me— A prayer to the God (אֵל) of my life."

אַלָא הַפַּסוּק הַזָּה רָמֵז הוּא שֵׁרוֹמֵז לַאֲבוֹת, ורמז הוא שרומז לאמונה העליונה הקדושה, שַּבָּתוּב פַּלֵא יוֹעֵץ אֱל גָבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שַׁלוֹם. פַּלֵא – זוֹ הַחַכְמַה הַעֵּלְיוֹנָה שַׁמַפְּלַאָה וּמְכַפֶּית מַהַכּל, כָּמוֹ שַׁנַאֲמֶר (דברים יז) כִּי יָפָּלֵא מִמִּדְּ דָבָר. יוֹעֵץ – זֶהוּ נָהָר עֵלִיוֹן שַׁשׁוֹפַעַ וִיוֹצָא וָלֹא פּוֹסֵק. וְזָה יוֹעֵץ לַכּל וֹמַשְּׁקֵה אֵת הַכּל. אֵל – זֶה אַבְרָהָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ הָאֵל הַגָּדוֹל. גִבּוֹר – זֶה יִצְחָק, שַׁכַּתוּב הַגַּבּוֹר. אבי עד – זה יַעקב, שַׁאוֹחז בצד הזה ובצד הזה ועומד בקיום שלם. שר שַׁלוֹם – זָה צַדִּיק, שָׁהוּא הַשַּׁלוֹם שֵׁל הַעוֹלַם, שָׁלוֹם הַבַּיִת, שָׁלוֹם הַגָּבִירַה.

96. אָל דָא אַבָרָהָם, כָּבָּוֹה דָאוֹהָיבִונָא הָאָל הַנָּדוֹל. 96. וְוָה שֶׁבַּתוֹב אֵל גְּבּוֹר. לֹא שֶׁהוֹא גְבּוֹר, גָּבוֹר, דָא יָצְּׁחָק, דְּכְתִּיב הַגָּבוֹר. אֲבִי עַׂד, דָא יַעַּקב, דאַווֹיד לָהַאי סְטָּרֵא וּלְהָאי סְטָּרָא, וְהַיִּיבִוּא בְּהָיוּבִוּא שָׁלִים. שַּׂר שַׂלוֹם, דָא צַּדִיק, דָאִיהוּ שִׂלְבָוּא דְעָלְבָוּא, שלבוא דביתא, שלבוא דבוטרוניתא.

The Zohar explains that 'Mighty God (אַל)' refers to the patriarchs that are the chariots for Chessed, Gevurah, and Tiferet. They connect to Binah as we understand from the verse;

Isaiah 9:5

[&]quot; וַוַּקָרָא שָׁמוֹ פֶּלֵא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שָׁלוֹם..."

[&]quot;... And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God (אֵל), Everlasting Father, Prince of Peace."

^{&#}x27;Wonderful' is the supernal wisdom, Chokmah. 'Counselor' is Binah that is the supernal river that continuously nourishes all levels below.

^{&#}x27;God (אָל') is for Abraham, Chessed. 'Mighty גבור is for Isaac. 'Everlasting Father אָבִי עָד' is for Jacob that holds the Right and the Left and brings balance. Prince of Peace שַׁר is the righteous, Yessod that brings the peace from above to Malchut.

Lesson:

The choice for us is simple. We act with Chessed to connect to the Prince of Peace and not the 'Angry God'.

97. אָתוּ רָבִּי זְזוֹהָיָה וַרָבִי יָהוּדָה, וַנַּשְּׂהוּ יִדוֹי. בַּכוּ, 97. בַּאוּ רַבִּי חַזְקִיה וַרְבִּי יְהוּדָה וְנַשְׁקוּ אֶת וֹאָבְורוּ זַּבָאָה זזוּכְנָקְנָּא, דְּשָּׂאִיכְנָּא הַאִי. זַּבָאָה הוא דָּרָא, יִדוֹ. בָּכוּ וְאָמְרוּ: אַשְּׁרִי שֶׁשְּׁאַלְנוּ אֶת זה. אשרי הדור שאתה שרוי בתוכו. דאת שארי בגווייהו.

Rabbi Chizkiya and Rabbi Yehuda were happy that they asked Rabbi Shimon about 'God is angry every day'. They kissed his hands, cried and praised the generation that Rabbi Shimon is among them.

98. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כָּתוּב זֶה קָרבַּן אַהַרֹן וּבַנִיו אֱשֵׁר יַקְרִיבוּ לַה׳. בֹּא רְאֵה, הַרְשַׁעִים שֵׁל הַעוֹלַם גּוֹרָמִים לַקַּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא להסתלק מכנסת ישראל. זהו שכתוב (משלי יז) אִישׁ תַּהָפָּכוֹת יִשְׁלַח מַדוֹן וְנַרגַן מַפריד אַלוּף. מי הַאַלוּף? זה הַקְּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוא (שָהוּא אַלוּפּוֹ שֵׁל עוֹלָם), כֹמוֹ שַׁנֹאמר אלוף נעורי אתה. והם (הַרְשַׁעִים) מפרידים אָת זֹאת מָזָה, שָׁהִיא שָׁלוֹם הַבַּיָת, וָהֶם זְוּוֹג אַחָד.

98. אָמַר רָבִּי שִּׂבְּעוֹוֹ, כָתִיבֹּ, זֶה קָּרְבַּוֹ אֲהֵרֹן וּבָנָיו אֲשֵׂר יַקריבוּ לַיַיֵּ׳. הַא װוָי, װַיַּבוּ עַלבוּא, גַּרבויוֹ לַיה לַקּוּדְשַׂא בַּרִיךְ הוֹא, לְאָסְתֵּלְהָא בִּוּבְנֵסֶת יִשְּׂרָאֶל. הָרָא הוֹא דְּבָתִיב, (משלי טז) אִישׂ תַהְפוּכוֹת יְשַׂלַוֹז בְּוְדוֹן וְגַּרְגָּוֹ בַּפַרִיד אַכּוֹף. בַּוֹאוֹ הוֹא אַכּוֹף. דָא קוּדְשָּׂא בִּרִיךְ הוא (דאיהו אלופו של עולם), כבוה דאת אבר, (ירמיה ג) אַכּוּף גָעוֹרֵי אָתָהֹ. וָאִינוֹן (חייבי) בַוּפַרִישִּׂיוֹ כְּוֹאת בְוּוָהֹ, דאיהו שַּׁלַבוֹא דְבִיתָא, וְאִינוֹוֹ זְוּוּגָא ווַדָא.

Leviticus 6:13

ָזֶה קָרְבַּן אַהֵרֹן וּבָנֶיו אֵשֶׁר יַקְרִיבוּ לַיהוָה בִּיוֹם הָמָשַׁח אֹתוֹ עֵשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת מִנְחָה תַּמִיד מַחַצִיתָהּ בַּבֹּקֵר " וּמַחֲצִיתָהּ בָּעָרֵב."

"This is the offering of Aaron and his sons, which they shall offer to YHVH, beginning on the day when he is anointed: one-tenth of an ephah of fine flour as a daily grain offering, half of it in the morning and half of it at night."

The wicked of the world cause the Holy One Blessed be He to separate himself from the Shechina as we read in Proverbs 16:28

"אישׁ תּהפּכוֹת ישׁלח מָדוֹן ונרגּן מפריד אלוּף"

"A perverse man sows strife, And a complainer separates the best of friends."

The 'best of friends' 'אַלוּף' is the Holy One Blessed be He that is forced to disconnect from Yessod because of the wicked that disrupts the peace that is Yessod and the connection to the Shechina in Malchut is lost.

נָקָרְבִים שָׁנֵיהֶם וּמְזָדְוֹגִים זָה עָם זֹאת. זָהוּ שַׁכָּתוּב, בִּזֹאת יָבֹא אַהַרן אֵל הַקֹּדֵשׁ. זַה קַרבון אַהַרן וּבַנִיו. וָהָם מְזוּגִים אַת הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ הַעליוֹן בַּגבירה, וַעַל יִדִיהם מֶתַבַּרְכִים עֵלְיוֹנִים וְתַחָתּוֹנִים וְנָמְצֵאוֹת בַּרַכוֹת בָּכַל הַעוֹלַמוֹת, וְנִמְצֵא הַכּל אָחַד בִּלְי

99. אָתָא אָהַרוֹ הַדִּישָׂא וּבְנוֹי, וַעַּל יָדַיִּיהוּ בִתהַרבִין 99. בָּא אָהַרוֹ הַקְּדוֹשׁ וּבָנֵיו, וַעַל הַרְוויִיהוּ, וְאָוֹדְווֹג וָהֹ בְּוֹאת. הַדְא הוּא דְכְתִיבֹ, (ויקרא טז) בּוֹאת יָבֹא אָהַרוֹ אֶל הַקּדִשׂ. זָה קַרְבַּוֹ אַהַרוֹ וּבַנַּיו. וָאִינוֹוֹ בִוֹנֵונגֹי לַבַּוּלָבָא הַדִּישָּׂא עַבַּאָה בְבַוּטְרוֹנִיתַא, וַעַּל יָדַיִיהוּ בִּתַבַּרְכָאוֹ עָכַּאָיוֹ וְתַתַּאִיוֹּ, וּבִוּשְּתַּכְוּזִיוֹ בְּרְכַאוֹ בכלהו עלביו, ואשהכוז כלא וזד בלא פרודא.

Aaron and his son, the priests, serve the Holy to unify Zeir Anpin and Malchut.

Leviticus 16:3

"בָּזֹאת יָבֹא אַהַרֹן, אֱל-הַקּדֵשׁ:"

"With this (זאת) Aaron will enter into the Holy"

The Zohar explains that 'this' is the Shechina in Malchut. The Shechinah accompanies Aaron when he enters the Holy of Holies for the unification of YHVH, Zeir Anpin, and the Shechina. The High Priest does this process so he can draw Light for all the lower worlds without separation.

ישראל, עד שמגיע לזה הזה לזוגו עם זאת הזה ובעולם הבא.

100. וָאָי הֵיבָוּא, אֲבַוּאי כָּא בְּתִיבׁ זֹאַת הָּרְבְּןֹ, לְקָּרְבָא 100. וְאָם תֹאמַר, לָמָּה לֹא כָתוּב זֹאַת זאת לאַתריה. לאו הָבִי, דְּהָא בַהַנָּא בֵועֵיפַא הָא שַּׂוֵרִי זְרָבָּוּ, לְזָרֵב זֹאת לְמְקוֹמָה? לא בָּדְּ, שֶׁהֵרי לְאַיִיתָאָה זִּוּוּגָּא כָּה כִּכְנָטֶת יִשְׂיָרָאֵל, עַד דִּבָּוטֵי לְהַאי הַכּהוֹ מִפַּעְלָה שׁוֹרֶה לְהָבִיא אֶת הַזִּוּוֹג לִכְנֶטֶת זֶּהֹ, כְּאִוֹּדִיוּנְגָא בְּוֹאת וּכְלָּהְרָבָא כּוֹן בַּוֹזִדְא. וּבְגִּיוֹ בָּך וּלְקְרְבָם בְּאֶחָד, וְלְכֵן הַכּהֵן מַשְׁלִים אֶת פַהַנָּא אַשְּׂרִים הָּרְבְּנָּא וְהָּרִיב זְּוּוּנָּא, זַּבְּאָה זווּלְהֵיהוֹן הַקָּרְבְּןוּמְקָרָב אֶת הַזִּוּג. אַשְּׁרֵי חֶלְקָם בְּעוֹלְם בעלבוא דיו ובעלבוא דאתי.

In Leviticus 6:13 we read 'this' 'זאת' in a male form and in Leviticus 16:3 'this' 'זאת' is in a female form. Both places are related to the unification of Zeir Anpin and Malchut and the Zohar asks about the difference between them. Then explains that when the female form is used then it is related to the service that the priest makes to connect Malchut to Zeir Anpin, from lower to upper level. When the male form is used then it is related to the supernal priest that is Chessed of Zeir Anpin that connects Zeir Anpin to Malchut, from upper to lower level.

Lesson:

We can make the unification of Malchut to Zeir Anpin with our connection to the study of the Torah. We are the aspect of Malchut, a vessel, and the Torah and its channels of Light that is Zohar and studies of Kabbalah are the aspect of Zeir Anpin that brings blessings to our world.

Because of the Coronavirus pandemic that forced us into quarantine, we can't pray in Minyan and draw the Shechina for a higher level connection. This situation creates a great lack of Light in the world.

I am certain that there are many secret places in Israel that conduct prayers and maintain a connection to the Torah, Zeir Anpin, especially on Shabbat. They keep the flow of light and unification of the Shechinah with Zeir Anpin and draw great light to the world.

The good side is that we may have the Mashiach in the world to balance the lack of Light and stop the world from its destruction. The other positive aspect is that the sages said that Mashiach would come if we are all with merits or if we are all without. The 'huge' absence of Light forms a giant empty vessel that would attract Mashiach to come and lead us from Darkness to Light and freedom.

I hope that each one of us, especially myself feel the pain of missing proper Shabbat services. We are just before Passover when we celebrate the event of breaking free from slavery. We are locked in our homes and B"H this year we will experience true freedom from all chaos.

At the end of reading the Haggadah of Pesach, we sing 'לשנה הבאה בירושלים הבנויה', 'Next' year in the built Jerusalem'. These words express the desire to see Jerusalem rebuilt with the Holy Temple and Mashiach as king ruling with peace over the whole world.

101. רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹסֵי הָיוּ הוֹלְכִים מֵאוּשָׁא לְטְבֶּרְיָה. אָמַר רַבִּי חִיָּיא, כְּתוּב (תהלים לְטְבֶּרְיָה. אָמַר רַבִּי חִיִּיא, כְּתוּב (תהלים קלב) כִּי בָחַר ה' בְּצִיוֹן וְגוֹ'. זֹאת מְנוּחָתִי וְגוֹ'. לְפְעָמִים קוֹרְאִים אֶת זֶה כָּל הַחֲבֵרִים זָכָר, מְשִׁוּם שֶׁהוּא (שֶצִיּוֹן הוּא) רַחֲמִים, וְכָאן מָשׁוּם שֶׁהוּא (שֶצִיּוֹן הוּא) רַחֲמִים, וְכָאן הַבָּתוּב קוֹרֵא אוֹתוֹ נִקְבָה.

101. רְבִּי זִזְיָּיא וְרְבִּי יוֹמֵי הֲוֹו אָוְׁכֵּי בֵּואוּשְׂא כִּטְּיבֶּרְיָה, אָבֵיר רְבִּי זִזְיָּיא, כְּתִּיב (תהלים קלב) כִּי בְּזִיר יְיָ׳ בְּצִּיּוֹן נְגוֹ׳. זֹאת בְּוֹיִיִּיא כְּתִּיב (תהלים קלב) כִּי בְּזִיר יְיִ׳ בְּצִּיּוֹן וְגֹוֹ׳. זֹאת בְוֹנִינְיִּא בְּנְיִיּא כָּלְהוּ רְבִּיִיִּא בְּנִּיוֹ וְגִוֹיִר, וְבָּיִיּא כַּלְּהוּ רְכוּרָא, בְּגִּין בְּאִיהוּ (ס"א דציון איהו) רַוְזַבֵּוּי. וְהָכָא קְּרָא כֵּיה. קְּרָא בִּיה.

Psalms 132:13,14

Rabbi Chiya and Rabbi Yossi were walking from Usha to Tiberia. Rabbi Chiya quotes the verse above and says that this verse references Zion as a female when it says 'אָנוּחָתִי' This (female form) in my resting place'.

Zion is a male name and is Yessod of Malchut. There are inner and outer aspects of Yessod of Malchut. The inner is called Zion with an aspect of Mercy. The outer is called Jerusalem and has the aspect of judgment.

102. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ נִשְּׁמָע לִי מֵהַפְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, (אַבְּל) בְּשָׁעָה שֶׁהַזִּוּג מְזְדֵּוֹג בְּאֶחָד לְהַרְאוֹת שֶׁהַנְּקָבְה נִכְלֶלֶת בּוֹ בִּכְלָל אֶחָד, הַנְּקַבְּה נִקְנָאת בְּוֹ בִּכְלֶל אֶחָד, הַנְּקַבְה נִקְנָאת בְּשִׁם (הַזְּכִר), שֶׁהְבֵּי אָז הַנְּמְצָאוֹת הַבְּּרְכוֹת שֶׁל הַגְּבִירָה וְאֵין בָּה נְמְצָאוֹת בְּלָל, וְעַל בֵּן בְּתוֹב לְמוֹשָׁב לוֹ. פְּרִישׁוּת בְּלָל, וְעַל בֵּן בְּתוֹב לְמוֹשָׁב לוֹ. וְכַתוֹב בְּיִהְיִק, בְּאוֹתוֹ שָׁיִשׁׁוֹרָה בּוֹ, וְלֹא כָתוּב לְצִיּוֹן, שְׁמַוֹרָא לָזֶה בְּשֵׁם שֶׁל נְקַבְה, הַבּּל אֶחָר וּבִין שֶׁקּוֹרֵא לָזֶה בְּשֵׁם שֶׁל נְקַבְה, הַבּּל אֶחָר וּבִין שֶׁקּוֹרָא לָזֶה בְּשֵׁם שֶׁל נְקַבְה, הַבּּל אֶחְר וּבִין שֵּׁקּוֹרָא בְּרָה אחת.

102. אָבַּוֹר רָבִּי יוֹסֵי, הָכִּי שְׂבִּיעַ כִּי בִּוּבּוּצִּינָּא בְּיִּרִישָּׂא, (אבל) בְּשַּׁעֲׂתָא דְּוִּוּנְּא אִוְּדְוֵוֹג בַּנְוֹדָא, כְּלִאוֹוָזָאָה דְּהָא זִּוּהְבָּא אִתְּכְּלִילַת בֵּיה בִּכְּלָלְא וְזִדְא, לְאַנְוֹזָיְאָה דְּהָא זִּוּהְבָּא אִתְּכְּלִילַת בֵּיה בִּכְלָלָא וְזִדְא, אְתְּבְּלִי וֹנִיְהָא אִשְּׁתְּכָזוֹוּ, וְלָא הָוִי בָּה פָּרִישׁוֹיתָא כְּלַלֹּ וְזִדְא, דְּאַרְוֹי בִּי בְּוֹזִר יְיָּ בְּצִּיוֹן בְּרָכִאוֹ דְיִהְלָא בְּיִּהְיֹ בְּעִּיוֹן בְּלָּיוֹן, בְּצִיוֹן דְיְלָּא הָוֹי בִּי בְּעוֹר יְיָ בְּצִיּוֹן, בְּצִיוֹן רְיִלְא כְּנִילְא, בְּהַהוֹא דְאִית בְּנַּוִיה דְשַּׂרְיִא בִּיה, וְלָא כְּתִיב לְּיִבְיִּא בְּיִהוֹן, בְּצִיוֹן לְּצְיִיןּא בִּיהֹ, וְכָּא כְּתִיב לְּנִייִה דְּאָיִת בְּנַוִּיה דְשַּׂרְיִא בִּיה, וְלָא כְּתִיב לְּנִייִּה דְּנִיְרָא, בְּיִבְּיוֹן דְּלָּרָא לְהַאִי בִּשְׂבָּוֹא דְנִיְרָא, בִּיוֹן דְּלָּרָא לְהַאִי בִּשְׂבָּוֹא דְנִיּהְבָּא כִּלְא זוֹר וּבְּרַרְגִּא לְּבִיוֹן דְּלָּרָא לְהַאִי בִּשְּׂבְוֹא דְּנִיּהְלָּא בִּיִּיְרָא, בְּיִרְיִהְיִין, בִּיִּיוֹן דְּלָּרָא לְהַבָּא דִּנְיִבְּיִין בְּיִבְּיוֹן בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּבִּיוֹן בְּלָּבְיִא לְהַבָּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיוֹים בְּיִבְּיוֹן בְּיִבְּיִין בְּבִּיוֹים בְּוֹבְיִיְבְּיִבְיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְיוֹים. וְכַלְּא לְהַבִּאי בִּשְּׂבְנִא דְּבִּיִיבְיוּים בְּיִבְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיִּיבְיוֹים בְּיִבְייוֹים בְּיִבְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְייִבְיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּעִבְּיוּים בְּיבְּיוֹים בְּיבְבְּיוֹים בְּיבְייבְייוֹים בּייוּבְייוֹיוֹם בְּיִבְייוֹם בְּיִבְייוֹם בְּיבְבְּיוּבְייבְייוֹם בְּיבְּיוֹם בְּיבְּיוּים בְּיבְּיוֹם בְּבְּיוֹבְייִבְייוֹם בְּיבְיוּבְיוֹם בְּיִיבְּיוּים בְּיבְּיוּבְייוֹם בְּיבְּבְּיוּבְייוֹם בְּיִבּייוֹם בְּיוֹים בְּבִייוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוּבְייוֹם בְּייבְּיוּיוֹם בְּיוּבְבְּיוּיוֹי בְּיוּים בְּיוֹים בְּבִיוּים ב

Rabbi Yossi says that the 'Holy Candle', who is Rabbi Shimon, explains that when Malchut is in unification with Zeir Anpin, she becomes one with him and is called with the male name. Without unification, Malchut is empty and incomplete. When in unification with Z"A she is filled with blessings and becomes fulfilled. For this reason the verse states 'He has desired it (Zion) for His dwelling place' in a male form. When the Torah refers to Zion as male or female it's the same because they are on the same level.

103. (פָתַח רַבִּי יוֹסֵי וְאָמֵר,) וְעַל זֶה בְּתוּב, (שם פז) וּלְצִיּוֹן יֵאָמֵר אִישׁ וְאִישׁ יוּלַד בְּה. אֶחָד לְדִין, וְאָחָד לְרַחֲמִים. כְּשֶׁמִּוְדַּוְּגִים בְּה. אֶחָד לְדִין, וְאָחָד לְרַחֲמִים. כְּשֶׁמִּוְדַּוְּגִים בְּה. אֶחָד בְּוֹוּג אֶחָד, אָז נִקְרָא צִיּוֹן, וְצִיּוֹן נְצִיּוֹן וְיִנִיּן יְדוּעִים, וְנִמְצֵא שֵׁזָה תַלוּי בָּזָה.

103. (פתח רבי יוסי ואמר), וְעַּׁל דָּא כְּתִיבֹּ, (תהלים פז) וּלְצִּיוֹן יֵאָבֵּור אִישׁ וְאִישׁ יוּלַד בָּה. זוֹד לְדִינָּא, וְזוֹד לְרַוֹיְבָּא, וְזוֹד לְרַוֹיְבָּא, וְזוֹד לְרַוֹיְבִיי. כַּד בִּוְּדַּוְגֵּי כַּוְזִידָא בְּוֹוּגָּא זוֹד, כְּדִיןֹ צִיּיוֹן אָקְרִי, נְצִיוֹן וִירוּשָׂלֵים אִשְּׂתְבוּוֹדַע, וְאִשְּׂתְּכֵוֹז דְּדָא בְּרָא תַּלְיִיא.

[&]quot;.כִּי בָחַר יִהוָה בְּצִיּוֹן אָוָהּ לְמוֹשָׁב לוֹ".

[&]quot;זאת מַנוּחַתִּי עֲדֵי עַד פּה אֵשֶׁב כִּי אָוּתִיהַ"

[&]quot;For YHVH has chosen Zion; He has desired it for His dwelling place:"

[&]quot;This is My resting place forever; Here I will dwell, for I have desired it."

Psalms 87:5

"וּלצִיוֹן יֵאָמַר אִישׁ וְאִישׁ יֻלַּד בָּהּ וְהוּא יִכוֹנְנֵהָ עֵלְיוֹן"

"And of Zion, it will be said, "This one (אָישׁ) and that one (וְאִישׁ) were born in her, And the Highest Himself shall establish her."

The verse uses the word 'אִש' twice in reference to Zion. One for the aspect of judgment and one for the aspect of mercy. The aspect of the judgment is called Jerusalem. When Z"A and Malchut are in unification, Yessod of Malchut is called Zion. Zion and Jerusalem are dependent on each other because Zion is the inner aspect and Jerusalem is the outer aspect of the unification.

Lesson;

The sacred language of the Torah is Hebrew and male and female forms are significant to express the inner spiritual aspect, giving us a greater understanding of the flow of light from a male that is a channel of light to the female that is a vessel and receiver of Light.

Zion is the connecting point of Yesod of Malchut. It is called "Mount Zion" because it is the higher level where we can see the Light. It is the center of the world. The first letter of Tio, Yessod, is Yod to tell us that it includes the light from the highest level. Jerusalem is Malchut and the vessel that needs the Light from above to be complete. Jerusalem of the lower level is dark without the light from the 'Mount of Zion' that brings fulfillment. Without the Holy Temple and the constant flow of Light to the world, Jerusalem is in a state of 'sickness'. That is why Jerusalem is a code word for the soul's yearning for the light, feeling sick without it. This aspect is revealed from the name itself.

Jerusalem, 'שופר' is numerically 586, same as 'Shofar,' שופר', which is the aspect of connection to the upper levels.

The actual pronunciation of the name is 'Yerushalayim' that normally requires the letter Yod ' to be present just before the last letter of the name. Instead, we find only the 'chirik' which is a vowel that comes under the Yod to guide us to proper pronunciation. Interesting point is that the English word 'Jerusalem' is pronounced like the Hebrew name 'ירושלם' without the Yod.

We find in the Bible 622 times the incomplete form of the name 'ירושלם' and only five times the complete and proper form of the name 'ירושלים'.

The five times the name appears is related to the Holy aspect of Jerusalem.

The letter Yod ' represents the Light from Keter and Chokmah and the name without the Yod that appears 622 times in the Bible has the numerical value of the word בכתר, 'in Keter,' revealing where to find the missing Light that Jerusalem, 'ירושלם' needs in order to be 'healthy.'

B"H we will see the return of YHVH to 'Zion', Yessod, and unify with Jerusalem, Malchut to connect us to the Light of Keter and Mashiach.

This will fill the vessel of 'ירושלם' with the Missing Yod and Jerusalem will be filled with Light that will remove darkness from the world.

בְּתִּיבֹ (ויקרא 104. פָּתַח רַבִּי יוֹסֵי וְאָמֵר, כָּתוּב (ויקרא 17וֹשְׁיִּם. בַּוֹאן בּוֹהְתָקְדִּשְׁתֶּם וְהְייתֶם קְדִשִׁים. מִי שֶׁמְּקְדֵשׁ אֶר תַיְאִים הֹהְיִיתֶם קְדִשִׁים. מִי שֶׁמְּקְדֵשׁ אֶר תַיְאַים אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה. מְקַדְשִׁים אוֹתוֹ מִלְמַשְּׁה, מְטַמְּאִים הֹר בִּוֹלְעֵיּכְּאִי אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה. מְקַדְישִׁים אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה. מְקַדְישִׁים אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה. בְּוֹלְעֵיֹכְלֹּא. בְּוֹלְעִיִּרִיה נְאָה, שֶׁהְרֵי קְדָשַׁת רְבּוֹנוֹ שׁוֹרָה עָלְיו, אֲבָל שְׁהֹר דְּכָוֹאֵרִיה עָלְיו, אֲבָל

104. פְּתֵּזֹז רָבִּי יוֹמֵי וְאָבֵּור, כְּתִיב (ויקרא c) וְהִתְּקַדִּשְׂהֶם (דף ל"א ע"ב) וְהְיִיתֶם קְּדוֹשִׂים. בַּוּאוֹ דְבְּוּקְדִשׁ בַּּוְרְעָה, בְּוּקְדְשִׁיוֹ כֵּיה בִּוּלְעֵיקּא. בִּוּאוֹ דְבִּוּסְאִיב בַּּוּלְנִיקּא. בְּוּאוֹ בְּיִסְאָבִיוֹ כֵיה בִּוּלְעֵיקּא. בְּוּאוֹ דְבִּוּסְאִיב בַּּרְבִּוִיה בִּוּלְרַע, בְּוּסְאָבִיוֹ כֵּיה בִּוּלְעֵיקּא. בְּוּאוֹ דְבִּוּאַרִיה בִּוּלְנִיקּא. וְהָהָא הָדוּשִּׂה דְבָּוּאַרִיה בִּוּלְעִיקּא יָאוּת, דְהָא הָדוּשָׂה דְבָּוּאַרִיה בִּוּאַרִיה בִּוּאַרִיה בִּוּלְעִיקּא יָאוּת, דְהָא הָּדוּשָּׂה דְבָּוּאַרִיה

מַטְמָאִים אוֹתוֹ מֵאָיוָה מַקוֹם? וָאָם תֹאמֶר שַּׂרַיָא עַלִיה, אָבַל בִּסְאָבִיוֹ לִיה בוּאָוֹ אָתַר. וְאִי תִיבוּא מַלְמַעַלָה, וָבִי טִמָאַה שׁוֹרַה מַלְמַעַלַה? בופעיפא, וכי בוסאבותא שוריא לעיפא.

Leviticus 20:7

"וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי אֲנִי יְהוָה אֵלֹהֵיכֵם"

"'You shall consecrate yourselves therefore and be holy, for I am YHVH your God." Rabbi Yossi says that he who sanctifies himself in the lower world, he is sanctified from above because of his connection to the holiness of YHVH. He who defiles himself below is defiled from above. The latter raises the question; 'is there impurity above?'

שַׁלְמַשָּׁה מָתִעוֹרֵר מַעֲשָׂה שַׁלְמַעַלָּה. אָם הַמַּעשה שַׁלִּמַטָּה בִּקְדַשָּׁה, מִתעוֹרֵרַת קַדַשָּׁה לְמַעַלַה, וּבַאַה וִשׁוֹרַה עַלַיו וּמְתִקָּדִשׁ בַּה. וָאָם הוּא מָטַמָּא לְמַטָה, מָתְעוֹרֶרֶת רוּחַ טַמָאָה מִלְמַעָלָה, וּבָאָה וְשׁוֹרָה עַלָיו וְנִטְמָא בה, שהרי הדבר תלוי במעשה.

105. אָבַר רָבִּי וֹזְיֵיא, הַיִּינוֹ דְּתָנֵינוֹ, בְּעוֹבְרֵא דְלְתַתָּא 105. אָבַר רַבִּי חִיָּיא, זֵה שֵׁשַּׁנִינוּ, בַּמַעשֵה אתער עובדא לעילא. אי עובדא דלתתא היא בַּקְדוּשַׂה, אָתַעַּר קָדוּשַׂה לְעַיּלַא, וְאָתֵי וְשַׂרִיָא עַלִיה, וָאָתַקָּדִשׁ בִּיה. וָאִי אָיהוּ אָסְתָאָב לְתַתָּא, אָתַעָּר רוּעַ בוסאַבותא לעַילַא, ואָתִי וְשַּׂרוָא עַבּיה, וְאָסִתאַב בִּיה. דהא בעובדא תכיא מכתא.

Rabbi Chiya says that as we learned before an action below draws a parallel action from above. If the action is in holiness, a holy light from above comes down and bestowed on that person. If he defiles himself then an impure spirit comes down and defiles him. It depends on the action of the person.

שָׁאֵין לָהֶם עָקָר וְשֹׁרֶשׁ לִמַעַלָה, וּבַמַּעַשֵּה 👾 שַּׁלְּמַעָּה. מִתְעוֹרֵר מַעֲשֵׁה שֵׁלְּמַעָלַה. מה שׁתַּלוּי בּמַעשָה, בּמַעשה מתעוֹרַר לִמעלַה ונעשה מעשה. ומה שתלוי בדברים,

106. דָהָא כֵּית כַּךְ טַב ובִישֹּׁ, הָדוּשַּׂא וּבִוּסָאָבוּתָא, 106. שָהַרִי אֵין לְדְּ טוֹב וַרַע, קְרַשָּׁה וְטַמְאָה, דּכֵית כִיה עָהָרָא וִשָּׂרִשָּׂא לְעַיּכְּא. וּבְעוֹבְדָא דְלְהַתָּא אתער עובדא דלעילא, מה דתלי בעובדא, בעובדא אָתָעַּר לְעַיּכַּא, וְאָתָעַבִּיד עוֹבַרָא. וְבָוה דְתַכֵּי בְּבִוּכְיוֹ, במפין. כד אתגור במפה, אתער הכי לעיפא.

There is no holiness or impurity that doesn't have a root in the upper levels. An action below awakens an action above. Whatever depends on the action, awakens the root above and manifests below. Whatever depends on words, comes out in speaking. The spoken words below awaken a force above.

Lesson;

We are the cause of everything in our lives. Any action in this invites a force from the related spiritual root. The words we use draw a force from above that supports the manifestation of the words.

The lesson is simple and there's no need to expand, basically "Your life is in your hands and mouth"

To have a good future be positive today with your words and actions. Even in difficult times, we must adhere to the rule that doing good today, brings a good day tomorrow. The fact is that today is the future of yesterday and we do good today then our future is guaranteed to be good.

If the day looks dark, seek the Light and you will find it.

107. וָאָם תֹאמַר, מַה הַדַּבַר מְעוֹרֵר? אֵלָא בַּדְ בַּתוּב, (ישעיה נח) וְדַבֵּר דַבַר. אוֹתוֹ הַדָּבַר מָעוֹרֵר דָּבַר אָחֵר לְמַעַלָּה שֵׁנָּקָרָא -דַבר. (הושע א) דָבַר ה׳ אֱשֶׁר הַיָה. (שמואל א ג) וּדְבַר ה' הָיָה יַקַר. (תהלים לג) בִּדְבַר ה' שַׁמַיִם נַעֲשׁוּ. שָׁהַרִי שַׁנִינוּ, אוֹתוֹ הַדְּבַר עוֹלֵה עד ובוקע רקיעים שַׁעוֹלֵה (שַׁמִּתִישַׁב) בְּמָקוֹמוֹ וּמָעוֹרֵר אָת מַה שַׁמָעוֹרֵר, אָם טוֹב – טוֹב, וָאָם רֵע – רַע. וְעַל וָה כַּתוּב, (דברים כג) וְנָשָׁמֵרְתַּ מְכֹּל דָּבָר רַע. תיבוא, בולה בוה אתער. אלא הכי כָּתִיבֹ, (ישעיה נח) וְדַבֶּר דָבַר. הַהוֹא דָבַר, אָתִעַּר בִּבֶּר אָזוֶרָא לְעַיִּכָּא, דְאָקָרִי דְבָר. (הושע א) דְּבָר יִיֵּ אַשַּׂר הַיָּה. (שמואל א, ג) וּדְבַר יְיָי הָיָה יָקָר. (תהלים לג) בַּרְבַר יִיֵי שָּׁבַיִּם נַעַשוּ. דְּהָא הָנֵינָוֹ, הַהִיא בִוּכְּהֹ דסלהא (ס"א ָדאתיישבא) בָּדוּכְהֵיה, וְאָתַעַּר בַּוֹה דְאָתַעַּר, אֵי טַב, טַב. אֵי בִּישֹׁ, בִּישֹׂ. וַעַּׁלֹ דֵּא כָּתִיבֹ, (דברים כג) וַנְּשָּׂבוֵרְתַּ מכל דבר רע.

Psalms 33:6

"בִּדְבַר יִהוָה שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ וּבְרוּחַ פִּיו כָּל צִבָאָם."

"By the word of YHVH the heavens were made, And all the host of them by the breath of His mouth."

The spoken words create an awakening in the higher levels. The words go up and cause a positive or negative reaction according to the words we utter to the world.

Because of our ability to draw energy from above were told in Deuteronomy 23:10 "כִּי תֶצֵא מַחֲנֵה עַל אֹיָבֵיךּ וְנִשִּׁמַרְתַּ מִכֹּל דְּבָר רַע"

"When the army goes out against your enemies, then keep yourself from every bad thing (דַבר)."

The word 'thing' in Hebrew 'דָבֶר' is the root for 'דיבור' 'speaking'. This verse puts the responsibility for the outcome on us. We have the control to keep away from bad outcomes by using words from the pure side.

וָאָם תֹאמֶר שֵׁשָּׁבָעָה מִינִים הֶם – לֹא כַּדְּ, אַלַא אַרבּעָה הָם, וָהֶם נִפְרַדִים לְשִׁלֹשַׁה אַחָרִים, וּבַמַּעשה שַׁלְהָם מִתְעוֹרָרִים שָׁבַעָה אַחָרים לְמַעַלָה לְהַיטִיב אַת הַעוֹלָם בְּכַמָּה

108. ד' בִוּינִין בַּלוּכָב, וָאָינוֹן שָּׂבְעַה. וָאֵי הֵיבִוּא דְּוֹ' בִוּינִין 108. וָאַרְבַּעָה מִינִים בַּלּוּלָב, וְהֶם שְׁבְעָה. אִינֿוּוֹ. לַאו הַכֵּי, אָלַא אַרְבְּעַה נִינָהוּ וְאִינֿוּוֹ בִּוּתְפַּרְשִׂיוֹ לתלתא אווורגיו. ובעוברא דלהוו אתערו שבעה אַווַרנִיוֹ לַעַיּלַא, לאוטבא עַלבוא בכבוה סטריוֹ.

The Lulav that we use in the holiday of Sukkot has the four species with seven parts; three myrtle branches, two willow branches, a palm branch and Etrog (citrus fruit). When we take them together to follow the precept in the Torah we awaken the other seven forces from above that are the seven Sefirot; Chessed, Gevurah, and Tiferet for the three myrtle branches. Netzach and Hod for the two willow branches. The palm branch is for Yessod and the Etrog is for Malchut. The seven draw Light from the seven sefirot to benefit the world below.

בּּכָלֶל, מִתְבָּרֶכֶת מִבָּל הַשִּׁשָּׁה, (וּלְהִתְבָּרֵךְ מאותם שִּשָּה) וּמֶהַנַּחַל הָעַמק שֵׁל הַמַּעִין שַׁשׁוֹפַעַ וָאֵינוֹ פּוֹסֶק אָת מֵימֵיו לְעוֹלְמִים שַׁמַשִּׁפִּיעַ (מִלְהַשִּׁפִּיעַ) עֲלֵיהָם, וּמֵינִיק לַבַּת.

109. כְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֶל, אָף עַּל בַּב דְאָיהָי בְּכָלֶלָא, 109. כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֶל, אַף עַל גַב שֵׁהִיא בתברכא בוככלהו שית, (ס"א ולאתברכא מאינון שית) ובִונָּוֹזֶכֵּא דָעָבִיקא דְבַבוּנְעָא, דְנָנִיד וְכָּא פַּסִיק לַעַּלְבוּיוֹ בוּיבוּוֹי דַנַגַּדְא (ס"א מלנגדא) עַּלְיִיהוּ, וְיַנָּקָא

שָׁמְשׁוּם שֵׁהִיא בַּת לַעוֹלֵם הַעֵּלְיוֹן וַלַתַּחתוֹן, היא מָתַבָּרֵכֵת מֵהֵם בַּהָתְעוֹרְרוּת הַזּוֹ. שׁהרי בשעה שבנסת ישראל מתברכת מהם, כל העולמות מתברכים, ועל כן סובבים את המזבח, כמו שנתבאר.

לבת. דהא בגיו דאיהי בת לה לעלמא עלאה ותתאה, אתברכא מנייהו באתערותא דא. יכוֹ. על דא סובבים את המובוז כמה (כ"ד

Even though Malchut is part of the seven, it draws the blessings from the six sefirot above her. The well of blessings is Binah and the six sefirot are the rivers that continue the blessings from Binah to Malchut.

During the holiday of Sukkot, we make seven rounders with the Torah They are called in Hebrew הקפות 'Hakafot' and this is the way to draw the Light from the sefirot above to fill Malchut with all the blessings it needs.

Lesson;

The Holy Ari teaches us that every word we speak out creates an angel with a positive or negative force.

Tzadikim minimize the words they speak and when they do speak it's only related to holiness and helping others. Rav Kanievski who is a great Tzadik in Israel blesses people with one word that is the initials of his blessings. This short word creates a powerful angel that carries the blessings to the person and people he blesses.

Most of us are not on a level of such Tzadik but if we speak only positive words, we become a creator of good angels that protect and support us as we need.

בָּל הַשְּׁשָּׁה בְּמַיִם לֶהַנוֹת בּוֹ, וְכַלֵּם שׁוֹאבים מהמעין של היין (של הַיָּם) (שׁל הַמַּיִם) (שׁל הַנַחַל) הַעמק שׁל הַכל לַרדת לְעוֹלָם. ומשום פּד צריכים פּלם לחים ולא יבשים, למשׁד בַּרַכוֹת לַעוֹלָם, מִשׁוּם שֶׁהַאִילַנוֹת הַלֵּלוּ בִּלֶם לחים תַּמִיד, והעלים שׁלָּהם נמצַאים תַּמִיד, וּוִמַן הַשִּּמְחָה שֵׁלַהֶם בַּוִּמַן הַזָּה.

110. וְעוֹד בְּאָתַעַרוּתֵא דָא, שִּׂיתַא כָּכְּהוּ בִּתְבַּרְכַא 110. וְעוֹד, בַּהָתְעוֹרְרוּת הַזֹּאת מִתְבַּרְכִים בַבַּנַא, לַאָסתַפַּקָא בַּיה, וָאִשְּׂתַאָבִין בִּלְהוּ בִוּמַבוּעַא דַּיִינָא (ס"א דימא) (דמיא) (ס"א דנחלא) עָבּויהָא דיינָא (ס"א דַכפַא, כנַיוהַא כְעַבָּבוא. ובגיו בַר, בַעָייוֹ בִּכְּהוּ כְווִיוֹ וֹלַא יִבְּאִיןֹּ, לַאַבִּוּשָּׂכָא בִּרְכָאוֹ לְעָּלְבָּוּא, בְּגִּיןֹ דְאִילְנֵּי אַבֵּיוֹ, כַּבּּהוּ כַּוֹזִיוֹ הִדִירָא, וְטַּרְפִיוֹ דִּלְהוֹוֹ בִּוּשְּׂהַבְּוִזִיוֹ הַדִּירֵא, וּוָּבַוּן וַזִּרְוַוִתָּא דְּלְהוֹן בְּהַאִי וָבִנְגַא.

When using the Lulav and its four species we awaken the light from Binah that is the aspect of water to flow down and nourish all lower levels. For that reason, the four species should be fresh and not dry so they can channel the water/blessings from Binah. The trees of myrtle, Willow and Palm are always fresh, summer or winter and the time of their joy is the seven days of Sukkot.

111. וְשַׁנִינוּ בִּסְפָרוֹ שֵׁל רָב הַמְנוּנֵא סַבָא, שָׁהַרִי אוֹתוֹ כּחַ שֵּׁהַפָּקָד עַל הַאִּילַנוֹת הַלֵּלוּ, פל אחד ואחד מאלו לא נוטל ברכות של שמחה למעלה, אלא בומן הזה. והשמחה שלהם כלם למעלה, ושמחת האילנות הללו לְמַטָּה, כַּלַם בַּוָּמֵן הַוָּה הוא. וְהַהְתִעוֹרְרוּת שׁלַהם בָּאוֹתַם קְדוֹשֵׁי הַמֵּלֶךְ תִּלוּיִים. וכשישראל נוטלים אותם, הכל מתעורר

111. וְתַנִּינֵן בְּסְפַרָא דְרַב הַבְּנוֹנָא סַבָא, דְהָא הַהוֹא ווֹילָא דִאִתּפּהָדָא עַבּן אִילְנִּיןֹ אַכֵּיוֹי, כַּל ווֹד וְווֹד בּוּאַכֵּיוֹי, לָא נָֿטִיל בּרְכָאוֹ דִּוֹדִוותָא לִעִּילֶא, אֶלֶּא בִּוֹבִנֹגָא דָא. וַמַדְנוּתָא דְּלָהוֹוֹ כָּלָהוּ לְעַיֹּלָא, וַמַדְנוּתָא דְאִילַנְּיוֹ אָלֵיוֹ לְתַתַּא, כַּלְּהוּ בִּוָּבִנָּא דָא הוּא. וְאָתַעַּרוּתַא דְּלְהוֹוֹ בְּאִינֹוּוֹ קַדִּישֵׂי בַּוּלְכַּא תַּלַיִיוֹ. וְכַד יִשְּׂרָאֵל גַּטִּׂלֵי לוֹוֹ, כּלַא אָתַעַּר

בּוֹבִנֶּא דָּא, וְעָׂכִבָּוֹא בִּתִּבְּרַכָּא, (ס"א לכנסת ישראל בּוְאַן הַזֶּה, וְהָעוֹלְם מִתְבָּרַךְ (לְכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מַתַבַּרַכַת) להוריק בּרכות לעולם. מתברכא) לאַרָהָא בְּרְכָאוֹ לְעַׂלְבֵוּא.

We learn in the book of Ray Hamnuna Saya that the force that was appointed over the trees of the four species is not activated to draw blessings on during the seven days of the holiday.

When the Israelites follow the precept of using and making the blessings on the Lulav, the special light of the holiday is awakened from the upper levels and nourishes this world.

112. כתוב, (תהלים כט) קול ה' על המים אַל הַכַּבוֹד. אַמַר רַבִּי יוֹסֵי, זֶה אַבְרַהַם. קוֹל ה' בַּכּחַ – זָה יִצְחַק. קוֹל ה' בַּהַדַר – זָה יַעַקֹב. קוֹל ה' שבר ארזים – זה נצח. קוֹל ה' חצב לַהַבוֹת אֵשׁ – זֵה הוֹד. קוֹל ה׳ יַחִיל מִדְבַּר – וָה צַדִּיק. קוֹל ה׳ יְחוֹלֵל אַיַלוֹת – וָה צֵדֵק. וְכַלֶּם גְּדֵלִים עַל הַיָּם (הַמַּיִם) וְנָשִּׁקִים בַּמֵּים פַדי לגדל. זהו שׁכַּתוּב (בראשית ב) ונַהַר יצא מעדן לַהַשָּׁקוֹת אָת הָגַּן. וְכַל אֵלֶה מְעוֹרָרִים בָּרַכוֹת לַעוֹלָם מֵאוֹתָה הַהַשְּׁקְאָה שַׁבַּלַם מִשָּׁקִים.

112. כְּתִיבֹ (תהלים כט) קוֹל יִיַ' עַੰל הַבַּיִם אֱל הַכָּבוֹדֹ, אבור רבי יוסי, דא אברהם. קול יי בכוו: דא יצווק. קול יי בהדר: דא יעקב. קול יי שובר ארוים: דא גַּצְּוו. קול ייַ׳ וווצַב לַהָבות אַשֹּ: דָא הור. קול ייַ׳ יְווִיל בִוּדְבָר: דא צַּדִיק. קול יִיַּ יִזוֹכֵל אַיַּלוֹת: דַא צַּדִיק. וְכִּלְהוּ בִּתְבַּּדְכֵיּ עַבֹּ יַבָּוֹא (מיא) וְאָתִשְּׂהָיִיןֹ בְּבַיִּא, כְבַּדְכַּא. הָדָא הוֹא דֹכְתִיבֹ, (בראשית ב) וְנָּהָר יוֹצֵּא בֵועַבון לְהַשִּׁקוֹת אַת הַבֶּּוֹ. וְכַפְּהוּ הָנֵּי בִּוּתְעָרִי בִּרְכָאוֹ לְעָבְּׁנְא, בֵוהַהוּא שהיו, דאתשהייו ככלהו.

Psalms 29:3

"קוֹל יְהוָה עַל הַמָּיִם אֵל הַכָּבוֹד הָרְעִים יְהוָה עַל מַיִם רַבִּים."

"The voice of YHVH is over the waters; The God (אָל) of glory thunders; YHVH is over many waters."

This 'voice' of YHVH is Chessed.

Psalms 29 describes seven voices of YHVH. They represent the seven Sefirot from Chessed to Malchut. The seven sefirot receive their 'water' from the 'sea' that is Binah, which is the source that 'irrigates' this world with blessings.

Lesson;

We sing this Psalm when we return the Torah back into the ark after the Torah reading on Shabbat. The reading is done by calling seven men to make a blessing and read the Torah or let an experienced Torah reader read instead. The Torah portion is divided into seven readings to allow us to connect to the seven Sefirot and the Tree of Life. The song that we sing while the Torah goes back into the Ark adds another elevation and connects the entire congregation to the light of Binah and Zeir Anpin.

תַּלוּיִים בָּדָבוּר הַפָּה בִּשְּאַר יִמוֹת הַשְּׁנָה, וְעַכְשֵׁו אֵין תִּלוּיִים אֶלָא בְּמַעֲשֵׁה, וְאַנוּ צריכים מעשה, ולא דבור, משום שבומן הזה מָבַרָדְ אֵת כַּל הַשַּׁנָה.

114. בַּיּוֹם הַשַּׁבִיעִי שַׁל הַחַג, הוּא סיוּם הַדִּין שׁל הַעוֹלַם, וְהַפָּתַקִים יוֹצְאִים מְבֵּית הַמֵּלֶדְ,

113. הַא זַזָּי, הַגַּי שַּׁבְעַ הַכְּיוֹ, תַּכְיֵיוֹ בְּבִוּכָה דְפוּבִוּא 113. בּא רָאָה, שְׁבָעַת הַקּוֹלוֹת הַלְּלוֹּ בְשָּׂאָר יוֹבֵוי שַּׂתָא, וְהַשְּׁתָא, כֵּא תַּלְיֵיוֹ אֶלֵא בְעוֹבְרֵא, וַאַנָּוֹ עוֹבְרָא הָא בְעִינִּוֹ, וַלָּא מִכְּה. בְּנִיןֹ דְבוֹמְנָא רָא, בִּנֶרֶךְ לְכַל שַּׁתַּא.

> 114. בּיוֹבֵא שָּׂבִיעַאָה דְּוַזֹגֹ, הוא סִיוּבֵוא דְדִינַא דְעַלְבַא, ופתקיו נָפַקיוֹ בִיבֵּי בַּוֹלְכַא, ונָבוֹרַוֹ בִתּעַׂרִי וּבִסְתַּיִּיבֵוֹ

בְּהַא יוֹבָוּא, וְעַּרְבֵּי נַּוֹזֵל (תּליין) בְּהוּ. וּבְעֵּינְּן כְּאִהְעָּרְא גְּבוּיְרְן לְבִייָּא. וּלְסַוְזַרָא זֹ׳ זִבְּינִּין, לְרַוִוּאָה לְהַאי בִּוּוְבֵּזִי, בּוּבִּייָא דְיִצְּנִזְּלְ, בְּגִּין דְאָתְבַוּלְיָא בַּיִּיָּא הַאי בֵּיִרָא דְיִצְּנִזְיּלְ, וְכַד הוּא אָתְבַוּלְיָא, כָּל עָּלְבָוּא אִתְבַּרְכָא בְּבַיִּיָא.

115. וּבְּהַא׳ יוֹבָּוּא נְּבוּרוֹת בָּעֵינְּן כְּנֵיּא, וּכְּטַיִּיבָּוּא כּוֹן בְּעָרְיִתְא וְבְּהָא׳ יוֹבָוּא כּוֹן בְּעָרְיָא, וּכְּטַיִּיבִּוּא כּוֹן בְּעָרְיָא, וּכְּטַיִּיבִוּא כּוֹן בְּעָרְיָא, וּכְּטַיִּיבִוּא כּוֹן דְּכָּא בִּוֹשְׁיִּבְּוֹי דִּינְּא בִּוֹשְׁיִבְּוֹי דִּינְּא בִּוֹשְׁרִיּנְא וִכְּטִּיִּיבִוּא כּוֹן דְּכָּא בִּוֹשְׁרִיּנָא בִּוֹשְׁרִיּנְא וּבְּעַרְיָבְא כּוֹן דְּכָּא בִּוֹשְׁרִינְא רּוֹתָא וְעַכְּיִבְּא כּוֹן דְּכָּא בִּוֹשְׁרִיּנְא הִוּא וְעַבְּרִיּנְא הִוּא דְעַבְּרִינְגְּן בְעַבְּיִבְיּא הוּא בְּעַבְּרִבִּיי נַּזִוֹכּל.

116. אָבַּור רָבִּי זִוֹיָיא וַדַּאִי הָכִי הֹּוּא, וְשַׁיּפִיר. וְעַּרְבֵּי זַּזַיִלּ, בַּפְּכִי הְּבִּיא, וְשַׂיּפִיר. וְעַּרְבֵּי זַּזַילּ, בִּפְּכִי בְּבֹּירָאוֹ, וּבְּבֹּאי יוֹבָוּא בִּוּתְעָּרִי וְבִּיּא בְּתִּיבֹ, (בראשית כו) וַיִּשָּׁב יִצְּזָיִקּ וַיִּיוֹפוּר אֶת בְּאֵרת הַבִּיִם. בְּאֵרת כְּתִיבֹ זְיִםר. וַיְּשָּׂב יִצְּזִיִקּ וְיִשְׁבֹּי, בְּיִבְּוֹ עִּבְּיִא יוֹבִוּא בְּרָת בְּתִיבֹ זְיִםר. וַיְּשָּׂב יִצְּזִיִקּ בְּיִבְּיא וְיִישְּׁבֹ יִצְּיֹוִקּ בְּיִבִּיא לְכוּיְרְסִיִיא כְבִּיּא וְיִבְּיּא וֹבִיּא בַּיִּיִּא כְּרַתְיִּבְיּא בְּיִבְיּוֹ עִּלְבָּוּא. בְּיַבִּיא וְיִשְּׁב יִצְּזִיְק כְּאָהְעָרָא דְּיִנִּיוֹ וּלְכִייְרִוּ עָּלְבְיִא בְּיִבְּיֹן וּלְכִייְבִיּא דִּיֹנִיןֹ בְּבִּיא בְּנִבְּיוֹךְ עָּלְבָּוּא. בְּיַבִּית יוֹבָוּא וְיִבְּיֹן כִּלְבְיִא בְּנִינְין כִּיְבִּיּא בְּיִבְּיוֹן לְבְּיִיבְוֹן לַבְּיִבְיוֹ בְּיִבְּיוֹן לְּבְּיִא בְּנִינְין בְּיִבְיוֹן לִּבְיִיבְוֹן לְבִייִבְיוֹן לִּבְיִיבְוֹן לְבְּיִבְיוֹן לְּבְּיִבְיוֹן לְבְּיִבְיוֹן לְבְּיִבְּיוֹן לְבְּיִבְיוֹן לְבְּיִבְּיוֹן לְבִייְיבִּוֹן לְבְּיִבְיוֹן לְּבְּיִבְּיוֹן לְּבְּיִבְּיוֹן לְבְּיִבְּיוֹן לְבְּיִבְיוֹן לְּבִייְרִןן לְבְּיִבְיוֹן בְּיִבְיוֹן לְבְּבִיּיִם לְבִייִבְיוֹן לְבִּיְבִּיוֹן לִּבְּיִבְיוֹן לְבִּיִבְּיוֹם לְבְיִיבְּיוֹ בַּיְּיִבְּיוֹ בְּיִבְיוֹם בְּבִּיוֹם בְּבִּיים בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִבּיוֹם בְּיִבְּיוֹם בְּיִבּיוֹם בְּיִבּיוֹם בְּיִבּיוֹם בְּיוֹם בְּיִים בְּיִבְיוֹם בְּיִים בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִים בְּיִבְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיִיִיִיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִיִּיִיְיִיִּיִיִיִּיְיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּיוֹם בְּיִבְּיוֹם בְּבִּייִים בְּיוֹבְּיוֹם בְּבִייִים בְּבִּיוֹבְיוֹ בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹיבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹם בְּבְּבְיוֹבוֹים בְּיוֹבְיוֹם בְּיבְיוֹם בְּיבְּיבְיים בְּיִבְּיוֹים בְּיבְּיוּבְיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיבְייִים בְּיבְּבְּיוֹבְיוֹם בְּיבְּבְייִים בְּיבְיבְיוֹים בְּיבְיוֹבְייוּים בְּיִיבְייִּים בְּבְּבְּיוֹבְיוֹי

117. וּבְגִּין ְּדָאָכִין גְּּבוּרָן, כָּא זֵּוְזִתִּין אֶכָּא בְּעִיבָּא, וְיוֹבִּיא דְּעִיבָּא כָּא זַּיִיעִזא רוּוֹזִיהוּן דְּכַּיִיבִּיי עָכְּכָּוא, אֶכָּא בְּגִּין דְעַכְּבָּא בְּעִיבְּץ כָּא בִּגִּין דְעַכְּבָא בְּעִיבְר בְּגִּין בְּעִיבְא בִּיִּינִא אִנְּבְּר, וְכַכָּא בַּעְיָא הָכִי. בְּגִּין בְּעִּלְבְּא בְּעִיבְר כְּבָא בַעְיָא הָכִי. בְּגִּין בְּעִּלְבְּא בְּעִוֹבְרָא בְּעִיבְרְא בִּלְיָא בִּלְּנָא בִּעְיָא הָכִּיְא בִּלְּנָא בְּעִיבְרְא בִּעְיִבְּא בְּעוֹבְּרָא בְּעִוֹבְרָא בְּעִוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעִיבְרְא בִּלְּנָא בְּעִיבְר כְּנְהַתָּא, אִהְעֻבְּרוּ עִּכְּלְאוֹן וְתַהָּאִין בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְיִיבְיא בְּעוֹבְיִא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְיף בְּעוֹבְיִיבְיּים בְּעוֹבְיִיבְיּא בְּעוֹבְּרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְרָא בְּעוֹבְיְה בְּעוֹבְיִים בְּיִבְּיִים בְּעוֹבְיִיבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִינְיִיוֹזא רוּוֹזִייִם בְּיִיבְייִים בְּבְּיִיבְיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּבִייִים בְּיִבְיִים בְּיִיבְייִים בְּיִבְיִים בְּבְּיִים בְּבָּא בְּעִיבְּיִבְייִים בְּיוֹים בְּבְּיִים בְּיִּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִבְייִים בְּיִּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְייִים בְּבּיוֹים בְּיִבְייִים בְּבּיוֹים בְּבְייִבְייִים בְּבְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְּייִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיוֹבְיוּים בְּבּיוֹין בְּבְבִייִים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיִבְיִים בְּיוֹיבְיוֹים בְּיִיבְייִים בְּיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹים בְּיִיבְיבְיבְייִבּיים בְּיוֹים בְּיוּבְיוֹים בְּיִבְייִבְיים בְּיוֹבְיוּים בְּיִיבְייִבְייִבְייִים בְּיוֹיבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיוֹים בְּיִיבְיוּים בְּיִיבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיוֹיבְייִים בְּיִבְייִבְייִים בְּיִבְייִים בְּיִבְייִים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיבְייִים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִייִים בְּיִיבְי

118. אָבֵּור רָבִּי יוֹסֵי הָא הָגֵּינָּן, הַעַּרְבָּה דְּדַבְּיִיָּא לְשִּׂפְּוְוֹן בְּהַאִּי יוֹבָוּא, וּבִּוּאי הִיא. אָבִור רָבִּי זִזְיִיא, אַף עַּ֖ל גַּּבֹ דְּלִדְרָשָׂא הוּא דְּאָתִי, הָכִי הוּא וַדַּאִי. דְּהָא בְּהַאי יוֹבָוּא בְּשִּׂפָוִוּן תַּלְיָא, בְּהַאִי יוֹבָוּא פָּקִיד בִּוּלְכָּא לְבֵּייהַב פַּתְּקִין

וְהַגְּבוּרוֹת מִתְעוֹרְרוֹת וּמִסְתַּיְמוֹת בַּיּוֹם הַאָּה, וְעַרְבֵי נַחַל (תְּלוּיִים) בָּהֶם. וּצְרִיכִים לְעוֹרֵר גְבוּרוֹת לַמַּיִם, וּלְהַקִּיף שֶׁבַע בְּעָמִים בְּדֵי לְרַוּוֹת אֶת הַמִּוְבֵּח הַאֶּה מֵהַמִּים שֶׁל יִצְחָק, מִשׁוּם שֶׁהַבְּאֵר הַזּוֹ שֶׁל יִצְחָק מִתְמַלֵּאת מֵיִם, וּרְשָׁמִּתְמַלֵּאת, כָּל הָעוֹלָם מִתְבָּרֵך בְּמַיִם.

115. וּבַיּוֹם הַזֶּה צְרִיכִים גְבוּרוֹת לַמַּיִם, וּלְסַיֵם אוֹתָה אַחַר כְּךּ, שֶׁהָרִי בִּיּוֹם הַזֶּה מְסְתַּיֵם הַדִּין, וּמִשׁוּם כָּךְּ צְרִיכִים לַחְבֵּט אוֹתָם בַּקְרַקע שֶׁלֹא יִפְּצְאוּ, שֶׁהָרֵי זֶהוּ יוֹם שֶׁלֹ בַּקְרַקע שֶׁלֹא יִפְּצְאוּ, שֶׁהָרִי זֶהוּ יוֹם שֶׁלֹ הָתְעוֹרְרוּת וְסִיּוּם הוּא הַתְעוֹרְרוּת וְסִיּוּם הוּא שֵׁעוֹשִׁים בִּעַרְבֵי נַחַל.

116. אָמֵר רַבִּי חִיָּיא, וַדַּאי כְּדְ הוּא, וְיָפֶה. וְעַרְבֵי נָחַל, מֵהַצֵּד שֶׁל נַחַל יוֹצְאוֹת גְבוּרוֹת. וּבִיּוֹם הַזֶּה מִתְעוֹרְרִים וּמְסַיְמִים. בַּיּוֹם הַזֶּה כָּרוֹב וּמְסַיְמִים. בַּיּוֹם הַזֶּה בְּתוֹב הַבְּיוֹם הַצָּח בִּיּוֹם הַצָּח בִּיּשִׁב יִצְחָק וַיַּיְשָׁב, מַה בְּאַרֹת הַמִּיִם. בְּאַלְא הַיּוֹם הָרִאשוֹן שֶׁל הַחֹדֶשׁ, זָּה וַיָּשָׁב, אֶלְא הַיּוֹם הָרִאשוֹן שֶׁל הַחֹדֶשׁ, רֵאשִׁית הַבִּין הָיָה בְּכָל הְעוֹלְם, וְיִצְחָק עוֹמֵד רֵאשִׁית הַבִּין הָיָה בְּכָל הְעוֹלְם. בִּיּוֹם הַזֶּה, וַיִּשְׁב יִצְחָק, לְעוֹרֵר דִּינִים וּלְסַיֵּם דִּינִים. וַיַּחְפּר אֶת בְּצִרת הַמֵּיִם, לְהָנִים וּלְסַיֵּם דִינִים. וַיַּחְפּר אֶת לְעוֹרֵר אֶת הַמֵּים, שֶׁהְרִי מִיִם יוֹרְדִים לְעוֹלְם בְּנִוֹר אֶת הַמִּים, שֶׁהְרִי מִים יוֹרְדִים לְעוֹלְם בְּנִים לְעוֹלְם בְּנִוֹר.

117. וּמְשׁוּם שֶׁהַגְּבוּרוֹת הַלְּלוּ אֵין יוֹרְדוֹת אֶלֶא בַּעֲנָנִים, וְיוֹם הַמְעֻנָּן לֹא נָחָה רוּחָם שֶׁל עֵמוּדִי הָעוֹלֶם, רַק מְשׁוּם שֶׁהָעוֹלֶם צָרִיךְ אוֹתָם. מָה הַטַּעַם? מְשׁוּם שֶׁהָעוֹלֶם נִבְרָא אוֹתָם. מָה הַטַּעַם? מִשׁוּם שֶׁהָעוֹלֶם נִבְרָא בְּדִין, וְהַכּּל כָּך צָרִיף. מְשׁוּם כָּךְ הַכּל תָּלוּי בְּמִעֲשֶׂה. וְעַל כֵּן הַכּהֵן בַּמַעֲשֶׂה וּבַתִּקוּן שֶׁהוּא עוֹשֶׂה לְמַשָּׁה, מִתְעוֹרְרִים עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים לְתַקּן אוֹתָם, וְהֵם מִתְתַּקְנִים עֵל יָדוֹ.

118. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, הְרֵי שְׁנִינוּ, הְעָרְבָה שָׁדּוֹמֶה לַשְּׂפְתִיִם בִּיוֹם הַזֶּה, וּמַה הִיא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא, אַף עַל גַּב שֶׁלְדְרָשׁ הוּא בָּא, כְּךְ זֶה וַדָּאי. שֶׁהָרֵי בִּיוֹם הַזֶּה זֶה תָלוּי בַּשְּׂפְתַיִם, בַּיוֹם הַזֶּה מְצַנֶּה הַמֶּלֶךְ לְתַת פְּתָקִים לַמְמֵנֶּה, לְסַנְּטִירָא, וּבִּוּסְתַּיִּיבֵוּי דִּינִּיןֹ, וְאַסְתִּים כִּיּשָׂנָּא בִּישָׂא בֵּוּעָׂלְבָּוּא. בְּיוֹבָוּא קַּדְבָּוּאָה דְיַרְוֹזְא שֵׂירוּתָא דְּדִינְגָא הוּא, וְסִיּּבָוּא הוּא בְּהַאי יוֹבָוּא. וְהָא אִתְּבַוּר.

אָרַכּם אָכִּור וֹיֹ, וֹיִן, שְׁרַכִּם אָבִּור וֹיִ, וֹיִן, בִּינִיכִּוּ וְיִנִילִּטְ בִּא הְּנִיבִוּ (מִלְאַכִּי אִ) אַנִּבְּנִי שְׁבָּעִר וְיִילִּ בְּא הְּנָרִאַלְ הְּלְּאַלְ אָרָאוֹ, וְשָׁרָאוֹ בְּרַכָּא, וְבָּבִּרִי בִּלְּאוֹדִיְהִיּ לְּמִלְ בִּילְבָּא יִשְּׂרָאֵלְ הָּלְּאוֹדִיְיִהִּי, כַּלְ כִּוּה בְּלְּאוֹדִיְהִי, כָּלְ מִּיְבִּי בְּלְאוֹדִּיְיִהִּוּ וְשָׁרָאוֹ בְּלִינִוּ בְּלְאוֹוְבִיְיִהִּי, בְּלְבִּעְ יִשְּׂרָאֵלְ הָּלְּאֵלְ הְּלְבִּא אָבְּלְא יִשְּׂרָאוֹ וְשִּׁרָאוֹ בְּלִינִוּה וְיִבִּיאוֹ עִוּבְּיִי בְּיִבְּעִּלְ בְּלְבִּילְ בְּלְּאִייִבְּיִי וְנִיּלְּא בְּלְנִינִי בְּלְנִינִי בְּלְבִּעְ וְעָּבְּעִי בְּלְנִוּוֹדְיִיְהִוּוּ וִיִּבְּעִי בְּלְנִוּוֹדְיִיְהִוּוּ וִבְּעְבְּעִלְ בְּלְנִיעִּי בְּעְבְּעִלְ בְּלְנִינִי בְּנִילְבָּא אָנְלְבָּעְ בְּלְנִוֹוְבִייִיהוּ עִּבְּעְלְבְּא וְנִינְיִי בְּנִילְבָּא וְנִינִי בְּבְּלְבְּעִלְ בְּעְבְּעִיבְיִי וְנִינְיִי בְּיִבְּעִייִּי וְנִינִייִּ בְּעְבְּעִייִּ וְנִינִייִ בְּיִבְּעִייִּ וְנִינִייִ בְּיִבְיִינְיִי וְנִינִייִּ בְּעְבְּעִייִּיְ וְנִינִייִּי וְנְבִּיִּי בְּיִבְיִייְנִייִוֹ וְלְּבְּעִי וְיִבְּיִי בְּיִבְּיִייְנִייִוֹן וְעִינִּיְ בְּיִבְּיִייִּבְיִי וְיִינִייִי וְיִינִייִי וְּנִייִיְ וְנִינִייִי וְנִייִּיִי בְּיִבְּיִייִי בְּיִבְייִי בְּיִבְּיִייִי בְּיִבְּיִייִי בְּיִבְּיִייִּיְ בְּיִבְיִייִּיְיִיוֹן בְּלְבְּיִוֹיִי וְנִייִייִי עְּבְּבְיִייְ בְּעִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייְ וְנְבִּייִי בְּיִבְייִייְ וְנְבִּייִי בְּיִבְייִייְיִייִי וְנְבִּייִי בְּיִייִייִי וְנְבִּייִי בְּיִייִייְיְיִיוֹי בְּיִייִי וְנְבִּייִי בְּיִבְיִייִייְ וְנְבִּייִי בְּיִבְיִייִייְיִייִין וְעִבְּיִייִי וְיִיִייְיִיִי וְנְיִייִייִי וְיִייִין וְנְיִייִי וְיִייִייִי נְיְיִייִייִי וְנְבִּייִייִי וְנְבִּייִייְ בְּיִייִייִייִין וְעְבִּייִייִייִי וְנְבִּייִייִייְיוּיוֹי וְנְיבִייִייִייוּ וְנְיבִיייוּ בְּיִייִייְ וְיְבְיִיייִייִייִייוּ וְעִיבְּייוּ בְּיִיבְייוּיוּ בְּיִייְיִייוּ בְּיִבְייִייִייְ וְנְבְייִייִי וְיְיִייִייְ בְּיִייִייִייִייְיְיוּיוּיוְ בְּיִייִייִייוּיוְ וְבְייוּייוְ בְּיִייים בְּייִייִייוֹי וְנְיבְייִייי וְיְבְייִיוּייִייִייְייִייְייִייְ בְּיבְייִייְיִייִייִייים בְּייוּבְיייוְ בְּבְיי

121. (ויקרא ז) וְזֹאת תּוֹרַת הָאֶשָּׁם וְזֹאת תּוֹרַת הַבּּוּנְּיְוֹה וְזֹאת תּוֹרַת זֶּבַּוֹז הַשְּׂלְבִּיִם זֹאת תּוֹרַת הַוֹזַפָּאת. רְבִּי יִצְּיֹוִלְ אָבִּיר, הָא אּיִּקְבוּיהָ אִי לְתַתָּא דָּא בְּכַלְּא. אִי לְזֵילָא דָא בְּכַלָּא. יִבִּיאוֹ דְאִשְּׁיְתְּדֵל בְּאוֹרַיְיִתָּא, נְּטְׂלָא לְזֹוּלְמֵּיה בְּכַלָּא. וְבִּיאוֹיִד בְּכָל סִטְּיִרין, וְלָא בָּזֵי לְזֹוּלְמָיה בְּכַלָּא, וְאָהְאֲזִיִּד בְּכָל סִטְּיִרין, וְלָא בָּזֵי

122. רְבִּי יִצְּיֹנְזִק פָּתַזֹז, (ירמיה ב) הַכּהְגִּים כּא אָבְורוּ אַנֵה יִיָּ וְתוֹפְשֵּׂי הַתּוֹרָה כֹּא יְדְעוֹנִי וְהָרוֹעִים פָשְּׂעוּ בִיּי הַכּהְגִּים, אָכֵּיוֹ כּהְנִים דִּבְוּשַׂיְבְּוּשִׂיוֹ בִּכְהוּנְּה גְּּדוֹכְה, וּבְּוּקְרְבִיןֹ בִּוּכִּיןֹ לַאַתְרַיִיהוּ, וּבְּיֵיוְוַזִּדִיןֹ יִזוּדָא כָּכֹ

וְהַדִּינִים מִסְתַּיְמִים, וְנְסְתָּם לָשׁוֹן הָרֶע מֵהָעוֹלְם. בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שֶׁל הַחֹדֶשׁ הוּא רֵאשִׁית הַדִּין, וְהַפִּיּם הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה, וַהֲרֵי נִתְבָּאֵר.

119. בֹּא רְאֵה, בַּיּוֹם הַזֶּה הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זֵרָה מַשְּׁלִימִים וּמְסַיְמִים אֶת הַבְּּרָכוֹת שֻׁלָּהֶם וְשׁוֹרִים בְּּרִין, וְיִשְׂרָאֵל בַּיּוֹם הַזֶּה שֶׁלָּהֶם וְשׁוֹרִים בְּבְּרָכוֹת, מְסַיְּמִים אֶת הַדִּינִים שֶׁלְּהֶם וְשׁוֹרִים בִּבְּרָכוֹת, שֶׁהָרִי לְיוֹם אַחֵר עֲתִידִים לְהִשְׁתַּעֲשֵׁעַ עִם הַמֶּלֶדְ, לְשֹׁל מִמֶּנוּ בְּרָכוֹת לְכָל הַשְּׁנָה, וּבְּאוֹתָה שִׁמְחָה לֹא נִמְצָאִים עִם הַמֶּלֶדְ וְנוֹטֵל יִשְׁרָאֵל לְבַדָּם. וּמִי שֶׁיוֹשֵׁב עִם הַמֶּלֶדְ וְנוֹטֵל יִשְׁרָאֵל לְבַדָּם. וּמִי שֶׁיוֹשֵׁב עִם הַמֶּלֶדְ וְנוֹטֵל אוֹתוֹ לְבַדִּוֹ, בָּל מִה שֶּׁרוֹצֶה שׁוֹאֵל, וְנוֹתֵן לוֹ. וְעַל בַּן יִשְׂרָאֵל מַתְחִילִים, וְעַמִים עוֹבְּדֵי עָבּרָב, (מלאכי עֲבוֹדָה זֵרָה מְסִיְמִים. וְעַל בֵּן בְּתוּב, (מלאכי אַבּוֹדָה זֵרָה מְסִיְמִים. וְעַל בֵּן בָּתוּב, (מלאכי א) אָהַבְּתִי אֶּתְכָם אָמֵר ה' וְגוֹי.

120. אָמַר לוֹ, הֲרִי אֲנִי רוֹאֶה אֶת עֵשְׂוּ בְּּמַלְכוּת, בְּכְרַבִּים עֻלְיוֹנִים, וְשׁוֹלֵט בְּלְכוּת, בְּכְרַבִּים עֻלְיוֹנִים, וְשׁוֹלֵט עַל הָעוֹלָם, וְאַתָּה אָמַרְתָּ וְאָשִׁים אֶת הָרִיוּ שְׁמְמְהיִּ! אָמֵר לוֹ, בְּכָל מְקוֹם זֶה כָּךְ, בֵּיוָן שְׁמְמְהיִ! אָמֵר לוֹ, בְּכָל מְקוֹם זֶה כָּךְ, בֵּיוָן שְׁהַמֶּלֶךְ הַקְּרוֹשׁ גָזַר גְזֵרה וְשָׁם אוֹתָה גְזֵרְה בָּפֶתְק שֶׁלּוֹ, הַבָּתוֹּב מֵעִיד כְּמוֹ שֶׁנְּעֲשָׁה. וְעַל בַּפֶּתֶק שֶׁלִי, וְבֵן בָּל אוֹתְן טוֹבוֹת שֶׁגְזַר עַל זָה בַּפֶּתֶק שֶׁלִי, וְבֵן בָּל אוֹתְן טוֹבוֹת שֶׁגְזַר עַל יִשְׂרָאל, שֶׁבְּתוֹב (יחזקאל יז) אֲנִי ה׳ דִּבַּרְהִי וְעָשִׂיתִי.

121. וְזֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה וְזֹאת תּוֹרַת הַמְּנְחָה וְזֹאת תּוֹרַת הַמְּלְחָה וְזֹאת תּוֹרַת זָאת תּוֹרַת הַחֲשָּׁאת. רַבִּי יִצְחָק אָמֵר, הֲרִי בַּּרְשׁוּהָ, אִם לְמַשְׁה – זוֹ בַּכּל, וְאִם לְמַעְלָה – זוֹ בַּכּל. וּמִי שְׁמִשְׁתַה לְחֶלְקוֹ בַּכּל שִּׁמְשְׁתַה לְחֶלְקוֹ בַּכּל שָׁמִשְׁתַה לְחֶלְקוֹ בַּכּל וְנָאֱחָז בְּכָל הַצְּדָדִים, וְלֹא צָרִידְ לְהַקְרִיב וְנָאֱחָז בְּכָל הַצְּדָדִים, וְלֹא צָרִידְ לְהַקְרִיב קְרָבְּאֵר.

122. רַבִּי יִצְּחָק פָּתַח, (ירמיה ב) הַכּּהְנִים לֹא אָמְרוּ אַיֵּה ה׳ וְתֹפְשֵׁי הַתּוֹרָה לֹא יְדְעוּנִי וְהָרֹעִים פָּשְׁעוּ בִי. הַכּּהְנִים – אֵלוּ הַכּּהְנִים שֶׁמְשַׁמְשִׁים בִּּכְהֻנָּה גְּדוֹלְה, וּמֵקְרִיבִים דְּבָרִים שֶׁמְשַׁמְשִׁים בִּכְהֻנָּה גְּדוֹלְה, וּמֵקְרִיבִים דְּבָרִים זֵד וְזֵד בִּרְבִי עַבָּוּא, דְּאִינִּוּן רַעְּיָין לְעַבָּוּא, כְּרַעְיָא דְּבִּוּדְבַר בְּתוּרָה, וְכִי כַּהָנֵּי לְאוּ תּוֹפְשֵּׁי הַתּוֹרָה נִּינְּהוּ. אֶכָּא, אִכֵּין בְּיבִּנְּוֹ עַב שְּׁבְּנִזְא דְּתִּשְּׁשֵּׁי בְּבְנוֹרוֹת, דְאַתְיִין בִּוּסְטְּרָא בְּיבִּנְּן עַב שְּׁבְנִזְא דְּתִּשְּׁבֵּוֹזְתָא דְּבַוּלְכָּא הַּדְיִשְׁא, כְּיַזְזְדָא בְּיבִּנְן עַב שְּׁבְנִזְא דְּתִּשְּׁבֵּוֹזְתָא דְבַוּלְכָּא הַבְּיִייָּא, כְּיַנְזְדְא בְּיבּוֹן עַב בְּרָבָי עַבָּוּא, דְּאִינִּוּן רַעְיָיִן לְעַבָּוּא, כְּרַעִּי, אַכֵּין בְּיבוּרְבַר עַבְּיִא, דְבִּיְרָבִי עַבָּיִא, דְּאִינִּוּן רַעְנִין לְעַבְּוּא, בְּרַבְיִנְיִא דְבַּוּדְבַר עָּאנִּיה.

112. וְאִשְּׂהְכֵּוֹז װֻדְּוִוּהָא בְּעִּכְּאֵי וְתַהָּאִי. וְאַבְּיָּוֹן אָיִנִּוּן זְּ, דִּרְנִּיִּן, דְּבַּיְנִיְא לְתִיוּבְּאָ, וְאַהְּכָּוֹז װְדְוִוּהָא בְּעִּכְּאֹי וְתַהָּא, וֹלְאִשְּׁתַכְּוֹז אַ בִּיְנִיץ לְתִיוּבְּאָ לְתִיוּבְּאָ שְׁכֵּוֹין לְבָּא וְהַבְּאָי, וְאִהְכְּפָּר בְּרְכָאוֹן בְּלָּאִי בְּרָכָאוֹן בְּשִּׂיר, כְּאִהְעָּרְא סִטְּרָא דִּכְהַנִּיְוֹן, כַּהְבָּיָּא נְחָהָי, וּלְאִהְעָּרְא סִטְּרָא דִּכְרָבוֹן, וְבְּיִישְׁא כַּדְּלָּא נְחָבָּי, וְאִהְכְּפָּוֹז לְּאַ בְּלְּהִין, וְבְּאָהְעָּרְא סִטְּיָרָא דִּכְהַבְּיֹּא, וְהַהְּאָי, וְהַהְּבָּוֹין לְנִייִבְּא שְׂבָּנְוֹין, וְבְּבְּאָי וְתַהָּא שְׂבָּבְּוֹין אַנְּבְּיִּא בְּרְבָּיִּא וְהַבְּעָּא בְּרָבְּנָוֹץ וְתַהָּא, וֹלְאִהְכָּנְוֹין לְבִּא וְרָעוֹיִהְא בְּרָבְּנְאוֹן וְתָּהָא לְנִייִּלְא כְּבְּיִנְאָּא בְּרָבְּיִּוֹן אְנִבְּיִא, וְלְאִישְּׁהַבְּנִוֹז א בְּרָבְנִין הְבִּבְּיִי לְבִּבְּיִי לְבִּבְּיִי לְבִּבְּיִי לְּבִייִּין הִיבְּיִי בְּרִבְּיִּיִּא בְּרָבְּיִּוֹן אְיִבְּיִוֹן לְבִיין וְתְּהָבְּיוֹן וְיִבְּיִים בְּבְּיִיוֹן הְיִוּהְ בְּבְּיִּלְּא בְּּסִינְוֹץ הְּבְּבְּיִוֹין הְיִּוּן בְּיִבְּיִים בְּבְּיִבְּיוֹן הְיִבְּיִּבְיוֹין בְּבְּבְּיוֹין בְּיִבְּיִים בְּבְּיוֹיוֹן הָּא בְּבְּבְּיוֹין הְיִבְּיוֹין בְּבְּבְּיוֹין בְּבְּיִים בְּבִּיוֹין בְּבְּבִייִים בְּיוֹין בְּבְּבְיוֹין בְּבְּבְיוֹין בְּבְיוֹין בְּבְּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּיוֹיִים בְּיוֹים בְּיוֹיְבְיוֹים בְּבִּיוֹים בְּבִייִים בְּבִייִּים בְּיוֹיבְיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְּיוֹים בְּיִיבְיוֹים בְּבִּיים בְּבְּבְיוֹים בְּיוֹים בְּוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִיבְיוֹים בְיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּבִיים בְּיִיבְּיוֹים בְּבִייבְיוֹים בְּבִיים בְּבִּייבְּיוֹיוֹיְבְיוֹים בְּבְּבְייִים בְּבְּיוֹבְיוֹבְים בְּבִּבְּיוֹים בְּיוֹיבְם בְּבְּבְיוֹים בְּבִיבְיוֹים בְּבְּיבְיוֹים בְּיוֹים בְּבִייבְיוֹים בְּיוֹיוֹים בְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְבּיוּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹים בְּבְיבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְיוּבְייוֹים בְּיוּבְבְּיוּים בְּיוֹים בְּבְיוֹיוֹים בְּיוֹיוֹים בְי

124. רְבִּי יְהוּדָה פְּתַוֹז, (תהלים קד) הַבְּוּפֶּרָה בַבַּוּיִם אֲלֵליוֹתָיו וְגֹּוֹ׳. קּוּּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא כַּד בָּרָא עְּלְבָּוּא, בּוּגוֹּ אֲלֵליוֹתָיו וְגֹּוֹ׳. קּוּּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא כַּד בָּרָא עְלְבָּוּא, בּוּגוֹּ בְּיָּא אַפִּיק כֵּיה, וְסִבֵּר כֵּיה עֲבֹד וְתִבֵּן עֲלְבִיד בִּוּגַיִּיהוּ לְתַבִּין, בִּוּפַלְגוֹּתָא לְתַבָּא, וְשַּלְגוֹּתָא לְעֵילְא. וְעָבִּר בִּיה עָלַבְיּא וְעָבִּר בִּיּה עָלַבְיּא וְעָבְּיה בִּנִּיִיהוּ עָּבְרִיה בְּנִיִּה עַלְבִיה וְעָבְּיִה וְעַבְּיִה וְעַבְּיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעִבְּיִה וְעָבְיִה וּבְּבִּיִם וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעִבְּיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וְעָבְיִה וּבְּבִּיִּה עְבְּיִבְּיִם וְעָבְיִה וּבְבָּיִים עֲבִייִם וְעָבְיִה וּבְבָּיִים וְעָבְיִה וּבְבָּיִים וְעָבְיִה בִּיִּה תִּנְּרָב בִּיה הִנְּבְיִב בְּיִבּים וְעָבְיִה. הַבְּבִּיִם עֲבִיים עֲבִּיִּים וְעָבְיִה בִּבִּיִּה עְבִּבְּיִב בְּיִּה הִנְנְיִבְיִים וְעָבְיִּה בִּבְּיִים עְבִּבְיִּה בְּבִיִּב עְבִילְּיִה וְוֹנִבְיּא בִּיִים וְנִבְיִּים עְבִּיִּבְיִים וְנִבְּיִב עִבְּיִבְיִים וְנִבְיִּב עִיִּב בְּיִבְּיִים וְנִבּיִים עְבִילִים וְבִין וְנִבּיִּם עָבִייִם וְנִבְיִים בְּבִּיִּים וְנִבּבְיִים וְבִּבִּים בְּבִּיִבְּיִים וְבִיּים בְּבִּיִים וְבִּבּיים בְּבִּיִּים בְּיִבּיִים בְּבִּיִּים בְּיִבּיים בְּיִבּיים וּבְּיִים בְּבִּיִּם בְּיִבּיִים בְּבִייִּים וּבְּבִיים בְּיִבּיִים בְּיִבּיִים בְּבִּיִים בְּיִבּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּיִים בְּבִּיִּם בְּבִּיִּים בְּבִּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּבִּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּיִים בְיִבְּיִים בְּבִּיִים בְּיִבּיים בְּבִּיִים בְּיִיים בְּיִבְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּבִיים בְּיִבּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּבִיים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבִיים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבּיים בְּיִים בְּבְּיִים בְּבִּיים בְּבְּבִּיים בְּבְּיִים בְּיִיבְּים בְּבְּבְּיִים בְּבְּיוֹים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיים בְּבְי

125. וַעֲּׂבֶד רָקִּיעַ בֵּין הְרֵין פַּלְגוּתַיָּא אָכֵין, הֲדָא הוּא דְּכְתִּיב (בראשית א) יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹך הַבְּיִים וְגוֹי, וְעָּלַיְיהוּ אַתְּקִין וְסִבֵּר עִּלְּאִין בַּוְדִישִׁין בִוּגוֹי טִיפֵּי טִיפֵּי נְיִנְּץ וְעָלַיְיהוּ אַתְּקִין וְסִבֵּר עִּלְּאִין בַּוְדִישִׂין בִוּגוֹי טִיפֵּי טִיפֵּי בְּרִיּיָזִא דְאִתְגַּוֹיְרָא בְּבְּבְּסִיטָּא (ס"א בבוצינא) (ס"א וסדר

קְּדוֹשִׁים לִמְקוֹמָם, וּמְיַחֲדִים הַיִּחוּד כָּל אֶחְד וְאֶחָד כָּרָאוּי. וְתֹפְשֵׁי הַתּוֹרָה, מִי הֵם תֹּפְשֵׁי הַתּוֹרָה, מִי הֵם תֹּפְשֵׂי הַתּוֹרָה, מִי הֵם תֹּפְשֵׂי הַתּוֹרָה? אֶלָּא אֵלוּ הֵם הַלְוִיִם שֶׁתּוֹפְשִׁים אֶת הַכִּנּוֹרוֹת, שֶׁבָּאִים מָצֵד שֶׁלְ הַתּוֹרָה, וְהַתּוֹרָה נִתְּנָה מֵהַצִּד שֶׁלְהָם, וְהֵם מְמֻנִּים על הַשֶּׁבַח שֶׁל מִהַצְּד שֶׁלְהָם, וְהֵם מְמֻנִּים על הַשֶּׁבַח שֶׁל תִּשְׁבָּחְתוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ לְיַחֵד אוֹתוֹ יְחוּד שְׁלֵם כָּרָאוֹי. וְהָרִעִים בְּּמְעוּ בִי – אֵלֶה הֵם גְּדֹלִי הָעַמִּים, שֶּׁהְרִי רוֹעִים אֶת הָעָם כְּמוֹ רוֹעָה שֶׁמֵנְהִיג אֶת צֹאנוֹ.

123. וְאֵלֶּה הֵם שָׁלֹשׁ דְּרָגוֹת שֻׁצְּרִיכוֹת הָּמִיד לְהִפְּצֵא עַל הַקְּרְבָּן לִמְעֹא רָצוֹן לְמַעְלָה וּלְמֵשָׁה וְשָׁיִּפְּצְאוּ בְּרָכוֹת בְּכָל הָעוֹלְמוֹת. הַכַּהֵן מַקְרִיב קָרְבָּן, וּמִרְכַּנֵּן לְיַחֵד אֶת הַשֵּׁם הַכְּרָאוּי וּלְעוֹרֵר אֶת הַצִּד שֶׁלּוֹ, וְהַלְוִיִם מְּקְנִים בַּשִּׁיר לְעוֹרֵר אֶת הַצִּד שֶׁלּוֹ, וְהַלְּוִיִם מְתְבַּנִּן לְבַּוֹ בְּבָּוֹל לְבִּוֹ לְבִּוֹ לְבִּוֹ לְבִּוֹ לְבְנִים בַּשִּׁיר לְעוֹרֵר אֶת הַצִּד שֶׁלְּהֶם וּלְהַבְּלֵל בְּצִדוֹ שֶׁלְהֵב הְּלֵבוֹ וְנִבְנְע לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וֹנְים וְבַבְּוֹל לִבְּנִי הַמֶּלֶךְ הַבְּל וּמִרְבַבֵּר חָטְאוֹ, וְנִמְל הַכֹּל וּמִרְבַבּּר חָטְאוֹ, וְנִמְל הַכֹּל וּמִרְבַבּּר חָטְאוֹ, וְנִמְלְחָלוֹנִים וּבַתְּחְתוֹנִים.

124. רַבִּי יְהוּדָה בְּּתַח, (תהלים קד) הַמְּקְרֵה בַּמִּים עֲלִיּוֹתְיוֹ וְגוֹ׳. בְּשֶׁבָּרָא הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בָּמִים עֲלִיּוֹתְיוֹ וְגוֹ׳. בְּשֶׁבָּרָא הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלְם, הוֹצִיא אוֹתוֹ מִתּוֹךְ מֵיִם, וְסִבֵּר אוֹתוֹ עֵל הַמִּיִם. מֶה עֲשָׂה? חִלֵּק אֶת הַמַּיִם לְשְׁבִים, מֵחֲצִית לְמַעְלָה, וְעֲשָׂה מֵהֶם מֵעֲשִׂים. מֵהַמַּחֲצִית הַתַּחְתּוֹנְה עֲשָׂה וְתַקּן אֶת הְעוֹלְם הַנָּה וְסִבֵּר אוֹתוֹ עַל הַמַּחֲצִית הַזֹּאת, וְתִקּן אוֹתוֹ לְמַעְלָה וְעַלֵּה עֲלֵיהֶם, זָהוּ שֶּׁבְּתוֹב (שם כד) כִּי הוּא עַל יַמִּים יְסְדָה. וְאָת הַמְּחָצִית הָאַחֶרֶת הָעֶלְה לְמַעְלָה וְסִבֵּר בּוֹ אֶת הַתְּקְרוֹת הְעֶלְיה לְמַעְלָה וְסִבֵּר בּוֹ אֶת הַתְּקְרוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת, זֶהוֹ שֶׁבְּתוֹּב הַמָּים עֲלִיּתִי וְגוֹי.

125. וְעָשָּׁה רָקִיעַ בֵּין שָׁנֵי הַחֲצָאִים הַלְּלוּ, זֶהוּ שֶׁבָּתוּב (בראשית א) יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹדְ הַמְּיִם וְגוֹ׳. וַעֲלֵיהֶם תִּקֵן וְסִבֵּר עֶלְיוֹנִים קְּדוֹשִׁים מִתוֹדְ טִפּוֹת טְפּוֹת בְּרוּחַ שֶׁנְגְוְרָה בְּתֹאַר (בְּמָאוֹר) (וְסִדֵּר מַלְאָכִים עֶלְיוֹנִים מלאכי עלאי קדישי, מגו רוחא דאתגזר מפומיה.) דִּכְתִּיבֹ, (תהלים לג) וּבְרוּוּזֵי פֵּיו כָּכ^{וֹ} צְּבָּאֶם.

126. וּבְאכֵּין אָתְהָין וְסְבֵּר בְּוֹבְּוֵבִי תּוּשְּׂבַּוְזְתֵּיה בְּיוֹבְּוֹא, וְאָתַּלִּין עְּשְׁבִּין וְסְבֵּר בְוֹבְּוֹבִי תִּיְיִכִּין אָשְׂא. וְאִנְּוֹן בְּבִּבְיִין בְּיַבִּיִילון בְּצַבְּרָא, וּוְּבִייְרוֹ בְּעַבְיִוֹן בְּצַבְּרָא, וּוְבִייִרן בְּרַבִּישִׁא. כַּדְּיִרְהָא בְּיוֹבִיא, תּיִשְּׁבְּוֹוֹן בְּצַבְּרָא, וּוְבִייִרן בְּרַבִּישִׁא. כַּדְּבִייִר, בְּיִירָוֹן בְּיִבִּייִהוּ, בְּדּוּדִין בְּשִׁלְהוּבְא תַּקִּיף, בַּיְיִבִּיין וּבְּוִרִיוֹוֹן אֶשְׂא בִּיבְיִיהוּ, בְּיִיבִּיוֹן בְּעַבְיִיהוּוֹן אָשְׂא בְּיִבְּיִיהוּן בְּשִׁבְּרִייִוֹוֹן בְּעִבְיִיהוּן.

אָשָּׂא דְּכָּהִיטֹּ, וְקַּיִיבִוּיוֹ בֵּיוֹ עִּכְּאֵי וְתַהָּאֵי. וּתְהוֹבִוּץ תַּהְּאָה, וּתְהוֹבִוּץ תַּהְּאָה, וּתְהוֹבִוּץ תַּהְּאָה, וּתְהוֹבִּוּץ תַּהְּאָה, וּתְהוֹבִּוּץ תַּהְּאָה, וּבְכַּכְּּהוּ אָשָּׂא, וְתֵוּיוֹוּ דְּכְּהוּ אָשְּׁא, וְתֵוּיוֹוּ דְּכְּהוּ אָשָּׂא, וְתֵוּיוֹוּ דְּכְּהוּ אָשְּׂא, וְתֵוּיוֹוּ דְּכְהוּוֹן בְּיִלְרִא, בְּנִוּרָא, דְּנְהוֹיוֹן בֵּיִלְבִיא, בְּנִוּרָא, בְּנִוּרָא, בְּנִוּרִא, בְּנִוּרְא, בְּנִוּרְא, בְּנִוּרְא, בְּנִוּרְא, בְּנִוּרִיוֹן, בִּיִלְהוּיוֹן בְּיִלְּהִילוּן בִּיּאָר, וְתַהְּאֵי.

128. וְכֵּר הְּנָּנָּא דְּבַּיִּרְבְּּיִוֹא סָלִּילּ, בִּיְרְעָּׂדְא, וְבַּהִּיּא בְּיִלִּיא סָלִּילּ, בִּיְרְבָּיִא, וְבַּהִּיא בְּיִּבְיִילִּי לְשֵׁיצִּאָה וּלְאוֹבְּרָא, וְבַּהִּיּא נְּגְּיִרוּ דְּאֶשָּׂא תַּלְּיִבְּי, בִּיְרְבְּיִוֹא סָלִילּ, וְבִּאְיהוּ תַּלְּיף וְעַבְּּאָה, בְּיִּרְבִּיוֹ בְּבְּרָבִי (ס"א מדבחא) בִּיּלְבָּא עַבְּאָה, בְּגִּיוֹ דְּאִתְּהִלְּנָת לְבָּבְרֵי (ס"א מדבחא) בִּיּלְבָּא עַבְּאָה, בְּגִּיוֹ דְּאִנְיוֹ בִּינִּיוֹ בִּינִּיוֹ בִּינִּיוֹ בִּינִּיוֹ בִּינִיוֹ בִּינִייִּל בְּיִנִּייִ בְּיִרְיִּבְיִי (ס"א מדבחא) בִּיּלְבָּא עַבְּאָה, וּבְּנִיין בְּיִנִּייל בִּינִייּל בְּיִבִּייל (ס"א מדבחא) בִּילְבָּא עַבְּאָה, וְבְּלִיהְ בְּבְיִילְ בִּינִילְ בִּינִּילְ בִּינִּילְ בִּינִילְ בִּינִּילְ בִּינִילְ בִּינִּיל, וְבִּבְּיוֹ וְשִׁלְּבָּע, לְּכָּל וֹחֵד וְחַדְּ, רְעִיּתָא דְּבִיּרְבְּעוֹא, לְנַבִּי בְּיִרְנִיא, דְּאִיהוּ נַיִּיְנִיּץ בְּיִילִיא, לְנַבִּי בְּיִילָּא, בְּבִּיילִיא, בְּבִּירְבִּילְ בְּיִבְּיל בְּיִבְּיִילְ בִּבְּרִילְ בְּיִבְּרִילְ בְּבְּרִילְיִיא, בְּנִילְיִילְ בִּיְּבְיּילְיא, בְּיִּינִילְ בִּבְּיִילְ בְּיִבְּיִילְ בְּיִינִייִּלְ בִּיִּבְיוֹיל בְּיִילְיא, לְנֵבִּייל בְּיִילְיא, לְבָּבִייל בְּיִילְיא, בְּיִילִיא, בְּבִּילְילָּיל, בְּיִילְיא, בְּיִילִיא, בְּבִּיילְיִיל בְּיִבְּייל בְּיִילוֹיא דְּרוּוֹיִיל, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּבִּיילִיא, בְּאִיהוּיל בִּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּבִּיילָיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּבִּיילָיא, בְּיִילְיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִיא, בְּיִילִּיל, בְּבִּייִילָּא, בְּיִילִייל, בְּיִבּיייל, בְּבִּיילִיא, בְּיִילִייל בְּיִבְּיילְ בְּיִּילְייִילּי, בְּיִילְיִילּיל, בְּיִילְייִילּיל, בְּיִילִייל, בְּיִילְיִילּיל, בְּיִילּייל, בְּיִילְיילִיל, בְּיִילּילּיל, בְּיבִּייבְיילּיל, בְּבִּייבְיילּיל, בְּיִיבְייִילּיל, בְּיבְּייבְיילּיל, בְּיִיבְייִילּיל, בְּיִיבְיילּיל, בְּיִיבּילּיל, בְּיִיבְייבְּיילּיל, בְּיבִּייבְיילּיל, בְּיבִּילְייִיבְילּילְים בְּבִּייבְיילִייל, בְּיִיבְייבְילְיּילְיּבְיבְּייבְיילִייל בְּיבִילְבָּיילְבְייִילּים בְּיוֹבְיבִּילְיילְייִילּים בְּיבְיבְּילִייל בְּיבְייבְייבְיילִיילייל, בְּיבְּייבְיילּייליים בְּיב

129. הָא אָהְבַּוּר, דּבְּבַוּדְבְּוֹץ טַלְּקָא וְאָהְוֹזֵיֵּי אוּרִיאֵ"ל, כְּנֵזִיזֹּוּ דְּוֹזֶד אַרְיָא תַּקִּיפָּא, רְבִּיעַ עַׂל טַּרְפֵּיה. וַהַּוּוּ זִזְבִּיאוֹ בְּרַעַׂיְא דְּיִנְיּד אַרְיָא תַּקִּיפָּא, רְבִּיעַ עַׂל טַּרְפֵּיה. וַהַּוּוּ זִזְבִּיאוֹ בְּרַעַׂיְא לְּבָּרְאֵל, וְזִיּדָיאוֹ, דִּהְוּוֹ יַדְעִיוֹ דְּאִהְקַבְּל בְּרַעְׂיָא לָּנְזִית, כְּבֵיי בִּילְבָּר אָשָּׁיא אָוְזִרְא עַבְּאָה קַּדִּישָׂא נְּוֹזִית, כְּבֵיי בִּיל בַּר נְּשׁ אָזִיל (נ"א בְּרִיּיִר בְּיִּא שִׁיִּבְי בִּוּארִיה, וְתָב בְּתִיּוּבְהָא שְׁיִבֹּל (נ"א בְּתִיּיבְרָא שִׁיִּבְי בִּוּארִיה, וְתָב בְּתִיּיבְהָא שְׁיִבֹּלְתְא.

קְדוֹשִׁים מִתּוֹךְ רוּחַ שֶׁנָגְזְרָה מִפִּיו), שֶׁבְּתוּב וּבְרוּחַ פִּיו כָּל צְבָאָם.

126. וּבְאֵלוּ תִּקֵן וְסִדֵּר הַמְזַמְּרִים אֶת תִּשְׁבַּחְתּוֹ בִּיּוֹם, וְהִתְעָרְבוּ בְשַׁלְהָבוֹת אֵשׁ. תִּשְׁבַּחְתוֹ בְּיּוֹם, וְהִתְעָרְבוּ בְשַׁלְהָבוֹת אֵשׁ. וְאוֹתָם גְּדוּדֵי הַצְּבָאוֹת אוֹמְרִים שִׁירָה בַּיּוֹם, תִּשְׁבָּחוֹת בַּבּקֶר וּוְמִירוֹת בָּעֶרָב. בְּשָׁמֵּגִּיעַ הַלַּיְלָה, כַּלָּם מִפְּסִיקִים אֶת הַשִּׁירָה. מֵעֲלֵיהֶם גְּדוּדֵי אֵשׁ בְּשַׁלְהֶבֶת חֲזָקָה עוֹמְדִים וּמְרִיחִים אָשׁ אוֹבֶלֶת, וְחוֹזוְרִים לִמְקוֹמֶם.

127. וְיֵשׁ בַּצִּד הָאַחֵר שֶׁתְּהוֹמוֹת עוֹלִים אֵלוּ עַּלְאוֹן וְיִשׁ בַּצִּד הָאַחַר שֶׁתְּחוֹן תְּחִתוֹן, עַל אֵלוּ, וְיֵשׁ תְּחוֹם עֻלְיוֹן וּתְהוֹם תַּחְתוֹן, וּבְּכֻלְּם שׁוֹרִים בַּעֲלֵי הַדִּינִים מִצַּד שֶׁל הַדִּין הַכְּשְׁה. וְיֵשׁ בְּתוֹךְ צֵד הַתְּהוֹם הַתַּחְתוֹן שַׁלְּהָבוֹת שֶׁשׁוֹרְפוֹת זִיקִים שֶׁל אֵשׁ הַמְמֻנִים בְּאֵשׁ עֵל דִינֵי הָעוֹלָם, לִשְׂרֹף אֶת הְרְשָׁעִים בְּאֵשׁ שֵׁיוֹצֵאת מֵאוֹתוֹ נְהַר דִּינוּר. וְכַלְּם אֵשׁ, וּמַרְאֵיהֶם אֵשׁ לוֹהֶטֶת, וְעוֹמְדִים בֵּין עֻלְיוֹנִים וְתַחָתוֹנִים.

128. וּכְשֶׁעוֹלֶה אֲשֵׁן הַמִּוְבֵּחַ, עוֹבְרִים וְעוֹלִים מֵאוֹתָה דַּרְגָּה, שֶׁעוֹמְדִים לְכַלּוֹת וּלְהַאֲבִיד, מֵאוֹתָה דַּרְגָּה, שֶׁעוֹמְדִים לְכַלּוֹת וּלְהַאֲבִיד, וְאוֹתוֹ זֻרֶם שֶׁל שֶׁל אֵשׁ חֲזֵרָה שֶׁל נְהַר דִּינוּר, שֶׁהוּא תַקִּיף וְעֶלְיוֹן, חוֹזֵר לִמְקוֹמוֹ, וְכַלֶּם שֶׁנְתְתַּקַן בָּנְנִים מֵעֲשֵׁן הַמְּזְבֵּח, מְשׁוּם שֶׁנְּתְתַּקַן בְּנָגֶד (הַמִּזְבַּם) הַמֶּלֶדְ הָעֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם כָּדְ הֵם נְּנָגֶד (הַמִּזְבַם) הַמֶּלֶדְ הָעֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם כָּדְ הֵם נְבָנָגִד (הַמִּזְבַם) הַמֶּלֶדְ הָעֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם כָּדְ הַם עוֹלֶה, וַהֲבִי בְּאַרְנוּ, לְכָל אֶחָד וְאֶחָד, הָרְצוֹן שֵׁל הַכּל שָׁעוֹלֶה לְמַעְלָה, שָׁהוּא נַחַת רוּחַ לַמֵּלְדְ הַקְּדוֹשׁ.

129. הְרֵי נִתְבָּאֵר שֶׁבַּמִּזְבַּחַ עוֹלֶה וְנִרְאֶה אוּרִיאֵ״ל, בְּמוֹ מַרְאֶה שֶׁל אַרְיֵה חְזָק רוֹבֵץ עֵל טְרְפּוֹ, וְהָיוּ הַכּהֲנִים וְיִשְׂרְאֵלִים רוֹאִים טְרְפּוֹ, וְהָיוּ הַכּהֲנִים וְיִשְׂרְאֵלִים רוֹאִים וּשְׁמְחִים, שֶׁהִי יוֹדְעִים שָׁהֹתְקַבֵּל בְּרָצוֹן לְפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ, וְאֵשׁ אֲחֶרֶת עֻלְיוֹנָה קְדוֹשָׁה יוֹרֶדֶת בְּנָגֶד הָאֵשׁ הַתַּחְתוֹנָה, וְאָז אָדְם הוֹלֵךְ (יְרֵא) וּמִוְדְּעֻוֹע לִפְנֵי אֲדוֹנוֹ וְשָׁב הַתִּשׁוֹבָה שִׁלַמָה.

לָּלְבְּלָא דּוֹרוּנָא וְאִתְּחַזֵּיִּ כְּאַרְיֵה רַבְּרְבָּא, רְבִּיעַ עַׁל בְּחַיוֹּוּ דְאֶשָּׁא בְּשַּׂלְהוּבָא, עַּד דְּנְּחִית לְכַּיְדְבְּחָזִא, בְּחַיוֹּוּ דְאֶשָּׂא בְּשַּׂלְהוּבָא, עַּד דְּנָּחִית לְכַּיְדְבְּחָזְא, לַלְּבְּלָא דּוֹרוּנָא וְאִתְחַזֵּיִ כְּאַרְיֵה רַבְּרְבָא, רְבִיעַ עַׁל לַלְבְּלָא דּוֹרוּנָא וְאִתְחַזֵּיִ כְּאַרְיֵה רַבְּרְבָא, רְבִיעַ עַׁל

וֹנְכִוּאוֹ, דִּיוּיְהְנָּא דְּכַלְבָּא עַל נַּבֵּי בַּוֹדְבְּנִוֹא.
אָהְקַבְּל בְּרַעֲּנָא דְּכַלְבָּא עַל נַבְּלְבָּא אַהְבְּוֹסַר. וּבְגִּיוֹ כְּרַבְּא לְכַלְבָּא אַהְבְּוֹסַר. וּבְגִּיוֹ כָּךְ הֲווֹ לֵּא הְנִלְבָּא הַבְּלְבָּא אַהְבְּוֹסַר. וּבְגִּיוֹ כָּךְ הֲווֹ לֵּא הְנִלְבְּא הַבְּלְבָּא תַּלְבְּלְבִּא עַל נַּבֵּי בַּוֹדְבְּנִוֹא.

134. הָא זְזֵזֵּי כְּתִיב (דף ל"ג ע"א) (ויקרא ט) וַתִּצֵּא אֵשׂ בִּיּלְּבְּיִי יְיִי וַתִּאכִּל עַּׁל הַבִּיוְבְּוֹז אֶת הָעוֹילְה. אָבִּיר רְבִּי יְהֹיְרָה, דְּא אוּרִיאֵ"ל, דְּאִתְּוֹזֵי בְּשַׂלְהוֹבִיתָא דְּאֶשָׂא עַׁל בִּיּרְבְּיִא, בְּבָּי רְבִיעַ עַׁל קּרְבְּיָא. וּכְדִיןְ עָּל הָרָבְיָא. וּכְדִיןְ עָּל הָנְהוֹ בְּכִּלְא, דְּהָא אִתְּקַבְּל בְּרַעַוְוֹא, כְּבְּיה דְּאָתְּבִיר רְבִיעַ עַל קּרְבְּיָא. וּכְדִיןְ עָּל הָנְה בְּכִּלְא, דְּהָא אִתְּקַבְּל בְּרַעַוְוֹא, כְּבְּיה דְּכִּיה הַנִיר, וַיֵּרְא כְבוֹר יְיִי אֶל כָּל הָעָב. וְאִי לָא הֲוָה דְּכְהִיב, וַיֵּרְא כְבוֹר יְיִי אֶל כָּל הָעָב. וְאִי לָא הְוָה

130. לְמֶלֶּךְ שֶׁשֶּׁלְחוּ לוֹ דּוֹרוֹן, וְהָיָה מְקַבְּל לְפָנָיו. אָמַר לְעַבְדּוֹ, לֵדְּ וְטֹל אֶת הַדּוֹרוֹן הַאֶּה שֶׁהַבִּיאוּ לִי. כָּךְ אָמַר הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאוּרִיאֵל, לֵדְ וְקַבֵּל אֶת הַדּוֹרוֹן שֶׁבָּנֵי מַקְרִיבִים לְפָנַי. כַּמָה שִׁמְחָה נִמְצֵאת בַּכּל, כַּמָה הִתְבַשְּׁמוּת נִמְצֵאת בַּכּל, בְּשֶׁהַכּהֵן וְהַלֵּוִי וְאוֹתוֹ שֶׁמַּקְרִיב קְרְבָּן מְכַוְנִים לְהַקְרִיב קְרְבָּן בְּרָאוִי בְּיִחוּד שָׁלֵם.

131. בּא רְאֵה, כָּתוּב וַתַּצֵא אֵשׁ מִלְּפְנֵי ה׳ וַתּאבל עַל הַמְּזְבֵּח אֶת הָעלָה וְגוֹ׳. זֶה אוּרִיאֵ״ל, שֶׁיוֹבֵד בְּמַרְאָה שֶׁל אֵשׁ בְּשַׁלְהֶבֶת, עַד שֶׁיוֹבִד לַמִּזְבֵּח לְקַבֵּל אֶת הַדּוֹרוֹן, וְנִרְאֶה כְּמוֹ אַרִיבֵּ גְּחַבְּיִ לְקַבֵּל אֶת הַדּוֹרוֹן, וְנִרְאֶה כְּמוֹ אַרְיֵה גָּדוֹל רוֹבִץ עַל הַקֶּרְבָּן.

132. וּכְשָּׁיִשְּׂרָאֵל לֹא נִמְצְאוּ צַדִּיקִים, אוֹ שָׁאוֹתוֹ מַקְרִיב הַקָּרְבָּן לֹא הִקְרִיב בָּרָאוּי וְלֹא הַתְּרִיב בָּרָאוּי וְלֹא הַתְּרִיב בָּרָאוּי וְלֹא הַתְּרַיב בָּרָאוּי וְלֹא הַתְּכַבְּל לָּקְרָבְּנוֹ, הָיוּ רוֹאִים שֶׁהָעְשָׁן לֹא עוֹלֶה בְּדֶרֶךְ יְשָׁרָה, וְהָיִּה עוֹמֶדֶת רוּחַ אַחַת מִנֶּקֶב הַצְּכֶּוֹ וְנְכְנָסֶת לַמִּזְבַּח, וְהָיוּ רוֹאִים דְּיוֹקָן שֶׁל בַּנְבְנְבָן, וְאָז הִיוּ בָּלֶרְבָּן, וְאָז הִיוּ בְּלֶרְבָן אֵל הַקְּרְבָּן, וְאָז הִיוּ יִרְעִים שֶׁלֹּא הִתְקַבֵּל בְּרְצוֹן אוֹתוֹ הַקְּרְבָּן.

133. לְמֶלֶךְ שֶׁשְּׁלְחוּ לוֹ דּוֹרוֹן, רָאָה אוֹתוֹ הַמֶּלֶךְ שָׁאִינוֹ כְדֵאי לְקָרְבוֹ לְפָנִיו. אָמַר הַמֶּלֶךְ, סַלְּקוּ אֶת אוֹתוֹ הַדּוֹרוֹן וּתְנוּ אוֹתוֹ לַכֶּלֶב, שַּׁאֵינוֹ כְדֵאי לְהִכְּנֵס לְפָנִי. כְּדְ בְּשָׁעָה לֵכֶּלֶב, שֶׁאֵינוֹ כְדֵאי לְהִכְּנֵס לְפָנִי. כְּדְ בְּשָׁעָה שֶׁנִּקְרַב הַקְּרְבָּן וְלֹא הִתְקַבֵּל בְּרָצוֹן, הַדּוֹרוֹן נִמְטַר לַכֶּלֶב, וּמִשׁוּם כְּךְ הָיוּ רוֹאִים אֶת דְּיוֹקַן הַמָּלְבֵת עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵח.

134. בֹּא רְאֵה, כָּתוּב וַתַּצֵא אֵשׁ מִלְּפְנֵי ה׳ וַתֹּאַכֵּל עַל הַמִּזְבֵּח אֶת הְעֹלֶה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה אוּרִיאֵ״ל, שֶׁנִּרְאָה בְּשַׁלְהֶבֶת אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּח, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר רוֹבֵץ עַל הַקְּרְבָּן. עַל הַמְּזְבֵּח, בְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר רוֹבֵץ עַל הַקְּרְבָּן. וְאִז הָיְתָה שִׁמְחָה בַּכּל, שֶׁהֲרִי הִתְקַבֵּל בְּרָצוֹן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוֹב וַיֵּרָא כְבוֹד ה׳ אֶל כְּל הָעָם. וְאִם לֹא הָיְתָה הָעִרְבּוּבְיָא שֶׁל בְּנֵי אַהֲרֹן מִיוֹם לֹא הָיְתָה הָעִרְבּוּבְיָא שֶׁל בְּנֵי אַהְרֹן מִיוֹם לָּמְ שָׁלָּה וּלְמַשָּה.

עָּרְבּוּבְיָא דִּבְנֵּי אַהָרוֹ, בִוֹ יוֹבִיא דְּנָּפְקוֹ יִשְּׂרָאֵל בִּוּבִּוּצְּרִים, לָא אִשְּׂהְּכַוֹז רַעֲּׂוָא הָכִי לְעַילָא וְתַהָּא.

135. רעיא מהימנא פּקּידָא דָּא לְשְּׂרוּף קְּדָשִׁים בְּאֵשׂ.

וַאֲבַרְּרִיה וְהַנִּיּתְר בִּיבְּשַׂר הַיָּבְוֹז בַּיוֹם הַשְּׂלִישִׁי בְּאַשׁ יִשְׂרָף. הָנְּאִין וְאָמוֹרְאִיןֹ. בְּסִתְּרִי תּוֹרָה, אִית קֹדֶשׁי, וְאִית לְּדִשׁים, וְאִית לְּדָשׁים. בַוֹּה הְנִּאָה אִית לְּדָשׁי, וְאִית לְּדָשִׁים, וְאִית לְּדָשׁים. בַּוֹה הְנִּאָה אִית לְּדָשׁי, וְאִית לְּדָשׁים, וְאִית לְּדָשׁים, וְאִית לְּדָשׁים בְּאִתוֹקְרוּ. אִי תִיבְּוֹא בְּגִּיִּלְי בְּעָלְּה, סְכִיּיִק אֲפָרוֹ שֶׁל יִצְּיֹזְלְּה, לְּבְּיִיבְּיִם הְאִשְּׁתִּוֹיְבוֹ בְּגִּינִה. הַאִּי לַבְּיִיבְּיִ בְּבְּיִין שְׂרֵישָׁה אִשְּׂתִוֹיִבוּ בְּגִּינִיה. הַאִּי לַבְּיִישְׁים, דְּאָים בְּאָלְּה, סְכִיּיִק אֲפָרוֹ שֶּׁל יִצְּיִוֹלְה, בְּבִיוֹן בְּנִינִיתְ הְבִּין (צִדִּיקִייא) (נ"א וּאִי בִּנְיְרָשְׂיִא אִיהוֹּ. וְבִּיִּוֹן שְׂרֵיפָת הְּנְיִשְׁים, אוּף דְּא לִּדְּרִשְׂיא בְּבְּוֹיִי וְיִבְּיוֹת בְּבְּיִים בְּאָבִין (צִדִיקִייא) (נ"א וּאִי בְּבִּוֹן בְּבִּיוֹן בְּבִּיוֹן בְּבִּיוֹן וְבְּבִּיוֹן בְּבְּיִין (צִדִיקִייא) (נ"א וּאִי בִּבְּרָבְיִּאֹ אִיהוֹּר וְנְבְּיִים בְּבְּעִיים, אוּף דְּא לִּדְיִבְיִּיִּה בְּבִּיוֹים הְבִּבְיִים בְּבְּבִיּים הְיִבְּיִים בְּבְּאָשׁים, וְנִבְּיוֹן שְּבִירִים וְבִּבְיּעִים בְּבְּיִים בְּבִּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבִיים בְּבְּיִים בְּבְיּבִיים בְּבְּיִים בְּבְיִים בְּבִּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבִּיים בְּבְּיִים בְּבְּבִיים בְּבְּיִים בְּבִייִּים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבִיים בְּבִייִבְּים בְּבְּיִים בְּיִישְׁים בְּבְּשִׁים בְּבְּשִׁים בְּבְּשִּים בְּבְיִים בְּבְּיִים בְּבִּיים בְּבְּיִים בְּבְּבִיוֹם בְּבְיִים בְּבְּבִיים בְּבְּבִיים בְּבְבִיוֹם בְּבְּיִים בְּבְּבְיוֹים בְּבְּבִיים בְּבְּבִיים בְּבְיבִּים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבִיוֹ בְּיִים בְּבְיוֹים בְּבְיּייִים בְּבְּבִּיים בְּבְיּבְיים בְּיִבְּבְיים בְּיים בְּבִיוֹים בְּבְייִים בְּבִיים בְּיבְּבִיוּים בְּבְּיים בְּבְּיים בְּבִיוֹים בְּבְּייִים בְּבְיבִּיים בְּבְּבְּיים בְּבְּבְּבִּיים בְּבְּבִים בְּיִיים בְּבְּבְיוֹם בְּבְּייִים בְּבְּבְּיוֹם בְּבְיבִיים בְּים בְּבְּיים בְּבְּבִּים בְּבִיים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּבְּבְיים בְּבְּים בְּבְּבִּיים בְּבְּייוֹם בְּבְּבִיים בְּבְּבְּיים בְּבְ

136. אֶלֶּא, הְלַת אֶשִּׁיןֹ בִּשְּׂרְנָּא: אֶשָּׂא ווֹנְוּרָא, וְאֶשָׂא אוּכְבָּוֹא, וְאֶשָׂא הְּכֶלְהָא. לְּלֵבֶל: תּוֹרָה, נְּבִיאִים, וּכְתוּבִים. לְלֶבֶל: כֹּהֵןֹ, כֵּוִי, וְיִשְּׂרָאֵל. וּתְכֵלֶת אִיהִי שְׁכִינְּהָא, קְּרִיבָּא כָּלְּ, וְאִיהִי אֲוֹזִידָא בְּאִינִּוֹן פְּתִילוֹת, בְּלָּבֶל כִּבְּוֹן, וְאָשֹׁי לְהֶם צִּיצִּית. וְהַאִי בְּלָּהָ כִּינְּהָא, דְּאִהְטֵּר בְּהוֹן וְעָשׁוּ לְהֶם צִּיצִּית. וְהַאִי בְּבְּנִילְת דְאִיהִי שְׂכִינְּהָא, אִיהִי דִינְּא, דַּאְכִילַת קָּרְבְּנִיןֹ הְּלֵּוֹן. וְעָשׁוּ לְהָבּיוֹן וְעָשׁוּ לְהָבּיוֹן וְעָשׁוּ לְהָבִּיוֹן. וְעִלְּנְוֹן.

137. אָי אַשְּׂבֶּחַת בְּנֵּי נְּשָּׂא, דְאִינֹּוּן עֵּצִּים יְבֵשִׁים, כְּנַּוְוּנָּא דְאִינֹּוּן עַבְּיִלוּת בְּנֵּי נְּשָׂים, בְּנַּוּוּנְא דְאִיהִי אוֹרַיִּיתָא דְאִיהִי לּוֹן (דלידונון) שְּׂרֵיפָה, וְאוֹּהְיִדַת לּוֹן. וּבְנִּין דְעָבִיי הָאָרֶץ אִינֹּוּן בְּעִירָן, כְּנְיה דְאוּהְכוּוּה דְאִינִּוּן שֶּׂהֶץיֹּ עְבָּיִה דְאִיהִּי בְּאִיבִּין כְּנַבְּיה דְאִיהִי הְבִּיּי לְנַבְּה בְּעִירָן, בְּנָיה דְאוּהְכוּיה דְאִינִּין לְנַבְּה בְּעִירִן לְנַבְּה בְּנִין דְבָּרְרְבִין לְנַבְּה בִּעְרָבִין לְנַבְּה בִּנְרָבִין בְּנָבְּה בְּנִיר, זְּבִיר, הַבְּרְבִין לְנַבְּה הוֹא בִּנְת. בְּבְרָב יוּבְּוּת. בְּבְרָב יוּבְּוֹת.

138. וְאֵי בְּבִייתָהְהוֹן זַוֹוְּרִין בְּהִיּוּבְהָא, (נ"א כד שחיט לון 138. מַלאך המות מיכאל) בַּוֹלְאָךְ בִּוּיכָאֵל דְאִיהוּ כַּהְנָּא רַבְּא,

135. מִצְנָה זוֹ לִשְׂרֹף קָדָשִׁים בְּאֵשׁ, וְאַחֲרִיהָ

- וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר הַזָּבַח בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בְּאֵשׁ

יִשְׂרַף. תַּנָּאִים וְאָמוֹרָאִים, בְּסִתְרֵי תוֹרָה יֵשׁ
קֹדֶשׁ, וְיֵשׁ קְדְשִׁים, וְיֵשׁ קֹדֶשׁ קָדְשִׁים. מַה
קַּבָּאָה יֵשׁ לַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בַּקְּדָשִׁים שָׁנִּשְׂרְפִּוּ? אִם תֹאמֵר בִּשְׁבִיל יִצְחָק, שֶׁבְּשָׁנְה שֵׁיִּבְים שְׁרָפִּוּ אָם תִיּבִים שְׁרָפָּה יִנְּצְלוּ בִּגְלְוֹ – זֶהוּ לִדְרָשׁ. שָׁשִּׁים שָּׁיִבִים שְׂרָפָה יִנְּצְלוּ בִגְלְלוֹ – זֶהוּ לִדְרָשׁ. וְאִם שִּׁיִבִים שְׁרָפָה יִנְּצְלוּ בִגְלְלוֹ – זֶהוּ לִדְרָשׁ. וְאִם מְשִׁרִם הַאַבְרוּ שְׁבִים וְתֵּאֵא אֵשׁ מִלְפְנֵי ה׳ וַתֹּאַכַל שְׁכָּח וְיִמֶּתוּ, וּמִיתְרָם בַּפְּרָה לְיִשְׂרָאֵל בְּמוֹ שְׁרָבִית קְּדְשִׁים, אוֹתְם וַיְמֵתוּ, וּמִיתְרָם בַּפְּרָה לְיִשְׂרָאֵל בְּמוֹ שְׁרָבִית קְּדָשִׁים – אַף זֵה לִדְרָשׁ בָּא.

136. שֶּלֶּא שְׁלֹשָׁה אִשִּׁים בְּנֵר: אֵשׁ לְבָנָה, וְאֵשׁ שְׁחַרָה, וְאֵשׁ הְכַלְּה, בְּנֶגֶד תּוֹרָה נְבִיאִים וּבְעָּגִד תּוֹרָה נְבִיאִים וּבְתוּבִים, בְּנֶגֶד כֹּהֵן לֵוִי וְיִשְׂרָאֵל. וּתְבַלֶּת הִיא שְׁכִינָה, קְרוֹבָה לְנוּ, וְהִיא אֲחוּזָה בְּאוֹתְן שְׁכִינָה, בְּכִנְפֵי מִצְוָה, שֶׁנָאֱמֵר בָּהֶם וְעָשׁוּ בְּתִּלוֹת, בְּכַנְפֵי מִצְוָה, שֶׁנָאֱמֵר בָּהֶם וְעָשׁוּ לְהֶם צִיצִית. וְהַתְּבֵלֶת הַוּוֹ שֶׁהִיא שְׁכִינָה, הִיא לְהָם צִיצִית. וְהַתְּבֵלֶת הָוֹוֹ שֶׁהִיא שְׁכִינָה, הִיא דִין שֶׁאוֹבֶלֶת קָרְבָּנוֹת וְעוֹלוֹת.

137. אָם מוֹצֵאת בְּנֵי אָדָם שָׁהֵם עֵצִים יְבֵשִׁים פָּמוֹ אוֹתָן פְּתִילוֹת יְבֵשׁוֹת, בְּלִי שֶׁמֶן, יְבֵשׁוֹת, בְּלִי שֶׁמֶן, שָׁהִיא תּוֹרָה וְרַחֲמִים, הִיא לְהָם (שֶיִדּוֹנוּ) שְׂרֵפָה, וְשׁוֹרֶפֶת אוֹתָם. וּמִשׁוּם שָׁעַמֵּי הָאָרֶץ הֵם בְּהַמוֹת, כְּמוֹ שָׁבֵּאֲרוּהָ שֶׁהֵם שָׁקֶץ. הְבַלֶת, שֶׁהִיא אֲדֹנְי, שׁוֹרֶפֶת אוֹתָם, מִשׁוּם שֶׁקְרֵבִים אֵלֶיהָ עִם שֶׁרֶץ, שֶׁהוּא יֵצֶר הָרָע זָר. זָהוּ שֶׁבְּתוֹב וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת.

138. וְאָם בְּמִיתָתָם חוֹזְרִים בְּתְשׁוּבָה, (כְּשָׁשׁוֹחֵט אוֹתָם מַלְאַךְ הַמָּוֶת, מִיכָאֵל) הַמַּלְאָדְ מִיכָאֵל שָׁהוּא בֹּהֵן גָּדוֹל, שָׁבָּם יָגִּ. אַרִּגִּי בְּאָכִּיל פְּלְרַבְּנִּיּן, נְּוֹזִיִּת אָכַנְּיִהוּי לְפָּלְרַבָּא כּוּן פָּלְרַבְּנָּא

139. וְקֹּבֶם דְּתְפֵּוּק נְּשְּׂבְוּתֵיה, בִּוּתְוֹדֶה בְּכַבְּּוֹה וְדוּיִיןֹ, וְכַּדְ נְּשְׂבְּוֹתִיה בּוּא נְשִׁבְּוֹת בְּּבְּיִּה נְשְׂבְּוֹת בְּשִׁבְּיִּה נְשְּׂבְּוֹת שֶׁת הַשֵּׁב, שְׁבִּוֹע יִשְּׂבְת וְבִּיִּה בְּּוֹע יִשְּׂבְת וְבִּיִּה בְּּשְׁבִּוֹת שֶׁת הַשִּׁבְּיִּה בְּּשְׁבְּוֹת בְּשִׁבְּיִת וְשִׁבְּיִ הְּבִּוֹת בְּשִׁבְּיִה בְּשִׁבְּיִה בְּשִׁבְּיִה בְּשְׁבִּיִה בְּיִבְּיִה בְּשְׁבִּיִה, דְּאָכִיל וְשֵּׁצִּי, הוּא, לְבָּבְּיִ אֹה וְנִיִּבְּיִ הִיוֹוּ, אֶהְיָיִה בְּּוֹוּשְּׁבְּן בוֹב. בּיִבְּיִּלְ בִּיִּבְּיִ יִה וְיִוּ, אֲהְיִיֶּה בְּוֹוּשְּׁבְּן בוֹב. בְּבִּיִלְכוּתְא דִינְּא.

140. וִיכַוּוֹן בִּשְּׂבָּוֹא בְּוּפַרְשׁׂ, דְּאִיהוּ יוֹ״ד הֵ״א וָא״וּ הֵ״א, בְּלֵבֵּל בְּלֵבֵּל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלֵבֵל בְּלִיה בְּלֵבֵל עְבֵלִיה בְּלֵבֵל וְדְּוִיִּין וְּבְּנִשְׁבְּוֹתָא בּוֹנֶדְה בְּכַבְּּוֹה וְדְוּיִיןְ עָבְּלִיה וְדְוּיִיןְ בְּלִבְּיִה וְדְוּיִיןְ בִּתְּלִיה בְּתִּבְּלוֹת וְדְוּיִיןְ בִּתְּלִיה בְּתִּבְּלוֹת וְדְוּיִיןְ בִּתְּלִיה בְּתִּלְזִרט. בּתְּתְלֹזִרט.

141. בְּגֶּפֶשׁ בְּנַלְבֵל עָּלֵיה בִּיתָה שְׁוֹזִיטָּה שְּׂבִיפָה, וְאִי צִּירְר ד׳ בִּיתוֹת בֵּית דִין, דְּאִינִּין סְקִילֶה שְּׂבִיפָה הֶבֶּגְּשְׂבִיתִיה בְּיִּתְה בְּיִתְּה בְּיִּתְּה שְׁבִיפְה הְבָּנְשְׂבְוּתִיה בְּיִרָּה בְּנִבְּי אָהְיִ״ה, בְּוֹדֶה בְּבָבִי אָהְיִ״ה, בְּוֹדָה בְּבִּייִה בְּתַבִיה בְּתָבִי אָהְיִ״ה, בְּתִּיוּ בְּתָבִין שְׂבָּנִהוֹ, יְהוֹיִה יְהוֹיִה.

142. בְּבֵּוֹזַשַּׂבְתֵּיה יְכַוִיןֹ לְאַפָּקָא ודּוּי, וְקַבְּלַת בִּיּתָה עָּבֹּיה, בְּבֵּוֹנִשׁ בְּתֵּיה יְכַוִיןֹ לְאַפָּקָא ודּוּי, וְקַבְּלַת בִּיּתָה עָּבֹּיה, בְּבֵּוֹנִא, בְּבֵּוֹנִא בְּעַרְשׁ, בְּגַּוְוֹנָּא דְא יוֹ״דֹ הַ״א נְא״וּ הַ״א. (כבוד) בֵּיה כְּהָנִים כּוֹרְעִים וּבִּישְׂתַוְזְוִים עַּל פָּנִיהֶם, וְאוֹבְיִרִם בָּרוּךְ שֵּׂם כְּבוֹד בַּיִלְכוּתוֹ לְעוֹלְם עַל פָנֵיהֶם, וְאוֹבְיִרִם בָּרוּךְ שֵּׁם כְּבוֹד בַּיִלְכוּתוֹ לְעוֹלְם נַעָּר. בְּבוֹד, אִיהוּ ל״ב בְּזוּישְׂבְּן, וּבִיה הָיָה בִּתְכַּוִיוֹ נְעָד. בְּבוֹר, אִיהוּ לֹ״ב בְּזוּישְׂבְּן, וּבִיה הָיָה בִּתְכַּוִיוֹ לְעוֹלְם לִּנִּר. אֶת הַשִּׁם. (וא"ו איהו א' בלב).

143. וְתַנְּאֵין וְאָבוּוּרָאִין, אִי הֵיבְּוּרוּן וְכִי עַׂם הָאָרִץ בְּוּנָּא יְדַע הָאָרִץ בְּוּנָּא יְדַע הָאָרִץ בְּוּנָּא יְדַע הָאָרָץ אִיהוּ בְּשׁוֹר, אוֹ שֶּׂה, אוֹ עָּבֹּי הָאָרִן לְא יִדְעַי אוֹרַיְיִהָא, עֵּבֹּי הְבִּי שַׁם יְדְנִיְדִי, כְּא יִדְעַי אוֹרַיְיִהָא, בְּיִּכְאַל פַּבְּנִי שֵׂם יְדְנָיִר, כָּא יִדְעַ אִּבְיִר בֵּיה עַּוֹבְּי אַבְּיִר אָלְא יִדְעַ. אֶבְּא הִיבְּאָל בַּבְּא, אִיהוּ עָּבִיד כֵּיה עוֹכְּה וְהָרְבְּנָּא בְּבָּא, אִיהוּ עָבִיד כֵּיה עוֹכְּה וְהָרְבְּנָּא הָיְבְּיִּא בְּפַּרָשׂ, בִּסְכִּיּקוּ דְּרוּזִזִיה, וְאִיהוּ בְּנְכִוּוֹן בִּשְּׂבָוּא בְּוּפַרָשׁ, בִּסְכִּיּקוּ דְּרוּזִזִיה,

הָאַרְיֵה שָּׁאוֹכֵל קָרְבָּנוֹת יוֹרֵד עֲלֵיהֶם לְהַקְרִיבָם קָרְבָּן לִפְנֵי ה׳.

139. וְלֹפְנֵי שָׁתֵּצֵא נִשְּׁמְתוֹ מִתְוָדֶּה בְּכַמְּה וְדִּיִים, וּלְפְנֵי שָׁתֵּצֵא נִשְׁמְתוֹ מִתְוֶדֶּה בְּכַמְּה וְדִּיִים, וּלְשָׁיֹם, נְשְׁמֵע יִשְׂרָאֵל וּבְרוּךְ שֵׁם, לְגִמֹר אֶת הַשֵּׁם, שְׁמֵע יִשְׂרָאֵל וּבְרוּךְ שֵׁם יְהֹנְ״ה, לְהַקְרִיב אֶת נִשְׁמְתוֹ בְּלִי (קְרְבָּו) לְשֵׁם יְהֹנְ״ה, וְצְרִיךְ לְהְתְוִדּוֹת אֶל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְקַבֵּל וּלְקָבֵּל וּלְקָרֵב ה׳ שֶׁבִּשְׁמוֹ שֶׁאוֹכֶלֶת וּמְכַלְּה, וּלְהַחֲזִיר בְּתְשׁוּבְה לְיה״וֹ אֶהְיֶ״ה בְּחָשְׁבּוֹן מ״ב. שֶׁל בִּרְנוּת דִּיוֹ, אֶהְיֶ״ה בְּחָשְׁבּוֹן מ״ב. שֶׁל אֲדֹנְיִי קוֹרְאִים דִּין שֶׁל מַלְכוּת דִּין.

140. וִיכַנּן בַּשֵּׁם הַמְפּרָשׁ, שֶׁהוּא יוֹ״ד הֵ״א וָא״ו הֵ״א, בְּלֵב אֶחָד, וּבוֹ הַצֵא רוּחוֹ. בַּנֶּפָשׁ שֶׁלּוֹ מְקַבֵּל עֻלְיו מִיתָה וְיִפוּרִים, וּבַנְשְׁמָה מוֹדֶה בְּכַמָּה וִדּוּיִים וּמִתְחָרֵט.

141. בַּנֶּפֶשׁ מְקַבֵּל עֲלָיו מִיתָה, שְׁחִיטָה, שְׂחִיטָה, שְׂרַפָּה. וְאָם צָּרִידְּ אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין, שְׁרֵפָה סְקִילָה שְׁרֵפָה הָרֶג וְחֶנֶק, מְקַבֵּל אוֹתָם מֵאֲדֹנְ"י בַּנֶּפֶשׁ שֵׁלוֹ. וּבְנִשְׁמָתוֹ מוֹדֶה בְּכַמְה וְדּיִים, וְחוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה אֶל אֶהְיֶ"ה, שֵׁאֲחוּז בִּשְׁנִי שֵׁמוֹת – יְהֹוְ"ה, יְהֹוְ"ה.

142. בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ יְכַנֵּן לְהוֹצִיא וִדּוּי וְקַבְּּלֵת מִיתָה עֻלָּיו בְּלֵב אֶחָד, שֶׁהוּא שֵׁם הַמְפְּרָשׁ, מְיתָה עֻלִיו בְּלֵב אֶחָד, שֶׁהוּא שֵׁם הַמְפְּרָשׁ, בְּמוֹ זֶה: יוֹ״ד הֵ״א נָא״ו הֵ״א, (כְּבוֹד) שֶׁבּוֹ הַבּקְנִים כּוֹרְעִים וּמִשְׁתַחֲוִים עַל פְּנֵיהֶם וְאוֹמְרִים: בָּרוּך שֵׁם כְּבוֹד מֵלְכוּתוֹ לְעוֹלְם וְעֵד. כָּבוֹד הוּא ל״ב בְּחֶשְׁבּוֹן, וּבוֹ הָיָה מִתְכַּנֵּן לְגִמֹר אֶת הַשֵּׁם. (וְא"ו הוּא אֶחָד בַּלֵב).

143. וְתַנָּאִים וְאָמוֹרָאִים, אָם תּאֹמְרוּ, וְכִי עם הָאָרֶץ מִנַּיִן יוֹדֵע אֶת זֶה? אֶלֶא וַדָּאי עַם הָאָרֶץ הוּא כְּמוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה אוֹ עֵז אוֹ (פַּר) תוֹר אוֹ יוֹנָה. מַה בְּהֵמוֹת אֵין יוֹדְעוֹת תוֹרָה, שֶׁהִיא שֵׁם יְהֹנְ״ה, כָּדְ עַם הָאָרֶץ לֹא יוֹדַע. אֶלֶא מִיכָאֵל כֹּהֵן נְּדוֹל הוּא עוֹשֶׂה אוֹתוֹ עוֹלְה וְקָרְבָּן לִפְנֵי ה׳, וְהוּא מְכַנֵּן בַּשֵׁם הַמְפֹּרְשׁ דְּתָפֵּיק בְּכֵב אֶזְוֹד, כְּגַּוְונָא דְכַד נְּפָיק רוּוֹזָא דְבַּר נְּשׁ בִּכָל כֵּילִיָא.

144. וּבְגִּין דָא אוּקְבּוּוּהָ רַבְּנָּוְ, שׁוּב יוֹם א' לְפְנֵּי בִּוּיתָתְרְ,
דִּבְּכֶל יוֹם וְיוֹם צָּיִריך בַּר נָשׁ לְאָהַדְּרָא בְּתִּיּוּבְתָא,
וּלְבִּוּכְיר רוּוֹזִיה לְנַּבִּיה, דְיִפּוּק בְּאֶוֹזִד, הַדָּא הוּא
דֹּכְתִיב, (תהלים לא) בְּיָדְךְ אַפָּקִיד רוּוֹזִי.

145. וְאָם הוּא תַּלְבִּוּידׁ וָזְכָם, עָבֹּיִהּ אִהְבַּוּר (משלי יב) יוֹדֵעַ צַּׂדִּיֹלְ נֶּפֶשׁ בְּהָבְּוּתּוֹ דְּבֵּיֹת וָזְכָם, כְּבּוּ כַּהֲנָּא. יב) יוֹדֵעַ צַּׂדִּילְ נֶּפֶשׁ בְּהָבְּוּתּוֹ דְּבֵיֹת וָזְכָם, כְּבּוּ כַּהְנָּיִה יְיִבְּיה וְזְכְבִּיה וְאָם תַּלְבִּיִּדְ עָּיְבָּה וְזָכְבִּיה וְזְכְבִּיה וְזָכְבִּיה וְזִכְבִּיה וְזָכְבִּיה וְזָכְבִּיה וְזִכְבִּיה וְזָכְבִיה וְזִבְּיִה וְזִבְּיִה וְזִבְּיִה וְזִבְּיִה וְזִבְיִה וְזִבְּיִּה וְזִבְּיִה וְזִבְיִה וְזִבְיִּה וְזִבְיִּה וְזִבְיִּה וְזִבְיִּה וְבִּיה וְיִבְא אִיְּבְבִּוּה ווֹנְבְשִׁי תּוֹרָה, וְיִבְא ווֹסְיֹא. וְאִי אִיהוּ בִּיּר, אִהְבָּר בִּיה בִּיה עִּין בּוֹר בַּתּוֹרָה, וְיֹרֵא ווֹסְיֹא. וְאִי אִיהוּ בּוּר, אִהְבַּור בִּיה וְיִר אַ וֹזִבְיִא וּוֹיְה, וְיִבְא וּזִיִּיִּא וְאִי אִיהוּ בּוּר, אִהְבַּור בִּיה, וְיִרְא ווֹסְיֹא.

146. ובַּוֹאוֹ דְּיָבֵי לְתִפְּאֶרֶת, דְּאִיהוֹ וֹ, וְאִיהוֹ וָזְכָם בֵּוּבִיוֹ בַּתוֹרָה וִירֵא זוֹטְוֹא, יָרִית בַּוֹלְכוּתִיה, דְּאִיהוֹ הַ"א, בִּוּצְוֹת בַּבּעוֹרָה וִירֵא זוֹטְוֹא, יָרִית בַּוֹלְכָּא. כֵּיוָוֹ דְיָבֵי לְשֵׁם יְהֹיֶ"ה, הַבּּיוֹלְרָ, אִי עֻבִּידׁ פָּקּוּבִי בַּוֹלְכָּא. כֵּיוָוֹ דְיָבָי לְשֵׁם יְהֹיֶ"ה, זְבִּיה בְּשִּׁרִי אֲדָם, וְדָא יוֹ"ד בּ"א וְא"ו הַ"א. בְּהַהוּא זְּבְּנָגָא שַׂלִּיטֹ עַל גוּפֵיה, דְּאִיהוּ שׂוּהְפִּוּ הַ"א. בְּבָּהִנִית דְּבְּנָשׁ הַבְּבְּהַנִית דְּבָּנֶפְשׁ הַבְּבְּהַנִית דְּבָּבְּלִית בְּבַּבְּלִית בְּבַּלִית בְּבַּלִית בְּבַּלִית בְּבַּלִית בְּבַּלִית וְנִין בְּבִּלְיִת בְּבִּלִי עְלְכָּוּא, רוּזוֹן בְּוְבַּלְּא בְּהַבְּלֵי עְלְבָּוּא (נשמה דבה כל הרהורין ומחשבות דהבלי עלמא). וְתַּלְבִּוֹיד זְזְכָם שַׂלִּלִים עָבֹּלִים עָבֹלִי הַוֹּר.

147. הַּדָּא הוּא דְּכְתִּיבֹ, (בראשית א) וְיִיְרְהוּ בִּדְגַּת הַיָּם וּבְּעָהוֹ וּבְּכָל הָאָרֶץ. בַּוּאי וּבְּכָל הָאָרֶץ. בַּוּאי וּבְּכָל הָאָרֶץ. בַּוּאי וּבְּכָל הָאָרֶץ. דָּא גּוּפָּא, עוֹלָם כָּטְוֹ, וְדַוְזַלִיןֹ בִּנִּיה, הֲדָא הוּא דְּכְתִיבֹ, (בראשית ט) וּמוֹרַאֲכֶם וְוֹזִהְכֶם. בִּוּפְּטְוֹרָא דִּיִּה דְאַהְּ דִיבֹּי, שַׂבִּינִם עַבֹּרִיהוּ, בִּיה וְיִרְהוּ, בְּכִוּה דְאַהְּ אָבִיר, (תהלים עב) וְיִּרְדְּ בִּיִּם עַדֹר יִם. בִּיּפְּטְרָא אָבִוּר, (תהלים עב) וְיִּרְדְּ בִיִּים עַדֹר יִם. בִּיּפְּטְרָא

בַּאֲלִיַת רוּחוֹ שָׁתֵּצֵא בְּלֵב אֶחָד, כְּמוֹ שָׁבְּשִּׁיוֹצֵאת רוּחַ הָאָדָם בְּכָל לַיְלָה.

144. וּמִשׁוּם זֶה פַּרְשׁוּהָ הַחֲכָמִים, שׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתְתְדְּ. שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם צָרִיךְּ אָדְם לַחֲזֹר בִּרְשׁוּבָה וְלִמְסֹר אֶת רוּחוֹ אֵלְיו שָׁיֵצֵא בְאֶחָד. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב (תהלים לא) בְּיָדְדְּ אַפְּקִיד רוּחִי.

145. וְאָם הוּא תַּלְמִיד חָכָם, עָלְיוּ נֶאֶמַר (משלי יב) יוֹבֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהָמְתוֹ, נֶאֱמַר (משלי יב) יוֹבֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהָמְתוֹ, שָׁצֵּין חָכָם בְּמוֹ הַבּהַן, בְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ הָרוֹצֶה לְהַחְכִּים יַדְרִים. וְאָם תַּלְמִיד חָכָם הוּא, צָרִיף שֶׁיִּהְיֶה בּוֹ חֶסֶד, וְאָם יִ שָׁהִיא חָכְמָה – חָסִיד. וּמִשׁוּם כָּדְ וּמִי שָׁאֵין בּוֹ חָכְמָה, אֵינוֹ חָסִיד. וּמִשׁוּם כָּדְ בַּרְשׁוּהָ, וְלֹא עַם הָאָרֶץ חָסִיד. וְאִם יֵשׁ בּוֹ הֹ׳, חֲמְשָׁה חֻמְשֵׁי תוֹרָה שָׁנִּהְנוּ מִשְּׁמֹאל, נִקְרֵא חֲמָא. וְאִם הוּא בּוּר, נֶאֱמַר בּוֹר יֵרָא חֵטָא. וְאִם הוּא בּוּר, נֶאֱמַר בּוֹ אֵין בּוֹּר יֵרָא חֵטָא.

146. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְתִפְּאֶרֶת, שֶׁהוּא ו׳, וְהוּא חָכָם מֵבִין בַּתּוֹרָה וִיֵרֵא חֵטְא, הוּא יוֹרֵשׁ אֶת מֵלְכוּתוֹ, שֶׁהִיא הֵ״א, מִצְוַת הַמֶּלֶךְ, אִם עוֹשֶׂה אֶת מִצְוֹת הַמֶּלֶךְ, אִם עוֹשֶׂה אֶת מִצְוֹת הַמֶּלֶךְ, אִם עוֹשֶׂה זוֹכֶה לַשֵּׁם יְהֹנְ״ה, זוֹכֶה לַשֵּׁם הַמְפִּרְשׁ שֻׁנִּקְרָא אָדְם, וְוָה יוֹ״ד הֵ״א וְא״ו הַ״א. בְּאוֹתוֹ זְמֵן שׁוֹלֵט עַל גּוּפּוֹ, שָׁהוּא שֻׁתָּפוּת שֶׁל נָפֶשׁ הַבַּהְמִית, וְרוּחַ שֶׁהוּא שֻׁתְּפוּת שֶׁל נָפֶשׁ הַבַּהְמִית עֲשִׂיַת הַבְּלֵי הַעוֹלֶם, רוּחַ שֶׁמְּדְבֶּרֶת בְּהַלֵּי הָעוֹלֶם, וְנִשְׁמָה שֶׁבָּה כָּל הַהְרָהוּרִים הְבָּחַ הַבְּרֵים וְהַלְמִיד חָכָם וְהַמְּשִׁל הַבְּלֵי הָעוֹלֶם), וְתַלְמִיד חָכָם שוֹלֵט עַלִיהֵם.

147. זֶהוּ שֶּׁבְּתוּב, (בראשית א) וְיִרְדּוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמִים וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָאָרֶץ. מַה זָה וּבְכָל הָאָרֶץ? זֶה הַגּוּף, עוֹלֶם קְטָן, וּפּוֹחֲדִים מְבֶּנוּ. זֶהוּ שֶּׁבְּתוּב (שם ט) וּמוֹרַאֲכָם וְחִתְּכֶם. מְצֵּד הַיָּמִין שׁוֹלֵט עֲלֵיהֶם, בּוֹ וְיִרְדּוּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֲמַר (תהלים עב) וְיֵרְדְּ מִיָּם עַד יָם. מִצַּד דִּשְּׂבָּוּאלָא, דַּוְזַלִּיוֹ בִּוּנִיה, הֲדָא הוּא דִּכְתִיב וּמוּרַאֲכֶם וְזִוֹהְכֶם. וְעָבֵׁיה אִהְבִּוּר, יוֹדַעַ צַּׂדִּיק נָּפֵשׁ בְּהָבְּוּהוֹ.

148. בְּתַר דְּאִיהוּ צַֹּּדִיקּ, כָּא יָהִיב כֵּיה שְּׂכַר בִּוּצְּוֹת, כֵּית כֵּיה אַנְּרָא בְּעָּלְבָּוּא דָּא, וְכָּא בְּוֹוֹנָא כִּבְעִירָן דְּעָנִי וְזְשׁוּב כַּבֵּות. אִיהוּ עָם שְּׂכִינְּתָא בִּקְבִיעוּ דִיכָּה עָבָּוּה עַכֹּ כּכְּא.

149. (דברים ד) כִּי יְיָּ׳ אֱלֹהֶיךְ אֵשׁ אוֹכְלָה הוּא. הַאִי אֵשׁ, צָּרִיךְ לֵיה תָּבִּידֹ עַבְּיה, דְּלֵית לֵיה כְּבִיָה, דְאִיהוּ אֲלֵיל כָּל כָּלְבְּנִין דִּצְּׂלוֹתִין, וּבִּיכְּיוֹ בְּאָרִיְרְ עִיּהוּ פַּרְבָּנִין דִּצְּׂלוֹתִין, וּבִיכְּיוֹ דְאוֹרַיִיִּתָא. דְאִיהִי שְׂכִיּנְתָא אִיהוּ פַּרְנָּסְה דִּילֵיה, וּבְבָּוֹה. בִּצְּׂלוֹתִין, הַדָּא הוּא דְכְתִיב, (שיר השירים ה) פַּתְּוֹזִי כִּי. פַּתְוֹזִי כִּי, בְּצִּׂלוֹתָא דְאִהְבַּיִר בְּה (תהלים נא) אֲדֹנִי שְׂפָתֵי הִפְּתְוֹז, דְבָה בְּאֹרוֹתִי אֲלָהִי, וְלֵיתִי אֶלָּא פַּרְנָּסְתִי, דְּבָה בְּיֹתְיְבִילְיְתִי אֶלָּא פַּרְנְּסְתִי, דְּבָה בְּיִה בְּיִלְיְתִי אֶלָא בְּנִין בְּרִבְּנִין דְבִיּלְכָּא בְּנִין בַּרִישִּין, בְּכַבְּוֹה בִּיוֹ בִּיְרִישִּין, בְּכַבְּוֹה בִּינִי בַּאָרִי בְּיִלְיִתִי אָנִי בְּיִבְּיִים, בְּנָבְּיִתְי, דְּבָה בְּיִּה בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים, בְּנִיּים בְּיִּים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים, בְּבְּבִּים בְּיִבְיִים, בְּנִים בְּיִבְיִים, בְּנִים בְּבְּיִם בְּיִבְיִים, בְּבָּבְיוֹ בְּבְּבְּיִם בְּיִּים בְּיִבְיִים, בְּיִּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִבְּיִים, בְּנִים בְּיִבְיִּים בְּיִבְיוֹן בְּבְבְּנִים בְּבְּבִּים בְּיִבְיִים, בְּנִים בְּיִבְיִים, בְּיִבְיִים, בְּיִבְיִים, בְּיִים בְּיִים בְּבְּבִּים בְּיִים, בְּיִבְיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִים בְּיִים, בְּיִים, בְּבִּים בְּיִים, בְּבִּים בְּבִּים בְּיִּיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִים, בְּיִּים, בְּנִים בְּיִים, בְּבְּיִים, בְּבְּבִּים בְּיִים, בְּיִים בְּיִים בְּיִים, בְּבְּיִים בְּיִים, בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּיְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִייִים בְּיִים בְּבְיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוּים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹבְייוֹים בְּיים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוּים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוּבְיוּים בְּיוּייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיבְּיוֹים בְּיִים בְּים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיוּבְיו

150. דְּאָתְבַּוֹר בְּהֹ (משלי ט) לְכוּ כַּוֹזְבּוּוּ דְּכַּוֹזְבִּוּר בְּהֹ (משלי ט) לְכוּ כַּוֹזְבּוּוּ דְּכַּוֹזְבִּוּר בְּנִינִּא, בִּישְּׂבְּוּר בְּנִינִם, וְיַיִּין דְּאִיהוּ יֵינָּא דְּבִּכְּתָב וּבְּעַל פֶּה, בְּיִּבְּוּים, וְיֵיִן דְאוֹרַיִיתָא דְּבִּכְתָב וּבְּעַל פֶּה, בְּיַבְּוּים דְּאָבְוּצְּעִיתָא, דְּכָכִּיכ תַּרְוַוִיִיהוּ. בְּבִּשְּׂרָא, דְּאָרְוּיִהוּ בְּשִּׂרָא, דְּאָבְוּיִם בְּשִּׂרָא, דְּאָבְוּיִם בְּשִּׁר הַיּוֹרֵד בִּוֹן הַשְּׁבִּוִים עַסְּהְיֹנָן, בִּוּאִי בְּוּאִי בְּשִּׁר הַיוֹרֵד בִוֹן הַשְּׂבִוִים עַסְהְינָן, בִּוּאִי בְּוּאִי בְּעִּרְ הִיוֹרֵד בִוֹן הַשְּׂבִוּים עַסְהְינָן, בִּאִי בְּאַר בִּיוֹרֵד בִוֹן הַשְּׁבִּוִים עַסְהְינָוֹן, בִּאִי בְּוּר, וּבְשָּׂר. בִּיִּבְיִר בְּיִּבְּבְּיִר בְּוֹלְבִי בְּיִּבְּר הִיּוֹרֵד בִוֹן הַשְּבַוּר, וּבְשָּׂר. וְבְשָּׂר, וּבְשָּׂר.

151. וְדָּא בְּשַּׂר הַקּדֶשׁ, דְאַדְלִיקַת בְּכַבְּוֹה שַׁיְּלְהוֹבִין, בִּשְּׁרְנִיבׁוּ בְּרָזִזִיבוּ דְּבַעְּׂלָה, אָתּוֹקְרֵת בִּרְזִזִיבוּ רְּבַעְּׂלָה, אָתּוֹקְרֵת בִּרְזִזִיבוּ דְּבַעְּׂלָה, אָתּוֹקְרֵת בִּרְזִזִיבוּ דְּיִזִזִּבְּר בְּקְרִיאַת שְׂבִּוּעֹ, בְּרְזִזִיבוּ דְיִזוּוּדְא, דְּכִיּלִיּא בְּוַזִּיִּכוּוֹ אַל תִּהְנִּיּ דְּבִיי כוֹ לְּקְיִיבְּוּא בְּרִיךְ הוּא, לְבָּוְהָוֹי אִיהוּ בְּשָּׂלְהוֹבִיןֹ דְּרְזִזִיבוּ לְּקְרִיאַת שְׂבִוּעֹ, לְבָּיְיִכְוּא בִּיה, אֵשׁ תָּבִּיר תּוֹלָּר הִיּזִיבוּ בְּלִּרִיאַת שְׂבִּוֹעַ, לְבָיְיִיכְוּא בִּיה, אֵשׁ תָּבִיר תּוֹלָּר תִּוֹלְר עִוֹלְ הַבְּלִּלְ הַבְּבִּוֹ לֹא תִּבְבָּה. (ע"כ רעיא מהימנא).

הַשְּׂמֹאל פּוֹחֲדִים מִמֶּנוּ, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם, וְעָלִיו נָאֱמֵר יוֹדַעַ צַדִּיק נָפֶשׁ בְּהָמְתוֹ.

148. אַחַר שֶׁהוּא צַדִּיק, לֹא נוֹתֵן לוֹ שְׂכֵר מִצְווֹת, אֵין לוֹ שָׂכָר בָּעוֹלֶם הַזֶּה וְלֹא מְזוֹן לַבְּהֵמוֹת, שֶׁעָנִי חָשׁוּב כְּמוֹ מֵת. הוּא עם הַשְּׁכִינָה בִּקְבִיעוּת שֻׁלָּה עִמָּה עַל הַכּל.

149. פִּי ה׳ אֱלֹהֶיף אֵשׁ אוֹכְלָה הוּא (דברים). הָאֵשׁ הַזּוֹ הוּא צָרִיף לְהְיוֹת הָמִיד עִמְּה, שָׁאִין לְהּ פְּבָיָה, שֶׁהוּא אוֹבֵל כָּל הַקְּרְבָּנוֹת שָׁאֵין לְהּ פְּבָיָה, שָׁהוּא אוֹבֵל כָּל הַקְּרְבָּנוֹת שָׁל הַתְּפְלּוֹת וְדְבְרֵי תוֹרְה. שָׁהִיא הַשְּׁכִינְה הִיא פַּרְנָסְתוֹ, וּבַמֶּה? בִּתְפִלְה, זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב (שיר ה) פִּתְחִי לִי. פִּתְחִי לִי, פִּתְחִי לִי, פְּתְחִי לִי, פְּתְחִי לִי, פְּתְחִי לִי, שְׁבָּבְּה מָתְפְּלָה, שֶׁנֶּאֱמֵר בָּהְ (תהלים נא) אֲדֹנְי שְׂבְּכִי הִפְּתָח, שֶׁהִיא אֲחֹתִי רַעְיָתִי, וְאֵין שְׁלְבְּרִנְסְתִי, שֶׁבָּה מְתַקְנִים מַאֲּכָלִים שֵּלְ הַנְיִם הַאְּכִלִים שָׁל קַרְבָּנוֹת שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַבְּנִים הַקְּדוֹשִׁים, בְּכַמָּה מִינִי מַאֲּכָלִים, בַּלֶּחֶם שֶׁל הַתּוֹרָה.

150. שֶׁנֶּאֲמַר בָּה (משלי ט) לְכוּ לַחֲמוּ בְּלַחְמִי, מִיְמִין. וּבְיֵיִן, שֶׁהוּא יֵין הַתּוֹרָה, מְשְׁמֹאל. בְּנִסּוּךְ הַמַּיִם, וְיֵין הַתּוֹרָה שֶׁבְּכְתָב מִשְּׁמֹאל. בְּנִסּוּךְ הַמַּיִם, וְיֵין הַתּוֹרָה שֶׁבְּכְתָב וּבְעַל פָּה, מֵהָעַמוּד הָאֶמְצָעִי שֶׁכּוֹלֵל אֶת שְׁנֵיהֶם. בְּבָשָּׁר, שֶׁהוּא בְּשֵׂר הַקּדֶשׁ, בְּכַמְּה קָרְבְּנוֹת, שֶׁעֻלֶיהָ בּּרְשׁוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנְה שָׁעוֹסְקִים בְּבָשֶׂר הַיּוֹרֵד מִן הַשְּׁמִים. מַה זֶּה מִן הַשְּׁמִים? זֶה הָעַמוּד הָאֶמְצָעִי, שֶׁעְלִיו נָאֱמַר וּבְשָׁר מִבְּשָׂר, בִּיּוֹר הָאָמְצָעִי, שֶׁעְלִיו נָאֱמַר וּבְשָׁר מִבְּשָּׁר.

151. וְזֶה בְּשַׂר הַקּדֶשׁ, שֶׁדּוֹלֶלֶתְת בְּכַמְּה שֵׁלְהָבוֹת מִצֵּד הַגְּבוּרָה בְּאַהָבת בַּעְלָה, נְשְׂרֶפֶת בְּאַהָה מִצְּד הַגְּבוּרָה בְּאַהָרִאת שְׁמַע, נְשְׂרֶפֶת בְּאַהָרִה שֶׁל אַהְבָה בִּקְרִיאַת שְׁמַע, בְּאָהָבָת הַיִּחוּד, שֶׁלִיְלְה וְיִוֹם לֹא תִכְבֶּה וְהַחֲבֵרִים, בְּחַיֵּיכֶם, אֵל תִּתְנוּ דֲמִי לוֹ לַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא יִהְיֶה בְּשֵׁלְהָבוֹת שֶׁל אַהְבָה שֶׁל אַהְבָה שֶׁל יִחוּדוּ בַּקְרִיאַת שְׁמַע, לְקַיֵם בּוֹ אֵשׁ תָּמִיד שֶׁל הַמִּזְבֵּח לֹא תִכְבֶּה. (ע"כ רעיא מהימנא).

152. תָּא זְזַוֹּי, אַף עַּׁל גַּב דְּבְנֵּי אֲהֲרֹן בִּיתוּ בְּהַהִּיֹא שַׂעֻּתָּא, יָאוּת הֲוָה בְּכַבְּּוֹה גַּוְוֹנִיןֹ. וַזְדָא, דְּכָּא הֲוָה שַׂעֻּתָּא שַׂעֻּתָּא, יָאוּת הֲוָה בְּכַבְּוֹה גַּוְוֹנִיןֹ. וַזִּדְא, דְּכָּא הֲוָה שַׂעֻּתָּא דְּקְטֹּרֶת, דְּהָא קְטֹרֶת כְּא סִכְּלָּקא, אֶבְּלֹא בְּוֹבְוֹנִיןֹ יְדִיעָוֹ, דְּכְתִיב (שמות ל) וְהִקְּטִיר עָּכְיוֹ אֲהָרוֹ קְטֹרֶת סַבִּּיִם בַּבְּקֹר בְּבַּקָּר. וְאֵיכְּוֹתִי בְּהַטִּיבוֹ אֶת הַגַּבוֹת וְגוֹי לְאַשְּׁתַּרְיִא שָּׂבֶּוֹ וּלְּסִירֶת כַּוְזִדְא. וּכְתִיב וּבְהַעַּלוֹת לְּהֹ עָּרְלִית בִּיֹּלְתִי בְּיִם יַקְּטִיּרְנָּה וְגוֹי.

153. וּבְּזָּבְוּנִין אָפֵּין אָתְּקְּרִיבֹ, וְלָּא בְּזִּבְוּנָּא אָזְזְרָא, בַּר בְּזִּבְוּנָּא דְבוּוּתָנָּא שַּׂרְיָא בְּעָלְבָּוּא, כְּבְּוֹה דְּאִעְּרִע דְּכְתִּיבֹ (במדבר יז) וַיֹּאבֶּוּר בוֹשֶּׂה אֶל אַהֲרֹן כָּזוֹ אֶת הַפַּוּוְזְתָּה וְתֵן עָכֶיהָ אֵשׁ וְנִוֹי. וּבְנֵּי אַהֲרֹן לָא קְּרִיבוּ בְּשַׂעָתָא דְשֶּׂבֶוֹ וּלְּטֹרֶת בִּיִשְׁתַּכְנוֹי כַּוְזֵרְא.

154. וְעוֹד דְּדְנְזֵקוּ שַּׁעֲׂנָא בְּזַזֵיֵי דַאֲבוּהוֹן. וְעוֹד דְּכָּא אַנְּסִיבוּ, וְהַוֹּוּ פְּגִּיכִּיוֹן, (דף ל"ד ע"א) דְּבַּאוֹ דְּכָּא אַנְּסִיבוּ, וַהֲוּוּ פְּגִּיכִיוֹן, (דף ל"ד ע"א) דְּבַאוֹ דְּכָּא אַנְּסִיבוּ, שַּׁנְּיִם הוּא, וְכָּאוֹ הוּא בְּדַאי לְאִשְּׂתַּכְוֹזִא בְּרְכָאוֹ בְּעָלְבְּוּא עַׁל יְדוֹוּ, עַבֹּלוּי לָא שַּׂרְיָיוֹ, כָּל שֶׂבֵן עַל יְדוֹי לַאֲזוִרִים. עַל יְדוֹי, עֲלוֹי לָא שַּׂרְיָיוֹ, כָּל שֶׁבֵּן עַל יְדוֹי לַאֲזוֹרִים. בִּיּלְפְנִי יְיָי וַהִּאבַל אוֹתָם וְגוֹי. דְּהָא הְטֹנֶרת וְזִבִיב הוּא בִּכּלְא, וְוֹזֶדְוָוְתָא דְּעַבְּאִיוֹ וְתַהָּאיוֹ, וּכְתִיב (משלי בַּבוּ וִיִּבְּיִב וְנִינִי בְּאַבּוֹי וְנַהְאַלְּיִוֹ וְתַבְּאִיוֹן, וּכְתִיב (משלי שִׁבֵּוֹן וְקְנִיתְ יְשַׂבַּוּוֹז לֵב.

155 רעניא בוהיבוגא (שייך לעיל ל"ג ע"ב) (פקודי ר"ס) בית בְוּצּוֹרֶעֹ אֶלָּא הַהוּא דְאִתְעָׂבִיד בְּוָבוּתָא. ר"ס) בית בְוּצּוֹרֶעֹ אֶלָּא הַהוּא דְאִתְעָׂבִיד בְּוָבוּתָא. דְּוֹנִבְישׁ דְבִּים אִינִּוּן דְּדָם נִּנְה בִּוּסְאֲבִין, דְאִינִּוּן כֻּלְּהוּ דְם טָּבֵוֹא. וְה׳ דְבִּין דִּבְיִין. וּבִוּאוֹ דְאַעְׂבֶּר עָׂלַיְיהוּ, כְּאִלּוּ עָּלֵבִיר עַׁל עֻשֶּׁר דִּבְּרוֹת, דְאִינִּוּן כְּלֵל תרי"ג פָּקוּדִין. אַעְּבָּר עַׂל עֻשֶּׁר דִּבְּרוֹת, דְאִינִּוּן כְּלֵל תרי"ג פָּקוּדִין.

156. וְשִּׂפְּזָּזָה יָצֶּר הָרָעֹ אִיהִי בַּוּלְיָא בּװּבִּױֹן. וּבְגִּיןְּ דָּא, (ויקרא כא) כָל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְּרְבֹּ. וּבְגִּיןְ דְּא, בַּוּבְּיֹא כְּא בְּלָּהְרָבְּא לְגַּבִי בַּוּאוֹ דְּאִית בּיה בּיּהְּגָּא הָנָּא בְּנִּיל בְּנִּילְ דְבַּיִייְרוֹגִּיתָא אִהְבַּוּר בִּיּהְיֹא, בִּיּכָּל בּוּבִּיין דְעָלְבָּוּא. בְּגִּין דְבַיִּשְׂרוֹגִיתָא אִהְבַּוּר בִּיּה, (שיר השירים ד) כָּכָּךְ יָפָה רַעִּיְתִי וּבוּוּם אֵיןֹ בָּךְ. הָבִיך לְנָּרְבָא לְגַבָּה בַּוּאוֹ דְאִית בִּיה בּוּם, וְאוּף הָכִי לָא צָּׂרִיךְ לְּקָּרְבָא לְגַבָּה בַּוּאוֹ דְאִית בִּיה בוּוּם, וְאוּף

152. בּא רְאֵה, אַף עַל גַּב שֶׁבְּנֵי אַהַרֹן מֵתוּ בְּאוֹתָה שָׁעָה, זֶה הָיָה מִתְאִים בְּכַפָּה גְוָנִים. אֶחָד – שֶׁלֹּא הָיְתָה זוֹ שְׁעַת הַקְּטֶרֶת, שֶׁהָרִי אֶחָד – שֶׁלֹּא הָיְתָה זוֹ שְׁעַת הַקְּטֶרֶת, שֶׁהָרִי קְטֶרֶת אֵינָה עוֹלָה אֶלָּא בִּוְמַנִּים יְדוּעִים, שֶׁבְּתוּב (שִמות ל) וְהִקְטִיר עָלִיו אַהָרֹן קְטֶרֶת שָׁבְּתוּב (שִמות ל) וְהִקְטִיר עָלִיו אַהָרֹן קְטֶרֶת סָמִים בַּבּּכֶּקר. וּמְתִי? בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת וְגוֹי, לְהִמְּצֵא שֶׁמֶן וּקְטֵרֶת בְּאָחָד. וְכַתוּב, וּבְהַעֵּלֹת אַהְרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין וְכָתוּב, וּבְרַת בִּין הָעִרֹב, וּבְרַת בִּין

153. וּבַזְּמַנִּים הַלָּלוּ נִקְרֶבֶת, וְלֹא בִזְמַן אַחֵר, פְּרָט לִזְמַן שֶׁהַמֶּעֶת שָׁרוּי בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁקֶרָה, שֶּׁבָּתוּב (במדבר יוֹ) וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲרֹן קַח אֶת הַמַּחְתָּה וְתָן עָלֶיהָ אֵשׁ וְגוֹ׳. וּבְנִי אַהֲרֹן לֹא הִקְרִיבוּ בְשְׁעָה שֶׁשֶּׁמֶן וּקְטֹרֶת נִמְצָאִים בָּאֵחָד.

154. וְעוֹד, שֶּׁדְּחֲקוּ אֶת הַשְּׁעֶה בְּחַיֵּי אֲבִיהֶם,
וְעוֹד שֶׁלֹא הָיוּ נְשׁוּאִים, וְהָיוּ פְּגוּמִים. שֶׁמִּי
שֶׁלֹא נִשְּׂא הוּא פָּגוּם, וְאֵינוֹ כְדֵאִי שֵׁיִּפְּצְאוּ שֶׁלֹא נִשְּׂא הוּא פָּגוּם, וְאֵינוֹ כְדֵאִי שֵׁיִפְּצְאוּ בְּרָכוֹת עַל יְדוֹ בָּעוֹלֶם. עָלָיו הֵן לֹא שׁוֹרוֹת, כָּל שֶׁבֵּן עַל יְדֵי אֲחֵרִים. וְעוֹד, שֶׁהְרֵי שֶׁנְינוּ שֶּׁהְיוּ שְׁתוּיֵי יַיִן, וּמְשׁוּם כָּךְ וַהֵּצֵא אֵשׁ מִלְּפְנֵי שִׁיְהִי שְׁתְּבֵל אֹתָם וְגוֹ׳. שֶׁהְבִי הַקְּטֵׂרֶת הִיא הֹי בִּל, וְהִיא שִׂמְחַת הָעֶלְיוֹנִים חֲבִיבָה מִן הַכּּל, וְהִיא שִׂמְחַת הָעֶלְיוֹנִים וְהַתּיִבּה מִן הַכּל, וְהִיא שִׂמְחַת הָעֶלְיוֹנִים וְהַתּבִיה מִן הַכָּל, וְהִיא שִׂמְחַת הְעֶלְיתִנִים לָב.

155. אֵין מְצֹרֶע אֶלֶא אוֹתוֹ שֶׁנַעֲשֶׂה בְזִיבָה. שֶׁחֲמִשָּׁה דָמִים הַם שֶׁל דַּם נִדָּה שֶׁמְטַמְּאִים, שֶׁבֶלֶם הֵם דָם טָמֵא, וַחֲמִשָּׁה דָמִים טְהוֹרִים. שְּׁכֵּלֶם הֵם דָם טָמֵא, וַחֲמִשְׁה דָמִים טְהוֹרִים. וּמִי שֻׁעוֹבֵר עֲלֵיהֶם כְּאִלּוּ עֻבַר עַל עֲשֶׂרֶת הַדְּבְּרוֹת, שֶׁהֵם כְּלָל שֶׁל תַּרְיַ״ג מִצְווֹת.

156. וְשִּׁפְּחָה, יֵצֶר הָנֶע, הִיא מְלֵאָה בְּמוּמִים, וּמִשׁוּם כָּךְ (ויקרא כא) כָּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב. וּמִשׁוּם זֶה הַכּהֵן לֹא הָיָה צָרִיךְ לֹקְרַב אֶל מִי שֶׁיֵשׁ בּוֹ מוּם מִכָּל הַמּוּמִים לֶקְרַב אֶל מִי שֶׁיֵשׁ בּוֹ מוּם מִכָּל הַמּוּמִים שֶׁנָּאֱמֵר בַּגְּבִירָה, (שיר ד) כַּלְּךְ יִפָּה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ, כָּךְ לֹא צָרִיךְ לִקְרַב אֵלֶיִהְ מִי שֶׁיֵשׁ בּוֹ מוּם, וְאַף כָּךְ לֹא לִרִיךְ לִאָּרִיךְ מִי שֶׁיֵשׁ בּוֹ מוּם, וְאַף כָּךְ לֹא

הָכִי לָא צָּׂרִיךְ לְּכִּיְקְּרֵב לְגַּבְּה זָּר (במדבר ג) וְהַזָּר הַבְּּרְיבִי יִּנְּתְ וְהַיִּיגֹּוּ בִּיכְּוֹזִ"ר, בוּנִ״ם זְּר. בּוּוֹם נִּיּקְבָּא, זָּר זְּכָר. וּיְקְרִא יִח) וְאֶל אִשָּׁה בְּגַּיַּה טוֹּבְיּאָתָה לֹא הִּלְּרִב וְעַנֻׁל אִינֹּוּ דְּקְרִיבִּוּ לְהָּ, כְּתִיב בְּהוֹן וַיִּקְרִיבוּ לְפָנֵי תִּלְרִיבוּ לֹא יִיָּי, (ויקרא יח) וְאֶל אִשָּׁה בְּגַּיִּה בְּהוֹן וַיִּקְרִיבוּ לֹפְנֵּי יִיְיָ, אֵשׁ זָּרְה אֲשֶׁר לֹא צִּנְּה אוֹתָם וַתֵּצֵּא אֵשׁ בִּוּלְפָנֵי יִיְיָ, (ל"ד ע"א) וַהּאַכַל אוֹתָם וַיָּבוּוּתוּ.

127. וְהָּרְבָּן דְּאַתְּנוּן אִינּוּן, י' בָּאִישׁ, ה' בָּאִשָּׁה, ו' בַּבֵּן זִיְתָּן, ה' בַּכַּלָּה. זַּבָּאָה אִיהוּ בִּוּאוֹ דְּאַמְּרִיב אַתְנוּן דִּיְרִנְיִה בִּיִּה וּבְאָתְּתֵיה וּבִבְרֵיה וּבִבְרַתִּיה, בִּקְרוּשְּׂה וּבְרָכְה בִּיְּהִי בַעֲנָוָה וּבְבַשֶּׁת פָּנִּים בְּכָל בִּוּדוֹת טָּבִין דִּיְרְנְיִה בַּיְּהָי בַּעְנָוֹן דִּיְרִנִיה בִּיְּהָיוֹ בַּעְנָוֹן הִּבְּרָבִי בַּיְּהָיוֹ בַּעְנִיוֹן דִּיְרִנִיים בַּיִּהְיוֹן דִּיְרָבִוֹן בְּאַמְנִין בּיִּרְנִייִּוֹן.

158. ובּותְּזוֹפְּובּיוֹן בְּאֶשִׁין כַּדִישִׁין, דְאִישׁ וְאִשָּׁה דְּאִינֿוּן אֵשׂ עִוֹכֶּה וְיוֹבֵד, אֵשׂ סְדֶשׁ דַּעֲצִי הַבַּוְעַרְכָה, דְּאִינֿוּן אֲצֵּי הַכִּוְעַרְכָה, דְּאִינֿוּן אֲצֵּי הַכִּוְעַרְכָה, דְּאִינּוּן אֲצֵּי הַכִּוְעַרְכָה, דְּאִינּוּן אֲצֵּי הַכְּדֶשׁ אֲבָּרִין כַּדְישִׁים, וּבְּנִּיוֹ הְבֵין אֶשִּׁיוֹ אָפֵין אָבִין קְבִיה בְּדְּנִין אָשִּׁיוֹ אָפֵין אָבִיּוֹ אָשִּׁיוֹ נְבִיא, (ישעיה כד) בְּאוּרִים כַּבְּדוּ וְיָיָ. דְאִינֿוּן אֶשִּׂיוֹ נְבִיא, דְּבָה בְּתִיב (דברים ד) כִּי יְיִי אֱלֹהֶיךְ אֵשׁ אוֹכְלָה הוּא.

159. וְאִינֹּוּן אֲשׁ עִּכְּאָה כְּסֵא רַוְזַבִּוּים. אֲשׁ תַּתְאָה כְּסֵא דִיןֹ. וְאִינֹּוּן בִּינְה וְבַּוּלְכוּת בַּוּלְכוּת אֵשׁ עוֹכֶּה. בִּינְה אֵשׁ יוֹרָה. בִּינְה אֵשׁ יוֹרַה. יְהֹוְ״ה, עַבּוּרָא דְאֶבְוּצְּעִיתָא, אְזִזִּיר בְּתַרְווִיְיהוּ. בִּינְה יה"ו ה' בַּוּלְכוּת.

160. הּפָּאֶרֶת כַּד אָזִזִּיד כוּן, שַּׂרְיָא עָבׁיה זִזְּכְכְּוֹה, דְּבֵּיה כֵּיזֵז בַּיִּה. בְּיִה: אִיֹהוּ יוֹ״ד הַ״א נְאִ״ו הַ״א. כּזַז דִּיכֵּיה, יוֹ״ד נִא״ו בִּי״ה. בְּ״ה: אִיֹהוּ יוֹ״ד הַ״א נָא״ו הַ״א. כּזַז דִּיכֵיה, יוֹ״ד נָא״ו דְכֶּיֶּת. הַ״א אָכֶּ״ף. וְכֵכְּיְהוּ נִא״ו דְכֶּיֶת. הַ״א אָכֶּ״ף. וְבִּנִזִּי, וּבְנִּיוֹ בִּי״ב אַהְוָוֹן, בִּשְּׂתַכְּוֹזִין בְּבַּר נָשׁ וּבְאִתְתֵיה וּבִבְנוֹי, וּבְנִּיוֹ דָּאַרְתֵיה נִּשׁ שְּׂכִים, אֶכָּא בְּבֵן וּבַת.

161. ובַואן דְּבֵית בֵּיה בֵּן דְאִיהוּ ו׳, אִסְתַּלָּק י׳ בִּוינֵּיה. ובַואוֹ דְבֵית בֵּיה בַּת, דְאִיהִי ה׳, אִסְתַּלָּק ה׳ עִּבְּאָה, דְאִיהִי אֵם, בִּוֹן בַּת וֹוּנֵּיה. דְאַתְּווֹן כָא שַּׂרְיִין דְא בְּלָא

צָרִידְ לִקְרַב אֵלֶיהָ זָר, (במדבר ג) וְהַזְּר הַקְּרֵב יוּמֶת, וְהַיְנוּ מַמְזַ״ר, מוּ״ם זָר. מוּם נְקֵבָה, זָר זָכָר. וּמִשׁוּם כָּדְ צִנָּה, (ויקרא יח) וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טַמְאָתָה לֹא תִקְרַב. וְעֵל אוֹתָם שֶׁקְרַבִים אֵלֶיהָ כָּתוּב בָּהֶם, וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה׳ אֵשׁ זֵרָה אֲשֶׁר לֹא צְוָה אֹתָם וַתֵּצֵא אֲשׁ מִלְפְנֵי ה׳ וַתֹּאכַל אוֹתָם וַיָּמֶתוּ.

157. וְקָרְבָּן שֶׁל אוֹתִיּוֹת הֵם, י׳ בָּאִישׁ, ה׳ בָּאִשָׁה, ו׳ בַּבֵּן חָתְן, ה׳ בַּבַּלָה. אַשְׁרֵי מִי שֶׁמַּקְרִיב אוֹתִיּוֹת יְהֹיִ״ה בּוֹ וּבְאִשְׁתּוֹ וּבִבְנוֹ וּבְבְנוֹ בִּקְרָשָׁה וּבִבְרָכָה, בִּנְקִיּוֹת, בַּעֻנְוָה וּבְבַּעָתְה בָּעֻנְוָה וּבְבַּעָכָה, בְּנְקִיּוֹת, שַּבְּתוֹבוֹת וּבְבַשֶׁת בָּנִים, בְּכָל מִדּוֹת טוֹבוֹת שֶׁבְּתוֹבוֹת עֵל בַּעֻלֵי הַמִּשְׁנָה.

158. וּמְתְחַמְּמִים בְּאִשִּׁים קְּדוֹשִׁים, שֶׁאִישׁ וְאִשָּׁה שֶׁהֵם אֵשׁ, עוֹלֶה וְיוֹבֵד, אֵשׁ קֹדֶשׁ שֶׁל עֲצֵי הַמְּצְרָכָה, שֶׁהֵם עֲצֵי הַקֹּדֶשׁ אֵיבָרים קְדוֹשִׁים, וְאֵשׁ שֶׁל גָבוֹהַ יוֹבֵד, שֶׁהִיא קֹדֶשׁ הַקְּדְשִׁים, וּבִשְׁבִיל שְׁנֵי הָאִשִּׁים הַלְלוּ אָמַר הַנְּבִיא (ישעיה כד) בְּאוּרִים כַּבְּדוּ ה׳, שֶׁהֵם הָאָשִׁים שֶׁל הַשְּׁכִינָה, שֶׁבָּה כָּתוֹב (דברים ד) כִּי ה׳ שֱלֹהֶיךּ אֲשׁ אֹכְלָה הוּא.

159. וְהֵם אֵשׁ עֶלְיוֹן, בָּפֵּא רַחֲמִים. אֵשׁ תַּחְתוֹנָה, בִּפֵּא דִין, וְהֵם בִּינָה וּמֵלְכוּת. מַלְכוּת – אֲשׁ עוֹלֶה. בִּינָה – אֲשׁ יוֹרֵד. יְהֹוָה, עַמּוּד הָאֶמְצָעִי, אוֹחֵז בִּשְׁנֵיהֶם. בִּינָה יה״ו, ה׳ מַלְכוּת.

160. כַּאֲשֶׁר הַתִּפְּאֶרֶת אוֹחֶזֶת אוֹתָם, שׁוֹרָה עֻלְיו חָכְמָה, שֶּׁבָּה כֹּ״חַ מְ״ה. מְ״ה – הוּא יוֹ״ד עֻלְיו חָכְמָה, שֶּׁבָּה כֹּ״חַ מְ״ה. מְ״ה – הוּא יוֹ״ד הַ״א וָא״ו הַ״א. הַכּּחַ שֶׁלוֹ – יוֹ״ד וָא״ו דְּלֶ״ת. הַ״א אָלֶ״ף. וָא״ו אָלֶ״ף וָא״ו. הַ״א אָלֶ״ף. וְמִי״וּ אָלֶ״ף. וְמִי״וּ הַבְּצְנִים וֹשְׁתַּיִם אוֹתִיוֹת נִמְצָאוֹת בְּאָדֶם יְּלֵם וּבְאָשְׁתּוֹ וּבְבָנָיו, וּמִשׁוּם כְּךְ אֵין אָדֶם שְׁלֵם אֶלֶא בְּבֵן וּבַת.

161. וּמִי שָׁאֵין לוֹ בֵּן, שֶׁהוּא ו', מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנוּ י'. וּמִי שָׁאֵין לוֹ בַּת, שָׁהִיא ה', מִסְתַּלֶּקֶת ה' הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהִיא אֵם, מִבַּת זוּגוֹ. דָא. וּבְגַּין דָא, בְּאִישׁ וְאִשָּׁה בֵּן וּבַת, דְאָתְעָבִירוּ כְּדְקָא יִאוֹת, שַּׂרְיָא עָבֹיְיִהוּ יְהֹוְ״הֹ, וְאִתְקְּרִיאוּ (שם י"ד) (ס"א בנים לקודשא בריך הוא. הדא הוא דכתיב) (דברים יד) בָּנִּים אַתֶם כַּיְּדְיָ״רֹ אֱלֹבֵיכֶם. (ע"כ רעיא מהימנא).

162. (ויקרא ז) זֹאָת בִּישְּׂזוֹת אֲהֶרֹן וּבִישְׁׂזוֹת בְּנְּיוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אָבַּוֹר, זֹאָת וַדַּאִי בְּישִׁׂיזוּיתָא דְּאֲהֲרֹן. דְּהָא אַהֲרֹן אָרְבְּישׁׂזוֹ, וְאַיִּיתֵי בִּיבְּישׁׂזוֹ רְבוּת עַּכְּאָה בֵּועֵיכְּא, וְנָגִּיד כֵּיה לְתַהָּא. וְעַבֹּל יְדָא דְּאֲהֲרֹן אִתְבְּישׁׁזוֹ, בִּיבְּישׁׂיזוֹ, בִּיבְישׁׂיזוֹת בָּנְיוֹ בִּיִּשְׁיִזֹת בְּנְיִוֹ וְבִּיִּלְ אָתְבְּישׁׁיזוֹת אֲהֲרֹן וּבִּישְׂיזוֹת בְּנְיוֹ בִּיִּשְׁיִזֹת בְּנִיוֹ בִייִּשְׁיִזֹת בְּנְיִוֹ בִּיִּיְבִּיִּי וְעַבֹּל דָּא זֹאַת בִּישְׁיוֹזִת אֲהֲרֹן וּבִּישְׁיוֹזַת בְּנָיִוּ בִּיִּיוֹ בִּיִּיִי בְּיִר.

163. רַבִּי יְהוּדָה פָתַוֹז, (מלכים ב, ד) וַיֹאבֶּר אֵכֶּיהָ אֱכִּישְׁעַ בְּוֹה אֶעֲשֶׁה כְּךְ הַגִּיִּדִי כִיּ בַּוֹה יֶשׁ כְּךְ בַּבְּיִת. אֱכִּישְׁעַ בְּוֹה אֶעֲשֶׁה כְּךְ הַגִּיִּדִי כִיּ בַּוֹה יֶשׁ כְּךְ בַּבְּיִת. בֵּוֹהָכָא אוֹכִיפְּנָּא, דְּכֵית בִּרְכָתָא שַּׂרְיָא בְּפָתוֹרָא בִּיקֹנְי, אְכַיִּר לָה, ודֵּאי סִיוּעָא דְּנִּיסָא בַּבִּית כִּי אִם אָסוּך שָּׂבֶּוֹ, אָבַיר לָה, ודֵּאי סִיוּעָא דְנִיסְא בַּבִּית כִּי אִם אָסוּך שָּׂבֶוֹן. אָבַיר לָה, ודֵּאי סִיוּעָא דְנִיסְא הִוֹא, דְּהָיא וַהַּאִ בְּאַתְרֵיה הוּא, וְבִּאי בְּאַתְרֵיה הוּא, וְבִּאי בְּאַתְרֵיה הוּא, וְבִיאִ בְּוֹבְּלִין וְהִיא בּוֹצְנֶקְת. וְהִיא בּוֹצְנֶּלְת. וְהִיא בוּנִבְּלָּת סְתָם.

164. רְבִּי יוֹסֵי אָבֵּור, וַיַּעֲבׁמוֹד הַשְּׁבֶּוֹן, כְּבָּוֹה דְּאוּקְבּמוּהָ, דְּכְּתִּיב, (ישעיה ה) בְּכֶּרֶן בֶּן שִׁבֶּוֹן. וּכְתִיב (שיר השירים א) שֶּׂבֶּוֹן תּוֹרַק שְׂבֶּוֹך, לְאַזְוֹוָיָאָה דְּהָא בֵּוֹהַאי שֶׁבֶּוֹן, וְגִּיִּדִין בִּרְכָּאוֹ עַל יְדְא דְּכַהְּנָּא, וְכַהְּנָּא נְּגִּיד לְהוּ שְׂבֶּוֹן, וְאַבְּיִשׁוֹז (ס"א ואתמשך) לְהַאִי זֹאת, הֲדָא הוּא לְתַתָּא, וְאַבְּיִשׁוֹז (ס"א ואתמשך) לְהַאי זֹאת, הֲדָא הוּא דְּכְתִיב זֹאת בִּישְׁיוֹזת אֲהָרֹן וּבִישְׂזֹזת בְּנָיו, וּכְתִיב (תהלים קלג) כַּשֶּׂבֶוֹן הַפּוֹב עַל הָראשׁ, וְהָא אִהְבַוֹר.

165. (ויקרא ח) קוז אֶת אַהַרן וְאֶת בְּנָּיו אָתוֹ וְאֶת הַבְּלָּרִים. רִבִּי זִזִּיִּיא פְּתַזֹז (תהלים לו) כִּי עִּבְּוֹך בְּזְקוֹר זַזִיִּים. רִבִּי זִזִּיִּיא פְּתַזֹז (תהלים לו) כִּי עִבְּוֹך בְּזְקוֹר זַזִיִּים, דָּא שֶׂבֶּוֹן עַזִּיִּים, דְּא שֶׂבֶוֹן עַבְּוֹך בְּזִקוֹר זַזִיִּים, דָּא שֶׂבֶוֹן עַבְּוֹך בְּזִקוֹר זְזִיִּים, דְּא שֶׂבֶוֹן עַבְּוֹך בְּזְלָּרִין, דְּשַׂרְיָא בְּגוֹו זִזְכְבָּוֹה עַבְּלְאָה דְּכַכְּלְא, הֲדָא הוּא דְכְתִיבֹ כִּי עִבְּוֹך, עִבְּוֹך שַּׂרְיָא, וְלָא בִּוֹלְר לְעָלְבִּוּיוֹן, בַּוְזֵבִיבוּתִא דְּכַכְּלְא. בְּוֹלְר לְעָלְבִוּיוֹן, בַּוְזֵבִיבוּתִא דְּכַכְּלָא. בְּוֹקוֹר וְלָא בִּוֹלְר לְעָלְבִּוּיוֹן, בַּוְזֵבִיבוּתִא דְּכַכְּלָא. בְּוֹקוֹר

שֶׁהָאוֹתִיּוֹת לֹא שׁוֹרוֹת זוֹ בְּלִי זוֹ, וּמִשׁוּם כְּּךְּ בְּאִישׁ וְאִשָּׁה, בֵּן וּבַת שֶׁנַּעֲשׁוּ כָּרָאוּי, שׁוֹרֶה עֲלֵיהֶם יְהֹוְ״ה, וְנִקְרָאִים (בָּנִים לַקְּדוֹשׁ בָּרוּהְ הוּא. זָהוּ שֶׁכָּתוּב) (שם יד) בְּנִים אֲהֶם לַה׳ אֱלֹדֵיכֶם. (ע"כ רעיא מהימנא).

162. זֹאת מִשְּׁחַת אַהְרֹן וּמִשְׁחַת בָּנָיו. רַבִּי יוֹםֵי אָמֵר, זֹאת וַדָּאי מְשִׁיחַת אַהְרֹן, שֶּׁהְרִי אַהְרֹן נִמְשַׁח, וּבָא מִשָּׁמֶן מִשְׁחָה עָלִיו מִלְמַעְלָה, וּמַשְׁבִּיעַ אוֹתוֹ לְמַשָּה. וְעַל יְדֵי שָׁאַהְרֹן נִמְשַׁח מִמְשִׁיחָה קְרוֹשָׁה לְהִתְבָּרַךְ, וְעַל זֶה זֹאת מִשְׁחַת אַהָרֹן וּמִשְׁחַת בָּנִיו וַדַּאי.

163. רַבִּי יְהוּדָה פָּתַח, (מלכים-ב ד) וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִיהָ אֱלִיהָע מָה אֱעֲשֶׂה לְּדְּ הַגִּיִדִי לִי מַה יֻּשׁ לְדְּ בַּבְּיִת. מִבְּאן לְמֵדְנוּ, שָׁאֵין הַבְּּרָכָה שׁוֹרָה לְּדְּ בַּבְּיִת. מִבְּאן לְמֵדְנוּ, שָׁאֵין הַבְּּרָכָה שׁוֹרָה בְשִׁלְחָן רֵיק וְעַל דְּבָר רֵיקְנִי. וַתִּאמֶר אֵין לְשִׁפְחְתְדְּ כֹל בַּבִּיִת בִּי אִם אָסוּדְ שְׁמֶן. אָמַר לְּהָ, וַדַּאי אָהוּ סִיּוּע שֶׁל נֵס, שֶׁהְבִרי וַדַּאי אַחְרִיוּ לָה, וֹבְיאי אָהוּ סִיּוּע שֶׁל נֵס, שֶׁהְבִרי וַדִּאי אַחְרִיו הוֹא, וּמִשְּם בְּרָכוֹת יוֹצְאוֹת וְשׁוֹרוֹת. מַה בְּתוֹב? הֵם מַגִּישִׁים אֵלֶיהָ וְהִיא מוֹצְקֶת. וְהִיא מוֹצְקֶת. וְהִיא מוֹצְקֶת. וְהִים.

164. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, וַיַּצְמֹד הַשְּׁמֶן, כְּמוֹ שָׁבֶּאֲרוּהָ, שֶׁבָּתוֹב (ישעיה ה) בְּקֶרֵן בֶּן שָׁמֶן. נְּכְתוֹב (ישעיה ה) בְּקֶרֵן בֶּן שָׁמֶן. נְכְתוֹב (שיר א) שֶׁמֶן תּוַרַק שְׁמֶּדְ, לְהַרְאוֹת שָׁהְבִי מַהַשָּׁמֶן הַזָּה שׁוֹפְעוֹת בְּרָכוֹת עַל יַד הַבֹּהֵן, וְהַבּהֵן מַשְּׁפִּיע אוֹתְן לְמַשָּה הַבֹּהֵן, וְהַבּהֵן מַשְּׁפִּיע אוֹתְן לְמַשָּה וּמוֹשֵׁחַ (וְנִמְשְׁרְ) לַזֹאת הַזּוֹ. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב זֹאת מִשְׁחָת בְּנָיו, וְכְתוֹב (תהלים מִשְׁחַת בְּנָיו, וְכָתוֹב (תהלים קלג) בַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ, וְהֲרֵי נִתְבָּאֵר.

165. קַח אֶת אַהַרֹן וְאֶת בָּנָיו אָתוֹ וְאֶת הַבְּנִיו אָתוֹ וְאֶת הַבְּגָדים. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, כִּי עִמְּדְּ מְקוֹר חַיִּים – זֶה בְּאוֹרְדְּ נִרְאָה אוֹר. כִּי עִמְדְּ מְקוֹר חַיִּים – זֶה הַשֶּׁמֶן הָעֶלְיוֹן שָׁשׁוֹפֵע וְאֵינוֹ פוֹסֵק לְעוֹלְמִים, שֵׁשְּׁרוּי בְּתוֹךְ הַחָּכְמָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁל הַכֹּל. זֶהוּ שֵׁשְּׁרוּי בְּתוֹךְ הַחָיִם, עִמְּדְּ שָׁרוּי, וְלֹא נִפְּרָד מִמְדְּ שָׁרוּי, וְלֹא נִפְּרָד מִמְדְּ לְעוֹלְמִים, לְחֹוֹיִם, לְחֹוֹרְ חַיִּים, מְשׁׁוֹם שֶׁהִיא מְקוֹר וּמַעֵּין הַחַיִּים, לְהוֹצִיא חַיִּים, מְשׁׁרִּוֹ מְמְלוֹר וּמַעִין הַחַיִּים, לְהוֹצִיא חַיִּים, מְשׁׁרִּוֹ מְמִלְוֹ הַחַיִּים, לְהוֹצִיא חַיִּים,

זַזִּיִּים, בְּגִּין ְדְהִיא כְּוּקוֹרָא וּכִּוּנִיְּא דְּנָטִיּים, לְאַפְּקָא זַזִּיִּים, לְאַפְּקָא זַזִּיִּים לְאִילְנָּא עִּלְּצָא , וּלַאֲדְלָלָּא בּוּצִיּנִין. וְעַל דָא הַהוּא הַהוּא בְּוּלִי עִין זַזִּיִּים, אִילְנָּא דְנָטִיעַ וְאִשְּׂהָרְשָּׂא בְּגִּין הַהוּא בְּוּקוֹרָא דְּזַזִיִּים.

166. וְעַּׁל דָּא בְּאוֹרְךְּ גִּּרְאֶה אוֹר. בְּאוֹרְךְּ: דָּא אוֹר דְּגְּנִּיזֹ לְצַּׂדִּיּקַיָּיִא לְוֹּבְּנָגָא דְּאָהֵי, דִּכְתִּיבֹּ, (בראשית א) וַיִּרְא אֶלהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב. וּבִוּהַהוּא נְּהִירוּ וְּבִּינִּין ִישְּׂרָאֵל לְאַנְּהָרָא (דף ל"ד ע"ב) לְעָּלְבָּוּא דְּאָתֵי.

167. דְּבֶּר אֲזֵוֹר כִּי עִּבְּוֹךְ בְּוֹקוֹר זַזִיִּים וְגֹּוֹ׳, דָא קּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הֹוּא, דְאִיהוּ אִיכְנָּא עִבְּשְׁה בִּבְּוּצִיעוֹוּת גִּנְּתָא, דְּאִיחוּ אִיכְנָּא עִבְּשְׁה בִּבְּוּצִיעוֹוּת גִּנְּתָא, דְּאִיזִיר כְּכֶל סִטְּיִריןֹ. בַוּאי טַוְעְבָּוּא. בְּגִּיןֹ דְּאָזִזִיר בֵּיה הַהוּא (נ"א בההוּא) בְּוּקּוֹר זַזִיִּים, וְאַעְּשַׂר כֵּיה בְּעָכְיִריןֹ עַלְּאִיןֹ סַוְזַרְנִּיה דְּגִּנְתָּא. בְּאִיבְּוּא דְּבְוּעַפְיְרָא כִּבְּרָה עַל כּבְּרָה עַל כּבְּלָא, הָּבָּא הוּא דְּכְהִיבֹ, (שיר השירים ג) צְּאֶינְּה נְּלְּוֹר זְזִיִּים, וְעַל כִּבְּא בְּנוֹרְ בְּנִוֹיִם, וְעַל בְּרְ בִּי עִבְּוֹךְ בְּוֹקוֹר זַזִיִּים, וְעַל דְּא בְּנִוֹרְ נִּיְּה בְּנוֹרְ וֹזִיִּים, וְעַל בְּרָב בְּאוֹרְךְ נִּיְרָה גִּיִּוֹן בְּרָ כִי עִבְּוֹךְ בְּיִקּוֹר זַזִיִּים, וְעַל בְּרָב בְּנִוֹרְ בְּנִוֹיִם עִּוֹיִנְים, וְעַל

יוִנּיוּן עָפְּאִיןֹ, וּלְאַתְּעַפְּוֹרִא עַל כּכְּא. וְאַדְכִּיִּׁהְ בִּיצִּינִיןְ לְעִיפָּא. דְּכִהֵּן בָּּדִוֹּל שְׁכִּיִם בִּשְּׂכִים בִּשְּׂכִים בִּשְּׂכִים בִּשְׁלִים בִּשְּׂכִים בִּשְׁכִּים בְּשְׁכִּים בְּשְׁבִּים בְּשִׁבְּים בְּשְׁבִּים בְּשִׁבְּים בְּשִׁבְּים בְּשִׁבְּים בְּשִׁבְּים בְּשִׁבְּים בְּשְׁבְּים בְּשִּבְּים בְּשְׁבְּים בְּשְׁבִּים בְּשִׁבְּים בְּשְׁבְּים בְּשְׁבְּים בְּשְׁבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִילְּבִים בְּיִים בְּיִים בְּעִיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּעִיבְּים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּישְּבְּיוֹם בְּישְׁבְּים בְּישְׁבְּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּיבְּיבְּים בּישְׁבְּיבּים בּיבְּיבּים בּיבְּיבְּיבּים בּיבְּיבּיבְּיבּים בּיבְּיבּים בּיבְּיבּים בּיבְּיבְיבּים בּיבְּיבּים בְּעִיבְּיבְיבְּיבּים בּיבְּיבּים בּיבְּיבּים בּב

169. לְּלֶבֶׁל דָּא זֹ׳ יְבֵוּי בִּוּלּוּאִים, לְכַהֲנָּא דִּלְתַהָּא, לְאִשְּׂתַּבְּוֹזְא בּלְּא בְּנִּוּוֹנָא דִּלְעֵיּלְא. וְעַׂל דָּא יְבֵוּי בִּוּלּוּאִים לְאִשְׂתַבְּוֹזְא בּלְּא בְּנִּוֹיְנָא דִּלְעֵיּלְא. וְעַׂל דָּא יְבֵוּי בִּוּלּוּאִים אָקְּרוּן: יוֹבֵוּי אֵשְּׁלְבוּוּתָא. בְּנִּיוֹ דְּיִשְׂהְּלִים כַּדְבָּנָּא בִּשְׁיֹּאִר יוֹבִוּי אָשְׁלְבוּוּתָא. בְּנִּיוֹ דְיִשְׂהְלִים כַּדְבֹּנָא בִּשְׁיֹּאִר יוֹבִיי אָשְׁלְבוּא זֹ׳ כַּוְזְדָרְא. וְאָכֵּיוֹ יְבֵוּי בִּוּלּיּאִים אָקְרוּוֹ, בְּנִּיוֹ דְּאִתְאַוֹזְדָן שְׂאֶר אָזְוֹרָנִיוֹ בִּיִּה. בִּוּאי קָא בִּיִיְיִר. דְּכַד כַּדְנָּגְא אִהְעַר, כָּל שִׁיֹאָר אָזוֹנְרִנִּיוֹ בִּוּתְעָּרוֹן עַּרְיִיִּרוּוֹ בִּוּתְעָּרוֹן עִּבּייה. עַבּרוּוֹה. עַבּייה בּיִבּייה בּיִּבְיּים בְּבְּנִיּא אִהְעַר, כָּל שִׁיֹאָר אָזוֹנְרְנִּיוֹ בִּוּתְעָּרוֹן עַּבְּיִבּרוֹ בְּבִּיּא אַבְעַר.

170. וּבְגִּין בֶּךְ בְּתִיבׁ וּבִּוּפֶתַוּז אֹהֶל בּוֹעֵּדׁ וְגֹּוֹ׳, עַּדׁ יוֹם בְּוֹלֹאת וְגֹּוֹ׳. זֹ׳ יוֹבִיין וַדַּאִי, כְּבִיין אִתְעַשְׁיר כַּבְּגָּא לְתַהָּא בְּכֹלָא, בְּגַּוִנָּא דִּלְעִילָּא. בְּגִּין דִּבְשַׂעֲּתָא דְּכַהֲנָּא

לָעֵץ הָעֶלְיוֹן וּלְהַדְלִיק אֶת הַנֵּרוֹת. וְעֵל זֶה אוֹתוֹ הָעֵץ נִקְרָא עֵץ חַיִּים, הָאִילָן שֶׁנְּטוּעַ וְנִשְּׁרָשׁ מִשׁוּם אוֹתוֹ מְקוֹר הַחַיִּים.

166. וְעַל זֶה בְּאוֹרְךּ נִרְאֶה אוֹר. בְּאוֹרְדּ – זֶה הָאוֹר שָׁגְנוּז לַצַּדִּיקִים לֶעָתִיד לְבֹא, שֶׁבְּתוּב (בראשית א) וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב. וּמֵאוֹתוֹ אוֹר עֲתִידִים יִשְׂרָאֵל לְהָאִיר בְּעוֹלְם הַבָּא.

167. דָּבֶר אַחֵר כִּי עַמְּדְּ מְקוֹר חַיִּים וְגוֹ׳ – זֶה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא, שֶׁהוּא עֵץ עֵלְיוֹן בְּאָמְצַע הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא, שֶׁהוּא עֵץ עֵלְיוֹן בְּאָמְצַע הַגָּן שָׁאוֹחֵז אֶת כָּל הַצְּדְדִים. מְה הַטַּעם? מִשׁוּם שֶׁאָחוּז בּּוֹ אוֹתוֹ (בְּאוֹתוֹ) מְקוֹר חַיִּים, וּמְעַמֵּר אוֹתוֹ בַּעֲטָרוֹת עֻלְיוֹנוֹת סְבִיב הַגָּן כְּמוֹ וּמְעַמֵּר אוֹתוֹ בַּעֲטָרוֹת עֻלְיוֹנוֹת סְבִיב הַגָּן כְּמוֹ אֵם שֶׁמְעַטֶּרָת אֶת בְּנָה עַל הַכּּל. זֶהוּ שֶׁבְּעוֹנִר (שִיר ג) צְאֶינָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן וְגוֹי. וּמְשׁוּם בָּדְ כִּי עִמְּדְ מְקוֹר חַיִּים, וְעַל זֶה בְּאוֹרְדְּ

168. רַבִּי יִצְחָק אָמַר, כִּי עִמְּדְּ מְקוֹר חַיִּים – זֶּה הַכּהֵן הַגִּרוֹל לְמַעְלָה, כְּנָגְדּוֹ כּהֵן גָּרוֹל לְמַעְלָה, כְּנֵגְדּוֹ כֹּהֵן גָּרוֹל לְמַשְׁלָה, בְּנֵגְדּוֹ כֹּהֵן שֶׁמֶן מִשְׁחַת לְמַשְׁהוֹן לְמַשְׁה וּמַדְלִיק מְנוֹרוֹת לְמַעְלָה. שֶׁלִיוֹן לְמַשְׁה וּמַדְלִיק מְנוֹרוֹת לְמַעְלָה. שֶׁהַבֹּהֵן הַגָּרוֹל שְׁלֵם בִּשְׁלֵמוּת שֶׁל שִׁבְעַת הַבִּעֹת הַבָּל.

169. פְּנָגֶד זֶה שִׁבְעָה יְמֵי מִלּוּאִים לַכּהֵן שֶׁלְמַטָּה, שֻׁיִּמְצֵא הַכּּל בְּמוֹ שֻׁלְמַעְלָה. וְעֵל זֶה שֶׁלְמַטָּה, שֻׁיִּמְצֵא הַכּּל בְּמוֹ שֻׁלְמַעְלָה. וְעֵל זֶה יְמֵי הַמִּלוּאִים נִקְרָאוּ יְמֵי הַהַשְּׁלְמָה, בְּהֵי שֵׁיִּשְׁתַּלֵם הַכּהֵן בִּשְׁאָר הַיְמִים הָאֲחֵרים לְהַשְּׁלִים שְׁבְּעָה כְאָחָד. וְאֵלֶה נִקְרָאִים יְמֵי מְלוּאִים, מִשׁוּם שֶׁאוֹחֲזִים בּוֹ שְׁאָר הָאֲחֵרִים. מִלּוֹבר, כְּל שְׁאָר הַאֲחֵרִים מָה זֶה אוֹמֵר? שֶׁבְּשֶׁהַכּהֵן מִרְעוֹבר, כְּל שְׁאָר הָאֲחֵרִים עִמוֹ.

170. וּמִשׁוּם כָּךְ כָּתוּב, וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹ׳, עֵד יוֹם מְלֹאת וְגוֹ׳. שִׁבְעָה יָמִים וַדַּאי, וְאָז מִתְעַטֵּר הַכַּהֵן לְמַטָּה בַּכּל כְּמוֹ שֵׁלְמַעְלָה. דִּלְתַהָּא אָהְעַּר, כּלָּא יִהְעָּרוּן עַנל יְדֵיהּ לְעַיּכָּא, וְיִשְּׂתַּכְוֹזוּן בִּרְכָאן לְעֵיכָּא וְתַהָּא.

171. רְבִּי אַבָּא אָבַוּר, בַּוּאי שְׁנָּא דְּבַוּשַׂוֹז בוּשֶׂה לְאַהֲרֹן. אֶכָּלא, בְּגִּין דְאִיהוּ בְּרָא דְּהַהוּא (ס"א אחיד אָכְּלא, בְּגִּין דְאִיהוּ בְּרָא דְּהַהוּא (ס"א אחיד בההוא) אֲתַר בְּוּקּוֹרָא דְּזַזְיֵי. וּכְתִיבׁ (ישעיה סג) בוּוֹלִיךְ לִיבִוּין בוּשֶׂה וְּרוֹעַ תִּפְאַרְתּוֹ. וּבוּשֶּׂה שִׂבֵּושׁ כָּל אִינוֹין זֹ' יְבֵוּי בִּוּלוּאִין, לְאַשְּׂרָאָה כּכָּלא עַבּוּיה דְאַהְרֹן.

173. רִבִּי אֶלְעָוֶּר פְּתַזוֹ (קהלת ג) הַכּל הָיָה בִּוּ הֶעָּפֶר, וְהַכּל שָׁב אֶל הָעָפֶר. הָא תְּגִינְּוֹ, הַכּל הָיָה בִוּן הֶעָפֶר, אֲפִילּוּ גַּּלְנָּל וַזִּבְּוֹה. בִּוּאוֹ הֶעָפֶר. הַהוּא דְשַּׂרְיָא הְּוֹזוֹת כּוּרְכִי יְהָרָא לַּדְּישָׂא.

174. בְּסְפֶּרָא דְבֵּי רַב יֵיסָא סְבָּא, הַכּּל הָיָה בִּוֹ הֶעָּפֶּר, אֲתַר דְּכָנִּישׁ לְכַכָּלֹא, בְּוֹלַבֵּוּד, דְיַנְּפָּקוּ שְּׂבִּילִוֹ לְהַאִּי סְטְּרָא, וְאִהְכְּנָּשׁוֹ לְאַנְּהָרְא, כְּעַׂפָּרָא דְא דְיַנְּרָא וֹלְהַאִי סְטְּרָא, וְאִהְכְּנָּשׁוֹ לְאַנְּהָרְא, כְּעַׂפָּרָא דְא דְיַנְּרָא וֹלְהַא לְהָכֹל עִּבְּר. וְעַנֹל דְא הַכּּל הָיָה בִּוֹ הָעָפֶר, וְהַכּל שָּׂב אֶל הָעָּפֶר וַדַּאִי.

175. אֶכָּלְא בִּוֹ דֶּעָּבֶּר, דְּבֵּי בַּוְּקְדְּשָּׂא קַדִּישָׂא. וְהַאִּי עָּבֶּר בִּיעַבְּרָא עַבְּלְאָה, כְּבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר (איוב כח) וְעַבְּרוֹת זְּהָב כוֹ. כְּבָּוֹה דְאִשְּׂתְּכֵּוֹז עַוֹבְדָא לְתַהָּא, הָכִי נְּבֵּיִי הוּא לְעַיבְּלְא בְּגִּי דְא. וְאוֹהְיבְוֹז עַוֹבְדָא לְתַהָּא, הָכִי בַּוֹקְדְשָּא. דְעָבְׁלְבָּוֹא דָא בְּה אִתְבְּרֵי. וְעַבֹּל דָא, אֲפָיכוֹי נֵּלְבָּי וֹזִבְּוֹה. בְּבָוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר, אֵכֶּה תוֹלְרוֹת הַשָּׂבִּיִם וְהָאֶרֶץ

מִשׁוּם שֶּׁבְּשָׁעָה שֶׁמִּתְעוֹבֵר הַכּהֵן שֶּׁלְמַטָּה, הַכֹּל יִתְעוֹרְרוּ עֵל יָדוֹ לְמַעְלָה, וְיִמָּצְאוּ בְרָכוֹת לְמַעָלָה וּלְמַטָּה.

171. רַבִּי אַבָּא אָמַר, מַה שׁוֹנֶה שֶׁמְשַׁח משֶׁה אָת. רַבִּי אַבָּא אָמַר, מַה שׁוֹנֶה שֶׁמְשׁח משֶׁה אֶת. אַהֲרֹן? אֶלְּא מִשׁוּם שֶׁהוּא הַבֵּן שֶׁל אוֹתוֹ (אָחוּז בָּאוֹתוֹ) מְקוֹם מְקוֹר הַחַיִּים, וְכְתוֹב (ישעיה 20) מוֹלִיךְ לִימִין משֶׁה זְרוֹעַ תְּבְּאַרְתּוֹ. וּמשֶׁה שִׁמֵשׁ בָּל אוֹתָם יְמֵי מִלּוּאִים, לְהַשְּׁרוֹת הַבּּל עִם אַהַרֹן.

172. רַבִּי חִזְקִיָּה הָיָה יוֹשֵׁב לְפְנֵי רַבִּי אֶלְעָזָר. אָמֵר לוֹ, כַּמָּה אוֹרוֹת נִבְּרְאוֹ טֶרֶם שֶׁנִּבְרָא הָטֵרֶם שֻׁנִּבְרָא הָעוֹלְם? אָמַר לוֹ, שִׁבְעָה. וְאֵלוּ הֵם: אוֹר תּוֹרָה, אוֹר גֵּיהִנֹם, אוֹר גֵּן עֵדֶן, אוֹר בִּפֵּא הַנְּבְרָה, אוֹר בְּית הַמִּקְדְּשׁ, אוֹר תְּשׁוּבָה, אוֹרוֹ הַשָּׁלִים. וְאֵלֶה נִבְרְאוֹ בְּטֶרֶם שֶׁנִּבְרָא שָׁנִּאָחְווּ שֶׁנָּאֶחְווּ הָעוֹלְם. שִׁבְעָה אוֹרוֹת וּמְאוֹרוֹת שָׁנָּאֶחְווּ בְּעָה בְּיִרְאוֹ וְמִאוֹרוֹת שָׁנָּאֶחְווּ בְּאַהַיִּן, וְהוּא מִרְלִיק מְנוֹרוֹת מִמֵּעְלָה לְמַשָּה. בְּאַה, וְהוֹא מֵרְלִיק מְנוֹרוֹת מִמֵּעְלָה לְמַשָּה.

173. רַבִּי אֶלְעָזֶר פְּתַח, (קהלת ג) הַכּל הָיֶה מִן הֶעָפָר וְהַכּל שָׁב אֶל הָעָפָר. הֲרִי שָׁנִינוּ, הַכּל הָיֶה מִן הָעָפָר – אֲפִלּוּ גַּלְגַּל חַמָּה. מִי הַכּל הָיָה מִן הָעָפָר – אֲפִלּוּ גַּלְגַּל חַמָּה. מִי הָעָפָר? אוֹתוֹ שֶׁשָּׁרוּי תַחַת כְּפֵא הַכְּבוֹד הַקְּרוֹשׁ.

174. בְּסִבְּרוֹ שֶׁל רַב יֵיסָא סָבָא, הַכּּל הָיָה מִן הָעָפָר – מְקוֹם שֶׁבּוֹנֵס אֶת הַכּּל. מְלַמֵּד שֶׁיִּצְאוּ שֻׁבִּילִים לַצַּד הַיָּה וְלַצֵּד הַיָּה, וְהִתְּכַּנְּסוּ לְּבָּד הַיָּה שְׁזּוֹרְקִים אוֹתוֹ לְכָל לְהָאִיר כְּמוֹ הָעָפָר הָיָה שִׁזּוֹרְקִים אוֹתוֹ לְכָל עֵבר. וְעַל זֶה, הַכּּל הָיָה מִן הָעָפָּר, וְהַכּּל שָׁב עֵבֶר. וְאַל הָעָפָר וַדַּאי.

175. אֶלְא מִן הָעָפָּר – שֶׁל בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַקְּרִשׁ וְהָעָפָּר הַגֶּיה מֵהָעָפָּר הָעֶלְיוֹן, כְּמוֹ הַקָּרִשׁ שְׁנָּאֲמַר (איוב מו) וְעַפְּרוֹת זָהָב לוֹ. כְּמוֹ שֻׁנָּאֲמַר (איוב מו) וְעַפְּרוֹת זָהָב לוֹ. כְּמוֹ שֻׁנְּאֲמָר מִעֲשֶׂה לְמַשְׁה, כְּדְּ הוּא לְמִעְלָה כְּמוֹ זָה. וּבֵאַרְנוּ עָפָר, עָפָר שֶׁל בֵּית הַמִּקְדָשׁ, שֶׁהָעוֹלְם הַזֶּה נִבְרָא בְהַ״א. וְעַל זֶה – אֲפִלוּ שֵׁהָעוֹלְם הַזֶּה נְבְרָא בְהַ״א. וְעַל זֶה – אֲפִלוּ גַּלְגַל חַמָּה, כְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר אֵלֶה תוֹלְדוֹת הַשְּׁבִים וְהָאָרִץ בְּהַבְּרָאָם – בִּה׳ בִּרָאָם. הַשְּׁהַ הַבְּרָאָם – בִּה׳ בִּרָאָם.

בְּהַבְּרְאָם, בְּהֹ בְּרָאָם. וּבְגִּינֵי כַּךְ, הַכּכֹל הָיָה בִּוּ הֶעָּפֶר. בִּוּאוֹ עָּפָר. הַהוּא דְשָּׂרִי הְוֹזוֹת כּוּרְסֵי יְקָרָא לַּדִּישָׂא.

176. פְתִיב (שיר השירים ד) כֻּכָּךְ יָפָה רַעְּיָתִי וּמוּם אֵיןֹ בְּךָ. פַּלָּךְ יָפָה רַעְיָּתִי וּמוּם אֵיןֹ בְּךָ, בְּךָּ יָפָה רַעְּיָתִי וְבוּם אֵיןֹ בְּךָ, אֵכּוּ סַנְּהֶדְרִיןֹ דְאִינִּוּן כְּלְּבֵיל שִּׂבְעִיןׁ וּתְרֵיןֹ שְׂבְּוּהְוֹּ. עֹ׳ נָּפֶשׁ אֵכּוּ סַנְּהֶדְרִיןֹ דְאִינִּוּן כְּלְקבִיל שִּׂבְעִיןׁ וּתְרֵיןֹ שְׂבְּוּהְוֹּ. עֹ׳ נָּפֶשׁ דְּבִיךְ הוּא עַבֹּ כַּכְּא. וְעַבֹּ דָּהְיִבְּ הוּא עַבֹּ כַּכְּא. וְעַבֹּ דָּאַל דָּא אֵיןֹ בּוּדְקִיןֹ מִן הַסַנְּהָרִין וּלְבַּעִּלְכָה.

177. הְּנָּזְּ, כְּתִּיבׁ (שמות יט) וְאַתֶּם תִּהְיוּ כִּי בַּיבְּיכֶּת כּבְנִּים וְגֿוּי קָרוּשׁ. בַּיאוֹ בַּיבְּיכֶּכֶת כּבְנִּים. כְּבְּוֹה דְאַהְּ אָבֵּר, זֹאת בִּישְּׂזִוֹת אֲהָרוֹ וּבִּישְׂזִוֹת בְּנָּיו, דְּכַד אִתְבְּרְכָא בְּנָיו, דְּכַד אִתְבְּרְכָא בְּנָיו, דְּכַד אִתְבְּרְכָא בְּנָיו, בְּיִבְיוֹ אִתְבְּרְכִא עַׁל שְׁבִּייהוֹוֹ, בְּנָית בֹּיבְיִלֶּכֶת כּהֲנִּים. הַבְּיִבְּים.

178. רַבִּי שִּׂבְּעוֹן אָבַּוּר, תָּא זְזֵזֵּי, בַּוּלְכוּת כּוְבָּיִּים כָּא אָקְרֵי, אֶכָּא בִּיבִּעֶכֶת, דְּאַבִּילְכוּ לָהֹ כַּבְבֹּיֵּי, וְעַבְּדוּ לָהֹ (גבירתא) גְּבוּרְתָּא עַׂל כּכָּא. אֲבָּל בִּילְכוּת כּבְּיִּיִם לָא אִקְּרֵי, דְּבָא בִּוֹן הַשִּׁבִּיִם אִקְּרֵי בִּוּלְכוּת, בִּוּלְכוּת עַּבְּיִּנִם עַּלְכוּת, בְּילְכוּת הַבְּיִּנִים עַּלְכוּת, בְּילְכוּת הַבְּיִּיִּים עַּלְכוּת הַבְּיִּנִים עַּלְכוּת בִּיְלְכוּת בִּילְכוּת עַׁל בָּל בִּילְכוּת, בְּילְכוּת עַּלֹּכְי לָהֹ, וּבְּוֹלְכָּא. וַבְּילְכָּא לָּהְ בְּבִּילְכָּא, וּכְדֵין הִיא בִּוּבְילֶכֶת, עַּל בְּל גַּיְלְבָּא. (דף לִ"ה עֵל בָּל גִּיְנְבְּא. בִּיבְילְכָּא. עִיר בְּלְּבִילְי, וְתִּהָּא. בִיבְּילֶכֶת עַּל בָּל עָּלְבָּא. עִייה בִּיבְילְכָּא. בִיבְּילְכָּא. עִיל בָּל עַּלְבָּא.

179. רְבִּי יוֹסֵי אָבַּוּר, כְּתִיב (עמוֹס ט) וַאְגַּדְּתוֹ עַּל אֶרֶץְ יְסָדְהֹ. וַאֲגַּדְתוֹ: כַּד אִוְּדְווֹג בַּוּלְכָּא לְקָבְּלְהֹ, בְּכָל אִינֿוּן עַּסְיִרין קַדִישִּׁיוֹ, בִּכְנוּפָיָא זוֹד, כְּדִיןֹ וַאֲגַּדְתוֹ כְּתִיבׁ. עַסְיִרִין בַּרִישִּׁיוֹ, בִּכְנוּפָיָא זוֹד, כְּדִיןֹ וַאֲגַּדְתוֹ כְּתִיבׁ.

180. רָבִּי יִצְּׂזָזִקֹ אֲבַּיר, וַאֲגַּיִּרְתוֹ: כְּבָיהֹ דְאַהְּ אֲבֵּיר, (שמות יב) וּלְקַּוֹזְהָשׁ בְּוֹזָדָא. נְאַהְּבְּרְכָּא בִּעִּייהוּ, כְּבִייןֹ שַׂלְטָּא עַׁל בִּינְיִרָּי, וְאַהְּבְּרְכָּא בִּעִּיִיהוּ, כְּבִייןֹ שַׂלְטָּא עַׁל בִּינְיִבָּר, וְאַהְּבְּרְכָא בִּעִּיִיהוּ, כְּבִייןֹ שַׂלְטָּא עַׁל פּיּנְיִנְדִּא, וְאַהְבָּרְכָא בִּעַּיִיְהוּ, כְּבִייןֹ שַׂלְטָּא עַׁל פּיּלְוֹזְבָּא, וְאַהְבָּרְכָא בִּעִּיִיהוּ, כְּבִייןֹ שַּׂלְטָּא עַׁל פּיּלְוֹזְבָּא, וְאַהְבָּרְכָא בִּעִּיִיהוּ, בְּבִייןֹ שַּלְטָּא עַּל פּיּלְזוֹגָא, וְאַהְּבָּרְכָא בִּנְיִינְהוּ, וְבִּלְּבָּא בְּלָּא וְתַהָּא. וְבִּלְּא בְּנִילְהוֹ עָּלְ אָבִיּר, וַאְבָּיִיהוּ עַּל אֶרִץ יִּבְּיוֹל בְּבִייִּלְ בְּתִּיבִּא בּנְּא בִּנְא בִּוֹזְבָּא. בְּבִייוֹ בְּבִּיוֹן בְּבִּיּה בְּיִבְּא בּנְיִיבוּ בְּבִייִּלְ בְּתִיב, וְאַבָּיִרְהוּ עַּבְּיוֹלְ בְּתִיב, וְאַבָּיְרָב, בְּא בּנְיִבְּיוֹל אָבִיר, וַאְבָּבְיר בְּיִבְּיִבְּיוֹל בְּיִבְיוֹלְ בְּבִירְיִבְּיִלְם בְּבִּיוֹים בְּבִּיִּילְ בְּבִּיוֹן בְּבִּיּיִבְּיוֹל בְּיִבְּיִים בְּעִבְּיוֹן בְּבָּבְיתוּ בְּבְּיִים בְּבִּיִּילְ בְּיִבְּיִּתוּ בְּבִּיִּים בְּיִבְיוֹלְבְּא בִּנְיִבְּיוֹל בְּיִבְּיִים בְּבִּיוֹלְבְיּא. בְּנְבִיּיוֹבְיּא בִּבְּיִבְּיוֹבְיבּא בִּנְיוֹבְיּים בְּיוֹילְבָּיִים בְּיִבְּיוֹבְיוֹיבְיּא בִּנְּנִינְיוֹבְיּיִייִים בְּיִבְיוֹיוֹבְיִים בְּיִּבְיוֹיוֹבְיּא בִּינִינְבְּיִים בְּנִּיבְיוֹיוֹבְיּא בִּינִילְיוֹם בְּיִבְיבִּיוֹיוֹ בְּיִיבְיִיוֹים בְּיִּבְיוֹיוֹים בְּיִיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיִּבְיוֹיוֹב, בְּיִייִים בְּיִבְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְייִים בְּיִבְיוֹים בְּיִבְייִיוֹבְּיִבְּיִים בְּיִּיבְייִיוֹים בְּיִבְיבְיוֹבְיוֹבְיבְיוֹבְבְיוֹים בְּיִבְיבְיוֹם בְּבְּיבְיוֹבְבְיבְיבִייוֹם בְּיִבְיבְייוֹבְבְיבְיבְייוֹבְבְּיבְיוֹבְיבְיוֹבְיבְיבְייוֹבְבְּיבְיבְיוֹבְיבְיוּבְיבְיוּבְבְיוּבְבְּיבְיוּבְיבְיוֹבְבְיוֹבְבְייוֹבְבְיבְּיבְּיוֹבְיבְייוֹבְבְיוֹבְיבְבְּיוֹבְיבְיוּים בְּיוֹבְבְיבִּיוֹם בְּבּיבְיוֹבְיבְּיוּבְיבְיבְבְּיוּבְבְּיבְיבְיוּיוֹבְיבְיבְיוֹבְיוֹים בְּיבְיבִיים בְּיבְּיוֹבְיוֹבְיבְיבְבְיבְיבְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְּיבְיוֹבְיבְים בְּבִיבּיים בְּיבְיבְיבְיבְיבְּיבְבְיבְיבְיבְיבְּיוֹים בְּיבְּיבְיבְיבְי

וּמִשׁוּם כָּדְ, הַכּּל הָיָה מִן הֶעָפָר. אֵיזֶה עָפָר? אוֹתוֹ שֶׁשָּׁרוּי תַּחַת כִּפֵּא הַכְּבוֹד הַקְּדוֹשׁ.

176. פֶּתוּב (שיר ד) כֵּלֶּדְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּדְ. כָּלֶּדְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּדְ. כַּלֶּדְ יָפָה רַעְיָתִי – זוֹ בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וּמוּם אֵין בָּדְ – אֵלוּ סַנְהֶדְרִין, שֶׁהֵם כְּנֶגֶד שִׁבְּעִים וּשְׁנִים שֵׁמוֹת. שִׁבְעִים נָפָּשׁ שֶּיִרְדוּ עִם שִׁבְּעִים וּשְׁנִים שֵׁמוֹת. שִׁבְעִים נָפָּשׁ שֶּיִרְדוּ עִם יַעֲקֹב, וְהַלָּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא עַל כַּלְּם. וְעַל זֶה אֵין בּוֹדְקִין מִן הַפַּנְהֶדְרִין וּלְמַעְלָה.

177. שְׁנִינוּ, פָּתוּב (שמות יט) וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מֵמְלֶכֶת כַּחֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ. מִי זוֹ מֵמְלֶכֶת כִּחֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ. מִי זוֹ מֵמְלֶכֶת כַּחֲנִים? כְּמוֹ שֻׁנֶּאֱמֵר, זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן וּמִשְׁחַת בְּנָיו. שֶׁכְּשָׁמְתְבָּרֶכֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל עַל יַד הַכּּחֲנִים, אָז נִקְרָאת עַל שְׁמָם, זֶהוּ שֻׁכָּתוּב מַמְלֶכֶת כַּחֲנִים.

178. רַבִּי שִּׁמְעוֹן אָמַר, בֹּא רְאֵה, מֵלְכוּת בּהֲנִים לֹא נִקְרָאת, אֶלָּא מַמְלֶכֶת, שֶׁהִמְלִיכוּ אוֹתָהּ הַבּּדְנִים וְעֲשׁוּ אוֹתָהּ גְּבִירָה עֵל הַכּּל. אוֹתָהּ הַבּּדְנִים וְעֲשׁוּ אוֹתָהּ גְּבִירָה עֵל הַכּּל. אֲבָל מֵלְכוּת בּּבְנִים לֹא נִקְרַאת, שֶׁהְרִי מִן הַשְּׁמִים נִדְּאי. הַשְּׁמִים נִקְרָאת מֵלְכוּת, מֵלְכוּת שָׁמִים וַדָּאי. וְכָאן מַמְלֶכֶת, בְּמוֹ שֻׁנָּאֲמֵר שֶׁבּּדְנִים הִמְלִכּוּ אוֹתָהּ, וּמְחַבְּרִים אוֹתָהּ עם הַמֶּלֶךְ, וְאָז הִיא אוֹתָה, וֹמְלַכֶּת עֵל בָּל הִעֹלְכֵת בַּעְלִיוֹנִים בְּתַלֶּכָת בַּעְלִיוֹנִים בְּתַלְּכָת בַּעְלִיוֹנִים בְּתַלְּכָת בַּעְלִיוֹנִים וּבְּתַלְכָת עַל בָּל הַעוֹלַם. וּבְּתַלְכָת עַל בָּל הַעוֹלַם.

179. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, בָּתוּב (עמוס ט) וַאָּגַדְּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדְה. וַאָּגַדְּתוֹ – ט) וַאָּגַדְּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדְה. וַאָּגַדְּתוֹ – בְּשֶׁמִּוְדֵּוֹג הַמֶּלֶךְ בְּנֶגְדְה בְּכֶל אוֹתָן הָעֲטָרוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת בְּכִנּוֹס אֶחָד, אֲזַי וַאָּגַדְתוֹ בְּתוּב.

180. רַבִּי יִצְחָק אָמֵר, וַאֲגֻדְּתוֹ – כְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר וּלְקַחְתֶם אֲגַדֵּת אֵזוֹב. מֵה זֶה אוֹמֵר? שֶׁנֶּאֱמַר וּלְקַחְתֶם אֲגַדַּת אֵזוֹב. מֵה זֶה אוֹמֵר? שֶׁנְּאֲמָר וּלְקַחְתֶם בְּאָחָד וּמִרְבְּּרֶכֶת מֵהֶם, אֲזַי שׁוֹלֶטֶת עֵל הַכּּל וּמְאִירָה לְמַעְלָה וּלְמַשָּה, וְהַכּל בְּשָׁעָה שֶׁהַכּהֵן עוֹבֵד אֶת הָעֲבוֹדָה וּמַקְרִיב קָרְבָּן וּמַקְטִיר קְטֹרֶת וּמְכֵּוֹן דְּבָרִים לְקָרֵב הַכּּל בְּאֶחָד. אֲזַי כָּתוּב, וַאָּגַדְתוֹ עַל לְּקָרֵב הַכּּל בְּאֶחָד. אֲזַי כָּתוּב, וַאָּגַדְתוֹ עַל אָרֶץ יִסְדָה.

181. רָבִּי יוֹסֵי אָכַּוּר, כַּד נְּטַׂל אַהָּרן כּפְּא נַּטְׂלִין עַבּיּיה,
עַּׁד דְּאִהְבְּרְכָא בְּנָּסֶת יִשְּׂרָאֵל, וְאִהְבְּרְכָאוֹ עַבְּאֵי וְתַהָּאֵי. כְּבִיּיוֹ כְּתִיבֹ, (תהלים קלה) בְּרוּךְ יְיָ׳ מִצְּיוּוֹן שׁוֹכֵּן יְרוּשְׁלַם הַלְּלוּיָה. (תהלים עב) וּבְרוּךְ שֵׂם כְּבוֹדוֹ לְעוֹלְם וְיִבָּוּלֵא כְבוֹדוֹ אֶת כָּל הָאָרֶין אָבֵוֹן וְאָבֵוֹן.

182. רְבִּי אֶלְעָוֹּר הֲוָה אָוִיל בִּוּלְּפוֹיְיַבְּיֹא כְלוּה, וַהְוּוּ עַבּיה רְבִּי אֵלְעָוֹּר הְוָה אָוִיל בִּוּלְּפוֹיְיַבְּיֹא כְלוּה, וַהְוּוּ עַבִּיה רְבִּי אֵלְעָוֹּר בְּאֹ יִרְבִּי זוּוְּלְיָה. פְּתֵוֹז רְבִּי אֶלְעָוֹר בְּאַבִּיר, (ישעיה נא) וָאָשִּׂים דְּבָּרֵי בְּפִיךְ וּבְּצֵּל יְדִי בְּפִיךְ וּבְּצֵל יְדִי בְּפִיךְ וּבְּצֵל יְדִי בְּפִיךְ וּבְּצֵל יְדִי בְּפִירְ בְּבִּיל בְּרִיךְ הִוּא זַוֹבְיִי אָשִּׂים דְּבָרִי בְּפִיךְ וּבְצֵל יְדִי כִּפִּיתִיךְ, וְלֹא הִוּא זוֹבְיִי בְּפִירְ וּבְּצֵל יְדִי כִּפִּיתִיךְ, וְלֹא תִּוֹד עָבְיִי בְּבְּיִרְ הִוּא זַוֹבִי בְּפִיךְ וּבְּצֵל יְדִי כִּפִּיתִיךְ, וְלֹא תִּוֹד עְבָּיִב וְבְּבָיִי בְּבְּיִרְ הִוּא זַוֹבִי עִּבְּיִב בְּבְיִבְּ הִוּא זַוֹבִי עִּבְּיִב וְבִּבְיִי בְּבְּיִרְ הִוּא זַוֹבִי עִּבְייִה, בְּבְּיִר הִוּא זַוֹבִי עִּבְּיִב בְּבְיִרְ הִוּא זַוֹבִי עְּבִּיִב וְבְּבִייב בְּבְּיִרְ הִוּא זַבִּי עִבְּיִב בְּבְיִיךְ הִוּא זַוֹבִי עִבְּיִב בְּבְיִרְ הִוּא זַּבִּי עִבְּיִב בְּבְּיִבְ בְּבִּייִ בְּבְּיִבְ הִוּא זַבִּי עִבְּיִב בְּבְיִבְ הִוּא זְבִּיִב בְּבְיִבְ הִוּא זְבִּיִב בְּבִייִב וְנִיִּים עָּלְיִם בְּבִּיִים וְלִיסוֹד אָבֶיץ וְבִּבְּיִב בְּבְיִב בְּבְיִבְ וְבִּבְייִם וְלִיסוֹד אָבֶיץ וְבִּבְּעִ בְּבִּי בְּבְּיִבְ בְּבְּיִבְיִי בְּבְייִב בְּבְיִים וְלִיסוֹד אָיִבְיי בְּבְיִב בְּיִבְּיוֹב וְלִיסוֹד אָבִיי בְּבִיי בְּבִיים וְלִיסוֹד אָבְייִי אָבָּרִי בְּבִּים בְּלִיסוֹן עַבְּיי אָבָּי בְּבִּי בְּבִיי בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִיים בְּיִים בְּבִיי בְּבִּיי בְּיִים בְּיִבּי בְּבִּיי בְּיִי בְּיִבּיי בְּיִבּי בְּיִים בְּיִים בְּיִבּי בְּיִים בְּיִים בְּים בְּיִי בְּיִים בְּיִים בְּיִים בִּיִּבְּי בְּבִּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִי בְּיִי בְּיִים בְּיבְּי בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹב בְיִיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִים בְּיוּב בְּיִים בְּיִבְּיים בְּיבְים בְּיבְּיים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְּייִים בְּיבְּיבְּי בְייִבְּיים בְּיבְּיים בְּיבְּים בְּיבְּיבְיבְּיוּים בְּיבְּיבְּיב בְּיבְּיבְיבְּיים בְּיבְּיבְּיבְיבְים בְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְיבְיבְּייוּים בְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְיבְייִים בְּיבְּיבְייִים בְי

183. בּוּכָּאוֹ אוֹלִיפְּנָּא, דְיִשְׂרָאֵל אָקְרוּן בִּשְּׂבָּא דְּצִּיּוֹן, דְּכְתִּיבׁ וְנַאֲבוּר לְצִּיּוֹן עַבִּוּי אַתְה, וַוְזְבוּינָּא דִּכְנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל אָקְרֵי בִּשְּׂבְּטֹ דְּצִיּוֹן, דְּכְתִּיבׁ, (ישעיה א) צִּיּוֹן בְּנִשְּׂפְּטֹ תְּקְרֵי בִּשְּׂבְיּה דְצִיּוֹן, דְּכְתִּיבׁ, (ישעיה א) צִּיּוֹן בְּנִשְּׂפָטֹ תְּפַּרֵה וְשִׂבֶּיה בִּצְּיְרָה.

184. הוּ פֶּתַוֹז וְאָבֵּור, (ישעיה ח) צוֹר הְעַוּדָה וְזַתוֹם הוֹרָה בְּלְבּוּוּדָי. צוֹר הְעַוּדָה. דָא סַהְּדוּהָא דְּדָיִדֹּר, דְּלְּהִיבֹּ, (תַהְלִּים קְלָב) וְעַדוֹתִי זוֹ אֲלַבְּוּדִם. צוֹר: הִיא לְּשׁוּרָא, כְּבֵּאוֹ דְּלְּטַׂר לְּטוּרָא בַּאֲתַר וֹזִד. וְזַתוֹם חּוֹרָה בְּלְבּוּוּדִי. וְזַתוֹם חּוֹרָה: וַזְתִיבְּוֹה דְּאוֹרַיִיִּתָא, וְכֶל נְגִּיֹדִּוֹ בְּלְבּוּוּדִי. וְזָתוֹם חּוֹרָה: וֹזְתִיבְּוֹה דְּאוֹרַיִיִּתָא, וְכֶל נְגִּיֹדֹ בִּוֹלְעִיּלְא, בְּאָן (נ"א ביו) וְזָתִיבְּוֹה דִּיכֵיה. בְּלְבּוּוּדִי. בְּגִּיוֹ דְּתַבְּוֹ אִהְכְּנֵשׁ רְבוּ וּבִּוּשְׂוֹזְא, בֵּין הְתֵבִיוֹ בְּלְבּוּנִייִר, בְּנִיּיוֹ, אְתָּבְנִשׁ רְבוּ וּבִוּשְׂוֹזְא, בֵּין הְתֵבִיוֹ בְּלְבּוּת וּבְּוּשִׂוֹז בְּלְבִּוֹיִי בְּאָ הְבִּיִּלְּא, לְאַשְּׁרָאָה כֵּיִבְּיוֹ בְּבְּנִיִלְ אְתְבְּנִילְי, אֲתַר בְּנִישׁוּ דְּכָל רְבוּת וּבְּושִׁיוֹז הְרָבִיּוֹ בְּלְבִינְלָא, לְאֲשִׂרְבָּאה כֵּיִבִּיוֹ אִתְּבְּנִילִי בְּא כֵיה בְּבָּאי הְעִוֹיְה. וּבְּבִיּאי הְעַנִּירָה. וּבְבִּילִי בְּא נֵיה בְּבָּאי הְעִוֹיְה. וֹבְבִיּוֹ אְתְבְּבָּוֹי מִוּ בְּנִילְוֹ אְתְבְּבָּאוֹ בְּבָּאי הְעִוֹיְה. וּבְבִּילִי בְּא נֵדְיֹבְיוֹ בְּוֹבְיִילְא, בְּיִבּיוֹ הְעִבְּיִבְיוֹ בְּנִילְּי, בְּבָּאי הְנִילָּי, וְבְּבּהִיין בְּבִּילִיהְ בְּבִּאי הְבָּבִיין בְּבִּבּיּאי הְבָּבִיוֹן אִיבְרָבְא וַוֹד בְּנִבּינְיִבְּיוֹ בְּבָּבִייים בְּנִיבְוּיוֹבְיוֹ בְּיִבְיוֹבְיוֹ בְּלְבִיּים בְּאי בְּבִּבֹייִים בְּבִּיבְיוֹ בְּנִבְיִבְיוֹ בְּיִבְיִים בְּיִבְיוֹ בְּיִבְּיִבְיוֹ בְּיִבְיִים בְּיִבְיוֹ בְּיִבְיִים בְּיִבְיוֹים בְּיבִיוּם בְּיבְיוֹם בְּיבְּבִּיים בְּיִבְּיוּ בְּיִבְּיִים בְּנִיבְיוֹיוֹ בְּבְּבִייוֹ בְּיִים בְּיבִיוּם בְּיבְיוֹם בְּיִבְיוּבְיוֹים בְּיבְיוּבְייוּ בְיִיוּבְייִים בְּיִבְיוּים בְּיוּבְייוּבְייוּבְיים בְּיבּיוּבְיוּיוּ בְיוֹבְיוּיוֹבְיים בְּיוּבְיוּיוּבְייוּבְיוּיוּבְייוּבְיוּיוּבְייוּים בְּיִיוּים בְּבְּבְיוּבְיוּבְיוּים בְּיוּבְייוּים בְּיוּבְיוּיוּבְיוּיבְייוּים בְּיבְיוּיוּים בְּיִיוּיוּים בְּיִיוּים בְּבִייוּיוּים בְּיִיוּיוּים בְּבְיוּבְיוּים בְּיוּבְיוּיוּים בְּיוּים בְּיבְּים בְּיוּבְייוּיה בְּיִים בְּיוּיוּים בְיוֹיים בְּיוּבְיוּיוּים בּיוּבְיוּיוּיוּיוּ

181. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, בְּשֶׁנּוֹסֵעַ אַהְרֹן, הַכּּלֹ נוֹסְעִים עִמּוֹ, עַד שֶׁמִּתְבָּרֶכֶת בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל וּמְתְבָּרְכִים עֻלְיוֹנִים וְתַחְתוֹנִים, אֲזֵי בְּתוּב (תהלים קלה) בָּרוּךְ ה' מִצִּיוֹן שֹׁכֵן יְרוּשָׁלְם הַלְלוּיָה. (שם עב) וּבְרוּךְ שֵׁם בְּבוֹדוֹ וְיִמְלֵא כְבוֹדוֹ אֶת כָּל הָאָרֶץ אָמֵן וְאָמֵן.

182. רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה הוֹלֵךְ מִקַפּוֹטְקּיָא לְלוֹד, וְהָיוּ עִמּוֹ רַבִּי יִיסָא וְרַבִּי חִזְקָיָה. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמֵר, (ישעיה נא) נָאָשִׁם דְּבָרִי בְּכִּי אֶלְעָזָר וְאָמֵר, (ישעיה נא) נָאָשִׁם דְּבָרִי בְּפִידְּ וּבְּיל יָדִי בִּסִיתִידְּ וְגוֹי. שָׁנִינוּ, כָּל אָדֶם שְׁמִּשְׁתַּדֵּל בְּדְבְרֵי תוֹרָה וְשִׁבְּתוֹתְיו מְרַחֲשׁוֹת תּוֹרָה, הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא מְכַפֶּה עָלְיו, וּשְׁכִינָה מּוֹרָה, הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא מְכַפֶּה עָלְיו, וּשְׁכִינָה בְּפִידְ עָלְיו. זָהוּ שֶּבְּתוּב וְאָשִׁם דְּבָרֵי בְּפִידְ וּבְצֵל יָדִי בִּפִּיתִידְ. וְלֹא עוֹד, אֶלָא שְׁהוּא מְקַנִים אֶת הָעוֹלְם, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא שָׁבִים וְאָרֶץ, שְׁמֵיִם וְאָרֶץ, שְׁמֵיִם וְאָרֶץ, זָהוּ שֶׁבְּתוֹב (שִם) לִנְטִע שְׁמֵיִם וְלִיסֹד אָרֶץ זְהוּ שֹבְּרוּב (שם) לִנְטֹע שְׁמֵיִם וְלִיסֹד אָרֶץ וְלֵאמֹר לִצִיּוֹן עַמִּי אָהָה.

183. מָבָּאן לָמַדְנוּ שָׁישְׂרָאֵל נִקְרָאוּ בַשֵּׁם שֶׁל צִיּוֹן, שֶׁבָּתוּב וְלֵאמר לְצִיּוֹן עַמִּי אָתָּה. וְרָאִיתִי שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִקְרָאת בַּשֵּׁם שֶׁל צִיּוֹן, שֶׁבָּתוּב (שם א) צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשֶׁבֶיהָ בִּצְדָקָה.

184. עוֹד פָּתַח וְאָמַר, (שם ח) צוֹר הְעוּדָה חֲתוֹם תּוֹרָה בְּלִפֻּדִי. צוֹר הָעוּדָה – זוֹ עֵדוּת שֶׁל דָּוִד, שֶּׁבָּתוּב (תהלים קלב) וְעֵדוֹתִי זוֹ אָלַמְּדם. צוֹר – הִיא קשׁוּר, כְּמוֹ שֶׁקוֹשֵׁר קֶשֶׁר בְּמָקוֹם אֶחָד. חֲתוֹם תּוֹרָה בְּלִפֻּדִי. חֲתוֹם תוֹרָה – חֲתִימָה שֶׁל הַתּוֹרָה, וְכָל שֶׁפַע מִלְמַעְלָה, שָׁשׁוֹפָעִים שֶׁמֶן וִמִשְׁחַת בְּאֵיזוֹ (בֵּין) חֲתִימָה שֶׁלוֹ? בְּלְמֻדִי. מִשׁוּם שָׁשֶׁם מִתְבַּגַּס שֶׁמֶן מִשְּׁחָה בֵּין שְׁנֵי עַמּוּדִים שֶׁשָּׁם שׁוֹרִים, מְקוֹם הַבִּנוּס שֶׁל בְּל שֶׁמֶן מִשְׁחָה שָׁשׁוֹפַעַ מִמַעַל, לִשְׁפּּךְ אוֹתוֹ לְפִי ָרָאָפֶה וּלְדָּרִיק אוֹתוֹ בַּתִּעוּדָה הַזֹּאת, וְאָז ּנָקשָׁר הַכּּל קַשֶּׁר אֶחָד נָאֱמָן.

185. תָא זְזַזֵּי, כַּוֹה בֵּיןֹ אִינִּוֹן דְּבִוּשְׂתַּדְּכֵוֹ בְּאוֹרַיְיתָא, עַׂדִיפֵּי בְּאוֹרַיִיתָא, עַׂדִיפֵי בְּאוֹרַיִיתָא, עַׂדִיפֵי בְּאוֹרַיִיתָא, עַׂדִיפֵי בְּאוֹרַיִיתָא, עַׂדִיפֵי בְּאוֹרַיִיתָא, עַׂדִיפֵי בְּוֹלְּבִיאֵי בְּכָל זִּבְּנְגֹּא. בַּוֹאִי טַוְעַבְּוֹא. דְּאִינִּוֹן קַיְיבֵוּי בְּדִרְנְּיִתְא קַיִּיבֵוּי עַּלְאָה, יַתִּיר בִוּנְּבִּיאֵי, אִינְּוֹן דְּבִוּשְׂתַּדְּכֵי בְּאוֹרַיִיִּתָא קַיִּיבֵוּי לְעַלְּאָה, יַתִּיר בִוּנְּבִּיאֵי, וְעָלְ אִין דְּבִוּשְׁתַּדְּכֵי בְּאוֹרַיִיִּתָא, בַּאֲתַר בְּאוֹרָה, (נֵ"א תפארת) דְּהוּא בְּכֶל בְּוֹבִינִא דְּכָל בְּוֹבִינִינְא. וּנְּבִּיאי, וְעָלֵּל דְּא (אקרון), אִינִּוּן דְּבִּשְּׁתַּרְכֵי בְּאוֹרַיִיִּתָא, עַּדִיפֵּי בִוּנְּבִּיאי, וְעָלְּלְאִין בִּוּנְּהוֹן יַתִּיר. דְּאִכֵּיוֹן בְּאוֹרִייִלְא, עַּדִיפֵּי בִוּנְּבִיאי, וְעָלְּלְאִין בִוּנְּהוֹן יַתִּיר. דְּאִכּיוֹן בְּיִבְיִיתְא, עְּדִיפֵּי בִוּנְבִּרִאן לְעַבְּא. בְּבְּבִּיתִי בְּוֹבִין לְעַבְּא. בְּאָבוֹר בְּנִילְיוֹן לְעֵיכְּא, וְאָבֵּין בְּנִיבְיוֹן לְעִיכְּא, וְאָבֵּוֹן לְתַבָּא בְּוֹכְלְּהוֹן לְעִבְּית. בִּוּבְּיוֹן לְעִיבְּית, בְּיִבְיוֹן לְעִבְּא, בְּבְּבִיתְיי בְּנִילְיוֹן לְעִיבְּיא, וְאָבֵּין לְתָבְּא בְּבְיבִיןן לְעַבְּא בְּבְּיבִין לְעִבְּית בְּיִבְייִם בְּיִבְיִינִין לְעִבְּית בְּיִבְּיוֹן לְּבִּילִין בְּעִּיבִין לְעָבְּית בְּיִבְיוֹין לְעַבְּית בְּיִבְיוֹין לְעִבְּית בְּיִּבְייִר בְּיִּבְייִיבְיילִין לְּעִבְּית בְּעִבּילוֹן בְּיִבְייִים בְּעִיבִּין לְעִּבְייבִיין בְּעִיבִּין בְּיִבְייבִיין בְּעִבּילְבִיים בְּיִבְּיבִיין בְּיִבְייבִיין בְּיִבְּיִבְייבִין בְּיִבְיִבְיוֹב בְּיִבְּיִבּיוֹם בְּיִבּילִים בְּיִבְייבִיין בְּיִבְּיבִּיים בְּיִבּין בְּיבְּיבוּן בְּיבְּיבִין בְּיִבְיּיבִין בְּיבִּיבְיוֹים בְּיִבְיבִיים בְּיבִּילוֹים בְּיבִּילוֹין בְּיבִּיים בְּיוֹבִיין בְּיבִּילוּים בְּיוֹבְייים בְּיבִּיים בְּיבִּיּים בְּיוּבִיין בְּיִיבְיים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְייוּ בְּיוּבְיים בְּיוֹבְיים בְּיבְיבְיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיבְייבְיים בְּיוֹבְיוֹים בְּיבּים בְּיבְּיבְיים בְּבִּיוֹים בְּיבְיבְיבְיבְּייבְיים בְּיבּים בְּיבְיבְיבְיים בְּיבְייבְייבְ

186. זַּפָּאִין אָינֿון דְּבִּשְּׂתַּדְּכֵּי בְּאוֹרַיִיתָא, דְּאִינֿון בְּדַרְנָּא עַּכְּאָה יַתִּיר עַׁל כּכְּא. (ועל דא) בַּוּאוֹ דְּכְעֵי בְּאוֹרַיִיתָא, לָּא אִצְּטְרִיךְ כָּא לְּלֶּרְבְּנִּין, וְכָא לְעַבְּוֹון. דְּהָא אוֹרַיִּיתָא עָּדִיף בִּוּכִּלָּא, וְלְּשׁוֹּרָא דִּבְּוֹהֵיכְּוֹנוֹתָא דְּכֹכְּא. וְעַל דָּא בְּתִיבֹ, (משלי ג) דְּרָכֵיהָ דַּרְבֵי נַעַם וְכָל נְּתִיבוֹתֵיהָ שָׁלוֹם. וּכְתִיבֹ, (תהלים קיט) שָּׁלוֹם רָב לְאוֹהֲבֵי תוֹרְתֶּךְ וְאֵין כְבוּוֹ בִּוּכְשׁוֹל.

187. עַּדֹ דַּהָּװֹ אָזְּכֵיּ, אַשְּׂבָּװוּ װֵד גַּבְּרָא דְּהַוָּה אָתֵי, וְגֹּ׳ עַּנְּפָּי הָבִיס בִּיבִיה, קְּרִיבוּ גַּּבִּיה, אָבְּירוּ כֵּיה לְבָּיה לָךְּ הַאָּבְּירוּ הַבִּי אָבְּירוּ כֵיה לְבָּיה לָךְ הַאַבְּירוּ הַבִּי אָבְּירוּ כֵּיה, וְזִד לְבִּיְהָם. הַאִּבִּיר רַבִּי אָכְּיִלְיְר שַׁיּפִיר תַּיִּא, וְזִד לְנִאַלְּרָה וְמִיּ הְשִׁירִים א) לְבִיוֹז שְׂבְּיָה מִוֹדְ אְבִּין הְבְּבִּאי בִיוֹזְא, אִתְּלְיִים בְּבֹּיוֹ הַבְּבָּאי בְּבִיּי הְשִׁירִם שֹׁבָּוֹ הַבְּבָּאי וְמִדְּלְּהָי בְּבִּיִּה בְּבִּיי אָרְנְיִים אֹי בְּנִייְ הַבְּבִּאי בִיוֹזְא, אִתְּלְיִים עַבְּבִּי הַבְּיִבְּי הַבְּבִּי אָבְּוֹרְ וְבִיּבְּאי בִּיוֹ וְיִבְּבָּא וְבִּבְּיִבְּי הְבִּיִּים אוֹנִילְא וְתַבְּא וְבְּבִּיְא, וְבְּבִּיִבְּא בְּבִּי אָבְּיִיְבִי אָּבְּיִים הְבִּי אָבְיִינְ הִבְּיבִיי אָבְּיִיְבִים שְּבָּוֹן הוּרָבְּי שְׂבָּיוּרְ בְּבִיי אִרְנְיִיִּא, וְבְּבִיבְיים הְבִּייִ הְּבִּיי הְבִּיי הְבִּיי הְבִּייִ הְיִבְּיִים הְבִּיי הְבִּייִ הְּבִּיי הְבִּייִ הְבִּיי הִבְּיִים אוֹנִילְא וְתַבְּא. בְּבְּיִינְ הְבִּיי אָבְּיִירְנִיוֹן (דף לה ע"ב) דְיִשְּׂרָאֵל בְּעָבְיְבְּא בִין וְבְּבִיּא בִיוֹן וְבְּבְּיִבְייִב הְיִבְּיִי הְוֹן (דף לה ע"ב) דְיִשְּׂרָבִאל בְּעָּבְיִבְיוּת הִיוֹן וְבְּבָּיִים הְיבִיי הְּבִיי הְיוֹן וְבִיים הְיבִיים הְּיִבְּיִים הְיבִיים הְּיבִיים הְיבִייִים הְּיִבְּיים הְיבִיים הְּבִייִים וְּבִייִים הְּבִּיים הְיבִּיים הְּבִייִים הְּבִיים הְּבִייִים הְּבִייִּים הְּבִייִּים הְּבִּייִבְיּבְּיִים הְּבִּייִים הְּבִּיים הְיבִיים הְּבִייִים הְּבִייִים הְּבִּיים הְּבִּיים הְּבִּיים הְבִּיים הְּבִּיים הְּבִּיים הְּבִּיים הְּבְּיִבְּיִים הְיבִיים הְיבִיים הְּבִּים הְיבִים הְיבִייְים הְבִּיבְּים הְבִּיּבְיּבְּיִים הְיבִיים הְּבִיים הְּבִּים הְּבִּיים הְבִּיים הְבִיים הְּבִּיּבְיּבְיּבְיּים הְּבִּיים הְּבִּיבְיים הְיבִּיים הְּבְּיבְיים הְּבִּיבְיים הְּבִּיּים הְבִּיים הְּבִּיים הְּבִּיים הְּבִיים הְּבִּיים הְּבִּיּים הְיבִּים הְיבּיים הְּבְּיבְּיוּים הְיבּים הְּבִּים הְיבְּיוּבְיים הְּבִּים הְּבְּיבְּיים הְּבִּיים הְּיבְּיים הְּבְּיים הְּבִּיּבְיּים הְּבִּיּבְייוּים הְּבִיים הְּבְּיבְּיים הְיבְּיבְים הְיבְּיִים הְּבְּיּבְּיוּים הְ

188. הָא זְזַנֵּי, כֵּית עָּׂכְבָּוּא (נ"א נפשא) בִּוּהְקַּיְיבְוּא, אֶכְּא עַׂכּ בייוָזא, וּבֵּוּבייוָזא דָּא אִשְּׂהְבּוּוֹדְעָׂא בייוָזא אָוְזָרָא. דְּהָא בְּשַׂעֲׂהָא דְּנָּפִיק שַׂבְּהָא, (נתפרדה החבילה) וְסַכְּּהָא בְּשַׂעַׂהָא

185. בּא וּרְאֵה מַה בֵּין אוֹתֶם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה לְנְבִיאִים נָאֱמָנִים. אוֹתֶם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה לְנְבִיאִים נְאֶכְים מְנְּבִיאִים בְּכָל פַּעַם. מָה הַשַּׁעִם? שֶׁהָם עוֹמְדִים בְּדִרְגָּה עֶלְיוֹנָה יוֹתֵר מְבַּנְבִיאִים, אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה עוֹמְדִים מְבַּנְבִיאִים, אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה עוֹמְדִים שְׁנִּבְּיאִים שְׁנִּבְּיאִ שֶּׁנְקְרָא בָּמְקוֹם שֶׁנִּבְּיאִים לְמַשְׁה בְּמְקוֹם שְׁנִּבְּיאִים לְמַשְׁה בְּמְקוֹם הְבָּמְקוֹם הְבָּמְקוֹם הְבָּמְקוֹם הְנָבִיאִים לְמַשְּׁה נְצָח וְהוֹד. וְעַל בֵּן (נְקְרְאוּ) אוֹתָם שֶׁמִּלְּיוֹנִים יוֹתֵר מֵהָם. שָׁאֵלוּ עוֹמְדִים לְמַשְּׁה. וְאוֹתָם שָׁאוֹמְרִים לְמַשְּׁה. וְאוֹתָם שָׁאוֹמְרִים לְמַשָּׁה. וְאוֹתָם שָׁאוֹמְרִים לְבַמְּלָה. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים בְּנִמְשָׁה. וְאוֹתָם שָׁאוֹמְרִים לְבַמְּה. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים בְּנִמְּיָה. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים בְּנִמְּים. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים לְמַשָּה. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים בְּנִמְּים. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים לְמַשָּה. וְאוֹתָם שְׁאוֹמְרִים בְּרוֹת הַקּלְשׁ, עוֹמְרִים לְמַשָּה. וְאוֹתָם שִׁמְם מִבְּלְם.

186. אַשְּׁבִי אוֹתָם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, שֶׁבּה יוֹתֵר עֶלְיוֹנָה עַל הַכּּל. מִי שֶׁבִּים בַּתּוֹרָה, לֹא צָרִיךְ לֹא לְקְרְבָּנוֹת וְלֹא לְעוֹלוֹת, שֶׁבְּרִי הַתּוֹרָה עֲדִיפָה מֵהַכּּל, וְקָשֶׁר לְעוֹלוֹת, שֶׁהַרִי הַתּוֹרָה עֲדִיפָה מֵהַכּּל, וְקָשֶׁר שֶׁל הָאֱמוּנָה שֶׁל הַכּּל. וְעַל זֶה בָּתוּב, דְּרְכֵיהְ שֶׁלוֹם. בְּרַבִי נֹעֵם וְכָל וְתִיבֹתֶיהָ שְׁלוֹם. בְּרַב לְאֹהֲבִי וַכְּל וְתִיבֹתֶיהָ שְׁלוֹם וְכִב לְאֹהֲבִי וְכָתוּב, (תַהְלִים קִיט) שָׁלוֹם רָב לְאֹהֲבִי תוֹרָת, דְּוֹאֵין לְמוֹ מִּבְשׁוֹל.

187. עַד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים, מְצְאוּ אִישׁ אֶחָד שֶׁהָיָה בָּא וּשְׁלֹשָׁה עַנְפֵי הַדַס בְּיְדוֹ. לְרְבוּ אֵלִיו, אָמְרוּ לוֹ, לְמָה לְךּ אֶת אֵלֶה? אָמֵר, אֲלָיו, אָמְרוּ לוֹ, לְמָה לְךּ אֶת אֵלֶה? אָמְר, לְהַרְוִיחַ אֲבָדְה. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזָר, יָפֶה אָמְרְתָּ, אֲבָרְהָם, אֶחָד לְיִצְחָק, וְאֶחָד לְיַעֵקֹב, אָחָד לְיִצְחָק, וְאֶחָד לְיַעֵקֹב, מְשׁוּם שֶׁבְּרִתִּי אוֹתָם יַחַד וְהֵרַחְתִּי בָהֶם, מִשׁוּם שֶׁבֶּתוּב (שִיר א) לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךּ טוֹבִים שֶׁמֶן שְּבָּרִיתַ הַאָּבְריחַ הַיָּה עוֹמֶדֶת תַּלְשָׁת הַנָּפָשׁ, וּבְאֵמוּנָה הַזּוֹ מִתְקַיֶּמֶת, חֻלְשַׁת בַּרָכוֹת מִמְּעְלָה וּמַשָּה. אָמֵר רַבִּי שְׁלְעָזָר, אַשְׁרִי חֶלְקִם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּעוֹלְם הַגָּה וּבְעוֹלְם הַבָּא. וּבְעוֹלְם הַבָּה. וּבְעוֹלְם הַבָּה. וּבְעוֹלְם הַבָּה. וּבְעוֹלְם הַבָּא. וּבְעוֹלְם הַבָּא.

188. בּא רְאֵה, אֵין הָעוֹלְם (הַנֶּפֶשׁ) מִתְקַיֵּם אֶלְּא עַל רֵיחַ, וּמֵהָרִיחַ הַזֶּה נוֹדְע רֵיחַ אַחֵר. שָׁהָרִי בִּשָּעָה שִׁיוֹצֵאת שַׁבָּת (נִתְפַּרְדָה נַּפְשָּׂא יְתֵירָא, וְאִשְּׂתָּאֲרוּן נַפְשָׁא וְרוּוִזָא בִּיתְפְּרְשִּׂוֹ עַּצִּיבִיןֹ, אָתָא רֵיזָזִא דָא, וּבִּיתְקָּרְבָּן דָא בְּדָא וְזַזְדָאןֹ.

189. וְעַּל דָּא, בְּעֵי רוּזָזְא בְּתַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזְא, בְּעֵר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא, בְּעֵר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא בְּתַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא בְּתַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא בְּתַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא, בְּעִר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא, בְּעַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא, בְּעַר רוּזָזָא, לְקַבְּלְא רֵיזָזָא,

190. הָא זְזַזֵּי, הָרֵי בּוּצִינִּי, זַזְד לְעֵיכָּא וְזַד לְתַהָּא, אֵי לְהִיטֹ בַּר נְּשׁ הַאִּי בּוּצִינִּא הַלְתַהָּא, וְכַבֵּי לְה (O"א לההוא דלעילא), הַהוּא הְּנָנָּא הְּלְתַהָּא, וְכַבֵּי לְה (נ"א מבוצינא תתאה), לְהִיטֹ הַהוּא בּוּצִינָּא עִּכְּאָה. כַּךְ הְּנָנָּא הְּקָרְבְּנִיןֹ, הַמִּי הְנִּנָּא דְּסְלִיק, לְהִיטֹ בּוּצִינִּי עִכְּאָה. כַּךְ הְנָנָּא דְּקָרְבְּנִיןֹ, הַמִּי הְנִנְּא דְּסְלִיק, לְהִיטֹ בּוּצִינִּי עִכְּאֵי, וּבִיתְּלַהְטָן בְּזִיד, וּבִוּתְלָּהְטִן בְּקוֹר, בִיזוֹ בִּינִי, (אשה) וְהָא אִיּקְבוּהֹה.

לְאַיפָּא וְתַהָּא. הִיּתְבָּרְכוּן כַּלְּהוּ בְּפּוּלְּיָזְיֵּיִהּ, וְיִשְּׁהְּכִּווּוּ װֻדְּוָוּאוֹ וּבִרְכָּא הְיִּתְבָּרְכוּן כַּלְּהוּ בִּפּוּלְיָזְיֵּיהּ, וְיִשְּׁהְכִּוּוּ װֻדְּוָוּאוֹ וּבִרְכָּא הְיִּלְכָּוּא. וְכִּלְבוּי בִּפְּא. וְכִּהְנִּא הְבַּרְבוּוּתָא, אִשְּׁהְכִּיוּוּ בִּיהּ, בְּגִּין הְעָּלְכִּוּא. וְכִּלְבוּא הַבְּלְבוּי הְבִּיּלְ הְעִּלְכָּוּא. וְכִּיִּנְא יַבְּלְרבְּנָּא הְיִּבְּרְבוּוּהְא, הְיּוּבְּוֹא הְבֹּרְבְּאוֹ הְנִילְ הָא, בִייִּוֹא דְּקְרבְּנְּגְּא, הְיּוּבְּוֹא הְכֹּלְא. וְהְיּוּבְּאוֹ הְבִּילוֹ הָבּא. וְהָּיִּנְא הַבְּיִּבְאוֹ הְבָּרְבוּוּ

192. כְּתִּיבׁ (ישעיה כה) יְיָּ' אֱלֹהַי אֲתָה אֲרוֹבִּוּבְּוּךְ וְגֹּוֹ', הַאִּי קְּרָא אוּקְבּוּוּהָ, יְיָּ' אֱלֹהַי אַתָּה. דְּבָעֵּי בַּר נָּשׁ לְאוֹדָאָה לִשְּׂבְּוּה, יְיָּ' אֱלֹהַי אַתָּה. דְּבָעֵי בַּר נָּשׁ לְאוֹדָאָה לִשְּׂבְוּא לַּדִּישׁא, וּלְשַּׂבְּוֹזְא לֵיה עַל כּכָּא. וּבִוּאוֹ אֲתַר שְּׂבְּוֹזְא דִיכֵּיה, כְּבָּוּה דְאוּקְבוּוּהָ. וְהָבָא בוּעֲבִייִּקָא דְּכְתִּיבׁ כִּי עָשִׁיתִ פֶּכֶא. פֶּכָא: כְּבָּוּה דְבִּיְה בָּנְרִזוֹלְה, עַשְׁבוּוֹ פֶּלֶא, וְהָא אִהְבַוּר. עַבְּיוֹה דְאַהְ אָבֵוּר, יוֹעֵיץ. בִּוְרִזוֹלְה, עֵצְּוֹת: כְּבָּוּה דְאַהְ אָבֵוּר, יוֹעֵיץ. בִּוְרְזוֹלְה, לִי, בֹּנְרְזוֹלִהְ תְּבִיּא לַוֹיְבָה. וֹיִבְיה, (משלי לא) בִּנְּרְזוֹלְ תָּבִיא לַוֹיְבָּה.

193. אֱבווּנָּה אֹבֶּוֹן, כְּבָּוּה דְאַהְּ אָבֵּור, (דברים לב) אֵל אֱבווּנָּה וְאֵיןֹ עָּוְל. וְאוּקְבווּהָ אֱבווּנָּה בַּּלַיְלָה, כְּבָּוּה דְאַהְּ

הַחַבִּילָה) וְעוֹלָה הַנֶּפֶשׁ הַיְּתֵרָה, וְנִשְּׁאֲרוּ הַנֶּפֶשׁ וְהָרוּחַ נִפְּרָדוֹת עֲצוּבוֹת, בָּא הָרֵיחַ הַזֶּה, וּמִרְקָרְבִים זֶה לְזֶה וּשְׂמֵחִים.

189. וְעֵל זֶה צָרִידְּ רוּחַ אַחַר רוּחַ, לְקַבֵּל בִיחַ. בֵּיוָן שֶׁמִּתְקַבֵּל בִיחַ, מִתְקָרְבִּים בְּאֶחָד וּשְׁמֵחִים. בְּיוֹן זֶה בִיחַ שֶׁל הַקְּרְבָּנוֹת, בְּבִיחַ זֶה מִתְקָרְבִים בַּלָּם בְּאֶחָד, וְנִדְלָקִים הַנֵּרוֹת וּשְׁמֵחִים.

190. בּא רְאֵה, שְׁנֵי מְאוֹרוֹת, אֶחָד לְמַעְלָה וְאֶחְד לְמַעְלָה וְאֶחְד לְמַעְלָה שְׁנִי אָחָד לְמַעְלָה שָׁקְמִים הָבָּאוֹר לְמַשְּה, אָם מַלְהִיט אָדָם הַבְּאוֹר שֶׁלְמַעְלָה), אוֹתוֹ עֲשָׁן שֶׁעוֹלֶה (מֵהַמְּאוֹר הַעָּלְיוֹן, כְּדְּ הַתַּחְתּוֹן), מַלְהִיט אוֹתוֹ הַמָּאוֹר הָעֶלְיוֹן, כְּדְּ עֲשֵׁן הַבָּרִי אֶעוֹלֶה, מַלְהִיט אַמוֹר הָעֶלְיוֹנִים הָּעָלְיוֹנִים הָּתְלַהְטָים בְּאֶחָד, וְכַלְּם מִתְלַהְנִים בְּאֶחָד, וְכַלְּם מִתְלַהְרָבִים בְּאֶחָד, וְכַלְּם מִתְלַהְרָבִים בְּאֶחָד בָּרִיחַ הַזֶּה. וּמְשׁוּם כְּדְּ, רֵיחַ מִיּרִת לַרְבִים בְּאֶחָד בְּרִיחַ הַזָּה. וּמְשׁוּם כְּדְּ, רֵיחַ מִיּתְלַרְבִים בְּאֶחָד בְּרִיחַ הַזָּה. וּמְשׁוּם כְּדְּ, רֵיחַ נִיתְּחַ לַבְּרִי בִּרְשׁוּהָ.

191. וְעַל בֵּן רֵיחַ הַקְּרְבָּן הוּא קיים שֶׁל הַכּּל וְקִיּים הָעוֹלְם. וְהַקּרְבָּן עַל יַד הַכּּהֵן שֶׁמַּקְרִיב הַכִּה, וּמְשׁוּם בָּךְ שִׁבְעָה יְמֵי הַשְּׁלְמָה נִשְׁתַּלְמוּ בֹּוֹ, בְּבִי שֶׁבַּלְם יִתְבָּרְכוּ בַעֲבוֹדָתוֹ, וְיִמְּצְאוּ שִׁמְחוֹת וּבָרָכוֹת לְמַעָלָה וּלְמַשָּה.

192. פָּתוּב, (ישעיה כה) ה' אֱלֹהַי אַתְּה אֲרוֹמִמְךּ וְגוֹי. הַפְּסוּק הַיֶּה פֵּרְשׁוּהוּ, ה' אֱלֹהַי אַתָּה, שֶׁצְּרִיךְ אָדָם לְהוֹדוֹת לַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ אַתָּה, שֶׁצְּרִיךְ אָדָם לְהוֹדוֹת לַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ וּלְשַׁבַּח אוֹתוֹ עֵל הַכּּל. וּמֵאִיזָה מְקוֹם הַשָּׁבַח שָׁלוֹי? כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ. וְכָאן מֵהְעֹמֶק שֶׁל הַכּּל, שֶׁלוֹ? כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ. וְכָאן מֵהְעֹמֶק שֶׁל הַכּּל, שֶׁכְּתוּב כִּי עֲשִׂיתָ פֶּלֶא. פֶּלֶא – בְּמוֹ שֶׁבָּאַתוּב (שם ט) וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא, וַהְרֵי שָׁבִּית מֵרְחֹק, עֵצוֹת – בְּמוֹ שֶׁנָאֲמֵר יִנְאַמִר הַ שְׁכָּתוֹב (ירמיה לא) מֵנְרְחוֹק הִי נִרְאָה לִי. וְכָתוּב (משלי לא) מִמֶּרְחָק הָּבִיא לַחְמָה.

193. אֱמוּנָה אֹמֶן – כְּמוֹ שֶׁנָּאֶמֶר (דברים לב) אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל. וּפַּרְשׁוּהָ אֱמוּנָה לב) אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל. וּפַּרְשׁוּהָ אֱמוּנְהְ בָּלַיִּלְה, כְּמוֹ שֻׁנָּאֱמֵר (תהלים צב) וֶאֱמוּנְתְךְּ

Zohar Tzav – unedited- not for publishing

אָבור (תהלים צב) וְאֶבווּנָּטֶרְ בַּּכֵּיֹכוֹת. וּכְתִיבֹ (איכה בַּלֵּילוֹת. וְכָתוּב (איכה ג) חֲדְשִׁים לַבְּקָרִים ג) וְזִרְשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנְנֶתָרְ, וְזַבִּיוֹ קֹוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוא לְדַבְּאָה לוֹן לְיִשְּׂרָאֵל בֵּוֹזוֹבִיהוֹן, בְּבָּוֹה דִּכְתִּיבֹ, (יחזקאל לו) וְזָּרַקְתִּי עֻׂבֵיכֶם בַיִּיִם טְהֹוּרִים וּטַּהַרתַם בִּנַכֵּל טָבוֹאוֹתִיכֵם וּבִנַכֵּל גָּלּוּלִיכֵם אָטַהָר גַּלּוּלֵיכֵם אָטַהר אַתְכָם.

רַבָּה אֱמוּנָתֶדְּ. וְעָתִיד הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא לְטַהֶּר אָת יִשְׂרָאֵל מַחֲטַאִיהֶם, כְּמוֹ שַׁכַּתוּב (יחזקאל לו) וְזַרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טָהוֹרִים וּטָהַרַתֵּם מְכַּל טָמָאוֹתֵיכֵם וּמְכַּל

בּרוּך יְיָי לְעַוֹלָם אָבִיוֹ וְאָבֵוֹן יִבְיכוּר יְיָי לְעַוֹלָם אָבִיוֹ וְאָבֵוּן יִבְיכוּר יְיָי לְעַוֹלָם

