

The Holy Zohar

Zohar Shemini

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.

For the soul elevation of

Lazar ben Manya

לעילוי נשמת יחיה בן חיים

לעילוי נשמת יהודית בת נחמיה

לעילוי נשמת מיכאל (מישה) בן פאבל לעילוי נשמת רב יחיאל הלל בן רב יעקב

לעילוי נשמת יוכבד הענא בת חיים יהושע פאליק

For the soul elevation of

Shayna Mindel bat Ray Yechiel Hillel

לעילוי נשמת

שרה מלכה בת אהרן ז״ל משאה רחל בת אהרן ז״ל אהרן בן מרדכי ז״ל (ויקרא ט) וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂבִינִי וְגוֹי. רִבִּי יִצְּיֹזִקֹּ פְּתַוֹז, (אִיוב לח) בְּרָן יַעֹזַר כּרְבֵּי בֹּכֶּר וַיָּרִיעֹוּ כָּל בְּנֵּי אֱלֹהִים. זַּכָּאִיןֹ אִינֹּוּן יִשְּׂרָאֵל, דְּקֹּיְדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא יְהִיב לוֹן אוֹרַיִיתָא לַּדִּישָׂא, עוֹדְווִתָא דְּכֹכְּא, עוֹדְווִתָא דְּכֹלְא, עוֹדְווִתָא דְּכֹלְא, עוֹדְווִתָא דִּכֹלְא, דִילִיה, דְּלְּיִדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, וְאַלְיִים יוֹם יוֹם יוֹם יוֹם יוֹם וֹם. דְּכְתִּיב, (משלי ח) וְאֶהְיֶּיה שַׂיְעְשׁוֹעִים יוֹם יוֹם יוֹם וְאוֹרַיִיתָא כּלְּא, עוֹד שְׁבָּיִא לַדְּיִשְׂא אִיהִי דְּקְּיִּדְשְׂא בִּרִרְ הוּא.

2. וּבְאוֹרַיְיתָא אָתְבְּרֵי עָלְכְּוֹא דִּכְתִּיבׁ, (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְּלוֹ אָבְּוֹן אַל תִּקְרֵי אָבּווֹן אֶלָּא אוּבְוֹּן וּבְּאוֹרַיִיתָא אִתְבְּרֵי בַּר נְּשׁׂ, נְבָּדְא הוּא וּבְאוֹרַיִיתָא אִתְבְּרֵי בַּר נְּשׁׂ, נְבָּיְא אִרְבְּרִי בִּר נְּשׁׂ, נְבָּיְא אִרְבִּרִי בָּר בְּשׁׁית א) וַיֹּאבֶּוֹר אֶלהִים נַּגְעַשׁׁה אָדְם. אָבְוֹר קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא לְאוֹרַיִיתָא, בְּעַיֹנְאָ לְבִּרְי לְבִּרִי אָבְיר לְּבִּיְי לְבִּיּתְ לְבִייִי הָא, בְּעִינְי לְבִּיּוֹן לְבָּוֹוְוֹטֵיׁ אָרְבְּי אָבְיִרְה הַּוֹּא לְאָרִיךְ רוּנְּזָּוְך עָבֹיה, בִּיִּי לְבִּיּה וְּלָּוְם לִיה בְּעָלְבְיִא, וְאַבְּי וְאַבְּי וְאָבְיִ וֹנְאָי בְּלִבְיִה, אִי לְא תִּאְרִיךְ רוּנְזָּוֹךְ עָבֹיה, בִּיִּי וְקִבּוּ בְּיִבְי לְבִיּא, בְּעִּלְבְיִא, אָבְרְר אַפַּיִם. (ס"א דהא בּרִיוֹן באורייתא מתקיימי בעלמא)

רִבִּי זוֹיָיא אָבַּור, תּוֹרָה שֶׂבְּכְתָּב וְתוֹרָה שֶׂבְּעַׂל פֶּה אוּקְבוּה בֹּיה לְבַּר נְשׁ בְּעַׂלְבְּוּא, הַּדָּא הוּא דְּכְתִּיב נְּעַשׁה אָדְם בְּצַּלְבֵּוֹנוּ כִּדְבוּוּתִינוֹּ. רִבִּי יוֹסֵי אָבַּוּר בִּוּהָכָא, (קהלת ב) אֶת אֲשֶׂר כְּבָּר עְשׁוּהוּ, עְשׁוּהוּ בַּוּהְכִּא, וְדָא הוּא צָּבֶׁם וּדְבוּוּת, צֶּבֶׁם: בִּדְכוּרָא. דְבוּוּת: נַבְּאי, וְדָא הוּא צָבֶׁם וּדְבוּוּת, צֶּבֶׁם: בִּדְכוּרָא. דְבוּוּת: בְּנִיקְבָּא וְעַבֹּל דָּא שֵּׂירוּתָא דְאוֹרַיִיתָא בֹי, וְאוֹקְבוּוּהָ.

רִבִּי יִצְּׂזָזְקֹ אָבַּוֹר, בִוּפָגַי בַּוֹה בֹ' פְּתִיזָזְא וּסְתִיבָּוֹא.
 אֶכָּא, בְּשַׂעֲׂתָא דְבַּר נָּשֹׂ אָתֵי (דף ל"ו ע"א) לְאִתְזַזְבְּרָא בְּאוֹרַיִיתָא, הָבֵרי הִיא פְתִיזָזְא לְקַבְּכְּא בֵיֹה, וּלְאִשְּׂתַתְּפָּא בַּהְבִייה. וּבְשַׂיְעַׂתָא דְבַּר נָשׁׁ, סְתִים עֵינוֹי בִּנְּה, וְיֵהַךְ לְאָרְוֹזְא אָזוֹיֶרָא, הָבֵרי הִיא סְתִיבְוֹא, בִּוֹפִסְיְרָא אָזְוֹזְרְא. בְּכְּוֹה דְאַתְּ אָבֵוּר, אָם יוֹם מַעַוֹבְּיָּי יוֹבִים אֱעַוֹּבְר, וְכָּא יִשְׂבַּוֹז פְתְוֹזִא, עַדֹר דְּיֵתוּב לְאִתְּזֹבְר בְּה בְּאוֹרַיִיִּתְא אַנְּפִיןֹ בְּאַנְּפִיןֹ, וְלָא יִתְנְשֵׁי לְאִתְזַבְּר בָּה בְּאוֹרַיִיִּתָא אַנְּפִיןֹ בְּאַנְּפִיןֹ, וְלָא יִתְנְשֵׁי לְאִתְזַבְּר בָּה בְּאוֹרַיִיתָא אַנְּפִיןֹ בְּאַנְּפִיןֹ, וְלָא יִתְנְּשֵׁי

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי וְגוֹ׳. רַבִּי יִצְחָקּ פָּתַח, (איוב לח) בְּרָן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹקֶר וַיָּרִיעוּ בָּל בְּנֵי אֱלְהִים. אֵשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּף הוּא נָתַן לְהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה, שִׁמְחַת הַכּּל, שִׁמְחָתוֹ שֶׁל הַקְדוֹשׁ בְּרוּף הוּא וְהַשִּׁנְשׁוּעַ שֶׁלוֹ, שֶׁכְּתוּב (משלי ח) וְאֶהְיֶה שַׁבְּעשׁוּעִים יוֹם יוֹם. וְכָל הַתּוֹרָה הִיא שֵׁם שֵּעֲשׁוּעִים יוֹם יוֹם. וְכָל הַתּוֹרָה הִיא שֵׁם אֶחָד שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּף הוּא.

2. וּבַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלְם, שֶׁכָּתוּב וְאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אֵל תִּקְרִי אָמוֹן אֶלָּא אֻמְּוֹ, אֶל תִּקְרִי אָמוֹן אֶלָּא אֻמְּוֹ, אַל תִּקְרִי אָמוֹן אֶלָּא אֻמְּוֹ, וּבַתּוֹרָה נִבְרָא אָדָם, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (בראשית אַ) וַיֹּאמֶר אֱלְהִים נַּעֲשֶׂה אָדָם. אָמֵר הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא לַתּוֹרָה: אֲנִי רוֹצֶה לִבְרֹא אָדָם. אָמְרָה לְפָנִיו: הָאָדָם הַזֶּה עָתִיד לַבְרֹא אָדָם. וּלְבְּרָה לְפָנִיו: הָאָדָם הַזֶּה עָתִיד לְבְרֹא אָנִי וְאַהְ וּלְּבִיו: הָאָדָם לֹא תַאֲרִיךְ רָבְּוְדְּ עָלְיו, אֵיךְ אַמֵר בְּעוֹלְם?! אָמֵר לָה: אֲנִי וְאַהְּ נַעֲמִיד אוֹתוֹ בָּעוֹלְם, שֶׁהְרֵי כָּל וְמֵן שִׁיִשְׁמַדְּלוּ נְקְרַאתִי אֶרֶךְ אַפִּיִם. (שָׁהְרֵי כָּל וְמֵן שֶׁיִשְׁמַדְּלוּ בַּעוֹלָם).

ַרַבִּי חִיָּיא אָמַר, תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְתוֹרָה שֶׁבְּעַל כֶּה הָאֲמִידוּ אֶת הָאָדָם בְּעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבְּעַל כָּה הָאֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ. רַבִּי שֶׁבָּתוּב נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ. רַבִּי יוֹמֵי אָמֵר מִכְּאן, (קהלת ב) אֵת אֲשֶׁר כְּבָר עִשׁוּהוּ, עֲשׂוּהוּ וַדִּאי. וְזֶהוּ צֶלֶם וּדְמוּת. צֶלֶם עשׁוּהוּ, עֲשׂוּהוּ וַדִּאי. וְזֶהוּ צֶלֶם וּדְמוּת. צֶלֶם בְּבִי, וְמֵרוֹרָה בְּבִי, וּפַרְשׁוּה. וְעַל זֶה הַתְחָלֵת הַתּוֹרָה בְּב׳, וּפַרְשׁוּה.

4. רַבִּי יִצְחָק אָמֵר, מִפְּנֵי מָה ב' פְּתוּחָה וּסְתוּמָה? אֶלֶא בְּשָׁעָה שֶׁאָדָם בָּא לְהַתְחַבֵּר עם הַתּוֹרָה, הֲבִי הִיא פְּתוּחָה לְקַבֵּל אוֹתוֹ וּלְהִשְׁתַה עִמְוֹ, וּבְשָׁעָה שֶׁאָדָם סוֹתֵם עֵינִיו וּלְהִשְׁתָּה וְהוֹלֵךְ לְדֶרֶךְ אַחֶרֶת, הֲבִי הִיא סְתוּמָה מֵהַצַּד הָאַחֵר, בְּמוֹ שֶׁנֶּאֲמֵר, אִם יוֹם תַעִּבְנִי – יוֹמֵיִם אֶעֶוֹבֶךְ. וְלֹא יִמְצָא פָּתַח תַּעִּיבִּי – יוֹמֵיִם אֶעֶוֹבֶךְ. וְלֹא יִמְצָא פֶּתַח עֵּד שֶׁיָשׁוּב לְהִתְחַבֵּר עִם הַתּוֹרָה פָּנִים עַּדְּבִים, וְלֹא יִשְׁכַּח מִמֶּנָה. וְלְכֹן הַתּוֹרָה בְּנִים בְּפִנִים, וְלֹא יִשְׁכַּח מִמֶּנָה. וְלְכֹן הַתּוֹרָה בְּנִים בְּפִנִים, וְלֹא יִשְׁכַּח מִמֶּנָה. וְלְכֹן הַתּוֹרָה בְּנִים בְּמִנֹים, וְלֹא יִשְׁכַּח מִמֶּנָה. וְלְכֹן הַתּוֹרָה

פּוֹתַחַת לִּפְנֵי בְּנֵי אָדָם וּמַכְרִיזָה וְקוֹרֵאת לָהֶם, (משלי ח) אֲלֵיכֶם אִישִׁים אֶקְרָא וְגוֹ׳, וְכָתוּב (שם א) בְּרֹאשׁ הֹמִיוֹת תִּקְרָא בְּפִּתְחֵי שׁערים בּעיר אמריה תֹאמר.

5. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, ב׳ שְׁנֵי גַגּוֹת, וְאֶחְד שָׁאוֹחֵז אוֹתָם. מַה זֶה אוֹמַר? אֶלְּא אֶחְד לַשָּׁמִים וְאֶחָד לָאָרֶץ, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא אוֹחז וּמקבּל אוֹתַם.

6. רַבִּי אֶלְעָזֶר אָמֵר, שְׁלֹשָׁה אוֹרוֹת (צְּדָדִים אַלְיוֹנִים לְּעָדְרוֹיִם הְאָחוּזִים בְּאֶחָה, אֵלוּ אֵלִיוֹנִים קְדוֹשִׁים שָׁאֲחוּזִים בְּאָחָה, וְהֵם הַבְּלְל שֶׁל הַתּוֹרָה, וְאֵלוּ פּוֹתְחִים פֶּתַח לַאֱמוּנָה, וְאֵלֶּה הַבַּיִת שָׁל הַבּל, וְעַל זֶה נִקְרָאוּ בַיִּת, שֶׁאֵלֶּה הֵם שֶׁל הַבֹּל, וְעַל זֶה נִקְרָאוּ בַיִּת, שֶׁאֵלֶּה הֵם הבית.

בִּנְּהֹ. וְעַׂל דָּא אוֹרַיְיִתָא פַּתְּוֹזֶת קָּבֵּי בְּנֵּי נְּשְׂא וְאַכְּרְוָא וְקָרֵי כְּהוֹן (משלי זו) אֲכֵיכֶם אִישִּים אֶקְּרָא וְגֹּו׳ וּכְתִיב (משלי א) בְּראשׁ הוֹבִייוֹת תִּקְרָא בְּפָּתְוֹזִי שִׂיֶּעָרִים בְּעִיר אֲבָּיֶרִיהָ תֹאבֵור.

לַבְּי יְהוּדָה אָבֵּור, בֹ' הְּרֵין בַּגִּין, וְזוֹד דְאָזוֹיד כוֹן.
 לַאַרְעָא, בְּיִירֵר הִּיּא אָזִיד וְלַּבְּיִל כוֹן.
 לַאַרְעָא, בְּיִירֵר הִיּא אָזִיד וְלַּבְּיל כוֹן.

פַלְּהַהִּילְּיָהְ בִּיתָא.
 הַאַנִין בִיתָא דְּכַלְּא. וְעֻל דָּא בַּיִּת אִלְּרוּ, עַּ בְּחִוֹין פַּתְּוֹזִין פַתְּוֹזִין בּיִתָּא בִית אִלְּרוּ,
 בּילָבְא אִינִּוּן אִינִּוּן בִּיתָא בִיתָא בִיתָא בִּיתָא בִּיתְא בִּיתַא בִּית אִלְּרוּ,

Shemini in Hebrew "The Eighth" is referred to the level of Binah. Binah is where the life force comes to the world, feed and sustain the entire Creation.

We have the Eighth day of the holiday of Sukkoth, the eighth day of Pesach. After Pesach we count the Omer for seven weeks. On the first day of the eighth week we receive the gift of the Torah on Mount Sinai. A woman makes a Mitzvah of connecting to her husband on the eighth day after counting seven days of purity. The circumcision of a new born child is made on the eighth day.

Those few examples tell us about the importance of the Eighth level and the connection to Binah.

Moshe was serving in the Holy Tabernacle for seven days and on the eighth day (that was the first day of Nissan and the first day of the year) he was ordered to transfer the priesthood duties to Aaron.

On that special day Nadav and Avihu were serving in the process of bringing sacrifices to cleanse the nation.

They saw the fire that came from G-d to burn the sacrifices (Leviticus 9:24) "וַתָּצָא אֵשׁ, מִלְפְנֵי יְהוָה, וַתִּאֹכַל עַל-הַמִּזְבֵּחַ, אֶת-הָעֹלָה וְאֶת-הַחְלָבִים"

"And fire came out from before YHVH and consumed the burnt offering and the pieces of fat on the altar,"

That process revealed a channel to Binah and the nation saw it and fell to the ground with joy and singing. (Leviticus 9:24) ": יַוַּרְא כָּל-הָעָם וַיַּרֹנוּ, וַיִּפְּלוּ עַל-פְּנֵיהֶם". "and when all the people saw it, they shouted and fell on their faces."

Nadav and Avihu "נְדֶב וַאְבִיהוּא" were one soul. Their name sums to the value of 91 ((Nadav=56)+ (Avihu=24)+(letters=9) + (2 for the words), which according to Kabbalah, tells a lot about their energy. 91 is the value of Amen "and the combination of the upper and lower name יאהדונהי . This is the unification made when we answer Amen to a blessing.

The word for Angel "מלאך" is also 91. All that Nadav and Avihu wanted was to serve and draw the light to the world. When they saw the great revelation of Light (verse 9:24) they didn't hesitate to act on it. They were ready to scarify themselves for the benefit of all. The next verse also starts a new chapter (10:1). We are actually benefiting from their selfless action until Mashiach comes (B"H Today, Amen).

7. וּבְגִּין בָּךְ שֵׁירוּתָא דְאוֹרַיִיתָא בֹ׳. דְּהָא הִיא אוֹרַיְיתָא (ס"א אביה הוי אסוותא) הָוִי וְאַסְוִוּתָא דְּעִלְּכְוּא. וּבְגִּין בָּךְ, בַּוּאוֹ דְאִשְׂהָדֵּל בְּאוֹרַיְיתָא, כְּאִלּוּ דְּעִלְּכְוּא. וּבְגִּין בָּךְ, בַּוּאוֹ דְאִשְׂהָדֵל בְּאוֹרַיְיתָא, כְּאִלּוּ אִשְּׁתָדַל בִּיה בִּשְּׂכְוּא קַדִּישָׂא. וְהָא אִתְּבֵּוּר, דְאִיהִי דְּאִיהִי שְׂבָוּא קַדִּישָׂא, פַּתְוֹיִא בְּבֵית, דְאִיהִי וְבְּגִיּוֹ דְּאִיהִי שְׂבָוּא קַדִּישָׂא, פַּתְוֹיִא בְּבֵית, דְאִיהִי בְּלָּלְא דִשְׂבָוּא קַדִּישָׂא, בִּתְלַת קִשְׁיֵרִי בְּוְהֵיכְוֹנוּתָא.

8. הָא זְוֹזֵי, כָּל אִינוֹן דְבִּוֹשְׂתַּדְּכֵלִי בְּאוֹרַיְיתָא, מִתְּדַבְּלִּין בִּיהֹ בְּלְּוֹדְשָׂא בְּרִיךְ הֹוּא, וּמִתְעַפְּוֹרִי בְּאוֹרַיִיתָא, וְאָתְרְוֹזִימוּ כְּעַיֹּכְּא וְתַהָּא, בְּרִיךְ הוּא ארשים לון) כָּל שָׂבֵן אִינֹּוּן דְבִּוּשְׂתַּדְּכֵלִי בּרִיךְ הוּא ארשים לון) כָּל שֶׂבֵן אִינֹּוּן דְבִּוּשְׂתַּדְּכֵלִי בּרִירְ הוּא ארשים לון) כָּל שֶׂבֵן אִינֹּוּן דְבִּוּשְׂתַּדְּכֵלִי בְּאֹרִיִיתָא נְּבֵּוּי בְּכֵלִילְיָא. וְהָא אוּקְבוּוּהָ, דְאִינֹּוּן בְּאִינִּוּן בְּעִיבְּיִרְיתָא נְּיֵי בְּעִיֹּיְלָא, וְהָא בכנסת ישראל) וְאִתְּוֹזְבָּרוּ בִּוֹשְׁרִבְּיֹן עִבְּלְיִא, לְּיִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּנִמְי בְּעָבְירִי, לְאִשְׂתְּבִוּוֹרְעָא בִּיןֹ עִנְּלְאִיןֹ כְּרִּוֹ הוּא בְּוַעָּה, בְּעָבִירְ הוּא בְּנְמַרְ הוּא בְּוֹלְבִירוּ הוּא בְּוֹלְבִירוּ הוּא בְּוֹלְי עִבְּלְאִיןֹ נְבִּרְי הוּא בְּוֹלְי עִבְּלְאִיןֹ נְבְּרִיךְ הוּא בְּיוֹלְ עִנְבְּלְאִיןֹ בְּרִיךְ הוּא בְּוֹלְי עִבְּלְאִין בְּרִיךְ הוּא בְּוֹלְבִי אִנְבְּרִי בְּעִבְּירְ הוֹא בְּוֹלְי עִבְּרִא, לְּיִבְיֹלְא בְּיֹן עִנְּלְאִין בְּרִיךְ הוּא בִּין וְעִבְּעְא בִּיןֹ עִבְּלְאִין הְבִּרְ הִוּץ עִבְּלְאיוֹן עִבְּעִיוֹן בְּחִי בִּיוֹ עִנְבְּר הְיִנְא בְּיוֹרְ תִּנְעִים בְּעִיבְי תְּבְּעִים בְּעִיבְּי בְּנִיבְר וֹוֹינְלְא בְּיוֹלְבְיוֹן עִבְּעְאִיןּבְּיוֹי בְּעַבְיּי בְּעִבְּיוֹ עִנְבְּלְים בְּוֹלְבְיוֹן עִבְּעִים בְּוֹבְי עִבְּיוֹבְי עִבְּיוֹים בְּוֹים בְּיִבְיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיּים בְּיִבְּיִים בְּיוֹבְיּים בְּיִבְיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּ

וְכָל אִינוֹן כּבְבֵּי צַּפְּרָא, בְּשַׂעֻׂתָא דִּבְּנֶּסְת יִשְׂרָאֵל, בְּכֵּלְאוֹ דְּבְעָׁאוֹ בְּאוֹרַיִּיתָא, אָתָאוֹ כְּאִתְוֹזַיָּאָה מְבֵּי יַנְבְּלְאוֹ דְבְּעִּירִ בְּנְיֹרְאָל בְּאוֹרַיִּיתָא, אָתָאוֹ כְּאִתְוֹזַיָּאָה מְבֵּי בִּנְלְבִי בּבְּרָוֹ בְּבְּרִי בְּנִי אֱכֹּהִים. בִּוּאי וַיָּרִיעוֹּ בְּכְּבִי בּבְּרוֹ בְּבְּרִי בְּנִבְּי בְּבְּרוֹ בְבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְרוֹ בְּבְּרוֹ בְבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְּרוֹ בְּבְבְּרוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְבְּרוֹ בְּבִבְּרוֹ בְּבְבְרוֹיתוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְבְרוֹ בְּבְּבְּרוֹ בְּבְּבְרוֹ בְּבְבְרוֹ בְּבְבְּרוֹ בְבְבְּבְוֹ בְּבְבְּבְּרוֹ בְּבְבְּבְּרוֹ בְּבְבְּרוֹ בְּבְרוֹיתוֹ בְּבְּבְרוֹ בְבְּבְּרוֹ בְּבְבְּרוֹ בְבְּבְּרְבְיִים בְּבּבְּיִי בְּבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְּרְבִים בְּבּבְּיִים בְּבְבְּיִים בְּבְבְּיוֹ בְּבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹם בְּבְבּבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְיוֹ בְּבְּבְיוֹ בְּבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹיוֹ בְּבְיוֹבְיוֹ בְּבְיוֹבְוֹיוֹ בְּבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְוֹ בְבְּבְיוֹ בְיוֹבְוּבְיוֹבְוֹי בְבְּבְיוֹבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְיוֹ בְּבְּבְיוּ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹבְוֹי בְבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְיוֹבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְיוֹ בְבְיוֹבְוּבְיוֹ בְבְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְיוֹ בְבְיוֹ בְבְבְּיוֹ בְבְבּיוֹ בְבְבְיוֹ בְבְבּוֹי בְבְיוֹ בְבְּבְיוֹ בְבְיוֹבְוּי בְבְיוֹ בְבְיוֹבְיוֹ בְבְיוֹ בְבְיוֹ

7. מְשׁוּם כָּךְ הַתְּחָלֵת הַתּוֹרָה ה', שֶּׁהְרֵי הַתּוֹרָה (פֵּרוֹמֶיהָ הֵם הָּרְפּוּאָה) הִיא רְפּוּאַת הָעוֹלְם. וּמִשׁוּם כָּךְ, מִי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה כְּאָלוּ הִשְּׁתַדֵּל בַּשֵּׁם הַקְּרוֹשׁ. וַהְרֵי נִתְבָּאֵר שֶׁבֶּל הַתּוֹרָה הִיא שֵׁם קְרוֹשׁ אֶחָד עֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם שָׁהִיא שֵׁם קְרוֹשׁ, הִיא פּוֹתַחַת בְּבֵית, שֶׁהִיא הַכְּלֶל שֶׁל הַשֵּׁם הַקְּרוֹשׁ בַשׁלשׁת קשׁרי הַאמוּנה.

8. בֹא רְאֵה, כָּל אֵלוּ שֶׁמִשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, נְדְבָּקִים בַּקּדוֹשׁ בָּרוּךְ –הּוּא, וּמִתְעַשְׂרִים בְּעָטְרוֹת הַתּוֹרָה, וַאֲהוּבִים לְמַעְלֶּה וּלְמַשְׁהַוֹּת הַתּוֹרָה, וַאֲהוּבִים לְמַעְלֶּה וּלְמַשְׁה, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹשִׁיט לְהֶם אֶת יְמִינוֹ (וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹשֵׁם אוֹתָם). כָּל שֶׁבֵּן אוֹתָם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה גַּם בַּלִּיְלָה, וַבְּרִי בּּרְשׁוּדְ שָׁהָם מִשְׁתַּתְּפִים עִם וַבְּעִבְּרִים בְּאָחָר. הַבְּלְטִּה וִשְּרָאֵל) וּמִתְחַבְּרִים בְּאָחָד. וּלְשָׁכְּיִנְה הוּא מְעַשֵּר וּלְשָׁכְ חוּט אֶחָד שֵׁל חֶסֶד, לְהִנְּדַע בִּין אֵלְתם בְּחוּט אֶחָד שֵׁל חֶסֶד, לְהִנְּדַע בִּין אֵלְתִם בְּחוּט הָאָחָד שֵׁל חָסֶד, לְהִנְּדַע בִּין עֻלְיוֹנִם וְתַחְתּוֹנִים.

9. וְכָל אוֹתָם כּוֹרְבֵי בֹקֶר, בְּשָׁעָה שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל וְכָל אוֹתָם שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה בָּאִים לְהַרָאוֹת לִפְנִי הַשֶּעֹן ּ, כַּלָם מְזַמְּרִים בְּאָחָד. לְהַרָאוֹת לִפְנִי הַשֶּעֹן ּ, כַּלָם מְזַמְּרִים בְּאָחָד. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב בְּלְן זַיְחִד כּוֹרְבֵי בֹקֶר וַיְּרִיעוּ כָּל בְּנִי אֱלֹהִים. מַה זֶּה וַיְּרִיעוּ? כְּמוֹ שֶׁנְאֲמֵת (ישעיה כד) רֹעָה הִתְרֹעֲעָה הְאָרֶץ. שֶׁאוֹתָם דִּינִים מִשְׁתַּבְּרִים, וְכַלֶם נִשְׁבָּרִים מִשְׁתַּבְּרִים, וְכַלֶם נִשְׁבָּרִים מִשְׁתַּבְּרִים, וְכַלֶם נִשְׁבָּרִים מִשְׁתַּבְּרִים, בְּלֶבֶם נִשְּבְּרִים מִשְׁתַּבְּרִים, בְּלֶבֶם נִשְּבָּרִים בְּמִלְּם, בְּשִׁבְּרִים בִּשְׁתְּלוֹרֵר בֹּעֶל בָּנִי אֵלהִים. בְּבִּקְר, וְעֵל בֵּן – וַיַּרִיעוּ בָּל בְּנִי אֱלֹהִים. בַּבְּקָר, וְעֵל בֵּן – וַיַּרִיעוּ בָּל בְּנִי אֱלֹהִים.

The Holy Ari in the Gates of Reincarnations reveals to us that the souls of Nadav and Avihu came from the soul level of Nefesh of Adam. Nadav also had parts of

the level of Ruach of Adam. The brothers were responsible for a high level correction.

Nadav and Avihu saw that the Holy Tabernacle was completed. They received the knowledge of processing the sacrifices to draw light to the world from Moses. They expected to see the glory of the Shechina in its completeness in the Tabernacle but it wasn't there. They decided not to wait for Moses and Aaron, and go ahead with the sacrifice that was supposed to draw the full revelation of the Shechina and permanent unification of the Light in Malchut.

They did the right thing, but their vessel was not ready for it. God's plan was to give the people tool of connection while the unification of Light and vessel was planned for the seventh day, Shabbat. God knew their intention but it wasn't the right time. The fire that was supposed to come on their sacrifice, split into four lines of fire, entered their nostrils and took their souls. They were elevated to a higher level. Their bodies died but were kept in complete and pure state.

Another aspect of their death was for Aharon to correct his part in the sin of the Golden Calf.

We can learn about that when Moshe came to Aharon and said; Leviticus 10:3

"וַיִּאֹמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהָּרֹן, הוּא אֲשֶׁר-דָּבֶּר יְהוָה לֵאמֹר בִּקְרֹבֵי אֶקְדֵשׁ, וְעַל-פְּנֵי כָל-הָעֶם, אֶכָּבֵד; וַיִּדֹם, אַהְרֹן."
"Then Moses said to Aaron, "This is what YHVH has said: 'Among those who are near me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified."
And Aaron held his peace."

Moshe's word to Aharon reveals some of it. "בְּקְרֹבֵי אֶקְדֵשׁ", literal meaning is "with the ones close to me I will be sanctified". The deeper meaning is revealed when we look at the words Moshe used. "בְּקְרֹבֵי" comes from the root "קרבן" which is also root for "קרבן" ("sacrifices") and the word "אֶקְדַשׁ" from the root "קרבן" that means Holy. This word relates to connection to the higher level. "קדש" that we say during the prayers connects us between the different levels of the prayer connection. "קידוש" that is done after the prayer, makes the final and most important connection of spiritual to physical.

The 'Megale Amukot' relates to the initials of Nadav and Avihu נא that is found in Moses's prayer for healing of his sister, Miriam, אל נא רפא נא לה "El Na Refa Na Lah".

The 'Megale Amukot' reveals that Moses didn't want to use his power of healing for his sister to avoid the judgment of the people. He addressed the power of the priests, Aaron (אָר, 'El'), Nadav and Avihu (אַר, 'Na'), 'Refa', is healing channel, 'Na', is again for the pure channels of Nadav and Avihu, 'Lah', 'for her' (Miriam)

The souls of Nadav and Avihu were souls of priest on the highest level. They were kept out of the correction process, waiting for Pinchas to receive them. As we learned previously, Pinchas stopped the death from spreading in the camp of Israel. After he killed Zimri and Kozbi that caused the situation, his soul left his body. The two souls of Nadav and Avihu entered his body and earned him immortality and eternal priesthood inherited from his uncles, Nadav and Avihu.

10. רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה הוֹלֵךְ בַּדֶּרֶךְ. מָצָא אָת רַבִּי פָּנָחָס בֵּן יָאִיר שֵׁהָיָה בָּא. גָעָה ודאי פַנחַס, חמורו. בְּמִשְׁקַל (בְּקוֹל) שִּׁמְחַת הַחֲמוֹר אֵנִי רוֹאֵה שַׁפָּנִים חֲדָשׁוֹת יִפֶּצְאוּ פֹה. כֵּיוָן שֵׁיָצָא מַאַחַר עַנְפֵי הָהָר, רָאָה אֵת רַבִּי אֵלְעַזָר ודאי אמר, מִשְׁקַל (קוֹל) הַשִּׁמְחַה נִשְׁלַם. יַרַד רַבִּי אַלְעַזָר אֵלֵיו וְנַשֵּׁק לוֹ. אַמַר לוֹ, אָם צוּרַת ָהַדֶּרֶדְ הָאַחַת אֵלֶידְּ, נֵלֵדְ וְנְתְחַבֵּר כְּאֶחָד. וָאָם לֹא, קַח אָת דַּרִכָּדְּ וַלֶּדְ. אַמַר לוֹ, וַדִּי שֶׁבְנָגִדְּדְ אֵנִי הוֹלֵדְ, בֵּיוָן שֶׁמָצָאתִי אוֹתִדְּ, אֵלֶךְ אַחַרֶיךְּ וִנְתִחַבֵּר כְּאֶחָד.

11. פָּתַח רַבִּי פִּנְחָס וְאָמֵר, (תהלים קכח) יְבָּרֶכְךּ ה' מִצִּיוֹן וּרְאֵה בְּטוּב וְגוֹ'. יְבָרֶכְךּ ה' מִצִּיוֹן, מָה הַטַּעַם מִצִּיוֹן? מִשׁוּם יְבָּרֶכְךּ ה' מִצִּיוֹן, מָה הַטַעַם מִצִּיוֹן? מִשׁוּם שֶׁהְרֵי מִשָּׁם יוֹצְאוֹת בְּרָכוֹת לְּהִשְּׁצְא). זֶהוּ שֶׁבְּתוּב, כִּי שָׁם צִּנְה ה' אֶת הַבְּרֶכָה חַיִּים עַד הְעוֹלֶם. וּמִשׁוּם כָּדְ, יְבָרֶכְךּ ה' מִצִּיוֹן, שֶׁהְרֵי מִשָּׁם יוֹצְאוֹת בְּרֶכוֹת לַבֹּל. וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשְׁלָם, שֶׁבִּגְלַל צִיוֹן יְרוּשְׁלַיִם מִתְבָּרֶכֶת. שֶׁבִּיוֹן שֶׁצִיוֹן שֶׁצִיוֹן הַתְּמֵלֵים מִתְבָּרֶכַת. שֶׁבִּיוֹן שֶּצִיוֹן הַתְּמִים בְּהְבְּרֶכוֹת, אָז יְרוּשְׁלַיִם מִתְבְּרֶכָת, וְנִמְצְאִים בְּהְ רָבוֹת, אָז יְרוּשְׁלַיִם מִתְבְּרֶכָת, מְנְבְּרֶכֹת, בְּל הָעָם מִתְבְּרֶכִת. וּכְשֶׁיִרוּשְׁלִים מִתְבָּרֶכָת, מְלְבָּרֶכְת, בְּל הָעָם מִתְבְּרֵב.

12. כּל יְמֵי חַיֶּיךּ, שֶׁלֹּא תֵרָאֶה קֶשֶׁת בְּיָמֶיךּ בְּמֹוֹ לְאָבִיךּ. וְעַל זֶה – וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָם כּל יְמֵי חַיֶּיךּ. וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךּ, יִרְאֵי חֵטְא, חֲסִידִים, קְדוֹשִׁים. אָז – שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל. מַה זֶּה שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל? אֶלֶּא בְּמִי שֶׁאוֹמֵר: שָׁלוֹם עַל רֹאשׁ הַמֶּלֶךְ, שֶׁלֹא יֶחְסַר כּל. כָּךְ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל, בִּזְמַן שֶׁצַּדִיקִים יִמֵּצְאוּ בַעוֹלַם. לְלֵבְבֶּלְךְ אֲזִּילְנָא, כֵּיוֹן דְּאַשְּׂכֵּוֹוִנָּא לָךְ, אֵיזִּיל אֲבַּתְרָבְּ כַּוֹזַבְא. וְאִי לְא, כֵּיוֹן דְּאַשְׂכֵּוֹוִנָּא לָךְ, אֵיזִּיל אֲבַתְרָבּ כַּוֹזַבְא. וְאִי לְאוֹ טוֹל אָרְוֹזִרְ לְנָבֵּיה, וְנָשִׁלְּכִוֹזִרְ אַנִּיל וְבָּאִר בֵּיִה, וְנָשִׁיל לַרְבִּי אָבְּעָרְ הַנְּבָּלְרָ אֲזִילְנָא, כֵּיוֹן דְאַרְוֹזִא, זוֹד לְנַבְּרָ, צִּיִּיל וְנִיּאִי בַּוֹנִי, אָבַוֹר לְנַבָּיה, וְנָשִׁילְ כֵּיה, אָבִוּר רַבְּי הְנָּבְּלְים. נְּזִית רְבִּי אֶלְעָוֹיְר לְנַבֵּיה, וְנָשִׁילְ כֵּיה, אָבִוּר וְבָּאִי הְנָבְּלְים. נְזִית רְבִּי אֶלְעָוֹיְר לְנֵּבִּיה, וְנָשִׁילְ כֵּיה, אָבִוּר וְבַּאִי טִּלְּילְיוֹלְ הְנְנְיִם בָּן יָאִיר דְּבְּלִין וְזִיְרְתִּא יִוֹדְ לְנִינִים בְּיִּים, וְנִישִׁיל בִּיה, אָבִּוּר וְבָּאִי שְׁלְעָוֹיִר לְנֵּבָּיה, וְנָשִׁיִּלְ הְנְנִים, נִדְּאי שְׁלְעָנִיר וְבִּיּי אֶלְלְעָוֹיך לְנָבִיי בְּטִּלְעָוֹיך לְנָבִי אָלְעָוֹיך בְּיִבְּי אָלְעָנִיר וְבִּי אָלְיִינִים, וְנִים, בִּיוֹים בְּיוֹ יִשְׁנְיוֹלְם בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּבָּים בְּיוֹנִים בְּיִּא בְּעִרְנִים, בְּיִנִים בְּיִּים בְּיִּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּבְיים בְּיִּים בְּיִנְיוֹם בְּיִים בְּיִבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּים בְּיִנִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִנִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִנְיוֹבְבִיי בְּיִנְיוֹבְיי בְּבִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִנִים בְּיוֹים בְיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים

11. פְּתַּזֹז רָבִּי פָּנְּטָזֹס וְאָבֵּזר, (תַהְלִים קְּכַח) יְבָּרֶרְךְּ יְיָ׳ בִּוֹצִּיוֹן וּרְאֵה בְּטוֹּב וְגֹּוֹ. יְבָרֶרְךְּ יְיָ׳ בִּוֹצִיוֹן, בַּוֹאי טַיְּעָבְּוֹא בִּוֹצִיוֹן וּרְאֵה בְּטוֹּב וְגֹּוֹ. יְבָרֶרְךְּ יְיָ׳ בִּוּצִיוֹן, בַּוֹאי טַיְּעָבְּוֹא בִּוֹבְּיוֹן וּרְאֵה בְּטוֹּב וְגֹּיוֹ יְבָרֶרְךְ יְיִי בִּוּצִיוֹן בְּבָּרְ בְּרָבְאוֹ שִׂרָאוֹ בְּרָכָאוֹ לְכַכְּא בִּיְרָכָאוֹ וְיְרָאָה יִיִי אֶת הַבְּרָכָה זוֹיִים עַר הְעוֹלְם. וּבְגִּיוֹ כְּרְ יִיְי בִּעְּרָרְךְ יִיְי בִּעְּרָבְה וֹוִיִּים עַר הְעוֹלְם. וּבְגִּיוֹ כְּרְ בִּרְרָבְאוֹ וְרָבְּיֹן בְּרָבְאוֹ וְבְּרָכָאוֹ וְבְּרָבְאוֹ וְרִשְּׁלַם וּבְּנִינִוֹ בְּיִבְּיוֹן דְּבָּיוֹן אְתִבְּיְבְי בִּיְרְכָאוֹ לְכַכְּא. יִרְשָּׁלַם אִתְבְּרְכָא, וְבִּיִּיוֹן הְצִיּיוֹן אְתִבְּיִבְי בִּרְכָאוֹ, בְּדִיוֹ וְרִשְּׁלַם אִתְבְּרְכָא, וְאִשְּׂהְנְחִוֹוּ בָּה רַוְזִבִּיִים. וְכִר יִיִי בִּיִּיִּים אִתְבְּרְכָא, בְּלְבָּא, בְּרָבְאוֹ אִתְבְּרְכָא, וְאִשְׁהַנְחוֹוּ בָּה רַנְאַלְם אִתְבְּרְכָא, וְבִּיוֹן וְיִנִישׁ עַנְבְּרְבָא, וְבִּיוֹן וְיִנִישְׁלַם אִתְבְּרְכָא, וְבְּעִינִוֹן בְּבִּיּוֹן עְנִיִּים עִּיִוֹן בְּבִּיּים. וְכִּבִיוֹן וְבִּיִים עִּיִין וְיִיִּים אָּנִיוֹן בְּיִיּבְיּים. וְּבִיוֹן בִּיִים. וְבִּיוֹן בְּבִּיוֹן בְּבְּרִים, וְיִי בִּיִיוֹן בְּבִּיוֹן וְבְּבִיּתְוֹן וְבְּבִּיוֹן בְּבִיוֹן בְּבְּבִיוֹן בְּבְּרְבָאוֹן בְּבִּיוֹם. וְבִּיוֹים. וְבִיוֹים. וְבִּיּיִים אִּיִבְּרְבָא, בְּרָבְאוֹים. וְבִּייִים בְּיִייִים בְּבִיוֹים אִים בְּיִים בְּבִיוֹים אָנְבְּרְרָבְא, בְּלְבְיִים בְּיִייִים בְּיִים בְּיִיוֹים בְּיִים בְּיִיוֹם בְּיִיוֹים בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹם בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְבִיוֹם בְּיִבְיוֹם בְּיִבְּבְּיִים בְּיִבְּבְיוֹים בְּיִבְיוֹבְיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִייִים בְּיִיוֹם בְּיִיוֹם בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִיוֹים בְּיוֹם בְּיִיוֹם בְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּבִּיוֹים בְּיִייִיים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבִיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִיים בְּיִיוֹים בְּיִיים בְּי

יוֹזְסַר כּכָּלְא. כַּךְ שָׂלְנִיא.
אָלָא. כְּבִיאוֹ דְּאָבִיר שְׂלָבִיא עַל יִשְׂרָאַל, בְּוֹבִינְּאִ דְּצַּוֹּרִילָּיִּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא דְּצַּוֹּרִילַּיָּא, דְּלָא שְׂלָבִיּא עַל בִישִּׂיה דְּבִּוֹלְכָּא, דְּלָא בְּרִאָּה בְּנִים עַבְּעָּיְרָאֵל. בִּוֹאִי שָׂלְהוֹם עַל יִשְּׂרָאֵל. בְּוֹאִי שְׂלָהוֹם עַל יִשְּׂרָאֵל. בְּוֹאִי שְׁלְּבוֹם עַל יְבִּיִּי וְזִשֶּׁיְה, דְּלָא יִבְּוֹלְבָּא, דְּלָא יִבְּעֹלִם כּל יְבִּיִּי וְזִיּיֶּיך, דְּלָא יִבְּעֹלִבְיּא.

Yessod is the Sefirah that makes the connection to the upper world and allows the flow of light to Malchut. The literal meaning of Yessod is 'foundation'. Without the foundation, there is no existence for the building. We usually look at the Tree of Life from top to bottom, Keter to Malchut. It looks like Malchut is the base/foundation but the opposite is true. Keter is the root and the concealed source of everything in existence. Chokmah and Binah receive the life force from Keter and continue on the way to the 'surface', which is the revealed aspect of Malchut. Yessod is the deliverer of light to Malchut, which cannot exist without the Light, and therefore Yessod is the foundation of Malchut.

Tzadik (a righteous person) is called 'Yessod Olam (world)' because his work of bringing Light to the world strengthens its foundation.

The Holy Tabernacle provided access to the Light and with the process of sacrifices, Yessod was activated to draw the light to Malchut. Nadav and Avihu wanted to make one and final correction of Yessod creating a continuous flow of light to the world.

The word Tikkun תיקו has the root תיקו which means 'installation'. A Tikkun installs/fixes/makes the permanent installation of the light where it should be. The negativity of Zimri and Kozbi (a portion of Balak) was created when Zimri of the Children of Israel and the right side of the Tree of Life engaged himself in a sexual act with the other side that was represented by Kozbi, the daughter of one of the heads of the Midianites. The man's penis is the aspect of Yessod (brings life to the world) and the woman's womb is the vessel. Balak knew the spiritual system and since his plot with Balaam didn't work, he sent the women to draw the energy of the Israelites from their Yessod.

Pinchas killed them and made a correction to the broken Yessod. That affinity with the action of Nadav and Avihu merited him immortality.

The Zohar of this portion quotes Psalms 128:5 (Please read this 6 verse long chapter)

"יְבָרֶכְךְ יְהוָה, מִצִּיּוֹן: וּרְאֵה, בְּטוּב יְרוּשָׁלָם—כֹּל, יְמֵי חַשֶּיךְ"

"YHVH blesses you from Zion, And may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life."

Zion is a spiritual place that represents the Yessod of Malchut. The blessings come from Zion, which is Yessod. Its spiritual point of connection to the world is above the city of Jerusalem in the Holy Land. That is why the Holy Temple was built there. The third and final Holy Temple will be revealed on the Temple Mount in Jerusalem with an uninterrupted flow of light to the world.

Kind David, the author of Psalms in this 6 verse long chapter reveals the great benefits of following the ways of YHVH. Everything we do should reflect the work of connecting the six Sefirot of Chessed to Yessod with Malchut. Only then, we can enjoy the benefits of long life and the Final Peace. 128:6

"וּרְאֵה-בָנִים לְבָנֶיךְ: שָׁלוֹם, עַל-יִשְׂרָאֵל

"and you'll see your children's children. Peace upon Israel!"

13. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (משלי זֹן עַטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים וְתִפְאֶרֶת בְּנִים אָבוֹתַם. בָּנִים – הַרִי בַּאַרְנוּ. בְּנֵי בַנִים –

13. פָתַזֹז רָבִּי אֶלְעָוָּר וְאָבַּזר, (משלי יז) עֲׂטֶּרֶת וְּהֵנִּים בְּנִים וְתִפְּאֶרֶת בְּנִּים אֲבוֹתְם. בְּנִים הָא אוֹקִיכְוּנְא. בְּנִים וְתִפְּאֶרֶת בְּנִים אֲבוֹתְם. בְּנִים הָא אוֹקִיכְוּנְא. בְּנִים לְא אוֹקִיכְוּנְא. בְּנִים, אָכֵין (ל״ה ע״א) שְׂיִאָר בְּתְרֵי בַּוּלְבָּא, בְּבָּוּה

אֵלּוּ שְׁאָר בְּתְרֵי הַמֶּלֶךְ, בְּמוֹ שְׁנֶּאֲמַר (ישעיה יד) וְכָל בְּנִיְדְּ לִמּוֹדִי ה׳. וְכָתוֹּב (אִיכֹה ד) בְּנֵי צִיוֹן הַיְּקָרִים, כְּמוֹ שְׁנֶּאֲמַר וְתִפְּאֶרֶת בְּנִים אֲלָא בָּאָבוֹת. מִבְּאן מִתְעַטְּרִים הַבְּנִים אֶלָּא בָּאָבוֹת. מִבְּאן לְמַדְנוּ שֶׁבְּנִים לֹא מִתְעַטְּרִים וְלֹא מֵשְׁקִים מַהַשְּׁקְיַת הַנַּחַל, אֶלֶא בִּוְמֵן שֶׁהָאָבוֹת מִתְעַטְּרִים וּמְבָרְכִים. זֶהוּ שֶׁבָּתוֹּב וְתִפְּאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם.

14. עד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים, הִגִּיעַ זְמֵן הְפִּלָּה. יְרָדוּ וְהִתְפַּלְלוּ. בְּעוֹד שֶׁהָיוּ מִתְפַּלְלוּם, נְרָדוּ וְהִתְפַּלְלוּ. בְּעוֹד שֶׁהָיוּ מִתְפַּלְלִים, נְּכְרַךְ נָחָשׁ אֶחָד בְּרַגְלֵי חֲמוֹרוֹ שֶׁל רַבִּי פִּנְחָס. בָּעֵט (נִּבְּהַל) וְגָעָה פַּעֲמֵיִם. אַחַר שֻׁפִּיְמוּ אֶת הַהְפִּלְה, אָמֵר רַבִּי פִנְחָס: וַדָּאי צַעַר הוּא לַבְּהַמָה שֶׁלִּי, שֶׁהְרֵי הַיּוֹם הַאֶּה הִקְּדַּמְתִּי, וְהָיִיתִי מְרַחֵשׁ בַּתּוֹרָה, וְהָעֶבִיִּי אוֹתִי בְּמְקוֹם שֶׁשׁוֹרֶה לִכְלוּךְ, וְעַכְשִׁוּ מְשִׁרִים אוֹתוֹ. קְמוּ וְרָאוּ נָחְשׁ אֶחָד קְשׁוּר מְעֵּלִיו. אָמַר רַבִּי פִּנְחָס: נָחְשׁ נָחְשׁ, לַךְּ מְלֹּרְרִי. אָמֵר רַבִּי פִּנְחָס: נָחְשׁ נָחְשׁ, לַךְּ וְסוֹבַב (וְצֵּדֵּד) אֶת קִשְּׁרְךְּ בְּמִיְרוֹן הַחוֹר. בְּיִנִים נַשָּׁר הַנָּחֵשׁ וְנַפַל חֲתִיכוֹת חֲתִיכוֹת חֲתִיכוֹת. הַתִּיכוֹת.

דְאַהְ אָבֵּור (ישעיה נד) וְכָל בְּנַיִּךְ לְבּוּוֹדֵי יְיָיְּ וּכְתִיב (איכה ד) בְּנֵּי אִיוֹן הַיְּלְּרִים, כְּבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוּר וְתִפְּאֶרֶת בְּנִּים אֲבוֹתָם, לָא בִוֹתְעַׁפְיָּרוֹ בְּנִּיןֹ אֶבְּא בִּאֲבְהָן. בִּוּבָּאוֹ אוֹלִיפְנָּא, דְּבְנִיוֹ לָא בִוּתְעַׂפְיָר, וְלָא בִוּשְׂתַלְיִין בִּוּשַׂלְיוּ דְנַוְזֵלָא, אֶכָּא בְּוֹבְנִגֹּא דַאֲבְהָן בוּתְעַׂפְיָראוֹ וּבִוּתְבָּרְכָאוֹ, הֲדָא הוּא דִּכְהִיב (דף ל"ו בותְעַבוֹרָאוֹ וְבִוּתְבָּרְכָאוֹ, הֲדָא הוּא דִּכְהִיב (דף ל"ו

14. עַּר הַהָּוּוֹ אָוְּכֵּי, כָּיטָּא עִּדְּן צְּלּוֹתָא, נַּוְזְתּוּ וְצַבּׁלוּ. עַׂר הַבְּיוֹ הִיצָּׁכֵי, קַּפְּטָּר זַזִר זִזְיָיָא בְּרַנְּלוֹי הְיַזְבִּירְא, הְּרָבִּי פְּנְּיָזְס. הְּסְטָּא (ס"א קפטא) וְנְּעָא הְּרֵי זִּבְּאִי צַּעְרָא הּוּא פְּנְיִס. הְּסְטָּא (ס"א קפטא) וְנְּעָא הְּרֵי זִּבְּאִי צַּעְרָא הּוּא לְּבְיִיכִּוּ צְּלוֹתָא, אָבֵּוּר רָבִּי פָּנְּיָזָס, וַהַּאִי צַּעְרָא הּוּא לִבְּיִלְירָא הִילִי, הְּהָא יוֹבָּא הָא אַקְּהִיכִּנְּא, וַהַּיִּילָּא, וְהַשְּׁהָא בְּעַבְּר כִּי בַּאֲתַר הְּלִכְּלוּכָּא בִּיְרָא הִוּא שַּׁרְיִא, וְהַשִּׂהָא בְּעֹרִי לְהַּ, הָבְּוֹי וְזִיבְוּוּ זְזִרְיִּא, וְיִנְיִא, וְנָפָל כָּנְיִירָא, וְזִינְא הְּעִרְי הְבִּי בָּנְיִוֹיְם, זוֹוְיָא חְּיִרִי, הְּכִּי בְּעִרְיִיְּא, וְנָפָל הָּנִירָא הְּוֹזִייִי, וְהַשְּׁהָא בְּעַבְּר רָבִּי בָּנְּוֹיְס, זוֹוְיָא, וְּזִינִי, וְיִבְּעְרִי לְהַ, בְּבְּלְיְבְּנִירְא הְּזוּוּרָא. אָבְיר רָבִּי בָּנְיוֹס, וְזִינְא הְּטִבְּר, בְּבִּלְיְבָּעִיר, וְּיִבְּיִי בְּעָּבְיר וְיִיִּא, וְנַפְלּעְיבִיר הָבִּי בְּנִינְירָא הְיִוֹיִיִּא הְּעִיר בְּיִינְיִי, אְבִיר רָבִּי בָּנְּיִוֹיְם, בְּקִינְפִירְא הְיוֹזוּרְא, וְּיִבִּייִּבְיּא, וְהַשְּׁהָּע, בְּנִבְּיוֹם, קְנִינְירָ, בְּנְיִיבְירִי, וְיִבִּיּעְיִבְּיוֹ בְּעִבְּרִין הְבִּיִייִיּע, וְנִישְׁרָּי, וְנִיבְּעִיר, וְנִיִּשְׁיִּי, אִבְּנִבְּייר, וְנִיבְיּי, וְנִישְׁיִּי, וְנִינִיּי, וְנִינִיּי, וְנִייִי, וְנִייּי, וְיִנִייִי, וְנִייִי, וְנִייִי, וְנִייִי, וְנִיּשְׁי, וְנִייִישׁי בְּיוֹבְיִייִיי, וְנִייִי, וְנִייִי, וְנִייִי, וְנִייִיּי, וְנִייִּבְּיי, וְנִייִייִי, וְנִייִי, וְנִייִיי, וְנִייִי, וְיִייִי, וְנִייִי, וְנִייִי, בְּיִייִים וְּיִייִי, בְּיִייִים וְּבִּיּייִילְיוֹה בִּיּיוֹי בְּיוֹינִיי, בְּיִינְייִים וְּיִייִי, בְּיִנְייִים בְּייִייִים וּיִייּיי, בְּיִייִים בְּיִייּיי בְּיוֹייִיים וּיִנְייִייְיּייִיוּיי וְיִיּייִייִייְיוֹיי וְיוֹייִיּייִייִייּי בְּיוֹי וְיִיוֹייִייִייְבְיוּייי בְּיוֹבְייִייִייְיּייִיי בְּיוֹייייי בְּיוֹבְייי בְּיוֹבְיייי בְּיוֹייייִים וְיוֹייִייִייְיוֹייי בְּיוֹיייִייִייְיוּייִייּייוּבְיוֹייייי בְּיוֹבְיייי בְּיוֹיייִייְיוֹייִיייי בְּיוֹבְיייִייּייי בְּיוֹייי בְּיוֹייייי ב

Lamentation 4:2

"בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים, הַמְּסֻלָּאִים בַּפָּז—אֵיכָה נֶחְשְׁבוּ לְנִבְלֵי-חֶרֶשׂ, מַעֲשֵׂה יְדֵי יוֹצֵר"

"The precious sons of Zion, worth their weight in fine gold, how they are regarded as earthen pots, the work of a potter's hands!"

The book of Lamentation is a cry and description of the state of the Shechinah after losing her home and the unification with the Light. The above describes the falling from a state of high spiritual value to simple earthly vessels.

Lamentation 5:18

"עַל הַר-צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם, שׁוּעָלִים הִלְּכוּ-בוֹ"

"for Mount Zion which lies desolate; jackals prowl over it."

The 'Mountain of Zion' that is the spiritual point of Jerusalem became desolated and the negativity invaded.

Lamentation 5:21

"הֲשִׁיבֵנוּ יְהוָה אֵלֶיךְ ונשוב (וְנָשׁוּבָה), חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם

"Return us to yourself, O YHVH that we may return! Renew our days as of old" The book of Lamentation ends with a prayer, asking God to return us to the 'old days when we had an open channel to Zion and enjoyed a continuous flow of light.

Psalms 126:1

"שִׁיר, הַמַּעַלוֹת:

"בַּשוֹב יָהוַה, אֶת-שִׁיבַת צִיוֹן הַיִינוּ, כַּחֹלְמִים

"A Song of Ascents. When YHVH restored the fortunes of Zion, we were like those who dream."

We sing this song after a meal with ten or more men and before the blessing of the food (Birkat Hamazon). One of the blessings is about the building of Jerusalem.

The true meaning of 'Zionism' is about having the desire to come back to Zion, which is the state of continuous connection to the Light in the Holy Land.

15. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזָר, וּמֵה כָּל כְּךְ מְדַקְדֵּק הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּצִּדִּיקִים? אָמֵר לוֹ, וַדָּאי שָׁהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם הַצִּדִּיקִים שָׁהַקְדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם הַצִּדִּיקִים עַל קְדַשְּׁתָם, וְעַכְשִׁוֹ הַחֲמוֹר הַיֶּה, שֶׁלֹא שָׁמֵר אֶת הַקְּדָשָׁה שֶׁלִי, הוּא הִצְטַעֵר. וְהַנָּחְשׁ הַזֶּה הָיָה שָׁלִיח, וְכַמָּה שְׁלִיחִים יֵשׁ לַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּבְכַלְם הוּא עוֹשֶׂה אֶת שְׁלִיחוּתוֹ, וַאֲפָלוּ בְּחַיּוֹת הַשְּׁדָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב (וִיקרא כוֹ) וְהִשְׁלַחְתִּי בְּכֶם אֶת חַיַּת שָׁבָּתוֹב (דברים כח) יִשָּׂא ה׳ עָלֶיךְ גוֹי מֵרְחֹק מָקצָה הַאָּרֶץ.

16. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וּבְיֵד יִשְּׂרָאֵל עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּת? אָמַר לוֹ, כֵּן, כְּמוֹ רָשָׁע בְּיַד צַדִּיק, אֲבָל רָשָׁע בְּיַד יִשְׂרָאֵל רָשָׁע אַחַר, לֹא אֲבָל רָשָׁע אַחַר, לֹא עוֹשֶׂה בּוֹ שְׁלִיחוּת, אֶלְא בִּוְמַן שָׁאֵינוֹ מְכַנַּוּן בּוֹ. זֶהוּ שֶׁבְּּתוּב (שמות כֹא) וַאֲשֶׁר לֹא צְּדָה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ, וַאֲשֶׁר לֹא צְדָה דִּוְקָא, שְׁלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ, זֶה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיִדוֹ, זֶה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיִדוֹ, פַדי להענישׁ את שׁניהם.

17. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזָר, אֵיךּ עוֹשֶׂה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְּ הוּא שְׁלִיחוּת בִּידֵי אֵלֶה וּבְיַד גּוֹי? אָמֵר לוֹ, וְאָבִידְּ לֹא אָמֵר לְדְּ? אָמֵר לוֹ, מֵרם שַׁאַלִתִּי. 15. אָכַּוּר רָבִּּי אֶלְעָוֶּר, וּכַּוּה כָּתֹה, וַדָּאִי קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא בְּצַּדִּיקּיָיִא. אָכַּוּר כֵּיה, וַדָּאִי קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא בְּצַדִּיקּיָיִא. אָכַּוּר כֵּיה, וַדָּאִי קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא בְּצַדִּיקּיָיִא, וְנָּטִיר כוּוֹן, וּבְּעָא לְּאוֹסְפָּא כוֹן קְּדִּישְׂה עַׂל קְדִישְׂתָא דִּילִי אִנְּטָעַר. וְדָא עָבִיר הוּא וּבְּכֵלְהוּ עָבִיר שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאֲפָיכּוּ בְּנִידְ שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאֲפָיכּוּ בְּנִידְ שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאָפָיכּוּ בְּנִידְ בָּנִיר שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאֲפָיכּוּ בְּנִידְ בָּנִיר שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאָּפִיכּוּ בְּנִידְ בָּנִיוֹת בִּיְבָּי הִוֹא וְבָּכֶלְהוּ עָּבְיר שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַאָּפִיכּוּ בְּנִידְ בָּנִיוֹת בְּבָּבְּר הוּא וּבְּכֵלְהוּ עָבִיר שְׂלִיוֹזוּתִיה, וַשְּבָּע בּוֹי בְּבָּר בִּיִי הִיּי עִבְּיר הוּא בְּבָּרְה הוּא דְּכָבְיה עָבִיר שְׂלִיזוּת בִייְבְּבְּיוֹן א הִיּבְי בְּנִילְה עָבִיר שְׂלִיזוּת הַשְּׁבָּילוּ בְּיִר בִּיִיוֹת בְּיִבְּיִים בְּיִבְיּבְּיִים כח) יִשְּׁיֹא יְיִי עָּלֶיוְ בִּיִר בִּיוֹיוֹת בְּיִבְיִבְּי בְּיִנְיוֹת בְּיִבְיים בְּיִבְיִילְּה בִּיִייוֹת בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים כח) יִשְּׁיא יְיִי עָּבְיר בְּיִר בִּיִיים בְּיִר בִּיִילְים בִּיב בְּיִילְיִים בְּיִים בְּיִילְים בִּיוֹיוֹת בְּיִבְיים בְּיִבְייִבְּיִיים בּיִייוֹם בּייִר בִּיִייוֹם בְּיִבְיִים בְּיִּב בְּיִבְיִילְּבָים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִילְיִים בְּיִייִים בְּיִבּיים בִּים בִּיבִיים בּיִיוֹים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִבְיִים בְּיִייִיוֹם בְּיִייִים בְּיִילְיִים בְּיִייִים בְּיִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִיים בְּיִים בְּיִים בְּיִייִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִיבְיּבְייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיּים בְּיוֹיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיים בְּיִבְייִים בְּים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְים בְּיבְיבְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בִּילְיבְּיבְייִים בְּיוֹים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים

16. אָכַּוּר רָבִּי אֶלְעָוָּר, וּבִּידְא דְּיִשְּׂרָאֵל עָבִידֹ שְׁלְיֹזוֹתָא. אָכַּוּר כֵּיה, אִיןֹ. כְּגוֹן רָשְׂעֹ בִּידְא דְּצִּדִּיקּ. שְׁלִּיזווּתָא. אָכַּוּר כֵּיה, אִיןֹ. כְּגוֹן רָשְׂעֹ בִּידְא דְּצַּדִּיקּ. אַבְּר רָשִׁעֹ בִּידְא דְּיִשְּׂרָאַל רָשָׁעֹ אָזְזְרָא, כְּא עָבִידֹ בִּידְא דְּיִשְּׂרָאֵל רָשְׁעֹ אָזְזְרָא, כְּא עָבִידֹ בִּיה שְׂלִיזווּתָא, אֶכָּא בְּוֹבְוּגָּא דְּאִיהוּ כְא צִּדְּה בִּייִקָּא, דְּכָּא בִּיּדְא דִּיִּאְלְהִים אִנְּה כְּא צִּדְּה בִּיִיקָּא, דְּכָא בִּיְרָה כִּא צִּיְדְה בִּיִּיקָא, דְּכָא בִּיְרָה בִּיִּיקֹא, וְהָאֶכְּהִים אַנְּה כִּיִרוּ, בְּנִּין בִּיה, בְּנִין בְּיִבְּא בִּיִּרְה, בְּנִין בִּיִּה, בְּנִין בִּיִּא בְּרָרְוִיִּיהוּ. בְּנִין בִּיִּא בְּבְּרְוִיִּיהוּ.

17. אָבַוּר רִבִּי אֶלְעָזֶּר, הֵיכִי עָנִבִּיד קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא שְּׂלִיוֹזוּתָא בִּידָא דְּהָגִּי, וּבִידָא דְגוֹי. אָבַוּר כֵּיה וְאָבוּךְ לָא הָאָבַוּר כָּךְ. אָבַוּר כֵּיה עַדֹּ לָא שָׂאִילְנְּא.

Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon his grandfather, Rabbi Pinchas. There were walking and discussing words of the Torah. When it was time to pray, they stopped and prayed.

While they were praying a snake wrapped itself around the legs of the rabbi Pinchas' donkey. The donkey got scared, jumped, and hee-haw twice. After they finished with their prayers Rabbi Pinchas explained that the donkey had this experience because once he took him through an impure place while he was reciting from the Torah.

Then Rabbi Pinchas commanded the snake to go back to his hole. The snake left the donkey and fell down to pieces.

We learn few things from this story. We should not get distracted and stop our meditation because of an external disturbance. Snakes act only by command from God. (Genesis 3:14,15)

Righteous people have control over animals and nature. Spiritual people can notice how animals around them respect the light in them. Dogs will not bark or bite a person that has light radiating through them. Cats will come closer and rub themselves on such a person to grab some of his or her light. Even animals in the zoo will come closer to the cage bars to welcome the visitors.

The donkey of Rabbi Pinchas was special because he carried incarnations and correction of three famous souls. The Holy Ari and other kabbalists reveal that the donkey 'hosted' Ishmael, the son of Abraham because Rabbi Pinchas had a spark from Abraham's soul.

The negative side of Esau was also 'hosted' in the donkey so he can serve and respect the Light. Balaam corrected his words through the donkey that listened to the words of Torah. Balaam also treated his donkey badly when she stopped for the angel of God.

Those who hurt righteous people even in a small way get punished in any incarnation that they may be.

18. פָּתַח וְאָמֵר, (איוב לד) וְהוּא יַשְׁקְט וּמִי יַרְשָׁעֵ וְגוֹי. וְהוּא יַשְׁקִט - בִּזְמֵן שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּף הוּא נוֹתֵן שֶׁקָט וְשֵׁלְוָה לְאָדָם, מִי הוּא שֶׁרַשַּׁאי לְהַזִּיק לוֹ וְלַעֲשׁוֹת לוֹ קְטֵגוֹיְרָיָה? שְׁרַשַּׁאי לְהַזִּיק לוֹ וְלַעֲשׁוֹת לוֹ קְטֵגוֹיְרָיָה? וְיַסְתֵּר פָּנִים וּמִי יְשׁוּּרְנוּ – וּבִזְמֵן שֶׁהוּא מַסְתִּיר אֶת עֵינוֹ מִלְהַשְׁנִּיח עָלָיו, מִי הוּא שֶׁיַשְׁגִּיחַ עָלָיו, מִי הוּא שֶׁיַשְׁגִּיחַ עָלָיו, מִי הוּא שֶׁיַשְׁגִּיחַ עָלָיו לִשְׁמֹר אוֹתוֹ וְלַעֲשׁוֹת לוֹ שְׁמִרְה? וְדַרְבִי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּף הוּא בָּיֶה עַל עִּלְיִעל אָדְם יַחַד. בִּין לְכָל הָעוֹלְם, בִּין לְעַם אחַד, בּין לְאַחד לבדּוֹ.

19. בּא רְאָה, בִּזְמֵן שֶׁבְּנֵי אָדָם בְּשֵׁרִים מַּעֲשֵׂיהֶם לְמַשָּׁלְה מַעֲשֵׂיהֶם לְמַשָּׁה, מִתְעוֹרֵר עֲלֵיהֶם לְמַעְלְּה יְמִינוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא. אָז מִתְעוֹרְרִים כַּמָּה אוֹהֲבִים, כַּמָּה שׁוֹמְרִי הָעוֹלְם, כַּמָּה שׁוֹמְרֵי הָאָדָם, מִיָּמִין וּמִשְׁמֹאל. וְאָז נִכְנָע הַשְּׁמֹאל וְלֹא יָכוֹל לִשְׁלֹט. וּבִּזְמֵן שֶׁבְּנֵי אָדָם אֵין בְּשַׁרִים מֵעֲשֵׂיהֶם לְמַשָּׁה, מִתְעוֹרֵר הַשְּׁמֹאל, וְכָל אֵלוּ שֶׁבָּאוּ מִצֵּד הַשְּׁמֹאל, כַּלָּם מִתְעוֹרְרִים וְכַלֶּם נַעֲשִׂים שְׁלוּחִים 18. פָתַזֹז וְאָבֵּור, (איוב לד) וְהֹוּא יַשְּׂקִיטֹ וּבִּוּ יַרְשִׂיעַ וְגֹּוּי. וְהוּא יַשְׂקִיטֹ, בְּוֹבְוּגָּא דְּקּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא יְהִיּבְ אָשְׁא בְּרִיךְ הוּא יְהִיּבְ אָשְׂא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבְּ אָשְׁא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבְּ אָשְׁא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבְּ אָשְׁא בְּרִיךְ הוּא יְהַאִּיְהוּ יְשְׁמִּירוּ יִבְּיִּבְּי כִּיה כַּטְיֹגוֹרְיָא. וְיַסְתֵּר פָנִּים וּבִּי יְשׁוּיֶרְגֹּוּ. וּבְוֹבְנְּא דְּיִשְׁנְּוֹז עָבִיה, כְּנִּשְׁיִּבְּר בִּיּשׁ בְּרִיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל עָבְּיִה, וּבְבָּוֹלְבָּר בִּיְּה, בִּיּאְ הָּוֹלְיוֹי, וְעַבְּיִה, וְעַבְּאִשְׁוֹּנְוֹיִא בְּיִרְיְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל עַבְּיִבְּי בִּיוֹיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל גִּיה, וְעַבְּיִבְּי בִּיוֹן רְעָבְּיִבְּי בְּיִבְיוֹיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל גִּיה, וְעַבְּיִבְי הִוּא בְּרָא, עַבֹּל גִּיה, וְעַבְּיִבְּי בִּיוֹין הִיּהְיִי הְּקִּיְבְי הִיּיִם בִּיוֹן לְעַבְּוֹא בּרְיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל בּיוֹז לְעַבְּוֹא בִּרְיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּל בּיוֹז בְּלִזּוֹדְוֹיי.

19. הָא וְזֵזֵּי, בְּוֹבְיִּנְא דִּבְנֵּי נְּשָׂא בִּוּתְכַשִּׂרָן עוֹבְדִיןֹ לְתַהָּא, אִהְעַֹר לְנֵּבְיִיהוּ לְעֵיכְּא יְבִוּינְּא דְּקּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ לְתַהָּא, אִהְעַר לְנֵּבְיִיהוּ לְעֵיכְּא יְבִוּינְּא דְּקּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא. כְּדֵיןֹ בִּוּתְעָּרוֹ כַּבְּוֹה וְטוֹיבִייֹ, כַּבְּוֹה נְּטוֹיבִי עָּלְבָּוּא, בַּבְּוֹה נְטוֹיבִי דְּבַר נְּשֹׁ, בִּיבִוּינְא וּבִּשְּׂבְּוּאלָא. וּכְדִיןֹ אַתְּבַפְּיָא שְּׂבִוּאלָא. וְלָא יַכְלָא לְשִׁלְּטִיֹאָה. וּבְּוֹבְיִנְּא אִתְּבַּפְּיָא שְׂבִוּאלָא, וְלָא יַכְלָא לְשִׁלְּלְיִאָה. וּבְּוֹבְיִנְּא הְּבָּוֹיִי לְעִבְּיִא לְּא בִּוְתְבַשִּׁיְרָן עוֹבְדִיין לְתַהָּא, שְׂבָוּאלָא בְּלְהוּ הְשָׁבִוּאלָא, בְּלְהוּ אִתְּנִיּלְא, בִּלְהוּ הְשִּבְּוֹיב, וְבָּל אִינִּוּן דְּאָתוּ בִּוּפְטְּרָא דְשְׁבִּוֹאלָא, כְּלְהוּ

לְהָרֵע לִבְנִי הָאָדָם. שֶׁהֲרִי אוֹתָם שֶׁעָבְרוּ עַל הַבְרֵי הַתּוֹרָה, כַּלָּם רְשׁוּמִים בִּפְנֵיהֶם, וִנוֹדַעִים לִאוֹתָם שֵׁמִּעוֹרָרִים מְצַּד הַשִּׁמֹאל. אָהְעַּׂרוּ, וְכֵּלְּהוּ אִתְעָׂבִירוּ שְׂלוּוּזִין לְאַבְּאָשָׂא לְנַּבּיִיהוּ דּבְנֵּי נָּשָׂא. דְּהָא אִינוּוֹ דְעָבְרוּ עַׂל פַּתְנָּבוּי אוֹרַיִיתָא, כַּלְהוּ רְשִׂיכִּוּין בְּאַנְּפַיִיהוּ, וְאִשְּׂהְכוּוֹדְעָוֹ לְנַבֵּי אִינֿוּן דְּבִּוֹהְעֻׂרִי בִּוֹּסְטָּרָא דִּשְׂנְוּאלְא.

Job 34:29

"וְהוּא יַשְׁקְט, וּמִי יַרְשָׁעַ– וְיַסְתֵּר פָּנִים, וּמִי יְשׁוּרֶנּוּ; ועל-גּוֹי ועל-אדם יַחד."

"And He makes peace, who then can condemn? And when He hides His face, who then can behold Him, That is, in regard to both nation and man?"

The Zohar quotes the verse and asks "When God gives peace and tranquility to a person, who has permission to cause harm? When God turns His face away from a person, who what over him and gives him protection?"

When a person acts positively in the lower level, the Chassadim (Right) of God is awakened and provides protection for that person. The Left is weakened and loses control.

The Zohar reveals that when we don't follow the ways of the Torah, it is seen on our faces by the left side and they can harm us. And when people act negatively and raise judgments, the left side is awakened with strength and sends its messengers to those who have their negativity showing on their faces. The Torah study is beyond all other positive actions because it reveals light in the world, from which many people benefit. When we study the Torah using the Zohar, it helps us to cleanse our vessels. This is reflected on our faces and it gives us the 'Right' look that draws Chassadim and protection.

20. וּמִשׁוּם כָּךְ הַחַיּוֹת וְעוֹבְבֵי עֲבוֹדָה זֵרָה, וְכֶל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצַּד הַשְּׁמֹאל, כַּלְּם נְקְרָאִים (הַם) שְׁלוּחִים לְאוֹתָם הָרִשׁוּמִים שְׁמְּתְעוֹרְרִים אוֹתָם. וְיִשְׂרָאֵל, אַף עַל גַּב שֶׁמִּתְעוֹרְרִים אוֹתָם. וְיִשְׂרָאֵל, אַף עַל גַּב שָׁאֵין מַעֲשֵׂיהֶם כְּשֵׁרִים, כָּלָם בָּאִים מִצַּד הַיְּמִין. וּמְשׁוּם שֶׁהַיָּמִין נִכְנָע מִמַּעֲשֵׂיהֶם הַיְּמִין נִכְנָע מִמַּעֲשֵׂיהֶם שׁוֹלֵט עֲלֵיהֶם הַשְּׁמֹאל, וְכָל אוֹתָם שֶּׁבָּאִים מִצַּד מִצְּד הַשְּׁמֹאל, וְלָבֵן הַשְּׁלִיחוּת בִּיבִי הַחַיּוֹת הַנִּבִי הַחַיּוֹת הַנִּבִי הַחַיּוֹת הַנִּבִי הַשְּׁמֹאל, וְלֹא בַּיִּד שֶׁל יִשְׂרָאֵל. שֶׁאַף עַל הַשְּׁמֹאל, וְלֹא בַּיִּד שֶׁל יִשְׂרָאֵל. שֶׁאַף עַל גַּב שַׁהוּא רָשַע, הוּא בָּא מַצֵּד הַיָּמִין.

21. וְיִשְּׂרָאֵל רָשָּׁע שֶׁנְּפַל בְּיַד יִשְׂרָאֵל רָשָּׁע שֻׁנְּפַל בְּיַד יִשְׂרָאֵל רָשָׁע אַבּחַר, בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְפַּוֵן בּוֹ – בְּדֵי שֶׁשְּׁנֵיהֶם אַחֵר, בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְפַּוֹן בּוֹ – בְּדִי שֻׁשְׁנֵיהֶם יֵעֲנְשׁוּ וִיקַבְּלוּ ענָשׁ לְטַהֵר אוֹתָם. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, מִנַּיִן לְנוּ? אָמַר לוֹ, הֵם בְּיָמִין, וְלֹא אֶלְעָזָר, מִנַּיִן לְנוּ? אָמַר לוֹ, הַם בְּיָמִין, וְלֹא

בווייבא אָיה, וְלָא בִּידָא וְעוֹבְּדֵי עַבוֹדָה זְּנָרה, וְכָּל בִּידָא וְעֹבְרֹ דִּיבְיּי עַבְּיִדְה עַבְּיִלְא, וְלָא בִּידָא וְעַוֹּבְרִ עַבְּיִרוֹן דְבִּיּהְעָּלְא, וְכָל אִינִּוּן וְבִּיּאְנְיִאלְא, וְכָל אִינִּוּן רְשִׂיבִוּין דְבִּיּהְעָּלָא, וְכָל אִינִּוּן רְשִׂיבִוּין דְבִּיּהְעָּלָא, וְכָל אִינִּוּן רְשִׂיבִוּין דְבִּיּהְנְעָרוֹ עִוֹבְדִיין, כַּלְּהוּ בִּוֹּדְ בְעֹוּבְּדִייְיהוּ, שַּׂבְּנְאלְא, וְעַל דְּא, שְׂבְּיִאלְא, וְכָל אִינִּוּן דְאִתְּנּ בְּיִדְא בִּידְא בִּילְא בִּינְיהוּ שְׂבְּיִאלְא, וְכָל אִינִּוּן דְאִתְּנּ בְּיִרְא דִינִינְּא עָבְּיִיהוּ שְׂבְּיִאלְא, וְעַל דְּא, שְׁלִיוֹווֹתְא בִּידְא בִּילְא בִּינְילְא וְעַבְּיִרְן עוֹבְּדִיין, כַּלְּהוּ בִּוֹּ בְּעִרוּ בְּשִּׁבְּעִיהוּ עְּעָבְּבְיִיאהוּ בִּיִּלְא, וְעַל דְּאִרְנּיוֹן דְּאִתְּנִּא בִּילְא בִּילְא בִּילְא בְּיִבְּא, שְׁלָּיִיהוּ שְׂבְּעִילְא, וְעַל בְּיִבְּא, שְׁלְּיִוֹן בְּבְיִיִיהוּ, עַּבְּלְיוֹיוֹילְ, כַּלְּא בִּיְרָא דִינְיִילְּא, וְעַל בְּיִבְּיִילְן בְּבְּיִיוֹוֹתְּא בִּיְרָא בִּיְבְא בִּיְבְּא בְּיִבְּיִיהוּ בְּוֹבְיִיִילוּן, בְּבְּיִיוֹן בְּרָּ, זִזִייִוֹתָא וְעִוֹבְּבִייִילְּא הָיִינִילְּא בִיִּיְבְּע בְּיִבְּיִילְּיִילְ בְּבְיִיִּעְּתוּ בְּבְּיִילְ בְּבְיּיִילְיוֹן בְּבִייִים בְּיִבְּיִילְם בְּרָי, זְוֹיוֹנְהְא בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְּיוֹ בְּבְּיִים בְּיִיבְיוֹ בְּבְיוֹיוֹילִילְ בְּבְיוֹ בְּבְּיִים בְּיִיבְיוֹ בְּבְיִילְ בְּבְיוֹ בְּבְיִים בְּיִייִים בְּיִילְ בְּבְיוֹיוֹילִין בְּבְיִיוֹם בְּיוֹ בְיוֹיוֹילוּ בְּבְיוֹ בְּבְיוֹים בְּבְּיוֹ בְּבְיוֹ בְּבְיוֹ בְבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְּיוֹ בְּבְיוֹים בְיוֹים בְּבְיוֹ בְּבְיוֹיוֹיוֹם בְּיִים בְּיוֹיִילוֹיוֹ בְּבְיוֹיְעִיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹיוֹיוֹים בְּיוֹיוֹילְ בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְיוֹיוּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹם בְּיוֹיוֹיוּיוֹיוֹיוֹי בְּוֹיוֹי בְּיוֹיוֹיוֹיוֹי בְּוֹיוֹי בְּוֹיוֹי בְּוֹיוֹיוֹיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹם בְּבְּיוֹם בְּיוֹיוֹיוֹיוֹיוּ בְּיוֹיוֹיוּ בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוּ בְּיוֹיוֹם בְּיוֹבְנְיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹם בְּיוֹ

21. וְיִשְּׂרָאֵל זִזְיִיבָּא, דְּנְּפָל בִּיבִיגָּא. וִכְּא אִתְּדְּבָּקוּ הַרְנוּיִיהוּ, וִילַבְּלוּוֹ עוֹנְּשָׂא לְרַבְּאָה לוֹן. אָבֵּוּר רִבִּי אָזְזָרָא, בְּזִּבְוֹנְא דְּלָא אִתְּכַנְוֹן בֵּיה, בְּגִּין דְיִתְעֻנְּנְשׁוּ אָזְזָרָא, בִּנְּלָּן. אָבַּוּר כֵּיה אִינִּוּן בִּיהי, בְּגִּין דְיִתְעֻנְּשׁוּ נְדְבָּקוּ בַשְּׂמֹאל, וְלֹא הִתְעָרְבוּ עִמּוֹ לְעוֹלְמִים, וְלָבֵן לִזְמַן אֲחֵר הֵם יַעַבְרוּ. בִּשְּׂבִּוּאכָא, וְכָּא אָתִעָּברוּ. בִּשְּׂבִוּאכָא, וְכָּא אָתִעָּברוּ.

Israelites are 'punished' through messengers of animal type or messengers of the other side, the left.

When an Israelite is punished by another Israelite it means that both are punished. Causing harm to another person even without meaning it or by accident is a type of punishment. There are many reasons for getting into such negative involvement but we should know that everything happens for a reason. Even the littlest accident has spiritual roots and judgment to be cleansed.

Each of those 'payments' is a process of cleansing by some kind of pain or loss. To avoid that pain we should keep away from all negativity.

Self-cleansing process:

Stop any negative action

Stop speaking or hearing evil speak (Lashon Hara).

Positive actions remove judgments similar or related to what we do.

Giving tithing removes the negative aspect of our money and from our material possessions.

Helping others in need removes the aspects of dependency on others.

Studying Torah and Zohar reveals the light that purifies our vessels and removes judgments on all levels because the revelations of light benefit our environment.

We have the freedom to choose between the default system of cleansing, which is removing judgments with pain, or actively seeking and revealing light to cleanse our vessels.

Use the study of the Daily Zohar as part of your cleansing process. Share your studies with your friends and benefit from their spiritual growth.

22. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזָר, מְנַיִן לְנוּ? אָמֵר לוֹ, בֹּא רְאָה מִפִּילֶנֶשׁ בַּגְּבְעָה, שָׁאַף עֵל גַּב שָׁהִיּוּ רְשָׁעִים, לֹא רָצָה הַקָּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא שָׁיִּרְעוֹרְרוּ אֲלֵיהֶם רְשְׁעִי יִשְׂרָאֵל אֲחֵרִים, שְׁיִּרְעוֹרְרוּ אֲלֵיהֶם רְשְׁעִי יִשְׂרָאֵל אֲחֵרִים, וְלָבֵן מֵתוּ (מִיּשְּׂרָאֵל) כָּל אוֹתָם בְּעָמִים שָׁהִתְעוֹרְרוּ שָׁבָּעִשׁוּ שָׁבָּל הָרְשָׁעִים שָׁהִתְעוֹרְרוּ עֲלֵיהֶם מֵתוּ וְנָאֶבְרוּ, וְנִשְׁאֲרוּ אוֹתָם צַּדִיקִים יוֹתֵר שָׁיָעֲשׁוּ אֶת הַדְּבָר בְּדֶרְדְ אֲמִתִּית. וְאַף יוֹתֵר שָׁיָעֲשׁוּ אֶת הַדְּבָר בְּדֶרְדְ אֲמִתִּית. וְאַף עַל גַב שָׁהַם צַּדִיקִים, לֹא נִמְן הַדְּבָר, אֶלְא לְאוֹתָם שָׁנְּתְּוֹ הַנְּלְם הַתְּוֹלִם הְעוֹלְמוֹת בְּעָלִין, וְאוֹתוֹ הַזְּמֵן לֹא נִמְצְאוּ הְעוֹלְמוֹת הָעוֹלְמוֹת הָעוֹלְמוֹת הַאָּוֹלִים בּאחר.

23. וְעַל כַּן, רְשָׁעִים שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְגַבֵּי רִשְׁעִים אֲחַרִים אֵינָם שִׁלוּחֵי הַפֵּלֶךְ, שֲׁהַרִי 22. אָבֵּור רָבִּי אֶכְּעָוֶּר, בְּיָגָא כֶּןְּ. אָבֵּור כֵיִה, תָּא וְזַיֵּי בִּי וֹ (שופטים כ) פָּכֶּגָשׁ בַּגְּבְעָה, דְאַף עַׂל גַּב דְּזִייְּיבִי נִינְּיֹרוּ, כָּא בָּעָא קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא דְיִתְעָּרוּן גַּבִּיְיהוּ זְיִיִּיבִי יִשְּׂרָאֵל אָוְיָרְגִּין. וְעַׁל דָּא בִּיוֹתוּ (מישראל) כָּל אִינִּיבִי יִשְּׂרָאֵל אָוֹוֶרְנִין. וְעַל דָּא בִּיוֹתוּ (מישראל) כָּל אִינוּוֹ וְבִּיִּיהוּ, בִּיִּתוּ וְאִבְּאָבִירוּ, וְאִשְּׂהָאֶרוּ אִינִּין דְּאִתְעָרוּ לְיֵבְּיִיהוּ, בִּיִּתוּ וְאִבְּיִיהוּ, וְאִשְּׂהָעָרוּ אִינִּוּן רְבִּיתוּ וְאִבְּיִיהוּ, וְאִשְּׂהָעָרוּ אִינִּוּן דְּאִרְעִּלְרוּ בַּעְרוּוֹ בְּשִׁרוּוֹ וְבִּבְּיִיהוּ, וְאִשְּׂהָעָרוּ אִנִּיְּבִין דְּאִבְּיִיהוּ, וְאַבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, וְאַבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, בְּאֹלְנִין אִנְּיִבְּיִיהוּ, וְאָבְּיִיהוּ בְּעִבְּיוֹ בְּעִבְּיוֹ בְּעִבְּיִיהוּ, וְאַבְּיִּיהוּ, וְאַבְיִּיהוּ, וְאָבְיִיהוּ, וְאַבְּיִּהוּ, וְאָבְּיִיהוּ, בְּיִבְּיִיהוּ, בְּיִבְּיִּבְּיִיהוּ, וְבִּהוּא עִּבְּיִבְּיִיהוּ, וְבָּהוּוּן בְּעִבְּיוֹ בְּיִבְּעְּהְיִנְן עָּבְּבְיוֹן בְּעִבְּיִלְּהְיִּבְּנִייוֹ בְּיִבְּבְּעִיוֹן בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּבְּבְיִיוֹהוּ בְּעִבְּיִים בְּיִבְּבְּיִים בְּיִבְּבְּיִיוֹ בְּבִּיִבְּיִים בְּבְּבְיִישְׁיִבְּיִים בְּבְּבְּבְיִבְּיִבְּיִבְּיוֹ וְנִבְּיִים בְּבְּבְּבְיוֹן בְּבִּיִבְּעִיוֹ בְּעִבְּיִים וְבִּבְּיִבְיוֹ בְּבְּבִייוֹ שְּבָּבְיוֹוּ בְּא בְּנִבְיִבְיּתוּ בְּבִּיּבְיוֹ בְּבִּיּיִבְּעִיבְּיוֹ בְּבְּבְיִבְיוֹ בְּבִּיִבְיוֹבְיּא עִבְּיִבְיוֹבְיּא בָּבְיוֹבְיוֹ בְּיִבְיִבְיוֹי בְּבִּיּיוֹבְיוּיוֹב בְּבְיִבְיּיִבְיוֹי בְּבְיּנִבְיוֹ בְּבִּיּבְיוֹבְיוֹבְיוּ בְּבִּיוֹבְיּיוֹבְיוֹבְיּי עִבְּבְיוֹבוּיוֹבְיּעְבְּיוֹבְיּבְיּיוֹבְבְיּעּבְּבִיוֹבְיּישְׁבִּיוֹבְיּבְיּי בְּיִבְיּבְיּבְיוֹבְיּיִבְּיוֹבְיוּבְיּי בְּבְיבְיוֹבְיּבְיּים בְּבְּיבְּיִבְּיוֹבְיּבְיּי בְּיוְבְיּא בְּיִבְיּבְיוּבְיּיתוּ בְיִבְּיִבּיוּ בְּבְיּבְּיוּ בְּבְּיִבְיּיוֹבְיּיִבְּיִבְיּבְיבְּיוּבְיוּ בְּבְיּבְּיִבְיּיוֹבְיּבְיּיבְּיוּ בְּבִיבְּיוּיתְיבּיוּיתוּ בְבִּיבְיבּיים בְּבְּבְיבְיבְיּבְיּיבְּיבְיבְּבְיּבְיבְיבּיוּבְיבְּיבְיבְיבּיוּ בְבְּבְיבְי

 גַּבְּיִיהוּ דְּעֹל דְיִא אִינֹּוּן שִׁילוּתוֹי בִּוּלְכָּא, דְהָא לְא אַתְיִיןֹ אַתְוֹרְנִּיוֹ, לְאוֹ אִינֹּוּן שִׁילוּתוֹי בִּוּלְכָּא, דְהָא לְא אַתְיִיןֹ בְּאַל דְא, תֹוֹיִיבִּיןֹ דְיִשְׂרָאֵל לְנַבְּיִיהוּ דְּתֹוֹיִיבִיןֹ בּוּסִינְרָא דִּשְּׂבְּוּאַלָּא. בְּוֹתֵל לִּבְּנֵּי נְּשָׁא דְּיִזְבוּ לְבַּוּלְבָּא, אִהְעַרָּ בְּנְּטִירָא לְנֵּבַיִּיהוּ, לְתַפְשָּׂא לוֹן, וּלְאַעְנְּשָׁא לוֹן, אִהְעַרָּ בְּנִּיִיהוּ, לְתַפְשָּׂא לוֹן, וּלְאַעְנְּשָׁא לוֹן, לְאִינִּוּן דְיִזְבוּ לְבַּוּלְבָּא. לְם וֹזִבִּים וֹזֵד בִּנּנִיִּיהוּ, וְאָרְעֻנְּרֵב בַּהָבִי בְּנִי סַנְּטִירָא, זְּבָּף סַנְּטִירָא עֵינוּי וְזִבוּ לְבִּוּלְבָּא, הָא אַנְּהְ לְנִבְּךְ לְנֵבְּן, וְלָאוּ אַנְּהְ וֹנְיבִוּת בֵּיא בִּיִּהְ לְבִּילְבָּא, הָא אַנְּהְ לְנִבְּן, וְלָאוּ אַנְּהְ בִּיִּהְא, בִּא אַנְּהְ לְבִּילְבָּא, הָא אַנְּהְ לִנְּתְלָבְּא, שִׁנְיִּהוּ בְּעִבְּיִהוּ עִּבְּיִיהוּ שְׁנִבְּיוֹ בְּעִבְּיִיהוּ עְבִּילְבִּיי, בִּיִּה בִּיא אַנְּהְ לְבִּילְבָּא, הָא אַנְּהְ לִבְּילִנְים בְּבְּרְבִיִּיהָא, שִׁנְּיִּלְ לִיה וִהְטַלְּהִבּוּי.

אֵינֶם בָּאִים מִצַּד הַשְּׁמֹאל. מָשָׁל לִּבְנֵי אָדֶם שֶׁחָטְאוּ לַמֶּלֶדְ. הַתְעוֹבר הַשִּׁוֹטֵר אֲלֵיהֶם לְּתְפַּשׁ אוֹתָם, לְאוֹתָם לְתְפַשׁ אוֹתָם, לְאוֹתָם שְׁחָטְאוּ לַמֶּלֶדְ. קָם חָכָם אֶחָד מֵהֶם שְׁחָטְאוּ לַמֶּלֶדְ. קָם חָכָם אֶחָד מֵהֶם וְהַתְּעָרָב עִם בְּנֵי הַשּׁוֹטֵר. הֵרִים הַשִּׁוֹטֵר אֶת עֵינֶיו וְרָאָה אוֹתוֹ. אָמֵר לוֹ, מִי נָתַן אוֹתְדְּ עֵינִיו וְרָאָה אוֹתוֹ. אָמֵר לוֹ, מִי נָתַן אוֹתְדְּ בֵּינִינוּ? וַהְבֵיי אִינְדְּ מֵאוֹתָם שֶׁחָטְאוּ לַמֶּלֶדְ. בְּרִי אִהָּה הֵעָנֵשׁ בְּרִאשׁוֹנָהוּ לְקְחוּ אוֹתוֹ. וְהַרֵּגוּ אוֹתוֹ.

A wicked person of the Israelites who tries to kill another Israelites is removed from the world. Because Israelites are the aspect of the right column. The wicked of the Right can not be a messenger of the Left for killing.

This short Zohar study teaches us that when we switch to the Right, meaning following the ways of the Torah and connect to the Light, then we can not go against that way. Once we made the connection to the right and understand its essence, we cannot change without hurting ourselves.

The vessel that is formed from the Right column energy is defined with the light that is drawn into it. It can lose or gain energy but if the vessel wants to change its type to the Left then it must go through the breaking of the vessel.

People that lived on the Left and moved to the Right experienced a great change in life that is the aspect of breaking of the vessel. Since they are now on the Right, their vessel changes and so does their entire life's path.

Most people don't expect that but they may lose their entire past, including family ties and channel of sustenance. The good news is that the path of the Right leads to the Final Redemption, the Resurrection, and immortality.

24. כָּךְ יִשְּׂרָאֵל בָּאִים מִצֵּד הַיָּמִין, וְלֹא נִדְבְּקוּ בַּשְּׁמֹאל, וְלֹא הִתְעָרְבוּ עִמּוֹ לְּעוֹלְמִים. וּכְשָׁהֵם גּוֹרְמִים בַּעֲווֹנוֹתֵיהֶם שְׁנִּכְנָע הַיָּמִין, וְהַשְּׁמֹאל מִתְעוֹבר וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצְּדּוֹ – אִם אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד לְהִתְעָרב עִמְּם, הֵם מַכִּיִּרִים אוֹתוֹ עוֹמֵד לְהִתְעָרב עִמְּם, הֵם מַכִּיִּרִים אוֹתוֹ וְאוֹמְרִים לוֹ: אֵינְךְּ מֵאוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצֵּד הַאָּמִין, שֶׁנִּכְנָע מֵהָעווֹנוֹת שֶּׁלָהָם, וְאֵינְדְּ הֵאוֹתָם שָׁחָטְאוּ לַמֶּלֶדְ, מִי נָתַן אוֹתְדְּ אֵצְלֵנוּ? נִמְצְא שָׁהוּא נָעֻנְשׁ בָּרִאשׁוֹנָה. וּשְׁלִמֹה הַמֶּלֶךְ צוֹתַ כְּנֶגְיְם וְאוֹמֵר, (קהלת שְּׁלִםה הַמֶּלֶךְ צוֹת הָבָּיִן שֶׁצִינוֹ שְׁלִיחַ הַמֶּלֶךְ, לִי לוֹ וַדָּאי, מִבֵּיוָן שֶּׁצִינוֹ שְׁלִיחַ הַמֶּלֶךְ, לוֹ בֹדִאי, מִבִּיוָן שֶּׁצִינוֹ שְׁלִיחַ הַמֶּלֶךְ, וֹלֹא בַא מִאוֹתוֹ הִצִּד.

24. פַך ישְּׂרָאֵל בִּוּסְיָּרָא דִּיבִוּינָּא קָא אַתְיִיןֹ, וְכָּא אַתְיִיןֹ, וְכָּא אַתְיִיןֹ, וְכָּא אַתְיִיןֹ, וְכָּא אַתְיִיןֹ, וְכָּא אַתְיִיןֹ בְּיִּנִיּא, וְאָתְּעַׂרְבוּ בַּוְּבָּיְה לְּאַרָּבִּייִה בְּאִרְבִּיןֹ בְּיִזוּבַיִּיִיהוּ, אֲשְׂתְּבוּוּדְעָוֹ בִּיהֹ, אַבְּיִיִּלְּה בְּעִּבְּיִּא, וְאָתְּעַׂרְבוּ בַּוְּבִּיְהוּ, אִשְׂתְּבוּוּדְעָוֹ בִּיה, אַבְּיִרִּה לָאוּ אַנְּתְּבִּיְּלָא וְבִּיִּהוּ, וְלָאוּ אַנְּתְיִן בִּוּשְּׁרָא דִיבוּינְא, קְבִּילְּא בְּיִבִּיִיהוּ, וְלָאוּ אַנְּתִיןֹ בִּוּשְּטְרָא דִּיבּוּינְּא, לְבִּילְבְּא בִּוֹזוֹבְיִיהוּ, וְלָאוּ אַנְּתְיִן בִּוּאִינִּוֹן דְּעָּה בִּיִּבְּיִרְ לְבִּיְרָּא בְּיִבְּיִיהוּ, וְלָאוּ אַנְּתְיִן בְּוּאִינִּוֹן דְּעִיְהוּ אִתְּבְּבְּיְיִהוּ אַבְּיִבְּיִרְ בְּעִבְּיִבְּיִיהוּ, וְבְּלְּבִּיְרְבִּי בְּעִבְּיִבְּיִיהוּ, וְלָּאוּ שִׂיְּכִיוֹיִא דְּבִוּלְבָּא אִיהוּ, וְלָּא אַרִייִם בְּאָרְם בְּבִילְיִיהוּ, וְלָּא אַנְיִים בְּאָבְיִם בְּבִּיְרִם כְּרַעִי כְּוֹי וַבְּיִבְיִיהוּ, בְּיִבְּרָבְיִיהוּ, וְלָּא אַנְיִיִּם בְּאָרְם בְּעִינְם בְּעִינִים בְּעִינְם בְּעִינְם בְּעִינְם בְּעִינְם בְּעִינְם בְּעִינְם בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינְם בְּעִבְּיִבְיִים בְּבִּיִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּבִּייִּבְיִים בְּבִּייִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִינִים בְּעִים בְּעִינְיִים בְּבְּנִייִּים בְּעִייִּים בְּבִּייִם בְּעִיים בְּעִיבְּיִים בְּבִּייִים בְּבִּייִם בְּבִּייִם בְּעִים בְּעִים בְּיִים בְּבִּייִים בְּבְּיִים בְּיִּיִּים בְּעִייִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּעִייִים בְּיִיבְיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּבִייִים בְּיִבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִייִים בְּיִבְּיִים בְּבִּייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִיוּ בְּיִבְּיִיוּ בְּיִבְּיוּ בְּבְּיוּיוֹם בְּיִיוֹיוֹ בְּיִיוֹים בְּיִבְּיוֹיוּ בְּיִבְּיוּיוֹם בְּיוּבְּיוּ בְּיִיוּיוֹם בְּיִבְייִיוּ בְּיוּבְּיוֹיוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִבְּיִיוּ בְּיוּבְייוּיוּ בְּיִבְּייוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִיוּיוּיוּ בְּיִבְּייוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִבְּיוּיוּ בְּיִבְּיִּים בְּיִיוּ

25. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזֶר, וַדַּאִי כָּךְ הוּא, שֶׁהְרִי שָׁנִינוּ שָׁיֵשׁ יְמִין וְיֵשׁ שְׂמֹאל, רַחֲמִים שְׁהַרִּי שָׁנִינוּ שָׁיֵשׁ יְמִין וְיֵשׁ שְׂמֹאל, רַחֲמִים וְדִין. יִשְׂרָאֵל (לְיָמִין), וְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זֵרָה לְשְׁמֹאל, יִשְׂרָאֵל, אַף עַל גַּב שֶׁהם רְשָׁעִים וְנְכְנָעִים, הֵם בְּיָמִין וְלֹא נִדְבָּקִים לַשְּׁמֹאל, וְלֹא מִרְעָרְבִים עִמוֹ לְעוֹלְמִים. וּמִשׁוּם כָּךְ וְלֹא מִרְעָרְבִים עִמוֹ לְעוֹלְמִים. וּמִשׁוּם כָּךְ כָּתוֹב, (תהלים ס) הוֹשִׁיעָה יְמִינְךְ וַעֲנֵנִי. שֶׁבַּאֲשֶׁר מִרְעַלֶּה הַיָּמִין, יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּדְבָּקִים עָמוֹ וְיִרְעַלֶּה הַיָּמִין, יִשְׂרָאֵל שֶׁנִרְבָּ תִשְׁמֹאל, עְמוֹ לְאוֹרָם שֶּבָּאִים מִצְּדּוֹ. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב (שמות יְמִינְדְּ ה' תִּרְעַץ אוֹיָב.

25. אָבַּוֹר רָבִּי אֶלְעָוֹר וַדָּאִי הָכִי הוּא, דְּהָא תָּנֵּינְּוֹ, דְּאִית יְבִּינְּאָ הָנִינְּא, דְּהָא תָנֵּינְּוֹ, דְּאִית יְבִינְּא, יְבִינְּא, יְבִינְּא וְאִית שְּׂבְּוּאלֶא, רַוְזַבֵּוּי וְדִינְּא, יִשְׂרָאֵל (לימינא), וְעוֹבְּדִי עֲבוֹדַה זָּרָה לְשְּׁבְּוּאלֶא. יִשְׂרָאֵל אַף עַבֹּל נַּבְּ דְּזַזְיִיבֵי נִינְּהוּ, וְאִהְכַפְּיָיוֹ, אִינִּוּן יִשְּׂרָאֵל אַף עַבֹּ נַּבְּיִן בְּשְׁבִּוּאלֶא, וְלָא אִתְעַרְבוּוֹן בִּיוּנְא יִשְׂרָאֵל הְאִתְרַבְּקוֹן בְּיִנִּיְּא יִשְׂרָאֵל הְאִתְרַבְּקוֹן יְנִיתְעַשְׁרוּן בִּיה. כְּדֵין אִתְּכַפְּיָא בְּנִינְיֹה, יִסְתַּלְקוֹן וְיִתְעַשְׁרוּן בִּיהֹ. כְּדֵין אִתְּכַפְּיָא בְּנִיּוֹ בְּתְּרֵבוֹן בִּיהֹ, יִבְיָּא הִוּא בִּבְּיוֹן בְּיִבְּיִוּן בְּיִבְּלִּוּן בְּיִבְּלִּוּן דְיִבְּעְבִּיוֹן בִּיהֹ. כְּדֵין אִתְּכַפְּיָּא בְּבְּיִוֹן בְּיִבְיִּה, יְבָּלְא, וְכָל אִינִּוֹן דְיִבְעִילְ בְּיוֹן בִּיהֹ. כְּדֵין אִתְּבַפְּיָא הוּא בִּבְּיוֹן בְּיִבְּלָּא, וְכָל אִינִּוֹן דְיִבְּעִילְּהְוֹן בִּיהֹ. כְּדֵין אִתְּבַפְּיָא הוּא בִּבְּיִי בְּיִרְבִּין וְעַנֵּנִיי, וְבָּל אִנְיִי הְרְעַיִּץ אְנִוּיוֹן בְּיִבְּיִי הְרָעִיֹן אוֹנְב. בְּבִּיבִיר הִיּנִין הְּבִּייִי הְרַעִּיִין אְּתִּבּיוֹן. בִּיִיי הִרְעִין אִנְיוֹן בְּיִיּי הְנִייִי הְרָעִין אִיּבְיּוֹן בְּיִבְּיִי הְּבִין בְּבִיּוּ בְּיִי בְּשִׁרָּבְיּא בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיבִּיוֹן בְּיִים בְּיִי בְּיִי בְּבִּיבְּבְּיוֹן בְּיִי בְּיִיי בְּיִי בְּיִייִי הִייִי הִייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיי בְּיִייִּים בְּיוֹיִי בְּיִי בְּיִיי בְּיִי בְּיִי בְּיִייִים בְּיִי בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִי בְּיִינִיבּיוּ בְּיִבְּיִים בְּיִייִּי בְּיִּבְיּים בְּיִיבְיִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִּיְיִים בְּיִייְנִייְיוֹי בְּיִייִים בְּיִייְיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיוֹיוֹבְיי בְּייבִייּים בְּיבְיבּייוּ בְיבִייוּיבְי בְּיִייוּ בְּיִייִים בְּיוּיבְיּי בְיוֹיבְיים בְּיבְיבְיוֹים בְּבִייוֹיוּי וְיִיבְייִים בְּיוּבְיוֹים בְּיִייִים בְּייִּיְיִים בְּיוּיוּבְיים בְּיִיוּיוּים בְּייִים בְּיוּים בְּיִּיבְיוּי בְיים בְּיבְיבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיבְיוּים בְּיבְּייִים בְּיבְיבְּיים בְּיבְיבְיוּיים בְּיבְיבְייִים בְּיוּיבְיים בְּיבְייִיים בְ

The Israelites are from the Right of God and the other nations are from the Left. Even when the Israelites are not following the righteous path, they are still on the Right.

Psalms 60:7

"לָמַעַן, יֵחָלְצוּן יִדִידֵיך; הוֹשִּׁיעָה יִמִינָךְ (ועננו) וַעֲנֵנִי."

"That your beloved (the Israelites) may be delivered, save your Right, and answer me (us)."

The Right of God has the ultimate power to break the enemies.

Exodus 15:6

"יָמִינְךָ יְהוָה, נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ; יְמִינְךָ יְהוָה, תִּרְעַץ אוֹיֵב." מְיִנְךָ יְהוָה, תִּרְעַץ אוֹיֵב."

"Your right hand, YHVH, glorious in power, Your right hand, YHVH, shattered the enemy"

Exodus 15:12

"נַטִיתַ, יִמִינַרְ–תִּבלְעֲמוֹ, אַרִץ"

"You stretched out your right hand-the earth swallowed it."

The power of the right includes the removal of death from the world. The verse above is from the Song of the Sea that Moses and the Israelites sang after the miracle of splitting the water and crossing the Sea of Reeds. The song includes a view of the Final Redemption when the Right of God will swallow death forever. In Isaiah 25:8 we read that again and that is why the Kabbalists see the initials of the first three words of the verse, pin, as a code for removal of death and immortality.

"בַּלַע הַמְּוֶת לָנֶצַח, וּמְחָה אֲדֹנִי יְהוְה דִּמְעָה מֵעַל כָּל-פָּנִים; וְחֶרְפַּת עַמוֹ, יָסִיר מֵעַל כָּל-הָאָרֶץ–כִּי יְהוְה, דְּבֵּר "He will swallow up death forever, And YHVH GOD will wipe tears away from all faces, And He will remove the reproach of His people from all the earth; For YHVH has spoken."

We, the Israelites are the Right of God and there is no power in the world that can destroy us. No matter how powerful is our enemy, God is always with us and we will prevail.

26. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזֶר וְאָמֵר, וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא וְגוֹי. וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, מָה זָּה הַשְּׁמִינִי קָרָא וְגוֹי. וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, מָה זֶּה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי? אֶלֶּא בָּתוּב, וּמְפֶּתַח אֹהֶל מוֹצֵד וְגוֹי, כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמֵלֵא אֶת יֶדְכֶם. כִּי שִׁבְעַת?! בְּשִׁבְעַת יָמִים הָיָה צָרִיךְ לְהִיוֹת, אוֹ שִׁבְעָה יָמִים יְמֵלֵא אֶת יֶדְכֶם. מָה זָּה כִּי שִׁבְעָת יַמִים יְמֵלֵא?

27. אֶלֶּא אַשְׁרֵי הַכּּהְנִים שָׁמִּתְעַטְּרִים בּּעֲטֶרֶת הַבֶּּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ וּמְשׁוּחִים בְּשֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדָשׁ, מְשׁוּם שֶׁמִּתְעוֹבֵר הַשֶּׁמֶן (הָאַחַר) הָעֶלְיוֹן שָׁמַשְׁקֶה אֶת כָּל הַשָּׁבְעָה, וְנִמְשְׁחִים מֵאוֹתוֹ מִשְׁחַת קֹדָשׁ, וְבִּלְשְׁחִים מֵאוֹתוֹ מִשְׁחַת קֹדָשׁ, וְנִבְּלְקִים מִבֶּנוֹ כָּל אוֹתָם שִׁבְעָה מְנוֹרוֹת, וְשָׁמֶן הַמִּשְׁחָה הַּנֶּה הוּא הַכְּלְל שֶׁל כָּל הַבְּלוֹ בֵּל בּל.

28. וְשָׁנִינוּ שֶׁהֵם שִׁשָּׁה, וְכַלֶּם כְּלוּלִים בָּזֶה, וְטַּלֶּם כְּלוּלִים בָּזֶה, וְזֶהוּ הַבְּלֶל שֶׁל כַּלָּם, וּמִשׁוּם כָּךְ שִׁבְעַת יָמֵלֵא, שֶׁהָרִי בָּזֶה הֵם הְּלוּיִים. וְעַל כֵּן נְקֹרֵאת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּת שֶׁבַע. מַה הִיא בָּת שֶׁבַע. מַה הִיא בַּת שֶׁבַע. שַהִיא כִּלוּלַה מִשְּׁשָּׁה אֲחֵרִים.

29. בֵּיוָן שֶׁהַשִּׁבְעָה הַזֶּה מַשְׁלִים שֶׁת הַכּוְהָנִים וּמְעַטֵּר אוֹתָם וּמוֹשֵׁחַ אוֹתָם בַּכּל, בְּשֶׁמֵּגִיעִים לְּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא הַשְּׁמִינִית, הִצְטַּוָּה אֲהָרֹן לְהַקְרִיב עֵגֶל, מִשִּׁוּם שֶׁהוּא בְּנָה שֶׁל הַפָּרָה, לְכַפֵּר עַל אוֹתוֹ חֵטְא הָעֵגֶל הָאַחֵר שֶׁעשָׂה אַהְרֹן, וְחָטָא אֶל הַפָּרָה, שֶׁהִיא שְׁמִינִית, שְׁלֵמוּתְם שֶׁל מְמַנֵי (שֶׁל אֲמוֹנִי) יִשְׂרָאֵל. וְנִמְצָא הַכּהֵן שָׁלֵם בַּכּל, בִּשְׁמוֹנָה מִינִי לְבוּשֵׁי כְבוֹד, שְׁלֵם בְּכָל הַבְּתָרִים, שָׁלֵם לְמַעְלָה, שָׁלֵם לְמַטֵּה. 26. פָתַזוֹ רִבִּי אֶלְעָוֶּר וְאָבֵּור וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂבִּוינִּי קּרָא וְגֹוֹ׳. וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂבִּוינִּי, בָּוֹא יוֹם הַשְּׂבִוינִּי. אֶלְּא כְּתִיבׁ וְגוֹי׳. וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂבִוינִי. אֶלְּא כְּתִיבׁ וּבִּשֶּׁתוֹוֹ אֹהֶל בּוֹעֵדׁ וְנִוֹי, כִּי שִׂבְעַת יְבִּוּם יְבַוּכֵּא אֶת יָדְכֶם. כִּי שִּׂבְעַת, בְּשִּׂבְעַת יְבִוּם בִוּבְעַי כֵּיה, אוֹ שִּׁבְעָת יְבִוּם יְבִוּכֵּא אֶת יָדְכֶם, בַוֹאי כִּי שִּׂבְעַת יְבִוּם שִּׁבְעַת יְבִוּם יִבִּוּלֵא. יְבִוּם יְבִוּכֵּא.

27. אֶכָּ'א, זַּבָּאִיןֹ אִינִּוּןֹ בַּהְנֵּיִּי, דְּבִּוּתְעַׂטְּׂבִי בְּעַטְּׂרוּי בְּעַטְּׂרוּי בְּעַטְּׂרוּי בְּעִטְּׂרוּי בְּנִישְּׂא, וּבְוּשִׂיוֹזיןֹ בִּבְּוּשִׂיוֹז רְבוּת כְּדִּישִׂא, בְּנִשְׁיוֹז רְבוּת כְּדִּישְׂא, דְבִּוּשְׁיִזְן בִּוּהַהוּא רְבוּת כַּדִּישְׂא, וְאִתְּדְּכְלְּהִּ שִׂבְּעָה, וְאִתְּדְּכְלְהִּי בִּוּאִינִּיןֹ, וְבַאִי בְּוּשִׂיוֹז רְבוּת הוּא בִּנִּיִיה בְּנִיּיִי וְבִּית הוּא בְּכְּלִילְא דְּכָל שִּׁבְעָה, וְכֵּלְהוּ בֵּיה אִתְּכְּלִילוּ.

28. וְתָנֵינֶּן שִׁיתָא אִינְּוּוֹ, וְכֻלְּהוּ אִהְכְּלִילְ בְּהַאִּי, וְדָא הוּא כְּלָלָא דְּכַלְּהוּ, וּבְגִּיןֹ כַּךְ שִּׂבְעַׂת יָבִוּם יְבִוּכֵא, דְּהָא בְּהַאִי תַּלְיִיןֹּ, וְעַל דָא, אָקְרֵי כְּנֶּטֶת יִשְּׂרָאֵל, בַּת שֶּׁבַעַ. בַּוּאִי אִיהִי בַּת שֶּׁבַעַ. דְאִיהִי כְּלִילָא בִּוּשִּׂיתָא שָּׁנֵרָנִיןֹ.

29. פֵּיוָן דְהַאִּי שִּׂבְעָּה, אֵשְׂכִים כְּהוּ כְּכָהֲנֵּי, וְאֵעְׂטַר כּוֹן, וּכְּישַׂזו כּוֹן בְּכַכָּא, פַּד כִּיטוּ כִּבְּנֶּטֶת יִשְׂרָאֵל דְּאִיהִי הְּבִיינְּאָה, אִהְפָּקּד אַהַרן כְּנָּלְרְבָּא אַנֶּל, בְּנִּיוֹ דְּאָיהוּ בְּרֵיה דְּפָּרָה, כְּכַפָּרָא עַׁל הַהוּא זווֹבָא דְּאַנֶּל דְּאִיהִי הְאִיהוּ בְּרֵיה דְּפָּרָה, כְּכַפָּרָא עַׁל הַהוּא זווֹבָא דְּאַנֶּל הְאִיהִי הְאִיהוּ בְּרֵיה דְּאָבִרוּ הָבְּבוּוּנִיה (ס"א דאמוני) יִשְּׂרָאֵל הִּיִּנְיִּא בִּינְנִיּא בִּינְנִיּא בִּינְנִי לְבוּישִׂיוֹ הְּלִים בְּכַלְא, בִּהְבוּנְיִיָּא בִּינִיִּי לְבוּישִׂיוֹ הְיִּלְרִה, שְׂלִים בְּכַל בִּתְרִיןֹ, שְׂלִים כְּלַא, בִּוְנִיִּא מִיֹלָא, שְׂלִים בְּכַל בִּתְרִיןֹ, שְׂלִים כְּלַתְּא, שְׂלִים בְּכַל בִּתְרִין, שְׂלִים בְּבִּלּא, שְׁלִים כְּתַּתִּא.

Moses initiated the Holy Tabernacle and now God asks him to transfer the duties to Aaron and his sons. The process should take seven days and during this time they should not leave the Tabernacle.

Leviticus 8:33

"וּמְפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֶד לֹא תֵצָאוּ, שָׁבְעַת יָמִים—עַד יוֹם מְלֹאת, יִמֵי מִלֶּאֵיכֶם: כִּי שִׁבְעַת יָמִים, יִמַלֵּא אֶת-יֵדְכֶם"

"You shall not go outside the doorway of the tent of meeting for seven days, until the day that the period of your ordination is fulfilled; for he will ordain you through seven days."

The literal translation says "in seven days he will fill your hands" and that is much clearer for us in understanding that the vessel of the newly appointed priests is filled with Light of the seven sefirot. It will allow them easy connections to Binah. The seven-day process was probably the time when God marked the priests with a special gene in their DNA.

Shemini is the name of the portion and it means 'the eighth'. On the eighth day, the priests were ready for their new duties and Aaron was ordered to bring his own sacrifice, a calf, to atone for the sin of the Golden Calf. After Aaron purified himself he could continue and process the sacrifices of the people.

Lesson: The Talmud teaches us "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" "He who was prepared before Shabbat, will eat on Shabbat". During the weekdays we prepare our vessel for the light of Binah revealed on Shabbat.

It is always better to have a Shabbat between an idea and the beginning of its manifestation. The Shabbat injects the light of Binah and empowers the vessel to do more and better.

30. וּבְּכּלָּא, בָּעֵּי לְאַוְזוָּאָה עוֹבְדָא. וְעַל דָּא אִהְעָּבִיד בִּיה בְּאַהָרן עוֹבְדָא לְתַהָּא, בְּגִּיוֹ דְיִהְעַר הָכִי לְעַיִּלְא, וְיִשְּׂהְכֵּוֹז כּלָא בְּגַּוִוּגָא וֹזִד, וּכְדִין אִהְבָּרְכָאוֹ לְעַיֹלְא, וְיִשְׂהְכֵּוֹז כּלָא בְּגַוִוּגָא וֹזִד, וּכְדִין אִהְבָּרְכָאוֹ עָׂל יְדָא דְּכַהֲגָּא. עָלְבִיין כָּלְהוּ, וּבִּשְּׂתַּכְּוֹזִין בְּרְכָאוֹ עַׂל יְדָא דְּכַהֲגָּא. וְהָכָא אִשְּׂהְלִים כַּהֲנָּא בְּכּלְא בַּרְכָאוֹ עַיל יְדָא דְּכַהֲגָּא. וְהָכָא אִשְׂהְלִים כַּהֲנָּא בְּכּלְא בַּרְכָאוֹ עַיֹל יִדְא הְיִבְּהְנָא. וְהָכָא אִשְּׂהְלִים כַּהֲנָּא בְּכּלְא בִּרְכָאוֹ וְזִיִּי.

32. וְיִשְּׂרָתִּוּ דְּיִצְּׁזְוֹּלָּ. וְאַיִּל לְאַשְׁלְבָּוֹא לְהַאִּי אֲתַרּ בְּשְׁלִבְּוֹוּ לְהַאִּי אֲתַר בְּצְּוֹוּנָּׁא דָּא, דִּכְתִּיב וְשִּׁוּר וְאַיִּל לִשְּׁלְבָּוֹא לְהַאִּי אֲתַר בְּשְּׂלִימוּ דְּיִּצְּׁתְ דְּעָוֹבוּ עָבְּוּיה דְּכַבְּנִּא בְּהַאִּי, בַּוּּלְרִיבִּיןְ לְּפֵּנִי בְּשְּׂלִימוּ דְיִצְּנִוּן לָּבִּוֹיה דְּכַבְּנִים לְשְׁיִּלְבְוֹא לְהַאִּי אֲתַר

30. וּבַכּל צָרִיךְּ לְהַרְאוֹת מֵעֲשֶׂה. וְלָכֵן נַעֲשָׂה בְּאַהָרֹן הַמַּעֲשֶׂה לְמַשָּׁה, כְּדִי שָׁיִּתְעוֹבר כָּךְ לְמַעְלָה וְהַכּל יִמָּצֵא בְּנָוּן שֶׁחָד, וְאָז כָּל הָעוֹלְמוֹת מִתְבָּרְכִים, וְנִמְצָאוֹת בְּרָכוֹת עַל יְדֵי הַכּהֵן. וְכָאן משׁתּלם הַכּהן בּכּל כַּראוּי.

31. לְמָּה עֵגֶל, שָׁבְּתוּב עֵגֶל בֶּן בְּקְר לְחַשָּׁאת? מִשׁוּם אוֹתָה הַחַשָּׁאת שֻׁעְשָׂה בְּראשׁוֹנָה. וְאַיִּל לְעֹלְה, מָה הַטַּעֵם אַיִל? בְראשׁוֹנָה. וְאַיִּל לְעֹלְה, מָה הַטַּעֵם אַיִל? מְשׁוּם אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק, שֶׁהָיָה עוֹלְה תְמִימָה, וְשָׁת זֶה רָאוּי לְהַקְרִיב, בְּדֵי לְהַשְׁלִים אֶת הַבּל. וְהַמְּקוֹם הַזֶּה נִשְׁאָב מִצְּדּוֹ שֶׁל יִצְחָק, וְהָאִיל הַּאָיל שֶׁל יִצְחָק נִקְרֵב עוֹלְה, (מִשׁוּם שֶׁהִיא עוֹלָה) שֶׁהְרִי עוֹלְה עוֹלְה, וּכְבִי לְעַמֵּר אוֹתָה בְּשְׁלֵמוּת. עֵגֶל וְאִיל. עֵגֶל בִּשְׁבִי אוֹתָה בְּשְׁלֵמוּת שָׁאָמַרְנוּ. אַיִּל – לְהַשְׁלִים אוֹתָה בִּשְׁלֵמוּת שׁל יצחק בּראוּי.

32. וְיִשְּׂרָאֵל שֶׁחָטְאוּ עם הַכּהֵן בָּזֶה, מֵקְרִיב בְּגוֹן זֶה, שֶׁבְּתוּב וְשׁוֹר וְאֵיִל לְשָׁרִיב בְּגוֹן זֶה, שֶׁבְּתוּב וְשׁוֹר וְאֵיִל לְשָׁה לִשְׁרָבִים לְזָבּחַ לְפָנֵי ה׳. שׁוֹר – עֵל מַה

שֶּׁחָטָאוּ. וְאַיִל – לְהַשְּׁלִים אֶת הַמְּקוֹם הַזֶּה בִּשָׁלֵמוּתוֹ שֵׁל יִצְחַק.

33. מַה שׁוֹנֶה בְּכֹהֵן שֻׁבְּתוּב בּוֹ עֵגֶל לְחַשָּׁאת, וְלֹא כָתוּב בְּיִשְׂרָאֵל שׁוֹר לְחַשָּׁאת? אֶלֶּא יִשְׂרָאֵל הָרֵי קִבְּלוּ ענֻשׁ לְחַשָּׁאת? אֶלֶּא יִשְׂרָאֵל הָרֵי קבְּלוּ ענֻשׁ בְּכִמְּה בְּרִאשׁוֹנָה, וּמִשׁוּם שֻׁקּבְּלוּ ענָשׁ בְּכַמְּה מְקוֹמוֹת, עֵל בֵּן הַקְּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לֹא רָצְה לְהַוְבִּיר לָהֶם אֶת חֲטָאֵיהֶם בְּבָרִאשׁוֹנָה, וְעַל בֵּן לֹא כָתוּב בָּאן לְחַשָּאת, אֶלָּא לְשָׁלְכִּים, בְּבִי לְהַרְאוֹת שְׁלוֹם, שֶׁהְרִי לִשְּׁלְחִם עִם יִשְׂרָאֵל עַל לִהָּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּשָׁלוֹם עִם יִשְׂרָאֵל עַל זה.

34. אֲבָל אַהַרֹן, שֶׁהָרִי לֹא קּבֵּל עֹנֶשׁ מְתְּפִלְּתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, שֶׁבָּתוּב (דברים מְתְּפִלְתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, שֶׁבָּתוּב (דברים ט) וּבְאַהְרֹן הִתְאַנַף ה׳ וְגוֹ׳, וְכָתוּב וָאֶרְפַּלֵּל גִם בְּעֵד אַהְרֹן בָּעֵת הַהִּיא, וְעֵד עֵכְשָׁו הַחַטְא הָיָה תָלוּי, בְּתוּב וְעֵגֶל בֶּן בָּקְר הְחַטָּאת, לְחַשָּאת וַדּאי, (וְאֵיִל לְעֹלָה) בְּדֵי לְחַשָּאת, לְחַשָּאת וַדָּאי, (וְאַיָּל לְעֹלָה) בְּבֹל.

35. וּבְאוֹתוֹ הַיּוֹם נִשְּׁלְמוּ הָעֶלְיוֹנִים וְנִמְצָא שָׁלוֹם בַּכּל, בְּשִּׁמְחָה שְׁלְמֵנִים, וְנִמְצָא שָׁלוֹם בַּכּל, בְּשִּׁמְחָה שֶׁלְּמֵטָה וּמַטָּה, וְאָלְמֶלֵא שֻׁנִּמְצֵאת הָעִּרְבּוּבְיָה שֶׁל בְּנֵי אֲהָרֹן בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם – מִיּוֹם שֶׁעָלוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַיָּם לֹא נִמְצְאָה שִׁמְחָה בָּעֶלְיוֹנִים וּבַתַּחְתוֹנִים בְּבְאוֹתוֹ הַחִּטְא מִן הַיּוֹם בְּצָבַר אוֹתוֹ הַחַטְא מִן הַיּוֹם, וְנִמְצְאוּ כֹהֵן וְיִשְּׂרָאֵל מְטֹהָרִים הְעוֹלְם, וְנִמְצְאוּ כֹהֵן וְיִשְּׂרָאֵל מְטֹהָרִים מְמֶבְנוֹ בִּלֹ אוֹתוֹ הַיּוֹם הָעָבְרוּ בָּל אוֹתָם מְמָבִּנוֹ (כָּל) אוֹתוֹ הַיּוֹם הָעָבְרוּ בְּל אוֹתָם הַמְקַנְירִגִים שֶׁלְיִשְׁרָא, וְהִיוּ הוֹלְכִים וּמְלֵּאוּ הִמְיְרָאל, וְלֹא נִמְצְאוּ בּאוֹתוֹ הַמִּים סְבִיבְם שֶׁל יִשְׂרָאל, וְלֹא נִמְצְאוּ בּאוֹתוֹ בּאוֹתוֹ

33. פַאי שְׁנָּא בְּכַהָּנָּא הַכְתִּיב בֵּיהֹ עַנֶּלְלְּא, יִשְׂרָאֵל שָׁוֹר לְּוֹשָׂאת, וְבְּנִּיוֹ הְבִּילוֹ עְוֹנְשָׂאת, וְבְּנִיוֹ הְבָּבִילוּ עוֹנְשָׂאת לְּשִׁלְכִּיוֹם, בְּנִילְּוֹ עְבַּבְּילוֹ עְוֹנְשָׂאת בְּכַבְּילוּ עִוֹנְשָׂא בְּרִיךְ הוּא לְא בְּעָא לְּעִבְּילוּ עְוֹנְשָׂא בְּרִיךְ הוּא לָא בְּעָא בְּרִיךְ הוּא בִּיִּלְּלָא בְּרִיךְ הוּא בִּיִּלְיִם בְּיִּא בְּרִיךְ הוּא בִּיִּלְנִא בְּרִיךְ הוּא בִּיִּלְנִיא בְּהוּ בִּיִּילְ בְּא.

34. אֲבֶּל אַהָּרוֹ, דְּהָא לָא הַבִּיל עוֹנְשָּׁא בִּיְצְּלוֹתָא דְּבִישׁה, דְּבְתִּיבׁ, (דברים ט) וּבְאַהָּרוֹ הִתְאַנַּף יְיָ׳ וְגוֹי. וּבְתִיבׁ וְאֶתְפַּכֵל גַּם בְּעַּד אַהַרוֹ בְּעַת הַהִּיא, וְעַּד בְּעַוֹ הִיִבְאָ הְּנִיב וְעֻנָּל בֶּוֹ בְּקָר לְוַזְשָׂאת, ווֹבְא הְוָה תָּבִי, (ואיל לעולה) בְּגִּיוֹ דִיְכַפֶּר ווֹוֹבֵיה, לְעולה בָּכֹלֵא.

35. וּבְּהַהוּא יוֹבָוּא אִשְּׂהְּלִיבוּוּ עַנְּלָּאין ְ וְתַתָּאיןֹ.
אִשְׂהְכָּוֹז שְׁיָבְּהוּא בְּכַלְּא, בְּעֵוֹדְוֹוִתָּא דִּלְעֵׁילְּא וְתַהָּא וְתַבָּא בְּכַלְּא, בְּעֵוֹדְוֹוִתָּא דִּלְעֵׁילְּא וְתַהָּא יוֹבָוּא אִשְׂהְכָּוֹז עַּרְבּוּבְיָא דִּבְנֵּי אַהְרֹן בְּהַהוּא יוֹבָוּא אַרְעַבְּרוּ בָּל אִינִּוֹן בְּעַבְּרוּ בָּל אִנְּעַבְּרוּ בְּלְּאִינְבְּוֹוּ עִיִּבְּיִבְּאוֹן בְּעַבְּרוּ בְּלּא אִשְׂהְבְּווֹוּ עִבְּבְּאוֹבְיוֹבוּא יוֹבָוּא אִנְעַבְּרוּ בָּל אִינִּוֹן בְּיִבְּיִבְּיוֹ דְיִלְעִיבְּלָא, וַבְּוּוּ עִיֹבְיִא וְבְּבִּוּא עִרְנִאָּי בְּלִין וְשִיּטְאוֹן בְּסוֹזִרְנִיִיהוּ בְּהִוּבְיִיהוּ בְּבִּיִּא וְבִּבְּיִיהוּ עִבְּבִּיּא יוֹבְוּא אַנְעַבְּרוּ בִּלְּבִוּא בְּכִינְיִיבְּוּי יִשְּׂרְבִּיוֹי עִיִּבְּיִיה וּבְּבִּיִיהוּ בְּבִּיִּא וְבְבִּיוֹה בִּבְּיִבְּא וְבְבִּיוֹי עִיִּבְיוּה בִּעְיִבְּיִיה בְּעִייִרְבְּיִיה וְבִיּיִים בְּעִייִרְבְּיִייִּים בְּעִייִבְּיִיה בְּיִבְּיִבְּיִיה בְּבְּבִּיים בְּיִבְּיִבְיִיה בְּבְּיִים בְּוֹיִבְנִייִיה וּיִבְיִייִרְה בְּבִיוֹים בְּבִיוֹיִבְנִייִבְיִיה בְּבְּבּייִים בְּוֹיִבְיִיה בְּבִּייִים בְּיִבְּיִיה בְּבִיוֹים בְּיִבְיִיה בְּבְּבִיוּים בְּיִבְיִיה בְּבְיוֹבְיּים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִיה בְּבִיוּים בְּבִיוֹבְיוֹבְיִים בְּבִיוּבְיוֹבְיוֹים בְּיִיבְיִים בְּבִיוֹבְיוֹים בְּיִבְיִים בְּבִיים בְּיִבְּוּוּוּים בְּבִּיוֹים בְּבִיוֹבְיִבְייִים בְּיִים בְּבִיוֹבְייִרְיִייִים בְּיִבְייִים בְּיִבְייִבְייוּיוּ בְּיִייִים בְּיִבּיוּים בּיוֹבְייִבְייוֹי בְּיוֹיוּיוּ בְּבּוּיִייִים בְּיוּיוּיוּי בְּיִייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִייוֹיוּי בְּיִיבְיים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיוֹבְייִים בּיוֹים בְיוֹבִיים בּיוֹים בְיוֹבְייִבְייִים בּיִיבְייִבְייִים בּיוֹים בְיִיבְייִים בְּיִבּייִים בְּיִייִּיים בְּיִיבְייִים בְי

The name of the portion, 'Shemini', means 'the Eighth', referring to the eighth day after completing the building of the Holy Tabernacle.

Sefat Emet in his commentary to this portion says that the eighth connects Malchut to the spiritual roots. The roots of everything in existence are in Binah, which is the Eighth Sefira when counting from Malchut up.

On the eighth day, Moses called Aaron to prepare him for his new duty as a High Priest. Before Moses could connect him to the spiritual roots in Binah and serve in the Holy Tabernacle, Aaron needed to cleanse himself from past sins.

The Zohar explains that Aaron wasn't punished for his part in the sin of the Golden Calf with the rest of the Israelites because Moses prayed for him.

Deuteronomy 9:20

"וּבָאַהַרֹן, הָתָאַנַף יִהוָה מִאֹד–לְהַשָּׁמִידוֹ; וְאֶתְפַּלֵּל גַּם-בְּעַד אַהַרֹן, בָּעַת הַהִוא"

""YHVH was angry enough with Aaron to destroy him; so I also prayed for Aaron at the same time."

Now before he could serve the Holy, he needed to bring a sacrifice to cleanse his sins.

Leviticus 9:2

".וַיּאֹמֶר אֶל-אַהֲרֹן, קַח-לְךָּ עֵגֶל בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיָּל לְעֹלָה—תְּמִימִם; וְהַקְרֵב, לִפְנֵי יְהוָה"

"and he said to Aaron, "Take for yourself a calf, a bull, for a sin offering and a ram for a burnt offering, both without defect, and offer them before YHVH"

Then Moses instructed Aaron to tell the Israelites to bring 'peace offering', which

is another type of sacrifice with the purpose was to bring completion and peace. Leviticus 9:4

".וְשׁוֹר וָאַיִל לִשְׁלָמִים, לִזְבֹּחַ לִפְנֵי יְהוָה, וּמִנְחָה, בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן: כִּי הַיּוֹם, יְהוָה נָרְאָה אֲלֵיכֶם".

"and an ox and a ram for peace offerings, to sacrifice before YHVH, and a grain offering mixed with oil; for today YHVH will appear to you."

The eighth day was a day of a complete unification of upper and lower and everyone was to be cleansed from sins and in harmony with the Light that was revealed.

Lessons:

We can't get away from our individual sins, even if a tzadik prays for us. We still need to make corrections and cleanse ourselves. Our spiritual work is for life and even after we made corrections we still need to maintain a connection with the Light.

36. עַד שֶׁגְּרְמָה הַשָּׁעָה, וְקָמוּ נָדָב וַאֲבִיהוּא וְעִכְּבוּ (וְעִרְבְּבוּ) אֶת שִׁמְחַת הַכּּל, וְנִמְצָא רֹנֶז בָּעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב וַיֵּרָא כְבוֹד ה' אֶל כָּל הָעָם. מִיָּד – וַיִּקְחוּ (שְׁנֵי) בְנֵי אַהָרֹן נָדֶב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְהָתוֹ וְגוֹ'.

37. שָׁנִינוּ, בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם הָיְתָה שִּׁמְחָתָה שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לְהִקְשֵׁר בְּכֶשֶׁר הָאֲמוּנְה בְּכָל הַקְשָׁרִים הַקְּדוֹשִים, שֶׁהֲרִי קְטֻרֵת קוֹשֶׁרֶת הַכּל בְּאֶחָד, וּמְשׁוּם כָּךְ נִקְרַאת קְטַרֶת. וְהַם בָּאוּ וְקְשְׁרוּ אֶת כָּל אוֹתָם הָאֲחֵרִים בְּאֶחָד, וְהִשְּׁאִירוּ אוֹתָה בַּחוּץ, שֶׁלֹּא קְשְׁרוּ אוֹתָה עָמֶם. וְקְשְׁרוּ דְּבָר אַחֵר. וּמְשׁוּם כָּךְ הַזְהִיר אַחַר כָּךְ אֶת הַכּּדְהַנִים, שֶׁבָּתוּב (וִיקרא טוֹ) בְּזֹאת יָבֹא אַהְרֹן אֶל הַקּדֵשׁ. 36. עַּרֹ דְּגָּרִים שַּׁעֲּׂנָא, וְלָּבוּ נָּנְדֹב וַאֲבִיהוּא וְעָבְבוּ (ס"א וערבבו) װְדְוּוִתְא דְּכֹכְּא. וְאִשְּׂהְכֵּווֹ רְנִּיְא בְּעָלְבְּוּא, הֲדָא הוּא דִּכְתִיבֹ, וַיֵּרָא כְבוּדֹ יְיָ׳ אֶל כְּלֹבוּ הְעָּבְיהוּא בְּעָלְבְּוּא, הֲדָא הוּא דִּכְתִיבֹ, וַיֵּרָא כְבוּדֹ יְיָ׳ אֶל כָּל הָעָב, בִּיִּד וַיִּאְבִיהוּא שְׁנִּי בְנֵי אֲהָרוֹ נָגִיב וַאֲבִיהוּא אִישׁ בַּוּוֹהַתוֹ וְנִּוֹ׳.

On the eighth day the Holy Tabernacle was connected to its spiritual roots in Binah. The priests and the Israelites cleansed themselves and all levels were in joy because everything was in complete peace and harmony.

The Zohar reveals that because of that, the negative side couldn't enter the camp of the Israelites.

On that day the two sons of Aaron entered the holy Tabernacle for unauthorized service. They corrupted the perfect state and the anger of YHVH was revealed and took their lives.

Leviticus 10:1

ַ װַּקְחוּ בְנֵי-אַהֶּרֹן נֶדֶב וַאָבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ, וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ, וַיָּשִּׁימוּ עֶלֶיהָ, קְטֹרֶת; וַיַּקְרִיבוּ לְפְנֵי יְהוָה, אֵשׁ יוּיָקְחוּ בְנֵי-אַהֶּרֹן נֶדֶב וַאָבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ, וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ, וַיָּשִּׂימוּ עֶלֶיהָ, קְטֹרֶת; "זַרָה—אִשׁר לֹא צְוָה, אֹתַם

"Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire-pans, and after putting fire in them, placed incense on it and offered strange fire before the LORD, which He had not commanded them"

Even though their consciousness was pure their act was flawed because they didn't connect Malchut, they connected the entire lower level including the other side.

To protect the connection of the high priest in the Holy God gave new instruction to Aaron;

Leviticus 16:3

"בָּזֹאֹת יָבאׁ אַהֵרֹן, אֵל-הַקּדֵשׁ:'

"With this Aaron will enter into the Holy"

"This" is the aspect of Malchut and that excludes the other side. (See also: Chukat #17)

Lesson:

Many Kabbalah students discover the spiritual tools that Kabbalah offers but most of them use the tools in a wrong way. They may draw judgment instead of the Light of fulfillment that they desire so much. Rabbis and teachers don't provide proper guidance because people build great hope from using the tools. Some use the 'tools' for selfish reasons and that brings worst outcome. If the Light one asks for is not for sharing of for survival then there is no aspect of Chassadim and the Light could easily turn to judgment.

Using names probably have placebo effect for most people who don't use it properly. Only those who follow the path of righteousness and purify themselves can truly benefit from the tools.

38. וּבְכַמָּה גְוָנִים עִרְבְּבוּ אֶת שִּׁמְחָתָהּ שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל, אֶחָד – שֶׁלֹא נִשְּׁאוּ, וְלֹא רְאוּיִים הָיוּ לְהַקְרִיב, וְשֶׁיִתְבָּרְכוּ הָעוֹלְמוֹת עַל יָדָם. וְאֶחָד – שֶׁלֹא הִיְתָה הַשָּׁעָה בָּרָאוּי. וְאֶחָד – שֶׁדְּחַקוּ אֶת הַשְּׁעָה. וְאֶחָד – שֶׁהֲרִי מִקְדֶם לָבֵן יָצָא גְזַר דִּינָם, וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה׳ אֵשׁ זֵרָה וְגוֹי. וַדֵּאִי שֶׁדְּבָר אֲחֵר קְשְׁרוּ בַּקֵשֵׁר הַזָּה, וְהִשָּׁאִירוּ אֱת בְּנַסֵת יִשְׂרָאל 38. וּבְּכָבְּוֹה וְּנִוֹי, וַדַּאִי בִּוֹפְׁה אָוֹזְרָא אִתְּקְשִׁרוּ בְּקְשׁוֹרָא אַתְּלְשִׁרוּ בְּקְשׁוֹרָא אַתְּלְשִׁרוּ בִּקְשׁוֹרָא אַתְּלְשִׁרוּ בִּקְשׁוֹרָא אַתְּלְשִׁרוּ בִּקְשׁוֹרִי לְּכָּוֹין עַבְּיִבוּי עִוֹדְרִי אִתְּלְשִׁרוּ בִּקְשׁוֹרִי בְּקְשׁוֹרָא אַתְּלְשְׁרִי בּוֹ כְּבָּוֹין עַבְּיִבוּים עִּיְבִיִּת בְּנָא, נְּפָּק נִיבוּיסִא דִּלְהוֹוֹ, וַיַּלְּא הָנִי וְזִדֹּר, דְּבָּא הַנִּי וְיִדְּרִי בּוֹּלְא הַבְּרִבְּא, בִּיּפְּק נִיבוּיסִא דִּלְהוֹוֹן, וַיַּלְּרִיבוּ כְּנָבֵּי יִיְי בְּבְּבוּת דְּנָּא, נְּפָּק נִיבוּיסִא דִּלְהוֹוֹן, וַיַּלְא הָבְּנִי וְיִי דְּבָּא הָנִוֹי לְבָּרִיבוּ כְּנִיה בְּיִבְּיה בּוֹנִים בְּבִּיה בּיִים בּיִּבְיה בּיִבְּיה בְּבִּיה בְּיִבְּיה בְּבִּיה בְּבִּיה בְּבִּיה בְּבִּיה בְּבִּיה בְּבִּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּבִבְּיה בְּבִּבְּיה בְּבִבְּיה בְּבִבְּיה בְּבְבִּיה בְּבְבִּיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּיה בְּבְּבְּיה בְּבְּבְיה בְּבְּבְּיה בְּבְבְּיה בְּיִבְּיִים בְּבְּבְּיה בְּבְבְּיִים בְּיבְבְיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּיה בְּבְּבְיה בְּבְבְּיה בְּיבְבְיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּיִים בְּבְבְּיה בְּבְבְּיה בְּבְבְיה בִּיבְים בְּיה בְּבְבְּיה בְּבְבְּבְיה בְּבְבְבְּיה בְּבִבְיה בְּבְבְבְּיה בְּבְבְבְּיה בְּבְבְבְּיה בְּבְבְבְּיה בְּבִיבְּיה בְּבִיבְּיה בְּבְבְיה בְּבְבְבִיה בְּבְבְבְּיה בְּבִיבְיה בְּבְבְבִיה בְּבִבְיה בְּבְבְּיִים בְּיִים בְּבְבְבְיה בְּבְבְבְּיִיוֹי בְּיִבְּבְיים בְּבְבְבּבְיה בְּבְבְבְּיִים בְּבְבְיה בְּבְבְבּיה בְּבְבְבִּיה בְּבְבְבְּיה בְּבְבְבִיה בְּבְבְבִיה בְּבְבְּבְיה בְּבְבְבְּיה בְּבְבְבּיה בְּבְיבְיה בְּבְיבְיה בְּבְיבְּבְיה בְּבְיבְּבְיה בְּבְּבְיה בְּבְּבְיה בְּבְבּבּיה בּבְיבְּיה בְּבְיבְּיה בְּבְיבּיים בְּיבְּבְיבְּיה בְּבְּבְיה בְּבְיבְיה בְּבְּבְּבְיה בְּבְיבְיה בְּבְּבְיּיה בְּבְּבְיה בְּבְּבְּיה בְּבְּבְייוֹים בְּבְּבְּיה בְּבְּבְיּה בְּיבְיּים בְּבְיבְּיה בְּבְּבְּבְּיה בְּבְּבְיּים בְּבְבְּיה בְּבְּבְיּבְיוּבְייוּים בְּבְּבְיּיוּים בְּבְייוֹים בְּבְיבְּיִים בְּבְּבְּבְיבְּיבְּיה בְּבְּבְיּיה בְּבְּבְיּבְייו

בַּחוּץ, לח/ ב אָמֵר לוֹ רַבִּי פְּנְחָס, אֵל תֹאמֵר שֶׁהֵם הִשְּׁאִירוּ אוֹתָה בַּחוּץ, אֶלְּא שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לֹא נִקְשְׁרָה עַל יְדֵיהֶם. שֶׁהֲרֵי בְּכָל מָקוֹם שָׁאֵין נִמְצָא זָכָר וּנְקַבָּה, בְּנֶסֶת לֹא שׁוֹרָה בֵינֵיהֶם כְּלֶל. מִשׁוּם כְּךְ הַוְהִיר אֶת הַכּהֲנִים, שֶׁבְּתוּב בְּוֹאת יָבֹא אַהְרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ, שֶׁיִּמְצֹא זָכָר וּנְקַבָּה. וְעַל בֵּן לֹא יִבְנֵס הַכּהֵן לַקֹּדֶשׁ עַד שֶׁיִנָּשֵׂא, בְּדֵי שֶׁיִשְׁתַתֵּף עִם הַקּשֶׁר שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. שַׁמִּי שֶׁלֹא נִשָּׁא, מַשְׁרָה אֶת בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַחוּץ, וְהִיא לֹא מִשְׁתָה בָּת עְמוֹ, וְעַל בַּן בַּמצאה אצלם בּאוֹתוֹ יוֹם עַרבּוּבִיה.

רְבִּי פָּנְיֹזֶס, כָּא תִּיכָּא דְּאִינִּוּן שָׁארוּ כָּה כְּבַּי, אֶפָּא בְּהַרִיך הִיּא בְּבָּיִיהוּ, וְיִבְּא בְּבָּיִיהוּ, וְיִבְּא בְּבָּיִיהוּ בְּנְּיִיהוּ, וְיִבְּא בְּבָּיִיהוּ בְּנְּיִיהוּ, וְיִבְּא בְּבָּיִיהוּ בְּבָּיִיהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבַוּז דְבַר וְנִוּקְבָּא. בְּנִיִיהוּ בְּבָּיִיהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבֵוּז דְּבָר וְנִוּקְבָּא. בְּנִייִהוּ בְּבָּיִיהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבָוּז דְּבָר וְנִוּקְבָּא. בְּבִּייהוּ בְּלְּבִייִהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבֵוּז עָרְבּוּבְיִּא בְּבִייִהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבָוּז עָרְבּוּבְיִּיְא בְּיִיהוּ בְּלְּבִייִהוּ, וְעַלְּבְיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ, וְעַל בְּא אִשְּׂהְבָוּז עָרְבִּוּבְיִיהוּ בְּלְּבִיִיהוּ, וְעַלְּבְּיִיהוּ, וְעַלְּבִייִהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבְּיִיהוּ בְּלְבִיִיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבִיִיהוּ בְּלְבִיִּיהוּ בְּלְבִּיִיהוּ בְּלְבְּבְיִיהוּ בְּלְבִּיִּיִהוּ בְּלְבִיִּשְׁ בְּרִיךְ הִוּא אוּקְבוּוּ בְּלְבְּיִבְיּהְא בְּרִיךְ הִוּא בִּיִיךְ הוּא בְּנִייִם בְּוֹ בְּיִנְיתִי בִּין הַבְּעֹבְיוּהְיִם בְּוֹ בְּיוֹבוּ בִּיוֹ בְּלְבְּבִייִהוּ בְּלְבְּבִּיִיהוּ בְיוֹבְיּבְּיִּיתְ בְּלְבְּבִייִם בְּוֹ בְּלְנִיתִי בִּין הְבָּא אוּקְבוּנִיהְ בְּלִבְיִיהוּ בְּיִּים בְּוֹבְיבְּיִיתְ בְּיִבְּיִיבוּ בְּיִבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִי בְּיִבְיִיבוּ בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיבְיוּתְ בְּיִבְיּבְּיִבְּיִים בְּיבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִבְּיִּים בְּבּיּבְיּבְּיִבְּיִים בְּיוּבְיבְּיִבְיּים בְּיבְּבְּבְייִבְּיִים בְּיוֹ בְּבְּיוּ בְּיוֹבְ בְּיִבְיבְּיִּים בְּיוּ בְּיוֹבְיבְּיִּים בְּיוֹבְיבְּיִבְּיִּים בְּיוֹבְיבְיוּ בְּיוֹם בִּיוֹם בְּיּבְיּבְיּבְיּבְייִבְיוּ בְּיוּ בְּבְּיוּ בְּבְּיִים בְּיוֹבְיבְיוּים בְּבְּיבְּבְּבְּבְיּיִים בְּיבְּיוּבְיבְּיוּים בְּבְּבְיּבְיּיִים בְּיוּבְיבְּבְיּיִים בְּיבְּיבְ

Nadav and Avihu were pure and as new priests they could see the perfection of the unification between Zeir Anpin and Binah that was created with the initiation of the Holy Tabernacle. They wanted to connect this perfect state of unity to Malchut forever, allowing continuous flow of Light to the world, which is the state that will be after the Final Redemption. There are many commentaries about the act of Nadav and Avihu and they all lead to the understanding that the consciousness of the brothers was pure but unfortunately they weren't ready for this high level of connection and it wasn't in God's plan anyway.

The Israelites still had to follow a process of correction and preparation of their vessel. As individuals and as a nation they need to earn the reward of living in a perfect world with no death. Even though their desire was pure Nadav and Avihu didn't have the vessel for the Light they wanted to bring to the world. God didn't let them die as people who did something wrong, he took their souls in a merciful way. A fire came down, entered their nostrils (Zeir Anpin) and took their souls into a holding state.

We know that their 'death' was not regular because Moses prohibited the family from acting in mourning. (Genesis 10:6)

The Zohar revealed to us that their souls waited to join with Pinchas gaining immortality as the Light they wanted to draw into this world with their selfless act.

39. וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי. רַבִּי יוֹסֵי פָּתַח וָאָמַר, (שיר ב) כִּשׁוֹשֵׁנָה בֵּין הַחוֹחִים בַּן 39. וְעַּׁל דָּא, בַּוּאוֹ דְּאָנְּסִיבֹ, בְּעֵּי לְשַּׂבְּוֹזְא כֵּוֹה לֹכְנָּסֶת יִשִּׂרְאֵל, כּלְּהִידִישָּׂא בִּרִיךְ הוּא, וּלְשַּׂבְּוֹזָא לְהֹ לְכְנָּסֶת יִשִּׂרְאֵל,

דְּלָא תְּנֵילֶן בְּכַלָּא בָּעֵי לְּאַזְדָּאָה עוֹבָדָא, כְּבָּוה דְּאִיהוּ בַּר נְּשׁ בִּתְּדְבַלְּ בְּבָת זוּנֵּיה, וַוְזִבִּיבוּתָא דִּיכֵּיה לְּמִּלְּבָּלְ בְּבָנֶסְת יִשְּׂרָאֵל, וּבִּוּא לְּכֵּי בִּרְלְבָּא בְּרִיךְ הוּא בִּילָבְתְּלְ כִּיְהֹ, וּבְּנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל מִבֶּרְכָּא כִּיֹה, וְהָא אִתְּבֵּיר.

רְעְיָתִי בֵּין הַבְּנוֹת. כְּשׁוֹשֵׁנָה בֵּין הַחוֹחִים –
זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וַהְרִי בֵּרְשׁוּהָ שֶׁהַקְּדוֹשׁ
בְּרוּךְ הוּא מְשֵׁבֵּחַ אֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל,
וַחֲבִיבוּתוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא כְּנָגְדָּהּ
לְחָבָּבִק בָּהּ.וְעַל בֵּן, מִי שֻׁנּוֹשֵׂא, צָרִיךְ
לְשַׁבֵּחַ אֶת הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּלְשַׁבֵּחַ אֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהְרִי שְׁנִינוּ, בַּכּל צָרִיךְ לְהַרָאוֹת מַעֲשָׂה, כְּמוֹ שֶׁאָדָם נִדְבָּק עִם בַּת זְיֹנוֹ וְחֲבִיבוּתוֹ בְּנָגְדָּה, כְּשֶׁבָּא לַעֲבד לְפְנֵי הַנְּאֶרְהוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְעוֹרֵר זוּוֹג אַחֵר, שֶׁהְרִי הַבְּכֵק הַנְּסֶת יִשְׂרָאֵל, וּמִי שֶׁפְּעוֹרֵר הַדְּבָר, הַבְּרָב, הַנְּסֶת יִשְׂרָאֵל, וּמִי שֶׁפְּעוֹרֵר הַדְּבָר, הַבְּרָב, הַוֹּא בְּרֵוּךְ הוּא מְבְרֵךְ אוֹתוֹ, וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וּמִי שְׁבְּרֵךְ אוֹתוֹ, וּכְנֶסֶת הַּבְּרָב, אוֹתוֹ, וַבְּבִרְ אוֹתוֹ, וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מְבָרֶכֶת אוֹתוֹ, וַהְרֵי הוֹא מְבְרֵךְ אוֹתוֹ, וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מְבָרֶכֶת אוֹתוֹ, וַהְרִי נִתְבָּאֵר.

40. וְעַל דָּא שְׂבָּוֹזְא דְּקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הֹוּא דִּבְּשַׂבַּוֹז כְּה לִבְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל, כְּשׁוֹשֵׂנְּה דְאִיהִי בֵּין הַוֹזוֹוֹזִים, דְאִיהִי כְּעַלְּיָא וְסַלְּהָא עַל כּלְּא. כַּךְ כְּנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל בֵּין שְׂאָר אוּכְלוּסִין, בְּגִין דְהִיא סַלְּהָא (דף ל"ח ע"א) וּבִוּהְעַפְיְרָא עַל כּכְלָא. וְדָא שֹׁוֹשֵׂנְּה בֵּין הַוֹזוֹווִזִים, וְאֶתְרוֹג בֵּין הַוֹזוֹווִזִים, לְאַוְזוֹיְאָה שְׂבְּוֹזְא דְּכְנֶּסֶת ישׂראל, עַל כּלֹא.

40. וְעֵל בֵּן הַשֶּׁבַח שֶׁהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא מְשַׁבַּח שֶׁהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא מְשַׁבַּח שֶׁהַ אָל – בְּשׁוֹשַׁנְּה שֶׁהִיא מְשַלְּה וְעוֹלְה עַל הַכּּל. בֵּין הַחוֹחִים, שֶׁהִיא מְעַלְּה וְעוֹלְה עַל הַכּּל. כְּשׁוּשׁנָה שֶׁהִיא עוֹלְה וּמִרְעַשֶּׁרֶת עַל הַכּּל. וְזוֹ מִשׁוּם שֶׁהִיא עוֹלְה וּמִרְעַשֶּׁרֶת עַל הַכּּל. וְזוֹ שׁוֹשַׁנָה בֵּין הַחוֹחִים, וְאֶתְרוֹג בֵּין הַחוֹחִים, לְהַרְאוֹת אֶת שִׁבְחָה שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל עַל הַכֹּל. הַכֹּל. הַכֹּל. הַכֹּל. הַכֹּל. הַכֹּל. הַכֹּל.

41. הָא זְזֹזִי, כְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל בִּוֹתְבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנְּא, וִישְׂרָאֵל בִּוֹתְבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנְּא. וְכַהְנָּא תִּלְּאָה, הֲדָא הוּא דְּכְתִּבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנָּא. וְכַהְנָּא הוּא דְּכְתִּבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנָּא הוּא דְּכְתִּבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנָּא הוּא דְכְתִיב, (במדברו) וְשָּׂבווּ אֶת שְׂבִי עַׁל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאְנִי דְּכַהְנֹּא עַּל יְדֵי בְּכַהְנֹּא עַּל יְדֵי בְּכַהְנֹא עַּל יְדֵי בְּכַהְנֹא עַּל יְדֵי בְּכַהְנֹא עַּל יְדֵי בְּכַהְנֹא בְּנִי שְׁרָאֵל וַאְנִיי אַבְרַכֵּם.

41. בּא רְאֵה, כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מִתְבָּרֶכֶת עַל יְבִי הַכּהַן, וְיִשְׂרָאֵל מִתְבָּרְכִים עַל יְבִי הַכּהַן, וְהַכָּהֵן מִתְבָּרְרָ עַל יְבִי הַכּהַן הָעֶלְיוֹן. הַכּהַן הָעֶלְיוֹן. זְהוּ שֶׁבָּתוּב (במדבר ו) וְשָׁמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֵּנִי אַבָּרַכֶם.

I am sorry for the long study but it is a very important one. Some may agree with it and some may even get upset and unsubscribe. I care about everyone here but I must be truthful and follow the teaching of the Zohar without masks. Nadav and Avihu wanted to bring great Light to the world. One of the reasons they didn't succeed is because they were not married and that means that they didn't have the proper vessel to draw and channel the great Light to the world. Leviticus 16:3

The Zohar explains that 'this' is Malchut and the Shechina. Aaron should connect to the Shechinah to accompany him when entering the Holy of Holies for unification. That means that drawing Light should be with Male and Female.

[&]quot;בָּזאֹת יָבאֹ אַהֲרֹן, אֶל-הַקֹּדֵשׁ:'

[&]quot;With 'this' Aaron will enter into the Holy"

7ohar Shemini

The High Priest did this process so he can draw Light for the Israelites and to the entire world.

Song of Songs 2:2

"כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים, כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת"

"Like a lily among the thorns, So is my darling among the maidens"

The lily in this verse is the aspect of the Shechina that YHVH loves. He wishes to be unified with her in order to bring Light to the lower levels.

When a man on the lower level comes to his wife with love for unification he awakens a unification on the upper levels. The love of YHVH is to be in unification with the Shechina and those who support this process the Holy One Blessed be He and the Shechinah bless them.

The blessing of the priests has three verses for the Right, Left, and Central columns. The first and last words of three verses are numerically 1820. It is the number of times the name YHVH appears in the Torah. The first word of the Torah בראשית in its spelled form is also numerically 1820. We learn from that this blessing is a very high connection and well-constructed vessel for our benefits.

There are more amazing secrets related to the number 1820 and the YHVH name. I bring this point here to help everyone understand that words of prayers and blessings are vessels that draw Light. Each prayer and blessing is a different vessel and draws different Light.

When the priests say the words of the blessings, they become a great vessel for the Light of YHVH. Only after the vessel is ready the Light can come down. Without the words of the blessings, there's no Light. God gave Moses the mission to teach it to Aaron and the priests. After the blessings, God makes it clear that the priests are just vessels and he is the one that brings the Light.

Numbers 6:27

"וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם

"So they shall invoke My name on the sons of Israel, and I then will bless them." The blessings come from YHVH after we prepare the vessel with love and words. Nowadays the blessing of the priests comes at the end of the prayer (Amida) that takes us to the spiritual level of Atziluth. The Kohanim (priests) approach and face the Ark. They cover themselves with the prayer shawl. When they are called ("Kohanim") they start a special blessing that connects them to the Torah and the holiness of Aaron, the first high priest.

"בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹקִינוּ מֶּלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קְדְשָׁנוּ בִּקְדֻשָּׁתוֹ שֶׁל אַהְרֹן וְצִוְּנוּ לְבָרֵךְ אֶת עַמוֹ יִשְׂרָאֵל בְּאַהְבָה"
"Blessed are You, YHVH our God, King of the Universe who has sanctified us with the holiness of Aaron and commanded us to BLESS His people Israel with LOVE"

When they take on themselves the precept of blessing the children of Israel, in the word 'BLESS', they turn and face the congregation while still covered by the prayer shawl. This act indicates that they are delivering the blessing from YHVH with a vessel of Love. Then they follow the leader of the prayers and recite after him the three verses, word by word. The Kohanim should know that they are just a channel (covered, no identity) and the words that deliver the Light come from another source. They are a simple channel but must have a vessel of love to channel the blessings.

Proper and pure love is a key for creating a good and strong vessel for the Light. Physical attraction and sex don't create a good vessel for drawing high Light. The temporary pleasure is high energy but it comes from the left column with possible judgments.

After preparing the vessel with love, the process of drawing the Light should take place. When a man comes to his wife with love and she accepts him the vessel is ready. Now there should be a unification and penetration to transfer Light from above. This creates the upper unification of Chokmah and Binah (Right and Left brain) and activates Da'at that is the channel for the Light (seeds of life). The spiritual penetration is with the words of the prayers.

We need a Minyan, which is a group of ten men or more to have the initial vessel (10 Sefirot) for the Shechina. The Holy Ari teaches us that we need to start the prayers by accepting the precept of unconditional love to each other to create the vessel and have a better channel to elevate our prayers (penetration) and receive life into our vessels.

I must add here my disappointment with the big kabbalah organizations for not doing the proper spiritual connection. They are seriously flawed in this aspect. I am not trying to bring people to my classrooms and pay membership fees or any other fee. I want them to be strong and follow the teaching and ways of their teachers. They picked from them only what could attract more people and make good business for their system. Hugging and sharing among a group of thousands is a good base for a great vessel but without proper consciousness and prayers, the vessel stays empty. They have only temporary pleasure from social acceptance and an environment of no judgment (maybe).

This is a first wake-up call that I send through you to them. I know that most of you are 'chickens' and afraid to say that you learned something important on the Daily Zohar. They may accuse you of being weak and against their system and may kick you out of their social club/circle. You may think about saying something but you are afraid to lose a place that accepts you. That means that you are dependent on people and not on YHVH, that is the Light in your life.

I am happy to be spiritually homeless. I am not affiliated with any organization. I follow the Zohar, Rabbi Shimon, the Holy Ari, and the teaching of Rabbi Ashlag. I can tell you almost with certainty that if he was alive today seeing what they do with his teaching he would scream. Maybe he does that up there in heaven.

Selling positive behavior is not Kabbalah, it's social and moral rules to live happily among positive people. Kabbalah is to receive the Light through true spiritual connections, prayers, Shabbat and holidays. It's not about buying a seat or receiving hugs from your rabbi or teacher.

Please read this study again and correct me if I'm wrong. With love to all.

42. פָתוּב (תהלים כה) וְכֹר רַחֲמֶיךּ ה׳ וְסִר רַחֲמֶיךּ – זֶה וַחְסָּדִיךּ פִּי מֵעוֹלְם הַפָּה. וְכֹר רַחֲמֶיךּ – זֶה יַצְקֹב. וַחֲסָדִיךּ – זֶה אַבְּרָהָם. כִּי מֵעוֹלְם הַפָּה, וּמֵעוֹלְם נָטֵל אוֹתָם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּף הוּא וְבָּעָלָה אוֹתָם לְמַעְלָה, וְעָשָׂה מֵהֶם מֶרְכָּבָה וְבָּאָלָה אוֹתָם לְמַעְלָה, וְעָשָׂה מֵהֶם מֶרְכָּבָה קְדוֹשְׁה לְהָגֵן עַל הָעוֹלְם. וּמִשׁוּם שִׁהִיוּ מֵעוֹלְם, הוּא זוֹבֵר אוֹתָם לְהָגֵן וּלְרַחֵם עַל הָעוֹלְם, כְּמוֹ בֵן נוֹטֵל הַקְּדוֹשׁ בָּרוּף הוּא אֶת הַצִּדִיקִים מִן הָעוֹלְם וּמַעֲלֶה אוֹתָם לְמַעְלָה, הַּבִּיִיקִים מִן הָעוֹלְם. כִּבְּעַלֶה אוֹתָם לְמַעְלֶה פָּבִייִם מִן הָעוֹלְם.

43. וְאָם תֹּאמֵר, לְמָה לֹא נְזְכֵּר כָּאן יִצְחָק? אֶלָּא נִשְׁאָר לְהִפָּרַע מֵאוֹתָם שֶׁמְצִיקִים לְבָנָיו. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם פּ) עוֹרְרָה שֶׁמְצִיקִים לְבָנָיו. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם פּ) עוֹרְרָה אֶת גְּבוּרְתֶךּ. וְבְרוּב (ישעיה מב) ה׳ כַּגְּבּוֹר יֻצֵא כְּאִישׁ מִלְחָמוֹת יָעִיר קִנְאָה וְגוֹ׳. וְזֶהוּ יִצְא כְּאִישׁ מִלְחָמוֹת יָעִיר קִנְאָה וְגוֹ׳. וְזֶהוּ יִצְא כְּרָתַק שֶׁהְסְתַּלֵק מִכְּאוֹ, רַבִּי חִיָּיא אוֹמֵר, וְבֹר רַחֲמֶיִף ה׳ וַחֲסָדִיךְ – אֵלוּ הֵם יַצְקֹב וְבִר רַחָמֶיף תִּמְד בְּדִי לַעֲשׁוֹת קְרָבוֹת, שְּבְּל יִצְחָק עוֹמֵד בְּדִי לַעֲשׁוֹת קְרְבוֹת, וּמְשׁוֹם כַּךְ לֹא צְרִיכִים אוֹתוֹ עָמָם.

42. פְתִיב (תַהְלִים כַה) זְּכֹר רַוְזַבֶּיִיךְ יִיָּ' וַוְזַסְדֵּיךְ כִּי בִּיעוֹלְם הַפְּוֹה, וְבִיעֹלְם הַבְּּוֹה, וְבִיעֹלְם הַבְּּוֹה, וְבִּיעֹלְם הָבְּוֹה, וְבִּיעֹלְם בְּבִּיר בִוֹנְיִים בְּיִּרְ הִוֹזְסְדֵּיךְ, דָּא יַבְּלְבִּיא, וְסְלִיקּ הְּיִּא יְלְבִּיִיךְ הִוֹזְסְדֵּיךְ, דָּא יַבְּלְבִּיא, וְסְלִיקּ הִוֹזְסְדֵּיךְ, הִוּא בְּרִיךְ הוּא, וְסְלִיקּ לוּזְ לְעֵילְבָּוּא, וּבְּיִּיוֹ דִּיְבְּווֹ בִּיעוֹלְם, הוּא בְּרִיךְ הוּא, וְסְלִיקּ לוּזְ לְעִילְבָּוּא, וּבְיֹעוֹלְם בְּבִּיִר בִוֹנְיִבְּיּא יִלְלְבָּוּא, וְסְלִיקּ הִיּא יַלְלְבָּוּא, וְסְלִיקּ הִיּא לוֹזְ לְנִילְבְּיִא, וְסְלִיקּ הִיּא יִנְלְבְּיִא, וְסְלִיקּ הִוֹזְ בְּיִבְּיִים בּוֹיְ לְבִיּא, וְסְלִיקּ הְיִיבְּ הִוֹנְיִים הַבְּיִים הַבְּיִים הִוֹיִבְּיִים הְבִּיִּים הְּיִּיִים בְּיִּיִּים הְּבִּיִּים הְּבִּיְיִם הְּבִּיִּים הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְיִים הְּבְּיִים הְבִּיְים הִיּבְּים הְבִּיְים הְבִּיְים הְּבְּיִים הְבִּיְים הְבִּיִּם הְּבִּיְים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבְּיִים הְבְּיִים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּבִּיִים הְּבִּיִם הְבִּיִּים הְבִּיִים הְבִּיִּים הְבִּיִים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִים הְבִּיִים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְבִּיִּים הְּבִּיִים הְבִּיִים הְּבִּים הְבִּיִים בְּבִּיִים הְּבִּים הְבִּיִים בְּבִּים הְבִּיִים בְּבִיים הְבִּיִים בְּבִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּים הְּבִים בְּבִּיִים בְּיִים בְּבִּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְיבְּים בְּיִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִיבְּיבְיבּים בְּיִים בְּיִיבְּים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיבְּיִים בְּיוֹבְיִים בְּיִים בְּיִיבְּים בְּיבְיבִים בְּיבְּיבְיבְיבְיבְּים בְּבִייִים בְּבְּיבְיבְּיבְיבְיב בְּיוֹבְיּיבְיבְיבְיים בְּיבְּיבְיבְיבְיים בְּיבְיבְּיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְיבְיבְים בְּבְּיבְּיבְּיבְיבְּיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְייִים בְּיבְּיבְיבְיבְּיבְים בְּיבְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְּיבְיבְיים בְּיבְּיבְיבְיבְּים בְּיוֹים בְּבְּיבְיבְּיבְבְיוֹבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְים בְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְּבְיבְיבּ

43. וְאִי תִיבָּיא יִצְּיֹזָיק אֲבִיאי כָּא אַדְבַּר הָכָא. אֶכָּא אִשְׂהָאַר כְּאִתְפָּרְעָׂא בִּיאִינִּיוֹ דְּעָׂאקִיןֹ כִבְּנוֹי, הֲדָא הוּא דְּבְּתִיבׁ (תהלים פט) עוֹיְרָה אֶת נְּבְּוֹיי, הֲדָא הוּא וּכְּתִיבֹ, (ישעיה מב) יְיָ" כַּגְּבּוֹר יֵצֵא כְּאִישׁ בִּילְּוֹזְמוֹת יְעִיר קּנְּאָה וְגוֹ", וְדָא הוּא יִצְּיֹזֶיק, דְאִסְתַּכְּלְ בֵּוּהָכָא. רְבִּי זוֹיָיא אָבִּוּר, וְּכֹר רַוְזַבֶּייְרְ יְיִ" וַוְזַסְדֵיךְ, אָכֵיןֹ אִינִּוֹן רָבִי זוֹיָיא אָבִּוּר, וְּכֹר רַוְזַבֶּייְרְ יְיִ" וַוְזַסְדֵיךְ, אַכִּיןֹ אִינִּוֹן יִי יַנְזַסְדֵיךְ, אָבָין אִינִּין יִיְיִבּין לְהוֹן לְאַנִּנְּאָ עַּלְוֹּ, אֲבָּל יִיבִּין, רְבִּין לַהְיִּיְבִיּא, וּבְנִּינִי בַּךְ כָּא בְּעֵיינְוֹן כִּיְבִּילְ, וְבְּיִבִּיוֹן לְּעִנְּנְוֹּן לְהוֹן לְאַנִּנְיִנְ כַּךְ כָּא בְּעֵינְוֹן כִייִּין לִּנְיִבְּיֹר, כְּרָ כָּא בְּעֵינְוֹן כִּיְרִבִּין לָּבְיִבְּירִר.

Psalms 25:6

The Zohar explains that mercy is the aspect of Jacob, who represents the Central Column, and Chassadim is the aspect of Abraham, the Right column. Remember, 'קַּלר', is male energy. The three letters also mean 'male' to teach us that 'remembering' is a spiritual connection. We can't remember if the Light doesn't allow it. People who make spiritual connections have a better memory than other people.

King David in this Psalms asks YHVH to remember/connect the channels of Light 'from the old' created by Abraham and Jacob to draw mercy and Chassadim for his protection and for the world.

The good deeds and the Light that the Tzadikim reveal in the world create vessels of Light. The TZadikim can use them after they leave the world because these pure vessels can not be destroyed. They can keep sending Light through those channels until Mashiach comes and open all the channels of Light to the world.

[&]quot;זָכֹר-רַחֲמֶיךְ יִהוָה, וַחֲסָדֵיךְ: כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה

[&]quot;Remember, YHVH, Your compassion (Mercy) and Your loving kindnesses (Chassadim), For they have been from the old."

The Zohar reveals that God takes the Tzadikim closer to him so they can protect the people. When they are up they have access to greater Light and can do for the people more than they could do when they lived in this world.

Isaac was not mentioned here because he's the aspect of the left column, Gevurah, and judgment. He can not bring Light of Chassadim but his strength will be revealed when God comes to cleanse all negativity from the world.

For those who don't live in Israel with quick access to many Tzadikim, they can use our Tzadikim application on the web and on iOS and Android devices. The best way to connect to Tzadikim is on their death anniversary, Hilula, light a candle and learn about them and /or from their writings and stories. When we connect to the Tzadik, 'remembering' his name, we connect to him and can ask him to carry our prayers to the upper levels. They have channels that can reach the highest levels and we want to use the Tzadik for that.

On the fifteenth day of the Hebrew month and on the day before Rosh Chodesh, all the Tzadikim come down to the world and we can light a candle for all of them and may ask any of them for support. We can use the 15th to connect to Tzadikim that we don't have their Hillula day.

44. דָּבֶר אַחֵר כִּי מֵעוֹלֶם הַמָּה, שֶׁכְּשֶׁבְּרָא הַקְּרוֹשׁ בָּרוֹדְ הוּא אֶת הָעוֹלֶם, נְטֵל אֶת הַקְּרוֹשׁ בָּרוֹדְ הוּא אֶת הָעוֹלֶם. רָאָה שֶׁלֹא יָכוֹל יִצְחָק וְקִיֵם בּוֹ אֶת הָעוֹלֶם. רָאָה שֶׁלֹא יָכוֹל לֻעֲמֹד לְבַדּוֹ, נְטַל אֶת אַבְּרָהָם וְהָעֻמִיד בּוֹ אֶבֶּר הְעוֹבְ (בראשית מב) אֵלֶה אֶת הְעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבְּרִים וְהָאֶרִץ בְּהִבְּרְאָם, אֵל תוֹלְרוֹת הַשָּׁמִים וְהָאֶרץ בְּהִבְּרְאָם, אֵל הִקְרִי בְּהַבְּרְאָם, לַקַח אֶת יַעֲקֹב וְשִׁתַּף שֶׁצְרִיכִים יוֹתֵר קִיּים, לְקַח אֶת יַעִקֹב וְשִׁתַּף שֶׁבְּיוֹם עֲשִׁוֹת ה׳ אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמִים. זְהוּ שְׁבָּיוֹם עֲשִׂוֹת ה׳ אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמִים. וְעַל זֶה בְּאַבְרְהָם וְיַעַקֹב הִרְקַיֵם הְעוֹלְם. וְמַל וְמִבְּל הַרְבְיִם הְעוֹלְם. וְמֵל וְהַבְּבִים הְעוֹלְם. וְמֵל וְמִבְּל הַבְּיִם הְעוֹלְם. וְמֵל הַ הַבְּיִם הְעוֹלְם. וֹמִיה בְּאַבְרְהָם וְיַעֵּקֹב הִרְהַבְּים הְעוֹלְם. וֹמְתֹּם הַמָּה.

45. רַבִּי יְהוּדָה פָּתַח, וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׁמִינִי,
אַחַר שָׁהִשְׁתַלֵּם אַהְרֹן בְּאוֹתָם שִׁבְעָה יְמִים
וְהִתְעֵטֵר בְּהָם, (בְּאוֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת לֹּדֶשׁ
עֶּלְיוֹן) הַיּוֹם הַשְּׁמִינִי צָרִיךְ לְהִשְׁתַלֵּם מִן
שִׁבְעָה, שֶׁהַהַשְּׁלְמָה עַל יְבִי הַכּּהֵן, וְעַל זֶה
שָׁבְעָה, שָׁהַהַשְּׁלָמָה עַל יְבִי הַכּּהֵן, וְעַל זֶה
הָעֲבוֹרָה בַּשְּׁמִינִי, לְהִתְעַטֵּר מִן שִׁבְעָה,
וְשֶׁהַכֹּהֵן יִתְתַקֵּן עַל
אוֹתוֹ (חַטְא) שֶׁחָטָא (שֶׁקְבֵּל) בְּרִאשׁוֹנָה.

44. דְּבֶר אָזֵזר כִּי בֵּועוֹלְם הַבָּוה, דְּכֵר בָּרָא קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא עָלְבָּוּא, נְּטַׂל וְצִיֹזִק וּבְּרָא בֵּיה עָלְבָּוּא. זְטַׁל וְצְּיֹזִק וּבְּרָא בֵּיה עָלְבָּוּא. זְטַּל וּבְּרָא הוּא דִּכְתִיב, (בראשית ב) אֵלֶּה תוֹלְרוֹת עֻלְבָּוּא. הַדָּא הוּא דִכְתִיב, (בראשית ב) אֵלֶה תוֹלְרוֹת שִׁלְבָּוֹא. הַדָּא הוּא דִבְּתִיב, אַל תִּלְבִי בְּהַבְּרְאָם, אֵל תִּלְבִי וְהָבֶּרְאָם, אֶלְהִים וְהָאָרֶץ בְּהַבְּרְאָם, אֵל תִּלְבִי בְּהַבְּרְאָם, לֵּיִבְּל בְּא בְּאַבְּרָהָם. זְוֹבָוֹא דְּבִּעְיִין הְיִּא הוּא לְיִנְיִם עָלְבָּוֹא. וְבְּיִּא הוּא דְכְתִיב בְּיוֹם עַשְׁוֹת יְיִי אֶלְהִים אֶרֶץ וְשְׂבָּוֹים. וְעַל דְּא, דְבְּתִיב בְּיוֹם עָשׁוֹת יְיִי אֶלְהִים אֶרֶץ וְשְׂבָּוֹת. וְבְּנִיל בְּךְ בִּי בִּיֹב בְּיוֹם עָשׁוֹת יְיִי אֶלְהִים עָּלְבָּוֹא. וּבְּנִיּיוֹ בְּרְ בִּי בִּעֹלְבְרָה בְּוֹב וּבְיוֹם עַשְׁלוֹת יִיִי אֶלְהָב אִתְּלְיִים עָלְבְּוֹא. וּבְּנִילְ בָּךְ בִּי בִּיוֹם וְעַלְּהָב אִתְּלְיִים עָלְבְּוֹא. וּבְּנִילְ בְּרְ בִּי בִּיוֹם עַשְׁלוֹת הַבְּר אִנְיִים עִיֹלְבְוֹא. בְּנִעְלְּה בִּבְרָהם וְיַעְלְּבְר בְּיוֹם עִישְׁרֹב אִתְּלְיִים עָלְבְּיִע עָּבְירָב הַם וְיַעֵּלְהְב בִּיבוֹ וְיִעְלָּה בִּים עִינִילְם בְּיִב בְּיִבְים עָּבְירָב בְּיוֹם וְעַלְּהָר בְּיִבְּים עָרִים עָלְבְיִים עִינִלְבְיּם בִּיוֹם וְעַלְּיִים בְּיִבְּיִים עָּיִלְבְיּה בְּיִבְיוֹם וְעַלְּיִים בְּיִבְּיִים עָּיִבְּיִים עִּיִּבְיּים בְּיִים בְּיִבּים בְּיִבּים בִּיוֹם בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים עִבְּיִבְים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיּים בְּיוֹם בְּיִים בְּיִבּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיוֹם בְּיִבְּיִים עִינְבְיוֹם בְּיִבּים בְּיִיבְים בְּיִבּים בְּיִבְּיִבּים בְּיבֹים בְּיִבְּיִים בְּיוֹב בְּיִבְּיוֹים בְּיִיבְים בְּיוֹב בְיוֹים בְּיִבְּיִילְם בְּבְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיִבּים בְּיוֹב בּיוֹם בְּבּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּבְּיִים בְּיבְּיִבְּיוֹם בְּיִים בְּיִיבְים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיִבּיים בְּיבּיב בְּיוֹים בְּיבְים בְיבּים בְּיבְיבְיבְים בְּיבְּים בְּיִבְים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים

45. רְבִּי יְהוּדָה פָּתַוֹז, וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂבִּוינִּי, לְבְּתַר דְּאִשְׂהְלִים אַהָּרֹן, בְּאִינִּוֹן זֹ' יוֹבִיוֹן, וְאִתְעַשְׁרֹּ בְּאִינִּוֹן זֹ' יוֹבִיוֹן, וְאִתְעַשְׁרֹּ בְּאִינִּוֹן זֹ' יוֹבִיוֹן, וְאִתְעַשְׁרֹּ בְּהוּ, (בההוא משח רבות קדישא עלאה) יוֹבִיא הְבִּיינָּאָה בַּעִּיִא לְּאִה לְאִשְׁרָא עַל יְדֵי בַּעִּיִא לְאִקּית לְּבָּוֹת בְּיִ בִּיֹן שִׁבְּעָבוּ, דְּאֵשְׁלְבוּוּתָא עַל יְדֵי דְּבַּתְּבִּינְנָא בְּתְבִיינָּאָה, לְאִתְעַשְׁיָרְא בִּוֹּ דְּבַרָּגִּא, וְעַל דָּא פִּוּלְוֹזָנָא בִּתְבִיינָּאָה, לְאִתְעַשְׁיָרְא בִּוֹ שִׂל שִׂרָבה) וּלְאִתְתַּקְנָּא בַּרְבִיל) בּקּרבוּת עַל ההוּא (חובה) דּוֹזֹב (ס"א דקביל) בֹּקּרבוּתא.

The Zohar brings another explanation to the verse from Psalms 25:6 that we quoted in previous study.

When God decided to create the world he took Isaac and created it. It means that the world was created with the aspect of judgment. The world was unstable

so God took Abraham, meaning the aspect of Chessed, and stabilized the world. The Torah reveals that it in the verse Genesis 2:4

"אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמִיִם וְהָאָרֶץ, בְּהַבָּרְאָם: בִּיוֹם, עֲשׂוֹת יְהוָה אֱלֹהִים–אֶרֶץ וְשָׁמִיִם" "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמִיִם וְהָאָרֶץ, בְּהַבָּרְאָם:

"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 'בְּהָבֶּרְאָם' "were created" has the letters בְּאֶבֶּרְהָם' that means 'with Abraham'. The small letter 'ה' connects to the letter ה that God added to Abram's name when he connected him to Tree of Life.

In the same verse we also see the name YHVH appearing for the first time in the Torah. The entire story of Creation was with the name ELOHIM that represents the aspect of judgments. After the completion of Creation, The YHVH name, which is aspect of Mercy, is revealed.

Even after Abraham and Isaac channels were established, the world was still in need for a greater balance. Jacob was introduced into the system to create the Center column and give the world the final stability.

Rabbi Avraham Brandwein, ZT"L, in his commentary to the portion of Shemini explains the words of the sages, saying that the eighth day was Rosh Chodesh Nisan (the first day of Aries). On that day God had joy as on the day he made earth and heaven as in the verse above.

Rabbi Brandwein explains the connection between the building of the Holy Tabernacle and the creation of earth and heaven. I bring here only the main point of his beautiful explanation.

The purpose of creation was to reveal the names of God (his forces) in this world. At the end of Creation there was a connection between earth and heaven, YHVH and ELOHIM. When the Holy Tabernacle was built that connection resumed between man and the Creator.

46. זֶהוּ שֶׁבֶּתוּב, וַיֹּאמֶר אֶל אַהַרֹן קַח לְּךְּ עֵגֶל, הֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ עֵגֶל וַדָּאי, לְכַפֵּר עַל אוֹתוֹ עֵגֶל, שֶׁבְּתוּב (שמות לב) וַיִּעֲשֵׁהוּ עֵגֶל מַפֵּכָה. בֶּן בָּקָר, מָה הַשַּעַם בֶּן בְּקָר וְלֹא בֶּן בְּּבְרָה; אֶלְא שֶׁהוּא צָרִידְ לְהַתְתַּמֵן אֵצֶל הַפְּרָה, לֹא רָאוּי לְהַקְרִיב מִמֶּנָּה אֵלֶיהָ. מִי שֵׁשְׁלַח דּוֹרוֹן לַמֶּלֶדְיִּ אָבִית שַׁיִקּח מִבֵּית הַמֶּלֶדְ וְיִתֵּן לַמֶּלֶדְיִּ! אֶלָא דוֹרוֹן לִשְׁלֹח הַבְּי יוֹםי אָמַר, מִשְּׁלוֹ לְשִׁלוֹ לֹא רָאוּי. אָמַר רַבִּי יוֹםי אָמַר, מִשְּׁלוֹ לְשֶׁלוֹ לֹא רָאוּי. וְלֹא בֶּן בַּבִּי יְהוּדָה, מִשִּׁוּם בָּךְ בֶּן בָּקָר וַדַּאי, וְלֹא בֶּן

47. לְחַשָּׁאת – לְטַהֵר עֵל אוֹתוֹ הַחֵטְא שֶׁחָטָא בּוֹ. וְאַיִל לְעִלָה הְּמִימִם. הְּמִימִם?! הַּמִים הַיָּה צָּרִיךְּ לְהִיוֹת! אָם הֹאמֵר שֵׁאַמֵּר 46. הַּדָּא הוּא דִּכְתִּיבֹ, וַיֹּאבֶּיר אֶלְּא צַּוֹ בְּהָר הַהוֹּא אַנֶּל, הַבְּיּא הוּא דִּכְתִּיבֹ לְבַלְּבָא אַלְּא אַלְּאַרְהְּ אַנֶּל, הַבְּיּא בְּיִלְבְּא אַנְּא בְּיִלְבְּא אַיִּהְרֹּ בְּעִּלְ בִּוֹסְכְה. בֶּוֹ בְּקָר, בִּוֹא בְּוֹ בְּקָר, וְלָא בֵּוֹ בְּקָר, וְלָא בֹּוֹ בְּקָר, וְלָא בִּוֹ בְּקֹר, וְלָא בִּוֹ בְּקָר, וְלָא בִּוֹ בְּיִרְבָּא רְבִּי לְבַּלְּכָא, אִנְּחִוֹזֵי. אָבִוֹר רְבִּי לְנִילְכָּא, וְזְבִּיִּתוֹוֹ דְּנָסִיב לְבִּלְכָּא, וְנְיִבִּירוּ לְבִּילְבָּא לְעַיְּרְבָּא בִּוֹלְבָּא, וְלָּא בִּוֹ בָּרָה. וְלָא בִּוֹ בַּרְה. וְלִיא בִּוֹ בַּרְה. וְלִיא בִּוֹ בְּרָה. וְלָא בִּוֹ בַּרְה. וְלִיא בִּוֹ בַּרְה. וְלִיא בִּוֹ בְּרָה. וְלִיךְ בִּיֹי בְּרָה. וְלִיךְ בִּיֹי בְּרָה. וְלִיךְ בִּיֹי בְּרָה. וְלִיךְ בִּיי בְּרָה. וְלִיךְ בִּיֹי בְּרָה. וְלִילְ בִּיִי בְּלִבְּא בְּיִרְיבִּיי בְּיִלְבָּא, וְיִבִּייה כְּבִילְבָּא, וְיִבִּייה כְּבִיי בְּיִבְייה בְּיִבְייִבְייה כְּבְּבְּי בְּוֹלְבָּא, וְנִיבִייה כְּבְּיִים בְּיִבְּיים בְּיִבְיים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִבְייה בְּיִבְיִים בְּיִבְיים בְּיִים בְּיִבְייִב וְנְבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִב וְנִבְּיים בְּיִבְייִים בְּיִבְייִבְיים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִבְייִים בְּיִבְייִבְייִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִיבְיִים בְּיִיבְייִים בְּיִבְייִים בְּיוֹי בְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹי בְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְייוֹ בְּיוֹי בְּיִים בְּיוֹי בְּיוֹבְייוֹב בְיוֹבְייוֹ בְּיוֹבְיי בְּיוֹבְייוֹים בְּיוֹי בְּיוֹבְיי בְּיוֹי בְּיוֹבְיי בְּיוֹב בִיים בְּיוֹי בְּיוֹב בִיים בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיוֹי בְיוֹבְיי בְּיוֹבְייוּ בְּיוֹי בְיוֹבְיי בְּיוֹבְיי בְּיוֹבְיי בְּיוֹי בְּיוֹבְייוֹי בְּיוֹי בְּיוֹבְיי בְּיוֹבְייוֹים בְּיוֹי בְיוֹבְייוֹי בְיוֹי בְיוֹבְיים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְייוֹ בְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְ

47. קְיוֹשָּׁאת: קְדַּבְּאָה עַׂל הַהוֹא וווֹבָה דְיוִד בֵּיה.
וְאַיל קְעוֹכָה הְבִּיבִים. הְבִיבִים, הָבִים בִּוּבְּעֵי כֵּיה. אִי

על עִיל וְעֵגֶל – לֹא כָּךְּ, שֶׁהֲרֵי שְׁנֵיהֶם לֹא עוֹלִים לְעוֹלָה, שֶׁהֲרֵי כָּתוֹב לְעלָה הְּמִימִם, וְעֵגֶל עוֹלֶה לְחַשָּׁאת. מַה זָה הְמִימִם, וְכָתוּב איל? תֵיכָּוא דְעַבׁל אַיִּל וְעֵּבֶּּל כְּלְּוֹשָׂאָת סַכְּנְּקָא, בַּוֹהוּ הְבִּיִיבוּים, וּכְתִיב בְּעוֹכְה הְבִּיִיבוּים, וְעֵבֶּּל כְּלְוֹשָׂאת סַכְּנְקָא, בַּוֹהוּ הְבִּיִיבוּים, וּכְתִיב איל.

Leviticus 9:2

"וַיאֹמֶר אֶל-אַהֲרֹן, קַח-לְךָּ עֵגֶל בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה—תְּמִימִם; וְהַקְרֵב, לִפְנֵי יְהוָה

"He said to Aaron, "Take a bull calf for your sin offering and a ram for your burnt offering, both without defect, and present them before YHVH."

After the Holy Tabernacle was completed and ready for services Moses calls Aaron, his sons and the elders to prepare them for the initiation of the Tabernacle. Aaron had part in the sin of the Golden Calf and the Zohar explains that for that reason he had to purify himself by bringing a calf for sacrifice.

ַ יִיאֹמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֶרֹן, קְרַב אֶל-הַמִּזְבֵּחַ וַעֲשֵׂה אֶת-חַטָּאתְךְּ וְאֶת-עֹלְתֶךְ, וְכַפֵּר בַּעַדְךּ, וּבְעַד הָעָם; וַעֲשֵׂה " גאָת-קְרְבַּן הָעָם, וְכַפֵּר בַּעַדְם, כַּאֲשֶׁר, צִּוָּה יְהוָה"

"Moses then said to Aaron, "Come near to the altar and offer your sin offering and your burnt offering, that you may make atonement for yourself and for the people; then make the offering for the people, that you may make atonement for them, just as YHVH has commanded."

Moses instructed Aaron to bring his offering and cleanse himself before he could do it for the people. His channel of light must be purified before he could serve the people.

Every sin we do, small or big is 'registered' in our spiritual garments and require cleansing before we can move forward to better spiritual and material state. Many times we are looking for openings in some areas of our lives to make progress but we experience different types of 'blockages'. If we follow the correction process and cleanse ourselves then we can find the 'key' to the openings we are looking for.

The best and quickest way for cleansing is the giving of tithe. It's not easy because people don't have a true certainty in the support of YHVH. They may give some donations that are not close to their real tithe just to count themselves as 'givers'. Giving tithe is the first and best 'offering' for the process of correction. When we give 10% from our earnings, we give from ourselves to the Light. It cleanses the desire for the self that is represented as dark spots on our spiritual garments. The 10th is the aspect of death. Follow the link below to watch videos with deeper explanation on giving tithe.

All precepts are in a form of instruction but giving tithe is the only precept that God tells us to test him.

Malachi 3:10

ָּהָבִיאוּ אֶת כֶּל הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאֹת אָמַר ה' צְבָאוֹת אָם לֹא אֶפְתַּח לֵכֵם אֶת אֵרַבּוֹת הַשִּׁמַיִם וַהַרִילְתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דִי "לָכֵם אֶת אֵרַבּוֹת הַשְּׁמַיִם וַהַרִילְתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דִי "לִכֵּם אָת אֵרַבּוֹת הַשְּׁמַיִם וַהַּרִילְתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דִי

"Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my Temple. If you do," says the LORD of Hosts, "I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in! Try it! Put me to the test!"

When we support channels of light to the world, we receive a key to that channel of light and benefit from it. The Light is from the endless and can manifest in whatever we need in our lives. The effect is in direct relation to our purity of actions.

Every month or as frequent as we are getting paid, we should immediately give the tithe to remove the aspect of death from our earned energy and replace it with Light, letting it manifest in whatever we need the most.

When we give with happiness and consciousness of transforming our energy from material to Light, we are blessed as we read in the verse above.

For those who are in 'debts' from not giving an accurate tithe or not giving for a long time, I suggest giving more than 10%. This is only an investment in yourself and your future. Without the light there's darkness and as we create more openings for the light to come in, we enjoy greater blessings.

The Daily Zohar is a proper channel for your tithe and as you know I never ask people directly to give. You are anonymous to me and I share the Zohar studies with love, free and unconditionally. This teaching is very important for you and as always I suggest sharing your tithe with channels of Light that benefit you. If you give your tithe to a place and you don't see positive change in your life in few months even if you follow the right path of studying and sharing, then stop and give to another place.

In addition to giving tithe is very important to do a daily 'accounting' of your actions and do everything to cleanse any impurities from your 'garments'. Remember that the main reward of doing the right things and cleansing your soul is to earn merits for the Resurrection. Everything material is temporary,

including your body but your soul is immortal.

48. אֶלָּא אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק לְהַקְּרִיב אֶל פָּרָה, שֶׁנּוְפָּר פַּעֲמֵים בַּכָּתוּב. אֶחָד שֶׁבָּתוּב, (בראשית כב) וַיִּשָּׁא אַבְרָהָם אֶת עינְיו וַיַּרְא וְהנָה אַיִּל, הֲרִי אֶחָד. וְאֶחָד, וַיֵּלֶדְ אַבְרָהָם וַיִּקַח אֶת הָאַיִל, הֲרִי שְׁנַים, וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלְה. וְעַל כֵּן אַיִּל לְעלְה הְּמִימִם, שְׁנֵי אַיִל, שֶׁהוּא שְׁנַיִם. וְעַל כֵּן שָׁנִינוּ גְבוּרוֹת, וּמַהָם נָפְּרָדִים לְכַמָּה אָחָרִים.

49. וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר קְחוּ שְׁעִיר עִזִּים לְחַשָּׁאת. עֵגֶל לְחַשָּׁאת הָיָה צְּרִיךְ לִהְיוֹת, בְּמוֹ שֶׁהַבּהֵן. אֶלָּא יִשְׂרָאֵל הָרִיךְ לִהְיוֹת, בְּמוֹ שֶׁהַבּהֵן. אֶלָא יִשְׂרָאֵל הֲרִי קִבְּלוּ עֹנֶשׁ, וְעֵל בֵּן לֹא כָתוּב בְּהָם עֵגֶל לְחַשָּׁאת, אֶלָּא עֵגֶל לְעוֹלָה. מָה הַשַּעֵם? מְשׁוּם שֶׁבָּל אֵלוּ שֶׁחָטְאוּ בוֹ, קִבְּלוּ עֹנֶשׁ, בִּין בְּמַבְלוּ עֹנֶשׁ, בִּין בְּמַבְלוּ עֹנֶשׁ, בִּין בְּמַבְוֹרָה.

48. אֶפָּ'א אֵיכּוֹ דִּיִצְּזֹיָהְ, כְּלֶּהְרָבָּא כְּנֻּבֵּי פֶּרָה, דְּאִדְּכֵּר הְנִי וְּפְּגִּי בְּבָּרְהָא יְנַבְּר הְבָּרְהָע כב) וַיִּשְּׂא אֲיִכּוֹ בִּּלְּרָא, ווֹד דִּכְתִּיבׁ, (בראשית כב) וַיִּשְּׂא אֲבְּרְהָם אֶת עֵּינְי וַיַּרְא וְהֹנֵּה אֵיִכּ', הָא זְוֹד, וְוֹוֶד וַיֵּכֶּךְ אַבְּרְהָם וַיִּפְּוֹז אֶת הָאַיִּכּ', הָא הְבֵּי, וַיִּעְבֹּבֹהוּ כְּעוֹיכְה. וְיַבֶּי בְּיִבְּי אַיִּכּ', דְּאִיהוּ הְבִיי וְעַבֹּל דְּא אַיִּל כְּעוֹכְה הְבִייבוּים, הְבִי אַיִּל, דְּאִיהוּ הְבִי. וְעַבֹּל דָּא אַיִּל כְּעוֹכְה הְבִייא ע׳׳א) גְּבוּרוֹת הָנֵּינְן, וּבִנּיִיהוּ בִּתְבְּיִי לְּכַבְּוֹה אָזְוֹרְנִיּיוֹ.

49. (ויקרא ט) וְאֶל בְּגַֹּי יִשְׂרָאֵל הְדַבֵּר לֵאמֹר קְּווֹוּ שְׂעִיר עַוִּים לְוַוְטָּאָת, עֵגֶּל לְוֹוִטָּאָת בִּוּבְעֵי לֵיה, בְּגַּוְוּגָּא דְּכַרְ עַוִּים לְוַוְטָּאָת, עֵגֶּל לְוֹוִטָּאָת בִּוּבְעֵי לֵיה, בְּגַּוְוּנָּא דְּכַרְ עִוֹיְשָׁא, וְעַל דְא לְא כְּתִיב בְּהוּ עַגָּל לְוֹוַטָּאָת, אֶכָּא עַגָּל לְעוֹילְה. בִּוּאי עַבְּילוּ הַבִּיה, לַבִּילוּ עוֹיְשָׁא, בֵּיוֹ טַיְּעְבָּוּא. דְכָל אִינוֹן דְווָבוּ בֵּיה, לַבִּילוּ עוֹיְשָּא, בֵּיוֹ טַיְּעְבָּא.

וַאַפּלּוּ אֵלּוּ שֶׁלֹא עֲשׁוּ דְבָר, אֶלָּא שֶׁהָעֱלוּהוּ בִּרְצוֹן לִבָּם לַעֲבֹד אוֹתוֹ, נֶעָנְשׁוּ, כְּמוֹ שֶׁבָּתוּב (שמות לב) וַיַּשְׁק אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. אֲבָל כְּל אֵלוּ שֶׁהָעֱלוּ אוֹתוֹ בְרְצוֹן שֶׁלֹא לַעֲבֹד אוֹתוֹ, אֶלָא שֶׁהָעֱלוּ גָּנֶן שֶׁל רְצוֹן מִמֶּנוּ – בָּאן נִטְהָרִים, וּמַקְרִיבִים אוֹתוֹ לעוֹלה ולא לחטאת. בְּכִוּכּוּכְּוּכְּא, בֵּין בְּעוֹבְּדָא, בֵין בְּפִוּכְוֹזְגָֹא, וַאֲפָיכּוּ אִינִּוּן בְּכִּוּכּוּכִּוּ אִנְּוּן בְּכִּוּכִּוּ אַנְּוּוּ בְּרְעוֹּתָא דְּכָּא עַבְּרִיהוּ כְּנִיהּ בִּרְעוֹיתָא דְּכָא לְבִּיפְּכֵּוֹז כֵּיהּ, אֶבְּעֹ דִּסְכִּיקוּ כֵּיהּ דִּכְתִּיבׁ, (שמות לב) וַיַּשְּׂיִק אֶת בְּנֵּי יִשְּׂרָאֵכ. אֲבָּכֹ כָּכֹ אִינִּוּן דִּסְכִיקוּ בִּוּוּנָא כִיהּ בְּרְעוֹיתָא דְּכָא לְבִּיפְכַוֹז כֵיהּ, אֶכָּא דִּסְכִיקוּ בִּוּוּנָא בִינִיהּ, הָּכָא אִתְדַבְּוֹן נִיהּ, אָכָּא דִּסְכִיקוּ בִּוּוּנָא דִיִּיְתוֹיתָא בִּנִּיהּ, הָּכָא אִתְדַבְּוֹ, וּמְנְּלְרְבִיןּ כֵיִהּ (דף לח בְּרְעוֹיתְא בִּנִּיהּ, וְכִּא לְוַזְטָּאת.

After instructing Aaron to bring an offering for his cleansing Moses asked him to bring an offering for all the children of Israel.

Leviticus 9:3

"וְאֶל-בְּנֵי יִשִּׂרָאֵל, תִּדַבֵּר לֵאמֹר: קְחוּ שִׂעִיר-עִזִּים לְחַטָּאת, וְעֵגֶל וְכֵבֶשׂ בְּנֵי-שָׁנָה תִּמִימִם לְעֹלְה״

"And say to the people of Israel, Take a male goat for a sin offering, and a calf and a lamb, both a year old without blemish, for a burnt offering"

The Zohar explains that all the people were considered impure because of the sin of the Golden Calf. It didn't matter if they were active participants or didn't act but had thought about taking part in the sin. The offering is of a male goat and a calf and a lamb purified them all.

This Zohar teaches us about the responsibility we have for each other. When we sin we affect the environment and people around us. Negative thoughts can also add impurities because thoughts vibrate in a specific frequency that affects the environment.

Our prayers have the aspect of the offering. The sages prepared almost all the prayers in the plural form and ask us to start the prayers by meditating to be with all Israelites.

When we join the larger group, we have the better force to go higher with our prayers and be heard.

Prayers that are based on the desire for the self alone would not be answered. Before any meditation or Zohar reading/scanning, meditate to be with all the people who read Zohar and draw the light for all Israelites.

Before any spiritual action where we expect to draw light, we precede the action/meditation with these words that prepare our vessel to join all Israelites. For the purpose of unifying the Holy one blessed be He and the Shechina (יאהדונהי, Zeir Anpin and Malchut), with Awe and Love (יאהדונהי, Zeir Anpin and Keter), Love and Awe (איההיוהה, Keter and Zeir Anpin), incomplete unification (איהוה, YHVH the simple form that includes everything) on behalf of all Israelites. Here we come to establish a connection with this action to its supernal and spiritual root, to give gratification to our maker and do the will of our Creator. And the beneficent of our God be upon us. And the work of our hands establishes our connection below and our action connects to him (YHVH). Hebrew text with transliteration. (Right to left)

50. אֲבָל קְחוּ שְׂעִיר עִזִּים לְחַשָּאת, לָמָה? אֶבָּל קְחוּ שְׂעִיר עִזִּים לְחַשָּאת, לָמָה? אֶבָּא מִשׁוּם שֶׁהָיוּ מֵקְרִיבִים רָאשׁוֹנָה לַשְּׂעִירִים, שֲשׁוֹלְטִים עַל הֶהָרִים הָרָמִם. וְעָהוּ לְחַשָּאת. וּצְרִיכִים לְהַשָּׁהֵר מֵאוֹתוֹ הַחַטְא, וְלֹא עוֹד, אֶלָא שֶׁצְרִיךְ לְחִדּוּשׁ הַתַּטְא, וְלֹא עוֹד, אֶלָא שֶׁצְרִיךְ לְחִדּוּשׁ הַלְבָנָה.

51. וְשׁוֹר וְאַיִּל לִשְׁלְמִים, שׁוֹר וְלֹא פַּר, מִשׁוֹם שָׁשׁוֹר הוּא שָׁלֵם, לְהַרְאוֹת שְׁלוֹם, מִשׁוֹם שָׁשׁוֹר הוּא שָׁלֵם, לְהַרְאוֹת שְׁלוֹם, זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב לִשְׁלְמִים. רַבִּי יוֹסֵי אָמֵר, שׁוֹר מִצַּד וְאַיִּל מִצַּד הַשְּׁמֹאל הֵם בְּאִים. שׁוֹר מִצַּד הַשְּׁמֹאל, שֶׁבְּתוֹב (יחזקאל א) וּפְנֵי שׁוֹר הַשְּׁמֹאל, אַיִּל, מִשׁוֹם אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק, מַהַשְּׁמֹאל. אַיִּל, מִשׁוֹם אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק, וְעוֹלִים לִשְׁלְמִים, לְהַשְׁלִים אוֹתָם לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וְעַל בֵּן שׁוֹר וְאַיִּל לִשְׁלְמִים.

52. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הַכּל מִשׁוּם שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מִתְעַשֶּׁרֶת וּמִתְבָּרֶכֶת עַל יְדִי הַכּהֹן בִּשְׁרָאֵל מִתְעַשֶּׁרֶת וּמִתְבָּרֶכֶת עַל יְדִי הַכּהֹן בִּשְׁרָאֵל מִם בִּשָּׁה הָיָה שִּׁמְחָתָם שֶׁל בָּלֶם, שִׁמְחָתָה שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל עִם הַקָּרוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא, שִׁמְחַת הָעֶלְיוֹנִים הַקָּרוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא, שִׁמְחַת הָעֶלְיוֹנִים וְהַתָּחְתוֹנִים. וּכְמוֹ שֶׁהִשְׁתַלֵם הַכּהֵן לְמַשָּה, בִּּבְיְכוֹל נִשְׁתַּלֵם הַכּהֵן לְמַשְּה, בִּבְיכוֹל נִשְׁתַּלֵם הַכּהֵן לְמַעְּלָה. רַק שֻׁנָּדְב בְּיכוֹל נִשְׁתַּלְם הַבּּבּוֹן לְמַעְּלָה. רַק שֶּנָּדְב וְהַאַבִיהוּ שֵּׁעוֹרְרוּ עִרְבּוּבְיִה בֵּין הַגְּבִירָה וְהַשֶּׁלֶּךְ. וּמְשׁוּם בָּךְ – וַתִּצֵא אֵשׁ מִלְּפְנֵי ה׳ וַתִּאַל אֹתָם וְגוֹי.

50. אֲבָּל קְּוֹזוּ שְּׁעִּיר עִּזִּים לְוֹזִטָּאת, אֲבַוּאי. אֶכָּא בְּגִּין בְּקַּרְבִּיוֹ בְּקַּרְבִיוֹ בְּקַּרְבִיוֹתָא לַשְּׁעִירִים, רְשַׁלְּטִין עַל טוֹבֵי רְבָּוּאֵי. וְבָּעְיִין לְאִתְרַבְּאָה טוֹבֵי רְבָּוּאֵי. וְבָּעְיִין לְאִתְרַבְּאָה בּוּא לְוֹזִטָּאת, וּבַעְיִין לְאִתְרַבְּאָה בּוּא לְוֹזִטָּאת, וּבַעְיִין לְאִתְרַבְּאָה בּוּא לְוֹזִטָּאת, וּבַעְיִין לְאִתְרַבְּאָה בּוּהוּא זווּבָא, וְלֹא עוֹד אֶכָּא לְוֹזִיְהוּתוּתִי דְּסִיבְּרָא אִנְּטְיִרִר.

51. (ויקרא ט) וְשׂוֹר וְאֵיִל לִשְׁלְבִוֹים. שׂוֹר וְלָא פַר, בְּגִּיןֹ דְשׁוֹר שְׂלִים אִיהוּ, לְאַוֹזוֹּאָה שְׂלְבָּוֹא, הַדָּא הוּא דְּשְׂוֹר שְׂלִים אִיהוּ, לְאַוֹזוֹּאָה שְׂלְבָּוֹא, הַדָּא הוּא דְכְּתִיב לִשְׂלְבִוֹים. רְבִּי יוֹסֵי אָבֵוֹר, שׂוֹר וְאַיִל בִוּסְטְּרָא דְשְׂבִוּאלָא, דְשְׂבְוּאלָא בָּוֹר אוֹף עׁוֹר בִוּסִטְיָּרְא דִשְׂבְוּאלָא, דְּבְּיִוֹל א) וּפְנִי שׂוֹר בוּהַשְּׂבוּאל. אַיִל, בְּגִּיןֹ דְּכְּנִינִם, (יְחזקאל א) וּפְנִי שׂוֹר בוֹהַשְּׂבוֹאל. אַיִל, בְּגִּין אֵילוֹ דְיִצְּנְוֹלְּלְיִוֹ לִשְׁלְבִוִים, לְאַשְּׂלְבְוֹא לוֹן לִבְּנָסֶת יִשְׂרָבְוֹל לִשְׂלְבִוֹים.

52. אָבַּוֹר רָבִּי יְהוּדָה, כּלְּא בְּגִּין דְּכְנֶּטֶת יִשְׂרָאֵל הַהְנָּי, בִּלְּאַ בְּגִּין דְּכְנֶּטֶת יִשְׂרָאֵל הַהָּי, יוֹכָוּא טֻרְוִוֹתָא דְּכֹלְּא בְּנִין דְּכְנָּא, בְּאַשְׂלְבוּוּתָא יִיבְּלָא וְבִּילְכָּא יִנְלְאִין בְּרִיךְ הוּא, טֶוְדְווִתָא דְּכְנָּאין יִשְׂרָאֵל בְּרִיךְ הוּא, טֶוְדְווִתָא דְּעָלְאִין יִשְּׁרָאֵל בְּרִיךְ הוּא, טֶוְדְווִתָא דְּעַלְאִין יִשְׁרָאֵל בְּלְיִרְ בְּנְיְבוּאֹ לְתַבְּאַ בְּרִיךְ הוּא, טֶוְדְווִתְא דְעֹלְאִין עִּיּוֹתְא בְּיִלְנְיִ בְּרִיךְ הוּא, טֶוְדְווִתְא דְעֹלְּאִין עִּיְ אַלְּאִין בְּרָבְּיִּא בִּין בִּיְבְּיֹהוּא וְבִּלְכָּא וְבִּילְנְא וְבִּילְנִיתְא וְבִּילְבְּא וְבִּילְנְיִי בְּיִבְּא בְּיוֹ בְּיִבְּיֹתְא וְבִּילְבְּא וְבִּילְנִיתְא וְבִּילְנְיִּא בִּין בְּיִבְּיֹתְא וְבִּילְבְּא וְבִּילְנִיתְא וְבִּילְבְיֹּא בִּין בְּבְּיִבְּיֹ בְּיִבְּיוֹתְא וְבִּילְנְא וְבִּילְיִים בְּבְּיִבְיֹּא בְּיוֹ בְּיִלְּהְא וְבִּילְנִילְא וְבִּוֹיִיְא בְּיוֹיְ בְּיִילְ בְּיִבְּיִילְ בְּבְּיוֹנְא בְּיִילְ בְּיִּבְיוֹתְא וְבִּוֹלְבְּא בְּנִינְייִ וְתִּצְּלְיוֹיִיְה בְּעְבְּיִּילְ בְּבְּנְיוֹיִיְא בְּיִילְ בְּיִּילְ בְּבְּיוֹיִיְיִיְ בְּיִילְיִילְּיִילְ בְּיִילְיוֹבְיִא בִּיוֹיוֹ בְּא בִּיוֹי בְּיִילְ בְּבִּיוֹי בְּיִילְ בִּיוֹי וְתִּא בְּבִּיוֹי בְּיִילְ בְּבִּיוֹי בְּיִילְ בְּיִילְיוֹים בְּבְּנִינְיִי וְתִּבּבּיוֹבְייִי וְתִיבְּיוֹי בְּיִילְיוֹים בְּבְּיִילְיוֹים בְּבְּיִילְיִילְ בְּיוֹיְיְיִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּיִייְיִי וְתִיעְכֵּל בְּיִילְיוֹים בְּוֹבְיוֹיבְייִי בְּיִי בְּיִייְיִי וְתִיעְכַן מְיִיבְיי וְבְיוֹים בְּבְּיִייְיְיִי וְתִיעְכַן בְּיִילְיוֹים בְּיוֹיְיְיִייְיִי וְבִיּיִים בְּיִיוֹיְיְיִי בְּיוֹיְיְבְייִי בְּיִייְ בְּיִייְיְיִייְיִייְיִי וְבְיּיְיְיִייְיִי וְבְיּיְיְיִייְיִייְיִייְיְיִייְיְיִייְיְיִייְייִייְ בְּיוֹיְיוֹבְייוֹים בְּיוֹבְיוֹיבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוֹיבְייִבְייִייְיְיִייְיִייְיְיוֹים בְּיוֹיְבְיוֹיבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוּיבְייִבְייִים בְּיוֹיבְיוֹיבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹיבְיוֹיבְייִבְייִים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹיבְייִבְייִים בְיוֹיבְיוֹיבְייוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹבְייִבְייִים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוּיבְייים בְּיוֹבְיוֹבְייִבְייים בְּיוֹבְיוּבְיוּי

Leviticus 9:4

The name of the portion is 'Shemini', which means "the eighth". It was the eighth day after Moses initiated the Holy Tabernacle and served in it as the first High Priest. Now on the eighth day, it was Rosh Chodesh Nisan, the head of all heads of the months. It was the most proper day to start the services and serve the people.

[&]quot;וְשׁוֹר וָאַיִל לִשְׁלָמִים, לִזְבֹּחַ לִפְנֵי יְהוָה, וּמִנְחָה, בְּלוּלָה בַשְּׁמֶן: כִּי הַיּוֹם, יְהוָה נָרְאָה אֲלֵיכֶם"

[&]quot;and an ox and a ram for peace offerings, to sacrifice before YHVH, and a grain offering mixed with oil; for today YHVH will appear to you."

The Ox and the Ram are the aspects of the Left and when they are offered on the Altar they support the unification of the Shechinah and the Light. It creates peace through the work of the Priest.

Unfortunately, Nadav and Avihu desired to make their own offering and corrupted the unification and peace that was achieved with the offering of Aaron. Because of that, they had to die to stop the corrupted channel.

53. וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל אֶלְעָזָר וְאֶל אִיתָמֶר רָאשִׁיכֶם אֵל תִּפְּרָעוּ וְגוֹ׳, כִּי שֶׁמֶן מִשְׁחַת ה׳ רְאשִׁיכֶם. רַבִּי אַבָּא אָמֵר, הֲרֵי שְׁנִינוּ שֶׁנִיכֶם. רַבִּי אַבָּא אָמֵר, הֲרֵי שְׁנִינוּ שֶׁבְּמַעֲשִׁים שֶׁלְמַטָּה מִתְעוֹיְרִרִים מַעֲשִׂים לְמַעֲשִׁה שֵּׁלְמַטָּה צָרִיךְּ לְהַרָאוֹת כְּמִי הָמַעֲשֵׂה שֵׁלְמַעָּר.

54. בֹּא רְאֵה, כָּל הַשִּׁמְחָה שֵׁלְּמִעְלָה הְּלוּיָה בְּאוֹתוֹ שֶׁמֶן קָדוֹשׁ, שֶׁמִשְׁם יוֹצְאוֹת שְׁמְחָה וּבְרָבוֹת לְכָל הַמְּאוֹרוֹת, וְהַבּהֵן שִׁמְחָה וּבְרָבוֹת לְכָל הַמְּאוֹרוֹת, וְהַבּהֵן הָעֶלְיוֹן (מְּמֶנוּ) מִרְעַטֵּר בְּשָׁפַע שֶׁל שֶׁמֶן. וּמְשִׁים כָּךְ הַבּהֵן, שֶׁשֶׁמֶן מִשְׁחָה שׁוֹפַע עֻלְיוֹ וְמִשִּׁים שֶׁלְמַעְלָה, צְרִיךְ לְהַרְאוֹת שִׁמְחָה מִּבְּמֹן שֶּׁלְא יִרְאוֹת שִּׁמְחָה חַפָּרוֹן בְּרֹאשׁוֹ וְלֹא בִלְבוּשׁוֹ, אֶלְּא לִהְיוֹת הַבּּלֹל, בְּבִי שֶׁלֹא יִעֲשֶׂה בְּגָם בְּמְלוֹם בְּמִל שֶׁלְמַעְלָה, וְאַל יַרָאָה בּוֹ הַבְּלָל, בְּבִי שֶׁלֹּא יִעֲשֶׂה בְּגָם בְּמְקוֹם בְּמִלְוֹם בְּמִל שָׁלִּל, בְּבִי שֶׁלֹּא יִעֲשֶׂה בְּגָם בְּמְקוֹם אחר.

53. (ויקרא י) וַיּאֹבֶּוֹר בוֹשֶׁהֹ אֶל אֶלְעָוֹּר וְאֶל אִיתְבָּוֹר עִי יִי אֲבִּיֹר בוֹשֶׁהֹ אֶל אֶלְעָוֹר וְאֶל אִיתְבָּוֹר עִי אֲבִיר, הָא הָנִינָן בְּעוֹבְּדִין הַלְתַהָא, אִהְעָּרוּן עוֹבְּדִין לְעֵיכָּא, וְעוֹבְּדָא הַלְתַהָא בְּעֵי לְאִתְוֹזְיָאָה עֹוֹבְּדָא הַלְתַהָא בְּעֵי לְאִתְוֹזְיָאָה בּנִוֹי לְעִיכָּא, וְעוֹבְּדָא הַלְעִיכָּא.

54. הָא זְוֹזֵי, כָּל זֶוְדְווּהָא דִּלְעֵילָא, תַּלְיָא בְּהַהוּא שַׂבְּוּנָא קַּדִישָּׂא, דְבִּהַבְּנִוֹ נְפָיל זֶוְדְוָה וּבִרְכָּאוֹ לְכֵלְהוּ שַׂבְּוּנָא קַּדִישָּׂא, דְבִּהַבְּנוֹ נְפָיל זֶוְדְוָה וּבִרְכָּאוֹ לְכֵלְהוּ בּוּצִינִיןֹ, וְבַהֲנָּא עִבְּלְאָה (מיניה) אִהְעֻׂפְיֹר בּנְּנִּיוֹ בְּרְבוּ בִּוּשְׂזֹוֹא אִהְנְּנְּיֹדׁ דְּבִּישְׂזֹוֹא, וּבְנִּיוֹ כָּךְ בַּהֲנָּא, דְּרְבוּ בִּוּשְׂזֹוֹא אִהְנְּנְּיֹדׁ דְּלְעִילְא, בְּעֵי לְאֵוֹזוֹיְאָה וֹזִידוּ, וּנְּהִירוּ עְלֵא דִּלְעִילְא, בְּעֵי לְאֵוֹזוֹי גִּרְעוֹנְגָא דְּלְעִילְא, דְּלְעֹילְא, דְּלְנִילְא, בְּלֵבוּישׁיה, אֶלְּא לְבָּוהֵוִי כַּלְּל, בְּנִיןֹ דְּלָא יַנְעְבִּיר פְנִּינוּוּ בְּלְבוּשְׁיה, וְבָּהְיבִי בְּנִינוֹי כִּלְל, בְּנִיןֹ דְּלָא יִנְוְוֹנָא דִּלְעֵילְא, וְלָא יִתְוְזְוֹי בִּיה פָּנִינוּ כְּלָל, בְּנִיןֹ דְּלָא יַעְבִיר פָנִּינוּ בְּלָבוּי בְּנִבוּי בְּנִינִי בִּיה פָּנִינוּ בְּלָל, בְּנִיןֹ דְּלְא יַנְעַבִּיר פָנִּינוּוּ בְּלָבוּי בְּנִינִין בְּיִבְּיוֹ בְּנִינִי בְּיִבְּיוֹ בְּבְּבִיים בְּנַוְוֹנְא דִּלְעֵיִילְא, בְּנִינוֹי בִיה פְּנִינוֹי בִּיִב בְּנִבְּיוֹ בְּלְבוּי בְּנְבוּיוֹי בִּיה פְנִּינוֹי בִּיִם בְּנִינִי בְּיִבְּיוֹבוֹי בְּבְּבִיי בְּנְוֹיוֹי בִיה פְנִינִין בְּנִים בְּבְּנִייִים בְּנִינִיים בְּנְבְּנִיים בְּנִייִים בְּנְבְּיוֹים בְּנִינִים בְּנִים בְּנִינִים בְּנִייִים בְּנִיים בְּנִינִיים בְּנִיים בְּנִינִיים בְּנִים בְּנִייִים בְּנִיים בְּבְּבִיוּנִיים בְּנִים בְּנִינִיים בְּיִבְּיִים בְּנִינִים בְּעִבְּיוּ בְּעִים בְּבְּיִים בְּנִים בְּנִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיּים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּבְּיִבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְיוֹים בְּיבְּבְּיוֹם בְּבְּים בְּבְּיִים בְּבְּים בְּבְּילְם בְּבְּיִים בְּיוֹים בְּבְּבְּיים בְּבְּבְּיוֹים בְּיִים בְּיבְּיבְּיוּים בְּיבְּיִים בְּיבְּישְׁים בְּבְּיוּים בְּבְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבְיּיִים בְּיבְייִים בְּבְּיוֹים בְּבְיּים בְּיבְּיבְייִים בְּבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִיים בְּיבְּיוֹים בְּיבְייים בְּבְּיוֹים ב

Leviticus 10:6

ַוּיֹאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן וּלְאֶלְעָזָר וּלְאִיתָמֶר בָּנָיו רָאשֵׁיכֶם אַל-תִּפְרָעוּ וּבִגְדֵיכֶם לֹא-תִפְרֹמוּ, וְלֹא תָמֵתוּ, וְעַל "וִיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהְרֹן וּלְאֶלְעָזָר וּלְאִיתָמֶר בָּנָיו רָאשֵׁיכֶם אַל-בִּית יִשְׂרָאֵל-יִבְכּוּ אֶת-הַשְּׂרֵפָּה, אֲשֶׁר שְׂרַף יְהוָה ."

"Then Moses said to Aaron and his sons Eleazar and Ithamar, "Do not show grief by leaving your hair uncombed or by tearing your clothes. If you do, you will die, and YHVH's anger will strike the whole community of Israel. However, the rest of the Israelites, your relatives, may mourn because of YHVH's fiery destruction of Nadab and Abihu."

Immediately after the death of Nadav and Avihu, Moses instructs Aaron and his sons to keep their hair as is, cover their heads and change nothing in their cloths. The strong reason is to protect their lives from judgment and death. He told them that the people will follow the mourning process but they should continue their service in the Holy Tabernacle.

Every death comes with the aspect of judgment. When a person dies, his related family should avoid any judgment because they are on the same spiritual line. They must keep a 'low profile' to distance themselves from any kind of judgment. The mourners should sit low to the ground don't change their cloths or even wash their body. All the laws related to mourning are made to keep the family safe from judgment.

The priests are channels of Light and if they connect to judgment, they naturally channel it to the people they serve, which in this event, all the Israelites. They were instructed to stay in the holy Tabernacle and keep their work to channel the light to the people. The priests were anointed with the special holy oil, 'שמן משחת קודש', that connected them to the level of Chokmah. This oil expands the light in their vessels and they cannot contaminate it with any form of judgment because they may die.

A Kohen (Priest) is not allowed to enter a cemetery because of all the death and impurities in that place. If they visit a cemetery, they may connect and channel the negative energy and judgments to their families and those who are close to them. They may visit tzadikim in isolated sites because a Tzadik is all positive energy even after their death.

55. בֹא רְאֵה, אִלְמֶלֵא אֶלְעָזֶר וְאִיתָמֶר הָרְאוּ פְגָם בְּאוֹתָה שָׁעָה בִּלְבוּשָׁם אוֹ בְּרָאשִׁיהֶם, לֹא נִצוֹלוּ בְּאוֹתָה שָׁעָה, שָׁהְרֵי הַשְּׁעָה, שֶׁהְרֵי הַשְּׁעָה עָמְדָה לַעֲשׁוֹת דִּין. וְעַל כֵּן שָׁנִינוּ, בְּשִׁעָה שָׁהָמֵגִפָּה קוֹבִאת בְּעוֹלְם, לֹא יְעוֹבֵר אָדְם אֶת עַצְמוֹ לְדָבֶר בְּעוֹלְם, כְּבִי שֶׁלֹּא אְדָם אֶת עַצְמוֹ לְדָבֶר בְּעוֹלְם, כְּבִי שֶׁלֹּא יִתְעוֹרְהוּ עָלְיו. בְּנְעוֹ אִם עוֹבֵר אֶת עַצְמוֹ לְיִבוֹל לְדְחוֹת (לְּדָחֹק) אֶת הַשְּׁעָה, שְׁהָבִי בִּוֹ לִיְבְנוֹ לִּדְחוֹת (לְדָחֹק) אֶת הַשְּׁעָה, שָׁבְּבוֹ בִּנְיִם אוֹתוֹ וּמִסְתַּלֵּק מִן שָׁבּבוֹ בּוֹ בְּעוֹלְם. וּמְשׁוּם בְּדְ בְּתוֹב וְלֹא תְמוֹתוּ. הַשְּׁנִים בְּלֹב בִית יִשְּׁרָאל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׁרָה, הְשֹׁרָם בְּל בִית יִשְׂרָאל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׁרָה, מְלֹא מָשׁוּם שָׁהֵם לֹא בָאִים מִצֵּד הַכּּהְנִים, וְלֹא מָשׁוֹם שָׁהֵם לֹא בָאִים מִצֵּד הַכּּהְנִים, וְלֹא יִנְהִוֹּת. יִנְיֹנִה. וְלֹא בְּאִים מִצֵּד הַכּּהְנִים, וְלֹא יִנְוֹרָוֹ.

56. רַבִּי אֶלְעָזֶר פְּתַח, (שמות ו) וַיִּקָּח אַהַרֹּן אֶת אֱלִישָׁבַע בַּת עַמִּינָדְב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאשָׁה. וַיִּקַח אַהְרֹן. הַכּּל בְּמוֹ שָׁצְרִיךְ, הַכּּל בְּמוֹ שֶׁצְרִיךְ, הַכּּל בְּמוֹ שֶׁצְרִיךְ, הַכּּל בְּמוֹ שֶׁצְרִיךְ, הַכּּל בְּמוֹ שֶׁצְרִיךְ, הַכִּל בְּמוֹ שֶׁלְמֵעְלָה. בֹּא וּרְאֵה, רְאוּיָה הְיְתָה בַּת שְׁנִבְרָא הָעוֹלְם. רְאוּיָה שֶׁנְבְרָא לְאַהַרֹן מִיּוֹם שֶׁנְבְרָא הָעוֹלְם.

55. תא וְזַזֵּי, אַלְבָּוֹכֵּא אֶלְעָזֶּר וְאִיתָבָּור אִתְּזְזְזֹּוֹן פְּגִּיבּוּ בְּהַהִיא שַׂנֻעָּתְא בּלְבוּשֵׂיהוֹן אוֹ בְּרָאשֵׂיהוֹן, כְּא אַשְׂהְוֹיבּוּ בְּהַהִיא שַׂנֻעָּתְא בְּלְבוּשֵׂיהוֹן אוֹ בְּרָאשֵׂיהוֹן, כְּא אַשְׂהְוֹיבּוּ בְּהַהִּיא שַׂנֻעָּתְא הְנִינְּוֹ, בְּשִׁעֲׁתָא הְבוּוֹתְנְּא אָעְרַע בְּעָלְבָּוּא, כְּא יִתְעַר אִינַשׁ גַּּרְבוּיה לְבוּהֹ לְבִּוֹה בְּרָא יִתְּעַרוּן עָבֹרה. בַּר אִי אִתְעַר בְּעַלְבָּוּא, בְּאָלְבְּוּא, דְּהָא הַּנִינְן עָבֹרה בְּרַאִיה לְבוּלְה בִּעְלְבָּוּא, בְּאָּין הְּכָּא יִתְּעַרוּן עָבֹרה. בַּר אִי אִתְעַר בְּיִבְּוֹיה לְטָבׁר, וְיִכִּיל לְבִיּוּא בְּעָלְבָּוּא, בִּוּאוֹ הְיִעָּת בְּיֹבְּיוֹ וְיִכְּע לְּנִיּא בְּעָלְבָּוּא, בִּוּאוֹ דְּיִעְרַע בְּיִבְּוֹה לְטָבׁר וְיִבְּעָּע בְּיִיבְּוּא בְּעָלְבְּוּא. וְשִׂנְעָתְא דְּרִינְּא לַּיְיבְּה בְּעְלְבָּוֹא וְשִׁלְּתָא דְּרִינְּא לְּעִרְע בְּעִלְבְּת בְּעִלְּבְּיא בְּעִלְּבְּת בְּעִלְבְּיא וְשִׁעְּתָא דְּרִינְּא לַּיְיבְּא בְּעִלְבְּת בְּעְלְבְּיא. וְבְּגִּיוֹן בְּרְּעִלְּע בְּרְוֹיִנִיא (לְּדְעוֹן בְּעְלְבְּע בְּבְיּנְבְּיוֹ בְּנִילְבְּר וְיִנְיִּע בְּרְבוֹיה בְּנִינְיִיִּא בְּיִנְיִיְם בְּר בִּיְרְעִיּיִים בְּבְּיוֹ וְיִנְיְעְ בְּר וְלִיתְע בְּעִלְּבְּיוֹ וְיִבְּעוֹן בְּעִיְנְעִי בְּרְיוֹיִיִּא (לְדִיוֹיִיִּא (לְּדִיוֹן בְּעִיּלְבְּיוֹ בְּנִיּעְרְעוֹּת וְבִיּנְעִיְּבְּרְבְּיוֹיוֹיְנְם בְּבְּעוֹיוֹנְבְּיוֹ בְּעִבְּרְבְּוֹי בְּנְעוֹיִים בְּבְּיוֹי וְנְעִיוֹים בְּבִיוֹים בְּיִבְּתְיוֹיוֹן בְּא אַבְּיוֹיוֹן בְּא בִּבְיוֹין בְּיִבְּעוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיִבְּעוֹים בְּבְּיוֹ בְּבְּעוֹיִים בְּבְּיוֹים בְּבְּעוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹים בְּעִילְבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּעִייְבְיוֹבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּעִייוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּבְּיוֹם בְּבְיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיבוּים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיבוֹים בְּבְיוֹים בְּיבְיבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּיבוּבוּים בְּיבְּבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹם בְּבְיוֹים בְּיבְּבְיוֹים בְּבְיבְּבְיוֹים בּיוֹם בְּיבְיבְיוּי

56. רְבִּי אֶלְעָוֶּר פָתַוֹז, (שמות ו) וַיִּכְּוֹז אַהַרןְ אֶת אֶלִישֶּׁבַע בַּת עַבִּייּנָּרְב אֲוֹזוֹת נַּוֹזְשׁוֹן כוֹ כְּאִשָּׁה. וַיִּכְּוֹז אֲהַרןְ. כּכְּא בְּנִיה דְּאִצְּטְיֹרִיךְ, כּכְּא בְּנַוְוֹנָא דִּלְעֵיכְּא. הָאִנְה בָּת שֶּׁבַע כְּלְדִוֹד, בִּיּיֹבָוּא הָאִרְבְּרֵי עַכְּבָּא. רְאוּיָה בָּת שֶׂבַע כְּלְדִוֹד, בִיּיּוֹבָוּא דְאִתְבְּרֵי עַכְּבָּא. רְאוּיָה בָּת שֶׂבַע כְּאַהְרֹן בְּאַהְרֹן בִּיִּלְבָּוּא. רְאוּיָה הְיִתְה אֱכִיּשֶּׂבַע כְּאַהְרֹן בִּיּוֹבְוּא בְּאִתְבְּרֵי עַכְּבָּא.

The Zohar tells us to avoid all places and events that were caused by judgment. We risk getting infected by it just because we are in the same place. Any expression of negativity from our side magnifies the attraction of judgment in our environment.

When we see people fighting verbally or physically, we should distance ourselves from them. If we are part of the conflict, then we should find

immediately the path to peace and compromise before judgment grows and cause major damage.

If we see an accident on the road, we should pass it quickly without even looking at it unless we are in a position and capabilities to help in this situation.

Protection yourself from 'accidental' judgments

The world in general is a very negative place. The TV news channels are mostly negative and we should avoid watching TV unless it's entertainment like music, knowledge, and comedy. Those who are addicted to news, better listen to the radio and avoid watching the negative scenes. We should also avoid any aspect of anger and negativity that is like a magnet that draws chaos from the environment.

Desire to know more about the negative actions of humans draws more Klipot and connection to the forces of the other side that disconnect us from the Light and drain our energy. If the news is big and should be known, then there are many 'agents' around that will let us know. We don't need to be the first to know and spread negative news.

There's also a lot of negative posts on social network and when we follow the links and read them we add layers of klipot on our souls and it reduces our ability to connect to the Light.

We should transform the curiosity for the latest news and gossip to desire to study the Zohar and Kabbalah that is pure, positive, and benefits us greatly. Skip the prime time news for the prime light of the Zohar.

57. מַה בֵּין זֶה לָזֶה? שֶׁלֶּא הַכּּל שֶּחָד. אֲבָל שֶׁם לְדִין, וְכָאן לְרַחֲמִים. כְּשֶׁהְתְחַבְּרָה עִם דְּיִן, וְכָאן לְרַחֲמִים. כְּשֶׁהְתְחַבְּרָה עִם דְּיִן, לַעֲרֹךְ קְרְבוֹת וְלִשְׁפּּךְ דְּמִים. כָּאן בְּאַהְרֹן – לְשָׁלוֹם, לְשִׁמְחָה, לְהָאָרַת פָּנִים, לְהִתְבָּרֵךְ. וְעַל בֵּן לְהָאָרַת פָּנִים, לְהִתְבָּרֵךְ. וְעַל בֵּן לְהָיְתַבְּרַת (כָּךְּ) שָׁם בַּת שֶׁבַע, וְכָאן אֱלִישָׁבַע. אֱלִישָׁבַע – שֶׁהִתְחַבְּרָה עִם חֶסֶר. (בֹּא הְבִּרְה שָׁבַע לְדִין, לְרֶשֶׁת מַלְכוּת וְלָהָתַגַבָּר.

57. פַוֹה פֵין הַאִּי לְהַאִי. אֶלֶּא כּלְּא זַוֹד. אֲבָל הָהָם לְדִינָּא, הָבָא לְרַוֹזְבֵּוּי. פַּד אִתְּזַיּבְּרָא בְּדָוֹד, לְדִינָּא, לְנִיְרָה, לְנְהִירוּ דְאַנְּפִין, לְאִתְבָּרְכָא. וְעַל לְאַנְּבְּרָא בְּדָוֹד, לְנִיְהִירוּ דְאַנְּפִין, לְאִתְבְּרְכָא. וְעַל לְאַנְּאָרָיוֹ, לְאִתְבָּרְכָא. וְעַל לְאַנְּאָרָיוֹ, לְאִתְבְּרְכָא. וְעַל לְאַנְּאָרָיוֹ, לְאָתְבָּרְכָא. וְעַל לְאַנְּאָרָיוֹ, לְאִתְבְּרְכָא. וְעַל אֵנְיִּשְׁבַע, הָכָּא אֶלִישֶּׂבַע. בְּעִישְׁבַע. אַמְלִישֶּׁבַע. אַנְיִּלְהָא בִּילְכוּתְא בִּילְכוּתְא וּלְאָתְּהְּפָּא.

Both represented Malchut as their names ends with 'Sheva' that is the number 7 that represents Malchut.

Elishevah 'אלישבע' unified with Aaron, the high priest with the aspect of mercy and peace. Her name begins with 'אלי', a name for the Sefirah of Chessed.

Batsheva 'בתשבע' unified with King David with the aspect of judgment as David

was in wars most of his life. Batsheva's first husband died in a war so she can be available to marry her soulmate. Her name begins with 'בת', 'daughter', 'daughter of Malchut', which is judgments and strength.

58. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, זֶה שֶׁשָּׁנִינוּ שֶׁכָּתוּב קוֹל הַשׁוֹפָר – יָפֶה הוּא, וְזֶהוּ יַעֲקֹב, שֶׁעֶלְה בַּמַחֲשָׁבָה שֵׁל הַאָבוֹת, וְיַצְאוּ כָאָחַד מִתּוֹךְ 58. אָבַּוּר רָבִּי שִּׂבְּוּעוֹוֹן, הָא דְּתָנֵּינְּוֹ דְּכְתִּיבֹ, (שמות יט) קוֹל הַשּׂוֹפֶּר, שַׂפִּיר הוּא, וְדָא הוּא יַעֲׂקְבֹ, דְאָסְתֵּכְּּלְ בְּבַוּוַשְּׂבָה דַאֲבָהָוֹ, וַנַּפַקוּ כַּוַזְדָא בִּגֹּוּ דְאָכְהָוֹ, וַנַּפַקוּ כַּוַזְדָא בִּגֹּוּ

שׁוֹפָר, שֶׁהָרֵי שׁוֹפָר מוֹצִיא מֵיִם וְאֵשׁ וְרוּחַ בְּאֶחָד, וְנַעֲשֶׂה מֵהֶם קוֹל. כָּךְּ הָאֵם הָעֶלְיוֹנְה מוֹצִיאָה אֶת הָאָבוֹת בְּקוֹל אֶחָד, וּמִתוֹך מַחֲשָּׁבָה הִתְעַלוּ כְאֶחָד בְּקוֹל אֶחָד, וְאוֹתוֹ קוֹל נִקְרֵא קוֹל הַשׁוֹפָר, וְזֶה יַעַקֹב שָׁכּוֹלֵל אֶת הַאָבוֹת בָּאָחַד, וִנְקָרֵא קוֹל. בַּכֹּלְּיִּכְ לַאֲּבִּׁבָּוֹ כּוֹזִבָּא׳ וֹאִפְּׁרִי טִוּכְּ בְּזִדַב טִּוּכְ׳ וֹבִּשִּׁיִּא טִּוְכְ אִטְּׁרִי טִוּכְ בִּאָבֹּוֹ (וֹבִא זֹאַטְׁבּ כְאֹבִּבִּוֹ, בִּפִּׁכְ זִזִב. וּכִיצִּוִ כּוֹזִהְּבָּי אֹסְנִּכְלִּוּ כּוֹזִבְּא וֹאֹבֹאָבִיב כִּנְּיִנְיִנִי טִּבְּיִי כַּר אִפִּׁיא הַבְּּמִׁשׁ וֹאֹבְאָביר בּיִּנְּיִנְיִנִי טִּלְּאי כַּרְ אִפִּׁיא הְבָּמִּי

Rabbi Shimon says that the sound of the Shofar has beauty and the aspect of Jacob. It starts in the thought level, which is Chokmah with the patriarches, which means the inclusion of the Sefirot of Chessed, Gevurah and Tiferet. They come out of the Shofar that is the secret of Binah, the supreme Mother. The elements of water, air and fire form the sound of the Shofar together. Binah, the supreme Mother, is the aspect of Shofar that brought out the patriarchs, Chessed, Gevurah, Tiferet as one sound, the central column.

The elements that form the sound come from the heart that is fire. The heart is between the lungs and heat up the air as it comes out with moisture that is water.

The water is the aspect of Right column, Abraham. Fire is Left column, Isaac and air contains both fire and water is Jacob and Central column.

Lesson:

The unification of the proper elements form powerful forces of different aspects.

59. וּשְׁנֵי קּוֹלוֹת הַם, שֶׁהָבִי מִתּוֹךְ קּוֹל יוֹצֵא קוֹל. אֲבָל קוֹל אֶחָד שֶׁנְּקְרָא קוֹל הַשׁוֹפָר, קוֹל אֶחָד שֶׁנְּקְרָא קוֹל הַשׁוֹפָר, וּמְבָּאן יִצְאוּ שְׁאָר הַקּוֹלוֹת מְתּוֹךְ אוֹתוֹ הַשִּׁוֹפָר בְּזִוּוּג שֶׁל הַמַּחֲשָׁבָה. וְשִׁבְעָה קוֹלוֹת הַם שֶׁיוֹצְאִים בְּזִוּוּג שֶׁל הַמַּחֲשָׁבָה עָם הַשׁוֹפְר, וְהַשׁוֹפָר הַזָּה שֶׁמַשְׁכֶה אוֹתָם וּמִרְנָה הַשׁוֹפָר, וְהַשׁוֹפָר הַזָּה שֶׁמַשְׁכֶה אוֹתָם וּמִרְנָה אֶת הָצְבוֹת בְּרָאשׁוֹנָה, וְאַחַר בְּךְ אֶת הַבָּבִר.

59. וּתְרֵי כַּלֵי זִּינְּהוּ, דְּהָא בִוּגוֹ כָּלָא, זָּפִיק כָּלָא. אֲבָּל קוֹל זוֹד דְּאִקְּרֵי קוֹל הַשׁוֹפֶּר, וּבִוּהָכָא נָּפְקוּ שְׂאָר קוֹלות, בִוּגוֹ הַהוּא שׁוֹפֶר בְּזִּוּנְּגָא (דף ל"ט ע"א) דְבַּוּוְזַשְּׂבָה ּ וְשִּׂבְעָה קוֹלוֹת זִּינְהוּ, דְּנָּפְּקִיןֹ בְּזִּוּנְגָא ע"א) דְבַּוּוְזַשְּׂבָה בְּשׁוֹפֶר, וְדָא שׁוֹפֶר דְאַשְּׂבֵּי לוֹן וְרַוִּי לוֹן דְבַוּוְזַשְּׂבָה בְּשׁוֹפֶר, וְלָבְתַר לִבְנִיןֹ, וְהָא אוּקְבוּוּהָ בִוּלַה.

The sound of the Shofar that comes out of Zeir Anpin revealed as a sound of Binah. The unification of the thought and the sound of the Shofar sweetens the judgments in Malchut.

60. בֹא רְאֵה, וַיִּקַּח אַהַרֹן אֶת אֱלִישָּׁבַע, לְבַּפֵּם אוֹתָה, לְשַׁמֵּחַ אוֹתָה וּלְחַבֵּר אוֹתָה עם הַמֶּלֶךְ בְּזִוּוּג שְׁלֵם, שָׁיִּמְּצְאוּ בְּרָכוֹת עם הַמֶּלֶךְ בְּזִוּוּג שְׁלֵם, שָׁיִּמְצְאוּ בְּרָכוֹת לְכָל הָעוֹלְמוֹת עַל יְדֵי אַהְרֹן. מִשׁוּם כָּךְ צְרִיךְ הַכּּהֵן לְהִמְּצֵא בְּהָאָרַת פָּנִים, בְּשִׁמְחָה, הַכּּל בְּמוֹ שֶׁלְמַעְלָה, שֶׁהְרֵת עַל יְדוֹ בְּשִׁמְחָה, הַכּל בְּמוֹ שֶׁלְמַעְלָה, שְׁהָבִר עַל יְדוֹ בְּרָכוֹת וּשְׂמָחוֹת נִמְצָאוֹת. וְלָכֵן מְרָחָקִים בְּרְכוֹת וּשְׁמָחוֹת נִמְצָאוֹת. וְלָכֵן מְרָחָקִים מָמּוֹתוֹ מָבָּנוֹ שִּׁלֹא יִפְּגֵם מֵאוֹתוֹ מָקוֹם שָׁנִקשָּׁר בּוֹ. וְעַל זֶה – וַאֲחֵיכֶם כָּל מְקֹוֹם שֶׁנִקשָּׁר בּוֹ. וְעַל זֶה – וַאֲחֵיכֶם כָּל

60. הַא זְזַזֵּי, וַיִּקְּזוֹ אֲהָרֹן אֶת אֶלִישֶׂבַעֹּ, לְבַּסְּבִוּא לְהֹ, לְבַוֹּוְנָּא יְּהָרֹן אֶת אֶלִישֶׂבַעֹּ, לְבַּסְּבִוּא לְהֹ, לְבִוּוֹנְא יִּלְּיוֹם, לְבִּוֹּוְנָא בְּרָבִא לְהֹ בְּבֵּוּלְכָּא, בְּזִּוּנְּא שְׂלִים, לְאִשְּׂתַּבְּוֹזִא בִּנְּהִירוּ דְאַנְּפְיוֹ, בְּלְאִשְׂתַבְּוֹזִא בִּנְּהִירוּ דְאַנְּפְיוֹ, בְּלָאיֹ בָּהָירוּ דְאַנְּפְיוֹ, בְּלָאיֹ בְּהָא עַל יְדוֹי בִּרְכָאוֹ בְּנִזִידוּ, כּלָּא בְּנִוֹינָא דְּלְעִילָּא, דְּהָא עַל יְדוֹי בִּרְכָאוֹ בְּוֹזִידוּ, כּלָּא בְּנִיּה דִּינִא אָתַר זְזַלָּא בִּנִיה דִּינְא אַתַר זְוֹלָא זְנִיה בִּינְהוֹא אֲתַר וֹוֹלָא וְעָצִיבוּי, בְּנִיּוֹ דְּלָא יִהְפָּנָבְם בִּוֹהַהוּא אֲתַר וֹרוֹנְוֹלָא וְנְצִיבוֹי, בְּנִילְ דְּלָא יִהְפָּנָבְם בִּוֹהַהוּא אֲתַר בְּנִיה בְּיִבְּאוֹן בְּיִלְּא יִבְּלְּאוֹן בְּיִבְּאוֹ בְּיִבְּאוֹ בְּבְּאוֹ בְּיֹבְיּים בְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיוֹ בְּנִיה דְּלָּא יִרְנָּבְּא בְּבִּאוֹ בְּיִבְּיוֹ בְּבְּאוֹים בְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיוֹי, בְּבְּיוֹ בְּבְּאוֹים בְּיוֹים בְּיִבְּיוֹי בְּבְּאוֹים בְּבְּאוֹן בְּיִיבְיוֹ בְּוֹיִבְיוֹי, וְעַלְּלְבִיוֹן בְּלְבְּבְּאוֹים בְּיִבְּיוֹ בְּבְּיבְיוֹ בְּיִיבְּיוֹ בְּנִילְ בְּבְּבְּאוֹים בְּנִים בְּוֹבְּבְיבוֹי, בְּבְּיוֹ בְּיוֹים בְּנִיבְּיוֹ בְּיִבְּיבְּנְא בְּנִיבוֹי בְּנִים בְּעִבְּיוֹם בְּנִים בְּיִבְּיִּא בְּנְבְּאוֹים בְּיִבְּיִּים בְּבִּיוֹים בְּבְּיוֹם בְּבְּבְּעוֹים בְּעִים בְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיִים בְּיִבְיּבְיוֹ בְּיִבְיבוֹיה בְּבְּאוֹים בְּיִים בְּיִבְּא בְּנִיבְיוֹ בְּעִיבְיבוֹי, בְיִבְּיִלְ בְּיִבְּרְבְּעוֹים בְּיִבְּיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְּיבוֹיה בְּיִבְּיִים בְּיוֹים בְּיִבְיּים בְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיּים בְּיִבְיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּים בְּעִבְּיוֹם בְּיִבְּיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְיבוֹים בְּיִבְּים בְּיוֹם בְּבְּבְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּיבְּיוֹם בְּיבְיוֹים בְּבְבְּבְּבְּבְּיוֹבְיוֹבְיבְּיבְיוֹם בְּבְּיבְּיבְּבְיוֹים בְּיבְיוֹם בְּיבְבְּעוֹים בְּבְּיבְיוּבְיוֹבְיבְיבְּיוֹבְיוּיוּ בְבְּבְיוֹבְיבְּיבְיוֹם בְּבְּיבְּיוּבְיוֹים בְּיבְיוֹם בְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְּיוֹים בְיוֹבְיּיוֹים בְיוֹבְיוֹבְיבְיים בְּיבְּיבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיוּיוּיוּבְיוֹים בְּיבְּיוֹי

בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרַפָּה, וְלֹא הַכּהֵן. עֲלֵיהֶם כְּתוּב (דברים לג) בְּרֵךְ ה׳ חֵילוּ וּפֹעַל יָדֵיו תִּרְצֶה וְגוֹ׳.

יִבְּכֵּוּ אֶת הַשְּׂרֵפְהֹ, וְלָאוּ כַּהְנָּא. עָּכַיְּיהוּ כְּתִיבׁ (דברים יִבְּכוּ אֶת הַשְּׂרֵפְהֹ, וְלָאוּ כַּהְנָּא. עָּכַיְּיהוּ כְּתִיבׁ (דברים לֹג) בְּרֵךְ יְיָי זוִיכּוֹ וּפַעַּכֹּ יְדִיוּ תִּרְצָּה וְגוֹי.

The unification of Aaron with his soulmate and wife, Elisheva, drew blessings from all the worlds above Malchut. Their force of love and peace, like the Shofar, bridges lights of blessings and happiness from the higher levels to Malchut, pushing away judgments, anger and sadness.

Lesson:

The sound of the Shofar is very powerful because it connects Binah and Zeir Anpin. Our voice has the power of Zeir Anpin and the force that can transform our hearts' desires into manifestation in Malchut. This process of sound unite the elements of Fire, Air and Water. The heart runs faster and generate greater heat when we have strong message to express. The passion/heat in the voice has greater influence and impact in the world surrounding us, manifesting positive or negative, based on the original thought.

61. יַיִן וְשַׁכָּר אֵל תַּשְׁתְּ אַתָּה וּבְנֶיְךּ אָתָּךְ וְגוֹ׳. אָמֵר רַבִּי יְהוּדָה, מְתּוֹךְ הַפָּרְשָׁה הַזּוֹ שׁוֹמְעִים, שֶׁנָּדָב וַאֲבִיהוּא הָיוּ שְׁתוּיֵי יַיִן, מִשְּׁהוְהִיר בָּיֶה אֶת הַכּבְּבִים. רַבִּי חִיִּיא פָּתַח, (תַהלִים קר) וְיַיִן יְשַׁמֵּח לְבַב אֱנוֹשׁ וְגוֹ׳. אָם צְרִיךְ הַכּהֵן לִשְׁמֹח וּלְהִמָּצֵא בְּהָאָרַת פָּנִים יוֹתֵר מֵהַכּּל, לָמָה אָסוּר לוֹ יַיִן? שֶׁהְרִי שִׁמְחָה נִמְצֵאת בּוֹ, וְהָאָרַת פָּנִים נִמְצֵאת בּוֹ? 61. (ויקרא י) יַיִּוֹ וְשֵׂכָר אֵל תֵשְׂהְ אַתָּה וּבְּנֶּיךְ אִתְּךְ וְגֹוֹי. אְבַּוֹר רְבִּי יְהוּדְה, בִּוֹּוֹ פַּרְשְׂתָּא דְּא שַׂבְּוֹעִינְוֹּן, דְּנָּדְב וְאֲבִיהוּא רְוִי זַזְבְּנְרא הֲוֹוֹ, בִּוְדְאַוְּהַר לְּכַהְנֵּיִ בְּּהָא. רְבִּי זְיִבְּיִרא הֲוֹוֹ, בִּוְדְאַוְּהַר לְּכַהְנֵּיִ בְּהָא. רְבִּי זִיִּיְיִא פְּתַזוֹ, (תהלים קד) וְיַיִּוֹ יְשַׂבְּוֹזוֹ לְבַב אֱנוֹשׁ וְגֹוֹי, אִי בְּעֵי כַּהְנָּא לְבֶּיוֹזְבִי וּלְאִשְּׂתַבְּוֹזְא בִּנְהִירוּ דְאַנְּפְיוֹ יַהִיר בְּעֹי בַּיְהֹ אֲשִׁתְּכְוֹזְא בְּנְהִירוּ דְאַנְּפְיוֹ יַהִיר בִּיה אַשְּׁתְּכָוֹז. נְהִירוּ דְאָנְפִיוֹ בֵּיה אִשְׂתְּכָוֹז.

Leviticus 10:9

"יַיַן וְשֵׁכֶר אַל תַּשָׁתַּ אַתַּה וּבָנֵיך אָתַּךְ בִּבֹאַכֶם אַל אֹהֶל מוֹעֶד וַלֹּא תָמַתוּ חָקַת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם."

"Do not drink wine or strong drink, neither you nor your sons with you, when you come into the tent of meeting, so that you will not die—it is a perpetual statute throughout your generations—"

The priests were warned not to drink wine and alcoholic drinks when they come inside the Holy Tabernacle because it would cause them death. Nadav and Avihu drank wine before they went into the Holy Tabernacle and they died. Psalms 104:15

"וְיַיִן יְשַׂמַּח לְבַב אֱנוֹשׁ לְהַצְהִיל פָּנִים מִשָּׁמֶן וְלֶחֶם לְבַב אֱנוֹשׁ יִסְעָד."

"And wine which makes man's heart glad, So that he may make his face glisten with oil, And food which sustains man's heart."

Rabbi Chiya quotes this verse and ask why wine is forbidden for the priests when it brings joy to a priest that need to be in happiness and a face of light more than anyone else.

62. אֶלֶא רַאשִּׁיתוֹ שֶׁל יַיִן שִּׁמְחָה, וְסוֹפּוֹ עַצְבוּת. וְעוֹד, שֵׁיֵין בָּא מְצַד הַלֹּוְיָם, .62 אֶכָּלְא שֵּׂירוּתָא דְּחַבְּרָא װֶדְוָוּתָא. סוֹפֵּיה עֲבִּיבוּר. ועוד דְּיֵיוֹ בִּיּסְטַּרָא דְּכֵיוָאֵי אָתֵי, בֵוּאֲתַר דְּחַבְּרָא שָׂבִי, מֵהַמֶּקוֹם שֶׁיַּיִן שׁוֹרָה, שֶׁהְרֵי תּוֹרָה וְיֵינָה שֶׁל תּוֹרָה הֵם מִצֵּד הַגְּבוּרָה. (סוֹפוֹ עַצְבוּת, וְהַפֹּהֵן תְּחַלָּה וְסִיּוּם צָרִיךְּ שִׁמְחָה וְהָאָרַת פָּנִים. יַיִן בָּא מִצֵּד הַלְוִיָּם) וְצַד הַכֹּהֵן מֵיִם צְלוּלִים מְאִירִים. דְּהָא אוֹרַיִיתָא וְזוֹבְּיֶרָא דְּאוֹרַיִיתָא, בִּיּפְּטְיָּרָא דְּגְּׁבֹוּרָה הוּא. (ס"א סיפיה עציבו, וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין, יין אתי מסטרא דליואי) וְסְטְּרָא דְּכַהֲנָּא בַּיִייןֹ צְּלִילִיןֹ נְּהִירִיןֹ.

The Zohar explains that the beginning of wine is happiness but it ends with sadness. The priest need to be always happy and wine may take him down from joy to sadness that is a spiritual disconnection.

Wine comes from the side of the Levites because Torah and its 'wine' is from the side of Gevurah. The priests are from the Right, Chessed and aspect of water.

The wine of the Torah is the aspect of the work done to reveal the Torah secrets. The wine is the inner of the fruit that requires a process to produce it.

63. רַבִּי יוֹסֵי אָמֵר, כָּל אֶחָד מַלְוֶה לַחֲבֵרוֹ, וְהַכֹּל כָּלוּל זֶה בָּזֶה. וּמִשׁוּם כָּךְ יַיִן מֵשְׁרָה שִׁמְחָה, מִשׁוּם שֶׁבָּלוּל מִתּוֹךְ מֵיִם, וְאַחַר כָּךְ חוֹזֵר לִמְקוֹמוֹ, וְעָצוּב וְרוֹגֵז וְדָן דִּין. (וְהַכֹּהַן הְתִּלְּה וְסִיּוּם צָרִיךְ שִׂמְחָה וְהָאָרַת פָּנִים).

63. רְבִּי יוֹמֵי אָמַר כָּל זוֹד אוֹוִיף לְּזוֹבְרֵיהֹ, וְכָלִיל כּלְּא דָא בְּדָא, וּבְגִּיוֹ כָּךְ, זוֹבְיִרְא שָׁבֵי זֶוֹדְוִיתָא, בְּגִּיוֹ דְּכָלִיל בִּגוֹּוֹ בִּיָּא, וּלְבָתַר אֲהָדְּר לְאַתְרֵיהֹ, וְעָׂצִּיבֹ דְּכָלִיל בִוֹגוֹ וְדָאִין דִּינָּא. (וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין)

Rabbi Yosei says that the wine, Left and water, Right join together. They start with joy because of the water and then the water go to the Left and turns sad and angry and bring judgment from the Left.

64. רַבִּי אַבָּא אָמַר, מִמְּקוֹם אֶחָד יָצְאוּ –
יַיִן וְשֶׁמֶן וּמִים (דְּבַשׁ וְחָלָב). מִים וְשָׁמֶן לְיָמִין,
נוֹטְלִים הַכּּהֲנִים וְיוֹרְשִׁים אוֹתָם, וְשָׁמֶן יוֹתֵר
מֵהַכּּל, שָׁהוּא שִׁמְחָה רֵאשִׁית וְסִיּם,
שֶׁבָּתוּב (שם קלג) בַּשָּׁמֶן הַטוֹב עַל הָרֹאשׁ
יוֹרֵד עַל הַוְּלָן זְקַן אַהְרוֹ. וְיִין לִשְׁמֹאל,
יוֹרָד עַל הַוְּלָן זְקַן אַהְרוֹים קוֹל וּלְוַמֵּר, וְלֹא
יוֹרְשִׁים הַלְּוִיִם, לְהָרִים קוֹל וּלְוַמֵּר, וְלֹא
לִשְׁתֹּלְ, שֶׁהֲרִי יִיִן לֹא שׁוֹתֵק לְעוֹלְמִים,
וִשְׁמֵן הוּא תָּמִיד בַּחֲשַׁאי.

64. רְבִּי אַבָּא אָבַּור, בֵּוּאֲתַר זוֹד גַּפְּקוּ, יַיֹּן וְשֶׂבֶּוֹ וּבַּיִם.
בַּיִּים וְשֶׂבֶּוֹ לִיבִּיינָּא, גַּטְבֵּי בַּדְגֹּי וְיַרְתֵּי לוֹן, וְשֶׂבֶּוֹ יַתִּיר בִּיִּם וְשֶׂבֶּוֹ לִיבִּיינָא, וַטְּיּוּבְיּא שֵׂירוּתָא וְסִיּוּבָוּא, וְסִיּוּבָוּא, דְּבְתִּיב, (תַהְלִים קְלְג) כַּשֶּׂבֶּוֹן הַפּוֹב עַנֹל הָראשׁ יוֹרֵד יְבְּבְּיִב, (תַהְלִים קְלְג) כַּשֶּׂבֶוֹן הַפּוֹב עַנֹל הָראשׁ יוֹרֵד עַנֹל הַרְאשׁ יוֹרֵד עַנֹל הַנְּיִּא, וְלָא לְשְׁתִּוּהְ, דְּהָא זוֹבְּנְרָא לְא לְשִׁתִּיה לְּעֻּבְרָא לְא וּלְוַבְּיר, וְשֶׂבֶּוֹן בַּוֹזְשַׂאִי הוּא הָדִיר.

Rabbi Aba says that wine, oil and water comes from one place. Priests take water and oil from the Right and internalize them especially oil that is Chokmah. Oil represents happiness at the beginning and at the end, not like wine that begins with happiness and ends with sadness.

Psalms 133:2

"כַּשֵּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָראֹשׁ יֹרֵד עַל הַדְּקָן זְקַן אַהַרֹן שֵׁיֹרֵד עַל פָּי מִדּוֹתָיו"

"It is like the precious oil upon the head, Coming down upon the beard, Aaron's beard, Coming down upon the edge of his robes."

Wine that goes to the Left is taken by the Levites that use their voices to sing because wine is never silent. Oil is always in whisper.

65. מַה בֵּין זֶה לְזֶה? אֶלְּא שֶׁמֶן שֶׁהוּא בַּחֲשָׁאִי, בְּלַחֵשׁ תָּמִיד, בָּא מִצֵּד הַמַּחֲשָּׁבָה, שֶׁהִיא תָּמִיד בְּלַחֵשׁ וְלֹא נִשְׁמַעַת, וְהוּא בַּחֲשַׁאִי, וְעַל בֵּן הוּא מִיָמִין, וְיִין שֶׁהוּא בַּחֲשַׁאי, וְעַל בֵּן הוּא מִיָמִין, וְיִין שֶׁהוּא לְהָרִים קוֹל, וְלֹא שׁוֹתֵק לְעוֹלְמִים, בָּא מִצֵּד הָשִּׁמֹאל, הָאֵם, וְיוֹרְשִׁים הַלְוִים לְצֵד הַשְּׁמֹאל, וְעוֹמְדִים לְּזֵבּר לְהָרִים קוֹל, וְעוֹמְדִים בְּדִין, וּמְשִׁבִים בְּדִין, וּמְשִׁבּים בָּלְרִיב כָּא) וְעַל פִּיהֶם יִהְיֶּה נְּלְרִיב וְכַל נָגַע.

65. בַּוֹה בֵּין הַאִּי לְהַאִי. אֶלָּא, שֶׂבֶּוֹ דְאִיהוּ בַּוְזַשַּׂאִי בְּלְזִישׁוּ תָּדִיר, אָתֵי בִּוֹפְטְּרָא דְבַּוֹזַשְּׂבָּה, דְאִיהוּ בִּלְזִישׁוּ תָּדִיר וְלָּא אִשְּׁתְּבֵוֹע, וְהוּא בַּוֹזַשְּׂבָה, וְאַרְבִּיא לְּלָּא, וְלַּיְתִּי לִּפְטְּרָא דְּאִיבְּוֹא, וְעַל דְּא בִּיֹנִי בְּיִבְּיִא לְאָרְבְּוֹא לְאָרְבְּוֹא לְאָרְבִּוֹא לְא, וְלַּיְתִּי לְשָׁרְבְּוֹא לְאָרְבְּוֹא לְא, וְלַּיְתִּי לְשָׁרְבְּוֹא לְא, וְלַּיְתְּבִּוֹי לְזַבְּיִבְּי לְשַׁרְבְּוֹא לְא, וְלַּיְתִּי לְשָׁרְבְּוֹא לְא, וְלַּיְתִּי לְשָׁרְבְּוֹא לְא, וְלַּיְתְּבִּי לְבָּיְתְא לְא, וְלַּיְתִּי לְבָּיִבְי לְבְּיִבְּי לְבְּיִבְיוֹ בְּדְינָא. וְבְּיִבְיוֹ בְּדְינָא. וְבְּיִבְיוֹ לְּבְּיְתְּ בְּנִיבְי לְבְּיִבְּיוֹ בְּיִבְיוֹ בְּבְיִבְּיִא וְלָּלְ פִּיְבְּים לְּבִיים כֹּא) וְעַבֹל פִּיְבָּם וְנִילְ בְּיִבְים כֹּא) וְעַבל פִּיהָם וְלָּוֹי בְּרִיבְיִנְא לְבְּיִבְיוֹ בְּרִיבְיִבְּיִ בְּבְּרְבְּיִבְיוֹ בְּרִים כַּא) וְעַבל פִּיהָם יְּהָוֹיבִי בְּדִינָא. וְבְּנִילְ בְּרְבְּתִיבוֹי לְבְּיִבְיוֹ בְּדִינָּא. וְבְּנִילְ בְּרְבְּתִיבוֹי לְּבְּיִבְים כֹּא) וְעַבל פִּיהָם וְבִּין בְּרִיבְים כֹּא) וְעַבל פִּיהָם וְבִין בְּבִיים כַּא) וְעַבל פִּיהָם בְּיוֹים בִּיוֹי בְּבִיים בָּיוֹ בְּיוֹים בְּיוֹים בְּבְּיִבְיים בְּבִּיל בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּבְּבְיִים בְּיוֹבְיִים בְּיוֹבְיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹ בָּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹ בְּיִבְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְים בְּיִבְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְּים בְּיוֹבְיִים בְּיִבְּיִבְיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְּיִבְים בְּיוֹבְיִים בְּיוֹבְיבְים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְיִים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹישְׁים בְּיוֹישִׁים בְּיוֹים בְּבְילְבְים בְּבְיבְים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְיוֹישְׁיּבְיוֹים בְּבְילְבְים בְּבְבְיבְים בְּיוֹבְיוֹישְׁיבְּים בְּבְיּבְיים בְּיבְבְּיבְים בְּבְּבְיבְים בְּבְּבְיבְים בְּבְיבְים בְּבְבְיבְים בְּיבְבּים בְּבְּיבְים בְּבְבְיבְים בְּבְבְיבְים בְּבְבְיבְים בְּבְבְיבְים בְּבְבְיבְים בְּבְיבְבְיבְבְיים בְּבְבְיבְים בְּבְבְיבְבְּבְיבְבְיוֹים בּוֹים בְּבְיבְבְיבְבּים בְּבְבְבְּבְיבְיבְּבְיבְבְיבְּבְּיבְּים בְּבְּבְבְיבְבְּי

He asks; what is the difference between oil and water and answer that oil comes from Chokmah, the thought and always in whisper, without sound and concealed like the thought that is not seen and in a silent state. That is why oil if on the Right.

Wine is never silent because a person who is drunk from wine cannot be quiet. He comes from the Left, Mother, Binah. The Levites that takes the wine sing and raise their voice and in the aspect of judgment of the Left.

Deuteronomy 21:5

"וְנִגְשׁוּ הַכּּהֲנִים בְּנֵי לֵוִי כִּי בָם בָּחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךְ לְשָׁרְתוֹ וּלְכָרֵךְ בְּשֵׁם יְהוָה וְעַל פִּיהֶם יִהְיֶה כָּל רִיב וְכָל נָגַע" "Then the priests, the sons of Levi, shall come near, for YHVH your God has chosen them to serve Him and to bless in the name of YHVH; and every dispute and every assault shall be settled by them."

Moses and Aaron were Levites until God chose Aaron and his descendants to be priests and placed them on the Right column with genetic change. Because they had roots in the Left then can settle the judgments and negativity that may come from the Left.

66. מְשׁוּם כְּךְּ, כְּשֶׁכּהֵן יִכְּנֵס לַמִּקְדְּשׁ כְּהֵי לַעֲבֹד אֶת הָעֲבוֹדָה, אָסוּר לוֹ לִשְׁתּוֹת יַיִּן, שֶׁהְבִּרי מֵעֲשָׂיו הם בַּחֲשַׁאי, וּבַחֲשַׁאִי (וּרָאָה) הם בָּאִים, וּמִרְכַּנֵּוֹן, (וּבַחֲשַׁאִי מְתְּכֵּוֹן בְּמָה שֶׁמֶתְכֵּוּן) וּמְזוֹג אֶת מִי שֶׁמְּזוֹג, וּמַשְׁפִּיע בְּרָכוֹת לְכָל הָעוֹלְמוֹת, וְהַכּל בַּחֲשַׁאי, (וְעוֹד) שֶׁבָּל מַעֲשָׂיו בְּסוֹד. וְיַיִן הוּא מְנֵלֶה רָזִים, שֶּׁהְבִרי כָּל מַעֲשָׂיו עוֹמְדִים כְּבִי להרים כּוֹל 66. בְּגִּין בַּךְ, בַּדְּנָּא בַּד יִיעוּל לְבַּוּקְדְּשָּׂא לְבִּוּפְּלֵזז
פּוּלְּזִזְּא, אָסִיר כֵּיה לְבִּוּשְּׁתֵי זוֹבְוֶרָא, דְּהָא עוֹבְדוּי
בַּוְזִשַּׂאי אִינוּן, ובִּזוֹשֵּׂאי (ס"א אתחזי) אָתָאוֹ וְאִתְכְּנְוּןֹ, (ס"א ובחשאי אתכוון במה דאתכוון) וְזִּוּוּגֹּ לְבִוּאוֹ דְּזִוּוּגֹּ, וְנְגָּיִד בִּרְכָאוֹ לְעָלְכִּיוֹ כַּלְּהוּ, וְכּלְא בַּוֹזַשֵּׂאי, (ועוד) דְעוֹבְדוּי כַּלְהוּ בְּרָזָא. וְזַיִבְּנֶר בְּוֹנִבְּלֹה בָּוֹזִשָּׁאי, וֹדְבָּרָא בְּוּבָּלֵה

When a priest goes to his work in the Holy, he is not allowed to drink wine because his actions are in concealment. His special meditations for the spiritual unification of upper and lower must be in silent and concealed in order to activate the flow of nourishments and blessings in all the worlds.

Wine as aspect of revealing secrets and raising the voice, things that the priest in not allowed to do. Moving from the Right to the Left would disconnect the priest from his work and a corrupted connection may cause his death.

67. רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יִצְחָק הָיוּ הוֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ מִבֵּית מֵרוֹן לְצִפּוֹרִי, וְהָיָה עֶלֶם אֶחָד מָצוּי בְּתוֹכָם (אֶצְלֶם) עם יֵין רָקוּחַ בִּדְבַשׁ. אָמֵר רַבִּי יְהוּדָה, נֹאמֵר דְּבַר תּוֹרָה וְגֵלֵךְ. 67. רְבִּי יְהוּדָה וְרְבִּי יִצְּׂזְיָּקְ הָוּוֹ אַוְּכֵּי בְּאָרְיִזְא, כִּוּבֵּי בְּרִינְא לְצָּפּוֹרִי, וַהְוָה רַבְּיָיא יוֹד שְּׂכִיוֹז בְּגַּוּוֹן (ס"א לגבייהו), בְּוֹזְבִירָא בְּקִינְּטָׂא דְּדוּבְשָׂא אָבַיר רְבִּי יְהוּדָה גַּיבְא בִּוּלְה דְאוֹרַיִיתָא וְנֵּוֹיל.

Rabbi Yehuda and Rabbi Yitzhak were walking on the way and a child with a donkey was with them, carrying wine in honey. Rabbi Yehuda said; let's study Torah while walking.

68. פָּתַח רַבִּי יִצְחָק וְאָמַר, (שיר ז) וְחִבֵּךְ
בְּיֵין הַטוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים וְגוֹ׳. וְחִבֵּךְ
בְּיֵין הַטוֹב – זֶה יֵינָה שֶׁל תּוֹרָה, שֶׁהוּא טוֹב.
שְׁהָרִי יִין אַחֵר אֵינוֹ טוֹב, וְיֵינָה שֶׁל תּוֹרָה שֶׁר תִּוֹרָה טוֹב לְעוֹלְם הַאָּה, וְטוֹב לְעוֹלְם הַבָּא. וְזֶהוּ הַיַּיִן שֶׁנּוֹחַ לוֹ לַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא יוֹתֵר מֵהַכּּל, וּבְּזְכוּת זֶה, מִי שֶׁנְּרְוֶה מִיֵינָה שֶׁל הַתּוֹרָה, יִתְעוֹבֵר לְעוֹלְם הַבְּא, וְיִזְבֶּה שְׁל הַתּוֹרָה, יִתְעוֹבֵר לְעוֹלְם הַבְּא, וְיִזְבֶּה לְבַהִיוֹר בְּשִׁיִּקִים הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֶת הַצִּדִיקִים. אָמֵר רַבִּי יְהוּרָה, דּוֹבֵב שִׂבְּתִי יְמִנִים, הֲבֵר שִׁנְנִוּ, שֶׁצְּנְינוּ, שֶׁצְבִּלוֹ בְּאוֹתוֹ עוֹלְם הַבָּב שִׁבְּתִי שָׁנִינוּ, שֶׁצְבִּלוֹ בְּאוֹתוֹ עוֹלְם שֹׁבִּר דּוֹבֵב שִׁבְּתִי יִבִּנִי, הָוֹנְה. זֶהוּ שֶּׁבְּתוֹב דּוֹבֵב שִׁבְּתִי בְּתוֹרָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב דּוֹבֵב שִׁבְּת. ישִׁנִים. שִּבּתי ישׁנִים. שִׁבּתי ישׁנִים, בְּתוֹרָה. זְהוּ שֶּבְּתוֹב דּוֹבֵב שִׁבְּתי ישׁנִים.

88. פָתַזֹז רַבִּי יִצְּזֹזִק וְאָבֵּוֹר, (שִׁיר השִּירִים ז) וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַטֹּוֹב הוֹכֵּךְ כְּדִיּוֹדִי לְבֵּוִישָּׂרִים וְגֿוֹ. וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַטּוֹב, הָטוֹב הוֹכֵּךְ לְדוֹדִי לְבֵּוִישָּׂרִים וְגֿוֹ. וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַטּוֹב, דְא יֵינָּא דְאוֹרַיִיתָא, טְבֹּ לְכַכְּּא. טָב לְכַכְּּא. טָב לְכַכְּּא. טָב לְעַלְּבָּוּא דְא, וְטָב לְעָלְבָּוּא דְאוֹרַיִיתָא, טָב לְכַכְּּא. וְבִיְּבוּ דְּאָרֵיךְ הוֹא יַתִּיר בִוּכּכְּא, וּבִּוְּכוּ בְּיִנְיִנְא, בִּוֹא דְאוֹרַיְיִתָא, יִהְעַר לְעָלְבָּוּא דְא, בְּוֹלְ הִוֹיְנָא דְאוֹרַיְיִתָא, יִהְעַר לְעָלְבְּוּא דְאוֹרַיְיִתָא, יִהְעַר לְעָלְבְּוּא דְאוֹרִיְיִתָא, יִהְעַר לְעָלְכְּוּא דְאוֹרִיְיִתָא, יִּהְעַר לְעָלְבְּוּא רְבִירְ הוֹא לְבִּיִי לְבִּיִרְ הוֹא עָלְבְּוּא דְּאוֹרִיְיִתָא, יִוֹבֵּב שִּׁפְתֵי יְשֵׂנִיִּים, הָא תְּנִינִּן דְאָפִיכּוֹ בְּהַהוּא עָּלְבָּוּא, יִוְבֵּי לְבִּוּלְעֵי בְּאוֹרַיִיִתָא, הַבּר הִבִּי יְהַנְּהִי לְבִּילְעֵי בְּאוֹרַיִיִּתָא, הָּבִּי לְבִּוּלְעֵי בְּאוֹרַיִיתָא, הָּבִּי לְבִּילְעִי בְּאוֹרַיִיִּתָא, הָּבִּי לְבִּילְעִי בְּאוֹרִיִיִּתָא, הָּבִּי יְהִוּבְּב שְּׁפְתֵי יִשְׂנְּיִם, הָּאוֹרִייִרְא, הָּבִּי לְבִּילְנִי בְּאוֹרְיִיתְא, הָּבִּי לְנִילְבָּי לְבָּיִרְיִי הִוֹיּע עְּיִבְּיִים לְּבִילְיִים בְּיִבְּייִבְייִרְיִם הְּעִיבּי לְבִּיִילְיִם בְּיִּעִיּים בְּעִיבְּיִים בְּילְנִייִים בְּבִּילְיִים בְּבִּיבְייִם בְּיִבְּיִים בְּבִּילְיִים בְּבִּילִים בְּעִיבּייִים בְּבִּילְיִים בְּבִּילְים בְּבִּילְיִייִים בְּבִּילְיבִייִּים בְּיִילְים בְּבִּילְים בְּבִילְיִים בְּבִילְים בְּיִבְּיִים בְּבִילְים בְּבִּילְים בְּבִילְיִים בְּעִיבּייִייִים בְּיִילְ בְּיִבְיִים בְּיִילְיִים בְּבִילְים בְּבִילְיוֹבְּיוֹבְיּיִילְּיִים בְּיִילְים בְּיִילְיִים בְּבְּיוּישְׁיִים בְּבִּילְיוִים בְּיוֹבְייִישְׁיִים בְּבִילְים בְּבִילְים בְּיוֹבְיוִישְׁיִּישְׁבְּילְיבְּיִים בְּיִיּישְׁיִּישְׁיִים בְּיִילְיִיבְיוּישְׁיִים בְּילְּיִיבְּיילְ בְּיִילְיִישְּיִים בְּילְּבְּיבּילְיבְייִים בְּיִבְיוֹישְּיִים בְּבִילְייִישְּיִבְייִים בְּבִילְיבְייִישְּיִבְיִים בְּיִישְּיִים בְּיִּבְּיִישְּיּישְּיִבְייִים בְּיִבְייִישְּיִישְׁיבְיים בְּיִיּיִישְּיְיבְּיִים בְּבְּיבְּיים

The wine of the Torah as we explained previously is the inner meaning, the secrets of the Torah. We process the wine from the grapes and with the study process we reveal the secrets from the Torah.

Song of Songs 7:10

"וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמִישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשׁנִים"

"And your mouth like the best wine!" "It goes down smoothly for my beloved, flowing gently through the lips of those who are asleep."

'your mouth like the best wine' is the 'wine' of the Torah that is 'best' where the 'wine' of the other-side is not good. The wine of the Torah is good for all in this world and in the world to come. Those who fill themselves with the wine of the Torah pleases the Holy One Blessed be He. He will merit the world to come and the Resurrection.

"those who are asleep" are the Tzadikim that are not considered as dead, only sleeping because they are waiting to wake-up at the time of the Resurrection. Their studies of Torah keep flowing through their lips.

69. אָמַר אוֹתוֹ עֶלֶם, אִם כָּתוּב וְחִבֵּךְ מְיֵין הַטוֹב, הַיִּינוּ אוֹמִרִים כַּךְּ. אָבָל כַּתוּב כְּיֵין 69. אָבַור הַהוּא רַבְּיָא, אִי כְּתִיבׁ וְוֹזְבֵּךְ בִּנֵּיוֹ הַטּוֹבֹ, הַנְיֹנֹ הָבִיר הָבֵי. אֲבָל כְּנֵיוֹ הַטּוֹב כְּתִיב, וְלָא בִּנֵיוֹ. הָבִיּי הָבִיי הָבִיי הָבִיי הָבִיי הָבִיי הַבִּיי הַנִּיוֹ.

הַטּוֹב, וְלֹא מִיֵּין. הִשְּׁגִּיחוּ בוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, בְּנִי, אֱמֹר דְּבָרְדְּ, שֶׁיָפֶה אָמַרְתָּ. אַשְׂנְּוֹזוּ בֵּיהֹ, אָבַּוֹר רָבִּי יְהוּדָהֹ, בְּרִי אֵיבָוּא בִּוּכְּרְּ, דְּשַׂנָּיר הָא אַבְּוַרַת.

The child that was walking with them said; look and see, it says 'like the best wine' not 'from the best wine'

Rabbi Yehuda said; 'Son, that's beautiful, now explain your words.

Continued in the next DZ

Just before the great Light of the Seder and Shabbat it's a great day to give Tzedakah and Ma'aser to expand your vessel and make it worthy to receive more on this special Shabbat of Pesach. Share your giving among those that benefit you spiritually.

70. אָמַר, אֲנִי שָׁמַעְתִּי, שֶׁמִּי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה וְדְבַק בָּה, וְאוֹתוֹ דְּבַר הַתּוֹרָה נִשְׁמַעְ בִּיוֹ וְלֹא לוֹחֵשׁ אוֹתוֹ בְּלַחַשׁ, אֶלָּא מֵרִים בּוֹ אֶת קוֹלוֹ, שֶּכָּדְ צְרִיכָה תּוֹרָה לַהַרָּמַת קוֹלוֹ, שֶׁכָּדְ צְרִיכָה תּוֹרָה לַהַרָּמַת קוֹל, שֶׁכָּתוֹב (משלי א) בְּרֹאשׁ הֹמִיוֹת תְּקְרָא, לְהָרִים אֶת רַנַּת הַתּוֹרָה, וְלֹא בְּלַחַשׁ. כְּיֵין הַטּוֹב, כְּמוֹ יֵיִן טוֹב שֶׁלֹא שְׁתִיד לְהָרִים קוֹל, כְּשֶׁיֵצֵא מִן שְׁתֹּעֹר בְּתוֹלֶם הַאֶּה. הוֹלֵדְ לְדוֹדִי לְמִישָׁרִים, שֶׁלֹא הָעִוֹלְם הַאָּה. הוֹלֵדְ לְדוֹדִי לְמִישָׁרִים, שֶׁלֹא הָבְירִוֹ, דּוֹבְב שִּׁבְּתוֹ וְלִשְׁמֹאל, לֹא יִפְּצֵא שֻׁיִּמְחָה בְּנִיוֹ וְלִשְׁמֹאל, לֹא יִפְּצֵא שֻׁיִּמְחָה בְּיִרוֹ. דּוֹבֵב שִׂבְּתִי יְשֵׁנִים, וַאֲבִּלוּ בְּאוֹתוֹ עוֹלם שֹׁפתוֹתִיו מְרָחֲשׁוֹת בַּתּוֹרָה.

70. אָבַּור, אֲנָּא שְּׂבַוּעְנָּגֹא, דְּבַוּאוֹ דְּאִשְׂהָבֵּל בְּאוֹרַיִיתָא, וְדָבִיק בְּה, וְהַהִיא בִּוּלְּה דְּאוֹרַיִיתָא אִשְׂהְבַוּעֹ בְּפוּבִוּיה, וְלָא לְוֹזִישֹׂ לְה (דף ל"ט ע"ב) בִּלְוֹזִישׂוּ, אָפְּא אָרִים קָּלֵיה בְּה. דְאוֹרַיִיתָא הָּכִי בַּעְיִא לְאַרְבִּוּא אָפְלֹא אָרִים קָּלֵיה בְּה. דְאוֹרַיִיתָא הָכִי בַּעְיִא לְאַרְבִּוּא קָבְּלֹא, דִּבְּתִּיב, (משלי א) בְּרֹאשׁ הוֹבִייוֹת הִקְּרָא, לְאֶרְבִוּא רָנָּה דְּאוֹרַיִייתָא, וְלָא בִּלְוֹזִישׂוּ. כְּיֵיוֹ הַטּוֹב לְּאָרְבִּוּא לָאָרְבִּוּא לָּאָרְבִּוּא לָּאָרְבִּוּא לָּאָרְבִּוּא לָּאָרְבִּוּא לָּלְבִּיּא יִנְלְבִּיּא הַוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְבִּשֹּׁרִים, דְּלָא בִּיֹזִי הַבְּיֹוֹי יִבְּיִבְּיִּא לָּלְבִיּא יִּלְבְּיִא יְלְבְּיִא לָּבְיִא יִבְּיִבְּיֹא יְלְבְּיִא לְּא רִים לְּבִּיְא לְּבִּיא יְלָבְיִא בְּרֹוֹזִי לְבִּוֹזִי בְּיִרְים, דְּלָּא יִיְםְּבִּיֹב עַבְּיבְיּא יִבְּיִבְּיֹב בְּבְּבוֹב שִּבְּבוֹי בְּבְּהוֹנִי בְּיִבוֹי בְּבְּבוֹב שִּבְּבוֹי יְבִיּבְּיִב יְבְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִב יִּבְּיִב שִּבְּבוֹים, אֲפָילוּ בְּהַהוּג עָּלְבְיִא שִּבְּוֹוֹיִישׁוֹ בִירוֹי. בְּבְבוֹנְיִי בְּיִבְּיִב שִּבְּבְיוֹי בְּבְבוֹב שִּבְּבִיל יְשִׁבְּבְיוֹנְיִי בְּיִבְיוֹי בְּיִבְּיִוֹישׁוֹ בְּיִבְּבְיּע שְּבְּבוֹנוֹי בְּבוֹב שִּבְּבוֹים יְשִבּב שִּבְּבוֹי יְשִבּנִים בְּבְּבְּנִיבְיּוֹי בְּיִבְּיוֹים, אָפְיִבּים בְּבְּבוֹב שִּבְּבוֹים יְשִבּב שִּבְּבוֹי יְשִבּב שִּבְּבוֹי בְּבְּבוֹב שִּבְּבוֹים בְּבְּבְיבוֹי בְּבְּבּבְּיב בְּבְּבְיבוֹי בְּבְּבְיבוֹי בְּבְּבוֹב שִּבְּב שִּבְּבוֹי בְּיִבְיוֹי בְּיִים בְּבְּבוֹי בְּיִבְיים בְּבְּבוֹי בְּיִבְיוֹים בְּבְּבְיבוֹי בְּבּיבוֹי בְּבְיבְיוֹים בְּבּיבוֹי בְּבְיבוֹים בְּבְבוּב שִּבְּבוֹב שִּבְּיבוֹים בְּבְּבְּבְיבְיּים בְּיבְבּים בְּבְּבְיבְיוֹים בְּבְיבּילוּ בְבְיבּב בְּבּיבְיבְיוֹים בְּיבְּיבְיב בְּבְּים בְּיבְיבְּיוֹיים בּיבוֹי בְּבְיבוּים בְּבְיבּים בְּיבְבּים בְּיבְּבְיבְּיבְּיִים בְּבְיבְּים בְּבְּבְבּים בְּבְּבְיבְיוֹיים בְּבְיבְיּבְיבְים בְּבְּיבְיוֹיים בְּיבְיוֹיים בְּיבְיבְּים בְּבְּבְיבְּייוֹים בּבְּבְּים בְּבְּבְבְּים בְּבְּבְּבְיבְיוֹיים בְּיִיוֹים בְבְיוֹיים בְּיוֹים בְּיבְבְיוֹיים בְּיוֹיים בְּיבְיים בְּבְּבְיוֹי

Proverbs 1:21

"בְּרֹאשׁ הֹמִיּוֹת תִּקְרָא בִּפְתָחֵי שְׁעָרִים בָּעִיר אֵמֶרֵיהָ תאֹמֶר"

"at the head of the busy streets she cries out; at the entrance of the city gates she speaks:"

The child quotes this verse and say that he heard that those who speaks the aloud and not whisper is in the aspect of 'like the best wine' that is not silent. 'goes down smoothly for my beloved' means that he is focused on his studies and adhere to the ways of God. For that reason, no one can delay him.

'Move the lips of those who are asleep' is the special state after death. The soul can still repeat its Torah studies after death.

71. עוֹד שָׁמַעְתִּי, וְחִבֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב – הַפָּסוּק הַזֶּה נֶאֱמַר לִבְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וְנֶאֱמַר הַכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וְנֶאֱמַר בְּרָנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וְנֶאֱמַר בְּרִישְׁבַּחַת. אִם כָּךְ, מִי הוּא שֶׁמְשַׁבֵּחַ אוֹתָה בְּנֶה? אִם הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא – מַה זֶּה הוֹלֵךְ לְדוֹדִי? הוֹלֶךְ אָלִי הַיָּה צַריךְ לְהָיוֹת!

71. תו שְׂבַוּעְנָגֹא וְוֹזֹכֵךְ כְּנֵיןֹ הַטּוֹבֹ, הַאִּי קְּרָא לִבְנֻטֶּת יִשְׂרָאֵל אִתְבַוּר, וּלְתוּשְׂבַוֹזְתָּא אִתְבַוּר. אִי הָכִי, בַּוּאוֹ הוּא דְּבְּוּשִׂבוּוֹ לָה בְּהַאִי. אִי קּוּרְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, בַּוֹהוּ הוֹלַךְ לָה בְּהַאִי, הוֹלַךְ אֶלֵי בִּוּבַעֵּי כֵּיה.

The child continues and say, I also heard that 'And your mouth like the best wine' refers to Malchut as a way the Holy One Blessed be He praises her.

72. אלַא וַדָּאי שָׁהַקְּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא משַׁבַּחַ אָת כָּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֵׁהִיא מִשְׁבַּחַת אותו, שֶׁכַּתוּב חָכּוֹ מַמְתַּקִים, כַּדְּ הַקְּדוֹשׁ כנסת ЛХ משבח יִשְׂרָאֶל. (שֶׁכַּתוּב) וְחָבֵּךְ כְּיֵין הַטוֹב. יֵין הַטוֹב - שַׁהוֹא יֵיָן הַמְשַׁמַר. הוֹלֶךְ לְדוֹדִי - זָה יצחַק שׁנַקרא יִדיד מבטן. למישַׁרים – כּמוֹ שנאמֶר (תהלים צט) אַתַּה כּוֹנַנְתָּ מֵישָׁרִים, לְהַבְלִיל שָׁמֹאל בְּיָמִין. וְזָהוּ מֵישֵׁרִים, שַבְּגַלַל הַשָּׁמְחָה שֵׁל אוֹתוֹ הַיֵּין הַטוֹב, נְכַלֵּל הַשְּׁמֹאל בַּיָמִין, וְכַלֵּם שְׁמֵחִים. (דּוֹבֵב שָּׁפָתֵי יִשֶׁנִים) שהרי הַכּל מתעוררים בִּשְּׁמָחוֹת וּבָרַכוֹת, וְכָל הַעוֹלַמוֹת נִמְצָאִים בְּשִׂמְחַה, וּמָתִעוֹרְרִים לְהָרִיק בְּרָכוֹת למטה.

72. אֶפְּא וַדַּאי קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא הָא בְּשַׂבַּוֹז כְהֹּ לְבְּנֻּטֶת יִשְּׂרָאֵל, בְּבָּוֹה דְּהִיא הָא בְּיִשְׁבַּוֹזת כֵּיה, דְּכְהִיב וֹזכּוֹ בִּוּבְוֹתַקִּים, בַּךְ קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא בְּוִשְׂבַּוֹז כָהֹ, דְּכְהִיב וֹזכּוֹ בִּוּבְוֹתְלָּא בִּרִיךְ הוּא בְּוֹשִׂבַּוֹז כָהֹ לְבְּנֻּטֶת יִשְּׂרָאַל. (זכתיב) וְזוֹבֵּךְ בְּיֵיןֹ הַשּׁוֹב, יֵיןֹ הַשׁוֹב; דְּהוּא זוֹבְרָא דְּבִוּנְּטְלָרְא. הוֹכֹךְ כְּיוֹדִי: דְּא הַנֹּע בִּוֹשְׂרִים: בְּבָּוֹה דְאַהְּ שְׂבִּוֹל, וְדָא הוּא בִּוֹשְׂרִים, לְאִתְּכַּלְלָא שְׁבִּוֹל בְּיִבְּיֹל שְּׂבְּוֹל שְּבִּוֹל שְּבְּיוֹל בְּיִבְּיֹל שְּׂבְּוֹל שְּבִּיוֹל בְּיִבְּיֹל בְּבִּיוֹל בְּיִבְּלְא בִּיבִוּנְּא, וְזוֹדְאוֹ עְּא בְּיבִוֹינְא, וְזוֹדְאוֹ בְּבְּל בְּבִּיוֹל בְּבִוֹיל בְּבִוֹל בְּבִּיוֹל בְּבִוֹיל בְּבִוֹיל בְּבִוֹיל בְּבִוֹלְילְ בִּבְּבְּלוֹן לְבְבִּעוֹל בְּבִיילְ בְּבִּלְּלְא בִּיבִוּינְּא, וְזוֹדְּאוֹ בְּבְּבְּלוֹן לְבְּבְּאוֹן לְבְּבִל בְּבִּלוֹן לְבְבִּב שְׁבְּתִי ישנים) דְּבָּא כּלְא בִּיבְּינְנְא, וְנִוֹדְוֹלְא בִּבְּבִיוֹל בְּעוֹלְן לְבִילְ בְּעִבְּל בְּבִבְּעוֹן בְּבְּבֹל בְּבְּתְבְּאוֹן לְבְּבְּבְּוֹל לְבְּבִּאוֹ לְבְּבִין בְּבְּבְּלוֹן לְבְבְּבִוֹל בְּבְּבְּלוֹן לְּבְבִּב שְׁבִּיוֹ בְּנִוֹין בְּוֹל בְּבְּבְּבוֹיוֹ בְּנִינְיוֹל בְּבְּבוֹיוֹן בְּבְּבְבּאוֹן לְבְּבְּבוֹל בְּבְּבְּבְּוֹן בְּבְבְּבּוֹל בְּבְּבְּבוֹל בְּבְּבְבוֹיוֹן בְּבְבּבוֹיוֹ בְּעוֹבְין בְּבְבוֹב בּוֹבְב שִבּת ישנים) דְּבְבּב בּנְיוֹי בְּוֹברוּ בְּבוֹל בְבְּבּב בְּבְּבְּלוֹן לְבְבְבּבוֹל בְּבְּבְּבְּבְּבְּלוֹן לְבְבְבּבוֹיוֹ בְבּב בּבּרְבְאוֹן לְבְבב בּבּבּים בּבוֹין בְּבְבּב בּבּבְּבְּבְּבוֹיוֹ בְבוֹים בּבּבּים בּבּב בְּבְבּבְיוֹב בְּיוֹבְב בּיבוֹים בּיוֹבב בּיבּב בּבּרְבבְּלוֹן לְבְבְּבְבּב בְּבּבּבוֹב בּבּבְּבוֹל בְבּבּב בְּבּב בְּבְּבְבוֹין בְּבְבּב בּבּבּב בְבּבּב בְּבּב בְּבוֹבְב בּבּב בּבּב בְּבוֹב בְּבוּבוֹב בְּבְבְּבְיבְּבְּבְבוֹיוֹם בְּבְבְבּב בּבּב בְּבּב בְּבּבְּבְּבְיוֹב בְּבְבְּבְבּב בְּבוֹבְב בְּבּבּב בְּבּבּב בְּבוֹי בְּבְבְּבְיוֹב בְּבְבְּבּיוֹם בְּבְבְּבְּבְּבְיוֹבְיבְּיבְבּב בְּבּבּבְּבְיוֹם בְּבּב בְּבְיבְבְּבְּבְבְּבְּבְבְּבְיוֹם בְּבְּבְבְּבְּיוֹבְיבְבְּבְב

Songs 5:16

".חָכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֵלוֹ מַחֲמַדִּים זֶה דוֹדִי וְזֵה רֵעִי בְּנוֹת יִרוּשָׁלָם".

"His mouth is full of sweetness. And he is wholly desirable. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem."

This verse reveals that Malchut is praised and blessed by the Holy One. The 'best wine' is the light of Chokmah in Binah that comes on the Left column to join with the Right and awaken joy and blessings in all the worlds and continue it down to Malchut.

73. בָּאוּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יִצְחָק וְנָשְׁקוּ לוֹ שֶׁה רֹאשׁוֹ, וְשְּׁמְחוּ עִמּוֹ. אָמְרוּ לוֹ, מֵה שְׁמֶךּ? אָמֵר לוֹ, יֵיסָא. אָמְרוּ, רַבִּי יֵיסָא הַּהֶיָה. יוֹתֵר תִּהְיֶה מְצוּי בְּעוֹלְם מֵרַבִּי יֵיסָא חַבֵּרֵנוּ, שָׁהְסְתַּלֵק מְבֵּינִינוּ. אָמְרוּ לוֹ, וּמִי אָבִידְּ? אָמֵר לוֹ, נִפְטַר מִן הָעוֹלְם, וְהָיֶה מְלַמֵּד אוֹתִי כָּל יוֹם שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי תוֹרָה, וּבַלַיְלָה שְׁלֹשָׁה דִּבְרִי תוֹרָה, וְבָּלִי, וְבְּלֵיך שְׁלֹשָׁה דִּבְרִי תוֹרָה, וְבַּלִילָה שְׁלֹשָׁה דִּבְרִי חַבְּלוּ לְמַדְתִּי מֵאָבִי, וְכָעֵת אֲנִי גִּר עִבּי אָדְם אֶחָד שָׁמוֹנֵע אוֹתִי מִן הַתּוֹרָה, וַאֲנִי חוֹזֵר הוֹלֵךְ בָּל יוֹם לְצְבוֹרָה, וּבְכָל יוֹם אֲנִי חוֹזֵר עֵל אוֹתַם הַדְּבַרִים שֵׁלְמַדְתִּי מֵאָבִי.

73. אָתוּ רָבִּי יְהוּדָה וְרָבִּי יִצְּיֹזִיּק וְנַשְּׂקוּ כֵּיה רֵישֵׁיה, וְזִדֹּר עַבִּיה, אָבְּירוּ כֵּיה בַּוֹה שְׂבָּוּך. אָבַוּר כְּהוֹ יֵיסָא. אָבְּירוּ רַבִּי יֵיסָא הְּהֵא. יַתִּיר הְהֵא שְׂבִיזִוֹ בְּעָּלְבְּיא בְּוַרְנִּ לֵיה בִּוֹל יְבִּיתוֹ בְּעָּלְבְּיא וְהַבְּעֹי יִיסָא חַבְּרָנְּא, דְּאִסְתַּכֶּלְ בִּוּבֵיי יֵיסָא זוֹבְרָנָּא, דְּאִסְתַכֶּלְ בִּוּבִייְנִא, וּבְּכֵלְיִא גַּ' בִּוּיכִיי בִּיעֹלְ בְּיֹא, וַבְּנִירְ בִּיֹּה אוֹלִיף כִּי בִּיִּאוֹן אָבוּרְ בְּיֹה בִּיוֹבְיִי אוֹלִיפְנָּא בִּיבִּיי וְבָּיִלְ בִּיֹּא וְבְּבִירְיִהָא, וּבְּכָל יוֹבָוּא אַבְּרִי בִּיּא, וְבְּבִילְיִהְא, וִבְּבִילְיִהְא בִּיִּבְּיֹ בְּיִילִי אָלִיכְּיְבָּא, וְבְּבִילְיִא גַּ' בִּוּיִלִין בְּאוֹרִייְיִהְא, וּבְּבִילְיִא גַּ' בִּוּלִין בְּאוֹרִייְיִהְא, וְבְּבֵּילְיִא בִּיִּבְּא, וְבְּבִּילְיִא, וְבְּבִילְיִהְא, וְבְּבִּלְיִיְרָא, וְבְּבִילְיִהְא, וְבְּבִּילְיִא, וְבְּבִילְיִהְא, וְבְּבִּילְיִיְא, וּבְּבִילְיִא, בִּיִּלְיִּא בִּוֹיִרְיִיְא, וְבְּבִּילִייְלָיְא, וְבְּבִילְיִבְּא, וְבְּבִּבְּייִרְיִהָא, וְבְּבִּילִייְה, בְּיִוֹיך בְּיִי בִּיִּילְ בְּיִילְיִהְא, וְבְּבִילִייְרָיִבְּא, וְבְּבִּילִייְרְיִבְּא, וְבְּבִילִייְהָא, וְבְּבִילִייְהָא, וְבְּיִבְּיִי בְּיִילְיִם בְּיִילְיִים בְּיִּלְיִים בְּיִּא, וְבְבִּילִייִים בְּיִי בְּיִבְייִים בְּיִילְיִבְיִי בְּיִילְיִים בְּיִים בְּיִבְּייִים בְּיִּילְ בְּאוֹנְיִים בְּיִים בְּיִילְיִים בְּיִילְ בְּיִילְיבְּיִים בְּיִים בְּיִילְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּייִים בְּיִילְ בְּיִּבְייִים בְּיִבְייִים בְּיִבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיִילְים בְּיִּבְייִים בְּיִבְייִבְּבִייִּבְייִים בְּיִים בְּיִּיבְייִים בְּיִבְּייִבְּייִּים בְּיִים בְּיִיבְּייִּים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְיוֹים בְּיוּיבְייִים בְּיוֹבְייים בְּיוֹבְייִים בְּייוֹים בְּייוּבְייוּ בְּיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּבִּייוּים בְּייבְּייִים בְּיוּבְייוּבְייוּ בְּבְּיילִים בְּיוּבְּבְייוּ בְּבְיים בְּיוּבְייִים בְּיוּבְייִים בְּיוּבְייִים בְּבְּיים בְּבִּייוֹים בְּיבְּבְייִים בְּיוּבְייִים בְּבִּיים בְּבִייוֹים בְּיוּבְייים בְּיוֹים בְּיים בְּבִּיים בְּבִיים בְּיים בְּיוֹים בְּיבְיים בְּיוּים בְּיִיב

Rabbi Yehuda and Rabbi Yitzhak came and kissed the child's head. To their question he answered that his name is 'Yeisa'. They blessed him and said that he will be great as Rabbi Yeisa, their friend that passed away and live longer than him.

My father passed away he said. He used to teach me three Torah studies every day and three things from the oral Torah at night. Now after my father's death I'm with a man that hold me from studying the Torah and I do work every day but I repeat daily the teachings I heard from my father.

74. אָמְרוּ לוֹ, אוֹתוֹ אָדָם יוֹדֵעַ בַּתּוֹרָה? אָמַר לָהֶם, לֹא, הוֹא זָקֵן, וְלֹא יוֹדֵעַ לְבָרֵדְ אָמַר לָהֶם, לֹא, הוֹא זָקֵן, וְלֹא יוֹדֵעַ לְבָרֵדְ אָתַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוֹא, וְיֵשׁ לוֹ בָּנִים, וְלֹא שָׁם אוֹתָם בְּבֵית הָרַב. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, (אָם לֹא כָּדְ הָיָה) אִם לֹא הָיָה כָּדְ, הָיִיתִי נִכְנָס לַא בָּרָה בָּדְ, הָיִיתִי נִכְנָס לַא בָּרָה בָּהָ הָתָמוֹר לְנוּ לַבְּבָּר הַאָּה לַדְבֵּר עָלֶידְ. עַכְשִׁו אָסוּר לְנוּ לְרָאוֹת אֶת בָּנְיוֹ, זְרֹק מִמְּדְּ אֶת הַחֲמוֹר, וְאַהְיֹר לֵוֹ, מִי אָבִידְּ? אָמֵר, רַבִּי זְעֵירָא מִבְּפַר רַאמִין.

74. אָבְּורוּ כֵּיֹה הַהוּא בַּר נְּשׁ יָדַעֹ בְּאוֹרַיִיִתָּא. אָבִור כוֹן כְּאוּ. סָבָא הוּא, וְכָּא יָדַעֹ כְּבְּרְכָא כֵּיֹה כְּקּוּדְשָׂא כּוֹן כְּאוּ. סָבָא הוּא, וְכָּא יָדַעֹ כְּבְּרְכָא כֵּיֹה כְּקּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, וְאִית כֵּיֹה בְּנִּיןֹ, וְכָּא שַׂוִּי כוֹן בְּבִי רַב. אָבִיר רְבִּי יְהוּנְדְה (נ"א אי לאו הכי הוה) אִי כָּא הְּנִיְה הָכִי, הְשִׁיְּהָא הְנָּה אְעִיּכְנָּא כְנַבִּי הַאִי כְּפָר כְּבִּיכְּלָא עֲכָּךְ, הַשְּיֹהָא אָבוּרְ אַבִּיר רְבִּי וְעַבְּיך, וְאַהְ וִיל אָבִיר כְּלֵן לְבַנִוּוְוֹיֵנִי אַנְּפוֹי. שְׂבִין וְזַבְירָא בִּוּנְרְ, וְאַהְ וִילִיךְא כְּנַבְּן. אָבְירוּ כֵּיה בִּוּאוֹ הוּא אָבוּרְ. אָבֵיר רְבִּי וְעַיִּרָא הַנְּבְּן. הַבְּיוֹן.

The man I live with is ignorant of Torah, doesn't make blessings nor send his sons to Torah school. Rabbi Yehuda says that if it wasn't so, he would have gone into that village to talk to this man on behalf of the child. Now that they know about him, he cannot even see his face.

Rabbi Yehuda tells the child to let go of the donkey and walk with them. To their question the child said that his father's name was Rabbi Zeira from Ramin village.

Lesson:

The word for 'face' in Hebrew 'פנים' also means 'inner'. The face of a person reflects his inner energy and soul. If one look into a face of a negative person he connects with the inner energy of that person and can get spiritually contaminated. Kabbalists are careful in avoiding looking at negative people, situation or anything that may affect their souls or consciousness.

75. שָׁמַע רַבִּי יְהוּדָה וּבְכָה. אָמַר, אֲנִי הָיִיתִי בְּבִיתוֹ, וְלָמֵדְתִּי מְמֶנוּ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים בְּכוֹס שֶׁל בְּרָכָה, וְלָמֵדְתִּי מִמֶּנוּ שְׁנִיִם בְּכוֹס שֶׁל בְּרָכָה, וְלָמֵדְתִּי מִמֶּנוּ שְׁנַיִם בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית. אָמֵר רַבִּי יִצְחָק, וּמְה מֵהַיֶּלֶד הַיֶּה בְּנוֹ לָמַדְתִּי, מִמֶנוּ לֹא כָּל שֶׁבֵּן? מַהְיָלְר דְיָבְר אָחָד וְיִשְׁבוּ הַלָּר דְּבָר אֶחָד וְיִשְׁבוּ שְׁכִּוּ לוֹ, אֱמֹר דְּבָר אֶחָד מֵאוֹתָם שׁלּמֵּד אוֹתךּ אביך בּמעשׁה בראשׁית.

75. שְּׂבִועֹ רָבִּי יְהֹוּדְהֹ וּבְּכָהֹ, אָבַוֹר אֲנָּא הַוִּינָּא בְּבִיתִיהֹ, וְאוֹלִיפְנָּא בִוֹנִיה גֹ' בִּוּלִין בְּכַפְא הִבְּרָכָהֹ, וְאוֹלִיפְנָּא בִוֹנִיה בְּבִיעִשׁה בְּבִאשׁית הְבִי. אָבַוֹר רִבִּי יִצְּיִוֹקֹ, וּבַּוֹה בִּוֹהַאי רַבְּיָא בְּבִיה אוֹלִיפְנָּא, בִוֹנִיה לָא כָּל יִצְּיְוֹלְי בְּוֹבְיֹה אוֹלִיפְנָּא, בִוֹנִיה לָא כָּל שָׁבֵּוֹר וְצִיּוֹה בִּיבִיה. וָזְבוּוּ וַזְּדֹ וְזְכַּל וְיִהְבוּ תַּבְּוֹן. שִׁבְּוֹר בִּיֹה אֵיבִוּא וַזִר בִוֹלָה, בִוּאִינוֹוּן הְאוֹלִיף לָךְ אָבוּךְ אָבוּךְ אָבוֹרְ בַּיִּה בִּיִבִיא זַוֹד בִּוֹלָה, בִוּאִינוֹוּן הְאוֹלִיף לָךְ אָבוּךְ בְּבִּוֹלְשֵּׂית.

Rabbi Yehuda heard the name or Rabbi Zeira, cried and said, 'I was in his home and learned from him three things about the cup of blessings', also two things about the process of Creation. Rabbi Yitzhak and Rabbi Yehuda held the child's hands and walked until they saw a field and sat there. They asked the child to tell them one thing from what his father taught him related to the work of Creation.

76. פָּתַח וְאָמַר, (בראשית א) וַיִּבְרָא אֱלֹהִים - אֶת הַתִּנִּינִם הַגְּדֹלִים וְגוֹ׳. וַיִּבְרָא אֱלֹהִים - בָּל מָקוֹם שֶׁל דִּין נִקְרָא אֱלֹהִים. וְאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁל דִין נִקְרָא אֱלֹהִים. וְאוֹתוֹ מְקוֹם עֶלְיוֹן, הַפְּקוֹם שֶׁיָצְאוּ מְמֶנוּ, כָּדְ קוֹרֵא לוֹ כָּאן. וְאַף עַל גַּב שֶׁהוּא רַחֲמִים, יוֹצְאִים ממנוּ דִינִים, וּבוֹ הם תּלוּיים.

76. פַּתַזוֹ וְאָבֵּור, (בראשית א) וַיִּבְרָא אֶלהִּים אֶת הַהַּנִּינִם הַנְּּדְוֹלִים וְגֹּוֹ׳. וַיִּבְרָא אֱלהִים, כָּל אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲלהִים אַקְרֵי. וְהַהֹּוּא אֲתַר עִּכְּאָה אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲתַר דְּנָּלְאָה אֲתַר דְּנָבְיוֹ הַבִּיה הַכְּיִיןֹ.

The child opened;

Genesis 1:21

" פָּל עוֹף אָשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּנִינִם הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהוּ הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל עוֹף !! בָּנֶף לִמִינֵהוּ וַיַּרָא אֱלֹהִים כִּי טוֹב."

"God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good."

'And God (ELHYM אֱלֹהִים) Created'. 'ELHYM אֱלֹהִים' is the force of Creation comes from Binah. Even though Binah is the aspect of Mercy, it brings out judgments because the name ELHYM represents aspect of Left and judgments.

77. אֶת הַתַּנִינִם הַגְּדֹלִים – אֵלּוּ הָאָבוֹת, שֶׁהַם מֻשְּׁקִים בָּרְאשׁוֹנָה וּמִשְׁתְּרְשִׁים עַל הַכּּל. וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׁת. וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׁת. וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׁת. וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיְּה חַיְּה עֶלְיוֹנָה הוֹצִיאָה מֵאוֹתָה חַיְּה עֶלְיוֹנָה חַיִּה שָלְיוֹנָה תַּל הַכָּל, שֻׁבָּתוֹב תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה. וְזוֹהִי הַכּל, שֻׁבָּעוֹב תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה. וְזוֹהִי הַבְּלֹת שֶׁל אָדָם הְרִאשׁוֹן שֶׁמְשַׁהְ בְּתוֹכוֹ. הָבֶּפֶשׁ שֶׁל אָדָם הְרִאשׁוֹן שֶׁמְשַׁהְ בְּתוֹכוֹ. הָרָמְשֶׁת בְּכָל הָרִים (הַצְּדִּדִים) לְמַעְלָה וּלְמַשָּה. אֲשֶׁר שְׁרִצוּ הַבְּיִם (הַצְּדִּדִים) לְמַעְלָה וּלְמַשָּה. אֲשֶׁר שְׁרִצוּ הַמִּים, שָׁאוֹתוֹ נָהָר עֶלְיוֹן שׁוֹפֵע וְיוֹצֵא מֵעָרן, וּמַשְׁקָה אֶת הָעֵץ הַאָּה לְהִשְּׁהְרֵשׁ בַּנִי מַזּוֹן לָבֹל. בִּשְׁרָשִׁיו עַל הַבּל, וְשֵׁיִמְצֵא בּוֹ מַזֹוֹן לַבֹּל.

77. אֶת הַתַּנִּינִים הַנְּדְרוֹלִים, אַכֵּין ֹ אֲבָהָן. דְּאִינִּוֹן בְּתְּיַבְיִּין בְּלָּרְבִּיִיתָא, וּבִּיִּשְׂתְּרְשִׁין עַׁל כּכָּלְא. וְאֵת כָּל נָּפֶשׁ הַוֹיִיָה, הָרוֹבֵּישׁת, וְאֵת כָּל נָּפֶשׁ הַוֹיִיָּה, דְּא נָּפֶשֹׁ, וְאֵת כָּל נָּפֶשׁ הַוֹיִיָּה, דְּא נִּפְשֹׁ, וְאֵת כָּל נָּפֶשׁ תַּיִיִּה, וְדְא אִיהִי נָּפֶשׁ תַּיִּהִיא אָרָץ עַּלְאָה אַפֵּילְת בִוּהַהִיא וֹיִיָּה עַּלְאָה עַּלְאָה בְּכָל טוֹּרִין (ס"א סטרין), לְעִיּלְא דְּבְּלְא הָנִיּיְה דְּבְּוִישֹּׁיך בְּנִיִּיה, הְרוֹבִּישָּׂת; דְּא הִיא וֹיִיְה דְּבְנִיאָה, דְּבְּוֹשִׁיך בְּנִיִּיה, הְרוֹבֶּישְׂת; דְּא הִיא וֹיִיְה דְּבְרְעִוֹשְׁא בְּכָל טוֹּרִין (ס"א סטרין), לְעִיּלְא הִיא וֹיִנְה דְּבְנִיאֹה נְּנְיִרְ עַבְּעָּיֹ הַבְּיִים, דְּבָּוֹיִה, וְבִּא הִיא בְּנִילְי בְּנִיים, דְּבְּוֹיִין לְבָּעִי הַנְיִים, בְּנִייִּה, וְבִיּאְה נְבְּנִיים, בְּנִייִים בְּלְבִיא, לְבִּעְּיִּה בְּנִייִּים בְּלְבִיא בְּכָּל טוֹיְרִין (ס"א סטרין), לְעִיּיְלְּא בְּכָל הַבְּיִים, דְּבְּנִיה בְּיִבְּיוֹי עַל כּכָּלְא, וְלִאִישְּׁהְרְשָׂיִוֹ בְּבְּנִית בְּיִבְיוֹי עַל כּבְּלָא, וְבְּבְּיוֹים, בְּנִיבְיוֹים בְּנִייִּים, בְּיִבְּיוֹים בְּבְּנִיים, בְּבִּנִיים, בְּבְּבְיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיוֹים, בְּבְּנִים בְּבְּנִים בְּיוֹים, בְּבְּיִישְׁיוֹי עַלְּבְיּים בְּבְּיִבְיּיִים, וְלִבְייִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבִּיים בְּבְּיִים בְּבָּיים בְּבִּיים בְּיִים בְּבִּיים בְּבְּיוֹה בְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבְיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּעִיים בְּבְּיִים בְּבְּיוֹים בְּבְּיִים בְּבְיִבְּיוֹי בְּבְּבְיוֹים בְּבְיִים בְּיִבְיוֹים בְּבְיִים בְּבְּיִים בְּבְיבְּיוֹים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּבְּילְישִׁים בְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּבְיבְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּבְּיבְּיוֹים בְּיִים בְּבְּיבְּיוֹם בְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיבְּיוֹם בְּבְּיבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּבְּיִים בְּיוֹיוּים בְּיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹיוֹים בְּבְּיל בְּבִילְיוּים בְּיוֹיוֹיוֹים בְּיבְּילְים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְ

'the great sea monsters' is the aspect of the patriarchs, representing Chessed, Gevurah and Tiferet, the three columns. They are the first to receive from Binah and continue the nourishments they receive to the lower levels

'and every living creature' is the soul level of Nefesh of Adam that came from Binah.

'that moves' is Binah that bestows its light on Zeir Anpin to provide nourishments for all.

78. דָבֶר אַחֵר הַחַיָּה הָרֹטֶשֶּׁת – זֶהוּ דְּוִד הַמֶּלֶךְ, שֶׁבֶּתוּב בּוֹ (תְהִלִים קִיח) לֹא אָמוּת בִּי אֶחְיֶה וְגוֹ׳. וְאֵת בָּל עוֹף בָּנְף לְמִינֵהוּ – אֵלוּ בָּל אוֹתָם הַמַּלְאָכִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁמְצוּיִים לְקַדֵּשׁ אֶת שֵׁם אֲדוֹנָם בְּכָל יוֹם שֶׁמְצוּיִים לְקַדֵּשׁ אֶת שֵׁם אֲדוֹנָם בְּכָל יוֹם 78. דְּבֶּר אַזוֹר הַזֹזיָה הָרוֹבֶּישֶּׂת, דָּא הֹּוּא דְּוֹד בַּוּלְבָּא, דְבִּה (תהלים קיח) לא אָבוּוּת כִּי אֶזְזְיֶה וְגֹּוֹ׳. וְאֵת כָּל עוֹף בָּנְף לְבִּינֹבהׁוּ, אָכֵּיוֹ בָּל אִינֹוּן בַוּלְאֲכִיןֹ קַּדִּישִׂיוֹּ, יְבֵּת בָּי עִוֹף בָּנָף לְבִינֹבהוּ, אָכֵּיוֹ בָּל אִינֹוּן בַוּלְאֲכִיןֹ קַּדִּישִׂיוֹּ, דְבִוּאַרִיהוּן בְּכָל יוֹבִוּא דְבִוּאַרִיהוּן בְּכָל יוֹבִוּא

וְיוֹם, שֶׁבֶּתוּב בָּהֶם שֵׁשׁ בְּנְפַיִם שֵׁשׁ בְּנְפַיִם לְאֶחָד. וּמֵהֶם טָסִים בָּעוֹלְם לַעֲשׁוֹת רְצוֹן רְבּוֹנְם, כָּל אֶחָד וְאֶחָד בָּרָאוּי לוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, וַדַּאי כָּל כָּדְ לַיֶּלֶד הַזֶּה לֹא רָאוּי, אֲבָל אֲנִי רוֹאֶה בּוֹ שֶׁיַצֵלֶה לְמָקוֹם עֶלְיוֹן. וְיוֹבָּא, דְּכְתִּיב בְּהוּ (ישעיה וּ) שֵּׁשׁׁ בְּנָּפַיִם שֵּׁשׁׁ בְּנָפַיִם לְאֶזָּדֹר. וּבִּנְּהוֹן טָּאִסִין בְּעָלְבָּוּא לְבֶּוּלְבַּד רְעִּיתָא דְבָּוּאֵרִיהוֹן, כָּל זַזִּד וְזַזִּד בַּדְבָּא זְזַזֵּי. אֲבָּל אֲנָּא זָזְבֵּיי וַדַּאי כָּל כַּךְ לְהַאִי רַבְּיָא לָא אִתְוֹזֵזֵי, אֲבָל אֲנָא זָזְבֵיי ביה דְּלַאֲתַר עִּלְּאָה יִסְתְּלַק.

'living creature that moves', can also be explained as the aspect of King David, Malchut.

Psalms 118:17

"לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָה."

"I will not die, but live, And tell of the works of YH"

King David knew that the life force in him is from Binah and that force is always in existence. 'the work of YH' יה is for Chokmah and Binah that bring Life to Malchut.

'and every winged bird after its kind' is the holy angels that serves the Holy master every day.

Isaiah 6:2

" שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַּסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְּלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַּסֶּה רָגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יעוֹפֵף"

"Seraphim stood above Him, each having six wings: with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew."

All the angels have specific duties and roam the world, following the will of God. Rabbi Yehuda praised the teachings that the child shared with them, saying that he sees that the child would achieve a great spiritual elevation.

79. אָמֵר רַבִּי יִצְחָק, וַדַּאי הַחַיָּה הָעֶלְיוֹנָה עַל הַתַּיָּה וְהָעֶלְיוֹנָה עַל הַבּל, שֶׁהְרֵי הָאַהֶרת, הַבְּתוּב קָרֵא לָה אַרץ, בָּאן שֶׁבָּתוּב וְהָעוֹף יֶרֶב בָּאָרֶץ, בְּאָרץ בְּאָרץ בָּאָרץ בְּאָרץ בָּאָרץ בְּאָרץ בְּאַרץ בְּאַרץ בְּאַרץ בְּאַרץ בְּאַרץ בְּאַרץ אוֹתוֹ נְהָר שׁוֹפֵּע שֶׁנְקְרֵא אֶרֶץ, וּמִשְּׁם בְּתוּב וּמִשְׁם יִפְּרֵד וְגוֹי שָׁנְקְרֵא אֶרֶץ, וּמִשְּׁם בְּתוּב וְהָעוֹף יֵרֶב בְּאָרֶץ. וְמִשְׁכִּר, וְמָשׁרְ הָבִי יְהוּדְה, נְשַׁתַּף אֶת קַמוּ וְנָרְ אֶחָר וִאָּחָד יִאמִר דְּבַר בְּאָרֶץ. הַיֹּלֶר הַאָּה עִפְּנוּ, וְכָל אֶחָד וְאָחָד יִאמִר דְּבַר הַיִּרָר.

79. אָבֵּוֹר רָבִּּי יִצְּיֹזָק, (דף מ' ע"א) וַדָּאי. הַוֹזִיָּה (הרומשת) דָּא הִיא זַזִיָּה עָּכְּאָה עַׂכֹּאָה עַׂכֹּאָ הְּרָא אָרֶץ בַּרְיֵיה קְּרָא. הָכָא דִּכְתִּיב וְהָעוֹף יֵרֶב בְּאָרֶץ, בְּאָרֶץ, בְּאָרֶץ וְבָּא הַהוּא גָּהָר, בְּאָרֶץ, בְּאָרֶץ, בְּאָרֶץ, בְּלָא בַּבִּיִם. דְּהָא הַהוּא גָּהָר, בְּאָרֶץ, וְבָּאִילְ, וְבָּא פֵירוּדָא, עַֹּד הַהוּא אֲתַר דְּאִקְּרֵי אֶרֶץ, וּבִּוּהַכִּין בְּתִיב וּבִוּשָּׁם יִפְּרֵד וְגֹּוֹ׳. וְהָעוֹף, וְבָּא עוֹף בְּבָּאִי אֶרֶץ תַּלְיִין וְאִהְשַּׁבְּיֶין, וְדָּא הוּא דְּכְתִּיב וְהָעוֹף יָרֶב בְּאֶרֶץ. הָבוּוֹ וְאָזְּלוּוּ. אָבִר רִבִּי דְבָּיִים, וְבְּאֹי עִּבְיִים, וְנְיִלוֹף, וְבָּא הוּא דְרָיִיתָא עוֹף בְּבָאי אֶרֶץ. הָבוּוּ וְאָזְּלוּוּ. אָבור רְבִּי יְהוֹיְה, נִּשְׂהַתְּף לְהַאִי רַבְיִא עַּבְּנְאָ, וְכָל זוֹד וְוֹזִד וְהַעוֹר הִבִּי הַיִּרְיִה, נִּשְׁהַתְּף לְהַאִי רַבְּיִא עַבְּנְיּוֹן וְאָדְּלְהוּ, וְבָּלוֹין וְהַעְּוֹין וְאַהְשַׁבְּתִין וְבְּאֹר הִוֹיִר וְנִיִּר הִבִּי וְבִּיֹין וְבְּאֹר בְּבִיּא עִוֹף בְּבִּאי בְּבְּירְין. הְבִיאי בִּיְיִים בְּרָיִין וְבְּאֹר וְבִיּיִים, וְבִּיֹּשׁת וְבִיּיִים, וְבִּיֹל וְבְּאֹר וְבִּיִין וְבְּאֹר וְבִיּנִין וְבִּיִים בְּבִיּיִים, וְבְּעִין וְבָּעֹר וְבִּיִּין וְבִּעְיִּין וְבְּעִבְּיִין וְבִיּיִם בְּבִיּיִין וְבְּעִבְּיִין וְבִּעְרִין בְּבִיל וֹיִבְיִים בְּבִיּיִים בְּבִּיִים בְּבִיּיִים בְּבִיּיִים בְּבִיּיִים בְּבִיּיִים בְּבִיּים בְּבִיּיִים בְּיִיִים בְּבִיּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּיּבְיִרְיִבְיִים בְּבִּיִים בְּבִּיּבְיִים בְּבִיּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיבִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיִּים בְּיִים בְּבִיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִבְיִּים בְּיִבְיּים בְּיִבְיּים בְּיִבְיּים בְּבִּים בְּיִיִּים בְּיִיים בְּיבְייִבְיּים בְּיבְיּים בְּיִיִּים בְּיִבְיבְייִים בְיבְייִים בְּבְיבְיִים בְּיִבְיִיוֹים בְּיִייִים בְּיִבְייִים בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיבְיִייִים בְּיִבְיּים בְּיִבְיּיִים בְּיִבְייִים בְּיבְּיִייִים בְּיִבְּיים בְּיבְיים בְּיִיים בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיִייִּים בְּיִבְּיִייִים בְּבְּיִים בְּיִייִים בְּיִיים בְּיִייִייִים בְּיבְּיים בְּיִייִים בְּיִייִיים בְּיִייִייִים

The 'living creature that moves' is Binah and 'let birds multiply on the earth' in the verse below is

Genesis 1:22

".וַיָבֶרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הַמַּיִם בַּיַּמִּים וְהָעוֹף יִרֶב בָּאָרֶץ"

"God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth."

The Light of Binah is the aspect of the river (Genesis 2:10) that split from the world of Creation to the three columns on the way down through the worlds of Formation and Yetzirah, to Malchut.

'let birds multiply on the earth' is the angels on earth, Malchut. They are nourished by the Light of Binah while they are doing their duties in this world. After this study they got up and left the field. Rabbi Yehuda took the child with him and said; let's each one of us say words of Torah.

80. פָתח רַבִּי יְהוּדָה וְאָמֵר, סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַבְּדוּנִי בַּתַפּוּחִים וְגוֹ׳. הַפָּסוּק הַגָּה הָבֵי נִתְבָּאַר, וְיָפָה. אֲבָל בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אָמְיך אֶת זֶה בַּגָּלוּת. סַמְּכוּנִי, מַה זֶּה שָּמְרָה אֶת זֶה בַּגָּלוּת. סַמְכוּנִי, מַה זֶּה סַמְכוּנִי? אֶלָּא מִי שֶׁנּוֹפֵל צָריךְ לִסְמֹךְ אוֹתוֹ, זָהוּ שֶׁבְּתוּב (תהלים קמה) סוֹמֵךְ ה׳ לְכָל הַנֹּלְפְלִים וְגוֹ׳. וּמִשׁוּם בָּךְ, בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּלְה, שֶׁבָּתוֹב (עמוס ה) נְפְלָה לֹא תוֹסִיף קוּם, צְרִיכָה לְסְמִיכָה, וְהִיא אוֹמֶלֶת בָּנְיִה, סַמְּכוּנִי. לְמִי הִיא אוֹמֶלֶת? לְיִשְׂרָאֵל בְּנֶיהָ, שַּהם עַבּּוּלוּת.

80. פָּתוֹז רָבִּי יְהוּדֶּה וְאָבֵּוֹר, (שִׁיר השִּירִים ב) סַבְּּוֹכוּגִּי בְּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוֹנִי בַּתְּפוּוֹזִים וְגֹּוֹ׳. הַאִּי הְּרָא הָא בְּגְּלּוּתָא. סַבְּּוֹכוּנִּי, בַּוֹהוּ סַבְּּוֹכוּנִי, אֶכְּא בִּוֹא דְּגָּפִיל בְּאֵי לְאַסְרְוֹכִּא בַּיִּא דְּאָבִּיל בְּגָּשׁ דִּבְּיל בְּאֵי לְאַסְרְוֹכָא בֵּיוֹל דְּנָפְיל בְּאֵי וְהִיּא בְּנִיך דְּאָבִיר וְבִּנְּיל בְּאֵי לְאַסְרְוֹכָא בֵּיוֹל דְּנָיְ לְכָל הַנִּוֹפְלִים וְגֹּוֹ׳. וּבְּגִּיוֹ כָּךְ, בְּנָּטֶׁת יְשְׂנְרָאל דְּבְּיל בְּאָ בִּוֹל בְּעֵי יְנְיִי לְכָל הַנִּוֹפְלִים וְגֹּוֹי. וּבְגִּיוֹן כָּךְ, בְּנָטֶׁת יְשְׂרָאל דְּבְּיל בְּאָ תּוֹסִיף יְיִי לְכָל הַנִּנִים, וְהִיא אָבְּיְרָה סַבְּּוְכוּנִיּי, לְבִוֹאן קְּבִּיל בּנִהא דְאִינִוֹּן בַּנְּלוּתא עָבִּוּה. לְאַ תּוֹסִיף אִבּוֹר. לּבִוֹאן בּנִהא דֹאינִוֹן בּנִּלוּתא עַבּוֹה.

Rabbi Yehuda opened

Songs 2:5

"Sustain me with raisin cakes, comfort me with apples, Because I am lovesick." The Malchut/Shechina asking her children, the Israelites, to support her. When in exile that is the aspect of falling, the Shechina needs the spiritual sustenance and support. God promised to support all who are fallen.

Psalms 145:14

81. וּבַמֶּה? בְּאֲשִׁישׁוֹת. אֵלוּ הֵם הָאָבוֹת שֶׁמְּתְמַלְּאִים בָּרִאשׁוֹנָה מֵאוֹתוֹ יַיִן טוֹב הַמְשַׁמָּר. וּכְשָׁהֵם מִתְמַלְּאִים, הֲרֵי הַבְּרָכוֹת הַמְצוּיוֹת אֵלֶיהָ עַל יְדֵי דַרְגָּה אַחַת שֶׁהִיא עֲדִיק. וּמִי שֶׁיוֹדֵע לְיַחֵד אֶת הַשֵּם הַקְּדוֹש, אַף עַל גַב שֶׁבְּרָכוֹת לֹא מְצוּיוֹת בָּעוֹלָם, אַף עַל גַב שֶׁבְּרָכוֹת לֹא מְצוּיוֹת בָּעוֹלָם, הוּא סוֹמֵך וְסוֹעֵד אֶת בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת.

18. וּבְּפָּוֹה בָּאֲשִׁישׂוֹת. אַכֵּיןֹ אִינֹּוֹן אֲבָהָןֹ, דְּאִינֹּוֹן אַתְּכַּוּלְיִין בְּקִּדְׁבִּיתָא, מִוֹהַהוּא וְזַפָּר טַב דְּבִּנְּטְּרָא. וְכַּד אִינֹּוֹן אַתְּכַּוּלְיִיןֹ, הָא בִּרְכָאָן מִשְׂתַּבְּעֹזִי לְנֻּבְּהֹ, עַׁל יְּבָד דְּבִרְכָּאוֹ דְיָדַעׁ לְיַנְזְוֹדְא יְיָבִע לְּנִיְוֹן, הָא בִּרְכָאָן מִשְׂתַּבְּעֹזִי לְנֵּבְּהֹ, עַׁל יְּדָא דְּאִיהוּ צַּבִּילְכָּאוֹ דְיָדַעׁ לְיַנְזְוֹדְא שְׁבָּעֹלְבָּוּא, אִיהוּ סְבִּייֹךְ וְּסָעִיד לְהֹּ לִבְּנְבְּאוֹ לְא בִּישְׂתַבְּעֹזִי שְׁבְּבְּוֹלְיִ אַל בַּבְּבְּרָבְאוֹן הְיָעִיד לְהֹּ לִבְנָּטָּת יִשְּׂרָאֵל בְּעִלְבָּוּא.

The Hebrew word 'אֲשִׁישׁוֹת' (Pronounced 'Ashishot') incorrectly translated in English as 'raisin cakes'. Rabbi Abraham Ibn Ezra in his commentary to Song of Songs 2:5 explains this word as a glass vessel for wine.

[&]quot;סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהַבָּה אָנִי"

[&]quot;סוֹמֶךְ יָהוָה לְכֶל הַנֹּפְלִים וְזוֹקֵף לְכֶל הַכְּפוּפִים"

[&]quot;YHVH sustains all who fall And raises up all who are fallen down."

The Zohar explains that 'Ashishot' is the aspect of the patriarchs (three columns) that are filled with the 'wine' of the Torah that is the Light of Chokmah, coming from Binah. This light continues to Chessed, Gevurah and Tiferet that is the patriarchs and from them to Malchut with all the blessings that come from the upper light.

This is the support that the Shechina asks up to give her. Our studies of the 'wine' of the Torah from the Zohar give the support needed to continue the Light to the world, sustaining the Shechina until the coming of Mashiach that will establish a continuous channel of Light to Malchut.

28. רַפְּדוֹנִי בַּתַפּוּחִים, הַכּּל אֶחָד כְּמוֹ שֵׁאֶמֵרְנוּ. אֲבָל הַסּוֹד הַזֶּה, אֲשִׁישָׁה – מַּבְנִיסָה יֵיִן. תַּפּוּחַ – מוֹצִיא יַיִן, וּמְכַנֵּן רָצוֹן. מַבְּנִיסָה יַיִן. תַּפּוּחַ – מוֹצִיא יַיִן, וּמְכַנֵּן רָצוֹן. וְעַל כֵּן אֲשִׁישׁוֹת וְתַפּוּחִים. אֲשִׁישׁוֹת, לְרַוֹּת מִיַּיִן. תַּפּוּחִים, לְכַנֵּן אֶת הָרָצוֹן שֶׁהַיֵּיִן לֹּא יַזִּיִּק. וְכָל זֶה לְמָה? כִּי חוֹלֵת אַהְּבָה אָנִי, בְּגָּלוּת. וּמִי שֶׁמְיַחֵד אֶת הַשֵּם הַקְּדוֹשׁ, צָרִיךְ לְּנַחַד דִּין עִם רַחֲמִים וּלְהַכְּלִילָם בָּרָאוּי, לְיָה הַתּוֹמֵך שֶׁיִּתְבַּשֵּׁם וְיִתְתַּמַן הַכּלֹ בְּרָאוּי, וְזֶה הַתּוֹמֵך את כּנסת ישׂרָאל בַּגַּלוּת.

28. רַפְּרוֹנִי בַּתַּפְּוֹזִים, כּכְּא זַזִר בְּכִּה דְּאַכְּירְ, אֲבִּיר וֹרָא סְבִּיירְ כְּה כִּבְּא בְּדִּבְּא זֵזר בְּבָיר דְּאַבְּירְ, אֲבִּיר וֹרָא בְּרִיזְים, בְּבִיּיִ זְזְיִרְא בְּנִיינִזר שְׂבִּיְא לְּוֹן בַּרְיִּאָא בְּנִי לְּצִירְא וְזַנִּי, בְּנִיינִזר שְׂבְּיִא בְּנִיינִזר שְׂבְּיר בִּי זוֹוֹכַת אַהַבְּה אָנִי, בְּנָּכוֹתָא בְּבְּיר וֹזִבְּירְא בְּנִיינִזר שְׂבְּיר כִּי זוֹוֹכַת אַהַבְּה אָנִי, בְּנָּכוֹתָא בְּבְיּא בְּבִיּא לִוֹן בִּיּישְׂא, בְּעֵי לְיוַזְדָּא דִּינְּא וֹזִיל, בְּעִּיִינִזר שְׂבְּיִר כִּי זוֹוֹכַת אַהַבְּה אָנִי, בְּנָּכוֹתָא בְּנְא יִוֹיִבְּע בִּיְלָא יִוֹיִם, כְּבְּיוֹנְיִה בְּבְּבְּיוֹנִיזר שְּבְּיִלְא כִּיְלְא כִּיְלְא כִּלְּא כִּיְלָא לוֹן בִּבְּנִיתוֹד בְּבְּיוֹיִנִוֹד שְׁבְּיִל וֹזְר בְּבְּיוֹינִזר בְּבְּבּוֹיוִים, כּבְּיוֹנְיִי בְּבְּבְּיוֹינִים, כּבְיוֹבְיי בְּבְּבְּיוֹיִים, בּבְּבְּיוֹיוִים, בְּבְּר בְּיִבְּיוֹבְיי בְּבְּבְּיוֹים, כּבְיוֹי בְּבְּבְיוֹיִבְיי בִּיבְּבְּיוֹיוִם, כּבְיוֹבְיוֹבְיי בְּבִינְיוֹים, כּבְיוֹבְיּא בִּבְּי בְּיִבְיִיתוֹם בּיוֹים, בְּבְּבוֹיוֹבִיי בִּבְּבְּבְיוֹיִבְיים בְּבְּבְּיוֹיוִים, בּבְּבְיוֹבְיִי בְּבְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹבְיִים בְּבְּבְּיוֹים בּיוֹב בְּבְּבוֹיוֹים בְּיבְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹבְיים בְּבְּבְיוֹבְיִים בְּבִּבְּיוֹים בּיִים בְּבִייִים בְּבְּבְיוֹבְיִים בְּבִּבְּיוֹב בְּבְּבִייִים בְּבְּר בְּבְּבְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹבְיִים בְּיִים בְּבְּיוֹבְיים בְּיִבְּיִים בְּבְּיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיבּבְיוֹים בְּבְּבְּבְיוֹבְיים בְּיִים בְּיוֹבְיִים בְּבְּיוֹבְיים בְּבְּבְּבְּיוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּיוֹים בְּבְבְּבְיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּבְּיוֹים בְּיבְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּבְיוֹים בְּבְיִים בְּבְּבִיים בְּבְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיוֹב בְּבְּבְּיבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּבְייִים בְיוֹבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּבְייִים בְּיוֹבְייִים בְּבְּבְייִים בְּבְייִים בְּבְייִים בְּבְּייִים בְּיוֹבְייוֹים בְּבְיבְייוֹים בְּיוֹבְייוֹים בְּיבְּבְייִים בְּבְייִים בְּבִייים בְּבְּייִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיבְבְּיִיים בְּבְּבְייִים בְּיִיים בְּיבְּבְיים בְּבְּבְייִים בְּיוֹבְייוֹים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְיים בְ

'comfort me with apples' – like the 'Ashishot', the 'apples' are the aspect of the patriarchs that bring light to Yessod and Malchut. The difference between the 'Ashishot' and 'apples' are Chassadim, mercy, that balance the wine of the Ashishot.

'for I am love-sick' is the aspect of unification of the 'apples', Right, Chassadim, with the 'wine', judgment of the Left. The wine is strong and comes from the Left. It requires the Chassadim of the Right to balance it. The Shechina is supported when the balance in the exile is achieved.

83. רַבִּי יִצְחָק פָּתַח, (דברים לב) אֲשֶׁר חֵלֶב זְבְחֵימוֹ יֹאבֵלוּ יִשְׁתוּ יֵין נְסִיכָם. אַשְׁרֵיהָם יִשְׂרָאֵל שָׁהֵם קְּדוֹשִׁים, וְהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא יִשְׂרָאֵל שָׁהֵם קְדוֹשִׁים, וְהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא רוֹצֶה לְקַדִּשׁ אוֹתָם. בֹּא רְאֵה, יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים, בָּל חַיֵּי עוֹלֶם שֻׁיּוֹרְשִׁים, הַכּּל הְלוּיִים בְּאוֹתוֹ הָעוֹלֶם הַבְּא, מִשׁוּם שָׁהוֹא הְלוּיִים בְּאוֹתוֹ הָעוֹלֶם הַבְּא, מִשׁוּם שָׁהוֹא חַיִּים שֶׁל הַבּל, לְמַעְלָה וּלְמַשָּה, וְהוֹא הַבְּקוֹם שָׁהַיִּיוֹן הַמְשַׁבֶּר מֵרְחִיל (וְנְקְּרָא יֵיוֹן), וֹמְשָׁם יוֹצְאִים חַיִּים וּקְדָשָׁה לַבּל. וְיֵיון שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲחַר, וְוָהֶ שִּׁרְאֵל בְּשָׁרָאל לְמַעְלָה, בּוֹ נוֹטֵל הְלִים, וֹמְשָׁבִים, וֹמְשָׁברי יִשְּׁרָאל לְמַעְלָה, בּוֹ נוֹטֵל הַיִּים, וֹמְשָׁהם בָּוֹבְיִ מְשְׁרָאל לְמַעְלָה, בּוֹ נוֹטֵל הַיִּים, וֹמְשָׁהם בְּיִים, וֹמִלְ הַיִּים, וֹמְשָׁהם חַיִּים, וְיוֹצְאִים מִשְּׁם חַיִּים, וְיוֹצָאִים מִשְׁם חַיִּים, וְיוֹצָאִים מִשְׁם חַיִּים, וְיוֹצָאִים מִשְׁם חַיִּים, וְיוֹצָאים מִשְׁם חַיִּים, וְיוֹצְאִים מִשְׁכּוֹ שְׁנְקְרָא חַיִּים, וְוֹיִבְאִים מִשְׁם חַיִּים, וְוֹצְאִם חִיִּם, וְוֹיִבְּאִים מִשְׁיִם מְשָׁבָּחְרִא חַיִּים, וְוֹיצְאִים מְשָׁבּח חַיִּים, וְוֹיבָּאוֹם מִשְׁבָּים, וְוֹיִבְּאִים מְשָׁבּים, וְוֹיבָּאם חַיִּים, וְיוֹצְאִים מְשָׁבּם חִיִים, וְיוֹצְאִים מְשִׁבּים, וְיוֹבְשָּׁל הַיִּים, וְיוֹבְאָים מְשִׁבָּם הָּבִּים מִשְׁבּים מִשְׁבִּים,

88. רַבּי יִאָּזִיִּק פָּתַזוֹ, (דברים לב) אֲשֶׂר זוֹיֶלֶב וְּבְּוֹזִימוֹ יִאַבְּרִי יִאָּיִים, עֵּלְ בִּיִּהְ בְּיִּים לְב) אֲשֶׂר זוֹיֶלֶב וְּבְּוֹזִיםוֹ יֹאַכֵּרוֹ יִשְּׂרָאֵר בְּיִּיִּל וְזִיִּים, וְבִּיּאַ בְּרִיךְ הוּא בְּעֵי לְּנִיִּים, וְבִּיּיִּלְּאִ בְּרִיךְ הוּא בְּעֵי לְנִיִּים, וְדָּאִ בְּרִיךְ הוּא בְּעִי לְנִיִּים, וְדִיּשְׁ לְּרִיּאָ וְנִיִּים, וְנִיִּים בְּנִינְ וְיִשְּׁרָאֵר בְּנִים וְזִיִּין וְהִיּשְּׁרָאֵר בְּנִים וְיִיִּים בְּבִּיִּים לְּבִיּאָ בְּרִיךְ הוּא בְּעִי לְנַיְּיִּשְׁ בְּרִייִּה וְּאָרָאֵר אָנִיִּין וְהִיּשְּׂרָאֵל בְּנִייִן וְהִיּשְּרָאֵל בְּנִייִן וְּהִיּשְׁיִּא לְּכִּלְּא, בִּיה נְּיִיִּין וְהְיִּשְׂיִא לְּכִּלְּא, בִּיה נְּיִיִּין וְהִיּשְׁרָאֵל בְּנִייִן וְהִיּעְּיִּא בְּרָאִי וְנִיִּיוֹ וְהִיּנִין וְהִיּנְיִים, וְנִיְּשְׁ בְּרִיךְ הוּא בְּבְּא בְּרָא בְּבִּיּיִם לְּנִייִין, וְהְנִּיִּים, וְנִיְּיִּלְ בְּבִּיוֹיִים, וְנִיִּין בְּהִיּבְּיוֹ וְיִיִּים, וְנִיִּים בְּבִּיוֹים, וְנִיִּים, וְנִיִּים, בְּבִּיוֹן בְּבִּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּבִּיִּים בְּבִּיִּים בְּבִּיוֹים בְּבִּיוֹים, וְנִיִּים, וְנִיְּבְּיִים בְּבִּיוֹים, וְבִּבְּיִים בְּבִּיוֹים, וְנִיִּים, וְנִיִּים, וְנִייִּם, וְנִיִּים, וְנִיּיִּם בְּבִּיוֹים בְּבִּים בְּבִּיוֹים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִּיוֹים, וְנִיּבְּים בְּבִּיוֹים, וְנִינִים, וְנִיּיְם בְּבִּיוֹים, וְנִיּיִם בְּיוֹים, וְנִייִּם, וְנִיּיִם, וְנִייִם, וְנִייִם בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִייוֹ בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים וְבְּיִים בְּבִּיוֹים, וְנְשְׁבְּבִים בְּיִבְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּבִּיים בְּיִים בְּבִּייִים בְּבִּים בְּבְּיוֹים בְּבִים בְּבִּיוֹים, וְנְיִּים, וְנְיִים בְּיוֹים בְּבִּים בְּבִּים בְּיבְּבְּים בְּיִים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִּיים בְּבִּייִים בְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיוֹים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּבְּיִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּבְּיוֹים בְּבִּים בְּבְּבְּבִּים בְּבְּבִּים בְּבִּבְּבְּבִיים בְּבִּיּבְּבְּבְּים בְּבִּבְּבְּבְּבְּבְּבְּים בְּבִּבְּבְּים בְּבִּיים בְּבִּים בְּב

וְעַל בֵּן מְבָרְכִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּיֵין. וְיֵין שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְמַטָּה כְּמוֹ כֵן. בִּתַבָּוּן זַזִיּיוֹ, וְעַל דָא בְּוּבְרְכִיןֹ כֵּיה כְּלְּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא בְּיַתַּא כִּהַאי בִּוּוּנָא.

Rabbi Yitzhak opened and quote Deuteronomy 32:38

"אַשֶּׁר חֱלֶב זָבָחֵימוֹ יֹאכֵלוּ יִשָּׁתּוּ יֵין נָסִיכָם יָקוּמוּ וַיַעַזְרֵכֶם יִהִּי עַלֵיכֶם סְתָרָה"

"Who ate the fat of their sacrifices, And drank the wine of their drink offering? Let them rise up and help you, Let them be your hiding place!"

The Israelites are holy because the Holy One Blessed be He wants to sanctify them. They are able to connect to Binah, where the source of the preserved 'wine' is available. It's the source of life and holiness that comes from Binah on the Left column.

The wine we drink in this world is parallel to the 'wine' above and it can draw the holiness from Binah. The Israelites connect to Zeir Anpin to receive the preserved wine that is the light of the Tree of Life. The life force come from Chokmah into Binah and the Kiddush blessing draw it to Malchut.

84. עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזְלוֹת, שֶׁהוּא טְמֵא, וּמִי שֶׁכְּוִדַב עִמּוֹ יִטְמָא כְּשִּׂיִקְרַב לַיַיִּן שֶׁרְאֵל, הְבִרי נִטְמָא, וְאָסוּר. כָּל שֶׁבֵּן שֵׁל יִשְּׂרָאֵל, הְבִרי נִטְמָא, וְאָסוּר. כָּל שֶׁבֵּן אוֹתוֹ הַיַּיִן שֶׁהוּא עוֹשֶׁה. וְלָבֵן אֵל תֹאמֵר שָׁעוֹשִׁים שֶׁזָּה הוּא בִּלְבַדּוֹ, אֶלֶּא כָּל מַה שֶׁעוֹשִׁים יִשְׂרָאֵל לְמַשְׁה, הַכּל הוּא בְּעִין דַּנְמָא שֶׁל מַגְּלְיוֹן, בָּלְשִׁהָר, בָּל שֶׁבֵּן יַיִּן, שֶׁעוֹמֵד בְּמָקוֹם עֶלְיוֹן, דְּגָמָת הַיֵּין הַמְשִׁמֵּר.

84. עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּבִוֹיָלוֹת, דְאִיהוּ כְּוֹסְאָב, וּבִאֹן דְּלָבוֹדַת כּוֹכְבִים וּבִוֹיְלוֹת, דְאִיהוּ כְּוֹסְאָב, וּבִאֹן דְּלָבִר בְּיֵיוֹ יִסְתְּאָב, כֵּד יִּלְּרֵב בְּיֵיוֹ דְיִשְׂרָאֵל לְתַתָּא, כּכְּא הוּא בִּלְּזוֹוֹדוֹי, אֶכְּא כָּל בַּוֹה דְעָבְרֵב יִשְׂרָאֵל לְתַתָּא, כּכְּא הוּא בְּלְזוֹוֹדוֹי, אֶכְּא כָּל בִּוֹה דְעָבְרֹב יִשְׂרָאֵל לְתַתָּא, כּכְּא הוּא בְּלֵזוֹוֹדוֹי, דוֹנְבְּא דִּלְּהַ בְּאֲתַר עִנְּלְאָה, בִּלְא הוּא בְּלֵזוֹוֹדוֹי, דוֹנְבְּא דִּלְּתַר עִנְּלְאָה, בּוֹנִילָּת דְּיַנְיֹּן דְּבִוֹנְטִּרְא.

The wine we drink and for the Kiddush blessings must be pure without any connection to negative energy. Since the wine is on a high level, it absorbs the energy of the person who touched it. The wine is also affected by the environment it is stored in.

The Kosher wine is made using a pure process done only by Jewish people. To protect the wine from external energies, it is pasteurized or cooked to 80 degrees Celsius (176 F) then cooled down immediately to stop the fermentation process to protect the wine from absorbing external energies. A 'contaminated' wine is call 'יון נסך'. 'Libation Wine'.

For those who are not near a place where they can buy Kosher wine, here is a process to produce Kosher wine at home (even for Passover, if the containers are new and or sterilized in boiling water).

This would produce approximately 1.5 to two bottles of wine.

- I heard it from Rabbi Mutzafi and compiled the details from gathered information from different sources online. I didn't do it myself and can't guarantee results. If you follow this process, please share your experience in the comments section.
- 1. Get 1-2 kg (2-4 lb.) of dark red raisins. They need to be soft and 'meaty', not dry! (Some dry brand may work if they are boiled but this is not recommended as results may be disappointing)

Raisins should be large as possible, naturally dried, without any preservatives. It's important to have the raisins with the grape seeds. The seeds are the 'Keter' of the wine energy. It also helps to determine that the grapes are not genetically modified. Without seeds the grapes may not be Kosher for wine.

- 2. According to the Tzemach Tzedek (3rd Admor of Chabad), the wine that would come from the raisins should be third or half but not less that quarter of the water we add to the raisins.
- 3. Wash the raisins thoroughly, possibly with soft dish soap if there's a risk of micro bugs.
- 4. Put the raisins in a large glass container (or quality rigid plastic).
- 5. Add water (preferably distilled or natural mineral water) up to double the height of the raisins.
- 6. Store in the refrigerator for about 4-6 days, until the raisins are fully round and absorbed the water. The longer you wait the better the wine.
- 7. When ready strain the wine out of the container.
- 8. Keep refrigerator because the wine is live and may get spoiled quickly. Notes:

Sugar is not healthy but you may add a little sugar if the raisins are not sweet enough to your taste.

To expedite the process, you may start with a little bit warm water for an hour or two in room temperature before putting in the refrigerator. It suggest following the slow process.

85. מִשֹּׁוּם כָּךְ יִשְּׂרָאֵל שׁוֹתִים יַיִּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שׁנְּעִשְׂה כָּרָאוּי בִּקְדָשְׁה, כְּמוֹ שִׁיִשְׂרָאֵל לְמַעְלָה שָׁשׁוֹתֶה וְנִשְּׁרָשׁ וּמִתְבָּרֵךְ שִׁיִשְׂרָאֵל לְמַעְלָה שָׁשׁוֹתֶה וְנִשְׁרָשׁ וּמִתְבָּרֵךְ בְּּאוֹתוֹ יַיִּין עֶלְיוֹן קְדוֹשׁ, וְלֹא שׁוֹתִים יַיִּין שָׁנְעֲשָׁה בְּטֻמְאָה וּמִצִּד הַטַּמְאָה, שֶׁהְרִי בּּוֹ שׁוֹרָה רוּחַ הַטַּמְאָה (וְאֵינֶנוּ מִצֵּד יִשְּׁרָאֵל). וּמִי שׁוֹרָה רוּחַ הַטַּמְאָה (וְאֵינֶנוּ מִצֵּד יִשְּׂרָאֵל). וּמִי שֵׁשׁוֹתֶה אוֹתוֹ (אִפָּם), נִטְמֵאת רוּחוֹ, וְהוּא שָׁשׁוֹתֶה אוֹתוֹ (מִצְּד שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְאֵין לוֹ מַצְד שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְאֵין לוֹ חַלֶּק לְעוֹלְם הַבָּא, שָׁהֲרִי אוֹתוֹ עוֹלְם הַבָּא הוֹא יֵיֵן הַמִשְׁמַר.

85. בְּגִּין בַּךְ יִשְּׂרָאֵל שַׂתְיִין יַיִּין דְּיִשְׂרָאֵל לְעֵיקּא, דְשָׁתִּי וְאִשְּׁתְּרִשָּׂא וְאִתְּבָּרְכָא בְּחַהוּא יַיִּן עִלְּאָה לְּדִישְׂא, וְבִּוּסְאֲבוּתְא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וּבִּוּסְעְּבוּתָא, וְדְּיָאָת בִּיה שַׂרְיָא רוּוְזִא דִּבְּוֹסְאֲבוּתָא, וְלֹאוּ הוּא מסטרא דישראל) וּבִוּאוֹ דְשָׁתֵי כֵּיה כֵּיה עַיִּרְיָא הוּא בִּיה עַיְּרָאָל וְבֵוּאוֹ דְשָׁתֵי כֵּיה וֹזוּלְהָא בְּעָּלְכָּוּא הוּא בִּיה וְזוּלְהָא בְּעָּלְכָּוּא הוּא בִּיה וְזוּלְהָא בְּעָּלְכָּוּא דְאָבְיר, וְכֵית כֵיה זווּלְהָא בְּעָלְכָּוּא דְאָבָר, וְכֵית כֵיה זווּלְהָא בְּעָּלְכָּוּא דְאָבָר, וְבֵית בִּיה וּבִּאּת בְּעָּלְבָּוּא דְאָבָר, וְבֵית בִּיה וּבְּוּא דְּעָבְירָא אִיהוּר.

The Zohar teaches us about the power of wine and to draw light from the upper levels. The wine needs to be pure and not tainted by 'foreign' energies in order to be a proper vessel/channel for the pure light of Binah. Lesson:

Every type of food we consume comes with different spiritual energies. The laws of Kosher define the food that has pure and or balanced energy that we can consume and benefit. The Kosher slaughtering of meat release the soul of the animal and with proper blessings we connect pure energy that strengthen our vessels. Fish of predator type (eating other fish) are not kosher because the energy of death is part of them. Shrimp, Lobster and other sea crawlers can be

tasty food but they eat the waste from the bottom of the ocean and have negative energy. Some sea food type are very dangerous to consume.

Nowadays we buy food items contaminated with the energy of death because of all the pesticides, radiation, preservatives and other chemicals that is added to the food in order to preserve it to have longer shelf life and increase profits for the manufacturer.

Even Kosher meat, poultry and fish that is farmed in environments that would produce larger 'crops', like densely populated animals and fish farms, fed special foods designed to increase production and profits. Antibiotics and different medicines are given to prevent animal diseases but passed onto us through the consumption of this food.

Following the laws of Kosher would protect from negative energies but since most food is processed with the consciousness of greed, the food is consumed with greater energy of the desire for the self. It activates the spread of different cancer that is a spread of out-of-control cell growth.

It's better to eat less quantities of natural and organic food rather than processed food 'poisoned' with cancer causing elements.

Eating simple, home prepared food from fresh organic ingredients, drink pure distilled water, even without any salts or minerals (Reverse Osmosis). Avoid sugar and all kind of chemicals and you will have strong soul and body.

86. וְעַל בֵּן יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים צְרִיכִים לְשְׁמֹר אֶת זֶה עַל הַכּל, מְשׁוּם שָׁנְּקְשָׁר לִשְׁמֹר אֶת זֶה עַל הַכּל, מְשׁוּם שָׁנְּקְשָׁר בִּמְקוֹם הָעוֹלֶם הַבָּא. וּמְשׁוּם כָּךְ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּך הוּא מִתְבָּרְךְּ בְּיָין יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר בַּכּל, מְשׁוּם שָׁהוּא מְשַׂמֵח אֶת צֵד הַשְּׁמֹאל, וּבְתוֹךְ שִׁמְחָתוֹ נִכְלֶל בַּיְמִין. וּכְשָׁהַכּּל נַעֲשֶׂה יָמִין, אָז הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ בְּשִׁמְחָה, וּבְבַּמְעֲשֶׂה וְבָל הָעוֹלְמוֹת. וּבַמְּעֲשֶׂה שִׁלְמַשְׁר, וְעַל בֵּן שֶׁלְמַשְׁר, וְעַל בַּן שֶׁלְמַשְׁר, וְעַל בֵּן שֵׁלְמַשְׁר, וְעַל בַּן מַזְמִינִים יַיִן בְּנָגִד יַיִן.

86. וְעַּל דָּא יִשְּׂרָאֵל קַּדִּישִׂין, בַּעְּיִין לְנַּטְּרָא דָּא עַׁל בּאׁ, בְּגִּין דְּאָתְּקְשַׁר בַּאֲתַר דְּעָלְכָּוּא דְּאָתֵי. וּבְּגִּין בְּאָתַר בִּאָתַר דְּעָלְכָּוּא דְּאָתֵי. וּבְּגִּין בְּאָתַר בִּאָתַר בְּאָתַר בְּאָתַר בִּבְּלָּא, וּבְגוֹו עָזְדִי לְסִטְּרָא שְּׂבְּוּאלָא, וּבְגוֹו עָזְדִיותָא בְּנִין שְּׂבְּוּא בַּלִיל בִּיבִינְאָא בְּנִידוּ, וּבִּרְבָּאוֹ בִוּשְׂתַבְּעוֹו בְּכֵלְא, בְּנִין שְׂבְּוּא בְּלִיל בִיבִינְאָא בְּנִזִידוּ, וּבִּרְבָּאוֹ בִוּשְׂתַבְּעוֹו בְּכֵלְהוּ עָּבְּרִין שְׁבְּבִיל בִּיִין שְׁבְּבִיל יַיִּוֹן. עַוֹבְּרָא דִּלְעַיִּלְא, וּבְּלוֹו עִוֹבְרָא דִּלְעַיִּלְא, וּבְּלוֹוּ בְּכֵּלְהוּ עִוֹבְּרָא דִּלְעַיִּלְא, וְבַּלוֹוּ בְּכֵּלְהוּ עִוֹבְרָא דִּלְעַיִּלְא, וְבַּלוֹבִיל יַיִּוֹן לְּכָּבִיל יַיִּוֹן.

For the reasons discussed earlier, Israelites with high level souls are careful with their 'wine' because they want to have pure connection to Binah. The word 'wine' in Hebrew 'יו' is numerically 70 to reveal connection to the seven sefirot from Malchut to Binah. When adding 3 for the number of letters we get the value of 73 for Chokmah, 'חכמה', revealing that the light that comes from Binah is originated from Chokmah.

After meals we bless the food with 'Birkat Hamazon'. When we have three or more participants (age 13 or up) we can use wine to add additional and higher level connection. In such case we start the blessings with a 'Zimun', which means 'invitation'. This 'invitation' includes a blessing of the name YHVH to unify the higher light with the blessings of the food, 'Birkat Hamazon'.

87. וּמִשׁוּם שֶׁהוּא שָׁמוּר לְמַעְלָה, צְרִיךּ לִשְׁמֹר אוֹתוֹ לְמַשָּה, וְכָל שְׁמִירָתוֹ הִיא קְדַשָּׁה לְיִשְּׁרָאֵל, וֹמִי שֻׁפּוֹגֵם אוֹתוֹ לְמַשָּה בְּצַד הַשָּׁמְאָה, הוּא יִטְמָא בְּעוֹלְם הַזָּה וְאִין לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, הַמְּקוֹם שֶׁשׁוֹרֶה אוֹתוֹ הַיִּין הַמְשַׁמְר. הוּא לֹא שָׁמֵר אוֹתוֹ, הוּא לֹא יִשְׁתַּמֵר לְעוֹלָם הַבָּא. הוּא טִמֵּא אוֹתוֹ, יְטַמְאוּ אוֹתוֹ בְּאוֹתוֹ הָעוֹלָם, וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק בְּאוֹתוֹ יַיִן שֶׁל הָעוֹלָם הַבָּא. אַשְׁרֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁמְקַדְּשִׁים אֶת נַפְשָׁם בִּקְדַשְׁה יִשְׂרָאֵל שֶׁמְקַדְּשִׁים אֶת הַמֶּלֶךְ בַּשְׁמִירָה הָעֶלְיוֹנָה וֹמַקְדִישִׁים אֶת הַמֶּלֶךְ בַּשְּׁמִיְרָה הָעֶלְיוֹנָה הַזֹּר. אַשְׁרִיהָם בַּעוֹלַם הַזָּה וּבְעוֹלַם הַבָּא. For the ability to connect to Binah with the blessings, we need a perfectly Kosher wine as we explained in #84, #85 above.

88. פָּתַח אוֹתוֹ הַיֶּלֶד וְאָמַר, (משלי כט) מֱלֶךְ בִּמְשִׁפָּט יַעֲמִיד אָרֵץ וְגוֹ׳. מִי הַמֶּלֶךְ? זֶה הַקָּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. בִּמְשִׁפַּט – זַה יַעַקב, שַהוא הַכְּלַל שַׁל הַאַבוֹת. וְאִישׁ תרומת, כתוב תרומות, כמוֹ שנאמר (שמות כה) וואת התרומה. ואיש תרומות – זה עשו, ששואל על תרומות וּמַעשׂרוֹת כַּל יוֹם, ולא עוֹשֹה דַבַר. וְאִישׁ תָרוּמוֹת, שֵׁאֵינוֹ מִשְׁפַּט, שֵׁהֵרִי תִּרוּמַה הִיא הְסְתַּלְקוּת הָרַחֲמִים, מִשׁוּם זֵה לֹא בַאַה בְּמִשְׁפַט, כִּמוֹ שֵׁנָאֲמֵר (משלי יג) וְיֵשׁ נְסְפָּה בָּלֹא מִשְׁפַּט. וְעַל כֵּן, וְאִישׁ תִּרוּמוֹת יַהַרְסֵנָה. 88. פָּתַזֹז הַהֹּוֹא רַבְּיָא וְאָבַּוֹר, (משלי כט) בֶּוֹלֶךְּ בְּנִישְׁיּפֶט יַעַבְּׁנִיד אָרֶין וְגֹּוֹ׳. בַּוֹאוֹ בֶּוֹלֶךְ. דָּא קּוּדְשָׂא בְּנִישְׁיּפֶט יַעַבְּיִר הִוּא. בְּנִישְׂיּפֶט דָּא יַעֲלָּהְ, דְּאִיהוּ כְּלְלָא דְּאַבְּהֹוֹ, וְאִישׁ תְּרוּבּוֹת, תְּרוּבִּוֹת כְּתִיב, כְּבָּוֹה דְאַתְּ אָבֵּוֹר (שמות כה) וְזֹאת הַתְּרוּבְּוֹה. וְאִישׁ תְּרוּבּוֹת, דָּא אָבֵּוֹר (שמות כה) וְזֹאת הַתְּרוּבְּוֹה. וְאִישׁ תְּרוּבּוֹת, דָּא עַבְּיֹר (שמות כה) וְזֹאת הַתְּרוּבְוֹת וְעַל בַּוּצְיִשְׁירוֹת כָּל יוֹבְוּא, וְלָא עַבְּיִר בְּוֹדִי, וְאִישׁ תְּרוּבּוֹת דְּלָאוֹ אָיהוּ בִּוּשְׂפָט. דְּהָא עָבִיר בִּוֹדִי, בְּבִּיוֹ דָּא לָא אַתְיָא בְּרִיבְוֹת הְלְאוֹ תְּרוּבְוֹת בְּלְאוֹ אִיהוּ בִּוּשְׂפָט. דְּהָא תְּרִיבִּוֹת דְבְּלְאוֹ אִיהוּ בִּוּשְׂפָט. דְּהָא בְּרִיּא הְרִיבְוֹת הַבְּתְּלְהְיִתְא דְּרַוְזְבֵּוֹי, בְּנִּיִין דָּא לָא אַתְיָא בְּרֹא בְּרִא אָבְיִר (משלי יג) וְיֵשׁ נִּסְבֶּה בְּלֹא בִּרֹא בִּוֹלְיִם בָּי, וְעֵל דְּא, וִאִישׁ תִּרוּבוֹת יֶבֶּרְטַבְּהוֹ.

Proverbs 29:4

The 'King' is the Holy One Blessed be He. 'Justice' is the aspect of the center column, Jacob that unifies the patriarchs Abraham on the Right and Isaac on the Left together in the center column that brings balance in the Tree of Life, as justice does in the world.

'A man who takes bribes' is Esau that asks questions about Terumot (donations) and how to give tithe but doesn't do it himself. Giving tithe and donations is a connection from Malchut to the Right column, but Esau was

[&]quot;מֶלֶךְ בִּמִשִּׁפֶּט יַעֲמִיד אָרֶץ וְאִישׁ תִּרוּמוֹת יֶהֶרְסֵנָּה"

[&]quot;The king gives stability to the land by justice, But a man who takes bribes destroy it."

disconnected from it. He was only Left and judgment that brings the aspect of 'destroy it (Malchut)'

Proverbs 13:23

"רָב-אֹכֶל, נִיר רָאשִׁים; וְיֵשׁ נִסְפֶּה, בְּלֹא מִשְׁפָּט."

"Much food is in the tillage of the poor, but there is that is swept away without justice."

'swept away without justice' is about those who are only on the Left, judgments.

89. וְאָם תּאמַר, הֲרִי דְּוֹד הַמֶּלֶךְ הָיָה אִישׁ הְרוּמָה? אֶלֶּא בְּרַחֲמִים. וְלֹא עוֹד, אֶלֶּא בְּרַחֲמִים. וְלֹא עוֹד, אֶלֶּא לָּא (דְּוֹד הַמֶּלֶךְ אִישׁ הְרוּמָה הָיָה, וְהָאָרֶץ הָּהְלֵּא בִּיּאוֹ בִּיּאי. אֲכָל הַכֹּל בְּרַחְמִים הָיָה) שָׁהְרֵי בְּרוֹב (ישעיה נה) חַסְּדֵי דְוֹד הָנָא מַנְים, כָּמוֹ שֵׁנְרָבְּק בָּזָה – נְרָבַּק בָּזָה. הַנָּאַמְנִים, כָּמוֹ שֵׁנְרָבַּק בָּזָה – נְרָבַּק בָּזָה.

89. וְאִי תֵּיכָּוּא, הָא דְּוֹד בַּוּלְכָּא אִישׁ הְרוּכְּוֹה הֲוָה, אֶכְּא בְּרְזָזְבֵּוי. וְלֹא עוֹד אֶכְּא (ס"א דוד מלכא איש אֶכְּא בְּרְזָזְבֵּוי. וְלֹא עוֹד אֶכְּא (ס"א דוד מלכא איש תרומה הוה וארעא אתקיימא בגיניה הכי הוא ודאי. אבל כלא ברחמי הוה) דְּהָא כְּתִיב (ישעיה נה) וְזִסְבֵּי בְּוֹד הַנָּאֶבְינִים, כְּבָּוֹה דְאִתְּדְבַלְ בְּהַאי, אִתְּדְבַלְ בְּהַאי. אִתְּדְבַלְ בְּהַאי.

King David was a man of Teruma with the aspect of Right and mercy. While Esau was left of Malchut, King David was left with chassadim. He was a chariot for Malchut and made a strong foundation for us to draw light into our vessels. Isaiah 55:3

".הַטוּ אָזְנְכֶם וּלְכוּ אֵלַי, שָׁמְעוּ וּתָחִי נַפְּשָׁכֶם; וְאֵכְרְתָה לְכֶם בְּרִית עוֹלָם, חַסְדֵי דָוִד הַנֵּאֲמָנִים."

"Incline your ear and come to Me. Listen, that you may live; And I will make an everlasting covenant with you, According to the faithful mercies shown to David."

Lessons:

Those who take without giving connect to the Left and bring judgments on themselves. Esau ended dead by judgment. The Talmud tells us that when Jacob's children brought him to be buried in the Cave of the Machpelah, Esau demanded to have his place in the cave even though he sold the rights of the firstborn to Jacob. Chushim the son of Dan ('Dan' means judgment) saw the disrespect and selfishness of Esau toward his grandfather and beheaded Esau. The second lesson is about why justice is considered center column when justice requires a court and judgment by a judge?

Leviticus 18:4

The world of Malchut is a world of judgment and if we live by the laws of the Torah we connect to the center column, Zeir Anpin that is balance and continuous flow of life force to this world.

If we 'leave' the laws(Torah)/center we fall to the Left side and in order to go back to the center we go through the process of 'justice' that raises judgments to 'pay' the left side and allow us to go back to the center.

[&]quot;אֶת מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ וְאֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמְרוּ לָלֶכֶת בָּהֶם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם"

[&]quot;וּשְׁמַרְתֶּם אֶת-חֻקּתַי וְאֶת-מִשְׁפָּטַי, אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם: אֲנִי, יְהוָה

[&]quot;You are to perform My judgments and keep My statutes, to live in accord with them; I am YHVH your God."

[&]quot;So you shall keep My statutes and My judgments, by which a man may live if he does them; I am YHVH."

The 'court' is automatic and built in the system of cause and effect. The 'punishment/correction' is the decision of the court on how we pay to go back to balance, the path of righteousness and life.

90. בֹּא רְאָה, כָּל יְמֵי דָוִד הַמֶּלֶּדְ הָיָה מִשְׁתַּדֵּל (בִּשְּבִיל) שֶׁהַתְּרוּמָה הַזּוֹ תִּתְקַשֵּׁר לְמִשְׁפָּט וְיִוְדַּוְּגוֹ בְּאֶחָד. (כְּדִי שֶׁיִתְקַיֵּם לְמִשְׁפָט וְיִוְדַּוְגוֹ בְּאֶחָד. (כְּדִי שֶׁיִתְקַיָּם בָּאֶחָד, וְעָמְדָה הַבְּעָרְץ בְּקִיּוּם. הַלְּבָנָה בִּשְׁלֵמוּת, וְעָמְדָה הָאָרֶץ בְּקִיּוּם. הַלְּבָנָה בִּשְׁלֵמוּת, וְעָמְדָה הָאָרֶץ בְּקִיּוּם. בְּאַרֶץ בְּקִיּוּם. בְּאַבְיִר אוֹתָם, וְנִשְׁאֲרָה הָאָרֶץ בְּקִיּוּם. בְּלֹא מִשְׁפָּט, וְנִפְּגְּמָה הַלְּבָנָה וְנָחְרְבָה הָאָרֶץ, אֵז וִאִישׁ תִּרוּמַת יֵהַרְסֵנָה.

90. הָא זְזֵיּי, כָּל יוֹבוּוּי דְּדָיִד בַּוּלְכָּא, הַּנְה בִּוּשְׂהָבִּל (בגין) דְּהַאִי הְרוּבִּוּה, יִּתְּלְשֵׁר בְּבִּוּשְׂכָּטֹ, וְיִּוְּוּגֹּוּן בַּוֹזְדָא, וְקִיִּיבִוּא סִיהַרָא בְּאַשְׂלְבוּוּתָא, וְקַיְּיבִּוּא עִרְעָא בְּקִיּנְּוּא סִיהָרָא בְּאַשְׁלְבוּוּתָא, וְקַיְּיבִּוּא אַרְעָא בְּלִיבִּוּא בִּלְיִבְוּא בִּאַשְׁלְבוּוּתָא, וְקַיְיבִּוּא וְאִשְׂהָאָרַת אַרְעָא בְּלָא בִּיִּשְׁכָּטֹ, וְאִתְּפְגִּיבִוּת סִיהַרָא, וְאִתְּחָזְרִיבַת אַרְעָא, בְּדֵין וְאִישׁ הְרוּבִוּת יָהֶרְסָנָּה.

King David dedicated his life to bring together Malchut and 'Justice', Zeir Anpin that is the center column. King Solomon unified them and the moon, that is an aspect of Malchut became full of light and peace for an extended period until King Tzidkiyahu fell under the control of Nebuchadnezzar the king of Babylon and broke the unification of Malchut and Zeir Anpin, causing the destruction of the first Holy Temple.

Tzidkiyahu had the aspect of "But a man who takes bribes destroy it" as described in Proverbs 29:4 (#88 above).

OIL AND WINE

91. וּבֹא רְאֵה, שֶׁמֶן לַכּהֲנִים, יַיִּן לַלְוּיִם, לֹא מִשׁוּם שֶׁצְּרִיכִּים יַיִּן, אֶלֶא מִיַּיִן הַמְשַׁפֶּר לֹא מִשׁוּם שֶׁצְּרִיכִים יַיִּן, אֶלֶא מִיַּיִן הַמְשַׁפֶּר שָׁבָּל לְאַבְר הַכּּל כְּאֶחָד, וּלְשַׁמֵּח אֶת כָּל הָעוֹלְמוֹת שֶׁהַכּל יִּמְצֵא בְּהֶם, יְמִין וּשְׁמֹאל כְּלוּלִים זֶה עָם זֶה, שֶׁלבְּנִי יְמִין וּשְׁמֹאל כְּלוּלִים זֶה עָם זֶה, שֶׁלבְּנִי הַאַמוּה שֶׁל בְּנִי הַאַמוֹה הַאַמוֹה הַאַמוֹה הַאַמוֹה הַאַמוֹה הַאַמוֹת בַּבּית לַכּל וְאַהֲבָה שֶׁל בְּנִי הַאַמוֹה

91. וְתָא זְזֵזֵי, שֶׁבֶּוֹן לְכַבְּזֹגֵי, וְזֵיוֹ לְכֵינְאֵי. כְּא בְּגִּיןֹ בְּנִינְיוֹ יִיוֹ, אֶכָּא בִּינִיןֹ דְבִּוֹנְטְרָא אָתֵי לְסִטְיָרָא דִּלְהוּוֹ, לְּאִשְׂתַבְּנִוֹא בְּהוּ כּכְּלָא, יְבִוּנְגָא וּשְׂבָּוּאכָּא כָּלִיל דָּא לְאִשְׂתַבְּנִוֹא בְּהוּ כּכְּלָא, יְבִוּנְגָא וּשְׂבָּוּאכָּא כָּלִיל דָּא לְאִשְׂתַבְּנִוֹא בְּהוּ כַּלְּא, יְבִוּנְגָא וּשְׂבָוּאכָּא כָּלִיל דָּא בְּרִוּ כִּלְא בְּהוּ וְזַבִּיבוּתָא דְּכֹכְּלָא, וּרְוֹזִיבווּתָא בְּהוּ וְזַבִּיבוּתְא דְּכֹבְּלָא, וּרְוֹזִיבווּתָא דְבֹנִי בוּהֹיבוֹנִתא.

Oil is an aspect of Right, for priests. Wine is an aspect of Left, for the Levites. Not because they need to drink wine, but as Left, the Levites are attracted to the side of the wine.

The abundance of Chokmah from the left of Binah, connect everything and nourish all the worlds when the Right and Left are unified. It creates the aspect of love and joy for all the worlds because all levels become complete with the unification of the Right and the Left and the flow of light from Chokmah.

Lesson:

Psalms 133:2

"כַּשֵּׁמֵן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ יֹרֵד עַל הַדְּקָן זְקַן אַהָרֹן שֵׁיֹרֵד עַל פָּי מִדּוֹתָיו"

"It is like the precious oil upon the head, Coming down upon the beard, Even Aaron's beard, Coming down upon the edge of his robes."

Oil is from the Right of Chokmah and for that reason, priests and kings are anointed with oil poured on their heads.

Oil, 'שמן' has the numerical value of 390 that is ten times יוד-הא-ואו (equal 39) that represents the 'dew' 'טל' of the Tree of Life that will resurrect the dead in the Final Redemption process.

Oil in this world improves brain and memory functions. Those who suffer from such issues I would recommend connecting to the wisdom/Chokmah of the Torah/Zohar and have a diet based on oil/fat Pure olive oil and MCT oils are great food items in the morning. (Please research and consult with professionals about your diet.)

https://vimeo.com/384929580

92. מִי שֵׁרָצוֹנוֹ נִדְבַּק בַּזָה, הוּא שַׁלֶם בָּעוֹלֶם הַזָּה וּבָעוֹלֶם הַבָּא, וְיָפֵּצֵא כָּל יָמִיו שַׁדַבוּק בָּתִשׁוּבָה, הַמַּקוֹם שַׁיֵּין וְשֵׁמֵן מצויים. אַז לא יִדבַּק אַחרי הַעוֹלַם הַזּה, לא לעשר ולא לתשוקה שלו. ושלמה המלך צוֹוֶחַ עַל כַּדְ וָאוֹמֶר, (משלי כא) צוֹוֶחַ עַל ושמן לא יעשיר, שהרי עשר אחר יזדמן לוֹ, שִׁיהיה לוֹ חַלק בּוֹ וַלְהִיוֹת לוֹ חַלְק בַּעוֹלָם הַבָּא, הַמַּקוֹם שַׁיֵין וְשָׁמֵן שׁוֹרִים בּעוֹלֵם הַוָּה וּבַעוֹלֵם הַבָּא. מִי שֵׁאוֹהֵב אֵת הַמַּקוֹם הַגָּה לֹא צַרִיךְ עשֵׁר וְלֹא רוֹדֵף אַחַרִיו. אַשָּׁרֵי הַצַּדִּיקִים שֶׁמְּשָׁתַּדְּלִים בַּעשׁר הַעֵּלְיוֹן כַּל יוֹם, שֵׁכָּתוֹב (איוב כח) לא יַעַרְכֵנָה זַהַב וּזָכוּכִית וּתִמוּרַתַהּ כָּלִי פַז. זָה בַּעוֹלַם הָזָה. אַחַר כַּדְּ, (משלי ת) להַנחִיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא. 92. פַאן דְאָתְדְּבַּקֹ רְעוֹתֵיהֹ בְּהַאִי, הוּא שְׂלִים בְּהַאי עָלְבָּוּא, וּבְעָלְבָּוּא דְאָתִידְבַקֹּ רְעוֹתֵיהֹ בְּהַאִי, הוּא שְׂלִים בְּהַאי עָלְבָּוּא, וּבְעָלְבָּוּא דְאָתֵי, וְיִשְּׁתְּבֵּוֹז כָּל יוֹבּוּי דְאָתְּדְבַקֹּ בְּתְּלֹיוּהֹ, אֲתַר דְיַיִין וְשָׁבֶּוֹ בִּוּשְׂתַבְּוֹזִי, בְּדִין כְּא יִיְנְיִּהֹ, וּשְׂלְבָּוּא דָא, כְא לְעֻתְּרְא, וְכְא לְכִסוּפָּא דִילִיה. וּשְׂלֹבוּה בִּוּלְבָּוּא דָא, כְא לְעֻתְּרְא, וְלָא לְכִסוּפָּא רִיבִיה. וּשְׂלֹבוּה וַיִּיֹן נְשֶׂבֶּוֹז עַל דָא וְלָא לְכִפּוּף יִיְּדְּבְוֹן כֵּיֹה, וּלְבָּוּא דְּאָתֵי, בְּהָבוֹן כֵּיֹה, וְבָּשְׁתְרָא וְכָּא בִיהֹ, וּלְבָּוּא דְּאָתִי, וְבִּאֹי עְוֹיְרָא אָוֹנְלְּא בִּיהֹ לְבָּאוֹ דְּאָתִירְא וְלָּא רָדִיף אֲבַתְּרֵיה. וַבְּאִין שַׂרְיִיוֹ בְּעִּבְּנִיּא דְּאָתִיר, וְבִּא בְּעִרְרָא עִבְּעְבְיִיה בְּעֹיִרְרָא וְבְּעָּלְבְּוֹא דְבְעָּלְבְוּא דְּאָתִיר, וְבִּא בְּעִרְבְיִי בְּעוֹתְרָרְא וְבְּעָבְיְנִייוֹ בְּעִבְּעְרְבִיה וְבְעִּבְּבְּתְרִיה. וְבְּעָלְבְּעִי בְּעוֹיתְרָא עִבְּעְרִיה. וְבְּעָלְבְּוּא דְבְעִּבְיְבִיּי בְּעוֹתְרָא עִבְּעְבִיין וְשִׁבְּעוֹית בְּעוֹיתְרָא עִבְּעְרִיה. וְבִּעְלְבְּא בְּעִירְבְיִי בְּעוֹיתְרָא עִבְּבְּעִייִן וְבִּעְיִיְבְּעִיין בְּבִּעִייְנִישְׁ בְּעִיבְּרָבְיִי בְּעוֹיתְרָא עִבְּבְּבְיּע וְבְעִיבְּרָב בְּחוֹ בְּבִיּעִייִם בְּבִּעִייִי עִיְבְּבְיּע בְּיִייְ בְּיִי וְבְּעִיּתְרָב בְּחוּ וְבְיִבְּיִי בְּיִים בְּבִּאיי בְּבִּאי בְּבִּעְיִים בְּבִּיּעי וְנִיבְּיִי בְּבְּעִיּבְּבְּיִי בְּבְעִיּבְּיִי בְּעִיּבְּיִי בְּבְעִיּבְיִייְ בְּעִיּבְיִי בְּבְעִיּבְּבְיִי בְּבְעִייִּבְּבְיּיִי בְּבְעִיּבְּבְיּבְיּבְייִים בְּבִּבְיּיִים בְּבְּעִיּים בְּבְּבְּיִים בְּבְּעִיּים בְּבְּיִייִים וְּבְּבְּבְיּבְיּיִים בְּבְּבְיּיוֹ בְּבְעִיּיִים בְּבְּבִייוֹ בְּיִים בְּבְּבְיּיוֹ בְּבְּעְבְּיִים בְּבְיּבְיּיוֹי בְיּבְּבְּיוֹ בְּיבְּבְיוּיוּ בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיוּת וּיבְיוֹי וְבְיוֹבְיוּי בְּבְּעְבְּיוּבְיוֹי בְּבְיוֹבְּיוּ בְּבְבְּיּבְּיוּ בְּבְּעְבְּיוּבְיוּ בְּבְיּבְיוּבְּיוּבְיוּי בְּבְּבְיוֹבְיוֹ בְּבְּבְּיוּיוֹבְיוּי וְבְעִבְּיוּת בְּיִבְּיִים בְּבְיבְּיְיוֹבְיוֹי וְיבְבְּיוּי בְבְּבְּיְבְיּבְיוּי בְבְיּבְיוּי בְ

Those who cling to the center column by unifying Right and Left, achieve completion in the world and the world to come. This adherence to the center connects us to Binah where Right and Left, Oil and Wine, are together. The pleasure of the higher light discourages the person from following the false and temporary pleasures of this world.

King Solomon said in Proverbs 21:17

"אִישׁ מַחָסוֹר אֹהֶב שִּׁמְחָה אֹהֶב יַיִן וַשֶּׁמֵן לֹא יַעֲשִׁיר."

"He who loves pleasure will become a poor man; He who loves wine and oil will not become rich."

Those who seek the pleasures of this world become poor in energy from the Light. Those who unify Right (oil) and Left (wine) to reach Binah, become rich with Light in this world and the world to come.

The wisdom of those who study Torah is the treasure benefits them in this world and the world to come. It's accumulated on the spiritual level and can't be measured with valuables of this world like Gold.

Job 28:17

"לֹא יַעַרְכֵנָה זָהָב וּזְכוֹכִית וּתִמוּרָתָהּ כָּלִי פָז"

"Gold or glass cannot equal it, Nor can it be exchanged for articles of fine gold." God would fill the treasures of those who love him and connect to the wisdom, Chokmah. These treasuries would await them in the world to come.

Proverbs 8:21

"להַנַחִיל אֹהַבַּי יֵשׁ ואֹצִרֹתֵיהָם אַמַּלֵּא"

"To endow those who love me with wealth, That I may fill their treasuries."

93. עוֹד פָּתַח וְאָמֵר, (שמות כד) וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל משֶׁה עֲלֵה אֵלִי הָהָרָה וְגוֹי. וְהַתּוֹרָה – זוֹ תּוֹרָה שֶׁבְּעַל תּוֹיְרָה שֶׁבְּעַל הְיָהָרָה וְגוֹי. וְהַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פָּה. לְהוֹרֹתָם, בְּתִיב חָסֵר, בְּמוֹ שֵּנָּצֵמְר (שיר ג) וְאֶל חֶדֶר הוֹרְתִי. בָּאן יֵשׁ לְּהִרְבּוֹנֵן, לְהוֹרֹתָם שֶׁל מִי? אִם תֹאמֵר לְהִרְבּוֹנֵן, לְהוֹרֹתָם שֶׁל מִי? אִם תֹאמֵר הְוֹרְתָם שֶׁל יִשְּׁרָאֵל – לֹא בָּךְ, שֶׁהְרֵי יִשְּׂרָאֵל לֹא נִוְבְּרוֹ בַּבְּתוֹּב הַאָּה. אֶלְא יִשְׂרָאֵל לֹא נִוְבְּרוֹ בַּבְּתוֹּב הַאָּה. אֶלְא הוֹרֹתָם שֶׁל תּוֹרָה וִמְשִׁם שְׁבְּל בְּתִיבָה שֶׁל הַמְּשִׁם יִיִן הַמְשַׁמְּר. מִשׁוּם שֶׁבָּל בְּתִיבָה שֶׁל הַמְרֹה, וְעֵל זֶה קוֹרְאִים תּוֹרָה שֶׁבְּרְתָב. וְזֶהוּ תוֹיְרָה, וְעֵל זֶה קוֹרְאִים תּוֹרָה שֶׁבְּרְתָב. וְזֶהוּ תִּוֹרָתִם וְדָּאִי קְּבְּהֹי לְבִרִים תִּוֹרָת חַוַבְּאִי. וְמָהוֹ אֲשֶׁר בְּתַבְּהִי לְהוֹרֹתָם וְדָּאִי. (כְּמוֹ שֵׁנִצְמִר וְאֵל חָדָר הוֹרָתִם, לְהוֹרֹתָם וַדָּאי. (כְּמוֹ שִׁנִבּאי חִלְרָת).

93. תוּ פָתַוֹז וְאָבֵּור, (שמות כד) וַיֹּאבֶּור וְיָּי, אֶל בוֹשֶׁהֹּ עֻׂלֵבה אֵלֵי הָבְּרָה וְגוֹי. וְהַתּוֹרָה, דָּא תּוֹרָה שֶּׂבְּכְּהָב. וְהַבִּוֹץ אֲלֵב תְּלֵי פָה. לְהֹרֹתָם פְתִיבׁ וֹזְסֵר, וְהַבּוֹץ אִית לְאִסְתַּבְּלָא, לְהוֹרֹתָם דְּבִּיי, אִי תִּינְה שִּׁרְנִי וְהַבּיִי, אִי תִּינְה הַּבְּיִי עְּלָא הָוֹרָה וְבִּאִי הְּנִא הוֹרְתָם דְּיִשְּׂרָאַל לָא אֲדָבְרוּ בְּבָּיִא הְּוֹרְתָם דְּיִשְּׂרָא, לְאוֹ הָבֵי, דְּהָא יִשְּׂרָאַל לָא אֲדְבְּרוּ בְּבָּיִא הְוֹרְתָם דְּיִשְּׂרָא. וְבִּאי הִיֹא בְּבָּיוֹ דְבְּכֶל בְּתִיבְה דְּסַפֶּר עִּלְּאָה תַּבְּיוֹ עַבְּלְיִי, וְבִּאי הִוֹרָת דְּבְּבְּרוּ בְּבְּיִבְי וְבְּאי תּוֹרָה וְבָּאי הְּוֹרָה וְעַל דָּא קְּבִיי לְהֹרִתְם עְּבְּיִיְיִ אְ, וְבִּוּבְּוֹן נְּפָּלְא תּוֹרְה, וְעַל דָּא קְּבִייִ לְהֹרִתְם תְּנִי לְהַרְיִם הְיִּעְ הִוֹיך הְיִבְּע הִוֹרְה, וְעַל דְּא הִוֹא אֲשֶׂר בְּתַבְּתִי לְהֹרְתָם לְּבִייִי לְהַרְתָם וְדָּאי. וְבָּאי הִוֹץ אִבְּיוֹרְה שְּבָּבְיתִי לְהַרְיִם וְדָּאי. וְבָּא הוֹא אֲשֶׂר בְּתַבְּתִּי לְהְרֹתִם וְדָּאי. (כמה דאת אמר ואל חדר הורתי)

Exodus 24:12

"ויּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה עֲלֵה אֵלַי סָסָרָה וֶהְיֵה שָׁם וְאֶתְּנָה לְךְּ אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי "לְהוֹרֹתָם

"Now YHVH said to Moses, "Come up to Me on the mountain and remain there, and I will give you the stone tablets with the law and the commandment which I have written to guide them."

'The law' is the written Torah, Zeir Anpin and the 'commandments' are the Mitzvot, Malchut, that we should follow.

The word 'לְהוֹתְם' 'to guide them' is missing the letter Vav I that is the aspect of Zeir Anpin. In this form, it also means 'to be their parents' (הורה אותם). The secret revealed here is that the beginning of the Torah is in Chokmah, the Father that is called 'supernal book.' It is concealed and with the connection of Father with the Mother, Binah, the revelations that are the aspect of writing, begins to be revealed. Zeir Anpin is the 'son' that comes from the unification of the supernal Father and Mother and is called the 'written Torah.' This process is revealed in the verse with the words 'which I have written to guide them.'

94. תּוֹרָה שֶּׁבְּעֵל פֶּה, תּוֹרָה אַחֶּרֶת שָׁעוֹמֶדֶת עַל פֶּה. מַהוּ פֶּה? זֶהוּ דַעַת, שֶׁהִיא פָּה שֵׁל סֵפֵר וּכְתִיבָה. וְתוֹרַה זוֹ הִיא תוֹרַה

94. תּוֹרָה שֶּׂבְּעַׂל פֶה, תּוֹרָה אָוְזְרָא, (ויקהל ר״א) דְּקַיְיִּבָּוּא עַׂל פֶה. בַּוּאוֹ אִיהוּ פֶה. דָא הוּא דַעַּת, דְאִיהוּ פֶה דְּסֵפֶּר וּכְתִּיבָה. וְתוֹרָה דָּא, הִיא תּוֹרָה דְאִיהוּ פָה דְּסֵפֶּר וּכְתִיבָה. וְתוֹרָה דָא, הִיא תּוֹרָה

אַחֶרֶת, שֶׁנְקְרָאת תּוֹרָה שֶׁבְּעֵל פֶּה, שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת עַל אותוֹ הַפֶּה שָׁהוּא תוֹרָה שֶׁבְּכְתָב. מִשׁוּם כָּךְ הִתְעַלְה משֶׁה בַּכּל, עַל כָּל הַנְּבִיאִים הַנָּאֱמְנִים, שֶׁבְּתוּב וְאֶתְנָה לְדְּ, דַּוֹקָא לִדְּ. וֹאָהִנָּה לְךּ, לְךָּ דַּיִּיִּלָּא. בוּשָּׂה בְּכִּלָּא, עַבּל פָּל שְּׂאָר נְּבִיאֵי בְּוֹהִיבְונֵי, דְּכְתִּיב בוּשָּׂה בְּכִלָּא, עַבל פָּל שְּׂאָר נְּבִיאֵי בְּוֹהִיבְונֵי, דְּכְתִּיב בוּשָּׂה בְּכִלָּא, עַבל פָּל שְׂאָר נְבִיאֵי בְּוֹהִיבְונֵי, דְּכְתִּיב בוּשָּׂה בְּכִלְּא, עַבל פָּל שְׂאָר נְבִיאֵי בְּוֹהִיבְוֹנִי, דְּכְתִּיב

The Oral Torah is another Torah that comes from the level of Da'at that represents the unification of Father and Mother forming the center column, Zeir Anpin. The 'book,' Chokmah and 'writing,' Binah revealed in Malchut with the Oral Torah like the mouth of a person reveals what's in his concealed thoughts. Malchut exists from the Light revealed from Zeir Anpin, the written Torah.

Moses brought us the written and the Oral Torah from Mount Sinai because he 'climbed' high and became the chariot to the Sefira of Da'at. Lesson,

The Zohar reveals to us that the Torah was in 'play' 2000 years before the act of Creation that followed the words of the Torah.

The first letter of the Torah should have been the first letter of the Alef-Bet, but instead, we have a large letter Bet. The Alef is at the level of Chokmah, and the Bet is at the level of Binah. The rest of the Torah letters are at the level of Zeir Anpin. (There are few small letters at the level of Malchut).

The concealed Alef represents the concealed thought of the Creator and his creation. Torah that we have is the expression of his thoughts.

One of the most challenging problems for most people is to bring their thoughts and ideas into action and manifestation.

This study teaches us how to write a book and build a world. When we have thought from the Right (Chokmah) that worth manifesting, we should write it down (Binah). They follow a process like the development of a baby in a womb. We add details and parts (limbs) and assign actions. We keep the consciousness of having the Light of YHVH supports us and the initial idea manifest with life force to success.

Without the gift of the idea, Chokmah and cooperation of Binah in writing we can't have Da'at and the manifestation process, Zeir Anpin(Torah) to Malchut for complete manifestation.

This entire process is a revelation process of the four letters name YHVH. Always have this name in front of you. Our consciousness is critical when we start an action. It's the first manifestation of a whole plan and therefore very important. If we don't have the Light connected to the work, then there's only physical energy that doesn't have a long life or blessings attached to it.

Psalms 127:1

".אָם-יִהוָה, לֹא-יִבְנֶה בַּיִת– שָׁוֹא עָמְלוּ בּוֹנֶיו בּוֹ".

"Unless YHVH builds the house, those who build it labor in vain."

95. בְּתוּב (משלי כה) הָגוֹ סִיגִים מִבְּסֶף וַיַּצֵא לַצֹרֵף בֶּלִי. הָגוֹ רָשָּׁע לִפְנֵי מֶלֶךְ וְיִכּוֹן בַּחֶסֶד בִּסִאוֹ. בֹּא רָאֲה, בִּשַּׁעַה שֵׁמְּתְרַבִּים בָּסָאוֹ. בֹּא רָאֲה, בִּשַּׁעַה שֵׁמְתְרַבִּים 95. פְתִיב (משלי כה) הָגוֹ סִינִּים בִּוּכְּסֶף וַיֵּצֵּא כַצּוֹרֵף כָּלִי הָגוֹ רָשָּׁעֹ לְפָנֵי בָּוּלֶרְ וְיִכּוֹן בַּוֹיֶסֶד כִּסְאוֹ. הָא וְזַוֵּי, בָּעַיֹּלְבָוּא, בּוּרְסִיִּיא דְּבַּוּלְכָּא בְּשַׂנַתְא דְּאַסְנִּיאוּ וֹיַיִּיבִין בְּעַלְבָוּא, כּוּרְסִיִּיא דְּבַוּלְכָּא בְּשַׂנַתְא דְּאַסְנִּיאוּ וֹיַיִּיבִין בְּעַלְבָוּא, כּוּרְסִיִּיא דְּבַוּלְכָּא

הָרְשָּׁעִים בָּעוֹלָם, כִּסְאוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ נִתְקָן בְּדִין, וְנִטְמָא (וְנִשְׁאָב) (וְעוֹמֵד) בְּדִין, וְשֵׁלְהַבוֹתִיו שׁוֹרְפוֹת אֶת הָעוֹלָם. וּבְשָׁעָה שֶׁהְרְשָׁעִים עוֹבְרִים מִן הָעוֹלָם, אָז וְיִכּוֹן בַּחֵסֵד כִּסְאוֹ. בַּחַסֵד וִלֹא בַדִּין. מַה מַשִּׁמָע? בַּחַסֵד כִּסְאוֹ. בַּחַסֵד וִלֹא בַדִּין. מַה מַשִּׁמָע? קַּדִישָּׂא אָתְתַּקְּנַּת בְּדִינָּא, כְּאִסְהְאָבָת (ס"א ואשתאבת) (ס"א וקיימא) בְּדִינָּא, וְשַּׂכְּׁהוֹבוֹי אוֹקְדִיןֹ עָּכְּבְּא. וּבְשַּׁעֲׂתָא דְאִתְעֲׂבָר זַזִיִּיבַיִא בֵועָכְּבְּוּא, כְּדֵיןֹ עָּכְּבְּא. וּבְשַּׁעֲׂתָא דְאִתְעֲׂבָר זַזִיִּיבַיִא בֵועָכְבְּוּא, כְּדֵיןֹ וְיָבוּוֹ בַּוֹזֶפֶד כִּסְאוֹ. בַּוֹזֶפֶד, וְכָּא בְּדִינָּא בַוּאי בִּוּשְׂבַוּעֹ.

Proverbs 25:4,5

When the wickedness grows in the world, the King's Holy Throne becomes a throne of judgments. Flames of fire come out of it and burn the world. After the wicked are removed from the world, the throne will be established with Chassadim.

96. מַשְּׁמִיעַ שֶּׁהָעוֹלֶם הַתַּחְתּוֹן תָּלוּי בָּעוֹלֶם הָעֶלְיוֹן לְפִי דַרְבֵי בָּעוֹלֶם הָעֶלְיוֹן לְפִי דַרְבֵי הָעוֹלֶם הָעֶלְיוֹן לְפִי דַרְבֵי הָעוֹלֶם הַתַּחְתּוֹן. וְיִכּוֹן בַּחֶסֶד כִּסְאוֹ, מִי שֶׁרוֹצֶה לְבָרֶךְ אוֹתוֹ, לְהַתְקִין אֶת כִּסְאוֹ, מִי שֶׁרוֹצֶה לְבָרֶךְ אוֹתוֹ, לְהַתְקִין אֶת כִּסְאוֹ בְּחָסֶד וְלֹא בְּדִין. מַה מַשְּׁמְע? שֶׁבּּאֲשֶׁר נְבְּנָס לְבֵית הַמִּקְרָּשׁ, שֵּׁיִכָּנֵס בְּחָסֶד שֶׁהוֹא נְבוּרָה. מַיִּם, וְלֹא יִכְּנֵס בְּיֵיִן שֶׁשׁוֹתֶה, שֶׁהוֹא גְבוּרָה. יִבְּנֵס בְּיֵיִן, וְאֵל יִכְּנֵס בְּיֵין.

96. בּושְׁבוֹעֹ דְעָלְבָּוֹא תַּתָּאָה תַּלְיָא בְּעָלְבָּוֹא עִבְּאָה, וְיִכּוֹן נְעָלְבָּוֹא עִבְּאָה, וְיִכּוֹן נְעָלְבָּוֹא עִבְּאָה, וְיִכּוֹן נְעָלְבָּוֹא עִבְּאָה, וְיִכּוֹן בְּעָזֹי רְעָלְבְּוֹא תַּתָּאָה. וְיִכּוֹן בְּעָזֹי (דף מא ע"א) בּסְאוֹ. בּוֹאוֹ דְּבְעֵיׁי לְבְּרְכָא כֵּיֹה, וּלְאֵתְּהְּנָּא כּוֹרְסְיֵיה, בְּעָזֹסֶד וְלָא בְּדִינְּא. בִּוֹאִי בִּוּשְׂבִועֹ. דְבִייל בְּעָיֵכֶּר בְּעִיל בְּעָיִם דְּאִיהוּ בְּיִילְּה רְבֵי בִּוּלְּא, דְיֵעוֹיל בְּעָיִם דְּאִיהוּ בִּיִילְ דְשִׁתִּי דְאִיהוּ נְּבוּרָה. בִּיִילוֹ בְּתִיבוֹר בְּאִיהוֹ בִּוֹבְירָא.

It means that the lower world, Malchut depends on the upper world and the upper world, Zeir Anpin that responds to the lower according to the ways of the lower world. If we want to have a throne of Chessed in Malchut, we should do it with Chessed that is the aspect of water that squelches fire. We avoid 'wine' that is an aspect of the Left, Gevurah.

The priest enters the Holy Temple with Chessed, water and not wine, Gevurah. The priest meditates about water and wine, where wine is the Light of Chokmah. When the priest brings them together, the water, Chassadim, remove judgments/wicked from the world.

After the Left is conquered, the priest meditates and use only Chassadim, water, without wine.

97. בָּאוּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יִצְחָק וְנָשְׁקוּ רֹאשׁוֹ, וּמֵאוֹתוֹ הַיּוֹם לֹא נִפְּרֶד מִבֵּית רַבִּי יְהוּדָה, וּכְשָׁהָיָה נִכְנָס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, הָיָה עוֹמֵד רַבִּי יְהוּדָה לְפָנִיו. אָמֵר, לָמֵדְתִּי מִמֶּנוּ דָבִר, וְרָאוִי לִנְהֹג בּוֹ בָּבוֹד. אַחַר בָּדְ דְּבָר, וְרָאוִי לִנְהֹג בּוֹ בָּבוֹד. אַחַר בָּדְ הָתַעֵּלָה בִּין הַחַבֵּרִים, וְהֵיוּ קוֹרָאִים לוֹ רַבִּי הַתְעַלָּה בִּין הַחַבֵּרִים, וְהֵיוּ קוֹרָאִים לוֹ רַבִּי

97. אָתוּ רָבִּי יְהוּדָה וְרָבִּי יִצְּטָקֹ, וְגַּשְּׂקוּ רֵישֵׂיה, וּבַּוּהַהוּא יוֹבָוּא לָא אִתְפָּרַשׁ בִּוּבִּי רְבִּי יְהוּדָה קַבֵּיה, אָבַּוּר עָנִיל לְבֵי בִּוְדְרָשָּׂא, הְּוָה קָם רְבִּי יְהוּדָה קַבִּיה, אָבַּוּר בִּיכְּלָה אוֹכִּיפְנָּא בִּוּבִיה, וְיָאוּת לְאַנְּהָנָּא בִּיה יְקָר. לְבָּתַר בִּילְה אוֹכִיפְנָּא בִּוּבִּיה, וְיָאוּת לְאַנְּהָנָּא בִּיה יְקָר. לְבָתַר אָסִהְכַלָּק בֵּיוֹ זַוֹבְרַיָּיא, וַבְּוּוּ הָאִרְן כֵיה רָבִּי יִיסָא,

[&]quot;הַגוֹ סִיגִים מַכַּסף וַיַּצֵא לַצַּרף כַּלִי"

[&]quot;הָגוֹ רַשָּׁע לְפָנֵי מֵלֵךְ וַיָּכּוֹן בַּצֵדָק כְּסָאוֹ."

[&]quot;Take away the dross from the silver, And there comes out a vessel for the smith;"

[&]quot;Take away the wicked before the king, And his throne will be established in righteousness."

יִיסָא, רֹאשׁ הַפַּּטִּישׁ הַמְשַׁבֵּר סְלָעִים וּמוֹצִיא שַׁלְהָבוֹת לְכָל צַד. וְהָיָה רַבִּי אֶלְעָזָר קוֹבא עָלָיו, (ירמיה א) בְּטֶרֶם אֶצְרְךְּ בַּבֶּטֶן יָדַעִתִּיף. רישָּׂא דְּפַּטִּישָׂא דְּבַּוּתְבָּר טִנְּנְרִיןֹ, וְאַפִּיקּ שַּׂלְהוֹבִיןֹ לְכָל סְטָר. וַהֲּוָה קָרֵי עָבֹיה רִבִּי אֶלְעָוָּר, (ירמיה א) בְּטָנֶרם אֶצְּּרְךְ בַּבֶּטֶוֹ יְדַעְׂתִּיךְ.

Rabbi Yehuda and Rabbi Yitzhak kissed the head of Rabbi Yessa that delivered this study. Since that day they were studying together. In their study room, Rabbi Yehuda was standing for Rabbi Yessa and say "I learned from him and he should be respected." The friends call Rabbi Yessa, head of the hammer that breaks rocks and brings out flames to all directions. The 'hammer' is the aspect of the dedicated study of the Torah secrets that is needed to be 'hammered' to reveal the sparks of light from it.

Rabbi Elazar say about him (Jeremiah 1:5) "בְּטֶן יְדַעְתִּיךְ. בַּבֶּטֶן יְדַעְתִּיךְ. This verse from Jeremiah tells that God chose his people before they are born. Rabbi Elazar quotes this verse to tell that Rabbi Yessa has a unique soul, a gift from God.

Lesson;

The connection to water is an important one. Water always seeks balance and wash away 'dirt.' Our body is mostly water and balancing the water in the body is crucial on a spiritual and physical level.

The priest needed to immerse his body in a Mikveh before proceeding with the services. Frequently he had to wash his hands and feet to remove any negative energy he touched or stepped on.

We should do the same, especially when we are about to start something significant. Long showers are alternatives to Mikveh. A washing cup is good to use in the morning and before meals. After bathroom and other needs, the use of a washing cup is, but we can wash the hands under running water.

It's excellent to start the morning with a cup of pure water. Distilled is okay but best is water with balanced Ph. It starts the body with the energy of balance. Breakfast can be a little later.

Water is Chessed but can absorb negativity easily. We don't leave water in an open vessel overnight.

The wine has strong energy, and usually, it's a preferred drink for women. Women have the aspect of the left and should not drink to get drunk. Most drunk women get more 'judgmental.' Drunken men as an aspect of Zeir Anpin, lose control of some of their emotions.

When there's 'fire' around you try and bring 'water.' We can never put out a fire with stronger fire, but water can easily squelch it. That means that we don't raise our voices to win arguments γ

Last but not least is the Torah that is the aspect of water. when we want Chassadim we go to the Torah and 'drink' from her until we get 'drunk' from Chassadim.

98. וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהָרֹן לֵאמֹר אליהם זאת הַחִיה אשר תּאכלוּ וגוֹ׳. מה 98. (ויקרא יא) וַיְדַבֵּר יְיָ׳ אֶל בוּשָּׂהֹ וְאֶל אַהְרֹן לֵאבוֹר אַלֵּיהֶם זֹאת הַוֹיַיָה אֲשֶׂר תּאַכְלוּ וְגֹוֹ׳, בַּוּאִי שִׁנְּא הָכָא שׁוֹנֶה כָּאן אַהָּרֹן? אֶלָּא מִשׁוּם שֶׁהוּא עוֹמֵד הָמִיד לְהַפְּרִיד בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר, שַׁבָּתוּב לְהַבְּדִיל בֵּין הַטַּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר. שַּׁהַרוֹּ. אֶכָּא בְּגִּיוֹ דְּכִיָּא. דְּכְתִּיבׁ לְתַּבְּדִּיכ בֵּיוֹ תַּשְּׁבֵּא וּבֵיוֹ בּוֹסְאֲבָא וּבֵיוֹ דַּכְיָא. דְּכְתִּיב לְתַבְּדִּיכ בֵּיוֹ תַשְּׁבֵּא וּבֵיוֹ אַהַרוֹּ. אֶכָּא בְּגִּיוֹ דְּאִיהוּ קַּיְּיבָּוֹא תָּדִיר לְאַפְּרְשִּׂא בֵּיוֹ

Leviticus 11:1,2

"וַיַדַבָּר יָהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אַהַרֹּן לֵאמֹר אֵלָהם"

"דַבָּרוּ אֶל בָּנֵי יִשִׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאֹת הַחַיָּה אֲשֶׁר תּאֹכְלוּ מִכֶּל הַבְּהֵמֶה אֲשֶׁר עַל הָאָרֵץ"

"And YHVH spoke again to Moses and Aaron, saying to them,"

"Speak to the sons of Israel, saying, These are the creatures which you may eat from all the animals that are on the earth."

Usually, YHVH speaks to Moses only, but here YHVH spoke to Moses and Aaron. It is different here because YHVH gives instructions related mostly to Aaron about which creatures are pure for eating and which are impure and forbidden.

Aaron is Chessed with the light of Chokmah, which is the secret of 'תְּיה', 'Creature.' The difference between pure and impure creatures is that the pure creature is only on the side of Chessed. The impure creature holds to the Left column that is Chokmah without Chassadim that is darkness and draws judgments.

The pure one receives the Chokmah when it is included in the Right that brings holiness and blessings.

99. רַבִּי אַבָּא פָּתַח וְאָמֵר, (תהלים לד) מִי הָאִישׁ הֶחְפֵץ חַיִּים וְגוֹ', נְצֹר לְשׁוֹנְךְּ מֵרְע וְגוֹ', וְכָתוּב, (משלי כֹא) שֹׁמֵר וְגוֹ', סוּר מֵּרֶע וְגוֹ'. וְכָתוּב, (משלי כֹא) שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ וְגוֹ'. מִי הָאִישׁ הֶחְפֵץ חַיִּים, אֵיזֶה חַיִּים? אֶלָּא אֵלוּ חַיִּים שֶׁנְקְרָאִים הְעוֹלְם הַבָּא, וְהַחַיִּים שׁוֹרִים שָׁם. וְעַל בֵּן שָׁנִינוּ, עֵץ הַבָּא, וְהַחַיִּים שׁוֹרִים שָׁם. וְעַל בֵּן שָׁנִינוּ, עֵץ חַיִּים הוּא עֵץ מֵאוֹתָם הַחַיִּים, הָעֵץ שָׁנְטַע בְּאוֹתָם חַיִּים, וְעַל בֵּן כָּתוּב מִי הָאִישׁ הֶחְפֵץ חִיִּם.

99. רְבִּי אַבָּא פָּתַזוֹ וְאָבַּוֹר, (תהלים לד) בִּוּ הָאִישׁ הָּזְוֹפֵץ זֹיִיִּים וְגֹּוֹ׳. נְצֹוֹר לְשׁוֹנְךְ בֵּוְרָעַ וְגֹוֹ׳. סוּר בֵּוְרָעַ וְגֹוֹ׳. וֹנְיִים וְגֹוֹ׳. נְצֹוֹר לְשׁוֹנְךְ בֵּוְרָעַ וְגֹוֹ׳. סוּר בִּוּרָעַ וְגֹוֹ׳. וּכְתִּיבׁ (משלי כֹא) שׁוֹבֵּוֹר פָּיו וּלְשׁוֹנוֹ וְגֹוֹ׳. בִּוּ הָאִישׁ הָּזְפֵץ זוִיִּים. בִּאֹן זוִיִּים. אֶכָּא אִכֵּין זוִיִּים דְּאִקְרוּוֹ עַלְבָּא דְאָתֵי, וְזוַיִּים תַּבְּוֹן שַׂרְיָיוֹ. וְעַל דָּא תָּנִינְּוֹן, עֵעְ עַל בָּא תָּנִינְּוֹן, עֵעְ עַל בָּא תִּנִינְוֹן זוִיִּים, הִיא אִיכְנָּא בִוּאִינֹון זוִיִּים, אִיכְנָּא דְאִהְנְּטַעֹּ בְּאִינִוֹן זוִיִּיוֹ, וְעַל דָא בִוּי הָאִישׁ הָוֹפֵץ זוִיִּים כְּתִיבׁ. בְּאִינֹוֹן זוִיִּיוֹ, וְעַל דָּא בִוּ הָאִישׁ הָנִוְפֵץ זוִיִּים כְּתִיבֹּ.

Psalms 34:13-15

[&]quot;מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים לְרָאוֹת טוֹב"

[&]quot;נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֶרֶע וּשִּׁפֶתֵיךְ מִדַּבֵּר מִרְמָה"

[&]quot;סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה טוֹב בַּקּשׁ שָׁלוֹם וַרְדְפֶהוּ"

[&]quot;Who is the man who desires life And loves length of days that he may see good?"

[&]quot;Keep your tongue from evil And your lips from speaking deceit."

[&]quot;Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it."

^{&#}x27;Man who desires life' relates to our desire for the world to come that is called life, which is Binah. Binah provides life force to the world. The world to come would have only the light of Binah, Life without death.

100. אוֹהַב יָמִים לִרְאוֹת טוֹב, מִי הַיָּמִים? אֶלֶא זָהוּ שְׁמוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקְּרוֹשׁ, שֶׁאוֹחַז בְּאוֹתָם יָמִים עֶלְיוֹנִים, שֻׁנְּקְרְאוּ יְמֵי הַשָּׁמִיִם בְּאוֹתָם יָמִים עֶלְיוֹנִים, שֻׁנְּקְרְאוּ יְמֵי הַשָּׁמִיִם עַל הָאָרֶץ עַל הָאָרֶץ עַל הָאָרֶץ הַיִּמִי שֶׁלְמַעְלָה, שֶּיּהְיָה לוֹ חַלֶּק בְּהֶם. וּמִי שֶׁרוֹצֶה יָמִים עֶלְיוֹנִים חֵלֶק בְּהֶם. וּמִי שֶׁרוֹצֶה יָמִים עֶלְיוֹנִים לְּהַדְּבֵק בְּהֶם וְלָצֵה בּיוֹ וּלְשׁוֹנוֹ, וְיִשְׁמֹר פִּיו מַהַבֹּל, יִשְׁמֹר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ, וְיִשְׁמֹר פִּיו מִמַּאַרָם מַאוֹתָם חַיִּים וּמֵאוֹתָם מָמִים אֶת הָאָדָם מֵאוֹתָם חַיִּים וּמֵאוֹתָם יְמִים שֶּלְא יִשְׁמֵא בְהָם מֵאוֹתָם חַיִּים וּמֵאוֹתָם רָעִים שֶׁלֹא יִשְּמֵא בְהָם, וְיִרְרַחֵק מֵהָם, וְלֹא יִשְׁמֵא בְהָם, וְיִרְרַחַק מֵהֶם, וְלֹא יִהִיה לוֹ חלק בַּהם.

100. אוֹהֵב יָבִּוּים לְרְאוֹת טוֹב, בַּוּאוֹ יָבִוּים. אֶפְּא דָּא הוֹא שְׂבָּוּא דְבַּוּלְבָּא קַּדִּישָׂא, דַּאֲזוֹידָא בְּאִינֿוּן יוֹבִּיין עָּלְאִין, דְּאָקְרוּן יְבֵּוּ הַשָּׂבַוִּים עַׂל הָאֶרֶץ, יְבֵּוּי הַשָּׂבַוִּים עַׂל הָאֶרֶץ, יְבֵוּי הַשְּׂבִּוִים עַּל הָאֶרֶץ, יְבֵוּי הַשְּׂבַוִּים עַּל הָאֶרֶץ, יְבֵוּי הַשְּׂבִּיִּם עַּׁל הָאֶרֶץ, יְבֵוּי הַשְּׂבִּיִם לְּבָּוּים עַּל הָאָרֶץ וְדָּאִי. בַּוֹאוֹ דְּבָעֵי יוֹבִיין עַּלְּאִין לְבָּוּיִם רְּלְצִיּיְהָ וְוֹיִים דְּלְעֵיִּלְּא, לְבֵּיר פוּבִוּיה בִּוּבִייְה לְבִּיר פוּבִוּיה בִּוּבִּיְּא, יִנְּטַר פוּבִּייה בִּוּבִיּלְא, יִבְּישְׁהְיָא, דְּבְּשְׁהְיָא, דְּבְּיִשְׁהְיִא, דְּבְּיִשְׁהְיִא, דְּבְּיִשְׁהְיִא, דְּבְּיִשְׁהְיִא, דְּבְּיִשְׁהְיִא, דְּבְּישְׁהְיִא, וּבְּנִילְה בְּבִּייֹה בְּבִּיִּלְא לְבַר נְּשִׁי וֹיִין וּבִּוּאִינִּוּן יוֹבִיוֹן, וְיִנְּטָּר (ס"א פומיה בִּיִּאִינִּוֹן בִּוּבִילוֹן בִּישִׁיוֹן, דְּלָא יִסְהְאַב בְּהוּ, וֹלִישְׁנִיהוּ, וְלָא יִבָּא כִּיֹה זֹוּנְלָהָא בָּהוּ, וִיִּנְתְרְעוֹלְ בִּנִּיְהוֹ בִּוֹבְיוֹל בִּוֹלוּן בִּישִׁיוֹן, דְּלָא יִסְהְאַבּב בְּהוּ, וְיִבְּיִבְּר בְּבִּיִּיהוּ, וְלָּא יִבָּא כֵּיה זְּשִׁיוֹן, דְּלָּא בְּהוּ. וֹיִנִילְ בְּבִּיוֹיהוּ, וְלָּא יִבָּא כִּיֹה בִּבְּילִיה, וְנִילָּא יִבֹּא כִּיה וֹיִבְּילִיהוּ, וְלָּא יִבּא כִּיה וֹיִין בְּיִּילְּה בְּבִּילִיהוּ, וְלָּא יִבֹּא כִּיה וְיִנְיהוּ בְּיִבּיוֹים בְּיִיבּיוֹים בְּיִיבּוּים בְּיִיבְּיוֹים בְּיִבְיִים בְּיִבּים בְּיִבּיוֹם עִּיִים בְּיִיבְּיוֹם עִינִים בְּיִבְּיִבְּיוֹם עִּילִיהוּ בְּיִיבְּיוֹם בְּיִינִים עָּיִבּיוֹם עַּיִיבְּיוֹים עַּיִּילְיוֹם בְּיִבְּיִבְיּים בְּיִבְיּים עִּיּבְיּילוּ בְּיִבּילְיוֹ וְבְּיִבְּיּים בְיִיבְּיוֹב בְּיִיבְּיוֹבְיּים בְּבִייִבּיוּ בְּיִיּיוֹים בְּיִינִיוֹים בְּיִינְבְּיּים בְּיִיבְּיוּים בְּיִבּייִבּוּים בְּיִבְּיוֹים בְּיִיבְּוּיוֹים בְּיִיבְּוּיוֹם בְּבְּייִבְּוּים בְּיִבְּייִים בְּיִבְּיוֹים בְּיוֹבְיּים בְּיִבּייִים בְּיִיים בְּיִּיוֹם בְּיבְּיוּם בְּיִבּיוִים בְּיבְּיוּם בְּיִינִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבּיים בְּיוֹם בְּיִים בְּבְּיים בְּיִבְּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּ

'loves the length of days that he may see good.'

'Days' implies the six sefirot of Zeir Anpin, Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, and Yesod. Malchut, which is the seventh, 'loves' the supernal days, which means holding and receiving from them.

Those who wish to receive life from Binah, should love and hold to these days, keep his tongue from speaking evil and lips from speaking deceit.

Our mouse is the aspect of Malchut and used for 'input' and 'output.' The 'output,' which is our speech, should be pure as well as the 'input,' which is the food we eat. We should avoid food and drinks that is impure and contaminate the body with negativity and aspect of the Left side that draws judgments.

Lesson;

The connection to the Right allows us to reach the highest levels of Life, Binah. It is easy to do with the study of Torah and Zohar. It is also much easier to lose to the connection when we connect to the left with all kind of impure speech or food. Impure speech is most difficult to correct because it creates many negative angels that bring judgments on us. Impure food can be corrected with a series of fasting and continued studies. Non-Kosher food gives strength to the negative side and increases the selfish desires of a person. It also distracts and lowers the desire to study and share.

'Depart from evil and do good' is the fundamental rule to live by. It will lead us to spiritual growth and divine guidance to be on the righteous path.

101. בּא רְאֵה, פֶּה וְלָשׁוֹן, כָּךְ נִקְרָא מֶקוֹם (אַחָר) עֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם כָּךְ לֹא יִפְגֹם אָדָם אֶת פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ, וְכָל שֶׁבֵּן לְטַמֵּא אֶת נַפְשׁוֹ וְעַצְמוֹ, מִשׁוּם שָׁנִטְמָא הוּא בְּעוֹלְם הַאָּחֵר, וָהַרִי בָּאָרְנוֹ. 101. הָא זְזֵזִי, פּוּבָּיא וְלִישָּׁזְּ, אֲתַר (אחרא) עִּפְּאָה הָכִי אָקְרִי, וּבְגִּיּוֹ בָּךְ לָא יַפְּגִּים אִינִּישׁ פּוּבִּיה וְלִישְׁנִּיה, וְכָּל שָׁבָּרִי, וּבְגִּיוֹ בָּךְ לָא יַפְּגִּים אִינִּישׁ פּוּבִיה וְלִישְׁנִּיה, וְכָּל שָׁבֵּן לְאִסְתַאֲבָא נַּפְשֵׁיה וְגַּרְבִייה, בְּגִּיוֹ דְּאִסְתְאֵב הוּא בְּעָּלְבָּיא אָזְזִרָא, וְבָא אוֹקִיבְוֹנָא.

The mouth is the aspect of Malchut and the tongue is the aspect of Zeir Anpin. For that reason, we should not misuse the mouth and tongue so we can keep the roots of mouth and tongue on the spiritual level in a purity state. Negative words connect us to the impure system.

102. זֹאַת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאַכְלוּ מִכְּל הַבְּהֵמָה וְגוֹ׳. הַפְּסוּק הַזֶּה אֵין רֹאשׁוֹ סוֹפּוֹ וְאֵין סוֹפּוֹ רֹאשׁוֹ. זֹאַת הַחַיָּה, בַּהַתְחָלָה, וְאַחַר כָּךְ מִכָּל הַבְּהֵמָה? אֶלָּא אָמֵר הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, בְּכָל זְמַן שֶׁיִשְׂרָאֵל שׁוֹמְרִים עַל נַפְשָׁם וְאֶת עַצְמָם שֶׁלֹא לְטַמֵּא אוֹתָם, וַדָּאי זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוּ, יִהְיוּ מְצוּיִים בְּקְרַשָּׁה עֶלְיוֹנָה, לְהַדְּבֵק בִּשְׁמִי, בַּבְּחִירָה שֶׁל אוֹתָה בְּהֵמָה שֶׁבְּחַרְתִּי לְכֶם לֶאֱכֹל, אֵל תַּטַמְאוּ בַהֶם, וְתָהִיוּ דְבַקִים בְּשְׁמִי. 102. (ויקרא יא) זֹאת הַזֹזיָה אֲשֶׂר תֹאכְלוּ כִּוּכֶּל הַבְּהַבְּיה וְגוֹי, הַאִּי קְּרָא לָאוֹ רִישֵׁיה סֵיפֵיה, וְלָאוֹ סֵיפֵיה רִישֵּׂיה. זֹאת הַזֹזיָה בְּקַּדְבִּייתָא, וּלְבָתַר בִּוּכָּל הַבְּהַבְּיה. אֶכָּא אָבַּוּר לְּיִּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, בְּכֶל זְבִוּגְּא הִישְּׂרָאֵל בְּנַבְיוֹיהוּ, וְגַּרְבִיִיהוּ, דְּלָא לְסִאְבָא לוֹן, וַדַּאי זֹאת הַזִּזיָּה אֲשֶׂר תִאכְלוּ, יֵהוֹן שְׂכִיוֹזִין בְּקְרוּשָּׂה עָכָּאָה, לְאִתְּדַבְּכָּא בִשְׂבִיי, בִּבְּרִירוּ בְּקְרוּשִׂה עָבָּלְאָה, לְאִתְּדַבְּכָּא בִשְׂבִיי, בִּבְּרִירוּ בְּהָרִית בְּהַבִּיוֹ דְּבָּרִירְנָּא לְכוּ לְבֵּייבַל, לָא תִּסְתַאֲבוּ בְּהָרִית וְתֵּהוֹווֹן דְּבָּלִין בְּשִׂבִּיי.

Leviticus 11:1,2

The verse says 'This is the creature' then 'from all the animals' to tell us that there are different energies in animals. The Holy One blessed be He tells us which animals are pure for us to eat. The word 'This', 'represents Malchut and when we eat only from pure animals we can stay spiritually pure and connect strongly to the Tree of Life and the Holy Name YHVH.

103. וְכָל זְמֵן שָׁאֵינָם שׁוֹמְרִים אֶת נַפְּשָׁם וְאֶת עַצְמָם מִמַּאֲכָל וּמִשְׁהֶה, הֵם יִדְּבְקוּ בְּמְקוֹם אָחֵר טָמֵא לְהִטְּמֵא בָהֶם. וּמִשּׁוּם בְּקְרוֹם אַחֵר טָמֵא לְהִטְּמֵא בָהֶם. וּמִשּׁוּם כְּּךְ כָּתוּב, זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוּ מִבְּל, מְבָּל וַדָּאי, שֶׁהוּא סוֹד הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ לְהִדְּבֵק בֹּוֹ מִכְּל הַבְּהַמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ, מְשׁוּם בֹּוֹ. מִבְּל הַבְּהֵמְה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ, מְשׁוּם שָׁהָאֹכָל שֶׁל הַבְּהֵמְה הַזּוֹ נִמְצָא טָהוֹר, וְלֹא שְׁהָאֹכְל שֶׁל הַבְּהֵמָה הַזֹּוֹ נִמְצָא טָהוֹר, וְלֹא יְטַמֵּא אֶתְכֶם, וְיִהְיֶה לְכֶם חֵלֶק בִּשְׁמִי לְהָדַבַק בּוֹ.

103. וְכֶל זִּבְּינָּא דְּלָאו אִינוּוֹ נַּטְּׂרִיוֹ נַפְּשׁיִיהוּ וְגַּרְבַיִּיִהוּ בּוּבִּייִרהוּ בְּנִייְרָא וְבָּשְׂיִּיָּא, יִתְדַבְּקּוּוֹ בַּאֲתַר אָזְוֶרָא בִּוּסְאֲבָא, בְּבִּייִכְלֵּא וְבִּוּשְׂתְּיָּא, יִתְדַבְּקּוּוֹ בַּאֲתַר אָזְוֶרָא בִּוּסְאֲבָא, רְאִכְּלוּ בִּוּבְּלֵּא בְּהוּ. וּבְּגִּיוֹ בַּךְ בְּתִיב, זֹאת הַוֹזִיְה אֲשֶׂר תַּלְּא הָאִרְלוּ, בְּגִּיוֹ בְּנְּלְא בִּיה. בִּוּכְלְא דְּהַאִי בְּוֹבְּנְוֹה אֲשֶׂר עַׂל הָבְּבְּנְא, וְלָא יְסָאֲב לְכוּ, יְהֵא לְכוּ זווּלָקָא בִּשְּׂבְוּז הָיִבְּא בִּיה. בִּיבְיִא, וְלָא יִסְאֵב לְכוּ, יְהֵא לְכוּ זווּלָקָא בִּשְּׂבִוּז לְאַיִּהְכֵּוּז לְאִרְבּבָּהָא בִיה.

'eat from all','אֲשֶׁר תַּאֹכְלוּ מַכָּל' refers to the spiritual level that we connect to when eating pure animals. 'כל' implies to Yessod that connects us from Malchut to the upper levels.

Lesson;

Following the Torah laws of Kosher keeps us spiritually pure.

[&]quot;וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהְרֹן לֵאמֹר אֲלֵהֶם"

[&]quot;דַבָּרוּ אֵל בָּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאֹת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאֹכָלוּ מִכֶּל הַבְּהֶמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֵץ"

[&]quot;And YHVH spoke again to Moses and Aaron, saying to them,"

[&]quot;Speak to the sons of Israel, saying, This is the creature which you may eat from all the animals that are on the earth."

The body is created and maintained from the nourishments of this world. The soul comes from YHVH and gives life to the body. If the body is nourished with negative energies, it weakens the soul and confined it to the level of Malchut. The Torah guides us to eat from the pure animals to protect us from the impure energies that exist in animals.

To understand the aspect of 'כל', 'All' as Yessod, watch this video https://vimeo.com/404495834

104. וְעוֹד, זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוֹ – בְּפַרְעה בָּתוֹב (שמות ז) בְּזֹאת תַּדַע כִּי אֲנִי ה'. הֲבִי זֹאת בְּנָגְיְדְּ, לְהִפָּרַע מִמְדְּ. אַף בָּאן ה'. הֲבִי זֹאת בְּנָגְיְדְּ, לְהִפָּרַע מִמְדְּ. אַף בָּאן זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוֹ מִכְּל הַבְּהֵמָה, הֲבִי זֹאת בְּנָגְיְדֶכֶם לְהִפָּרַע מִכֶּם אִם תְּטַמְאוּ אֶת זֹאת בְּנָגְיְדֶכֶם לְהִפָּרַע מִכֶּם אִם תְּטַמְאוּ אֶת נַבְּשְׁכֵם. מָה הַטַּעַם? כִּי הַנְּפְשׁוֹת הֵן מִמֶּנָה, וְאַם אַתֶּם תְּטַמְאוּ אֶת אוֹרָה שֶׁלָּה, הֲבִי זֹאת בְּנֶגְדְּכֶם. אִם לְטוֹב – הִיא עוֹמֶדֶת אֵלִיכָם. וַאָם רָע – הִיא עוֹמֶדֶת אֵלִיכָם. אֵלֵיכָם. וְאָם רָע – הִיא עוֹמֶדֶת אֵלִיכָם.

104. תוּ, זֹאת הַזֹוִיָּה אֲשֶׂר תּאִכְּלוּ. בְּפַּרְעֹה פְּתִיבֹ, (שמות וֹ) בְּזֹאת תֵּדַעֹ כִּי אֲנִּי יְיָי. הָא זֹאת לְּהֶבְּלָךְ, לְאִתְפֶּרְעָׂא מִנְּהְ. אוּף הָכָא זֹאת הַזֹוִיִּה אֲשֶׂר תֹאכְלוּ בִּיכָּל הַבְּבֹּבִיה, הָא זֹאת לְּקְבְּכֵּיכוּוֹ, תֹאכְלוּ בִּיכָּל הַבְּבֹּבִיה, הָא זֹאת לְּקְבְּכֵייכוּוֹ, לְאִתְפֶּרְעָׂא בִּינְּיִכוּ, אִי הְסָאֲבוּוֹ נַפְשֵּׂכוּוֹ. בִוּאִי טַיְּצָבְּוֹא לְּאַתְפֶּרְעָׂא בִינְּיִר הְּאִ הְסִאֲבוּוֹ נְפְשֵּׂכוּוֹ, בִּוּאי טַיְּצָבְוֹא בְּנִיִּלְה, הָא זֹאת לְבָּרְלִיִיכוּ, אִי לְטָב הִיא לְּיִיבוּא לְנֻבּּיִיכוּ, אֵי לְבִישׁ הִיא לַיִּיבוּא לְנֻבּיִיכוּ.

Exodus 7:17

ַּפֹה אָמַר יְהוָה בְּזֹאֹת תֵּדַע כִּי אֲנִי יְהוָה הִנֵּה אָנֹכִי מַכֶּה בַּמַּטֶּה אֲשֶׁר בְּיָדִי עַל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר וְנֶהֶפְכוּ לְדָם."

"Thus says YHVH: "By this (זאת) you shall know that I am YHVH. Behold, I will strike the waters which are in the river with the rod that is in my hand, and they shall be turned to blood."

Moses delivered this message to Pharaoh, telling him 'By This', meaning that by the judgment of Malchut he will experience the plague of 'Blood' that will come upon Egypt.

Previously we learned that 'This is the (pure) animal' direct the Israelites to eat from the pure animal to avoid judgments in Malchut.

Pharaoh was warned to follow the request from YHVH because otherwise the judgment from Malchut would be executed on him and his people.

We learned that the soul level of Nefesh is drawn from Malchut and the Ruach from Zeir Anpin. If we keep the soul in purity then Malchut supports us. If we draw impurity then Malchut would reacts with judgments to correct the 'damage'.

105. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוּ מִבָּל הַבְּהַמָּה, מִבְּל אוֹתָם הָאֲחוּזִים מַהַּצִּד הַיָּה, מֻהָּר לָכֶם לֶאֱכל, וְכָל אוֹתָם שָׁלֹא בָאוֹת מִצִּד הַיָּה, אָסוּר לָכֶם לֶאֱכל. מְשִׁים שָׁיֵּשׁ בְּהַמוֹת מִצִּד זֶה, וְוֵשׁ שֶׁבְּאוֹת מִצִּד זֶה, וְוֵשׁ שֶׁבְּאוֹת מִצִּד צָה, וְוֵשׁ שֶׁבְּאוֹת מִצִּד אָה, וְוֵשׁ שֶׁבְּאוֹת מִצִּד אָחָר הַשְּׁמֵא. וְהַפִּימְן שֶׁלְּהֶם – שֶׁבְּתוּב בּל מַבְּרָסָת פַּרְסָה. וְלָמַדְנוּ שֶׁבָּלָם רְשׁוּמִים, וֹאָת כִּלְם רְשִׁוּמִים, וּמְשׁוּם כַּדְ, כַּל מִי וְאָת בִּלְם רְשִׁוּמִים, וּמְשׁוּם כַּדְ, כַּל מֵי

105. אָבַּוּר רָבִּי אֶלְעָּוָּר, וֹאת הַוֹזַיָּה אֲשֶׂר תּאַכְּלוּ בִּיּכָּל הַבְּּהַבְּוּה, בִּיּכָּל אִינִּוּן דְּלָא אַתְיִין בִּיּן סְטָּר דְּא, בִּיּכָל הַבְּהַבְּוּה, בִּיּכָל אִינִּוּן דְּלָא אַתְיִין (דף מ"א שִׁארֵי לְכוּ לְבֵּיכַל, וְכָל אִינִּוּן דְּלָא אַתְיִין (דף מ"א ע"ב) בִּיּסְטָּרָא דָא, אָסִיר לְכוּ לְבִּייכַל. בְּגִּין דְאִית בְּאַיִּרוֹ דְאַתְיִין בִּיּסְטָּרָא דָא, וְאִית דְּאַתְיִין בִּיּסְטָּרָא בִּיּסְיָּרָא דָּא, וְאִית דְּאַתְיִין בִּיּסְטָּרָא בְּאָיִם לְהוּ בִּיְלְהוּוֹן דְּכְהְנִיב, כּל בַּיְפָּרֶטֶת פַּרְסִּה. וְבַּלְּהוֹין בָּלְהוֹי וְבַּלְהוֹי בְּלְהוֹין בִּלְּהוֹין בְּלְהוֹי בְּלִהוֹין בְּלְהוֹי בְּלִהוֹין בִּלְּהוֹין בְּלְהוֹי בְּלִהוֹין בְּלְהוֹי בְּלִהוֹין בִּיִּבְּיִים לְהוּ בִּיִּיִים בְּהוֹי בְּיִיִּיִּה בְּלְהוֹין בִּיְבְּיִבְּים בְּהוּ בִּיִּיִים בְּהוֹי בְּיִבְּיִּה בְּבִּיִּה בְּבִּיְבְיִים בְּהוֹי

שֶׁאוֹכֵל מֵאוֹתָם שֶׁבָּאִים מֵהַצֵּד הַשְּׁמֵא הַּיֶּה, הוּא נִטְמָא בָהֶם, וּמְטַמֵּא אֶת נַפְשׁוֹ שֶּׁבְּאָה מִצָּד טַהוֹר. הָאָתִיָּא נִוּפִּטְּרָא דַּכְּיָא. בִּוּפִטְיָּרָא דָא בִּוּסְאֲבָּא, אִסְהְאַב בְּהוּ, וְסָאִיב לְנַּפְּשֵׁיה דְאַתִּיָא נִוּפִטְיָּרָא דַּכִּיָא.

Leviticus 11:3

".כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תּאֹכֵלוּ."

"Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves and chewing the cud—that you may eat"

Rabbi Elazar tells us that the Torah gives us signs to distinguish between pure and impure animals so we can keep our souls in purity.

106. רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמֵר, בְּלֶל שֶׁל הַכּּל – בְּמוֹ שֶׁיֵשׁ עֲשָׂרָה בְתָרִים שֶׁל אֱמוּנָה לְמַעְלָה, בְּךְ יִשׁ עֲשָׂרָה בְתָרִים שֶׁל בְּשָׁפִים לְמַעְלָה, בְּךְ יִשׁ עֲשָׂרָה בְתָרִים שֶׁל בְּשָׁפִים טְמֵאִים לְמַשָּׁה. וְכָל מַה שֶּׁבָּאָרֶץ, מֵהֶם טְמֵאִים בָּצַר הַזָּה, וּמֵהֶם אֲחוּזִים בַּצַר הַהוּא.

106. רַבִּי שִּׂבְּיעוֹן אָבַּור כְּכַל כּכָּלא, כְּבָּוה דְּאִית עֶשֶּׂר כְּתְרין דִּבְּיהִיבְינְוּיתָא לְעֵיכָלא. כַּךְ אִית עֶשֶּׂר כִּתְרין דִּבְיהִיבְינְוּיתָא לְעֵיכָלא. כַּךְ אִית עֶשֶּׂר כִּתְרִי דְּיִוֹיְרְשֵּׁי בִּוֹסְאֲבֵי לְתַתָּא. וְכָל כַוֹה דִּי בְּאַרְעָׂא, בִוּנַיִּיהוּ בְּיִירוּ בְּסִינְרָא אָוְזִרְא. בְּנִיִּיהוּ בְּסִינְרָא אָוְזִרְא.

Rabbi Shimon says that like we have the Ten Sefirot that connect us to the pure system, so there are Ten Sefirot that connect to witchcraft and the impure system in the lower level.

The Torah allowed us to eat animals from the holy side and forbids us the animals from the impure side.

Lesson;

The sages gave us greater details about the process of eating the pure animals and maximizing the connection.

There are souls that incarnate in pure and impure animals. The souls in the pure animals need a proper process of slaughtering to release the souls from the animal. It will give them proper elevation to the next and higher type or incarnation. The Shochet (the person who is specialized in laughtering) starts with special blessings. He uses a special sharp knife that is very smooth. If the knife has even a tiny nick then it is forbidden from use because nicks would create multiple judgments.

In addition to the type of animal, we are not allowed to eat the blood of the animal because it holds the soul level of Nefesh of the animal. We don't want to connect to the 'tikun' process of the soul that was in the animal's blood. For that reason the Liver must have a special cooking process. It must be roasted in a way that allows the dripping (blood and soul energy of the animal) to be separated from the liver.

We can find many sources online related to Kosher eating and cooking. Many Tzadikim in our generation are mostly vegetarians or pescetarians. If they choose to eat animal meat on special holidays and occasions then they certify the Shochet by themselves. They do not trust commercial slaughtering.

107. וְאָם תֹאמֵר, וְהָעֵז הַזּוֹ, שֶׁשׁוֹרָה עָלֶיהָ רוֹחַ טָמָאָה? לֹא כַּדְּ. שֵׁאָם רוֹחַ טַמְאָה 107. וְאִי הֵיבָוּא, הַאִּי עֵּוֹ, דְשַּׂרְיָא עָבֹיה רוּוַז בִּוּסְאֲבָּא. כָּאו הָבֵי. דְאִי רוּוַז בִּוּסְאֲבָּא שַּׂרְיָא בֵּיה, אָסִיר כְּּ שׁוֹרָה בָּה, אָז אָסוּר לְנוּ לֶאֶכֹל. אֶלְּא שֶׁעוֹבְרִים בְּתוֹכְן וְנִרְאִים כְּנָגְדָּן, וְלֹא שׁוֹרִים לְדוּר בָּהֶן, שֶׁכַּאֲשֶׁר הֵם שׁוֹרִים, רוּחַ אַחֶּרֶת עוֹבֶרֶת עֲלֵיהֶן, וְנִפְּרְדִים מֵעַצְמְן. וּמִשׁוּם כָּךְ נִרְאוֹת בְּנֵגְדָן וּמְקַמְיְרְגוֹת בְּתוֹכָן, וְלֹא שׁוֹלְטוֹת בְּעַצְמָן, וְלָכֵן מֻתָּר לְנוּ לֶאֶכֹל אוֹתָן. לְבֵּוּיכַל. אֶלָּא אַעְּבְּרָן בְּגַּוּוִיְיהוּ, וְיִתְּוֹזוּוּן כְּלֶבְּיכִיהוּ, וְעַל דָּא שָּׂרִי כָּן לְבֵּוּיכַל. אָתְוֹזְרָא אַעְבָּר עָּכִיְיִהוּ, וּפְּרִישָׁן בִוּגַּוְרַבִּייְיהוּ. וּבְּגִּין כַּרְּ אָתְוֹזְרָא אַעְבָּר עָּכִיְיִהוּ, וּפְּרִישָׁן בִוּגַּוְרַבִּייְיהוּ. וּבְּגִּין כַּרְּ אָתְוֹזְרֹּא אַעְבָּר עָּכִיְיִהוּ, וּפְרִישָׁן בִּוּגַּוְרְבִּייְיהוּ. וִכְּגִּין כַּרְּ בְּהוּ בְּגַּרְבַיִּיִיהוּ, וְעַל דָּא שָּׂרִי בְּבָּוּיִיהוּ, וְיִנְּא שַׁיְּלְטֵיי

Goat is an animal that may carry an impure spirit but only in a temporary state. When an impure spirit comes to dwell in the goat, another pure spirit comes and removes the impure spirits from the goat.

The impure spirits come into the goat just to carry judgment against people.

108. בּא רְאֵה, בֵּיוָן שֶׁהֵן בָּאוֹת לִשְׁלֹט בָּהֶן, עוֹבֶרֶת רוּחַ אַחַת, ווֹקְפּוֹת עֵינַיִם וְרוֹאוֹת אֶת רִשׁוּמֵיהֶן וְנִפְּרָדִים מֵהֶן, אֲבָל נְרָאִים בְּנֶגְדְּן, וְלֹא אֲסוּרִים לְנוּ לְמַאֲכָל. These spirits are not connected to the soul of the goat and can't control it. When they see the pure spirit coming, they leave the goat. For that reason, we can eat goats after proper slaughtering.

109. בֵּין בִּבְהַמּוֹת, בֵּין בְּחַיּוֹת, בֵּין בְּעוֹפּוֹת, בֵּין בְּעוֹפּוֹת, בֵּין בְּעוֹפּוֹת, בֵּין בְּעוֹפּוֹת, בֵּין בְּעוֹפּוֹת, בֵּין דְּגִי הַיָּם, בְּכֻלְּם נִרְאִים יְמִין וּשְׂמֹאל (רַחֲמִים וְדִין), וְאֶת כָּל מִי שֶׁבָּא מִצַּד הַיְּמִיץ (מַצֵּד הַרַּחְמִים) מֻתָּר לְנוּ לְמַאֲכָל, מְשׁוּם אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצַּד הַשְּׁמֹאל (מַצֵּד הַדִּין), אַמּרִירים כָּלְּם לְנוּ לְמַאֲכָל, מִשׁוּם שֶׁהַדְּיגָה (שֶׁצֶצֶם) שֶׁל כַּלְם טְמֵאָה, וְכַלְם טְמֵאָה, וְכַלְם טְמֵאָה, וְכַלְם טְמֵאִה, וְכַלְם טְמֵאָה שָׁל יִשְׂרָאֵל לֹא בָּהֶם. וְלָבן רוּחַ הַקְּדוֹשְׁה שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹא בָּהֶם. וְלָבן רוּחַ הַקְּדוֹשְׁה שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹא תִינְעָרב בָּהֶם וְלֹא תִטְּמֵא בָהֶם, כְּדֵי שֶׁיִּמְעִר הַלְּמִים וְיִנְּיְרְעוּ לְמַמְלְה וּלְכַשְׁה שָּׁל יִשְׂרָאֵל לֹא מִשְׁיִבְּי וְלְבָּי שְׁרָב בְּהֶם וְיִנְּיִרְעוּ לְמַמְלְה וּלְכַם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְשְׁהַב אוֹנְי הַלְּבָּי בְּבָּים וְרוֹצָה לְנְמָב וְלֹא תִטְּמֵא בָּהֶם, בְּּדֵי שִׁלְּבִי וְרוֹצָה לְנְמָבְי וְלְבִי וְרוֹצְה לְטְהֵר אוֹתָם וּלְכָּבְי אְתִבּים וְרוֹצָה לְטָהֵר אוֹתָם וּלְכִבְּ מְשִׁהם אֲל הַבּלּ, מְשׁוּם שָׁהָם שְׁהַם אֲחוּזִים בּוֹ. רוֹנִים וְרוֹצָה לְּבָּה אָחוּזִים בּוֹ.

109. בּין בִּבְעִירִי, בֵּין בְּוַזינָותָא, בֵין בְעוֹפִי, בֵין בְנוֹנֵי יָבֵּוֹא, בְּכַכְּהוֹ אָתְוֹזוֹוֹן יְבִוּינָא וּשְׂבֵוֹאכֵא (רחמי ודינא), דיבוינא, (מסטרא בִּוּסְטָּרֵא דרחמי) שַּׂאַרִי כַּן לְבֵּויכֵל. וְכֵל אִינֹוּוֹ דְאַתְיֵיוֹ בִוּסְטַּרָא דְּשָּׂבֵוֹאלֵא (מסטרא דדינא), כַּלְהוּ אָסִיר לַן לְבֵויכֵל. בּגִּיוֹ דְרַרְגַּא (ס"א דגרמא) דְּכֶלְהוּ מִסְאָבָא, וְכֵלְהוּ בִּסְאָבִיןֹ, וְרוּוֹוַ בִּסְאֵבָא שַּׂרְיָא בְּגַּוויִיהוּ, וְדָרֵי בְּהוּ. ועל דא רוווא קדישא דישראל, לא יתערב בהו, בְּגִין דִישִּׁתְכִּוווּן קַדִישִּׁיוֹ, ולא יסתאב בהו, זוולהיהון וַתַתָּא. זַּכָאָה וִישִּׂתִבוֹדְעוֹן לְעֵיכֵּא דישראל, דבולכא קדישא אתרעי בהי, ובעי לְדַבָּאָה לְהוּי, וּלְקָּדְשָּׂא לְהוּי עַנֹל כּכַּלְא, בְגִּיוֹ דְאָװִידְוֹ

We can find aspects of Right and Left, Mercy and Judgment in all the animals, birds, and fish. We can eat those of the Right but the creatures from the Left are forbidden for us.

The Holy One Blessed be He gave us these instructions to help us reach a greater state of purity and holiness so we can get closer to him.

Lesson:

Goats could be mean beasts but they attack only those who have judgment written on them.

110. בּא רְאֵה, בְּתוֹב (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךּ אֶתְפָּאָר. אִם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֲשֶׁר בְּךּ אֶתְפָּאָר. אִם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְפָּאֵר בְּיִשְׂרָאֵל, אֵיךְּ בָּאִים לְהִּטָּמֵא וֹּהְתְפָּאֵר בְּיִשְׂרָאֵל, אֵיךְ בָּאִים לְהִטְּמֵא וֹּהְתְקַדִּשְׁעָם וְהִייעֶם קְדשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי. וְלֹא (צֵּל) תְשַׁקְצוּ אֶת נַפְשׁׁתֵיכֶם וְגוֹי. וְלֹא (צֵּל) תְשַׁקְצוּ אֶת נַפְשׁׁתֵיכֶם וְגוֹי. מִי (שֶׁיוֹשֵׁב) שָׁהוֹא בִּרְמוֹת הַמֶּלֶךְ, לֹא צָרִיךְ לְהִפְּבֵר מִדְּרְבֵי הַמֶּלֶךְ, מְשׁוּם כְּדְּ רְשִׁם לְּבָּר אוֹתָם לְּבָּאִים מִצִּד זֶה, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצַּד שֶׁב, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצַּד הוֹ, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצִּד בְּה, וְכָל רֹאֵיהֶם יַבִּירוּם בִּי הֵם זָרַע בְּרָה ה'. בַּרָךְ ה' מָמַשׁ, בַּרְדְּ ה' בְּכִּל.

110. הָא זְזֵיִּי, פְתִיבֹ (ישעיה מט) יִשְּׂרָאֵל אֲשֶׂר בְּהְּ אֶתְפָּאָר, אִי קּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא מִוּתְפָּאַר בְּהוּ אֶתְפָּאָר, אִי קּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא מִוּתְפָּאַר בְּהוּ בִּישְׂיִם מְּיִרָּאָת בְּרִיךְ הוּא מִוּתְפָּאַר בְּהוּ בְּיִשְׂיִתם קְּדוֹשִׂים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְשִׂיְרָאֵל, כִּיא וְנִילֶּה תְשִׁיִּם כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְשִׂיְרָאֵל, כָּל אִינִוֹ בְּיִבְּיִלְבָּא, לָא בְּרִיךְ הוּא כְּיִשְׂיָב, וְבִּיִּלְבָּא, לָא בְּעִים כְּהוּ קִּיִּיִשְׁא בִּיִיךְ הוּא כְּיִשְׁרָאֵל, בְּל אִינִּיוֹ בְּיִבְּיִלְבָּא, וְבְנִילְבָּא, וְבְּיִיִּיְ בִּיִּיְם כְּיהוּ הְיִּא בְּרִיךְ הוּא כְּיִבְּיִלְבְּא, וְבְנִיִּלְבָּא, לָא רְשִׁיִם כְּהוּ קְּיִּיְלְּא בְּרִיךְ הוּא כְּיִבְיִלְבָּא, וְבְנִילְבָּא, וְבְנִייִּ בְּעִּיְם כְּהוּ הְיִּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיןּ הִיּאְלָּבְא, וְבְנִייִּ בְּרִיּיִין בִּיִּשְׁרָאַא בִּרִיךְ הוּא בְּיִירְם וְנִייִּין בְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִּבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִיּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִישְׁיִים כְּהוּ הְיִייִי, בִּיִּבְּיִין הְיִייִין בְּיִיִּין בְּיִיִּין בְּיִיִין בְּיִיִּיוֹ בְּיִיִּיִין בְּיִייִין בְּיִיִּיוֹ בְּיִיִּיוֹ בְּיִים בְּרִיוּיִין בְּיִייִין בְּיִייִי, בְּרָרְיִיִיִין בְּיִייִי, בְּרִייִין בְּיִייִי, בְּיִרְיִיי, בְּיִרְיִייִי, בְּיִרְיִיי, בְּיִייִייִי, בְּיִייִי, בְּיִייִי, בְּיִייִיי, בְּיִייִיי, בְּיִייִי בְּיִּבְיִייִי, בְּיִייִי, בְּיִּבְיִייִי, בְּיִייִיי, בְּיִייִי, בְּיִייִיי, בְּיִייִי, בְּיִייִייוּ בְּיִייִייִי, בְּיִייִיי, בְּיִיייוֹ בְּיִייִי, בְּרָּייִי, בְּיִייִיי, בְּיִרְייִי, בְּיִייִיי, בְּירְרְיִיי, בְּיִייי, בְּירְרְייִי, בְּיִייי, בְּיִיייי, בְּיִיייוּי, בְּיִייי, בְּיִיי, בְּיִיי, בְּיִייי, בְּיִייי, בְּיִיי, בְּיִיי, בְּירְרְייִי, בְיִייי, בְּיִייין בְּיִייי, בְּיִיי, בְירְרְייִי, בְּייי, בְּיִייי, בְּיִייי, בְּיִיי, בְּייִיי, בְּיִיין בְּייִיי, בְּייִיי, בְּייִיי, בְּייִייִי, בְּייִיי, בְּיִייים בְּייייייי, בְּיייִיייי בְּייִיייי בְּייִייי בְּיייִייי, בְייייי

Isaiah 49:3

Leviticus 11:44

The Israelites follow the ways of the Torah and are considered to have the 'Image' of YHVH that is the Tree of Life. This image and its light represent the blessings they receive from YHVH. It gives them unique spiritual energy that distinguishes them from the nations of the world.

Isaiah 61:9

111. וּבֹא רְאֵה, כָּל מִי שֶׁאוֹכֵל מֵאוֹתָם מַאֲכָלִים אֲסוּרִים, נִדְבָּק בַּצִּד הָאַחֵר, וּמְתַעֵב נַפְשׁוֹ וְעַצְמוֹ, וְרוּחַ טְמֵאָה שׁוֹרָה עָלָיו, וּמַרְאָה אָת עַצְמוֹ שָׁאֵין לוֹ חֵלֶק עָלִיו, וּמַרְאָה אָת עַצְמוֹ שָׁאֵין לוֹ חֵלֶק וֹנֵרְבִּייהֹ, וְרִיּנֵזִ בְּיִסְאָבֹ שַּׂרְיָא אָנֵיהֹ, וְאָוֹזֵי, כָּל בִּיאֹן דְּאָכִיל בֵּיאִנֹיוֹ בַּיְאָכָּיֵל נַּפְּשֵּׁיהֹ דְּאָסִירֵי, אִתְּדְּבַּלְּ בְּסִטְּרָא אָוֹזְרָא, וְגָּעִיל נַּפְּשֵּׁיהֹ דְּאָסִירֵי, וְאָוֹזֵי נַּרְבִּייהֹ עַּבְיִהֹ וְאָוֹזֵי נַּרְבִּייהֹ וְאַוֹּזִי נַּרְבִּייהֹ

[&]quot;וַיּאֹמֶר לִי עַבְדִּי אָתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר."

[&]quot;And He said to me, 'You are My servant, O Israel, In whom I will be glorified.' The Holy One Blessed be He chose the Israelites to be his servants to reveal his Light in the world. For this reason, he asks us to be pure and holy.

[&]quot; נִי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וְהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכֶל הַשֶּׁרֶץ הַרֹמֵשׁ עַל הַאַרץ."

[&]quot;For I am YHVH your God. You shall, therefore, consecrate yourselves, and you shall be holy; for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth."

[&]quot;.וְנוֹדַע בַּגֹּוֹיִם זַרְעָם וְצֶאֱצָאֵיהֶם בְּתוֹךְ הָעַמִּים כָּל רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֵם זָרַע בֵּרַךְ יְהוָה"

[&]quot;Their descendants shall be known among the Gentiles, And their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, That they are the posterity whom YHVH has blessed."

בְּאֶלוֹהַ הָעֶלְיוֹן, וְלֹא בָא מֵהַצַּד שֶׁלּוֹ וְלֹא נְדְבַּק בּוֹ. וְאָם יָצָא כָּךְ מֵהְעוֹלְם הַהָּה, אוֹחֲזִים בּוֹ כָּל אוֹתָם הָאֲחוּזִים בְּצַד (שֶׁבָּא מִצְד) הַשֻּׁמְאָה, וּמְטַפְּאִים אוֹתוֹ וְדָנִים אוֹתוֹ בְּאָדָם שֶׁהוּא נִתְעָב שֶׁל רְבּוֹנוֹ, נִתְעָב בְּעוֹלְם הַזָּה וְנִתְעַב בָּעוֹלְם הַבָּא. דְּכֵית כֵיה זוּיכָּלָּא בָּאֶכְהָא עִּכְּאָה, וְכָּא אָתִי בּיִּסְטְׂרֵיה, וְכָּא אִתְּדְּבַּלְּ בֵּיה. וְאִי יִפּוּלְ הָכִי בִּוּהַאי עָּלְבָּוּא, אֲזוֹידְוֹ בִיה כָּל אִינוֹוֹ דַאְזוֹידְוֹ בִּסְטָּר (ס"א דאתיין מסטר) דְּבְּיִסְאֲבָּא, וּבְּיִסְאֲבִיוֹ כֵיה וְדַיְינִיוֹ כֵיה בְּבַּר נָּשׁ דְּאִיהוּ נַּעָבָלְא דְּבָוּארֵיה, נַּעַבְלָא בְּהַאי עָלְבָּוּא, וְנַּאַלֵּא בְּעַלְבַוּא דְּאָתֵי.

Those who eat forbidden food connect themselves to the other side and draw impure spirit upon themselves. The image of YHVH is removed from them and they are despised in this world and the world to come.

Lesson:

The word 'Kosher' 'כשר' is properly translated to 'proper' and 'fit' to tell us the purpose of the dietary laws in the Torah. Everything we eat has a certain energy and it affects our spiritual state. While the Nutrition Fact's label on the food may tell about the nutritional value of our corporeal body, it doesn't reveal the spiritual impact of the food on our souls.

Most of the world eats non-kosher food and on the surface, we don't see a difference between them and Kosher eating people. There are many wonderful and righteous people from other nations. The difference is about having a vessel/body that is able to hold greater Light and achieve higher spiritual levels.

A clue about having a spiritual connection between food and soul is the fact that some people have strong and negative reactions to some foods even if the 'nutrition facts' is perfect for all humans.

The laws of Kosher eating is a guide to have a purer body to achieve a higher spiritual state.

Eating a meal of fresh vegetables and fruits brings great life energy to the body while eating a meal based on animal meat can be heavy and requires a long digestion process that takes away from our physical energy.

During illness and physical weakness it's better to eat small meals based on fresh vegetables and fruits (raw, steamed or as a shake).

When you go to a food market, whatever you see and eat immediately has greater 'Life' energy than other kinds of processed food.

112. וְעֵל זֶה כָּתוּב וְנִטְמֵתֶם בָּם, בְּלִי א׳, שֶׁלֹא נִמְצֵאת רְפּוּאָה לְתוֹעַבְתּוֹ, וְלֹא יוֹצֵא מָשְׁמְאָתוֹ לְעוֹלְמִים. אוֹי לָהֶם! אוֹי לְנַפְשָׁם, מָשֻּמְאָתוֹ לְעוֹלְמִים. אוֹי לָהֶם! אוֹי לְנַפְשָׁם, שֶׁהָרִי שֶׁלֹא יִדְבְּקוּ בִּצְרוֹר הַחַיִּים לְעוֹלְמִים, שֶׁהָרִי נִטְמְאוּ! אוֹי לְעַצְמְם! עֲלֵיהֶם בָּתוּב (ישעיה סו) כִּי תוֹלַעְתָם לֹא תָמוּת וְגוֹי, וְהָיוּ דֵּרָאוֹן לְכָל בָּשָׂר. מַה זֶה דֵּרָאוֹן? סִרְחוֹן. מִי גָרם לֹוֹ? אוֹתוֹ הַצִּד שׁנִּדבּק בּוֹ.

112. וְעַּׁל דָּא כְּתִּיבֹ, וְגִּטְּבֵׁתֶם בָּם בְּכָּא אִ', דְּכָּא אִשְׂהְכֵּזז אַסװּתָא לְגַּעוֹכֵיהֹ, וְכָּא גָּפִיקֹ בִּנְּיִסְאֲבוּתֵיהֹ לְעָּלְבִּיוֹ, דְּהָא אִסְהְאָבוּ. וַוֹי לְגַּרְבִּיִיהוּ, בְּצְּרוֹרָא דְּזַזֵּיִי לְעָּלְבִּיוֹ, דְּהָא אִסְהְאָבוּ. וַוֹי לְגַּרְבִּיִיהוּ, בְּצְּרוֹרָא דְּזַזְיֵיִי לְעָּלְבִּיוֹ, דְּהָא אִסְהְאָבוּ. וַוֹי לְגַּרְבִיִיְיהוּ, עָּלַיְיהוּ כְּתִיבֹ (ישעיה סוֹ) כִּי תוֹלַעְּהָם כֹּא תָבוּת וְגֹּוֹי, עָבִיּיהוּ וְנִיי לְעָּלְבִייִּהוּ, בִּיאוֹ בִּיִּהוּ וְנִיּיֹהוּ, הַהּוּא סִטֵּר דְאָתְרַבְּּלְּכְּיִהוּ.

Leviticus 11:43

".אַל תְּשַׁקְצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַמְאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם".

"You shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creeps; nor shall you make yourselves unclean with them, lest you be defiled by them." The word 'אַנְטְמֵאתֶם', 'be defiled' is missing the letter 'א' because it should be written as 'אַנְטְמֵאתֶם'. It tells us that there is no cure for the abomination described in the verse, and the impurity stays forever. Woe to them for they will not be able to connect their soul with those who will be resurrected.

It is written about them;

Isaiah 66:24

". וְיָצְאוּ וְרָאוּ בְּפִגְרֵי הָאֲנָשִׁים הַפּּשְׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאִשָּׁם לֹא תִכְבֶּה וְהָיוּ דֵרָאוֹן לְכֶל בָּשָׂר"

"And they shall go forth and look Upon the corpses of the men Who have transgressed against Me. For their worm does not die, And their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh."

"For their worm does not die" is the aspect of the impurity that is glued to them because their negative action connected them to the impure side.

113. יִשְׂרָאֵל בָּאִים מִצַּד הַיָּמִין. אִם נִדְבָּקִים בְּצַד הַשְּׁמֹאל, הֲרִי פּוֹגְמִים אֶת הַצַּד הַזָּה, וּפּוֹגְמִים אֶת הַצִּים, וּפּוֹגְמִים אֶת הַצַּד הַזָּה, וּפּוֹגְמִים אֶת נַנְיְמָם, וּפּוֹגְמִים בֶּעוֹלְם הַזֶּה וּפְגוּמִים בְּעוֹלְם הַנָּה וּפְגוּמִים בְּעוֹלְם הַבָּא. כָּל שָׁכֵּן מִי שֶׁנִּדְבָּק בְּצַד הַשֻּׁמְאָה, שֶׁהַכּּל אָחוּז זֶה בָּזֶה, וְכָתוּב (דברים יד) כִּי עם קדוֹשׁ אתה לה׳ אלהיד וגו׳.

113. יִשְּׂרָאֵל אַתְיִין בִּוּפִּטְּׂרָא דִּיבִינְּאָ, אִי אִתְדַּבְּקֹּוֹ בְּסְטָּר שְּׂבִּוּאלָא, הָא פַּגְּבִוּין לְּסַטֵּר דְּא, וּפַּגְּבִיין לְגַּרְבִוּיִיהוּ, וּפַּגְּבִיין לְנַפְּשִׂיִיהוּ, פְּגִּיבִוּין בְּעָלְבָּוּא דִיןּ, וּפְגִּיבִוּין, בְּעָלְבָּוּא דְאָתֵי. כָּל שֶׂבֵּן בִוּאוֹ דְאִתְדַבְּקּק בִּסְטָּר דִּבְּיִסְאֲבָּא, דְּכִלְּא אָזִזִיד דְּא בְּדָא, בְּסְטָּר דִּבְיּסְאֲבָּא, דְכּלְּא אָזִזִיד דְא בְּדָא, וֹכְתִיב (דברים יד) כִּי עַׂם קָּרוּשׁ אֲתָה לַיִּיֵי אֱלֹהֶיֹךְ וְגֹּוֹי.

Israel comes from the Right side and if they adhere to the Left then they are hurting the Right side, hurting their bodies, and hurting their souls. They are damaged in this world and damaged in the next world. For he who clings to the Left side of impurity, is completely flawed, for the side of impurity and the left side are intertwined.

The impurity is drawn from the Left that is separated from the Right because the Right is Holy.

Deuteronomy 14:2

"כָּי עַם קְדוֹשׁ אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךּ וּבְךָּ בָּחַר יְהוָה לְהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֵּלָה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדְמָה". "For you are a holy people to YHVH your God, and YHVH has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth."

Lesson;

The soul of the Israelite is connected directly to the Holy One Blessed be He. Any type of connection to impurity through the five senses. Seeing, hearing, smelling, eating, and touching affect the soul.

Seeing. We should avoid any negative sight. Nowadays, the news is very negative. As spiritual people, we should focus on studying and revealing light rather than actively pursuing news because it is negative everywhere. Restrict on your curiosity and spend more time on the Right/Light side. The eyes are

the sense that is the highest in the body to tell us that it is the most important. It is connected directly to the soul.

Hearing. We should avoid hearing gossip and all kinds of evil speech. Sat-n has a strong presence in the world and he spreads high levels of illusions. What we see or hear is mostly lies and corrupted truth because we are in the midst of a global war between good and evil. Do not believe anything you see or hear in the news, or from other people, even if they have some kind of 'authority.

Smelling. The nose is a tool that helps us choose a pure environment. If we 'smell' something bad on the physical or spiritual, we should keep our distance from it. Remember that the evil side can trap us with mind-capturing aromas. Eating can be a holy action like the priests did when eating from the sacrifices brought to the altar in the Holy Temple. At the same time eating can be the most damaging to the body and mind. The Torah laws of Kosher are instructions that guide us in keeping our souls in a pure state. The energy of what we eat affects our body and soul.

Touching negative people or negative objects may drain our energy and we should avoid that. Some people with low energy levels have a habit to touch others and draw from their energy. They could be close friends that do it subconsciously. Nevertheless, we should avoid physical contact with such people.

114. רַבִּי יוֹסֵי פְּתַח וְאָמֵר, (קְהֵּלֹת וּ) כְּל עֲמֵל אָדָם לְפִיהוּ וְגוֹ׳. הִסְתַּבַּלְהִי בְּדְבְרֵי שְׁלְמֹה הַמֶּלֶךְ, וְכַלֶּם אֲחוּוִים בְּחָבְמְה שֶׁלְיוֹנָה. כָּל שֲמֵל אָדָם לְפִיהוּ, הַפְּסוּק הַאֶּה בְּשְׁעָה שֶׁדְּנִים אֶת הָאָדָם בְּאוֹתוֹ הָעוֹלְם בְּתוֹב. כָּל אוֹתוֹ הַדִּין, וְכָל מַה שֶׁסוֹבֵל בְּאוֹתוֹ הָעוֹלְם וְנוֹקְמִים מִמֶּנוּ נִקְמַת הְעוֹלְם הַחְיִים לְצִד הַיְמִין. וְגם הַנֶּפֶשׁ לֹא תִמְּלֵא, וֹטְמֵּא אוֹתוֹ אֶת נַפְשׁוֹ, וְלֹא נִדְבַּק לְצֵד הַחַיִּים לְצֵד הַיְמִין. וְגם הַנֶּפֶשׁ לֹא תִמְּלֵא, לֹא תִשְּׁתֵלֵם וּדְּנָה לְעוֹלְמִים, מִשׁוּם עוֹלְמִים. דְּבָר אֲחֵר לֹא תִמְּלֵא, לֹא תִשְׂתַלֵם לַעֲלוֹת לִמְקוֹמָה לְעוֹלְמִים, מִשׁוּם הַחָּרִי הִיא נִטְמְאָה וְנִדְבְּקָה לַצֵּד הָאָחֵר. 114. רָבִּי יוֹסֵי פָּתַוֹז וְאָבֵּיר, (קְהְלְת וּ) כָּל עֲׂבֵיל הָאָדָם לְפָיהוּ וְגֹּוֹ׳. אָסְתַּבְּלָּא בְּנִילֵי הַשְּׁלְבִיה בְּיִלְּבָּא וְנָבִיה עִּלְּבִיה עִּלְּאָה. כָּל עֲׂבַיל הָאָדָם לְפִיהוּ, הַאי בְּיַבִּיה עִּלְבָּיא בְּנִבִּי הְשְׁלֹבִיה בִּיְבָּא, וְכָל בִּיא בְּיִבִּיל בְּיִבְיל בְּיִבְּיל הָאָדָם לְפִיהוּ, הַא בְּיַבִּיל הְבִּילְ בְּיִה עְּלְבָּיא, וְכָל בִּיא בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְשְׁתְּכִים הִינְּשְׁ בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְשְׁתְּכִים הִינְּשְׁ בְּיִבְּיל בְּיִבְיל בְּיִבְּיל הְיִבְּיל הְשְׁתְּכִים הִינְּיְא בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְבִּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּבְּיל בְּיִבְּיל הְבְּילְבְיּא בְּבְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְבִּילְ בְּיִבְּיל הְבְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְבִּילְרָא הְנִילִים הְינְבָּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּבִיל בְּבְּילְ בְּיִבְּיל הְבָּילְרָא הְנִוֹרָב, וְבָּלְבִיוּ בְּבְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל הְבָּילְרָא הְנִוֹיך בְּיִבְּיל בְּבְילְּיִ בְּבְּילִיל בְּיִבְיל בְּבְּילְיך בְּיִיוֹן בְּבִיל הְעָּבְיל בְּיִרְבְּיִל הְבְּבְילְ בְּבִילְ הְבְּילְיך בְּיִיוֹן בְּיִבְּיל הְבְּבְיוֹל בְּבִיל הְבְּבְיל בְּבִילְיך בְּיִילְ בְּבִיל וְבְּילְבְיוּן בְּבִילְיִבְ בְּבִילְיִי בְּבְּילְבְיוּא בְּבְּבִילְ הְבְּבְילְיוּן בְּיִבְיוֹן הְבָּילְ הְבִּילְים בְּבְּילְבְיוּן בְּבְּיוֹין הְבְּייוֹן בְּבִייוֹ בְּיוֹים בְּבְּבְּיוֹין בְּבְּיוֹין בְּבִיי וְבְּבִיין בְּבִייוֹ בְּבְּיוֹיוֹ וְבְּבְיוֹיוֹ בְּבְיִי וְבְּבִייוֹ בְּבְיוֹי וְבְיִי וְבְּבִייוֹ בְּבְיִיוֹי בְּבְייִי וְבְּיִי בְּבְּיוֹיוֹ וְבְּבְיוֹי בְּבְיוֹיוֹי וְבְּיִינְיוֹיוֹ בְּבְיִייְבְיי וְבִיי וְבְבִיוֹי בְּבְיוֹיוֹי וְבְיִינְיוֹיוֹ בְּבְיוֹבְיוֹי בְּבְיוֹיוֹי בְּבְּבְבְיוֹיוֹי בְּבְּבְיוֹין בְּבְּיוֹיוֹי בְּבְּבְיוֹיוֹי בְּבְיוֹיבְיוֹ בְּבְיוֹיוֹי בְּבְיבְיוֹי בְּבְיבְיוּיוּיוֹ בְּבְיוֹיוּיוֹי בְּבְיוֹיוֹי בְיוֹבְייוֹים בְּבְּיוּבְיוֹי בְּבְיוֹי בְּבְיוֹי בְּבְיוּבְיוּ בְּבְיוֹי בְּבְיוֹב בְיוֹיוֹ בְּבְיוּבְיוֹי בְּבְיוּבְיוּיוֹב בְּבְייוֹב בְּבְייוּ בְבְיוֹיוֹי בְּבְיוֹיוֹי בְּיוֹב בְּיוֹב בְּבִייוֹים בְּבְבְיוֹי בְבְּבְיוֹב בְּבְיוּבְיוּיוּ בְּבְיוּבְבְיוּי בְּבְיוֹבְיוּב בְּבְב

Ecclesiastes 6:7

[&]quot;כָּל עֲמַל הָאָדָם לְפִיהוּ וְגַם הַנֵּפֵשׁ לֹא תִמָּלֵא". כָּל

[&]quot;All the labor of man is for his mouth, And yet the soul is not satisfied." Rabbi Yossi explains the words of King Solomon who wrote Ecclesiastes, saying that Solomon with his superior wisdom reveals that when a person is judged in the world above, it goes according to the impurity he inflicted on his soul. When

a person doesn't watch his mouth from connecting to negativity, the court above takes revenge on him.

"And yet the soul is not satisfied" means that the soul worries that the judgment may not cleanse the impurity from her and she won't be able to ascend higher because of the impurity that came from the other side.

115. רַבִּי יִצְחָק אָמַר, כָּל מִי שָׁנִּטְמָא בָּהֶם, כְּאִלוּ עָבַד לַעֲבוֹדָה זֵרָה, שֶׁהִיא תּוֹעֲבָה הֹי, וְכָתוֹב לֹא תֹאכֵל כָּל תּוֹעֵבָה מִי שֻׁעוֹבֵד לַעֲבוֹדָה זֵרָה, יוֹצֵא מִצַּד הַחַיִּים, מִי שֻׁעוֹבֵד לַעֲבוֹדָה זֵרָה, יוֹצֵא מִצְד הַחַיִּים, יוֹצֵא מֵרְשׁוּת הַקְּדָשָׁה וְנִכְנָס לְרָשׁוּת אַחֶרֶת. אַף מִי שֶׁנִּטְמָא בַּמַאֲכָלוֹת הַלְּלוּ, יוֹצֵא מִנְד הַחַיִּים, וְיוֹצֵא מֵרְשׁוּת הַקְּדָשָׁה יוֹצֵא מִרְשׁוּת הַקְּדָשָׁה יוֹצֵא מִרְשׁוּת הַקְּדָשָׁה שָׁנִסְמָא בָּעוֹלְם הַנָּה וּבְעוֹלְם הַבָּא, וְלָבֵן שָׁנִּטְמָת בָּם בְּלִי א׳.

115. רַבִּי יִאְּטִוֹק אָבַּור, כָּל בַּוֹאוֹ דְּאָסְתְּאָב בְּהוּ, בְּאִילוּ פָּלֵוֹז לְעֻבׁוֹדְה זְּרָה, דְּאִיהוּ (דברים יו) הוּעֲבַׁה יְיָי, וּכְתִיב לֹא תֹאכַל כָּל הוֹעַבְה. בַּוֹאוֹ דְּפָלֵוֹז לְעֻבוֹדְה זָּרָה, נְּפִיק בִוֹסְטְרָא דְּזִזְיֵי, נְּפָיק בִּוִּרְשׁוֹתָא בְּוֹזְרָא. אוּף בִּוֹאוֹ דְּאָסְהְאָב בְּרְשׁוּתָא אָוֹזְרָא. אוּף בִוּאוֹ דְאִסְהְאָב בְּרְשׁוּתָא אָוֹזְרָא. אוּף בִוּאוֹ דְאָסְהְאָב בְּרְשׁוּתָא אָוֹזְרָא. וְנְיָּפִיק בִּוֹרְשׁוֹתְא בְּרְשׁוֹיְרָא וְנְיִיל בִּרְשׁוּתָא אָוֹזְרָא. וְנְיָפִיק בִּוֹרְשׁוֹּתְא בְּרְשׁוּתְא בְּרְשׁוּתְא בְּרְשׁוּתְא בְּרְשׁוּתְא בָּרְבְּא דְאָתֵי. וְעָבֶּל בְּיִשׁ דְּאָתִי. וְעָבֶּל בְּרְשׁוּתְא וֹנְיִיל בִּרְשׁוּתְא בְּלְבְוֹא דְאָתֵי. וְעָבֶּל בְּרְשׁוּתְא וֹנְלְבָוֹא דְאָתֵי. וְעָבֶּל בְּא יִנֹלְבְּא, וְבְעִּלְבְּוֹא דְאָתֵי. וְעַבֶּל בְּרְשׁוּתְא בִּב בְּבִאי עִלְבְּא, וְבְעִּלְבָּוֹא דְאָתֵי. וְעַבְּל בִּוֹץ וְנִבְּלְבִוֹא בְּבְּתְאָב בְּרְשׁוּתְא בִּב בְּבְא יִיִּל בִּרְא בִּיֹי וְעִבְּרִים בּב בּרִב בּרְא אָי.

Rabbi Yitzchak says that those who become impure by eating the forbidden animals considered as if they worship idols because they separate themselves from the side of life and holiness and move under the control of the other side. Furthermore, their impurity stays with them in this world and carried to the next.

Lesson;

The food we consume transfers the spiritual energy from the food into our bodies. Different body functions process the food, break it down and transform it into energy that spreads all over the body. The soul level of Nefesh resides in the blood that maintains the life force in every cell in the body. When the blood is contaminated with impure energy coming from the food, it affects the soul.

116. וְכָתוּב (ויקרא כ) וְלֹא תְשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשׁתִיכֶם בַּבְּהַמָּה וּבְעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּמְשׁ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי לְכֶם תְּרְמשׁ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי לְכֶם לְטַמֵּא. מַה זָּה לְטַמֵּא? לְטַמֵּא אֶת הָעַמִּים עוֹבְדִי עֲבוֹדָה זֵרָה, שֶׁהָרִי הֵם טְמֵאִים, וְהֵם בָּאִים מִצַּד הַשַּמְאָה, וְכָל צֵד נִדְבָּק בַּמקוֹמוֹ.

116. וּכְתִיבֹ, וְכֹּא תְשַׂהְצֹּוּ אֶת נַּפְשׁוֹתֵיכֶם בַּבְּהֵכְּוֹה וּבְעוֹף וּבְּכָל אֲשֶׂר תִּרְמוֹשׁ הָאֲדָבְוֹה אֲשֶׂר הִבְּדֵּלְתִּי אֶשֶׂר הִבְּדֵּלְתִּי אֶשֶׂר הִבְּדֵּלְתִּי אֶשֶׁר הִבְּדֵּלְתִּי אֶשְׁר הִבְּדֵּלְתִּי עְּוֹבְּדֵי אֲשָׁר הִבְּבִּלְתִּי לְּטַבֵּוֹא. כְּטַבּוֹא. כְּטַבּוֹא. כְּטַבּוֹא. כְּטַבּוֹא. לְטַבּוֹא לְעַבִּוֹין עוֹבְּדֵי עָוֹבְּרָה זְּרָה, דְּהָא אִינֿוּן בִּוּסְאֲבִין, וּבִּוּסְטְּרָא עָבִינִרְה, דְּהָא אִינֿוּן בִּוּסְאֲבִּין, וּבִּוּסְטְּרָא הַבִּיִּבְּקֹ בְּאַתְרִיה.

Leviticus 20:25

^{ָּ}וֹהְבְדַּלְתֶּם בֵּין הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה לַטְּמֵאָה וּבֵין הָעוֹף הַטָּמֵא לַטָּהֹר וְלֹא תְשַׁקְצוּ אֶת נַפְשֹׁתִיכֶם בַּבְּהֵמָה וּבָעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׁ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבְּדַּלְתִּי לָכֶם לְטַמֵּא."

[&]quot;You shall therefore distinguish between clean animals and unclean, between unclean birds and clean, and you shall not make yourselves abominable by beast or by bird, or by any kind of living thing that creeps on the ground, which I have separated from you as unclean."

He asks what is "Which I have separated from you as unclean" and explains that Israel is from the side of holiness and the other nations are idol worshipers and impurity is part of them.

117. רַבִּי אֶלְעָזֶר הָיָה יוֹשֵׁב לְפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמֵר לוֹ, זֶה שֶׁשָּׁנִינוּ עָתִיד שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמֵר לוֹ, זֶה שֶׁשָּׁנִינוּ עָתִיד הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל, בַּמָה? אָמֵר לוֹ, בְּמֵה שֶׁבָּתוֹב (יחזקאל לוֹ) וְזַרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מֵיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְים וּטְהַרְאֵל לְגוֹ׳. בֵּיוָן שֶׁנְּטְהָרִים מִתְקַדְּשִׁים, וְיִשְּׂרָאֵל לְה׳ שֶׁנְּרְבָּקִים בַּקְדוֹשׁ–בְּרוּךְ–הוּא נִקְרָאוֹ לְה׳ לְבֶישׁ, שֶׁבָּתוֹב (ירמיה ב) קֹבֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה׳ לְבִּשׁ תִּבְנִישׁ, שֶׁבָּתוֹב (ירמיה ב) קֹבֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה׳ לְבָשׁ תִּבְּנִישׁ תִּבְּנִישׁ לִי. אַשְּׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּנִיה הוּא אוֹמֵר עֲלֵיהֶם, (ויקרא כוֹ) וְהִיִיתֶם בְּרוּךְ הוּא אוֹמֵר עֲלֵיהֶם, (ויקרא כוֹ) וְהִיִיתֶם בְּרוּךְ הוּא אוֹמֵר עֲלֵיהֶם, (ויקרא כוֹ) וְהְיִיתֶם לִּי קְדִשִׁים בִּי קְדוֹשׁ אֲנִי ה׳, מְשׁוּם שֻׁבְּתוּב וְבִוֹרִב (תהלים קמוֹ) לֹא עֲשָׂה בֵן לְּבָל גוֹי וִּמְשִׁבְּחִוֹב (תהלים קמוֹ) לֹא עֲשָׂה בֵן לְבַל גוֹי וֹמְשְׁבָּחִוֹ בַּל וְדְעוֹם הַלְּלוּיָה.

117. רְבִּי אֶלְעָוֶּר הֲוָה יְתִיב קְבֵּי דְּרְבִּי שִּׂבְּיעוֹן אֲבוֹי, אָבִיר בּיה, הָא דְּתְנִינֶּן וַבִּיוֹ קְּיִדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא לְּרֵבְּיִה, וְשִׁרְּאֵל, בְּבְּוֹה. אָבִיר בֵּיה, בְּבְּוֹה לְּרֵבְּיִה לְּהִי עְבֹיבְּבְּא בְּרִיךְ הוּא וֹיְרַבְּאָה לְּהוֹ לְיִשְּׂרָאֵל לוֹ) וְזְרַקְּתִּי עְבַיִּבְּשׁ בִּיִם בְּיִם טְּהוֹרִים וְאַרְבְּבְּלוֹ בִיה בְּקוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, לְּדֶשׁ אִקְּרוּוֹ, דְאִתְּרַבְּאָן בִּוֹתְלַּדְשִׁא בְּרִיךְ הוּא, לְּדֶשׁ אִקְּרוּוֹ, דְּאִתְּרַבְּאָן בִּיּה בְּקוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, לְּדֶשׁ אִקְּרוּוֹ, דְּאִתְּרַבְּאָן בִּיּה בְּקוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, לְּדֶשׁ אִקְרוּוֹ, דְאִתְּיִבְּבְּאוֹ בִּיְיִי רָאשִׂית דְּבְּיִים (יִימִיה בּ) לְּדֶשׁ יִשְׂרָבְּל לְיִי הִיּא בְּרִיךְ הוּא לְּלִייְ בִּיֹי לְּדָשׁ תִּהְיוֹן לִי, בְּאִין אִינִּיוֹ יִשְּׁרְבִּל, וְבְּיִבְּלְ הִיִּיְ הִוֹּץ אָנִי וְיִי, בְּגִּיוֹ לְּיִיה, בְּבִּין הִיִּיְבָם הְּלְנִיִּיה וְּיִי, בְּנִייְ הִיִּי, בְּלִּיִי הִוּ וְבִיּיִבְ לְּבִיים בִּי לְּרִישְׁ אִנִּיי, בְּבִּייִ לְּבִילִים בְּלְנִייִם וְבִּיִים כִּי לְּרִישִׁ אִנִּיי, בְּנִיי, בְּנִייִ הְנִיי, בְּלִייִם בְּלְנִיים בְּלֹינִים הָּעִים בְּלִייִם בְּלְנִים הַבְּלְיִים בְּלּלְיִים הַלְּלְיִיה וְּבִיים בְּיִי וְבִייִי, בְּבִייִם בְּיִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּיִים בְּבִּים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּיִים בְּבִים בְּבִים בְּעִים בְּבִיל וִבְּעִינִם בְּבִּים בְּבִים בְּיִי בְּעִינִים בְּבִיל בִּיִים בְּבִים בְּבִים בְּיִים בְּבִיל בִּים בְּבִים בְּיִים בְּבִים בְּיִים בְּיוֹיוֹיוֹ בְּיִים בְּיִים בְּעִיבְּיוֹ בְּיִים בְּבִיים בְּבִיים בְּיוֹיוֹיוֹ בְּבִיים בְּבִיים בְּיִים בְּבִיים בְּבִיים בְּיִים בְּיוֹבְיוּישְׁיִּים בְּעִילוֹין בְּעִים בְּבִילּבְייוֹים בְּיבּילוּיוּ בְּיבְיוּ בְּיוֹיוּיוֹ בְּיוֹבְיוֹיוֹ בְּיִים בְּיוֹיוֹיוֹיוֹ בְעִיים בְּיוֹבְיוֹיוּ בְּיוֹבְיוֹיוֹיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיוֹבְיוּבְיוּ בְּיוֹיוֹיוּ בְּבְיוֹבְיוּ בְּיוֹבְיוֹיוּי בְּיבְיוּים בְּיבְיבְּישׁי בְּיוֹיוּיוּ בְּבְיוּבְיוּים בְּבִּים בְּיבְּבְיוֹם בְּבְּיוֹבְיוּי בְּיוּבְיוּיוּיוּ בְּיבְּבְיוּם בְּיִבְּיוּ בְּיבְּי

Rabbi Elazar was sitting in front of Rabbi Shimon, his father. He said; we learned that in the future the Holy One Blessed be He would purify Israel. What would he use to do that? Rabbi Shimon answers by quoting Ezekiel 36:25 "וַזְרַקְתִּי עֲלֵיכָם מֵיִם טָהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם מִפֹּל טָמְאוֹתֵיכָם וּמְכָּל גִּלּוּלֵיכָם אֲטַהֶּר אֶתְכָם."

"Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean; I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols."

The clean water is the secret of the water of Chassadim that includes the Light from the Left and brings purification. The purification connects Israel to the holiness of Zeir Anpin that includes the Mochin (Higher Light) of Father and Mother that are called 'Holy'.

Israel adhere to the Holy One Blessed be He and called 'Holy' as it is written; Jeremiah 2:3

".קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיהוָה רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה כָּל אֹכְלָיו יֶאְשָׁמוּ רָעָה תָּבֹא אֲלֵיהֶם נְאֵם יְהוָה"

"Israel is holiness to YHVH, The first fruits of His increase. All that devour him will offend; Disaster will come upon them," says YHVH" and

Exodus 22:30

"וָאַנִשֵּׁי קֹדֵשׁ תַּהִיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׁדֵה טְרֵפָּה לֹא תֹאֹכֵלוּ לַכֵּלֶב תַּשִּׁלְכוּן אֹתוֹ."

"And you shall be holy men to Me: you shall not eat meat torn by beasts in the field; you shall throw it to the dogs."

Israel is happy for the Holy One Blessed be He says on them;

Leviticus 11:44

" נִי אָנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשׁתֵיכֶם בְּכֶל הַשֶּׁרֶץ הַרֹמֵשׁ עַל הַאַרץ." "For I am YHVH your God. You shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy; for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth."

Deuteronomy 10:20

".אֶת יָהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא אֹתוֹ תַעֲבֹד וּבוֹ תִדְבָּק וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבַעַ"

"You shall fear YHVH your God; you shall serve Him, and to Him you shall hold fast, and take oaths in His name."

Psalms 147:20

"לֹא עָשָׂה כֵן לְכֶל גּוֹי וּמִשְׁפָּטִים בַּל יְדָעוּם הַלְלוּ יָה.".

"He has not done this for any other nation; they do not know his regulations. Praise YH! (Hallelujah)"

Lesson;

The Israelites accepted the Torah and the Holy One Blessed be He gave them the path to holiness through the Torah. If we stay on the path we will have the final purification and reach holiness.

118 דָּגִים וַחֲגָבִים אֵינָם טְעוּנִים שְׁחִיטָה, אֶלֶּא אֲסִיפָּתָם הִיא הַמֵּתֶּרֶת אוֹתָם. כָּךְּ מוֹרֵי הַיְשִׁיבָה, אֵין צְרִיכִים שְׁחִיטָה, אֶלֶּא שָׁנְּאֶמֵר בָּהָם (בראשית מט) וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֵף אֶל עַפָּיו. מַה דְּגִי הַיָּם חִיּוּתָם בַּיָם, אַף הַּלְמִידֵי תַּפְּיָרִים בִּעְלֵי הַמְּשְׁנָה חִיּוּתָם בַּיִם, אַף הַּלְמִידִי חֲכָמִים בַּעֲלֵי הַמְּשְׁנָה חִיּוּתָם בַּתּוֹרָה, וְאִם אֵלוּ נִפְּיָרִים מְמָּנָה, שֶׁבָּה הִתְרַבּוּ בִּדְגִי הַיָּם, וְאִם אֵלוּ הַמְּשְׁנָה, שֶׁבָּה הִתְרַבּוּ בִּדְגִי הַיָּם, וְאִם אֵלוּ שָׁבַּיּבְּשָׁה יַעֲלוּ לַמַיִם וְלֹא יוֹדְעִים לְשׁוּט, הם מֵתִים. אֲבָל אָדָם (שָׁהַם בַּעֲלֵי קַבְּלָה, הַלְּלוּ הֵם מִתִים. אֲבָל אָדָם (שָׁהַם בַּעֲלֵי קַבְּלָה, הַלְּלוּ בִּוֹ בִיְנִת הַבָּלָם, נָאָמֵר בּוֹ (בראשית א) וְיִרְדּוּ בִּדְגַת הַיָּים וּבְעוֹף הַשָּׁהם וּבְעוֹף הַיּבְיּבִת הַיִּם וּבְעוֹף הַבּיֹם.

118. רעוֹא בוהיבוֹגֹא (נדפס תצא רע״ח ע״ב) דְּגִּים ווְזַגָּבִים, אֵינָן טְעוֹנִין שְׂוִזִיטָּה, אֶכָּא אֲסִיפָּהָם הִיא הַבּוּהֶרֶת אוֹתָם. הָכִי בְּוּאֵרִי בְּוֹהִיבְּהָא, אֵין צְּרִיכִין שְׁוֹזִיטָּה, אֶפְּא דְאִהְבַּוֹר בְּהוֹן, (בראשית מט) וַיִּגְּוַע שְׁוֹזִיטָּה, אֶפְּא דְאִהְבַּוֹר בְּהוֹן, (בראשית מט) וַיִּגְּוַע יִיּאָסֶף אֶל עַבָּנִיוּוּ. בִּוֹה נִגֹי יַבָּוּא, וֹזִיוּתָן בְּיַבָּוּא. אֵף תַּלְבִּוֹיבִי (תִיקון נ״ו) וְזַכְבִּוֹים, בְוּאֵרֵי בַּוֹתְנִיהוֹ, וֹזִיוּתְוֹן, דְּבָה אִתְרַבּוּ בְּנִּיֹּה, בִּיִּד בַּוֹתִים. (נ״א בְּאוֹרַיְיִתָּא, וְאִי אִתְּפֶּרְשִׁוֹן בִּוּבְּה אִתְרַבּוּ בְּנִּוֹנִי יַבְּוּא, וְאִי אִרְפֶּרְשָׁוֹן כְּנִבְּיֹה, בִוֹיְד בְּוֹתִים. (נ״א אִינִוֹן דִּבְיִבְּשְׂתָא יַנֻעַּלוּן לְבַנִיְא, וְכָּא יִדְעִיןֹ לְשַׁיִּטְיָא, וְאִי אִינוֹן הַבְּיִבְּיִּה אִנְרָבוּ בְּיִּהְוֹן בְּיִיתִין, בְּבְּיִבְּי אְנְרָב לְּבִיּיְבִי אִרְוֹן מארי קבלה אינון אִינֹרְהוּ בְּיִיתִוּן. בְּיִבְּרָ אִנְרָב לְּבִייְ אִבְּרָב בְּיִּה בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּל בְּבְּלְהוּ, אִהְבְּוֹר בֵּיה (בראשית לְנִילָּא בִּוּבְּלָּוֹת רָבִיבְּים בְּעִינִים בְּיִבְיִב בְּיִבְּיִבְּי בְּבְּלִים בְּנִבְּלְהוּ הָשָּבְר שִׁיִּים בְּבִיּבוֹן מארי קבלה אינון לעילא), דְּאִיהוּ לְּנִיבְלּא בִּוּבְּלְהוּ הָשְׁבְּרִם בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּנִיּא, וְבְּשִׁ בְּבִּיִים בִּיִים בְּבִּים בְּיִבּים בְּיִּבְים בְּיִבּים בְּנִיּא, אִנְּבְּוֹב בְּיִבּיה בְּיֹבָּים בְּבִּים בְּבְּבִּים בְּבִּים בְּיִים בִּבְּבְים בְּבִּים בְּבְּבִּים בְּיִים בְּבְּבִּים בְּבְּבִּים בּיוֹים בְּבְּיִבּים בְּיִים בְּבְּיִים בִּים בְּבִּים בְּיִבְּיִים בְּבְּבְּיִּים בְּבִּים בְּיִבּים בְּבִּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּבְּבְּיִים בְּיִבְּים בְּבְּבְּים בְּבְּבִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִבְּים בְּיִים בְּבְּבְּים בְּיִים בְּבִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיִים בְּיִּים בְּיִבְּיִּים בְּיִים בְּיִּבְּים בְּבְּיּבְּים בְּיִבּים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיּבְיּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִים בְּבְּבְים בְּבְּבְיבְיוֹים בְּיבְיים בְּיִים בְּיבְּיִבְיוֹים בְּבְּיִים בְּיִים בְ

Fish and grasshoppers and not slaughtered and just by gathering them they are permitted to be eaten. Similarly, the heads of the yeshiva do not need to be slaughtered at the time of their death, like other human beings who are slaughtered with the sword of the angel of death. It is said about them; Genesis 49:33

"וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוּת אֶת בָּנָיו וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל הַמִּטָּה וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו"."

"And when Jacob had finished commanding his sons, he drew his feet up into the bed and breathed his last, and was gathered to his people."

Jacob "was gathered to his people", meaning that he left the world without being slaughtered by the angel of death.

The fish receives life from the sea, and the wise Torah scholars draw life from the Torah that has the aspect of living waters. If they separate themselves from

the Torah, they immediately lose the connection to life and die. If those on land go into the water and do not know how to swim, they die. But a man, who has the knowledge in the frame of Kabbalah, is above all, and it is said about him; Genesis 1:26

װּאֹמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָּל הָאָרֶץ וּבְכָל ". הָרֶמֶשׁ הַרֹמֵשׁ עַל הָאָרֶץ."

"Then God said, "Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth."

Those who connect spiritually higher are given dominion over the sea, air, and earth because the knowledge of the Torah is above all.

119. שֶׁאוֹתָם מוֹרֵי הַמִּשְׁנָה, הַתַּנִּינִים,
הַתַּנִּין הַגָּרוֹל, נָחָשׁ בָּרִיחַ, כְּנָגֶד וְהַבְּרִיחַ
הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרֲשִׁים, בִּוְמֵן שֶׁהַתַּנִינִים,
הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרֲשִׁים, בִּוְמֵן שֶׁהַתַּנִינִים,
בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, יֵשׁ מַחֲלֹקֶת וּמַקְשִׁים זָה עַל
זָה, בּוֹלֵע אֶת חֲבֵרוֹ, וְזֶה תַּלְמִיד קָטָן שֶׁלֹא
הָגִיע לְהוֹרָאָה וּמוֹרֶה, חַיָּה מִיתָה. וְאָם הֵם
שָׁוִים זֶה לְזֶה וְיֵשׁ בָּהֶם מַחְלֹקֶת וְקִשְּׁיִה,
נָאֶמֵר בְּהֶם (לְבַּסוֹף) (במדבר כֹא) אֶת וְהַבּ
בְּסוֹפָּה, וּפַּרְשׁוּהָ – אַהֲבָה בְּסוֹפָה. (עד כֹאן
רעיא מהימנא).

119. דְּאִינוֹן בָּוּאֵרֵי בַּוּתְנִּיתִין תַנִּנְנָיָא, הַתַּנִּין הַנְּבְּרוֹל, (ישעיה כז) נְּוָזְשׁׁ בְּרִיזַז, כְּלֶּבֶבֹל (שמות כוֹ) וְהַבְּרִיזַז הַתִּיכוֹן בְּתוֹך הַקְּרְשִׁים, בְּוֹבְנִגְּא דְתַנִּינְן בְּתוֹך הַקּּרְשִׁים, בְּוֹבְנִגְא דְתַנִּינְן בְּארֵי בִּוּאְרְשִׁים בּוֹיְנָלְיִ בְּוֹיִבְרִיה. וְהַאי אִיהוּ תַּלְבִּוּיד וְעֵיר שֶׁכֹּא הִנִּיעַ בְּנִעֹ לְוַזְבְרִיה. וְהַאי אִיהוּ תַלְבִּוּיד וְעֵיר שֶׂכֹּא הִנִּיעַ לְּרָא, בְּנִעְ לְוַזְבְרִיה. וְזִיִּיב בִּוּיתָה. וְאִי אִינִּוּן שָׁיִוּן דָּא לְּדָא, לְהִית בְּהוֹן בִּוֹזְכוֹנְקָת, וְקוּשִּׂיִיְא, אִהְבֵּוּר בְּהוֹן (ס"א וְאִית בְּהוֹן בִּנִוֹלְנְקָת, וְקוּשִּׁיִיְא, אִהְבֵּוּר בְּהוֹן (ס"א לְבסוף) (במדבר כא) אֶת וְהֵב בְּסוּפָּה, אוֹקְבְוּהִ אַהְבִּוּר בְּהוֹן בִּיתִר. בְּהוֹן בִּיתְר. בִּבּוֹים בְּבִּיתְּבִּית בְּהוֹן בִּיתְּבִיל בִּיתְר. בְּהוֹן בִּקְּרִים בְּבִּוֹבְיוֹן בְּבִּבְּיתְּיִּים בְּבִּוּתְר. בְּהוֹן בִּיתְּבִּר בִּיתְּבוּ בִּבְּיתְּבִּיוֹם בִּיתְּבִּר בִּבוּן בִּיתְּבִּית בְּבוּר בִּיתְּבִּית בְּבוֹים בִּיתְּבִי בִּיתְים.

The top scholars have the aspect of big whales. Also, the secret of the middle bar in the Holy Temple that has the aspect of the middle column, Tiferet. Exodus 26:28

"וַהַבָּרִיחַ הַתִּיכֹן בָּתוֹךְ הַקְּרַשִּׁים מַבְרָחַ מָן הַקְּצֵה אֱל הַקְצֵה"

"The middle bar shall pass through the midst of the boards from end to end." If the 'whales' have disputes, they challenge each other and if one of them is a small student who didn't reach the level of teaching, the bigger whale swallows him. If they are both equal and still have a dispute that cannot be resolved, they reach a level of love, as it is written;

Numbers 21:14

".עַל כֵּן יֵאָמַר בְּסַפֶּר מִלְחֲמֹת יְהוָה אֶת וָהֵב בְּסוּפָה וְאֶת הַנְּחָלִים אַרְנוֹן."

"For that reason, it is said in the Book of the Wars of YHVH, "Waheb in Suphah, And the wadis of the Arnon,"

The translation doesn't explain the Zohar that says that at the end "וְהֵב בְּסוּפָה" "Waheb in Suphah", meaning that at the end they reach a state of love.

Lesson:

The Torah scholars seek challenges in the study of the Torah and look for answers. They sit together with other scholars to challenge each other with questions and answers. Reading the Torah on the literal level is like lighting a tiny candle. When a big candle comes to teach, the small one is 'swallowed' by the big one, meaning the small light disappears next to the big one.

The deeper study of the Torah is Zohar and Kabbalah. Those who reach this level can 'survive' any difficult situation, not just in the comfort of their 'waters'.

Many of us feel the power of the Zohar study that elevates us to a point that enables us to take control rather than being reactive to situations that may 'drown' us.

When we study, we look for questions to ask and seek answers from 'whales'. Even if we are still small candles, receiving from their Light, makes us grow from a 'fish' to a bigger fish, to a 'Dolphin' and later even reaching a level of whale, a state that feels love all around.

