

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.

וויפרא ט) וֹיִהִי בִּיוֹם הַשְּׂבִּיינִי וְגֹוֹי. רַבִּי יִצְּיָוֹקּ
 אוֹרַיִּיתָא בְּרִיךְ הַּוֹא, וְאַלְּיִיכוּתְא דִּיכֵּיה, תַּדְּיוֹתָא בְּרִיךְ הֹוּא יְהִיבֹ אֲלְהִים. זַּבְּאִיזְ אִיצִּוּן יִשְּׂרָאֵכ, דְּלְּוֹדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבֹ אֲלֵהֹים זַבְּיִיתְּא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבֹ אֲלֵהֹים וַבְּיִרְיִּהְא בְּרִיךְ הוּא יְהִיבֹ בְּלֵּוֹלְ אוֹרַ בִּיִּים הַשְּׁבִּיינִיה, דֹ
 וויפרא ט) וַיִּהִי בִּיוֹם הַשְּׁבְּיִינְיה, דֹ

ָּכְתִּיבֹ, ומשלי ח) וָאֶהְיֶה שַּׁיְעֲשׁוּעִים יוֹם יוֹם. וְאוֹרַיְיתָא כּכְּתִּיבֹ, ומשלי ח) וָאֶהְיֶה שַּׁיְעֲשׁוּעִים יוֹם יוֹם. וְאוֹרַיְיתָא כּכְּרֹץ, וֹזֹד שְׁבָּוּא קַּדִּישָּׂא אִיהִי דְּקוּרְשָּׂא בְּרִיךְ הוֹא.

וּבְאוֹרַיִיתָא אִהְבְּרֵי עֻׂרְבָּיא דִּרְהִיבֹ, (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶבְּילוֹ אָבּוֹן אַל תִּקְרִי אָבווֹן אֶלְּא אוּבִוֹן. וּבְאוֹרַיִיתָא אָבְּבֹּר בְּרִיבְ הוֹא דְרְבִּיבֹר, ובראשית א) וַיֹּאבֶּור אֶבְּרִיבְ הוֹא אַרְבְּרִיךְ הוֹא אָרְבֹּר לְּוֹבְיִיתָא, בְּעִינָּא לְבִּוּבְיִי אֶבְּם. אָבְּיִרְה לַבְּיִיה, הַאִּי בַּר לְאוֹרַיִייתָא, בְּעִינָּא לְבִּוּבְיִי אֶדְם. אָבְיִרְה לַבְּיִיה, הַאִּי בַּר לְאוֹרַיִייתָא, בְּעִינָּא לְבִּוּבְיִי אֶדְם. אָבְיִרְה לְבִּיּי, הַאִּי בְּעִיבְּרְבְּיִר אָבְיר לְהֹּ, אִי לָא תַּאְרִיךְ רוּנְּזְּדְּ עְּעָבְיֹר לְהֹּ, אֲנָּא וְאַבְּיִר רוּנְּזְּדְּ עְּעְבִיה, הֵיךְ יְלְוּם בְּעָלְרְנְא. אָבִיר לְהֹ, אֲנָּא וְאַבְּרִיךְ רוּנְּזְּדְּ עְּלֵיה בְּעָלְבְּא. אָבִיר לְהֹ, אֲנָּא וְאַהְ זֹּוֹלְים בְּעָּלְבְּא. עְרְבְּ לְנִיה בְּעָלְכְּוֹא. דְּבָּא לָאוֹ לְבְּוֹלְנוֹ בְאוֹרִיתְא אַבְּרְיבִּי אַרְר בְּאוֹר לִבְיּת בְּעֹלְבְּא. בְּיִבְּים בְּעָלְבְּא. אַבְּרְר לְהֹ, אֲנָּיִא בְּיִרְיְבְּא עָרְרְ יְלִוֹם בּעְלְבְּא. לְאוֹ לְבְּיִבְּלְבָּא. בְּיִרְנְיתָא אִבְּבְּרוֹיְנִים בְּעָּלְבְּא. בְּיִבְּים בְּעָּלְבְּא. בְּיִרְנְיתָא אַבְּיִבְּים. לְאוֹ בְּעִלְבְיִבְּים בְּעִלְבְּיִיתְים בְּעָּלְבְיִא לְבְיבְבוֹים בְּעִלְבְּיִבְים בְּעִבְּבְיוֹב בּעְלְבְיִם בְּעִבְּבְיבוֹ בְּעִבְּיִבְים. בְּעִבְּיבְים בְּעִבְּיבְים בְּעִבְּיִבְים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּים. בְּעִבְּים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּים. בְעלְבִים בְּיִבְים בּיוֹבְיִים בְּיִבְּיִים בְּעִּבְים. בְּעלְבִיים בְּעלְבִיים בְּעלְבִיים בְּיִבְיִים בְּעלְבִיים בְּעִבְּיִים בְּעלְבִייִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּאִבְּיִים בְּיוֹבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִּבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיּיִבְיוֹים בְּיִבְיִים בְּיִבְיוֹבְיוֹים בְּיִבְיוֹבְיּים בְּיבְיבְיבְיוֹבְים בְּיבְּבְיוֹבְיבְּיוֹים בְיוֹבְיוֹיוֹיבְיּים בְּיבּים בְּיבְיבְיבְיבְיוֹב בְּיבְיבְיבְיבְיוֹבְיים בְּיבּיוּים בְּיבְיוֹבְיים בְּיבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיבְיבְבּיוֹים בְּבּיוֹבְיוּבְייִים בְּבְיוֹבְייִים בְּיוֹים בְּבִיים בְּבְיבְיבְיבְיוֹבְיבְיוֹים בְּבְיבְיבְיוֹבְייוּים בְּיוֹבְיים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹבְייוּים בְּבְיב

רבי זויִיא אָבור, תּוֹרָה שֶׂבְּכְתָּב וְתּוֹרָה שֶׂבְּעַׂל פֶּה אוּקְבוּה כִּיה לְבַּר נְשׁ בְּעָׂלְבְּוּא, הְּדָא הוּא דְּכְתִּיב נְעֻשְׁה אָדָם בְּצַּלְבוֹנוּ כִּדְבוּוּתִינוּ. רְבִּי יוֹסֵי אָבוּר בֵּוּהָכָא, וקהלת ב) אֵת אֲשֶׂר כְּבָּר עָשׁוּהוּ, עָשׁוּהוּ וַדַּאִי. בּוּהְכָּא, וקהלת ב) אֵת אֲשֶׂר כְּבָּר עָשׁוּהוּ, עָשׁוּהוּ וַדַּאִי. וְלֵּהֹלֹת ב) אֶת אֲשֶׂר כְּבָּר עָשׁוּהוּ, עָשׁוּהוּ וַדַּאִי. וְלֵּלֹבְיִתְא בֹי, וְאוֹקְבוּוּה.
 וְלֵל דָּא שֵׂיֹרוּתָא דְאוֹרַיִיתָא בֹי, וְאוֹקְבוּוּהָ.

4. רבי יִצְּיֹזָק אָבֵּור, בִוּפָגַי בַּוֹה בֹ' פָּתִיזָזֹא וּסְתִיבִּוֹא. אֶכָּא, בְּשַׂיֻעָּתְא דְּבַּר נְּשֹׁ אָתֵי (דף ל"ו ע"א) כְאִתְּזוֹבְּרָא בְּשֹׂיְעָתָא דְּבַּר נְּשֹׁ אָתֵי (דף ל"ו ע"א) כְאִתְּזוֹבְּרָא בְּאוֹרַיִיִּתָא, הֲבֵי הִיא פְּתִיזֹזִא לְקַבְּכְא כֵיה, וּלְאִשְּׂתַהְפָּא בְּהַרִיה. וּבְשִּׁעַתָּא דְּבַּר נְּשֹׂ, סְתִים עֵינוֹי בִּנְּה, וְזֵהַרְ לְאָרְוֹזִא אָזִוֹרָא, הַבִּי הִיא סְתִיבִוֹא, בִוּסְטְרָא אָזוֹרָא, בְּבִי וֹבִייִם אֲעָוֹבְּר, וְלָא בְּבְּוֹז פָּתְוֹזִא, עַבְּ דְּיֵתוּב לְאִתְּזַבְּר בָּה בְּאוֹרַיִיִּתָא אַנְּפִיןֹ יִּשְׁלָּא וְאַכְּרָי, וְלָא בְּבְּיֹן, וְלָא יִתְנְשִׁי בִּנְּה. וְעַל דְא אוֹרַיִיתָא פַּתְוֹזִת קְבִיי בְּצִּוֹנְ נִשְׁל דְא אוֹרַיִיתָא פַּתְוֹזִת קְבִיי בְּנִּלְּוֹ (מִשְׁל הָא אוֹרַיִיתָא פַּתְוֹזִת קְבֵּיי בְּנִּיֹנְ נְשְׁל וְאָבְרְוָּא וְאָכְרְוָא וְבָּרֵי לְהוֹן (משלי ח) אֲכֵיכֶם אִישִׂים בְּנִי נְשְׁל וְאָבְרְוֹזְא וְאָרָרִי לְהוֹן (משלי ח) אֲכֵיכֶם אִישִּׂים

1. וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי וְגוֹ׳. רַבִּי יִצְחָקּ פָּתַח, (איוב לח) בְּרָן יַחַד כּוֹּכְבֵי בֹּקֶר וַיָּרִיעוּ כָּל בְּנֵי אֱלֹהִים. אַשְׁרִיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה, שִׁמְחַת הַכּל, שִׁמְחָתוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְהַשַּׁעֲשׁוּע שֶׁלוֹ, שֶׁבְּתוֹב (משלי ח) וָאֶהְיֶה שַׁעֲשׁוּעִים יוֹם יוֹם. וְכָל הַתּוֹרָה הִיא שֵׁם אֶחָד שֵׁל הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא.

2. ובַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלֶם, שֶׁכְּתוֹב וְאָהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אַל תִּקְרִי אָמוֹן אֶלָּא אֻמְּן. וּבַתּוֹרָה נִבְּרָא אָדְם, זֶהוּ שֶׁכְּתוֹב (בראשית וּבַתּוֹרָה נִבְּרָא אָדְם, זֶהוּ שֶׁכְּתוֹב (בראשית א) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם. אָמֵר הֵלְּרִא אָדָם. אָמָר הְּנִיוֹ: הָאָדָם הַזֶּה עְתִיד לַבְּרֹא אָדָם. אְמְרָה לְפָנִיוֹ: הָאָדָם הַזֶּה עָתִיד לַבְּרֹא אָדָם וּלְבְּרִגְּיִז לְפָנָיוֹ: הָאָדָם הַזֶּה עָתִיד רְּגְוֹךְ עָלְיוֹ, אַרְּבְּיִנְמֹד בְּעוֹלְם?! אָמֵר לְה: אֲנִי וְאַתְּ נַעֲמִיד אָרֹלְם?! אָמֵר לְה: אֲנִי וְאַתְּ נַעֲמִיד אוֹתוֹ בְּעוֹלְם, שֶׁהְבִיי לֹא לְחִנָּם נִקְרֵאתִי אֶרֶדְ אַפִּים. (שְׁהַרֵּי כָּל זְמִן שָׁיִשְׁתַּדְלוּ בִּתוֹרָה, יִתְקּיְמוּ בְּעוֹלִם).

3. רַבִּי חִיָּיא אָמֵר, תּוֹרָה שֶׁבְּכְתָב וְתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה הָעֶמִידוּ אֶת הָאָדָם בְּעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבְּעַל פֶּה הָעֶמִידוּ אֶת הָאָדָם בְּעַלְמֵנוּ כִּדְמוֹתֵנוּ. רַבִּי יֹשֵׁי אָמֵר מִבְּאן, (קהלת ב) אַת אֲשֶׁר בְּבְר יוֹפֵי אָמֵר מִבְּאן, (קהלת ב) אַת אֲשֶׁר בְּבְר עשׁיהוּ, עֲשׂיהוּ וַדִּאי, וְזֶהוּ צֶלֶם וְדְמוֹת. צֶלֶם – בְּנְקַבָּה. וְעַל זֶה הַתְחָלַת בְּנְיֹתְרַת בְּב', וּפַרְשׁוּהָ.

4. רַבִּי יִצְחָק אָמַר, מִפְּנֵי מָה ב׳ פְּתוּחָה וּסְתוּמָה? אֶלָּא בְּשָׁעָה שָׁאָדָם בָּא לְהַתְחַבֵּר עִם הַתּוֹרָה, הֲבִי הִיא פְּתוּחָה לְקַבֵּל אוֹתוֹ עם הַתּוֹרָה, הֲבִי הִיא פְּתוּחָה לְקַבֵּל אוֹתוֹ וּלְהִשְׁתַה עִּמוֹ. וּבְשָׁעָה שָׁאָדָם סוֹתֵם עֵינִיו מָמֶנְה וְהוֹלֵךְ לְדֶרֶךְ אַחֶרֶת, הֲבִי הִיא סְתוּמְה מַהַצִּד הָאַחַר, כְּמוֹ שֶׁנֶאֲמֵר, אִם יוֹם תַּעַזְבְנִי מְנִבְּי יוֹמִים אֶעֻוְבֶּךָ. וְלֹא יִמְצָא פָּתַח עֵד שֶׁיָשׁוּב לְהַתְחַבֵּר עִם הַתּוֹרָה פָּנִים בְּפָנִים, וְלֹא יִשְׁנָה לְהָתְחַבֵּר עִם הַתּוֹרָה פִּנִים בְּפָנִים, וְלֹא יִשְׁנָה מְמָבְּח יִלְבֵּן הַתּוֹרָה כְּנִים בְּפָנִים, וְלֹא יִשְׁנָה וֹמְבֵּי הְנֵי בְּנֵי אְדָם מְמֵבְּרִיוֹה וְקוֹבֵאת לְהֶה, (משלי ח) אֲלֵיכֶם הִמִּית תִּקְרָא בְּפְתְחֵי שְׁעָרִים בְּעִיר אֲמְרָיה הִמִּית תִּקְרָא בְּפְתְחֵי שְׁעָרִים בְּעִיר אֲמְבֶּרִי הְמִבְּרִי הְבִּתְּתֵי שְׁעָרִים בְּעִיר אֲמְבֶּרִי הִבְּתְּח.

אֶקְרָא וְגוֹי וּכְתִיבֹ (משלי א) בְּרֹאִשׁ הוֹבִייּוֹת תִּקְרָא בִּפַתְנוֹי שִׁעַרִים בִּעִּיר אֲבַוּרִיהַ תֹאבֵור.

ַרַבִּי יְהוּדָה אָמֵר, ב׳ שְׁנֵי גַּגוֹת, וְאֶחְד שָׁאוֹחֵז אוֹתָם. מַה זָּה אוֹמֵר? אֶלְּא אֶחְד לַשְׁמִים וְאֶחְד לְאָרֶץ, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹחֵז וּמקבּל אוֹתם.

לביל לחולה אוויד וֹלַבִּיל כוּן.
 לביל הוא אוויד וֹלַבִּיל כוּן.
 לא בוֹינִר.
 אַכֹּא װַד כְּשְּׂבוֹיָא וְחֵד כְּאַרְעָא, וְלַוּדְשָׂא בְּיִרְ הַנְּאַ וְחֵד כְּאַרְעָא, וְלְּוּדְשָׂא בְּיִרְ הוּא אָוֹזִיד וְלַבְּיל כוֹן.

6. רַבִּי אֶלְעָזֶר אָמַר, שְׁלֹשָׁה אוֹרוֹת (צְדְדִים אַלּוּ) אֵלּוּ עֶלְיוֹנִים קְדוֹשִׁים שָׁאֲחוּזִים בְּאָחָד, וְהֵם הַבְּלֶל שֶׁל הַתּוֹרָה, וְאֵלּוּ פּוֹתְחִים פֶּתַח לַבֵּל. פּוֹתְחִים פֶּתַח לָאֱמוּנָה, וְאֵלֶּה הַבַּיִת שֶׁל הַבּיִת שֶׁל הַבּל, וְעַל זָה נִקְראוּ בַיִּת, שֵׁאֵלֶה הַם הַבַּיִת.

רבי אֶלְעָוֶר אָכַּור, זְּ' נְּהוֹרִין ׁ וצדדים אליו) אִינַּוּן עַבְּאִיןֹ בַּיִּהָא רְּכבְּא. וְאִנֵּוּן בְּיִהְיֹץ בְּיִנְיִי בְּאַכֵּיוֹ בִּיְהָא, וְאִכֵּיוֹ בְּיָרָא דְאוֹרַיְיִיהָא, וְאִכֵּיוֹ בַּיְרָא דְאוֹרַיְיִיהָא, וְאִכֵּיוֹ בַּיְרָא דְאוֹרַיְיִהָא, וְאָכֵּיוֹ בַּיִּהְא דְאוֹרַיְיִהָא, וְאָכֵיוֹ בַּיִּהְא דְאוֹרִייִּן בִּיְהָא, וְאִכֵּיוֹ בִּיִּהְא.

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)

"וַתַּצֵא אֲשׁ, מַלְּפָנֵי יָהוָה, וַתּאֹכָל עַל-הַמַזְבֵּחַ, אֵת-הַעֹלָה ואָת-הַחַלְבִים"

"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) "; וַיִּפְלוּ עַל-פְּנֵיהֶם וַיִּרנּוּ, וַיִּפְלוּ עַל-פְּנֵיהֶם.".

"and when all the people saw it, they shouted and fell on their faces."

Nadav and Avihu "נְדֶב וַאֲבִיהוּא" 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 "אמן" 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 בֶּךְ שֵׁיֹרוּתָא דְּאוֹרַיְיֹתָא בֹ'. דְּהָא הִיא 7. מִשׁוּם כָּךְ הַתְּחָלַת הַתּוֹרָה ה׳, שֶּׁהֲרִי אוֹרַיְיֹתָא (ס"א אביה הוי אסוותא) הֲוִּי וְאַסְוָותָא הַתּוֹרָה (פֵּרוֹתֵיהָ בִּם בְּרְפּוּאָה) הִיא רְפּוּאַת הָעוֹלָם. וּמִשׁוּם כָּךְ, מִי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה בְּאִלּוּ הִשְּׁתַדֵּל בַּשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ. וַהְבֵּר נִתְבָּאֵר שֶׁבָּל הַתּוֹרָה הִיא שֵׁם קְדוֹשׁ אֶחָד עֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם שֶׁהִיא שֵׁם קְדוֹשׁ, הִיא פּוֹתַחַת בְּבֵית, שֶׁהִיא הַבְּלָל שֶׁל הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ בִּשְׁלשֶׁת קשׁרי הַאמוּנה. דְעָּׂכְּכָּוּא. וּבְגִּיוֹ כָּךְ, כַּוּאוֹ דְּאִשְׂינְדֵּל בְּאוֹרַיְינְא, כְּאַלוּ אַשְּׁנְדֵל בֵּיה בִשְּׂבָוּא לַדִּישָׂא. וְהָא אִתְּכֵּוּר, דְּאוֹרַיִינְא כּכְּא, זוֹד שְּׂבָוּא לַדִּישָׂא עִנְלְאָה אִיהִי. וּבְגִּיוֹ דְּאִיהִי שְׂבָּוּא לַבְית, דְאִיהִי פְּלָלֶא דִשְּׁבָוּא לַדִּישָׂא, בְּבִית, דְאִיהִי כְּלָלֶא דִשְּׁבָוּא לַדִּישָׂא, בֹּתְלַת הָשִׁרֵּי מִהֵּינִנּוּתָא.

8. בֹא רְאֵה, כָּל אֵלוּ שֶׁמִשְׁתַּדְּלִים בַּתוֹרָה, נִדְבָּקִים בַּקּדוֹשׁ–בָּרוּף–הוּא, וּמִרְעֻשְּׁרִים בְּעַטְרוֹת הַתּוֹרָה, וַאֲהוּבִים לְמֵעְלָה וּלְמַטָּה, וְאַהוּבִים לְמֵעְלָה וּלְמַטָּה, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּף הוּא מוֹשִׁיט לָהֶם אֶת יְמִינוֹ (וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹשֵׁם אוֹתִם). כָּל שֶׁבֵּן אוֹתָם שֶׁמִשְׁתַּדְּלִים בַּתוֹרָה גַּם בַּלַיִילָה, וְהַרִי אוֹתָם שֶׁמִשְׁתַּדְּלִים בַּתוֹרָה גַם בַּלַיִילָה, וְהַרִי בְּנְשׁוּהָ שֶׁהַ מִשְׁתַּבְּיִים בְּאָחָד. וּכְשֶׁבָּא הַבּכֶּקר, יִשְּרִאל) וּמִתְחַבְּרִים בְּאֶחָד. וּכְשֶׁבָּא הַבּכֶּקר, הַּקְּרוֹשׁ בָּרוֹךְ הוּא מְעַטֵּר אוֹתָם בְּחוּט אֶחָד שֵׁל חֵסֵד, לְהָוַדְע בֵּין עֵלִיוֹנִים וְתַחַתּוֹנִים.

פָּא זְוֹזֵי, כָּל אִינוֹן דְבִוּשְׂתַּדְּכֵי בְּאוֹרַיִיתָא, בִוּתְדַבְּקִיןֹ בֵּיה בְּקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, וּבִוּתְעַׂטְׂבֵי בְּעִׂטְׂבִי דְּאוֹרַיִיתָא, בִּיה בְּקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא אושִׂיטֹ לוֹן זְאִתְרְוֹזִיבוּוּ לְעֵיכָּא וְתַהָּא, וְקוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא אושִׂיטֹ לוֹן זְבִּינְגַיה (ס"א וקודשא בריך הוא ארשים לון) כָּל שֶׂבֵּן אִינֹּוּן דְבִּוּשְׂתַּדְּכֵי בְּאוֹרַיִיתָא נְּבֵּיי בְּכֵילִיְא. וְהָא אוּקְבוּוּהָ, דְאִינִּוּן בִּישְׂתַהְּפֵי בִּשְׂכִינְּהָא (נ"א בכנסת ישראל) וְאִתְוֹזבְּרוּ בְּוֹזֹ בִּיוֹרְ א. וְבִרּא בְּעִבְירִּהְא בְּיִרְ הוּא בְּיַלְיִא רְּבִיוֹרְ הוּא בְּיִבְּיִי בְּא בְּרִיךְ הוּא בִּילְיִי, בְּא בִּנִים לְהוּ, בְּעִּיְבִּיְבְּרוּ הוֹא בִּינִיכָּא בְּרִיךְ הוּא בִּינַמִיר לְהוּ, בְּוֹיִרְא, וְבִיּא דְּיָוֹסֶר, לְאִשְׂתְבוּוּדְעָא בֵּין עִבְּאִיןֹ וְתַהָּאיוֹן.

וְכָל אוֹתָם כּוֹרְבֵי בֹקֶר, בְּשָׁעָה שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל וְכָל אוֹתָם שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה בָּאִים לְבֵּרִאוֹת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ, כַּלֶּם מְזַמְּרִים בְּאָחָד. זְהַרְאוֹת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ, כַּלֶּם מְזַמְּרִים בְּאָחָד. זְהוּ שֶׁבָּתוֹיב בְּקר וַיָּרִיעוּ כָּל בְּנֵי אֱלֹהִים. מַה זָּה זַיָּרִיעוּ? כְּמוֹ שֻׁנָּאֲמֶת (ישעיה כד) רֹעָה הָתְרְעַעָה הָאָרֶץ. שָׁאוֹתָם דִּינִים מִשְׁתַּבְּרִים, וְכַלֶּם נִשְׁבָּרִים מִלְפְנֵי הַבֹּקֵר, בְּשֶׁמְתְעוֹרֵר בֹּקֶר בְּעוֹלְם, בְּמֹּר בָּעוֹלְם, בְּמֹּר בַּעוֹלְם, בְּמֹּר בַּעוֹלְם, בְּמֹּר בִּעוֹלְם, בִּבֹּקר. וּיִרִיעוּ כּל בּני אלהים.
 ועל כּן – ויריעוּ כּל בּני אלהים.

וְכֶל אִינוֹן כּכְבֵי צַּפְּרָא, בְּשִּׁיעֻׂתָא דְּכְנֶּטֶת יִשְּׂרָאֵל,
 וְכֶל אִינוֹן דְּלָעָאן בְּאוֹרַיְייתָא, אָתָאוֹ לְאִתְּוֹוַוֹּאָה קָבֵּוּ בִּלְּכָּא, כַּלְהוּ בְּוֹלְיִיתְוּ, בְּאוֹרַיְייתָא, אָתָאוֹ לְאִתְּוֹוַוֹּאָה קָבֵוּ בּכְּבֵּי בַּכֶּלְהוּ בִּיֹלְכְּיִא, כְּלְהוּ בִּוֹלְּהוֹ בִּעְרִיעוֹּ. כְּכְּוֹה בִּעְרִיעוֹּ. כְּכְּוֹה בִּעְרִיעוֹּ. בְּעָרִיעוֹּ. כְּבְּוֹה בִּעְרִיעוֹּ בְּעָרְיִיעוֹּ. כְּבְּוֹה בִּעְרִיעוֹּ. בְּעָרִיעוֹּ בְּעָרְיִיעוֹּ בְּעֹרְיִיעוֹּ בְּעֹרְיִיעוֹּ בְּעֹרְיִיעוֹּ בְּעֹרְיִיעוֹּ בְּעַרְיִבְּיִבְּבְּעוֹ בְּעָרְיִיעוֹּ בְּעֹרְיִיעוֹּ בְּעִרְיִּבְיִּתְּ אַבְּעוֹר. וְעַלְבְיִא בְּבְּוֹה דְּבְעָרְיִם בְּבְּנִיְיִ בְּעִרְיִיעוֹ בְּעְרִיְיִנְיִּבְּעִיתוֹ בִּוֹן בִּיְּעְבִּבְּרוּ בְּעְּרְיִיְבְּעוֹ בְּעְרִי בְּעִבְּרוֹן, וְאַהְבָּרוּ בְּכְּלְהוֹ בִּעְבְּרוֹ בְּעְבְּרִיּתְוֹ בְּבְּעִרְיִי בְּעִרְבְּחַ בְּבַּבֶּיְרִי וְעִיֹּלְ בְּעִרְיְבְּעוֹ בְּעִרְיִיְם בְּבְּבְּיִרְ בְּעִירְבְּחַ בְּבַּבְּרָר. וְעַלְּרְיִם בְּבְּיִרְיִיעוֹ בְּלְבְיִוֹיִ בְּבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיִים בְּבְּבְּיִבְּיִי בְּיִבְּבְּרִים בְּבַבְּיִבְּיִיְיִנְיִיּבְּיִים בְּבְּבְיִיְיִיּיִם בְּעִרְבְּחִוֹיִי בְּעִרְבְיִים בְּבְּבִּיְבְּיִבְיִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְבָּבְירִי וְעַבְּבְּרִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבִיּיִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבִייִים בְּיִבְּיִים בְּבְּבִייִים בְּבְּבְיּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּבְּיִים בְּבִּבְיִים בְּבְּבְיִים בְּבְבְּיִים בְּבְּבְיוֹי בַּבְּבְיוֹבְייִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּבְּבְיִים בְּבְּבְּבְיוֹים בְּבְבְּבְיּיְבִייְיִים בְּבְּיִים בְיוֹבְיּים בְּבְּבְיּיִים בְּבְּבְיּבְבְיוֹים בְּבְּבְיּבְיּבְיוֹבְיוֹים בְּבְבְיוֹים בְּבְּבּייִים בְּבְּבְיּבְיוֹים בְּבִיים בְיוֹבְיּבְיוֹי בְּבְּבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיּבְיוֹים בְּבְּבְיּבְיוּבְיּבְיוֹים בְּבְבּיוֹים בְּבְּיוּבְיבְיוֹים בְּבְבְיוֹים בְּבּבְיוֹיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּיוֹבְיּים בְּבְיוֹבְיּבְיוֹיוֹים בְּיבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוּים בְּיוֹבְיוּבְיוּים בְּיוֹבְיוּיוּים בְי

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

".וַיּאמֶר מֹשֶׁה אֵל-אַהֶרֹן, הוּא אֲשֶׁר-דָּבֶּר יִהוָה לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקְדֵשׁ, וְעַל-פִּנִי כֶּל-הָעָם, אֶכֶּבֵד; וַיִּדֹם, אַהֶרֹן"

"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. "בְּקְרֹבִי 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. "בְּקְרֹבִי" comes from the root "קרבן" which is also root for "קרבן" ("sacrifices") and the word "אֶקְדֵשׁ" from the root "קדש" that means Holy. This word relates to connection to the higher level. "קדיש" 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.

In a comment on the previous DZ, Lea raised the teaching of a Kabbalist 'Megale Amukot' on this portion about the initials of Nadav and Avihu אי 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 (א', El'), Nadav and Avihu (גא', 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. מְצָא אֶת רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר שֶׁהָיָה בָּא. גָּעָה חֲמוֹרוֹ. אָמַר רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר שֶׁהָיָה בָּא. גָּעָה חֲמוֹרוֹ. אָמִר רַבִּי פִּנְחָס, וַדַּאי בְּמִשְׁקַל (בִּקוֹל) שִׁמְחַת הַחֲמוֹר אֲנִי רוֹאֶה שֶׁפְּנִים חֲדָשׁוֹת יִמְּצְאוֹ פֹה. כִּיוְן שֶׁיָּצָא מֵאַחַר עַנְפִי הָהָר, רָאָה אֶת רַבִּי אֵלְעָזִר שָׁהָיָה בָּא. אָמֵר, וַדַּאי אֶלְעָזִר שָׁהָיָה בָּא. אָמֵר, וַדָּאי מִשְׁקָל (קוֹל) הַשְּׁמְחָה נִשְׁלֶם. יֻרַד רַבִּי אֶלְעָזִר מַּשְּיֶלוֹ וֹנְשַׁק לוֹ. אָמֵר לוֹ, אַם צוּרַת הַדֶּרֶךְ אֲנִי הַחַבּר בְּאֶחָד. וְאִם לֹא, מַחַת בֵּלְּךְ וְלֵךְ. אָמֵר לוֹ, וַדִּי שֶׁבְּנֶגְדְּךְ אֲנִי הוֹלֵךְ, בֵּיוֹן שֶׁמְצָאתִי אוֹתְךְ, אֵלֵךְ אַחֲלָה הוֹלֵךְ, בֵּיוֹן שֶׁמְצָאתִי אוֹתְךּ, אֵלֵךְ אַחֲרָיך. וְנִתְחַבֵּר בְּאָחָד.

11. פָּתַח רַבִּי פִּנְחָס וְאָמֵר, (תהלים קרח) יְבֶּרֶכְךְּ ה' מִצִּיוֹן וּרְאֵה בְּטוּב וְגוֹ'. יְבֶרֶכְךְּ ה' מִצִּיוֹן וּרְאֵה בְּטוּב וְגוֹ'. יְבֶרֶכְךְּ ה' מִצִּיוֹן, מְה הַטַּעֵם מִצִּיוֹן? מִשׁוּם שֶׁהֲרִי מִשְּׁם יוֹצְאוֹת בְּרָכוֹת לְהִשְּׁתַתְּף (לְהִמְצֵא). זְהוּ שֶׁבְּתוֹב, כִּי שָׁם צִוְּה ה' אֶת הַבְּרָכָה חַיִּים עַד הַעֹּלְם. וּמְשׁוּם כַּךְּ, יְבַרְכִךְּ ה' מִצִּיוֹן, שֲהַרִי הַתְּעוֹלַם. וּמְשׁוּם כַּךְּ, יְבַרְכִךְּ ה' מִצְיוֹן, שֶׁהַרִי הַתְּעוֹלַם. וּמְשׁוּם כַּךְּ, יְבַרְכִךְּ ה' מִצְיּוֹן, שָׁהַרִי

10. רְבִּי אֶלְעָוֹר הֲנָה אָזִיל אֲבַּתְרְךְ וְגֹּתְּזַבֶּר בַּוֹזַדָּא. וַדִּאי בְּלְעָוֹר הֲנָה אָזִיל אֲבַּתְרְךְ וְגֹּתְזַבֵּר בַּוֹזַדָּא. וַדִּאי בְּלְעָוֹר הְנִיה אָזִיל בְּלְאוֹר וְנִּאָיל בְּלְעָרְ הְנִיּה בְּלְאוֹ וְזִבְּוֵריה. אָבִיר רִבִּי פְּנְּזִיס, וַדֵּאי בְּלְּבְּר בְּוֹזָרְ וְזִיל. אָבַיר כֵּיה לְרָבִּי אֶלְעָוֹר דְּבְּנְה וְזִילְ הִיּבְּיה, וְנָשִׁיל כֵיה, אָבִיר כִיה אִי מִוֹר לְגַבְּר, גַּוֹיל כִיה, וְנִשְׁיל כֵיה, אָבִיר כִיה אִי בְּבְּר עִנְיְלְ דְּעֹיִרְ וְנִיְא, וְזִבְּיר בְּנְוֹיְ הְּלָּא, וְזִבְּיר בְּיִבְּיִרְ בְּלְּבָּר בְּוֹזְרְא. וְזִילְ אֲבָּרִי בְּלְּבָּר, גַּנִילְ בְּיִבְיִי אֶלְעָוֹיְר בְּנְבְּי אָלְעָוֹיְר בְּנְבִיה, וְנָשְׁיִלְ כֵיה, וְנִישְׁי בְּלְעָוֹיך בְּנְוֹיְרְא. וְאִי בְּנִבְר בְּוֹדְרְא. וְאִי בְּבְּרְר בְיִוֹדְרְא. וְאִי בְּבְּרְר בְּנְוֹיְרְא, וְזִיבְי בְּלְּבְּרְ בְּוֹזְיִבְּא בְּרְיוֹיִל, אָבְיִרְר וְבְּיִבְּיוֹיך בְּנִילְיִם בְּיוֹבְיוֹיְ בְּאַלְיִים בְּוֹי דְּטִיְרְוֹיְת, וְנִיבְּי בְּלְעָוֹיְר בְּנְבְּיוֹיך בְּנִבְיה, וְנָבְּיוֹיך בְּנִבְיה, וְנָבְּיוֹיך בְּנִייְוֹיְ בְּעְיִוֹיְרְ בְּנִיוֹיְ בְּעְיִיְרְ וְנִיְיִיְ אִייִרְיוֹיְרְ, וְנִייִבְּע בְּיוֹיְרְ וְנִינְיִים בְּוֹי בְּטְיְרְ וְיִיִּבְּע בְּיִרְיִם בְּנִבְיוֹיְ בְּעִייִרְ בְּיִבְּיִיְ בְּיוֹיְנִי בְּיִי בְּנְנְיוֹיְ בְּיִי בְּיִבְיוֹיְ בְּעִבְיוֹיְבְּי בְּיוֹיְרְיִיּא. וְנִיבְיי בְּיוֹיְרְיִיּי, בְּיִבְיוֹיְ בְּיוֹיְיִים בְּיוֹיְבְייִי בְּיוֹיְבְיוֹיְבְבְּי בְּיוֹיְבְיוֹיְבְי בְּיוֹיְרְיִיוֹי, בְּיוֹב בְּיוֹבְייִי בְּיוֹיְבְיוֹיְבְיּי, בְּיוֹיְבְיוֹיְבְיּי בְּיוֹיְבְיוֹיְבְי בְּיוֹיְבְיוֹיְבְי בְּיוֹיְבְייִיְיִיּיְיְ בְּיִבְיוֹיְרְיִיּיִים בְּיוֹבְייִבְייִים בְּיוֹיְבְיִים בְּיוֹבְייִבְייִים בְּיוֹיְנְיוֹיל בְּיוֹיְבְייִים בְּיוֹבְי בְּיִבְיוֹיְבְייִבְיוֹים בְּיוֹבְייִבְייִבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹיְבְיּי בְּיוֹיְבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיי בְּיוֹיוֹבְיי, בְיוֹיבְייוֹים בְּיוֹבְייוֹב בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְייוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹב בְיוֹים בְּיוֹיוֹב בְיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹים בְּיוֹ

11. פָתַזוֹ רְבִּי פַּגְּנְיָס וְאָבֵּר, ותהלים קכח) יְבֶּרֶכְךְּ יְיָ" בִּיאִּיוֹן וּרְאֵה בְּטוֹּב וְגֹּוֹ׳. יְבָרֶכְךְ יְיִ" בִּיאִיוֹן, בֵּיאִי טַּיְעְּבָּיא בִּיִּצִּיוֹן, בְּיִאָּ בְּיִלְּבָּיא בִּיּצִּיוֹן, בְּיִאָּ בְּיִבְּיִ וְגִּיִיןֹ בְּיִרְכְּךְ יְיִ" בִּיּאִיןֹ בְּרְכָאוֹ כְּאִשְּׁתַהְּפָּא (ס"א בְּרְכָאוֹ בְּיִבְיִ בְּיִ שִׁם צִּנְּה יְיָ" אֶת לאשתכחא). הַדְּרָא הֹיּא דִּכְתִיב כִּי שָׂם צִּנְה יְיָ" אֶת לאשתכחא). הַבְּרָבְ הִיּיִ בְּיִּיִי בְּיִּיִי בְּיִּיִי בְּיִּיִי בִּיִּיִיןֹ בְּרָכְרְ יְיִי" בִּיִּבִּיוֹן בְּרָכְרְ יְיִי" בִּיִּיִיוֹן הַבְּרָכְה וַיִּיִים עַּרְ הְעִוֹכְם. וּבְגִּיוֹן כָּךְ יְבְּרֶכְךְ יְיִי" בִּיצִּיוֹן

מְשָּׁם יוֹצְאוֹת בְּרֶכוֹת לַכּּל. וּרְאֵה בְּטוֹב יְרוּשָׁלָם, שֶׁבִּגְלַל צִיּוֹן יְרוּשָׁלַיִם מִתְבָּרֶכֶת. שֶׁבֵּיוֹן שֶׁצִיּוֹן הִתְמֵלֵא בִּבְרָכוֹת, אָז יְרוּשָׁלַיִם מִתְבָּרֶכֶת, וְנִמְצָאִים בָּה רַחֲמִים. וּכְשִּיְרוּשָׁלַיִם מִתְבַּרֶכֵת, כַּל הָעָם מִתבַּרֶך.

12. כּל יְמֵי חַיֶּיךְּ, שֶׁלֹּא תַרְאֶה קֶשֶׁת בְּיָמֶיךְּ
כְּמוֹ לְאָבִיךְּ. וְעַל זֶה – וִּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשֶׁלֶם
כּל יְמֵי חַיֶּיךְ. וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךְּ, יִרְאֵי חֵטְא, כַּל יְמֵי חַיֶּיך, קְרוּשִׁים. אָז – שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל. מַה חָסִידִים, קְרוּשִׁים. אָז – שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל. מַה זָּה שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל? אֶלֶא בְּמִי שָׁאוֹמֵר: שָׁלוֹם עַל רֹאשׁ הַמֶּלֶךְ, שֶׁלֹא יֶחְסַר כּל. כָּךְ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל, בִּזְמֵן שֶׁצַּדִּיקִים יִמְּצְאוּ רִיוֹלֵם

דְּהָא מִתַּבָּוֹן נַּפְּהֵי בִּרְכָאוֹ לְכַכְּא. וּרָאֵה בְּטוּב יְרוּשְּׂכַם, דְּבְּגִינִי צִּיּוֹן יְרוּשָׁלַם אִתְבְּרְכָא, דְּכֵיוָן דְצִיּוּוֹן אִתְבְּוֹכִי בְּרָכָאוֹ, בְּדִין יְרוּשָׁלַם אִתְבְּרְכָא, וְאִשְּׂתְּכָזוּ בְּה בִּרְכָאוֹ, יְרוּשָׁלַם אִתְבְּרְכָא, וְאִשְּׂתְּכָזוּ בְּה בִוֹזִנִים. וְכַד יְרוּשָּׁלַם אִתְבְּרְכָא.

בּך שָׁלוֹם עַל יִשְּׂרָאֵל, בְּזִּבְיְנָא דְצַּׁדִּיַלְּיָּיא יִשְׂדַּבְּחוֹוּן הְאָבוּר שְׂלְפָא עַל יִשְּׂרָאֵל, בְּזִּבְוֹלְּא דְּצַׂדִּיַלְּיָא יִשְׂרָאֵל. אֶלְא יִוֹזְסַר כּלְא. הְאָבוּר שְׂלְפָא עַל רִישִּׁיה דְּבִּוּלְכָּא, דְּלָא יֶוֹזְסַר כּלְא. הְאָבוּר שְׂלְפָא עַל רִישִּׁיה דְּבִּוּלְכָּא, דְּלָא יֶוֹזְסַר כּלְא. הְאָבוּר שְׂלְכָּא עַל יִשְּׂרָאֵל. בְּוֹא יִהְוֹזְזֵי הָשְׁרָאֵל. אֶלְא, בְּנִילוּוֹ הָ לְאָבוּר וְעַל דָּא וִרְאָה דְּטִּיּה דְּבִּילְבָּא, דְּלָא יִתְּוֹזְזֵי הָשְׁרָבוֹין הְאָבוֹר יְבִיּי זַזְיֶּיך, דְּלָא יִתְּוֹזְזֵי הָשְׁיִּר בּלִים בּל יְבִּי זַזְיֶּיך, בְּלָא יִתְּוֹזְזֵי הָשְׁרָבוּא בְּעַלְכֵּא. בְּעַלְכֵּא.

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 תקן has the root תקן 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. http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26c8.htm)

"יִבָּרֶכְךָּ יִהוָה, מִצִּיוֹן: וּרְאֵה, בְּטוּב יִרוּשָׁלָם–כֹּל, יִמֵי חַיֶּיךְ"

"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

"וּרָאֶה-בָנִים לְבַנֵיך: שָׁלוֹם, עַל-יִשְׂרָאֵל"

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

13. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזֶר וְאָמֵר, (משלי יז) עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בְנִים וְתִפְּאֶרֶת בְּנִים אֲבֹוֹתָם. בָּנִים – הֲרֵי בֵּאַרְנוּ. בְּנֵי בָנִים – אֵלוּ אֲבֹוֹתָם. בָּנִים – הֲרֵי בֵּאַרְנוּ. בְּנֵי בָנִים – אֵלוּ שְׁאֶר בִּתְרֵי הַמֶּלֶךְ, בְּמוֹ שֻׁנָּאֱמֵר (ישעיה יד) וְכָל בְּנַיִּדְ לִמּוּדֵי ה'. וְכָתוּב (איכה ד) בְּנֵי צִיוֹן הַיְקְרִים, בְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר וְתִפְּאֶרֶת בְּנִים צִיוֹן הַיְקְרִים, בְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר וְתִפְּאֶרֶת בְּנִים אָבְּוֹת. אֲבֹוֹתָם. אֵין מִתְעַשְּׁרִים הַבְּנִים לֹא מִתְעַשְּׁרִים וְלֹא מִבְּאַלְיִת הַנַּחַל, אֶלָּא בִּזְמֵן שֶׁהָאָבוֹת מִתְעַשְּׁרִים וּמְבְּאֶלָת הַנַּחַל, אֶלָּא בִּזְמֵן שֶּהָאָבוֹת מִתְעַשְּׁרִים וּמְבָּרְכִים. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב וְתִפְּאֶרֶת בַּנִים אבוֹתם. בִּנִים אבוֹתם.

בּיִם יְּצַבּוֹיְנָם.

14. עַד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים, הִגִּיעַ זְמֵן הְפִּלָּה. יֶרְדוּ וְהַתְפַּלְלוּ. בְּעוֹד שֶׁהָיוּ מִתְפַּלְלִים, נִכְרַךְ נָחָשׁ אֶחְד בְּרַגְלֵי חֲמוֹרוֹ שֶׁל רַבִּי פִּנְחָס. בָּעָט (נִבְּהַל) וְגָעָה פַּעְמֵים. אַחַר שֶׁסִּיְמוּ אֶת הַנִּפְלָה, אָמֵר רַבִּי פִּנְחָס: וַדֵּאי צַעַר הוּא לַבְּהָמָה שֶׁלִי, שֶׁהֲרִי הַיּוֹם הַיֶּה הִקְדְּמְתִּי, וְהָיִיתִי מְרַחֵשׁ בַּתוֹרָה, וְהָעֶבִיר אוֹתִי בְּמָקוֹם שָׁשׁוֹרָה לִכְלוּךְ, וְעַכְשִׁוֹ מְצַעֲרִים אוֹתוֹ. קְמוּ שְׁשׁוֹרָה לִכְלוּךְ, וְעַכְשִׁוֹ מְצַעֲרִים אוֹתוֹ. קְמוּ וְרָאוּ נָחָשׁ אֶחָד קְשׁוּר עַל רַגְלִיו. אָמֵר רַבִּי פִּנְחָס: נָחָשׁ נָחָשׁ, לֵדְּ וְסוֹבֵב (וְצַדֵּד) אֶת קִשְּׁרְדְּ בְּנְחָס: בִּיִּתִים נַשַּׁר הַנַּחָשׁ וְנַפְּל בִּמְרוֹן הַחוֹר. בִּינְתַיִם נַשַּׁר הַנַּחָשׁ וְנַפְּל

13. פָתַזוֹ רָבִּי אֶלְעָוֹר וְאָבֵּוֹר, ומשלי יז) עֲׂטֶּרֶת וְּהַנִּים בְּנֵּי בְּנִּים וְתִּפְּאֶרֶת בְּנִּים אֲבּוֹתֶם. בְּנִּים הָא אוֹקִיבְנְּא. בְּנִּים וְתִּפְּאֶרֶת בְּנִּים אֲבּוֹתֶם. בְּנִּים הָא אוֹקִיבְנְּא. בְּנִּים נְּיִים אָבּוֹר וִישׁעִיה נד) וְכָל בְּנֵּיְךְ לְּבּוּוּדֵי יְיָי. וּכְתִיבׁ וֹאִיכָה דוֹ בְּגַּיִּ אָבִּיר וְתִפְּאֶרֶת בְּנִּיִם אֲבּוֹתְם, בְּנִיּן בְּנִיּן לָא בִּאֲבְהָן. בִּוּבְאוֹ אוֹלִיפְּנָּא, דְּבְנִּיוֹ לָא בִּאֲבְהָן. בִּוּבְאוֹ אוֹלִיפְנָּא, דְּבְּנִין לָא בִּאְבָהָן. בִּוּשְׁלְיִיוּ דְּנַנַוֹלָא, אֶבְּא בְּאֲבָהן בִּינִּים אֲבּוֹתָם, בְּנִין בְּנִילְ בִּאְבִּהָן. בִּנְשְׁרָאוֹ אוֹכִיפְנָא, דְּבְּנִין לָא בִּשְּבְהָוֹ בִּנְּבְיקוֹ בִּנְבְּלְּאָ, דְּבְּנִין בְּנִין בְּיִבְּיִלְ בִּאְבִּהְוֹ בִּיבְּאוֹ אוֹכִיפְּנָא, דְבְנִין בְּנִין בְּבִּיְלָא, בִּיְנִין בִּיִּבְּלָּא בִּיִּבְרְכָאוֹ הִנְּבְּרְכָאוֹ, הְּנָבְין בּוּבְּבְּרָלוֹ בְּוֹיִבְּבְיְרָהוֹ בְּנִין בְּבִּיִּלְ בִּיִּבְּיִלְ בִּיִּבְּיִלְן בִּיִּבְּלָּוֹ בְּנִיּנְלָא, אֶבְּיֹּא הִוּא בְּנִּין בְּעִּבְּרָלוֹן בִיוֹלְבְילוֹ בְּנִבְּלְבְיִן בְּנִין בְּנִיּבְיוֹ בְּנִבְּבְּלְרָאוֹ בִּוֹבְבְּרָן בְּנִין בְּבִּבְּרְבְּלוֹ בִיוּבְבְּיוֹ בְּבִּבְּרְרְבִּאוֹ בְּבִּוֹבְבְרְבְּאוֹ בְּבְּבְּיוֹן בְּיִבְּבְּיוֹן בְּיִבְּבְיוֹן בְּעִיבְרָבוֹן בְּלִּנְיוֹ בְּבִּנִין בְּיִיוֹי בְּבְּנִיוֹ בְּבִּבְיוֹ בְּבִּבְיוֹ בְּבִּבְּבְּיוֹ בְּבִּבְּיוֹ בְּבִּיוֹ בְּבִּיּבְרָבְּוֹן בְּבִּבְּבְּבְּוֹי בְּבִּיוֹ בְּבִּבְּנִים בְּנִיוֹ בְּבִּבְיוֹ בְּבִּיּבְּבְּבְּוֹי בְּבְּנִיוֹ בְּנִייוֹ בְּבִּיּבְיוֹ בְּבִּבְיוֹן בְּיבְּבְּבְיוֹן בְּיבִּיוֹ בְּבּנִיוֹים בְּנִייִים בְּבִּיוֹים בְּנִייִים בְּנִייִים בְּנִייִים בְּנִייִים בְּנִייִּים בְּנִייִים בְּנִייִים בְּנִייִים בְּנִיים בְּנִייִים בְּנִיים בְּנִיים בְּבּייִים בְּנִייוֹ בְּיוֹבְיים בְּנִייִים בְּבִייוֹים בְּבְייִים בְּבִּיים בְּבִייוּ בְּיּבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבִייוֹים בְּיִייִים בְּבְּיִים בְּבִּיים בְּבְיוֹים בְּבִייוֹם בְּבְיוֹים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִייוֹם בְּבְיוֹם בְּבְּיִים בְּבִייוֹים בְּבִּיוֹים בְּיוֹים בְּבְּיִים בְּבְבִּיוֹם בְּבְּיִים בְּבִיוֹם בְּיוֹבְיים בְּבִּיוֹם בְּבְיוֹם בְ

14. עַּד דַּדְּהוּ אָּוְּכֵּי, בְּיִטְּא עַּדְּן צְּׂכּוּהָא, נַּיְוְהוּ וְצַּכּוּ. עַד דַּבְּוּ בְּיִנְים, בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיּ בְּיִבְּיִם, בְּבְּבְּיִ בְּיִבְּיִם, בְּבְּבְּיִם, בְּבְּבִּי בְּנְּיִם, וַדֵּאי צַּבְּעַר בְּבִּי בְּנְּיִוֹס, וַדֵּאי צַּבְּעַר בְּבִּי בְּנְיִס, וַדֵּאי צַּבְּעַר הָבִּי בְּיִנְיִם, וַדִּאי צַּבְּעַר הִבִּי בְּיִנְיִם, וְדִּבִּי בְּיִּבְיִם, וְדִּבִּי בְּבְּיִנְם, וַדִּבִּי בְּבְּיִנְם, וַדְּבִיי בְּבִּי בְּבְּיִנְם, וְדִבְּיִבְּי בְּבִּיְבְיִבְּי, וְבְּנִייְבָּא וֹיְבִוּי בְּיִבְּעְר בְּי בְּבְּיִנְם, וְזִבְּיוֹי בְּבְּבְּר בְּיִבְּיבְר בְּבִּי בְּבְּיִנְם, וְזִינְים, וְזִינְים, וְזִינְים, וְזִינְים, וְזִינְים, וְזִינִים, וְזִינִים, וְזִינִים, וְיִבְּיִם, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, וְזִינִים, וְזְיִבְּים, וְזִיבְּים, וְזִיבְּים, וְזִבְּיִים, בְּבְּיִּם, בְּבְּיִּוֹס, וֹזְיִיְא וֹיְבִּוּים, וְזִיבְּים, וְיִבְּבִיים, וְזִבְּיִם, בְּבְּיִּוֹס, וְזִייִישְׁ בְּבְּיְוֹס, וְזִייִים, בְּבְּיִם, בְּבְּיִּוֹס, וְזִינְים, וְוִבְּנִים, וְיִבְּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִוֹס, וְזִייִים, בְּבְּיִם, בְּבִּיִּים, בְּבִּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִּים, בְּבְּיִם, בְּבְּיִם, בְּבְּיִים, בְּבְּיִם, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִּים, בְּבִּיִּים, בְּבִּיִים, בְּבִּיּים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּיּים, בְּבִּיִים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיִּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּיִים, בְּבִּבְּיִם, בְּבִּיּיִם, בְּבִּיִּים, בְּיִבּיִּים, בְּיִיבְּים, בְּבִּיְיִם בְּבִּיְיִם, בְּבִּיְיִם בְּבִּיְיִם, בְּבִּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּיִים, בְּיבְּיִים, בְּבִיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּים, בְּבִּיּבְים, בְּבִּים, בְּבִּים, בְּבִּים, בְּבִים, בְּבִּים, בְּבִּים, בְּבִיבְּים, בְּבִּים, בְּבִיםּיבְּים, בְּבִיבְּים, בְּבִּים, בְּבִּים, בְּבִּיבְים, בְּבִּים, בְּבִים, בְּבִּים, בְּבִיםּים, בְּיבּים, בְּבִיים, בְּיבְּיבְּים, בְּיבִיים, בְּיבְּיבּים, בְּיבּיבְּים

Lamentation 4:2

חתיכות חתיכות.

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

[&]quot;בְּנֵי צִיּוֹן הַיִּקְרִים, הַמְּסֻלְּאִים בַּפָּז—אֵיכָה נֶחְשָׁבוּ לְנִבְלֵי-חֶרֶשׂ, מַעֲשֵׂה יְדֵי יוֹצֵר״

[&]quot;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!"

[&]quot;עַל הַר-צִיּוֹן שֵׁשָּׁמֶם, שׁוּעָלִים הִלְּכוּ-בוֹ"

[&]quot;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

"הַשִּׁיבֵנוּ יִהוָה אֵלֵיךָ ונשוב (וְנָשׁוּבָה), חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֵדֵם

"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, הַמַּעֲלוֹת:

"בְּשׁוּב יָהוָה, אֶת-שִׁיבַת צִיּוֹן – הָיִינוּ, כְּחֹלְמִים

"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. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וּמַה כָּל כָּךְ מְדַקְדֵּקּ הַקְּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּצַּדִּיקִים? אָמַר לוֹ, וַדֵּאי שְׁהַקְּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם הַצַּדִּיקִים וְשׁוֹמֵר אוֹתָם, וְרוֹצֶה לְהוֹסִיף לְהֶם קְדַשְּׁה עֵל קְדַשְּׁתָם, וְעַכְשָׁו הַחֲמוֹר הַזֶּה, שֶׁלֹא שְׁמֵר אֶת הַקְּדָשָּׁה שָׁלִי, הוּא הִצְטַעֵר. וְהַנָּחְשׁ הַזֶּה הָיָה שָׁלִיח, וְכַמָּה שְׁלִיחִים יֵשׁ לַקְּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּבְכֵלְם הוּא עוֹשֶׁה אֶת שְׁלִיחוּתוֹ, וַאֲפִּלוּ בְּחַיּוֹת הַשְּׁדֶה. זֶהוּ שֻׁבָּתוֹב (ויקרא בְּחַיּוֹת הַשְּׁדָה וְשִׁבְּלוּ אֶתְכֶם. וַאֲפִּלוּ בְּיֵד גּוֹי, זֶהוּ שֶׁבָּתוֹב (דברים בח) יִשָּׁא ה׳ עַלֵּיךְ גוֹי מֵרַחֹק מִקְצֵה הָאָרִץ.

16. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וּבְיַד יִשְׂרָאֵל עוֹשֶׁה שְׁלִיחוּת, אָמַר לוֹ, כֵּן, כְּמוֹ רָשָׁע בְּיַד צַדִּיק, שְׁלִיחוּת, אָמָר לוֹ, כֵּן, כְּמוֹ רָשָׁע אַחֵר, לֹא עוֹשֶׁה בֵּוֹ דְשָׁע אַחַר, לֹא עוֹשֶׁה בּוֹ שְׁלִיחוּת, אֶלָא בִּוְמֵן שָׁאֵינוֹ מְכַנֵּון בּוֹ. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹּב (שמות כא) וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה וְהָאֱלֹהִים אָנָה לְיָדוֹ, וְאֲשֶׁר לֹא צָדָה דַּוְקָא, שֶׁלֹא לַהַרֹג אוֹתוֹ. זֶה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ, כְּבִי לְהַעֲנִישׁ אוֹתוֹ. זֶה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ, כְּבִי לְהַעֲנִישׁ אָת שְׁנִיהַם.

16. אָבַּוֹר רָבִּי אֶלְעָוָּר, וּבִידָא דְּיִשְׂרָאֵל עָבִיד שְׂלְּעוֹוּרָא, אָבַּוֹר כֵּיה, אִיןֹּ. כְּגוֹן רָשְׁעֹ בִּידְא דְצַּדִּיקּ, שְׂלִיווּוּתָא, אָבַּוֹר כֵּיה, אִיןֹּ. כְּגוֹן רָשְׁעֹ בִּידְא דְצַּדִּיקּ, אֲבָּוֹר רֵא צָּדְה וְהָאֱלֹהִים אִנְּה הִיאָל רָשְׁעֹ אְוֹוְרָא, כְּא עָבִיד בִּיה הְיִא דְּלִיווּתְא, אֶבָּא בְּוֹבְנְא דְאִיהוּ כְא צִּדְרה וְהָאֱלֹהִים אִנְּה הוּא דְּכָתִיב, ושמות כא) וַאֲשֶׁר כֹא צָּדְה וְהָאֶלהִים אִנְּה כְּיִרוֹ, בִּיּי, הַא, בְּיִילְה, בְּנִין בִּיִּה, בְּא, בְּיִרְה בִּיִּי, בְּא, בְּנִין בִּיה בִּיִּה, בְּיִי, בְּא, בְּנִירוֹ בִּיה אַנְּה כִיְרוֹוּיִיהוּ.

17. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזֶר, אֵיךּ עוֹשֶׂה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא שָׁלִיחוּת בִּידִי אֵלֶה וּבְיַד גוֹי? אָמַר לוֹ, וְאָבִידְּ לֹא אָמַר לְדְּ? אָמַר לוֹ, טֶּרֶם שׁאַלתִי.

17. אָבַור רָבִּי אֶלְעָזֶּר, הַּיֹכִי עָבִיד קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא שְׂלִיזזוּתָא בִּידָא דְרָגַּי, וּבִידָא דְגֹוּי. אָבַור כֵּיה וְאָבוּךְ עָא הָאָנִר לָךְ. אָבַור כֵיה עַד כָּא שָׂאִילְנָּא.

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 יַשְׁקִט וּמִי יַרְשִׁעַ וְגוֹ׳. וְהוּא יַשְׁקִט – בּוְמֵן שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא נוֹתן שֶׁקָט וְשֵׁלְוָה לְאָדָם, מִי הוּא שֶׁרַשַּאי לְהַוּיִי לְּוֹ וְלַעֲשׁוֹת לוֹ קָטֵגוֹרְיָה? וְיַסְתֵּר פָּנִים וְמִי יְשׁוּרֶנוּ – וּבִּוְמֵן שֶׁהוּא מַסְתִּיר אֶת עֵינוֹ מִיְלְיוֹ, מִי הוּא שֻׁיַשְׁגִּיחַ עָלְיוֹ לִשְׁמֹר מִלְּהַשְׁגִּיחַ עָלְיוֹ לִשְׁמֹר מִי הוּא שֻׁיַשְׁגִּיחַ עָלְיוֹ לִשְׁמֹר אוֹתוֹ וְלַעֲשׁוֹת לוֹ שְׁמִירָה? וְדַרְבֵי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא בָּיֶה עַל גוֹי וְעַל אָדָם יַחַד. בִּין לְכָל הַעֹל לִם אחַד, בּין לאחַד לבִדּוֹ.

18. פָתַזֹז וְאָכֵּור, (איוב לד) וְהוּא יַשְּׂקִיטׂ וּבִּוּ יַוְרִשִּׂיעֵ וְגֹּוֹי, וְהוּא יַשְׂקִיטׂ, בְּוֹבְיְנָּא דְּקּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא יָהִיב שְּׁקִּיטׂוּ וּבִּוֹי וְשָׂקִיטׂ, בְּוֹבְיְנָּא דְּקּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא יָהִיב שְׂקִּיטׂוּ וּבְיֹי וְשִׁלְּבָּר כְּיִה בְּטִּיגוֹיְרְיָא. וְיַסְתֵּר פָנִים וּבִּוּי יְשׂוּרֶגוֹּ. וְבִיּלְבָּר כֵּיה בְּטִיּגוֹיְרְיָא. וְיַסְתֵּר פָנִים וּבִּוּי יְשׂוּרֶגוֹּ. וְבִיּלְבָּר כֵּיה בְּטִיּה בִּילְּאַיְיִּהְוֹא עָבִיה, כְּנִבְּיֹרְ הוּא בְּרָא, עַבֹּיל גִּוֹי, וְעַבֹּל אָדָם הוּא דְּרִיךְ הוּא בְּרָא, עַבֹּיל גוֹי, וְעַב אָדָם הוּא בְּרָא, בִּיןֹ לְעַבְּיִא בּכְּלָא, בִּיןֹ לְעַבָּיִא מִּלְּהָי בִּיוֹ לְעַבְּיִא בּלָּא, בִּיןֹ לְעַבְּיִא בּיִּלְ בִּיוֹ בְּיִלְבָּיִא בּלְּא, בִּיןֹ לְעַבְּיִא בּלְיה, בִיןֹ לְעַבְּיִא בּלְיה, בִיןֹ לְעַבְּיִא בּלְּא, בִיןֹ לְעַבְּיִא בּלְיה בִּין לְעַבְּיִא בּלְּא, בִיןֹ לְעַבְּיִא בּלְיה.

19. בֹא רְאֵה, בִּזְמֵן שֻׁבְּנֵי אָדָם בְּשֵׁרִים מַעֲשֵׂיהֶם לְמַשָּׁה, מִתְעוֹבר עֲלֵיהֶם לְמַעְלָּה יְמִינוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. אָז מִתְעוֹרְרִים יְמִעוֹרְרִים בְּמָה אוֹהֲבִים, בַּמָּה שׁוֹמְבִי הָעוֹלְם, בַּמָּה שׁוֹמְבִי הָעוֹלְם, בַּמָּה שׁוֹמְבִי הָאָדָם, מִיְמִין וּמִשְּׁמֹאל. וְאָז נִכְנְע הַשְׁמֹאל וְלֹא יָכוֹל לִשְׁלֹט. וּבִּזְמֵן שֶׁבְּנֵי אָדָם הַשְּׁמֹאל וְלֹא יָכוֹל לִשְׁלֹט. וּבִּזְמֵן שֶׁבְּנֵי אָדָם הַשְּׁמֹאל, וְכָל אֵלוֹ שֶּׁבָּאוּ מִצֵּד הַשְּׁמֹאל, כַּלֶּם הַעְשִׁים שְׁלוּחִים לְהָבִע לִבְנִי מִתְעוֹרִרים וְכַלְם נַעֲשִׂים שְׁלוּחִים לְהָבע לִבְנִי מִתְעוֹרְרִים וְכַלְם נַעֲשִׁים שְׁלוּחִים לְהָבע לִבְנִי הִאוֹרה, שׁהרי אוֹתם שׁעברוּ על דּברי התּוֹרה, האדם. שׁהרי אוֹתם שׁעברוּ על דּברי התּוֹרה,

19. הַא זְזַזִּי, בְּזַּבְּנְגָּא דִבְנֵּי נְּשָׂא בִוּתְּכַשְּׂרָן עוֹבְּדִין ְלְתַהָא, אִהְעַר לְנַבִּיִיהוּ לְעֵיּלְא יְבִוּינָא דְּלְּוְדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא. כְּדִין בְּתְּעַרִין בַּבָּוּה רְזִזִיבִּוּן, כַּבְּוּה נְּטוֹנֵרִי עָלְבָּיִא, כַּבְּוּה נְּטוֹנֵרִי עָלְבָּיִא, כַּבְּוּה נְּטוֹנֵרִי עָלְבְּיִא, כַּבְּוּה נְּטוֹנֵרִי עָלְבְּיִא שְׂבְּוּאלְא, וּבִוּשְׂבָּוּאלְא. וּכְדֵין אִתְּכַפְּיָא שְׂבְּוּאלְא, וּבְוּשְׂבָּוּאלְא, וּבְוּשְׁבְּעִּיֹר, וְכָלְא לְשִׁבְּעִיֹּא, שְּבְּוּאלְא, וּבְוֹיִנְא דִּבְנֵּי אֲנָשְׁא לְא בִּוּתְכַשְּׂרָן עוֹבְדִין לְתַהָּא, שְּׂבְּוּאלָא אִתְעַר, וְכָלְ אִינִּוּן דְּאָתוּ עוֹבְיִילְא, בְּלְהוּ אִתְעָבִר, וְכָלְהוּ אִתְעָבִירוּ בְּבְנֵי נִשְּׂא. דְּהָבְּאשׁא לְנַבְּיִיהוּ דְּבְנֵי, נְּשָׂא. דְּהָא אִינוּוֹן שִּׁבְּיִיהוּ לְבַבְּיִהוּ דְּבְנֵי נָּשְׂא. דְּהָא אִינוּוֹן שִּׁבְּיִיהוּ לְבָבְיִיהוּ דְּבְנֵי נָשְׁא אִינוֹן

דְעָבְרוּ עַבל פָתְגָּבוּי אוֹרַיִיתָא, כֻּכְּלְהוּ רְשִּׂיבִוּיןֹ בְּאַנְּפַיִּיהוּ, כַּכְּם רְשׁוּמִים בִּפְנֵיהֶם, וְנוֹדָעִים לְאוֹתָם וְאָשַׂתִבוּוֹדְעַוֹ כְנָבִי אִינוּוֹ דְבִוּתִעַרִי בִּוּפְטָּרֵא דְשָּׁבֵּוּאכִא. שֶׁמְעוֹרְרִים מִצֵּד הַשְּׁמֹאל.

Job 34:29

"וְהוּא יַשְׁקָט, וּמִי יַרְשָּׁעַ– וְיַסְתֵּר פָּנִים, וּמִי יְשׁוּרֶנּוּ;

וַעַל-גּוֹי וַעַל-אָדָם יָחַד."

"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 וְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זֵרָה, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצֵּד הַשְּׁמֹאל, כַּלְּם נִקְרָאִים (הַם) שְׁלוּחִים לְאוֹתָם הָרשׁוּמִים שֶׁמָּתְעוֹרְרִים אוֹתָם. וְיִשְׂרָאֵל, אַף עֻל גַּב שֶׁמִּתְעוֹרְרִים אוֹתָם. וְיִשְׂרָאֵל, אַף עֻל גַּב שָׁמִין מִעֲשִׂיהֶם כְּשִׁרִים, כַּלְּם בָּאִים מִצֵּד הַיְמִין. וּמִשׁוּם שֶׁהַיְמִין וְכְנָע מִמַּעֲשֵׂיהֶם שׁוֹלֵט בְּיִמִין. וּמִשׁוּם שֶׁהַיְמִין וְכְנָע מִמַּעֲשֵׂיהֶם שׁוֹלֵט עֲלֵיהֶם הַשְּׁמֹאל, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצֵּד הַשְּׁמֹאל. וְלָכֵן הַשְּׁלִיחוּת בִּידִי הַחַיּוֹת וְהַגּּוֹי וְכָל שֶׁדּוֹמֶה לְהָם, שֶׁבִּם מִצֵּד הַשְּׁמֹאל, וְלֹא בַּיִּר שֶׁל יִשְׁרָאל. שֶׁאַף עַל גַּב שֶׁהוּא רְשָׁע, בַּיִּר שֶׁל יִשְׂרָאל. שֶׁאַף עַל גַּב שֶׁהוּא רְשָׁע, הוֹא בָּא מִצֵּד הַיָּמִין.

20. וּבְגִּין בְּהָ, זֵזינִותָא וְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זְּרָה, וְכָל אִינֹּוּן וֹ בִּיְרָא דִּשְּׂבָוּאלָא, כַּלְּהוּ אִקְּרוּן (נ"א אינון) שְׁלּלוּזִזין, לְנַבּ דְּעַיִּנִין דְּבִּיִּאלָא, וְכָל הִיבִּיּיִלְּא עְלַלִיהוּ שְׂבָּיִאלָא, וְכָל אִינִּוּן דְּאִתְּכַּפְּיָיִא יְבִּייִּנְא בְּיִבְשִּׁרָן עוֹבְדִין, כַּלְּהוּ בִּוֹּ עְּיִבְּיִרְא דִּיבִּייִנְּא שָׁרְיִין. וּבְּנִּיוֹ דְּאִתְּכַפְּיָיִא יְבִּייִנְּא בְּעוֹבְּדֵייִיהוּ, שַּׂבְּיִאלָא, וְעַל דָּא, שְׂכִיִּיוֹוּתְא בִּינְדְא דְּבִוֹיְוֹנְתְא בִּינְדְא דְּבִוּיְנְאָא עָלִיִיִהוּ שְּׂבְּוּאלָא, וְכָל אִינִּוּן דְּאִתְּנִּבְּפְיָיִא יְבִּייִּנְּא בְּעוֹבְּרִייִהוּ, שַּׂבְּעוֹלְא, וְעַל דָּא, שְׂכִייִווּתְא בִּינְדְא דְּבִוּיְנְאָר, וְלָל דָּא, שְׁלִיזוּוּתָא בִּיְדָא דְּנִייְוֹתָא בְּעִרְא דִּיִּבְּיִּלְא, וְעַל דָּא, שְׁלִיזווּתְא בִּיְרָא דְּעִינְוֹתְא בִּיִרְא דְּיִבְּיִיהוּ, בִּפְּטְּיִא עְּלִייְהוּ שְּׂבְּעוֹלְא, וְעַל דְּא, שְׁלִיזווּיִוּא, בִּיִּבְּעִלְא, וְעַל דָּא, שְׁלִיזווּיתְא בִּינְדְא דְּיִבְּיִרְּה, וְעַל דְּא, שְׁלִיוֹווּתְא בִּינְרָא דְּיבְּנִיהוּ לוּוֹן, דְּאִרְנִיוֹן בְּרָן, וְעִיל דְּאִרְנִייִוֹן, בִּוֹיִיוֹיִוֹן, בִּיִּא עָלְיִיְהוּ בְּיִּבְּעְבְּבִייִים בְּוֹיִייִין בְּעִי בְּבִּיִים לוּוֹן, וְנִילְיִיהוּ בְּיִבְּיִיתְן בְּרָן בְּבִּיִים לוֹוֹן, דְּאִינְיוֹן בְּיִּבְּע בְּיִבְּיִיבְּי בְּבִּיוֹן בְּרָּי, וְעַל בְּיִבְּיִים בְּיִיִייִינְּא בְּיִיּיבְּיוּ בְּנִייִים בְּיִבְּשְׁיִייִיוֹן, בְּנִייִּיּים בְּיִייִיוּ בְּיִּיִייִים בְּיִייִים בְּיִּבְּיִיוֹיִייוֹן, בְּנִייִים בְּיִיּיִיוּיוֹיוּ בְּיִיּיִיוֹיִיים בְּיִייִים בְּיִבְּיִים בְּיִנְיוֹיִייִיוֹן בָּעוֹים בְּיִייִיוֹיִייִים בְּיִים בְּיִבְּיוֹיִייוֹן בְּיִים בְּיִיבְּוֹייִייוֹן בְּיִייִיוּוּ בְּיִייִיוֹן בְּייִיוּוּן בְּיוֹבְּוּיוֹיוֹיוֹיוֹיוּ בְּיִיוֹיוִייִיוּוּ בְּיוּיוּ בְּיִייִיוֹיוּיוּיוּיוֹי בְּיִיוֹיוּיוֹיוּ בְּוֹיוֹיוּיוּיוּיוּ בְּיִייִיוּ בְּיוּיוֹיוּיוֹיוּיוּיוֹיוּ בְּיוֹיוּ בְּוּיוּבְּוּיוּיוּיוּיוּיוּיוּ בְּיוֹיוּיוֹיוּ בְּיִייוּיוֹיוּיוּיוֹיוּיוּיוּיוּיוּ בְּיבְּיוּיוּיוּיוּיוּ בְּיִייִיוּיוּיוּיוּיוּיוּיוּיוּיוּיוֹיוּיוּיוּיוּיוּ בְּיוּבְּיִייִייִיוּיוּ בְּיִייִיוּיוּיוּיו

21. וְיִשְּׂרָאֵל רָשָּׁע שֶׁנְּפַּל בְּיֵד יִשְּׂרָאֵל רְשָׁע הַעָּבּל בְּיֵד יִשְׂרָאֵל רְשָׁע אַבּר, בִּוְמַן שֶׁלֹא הִתְבַּוֹן בּוֹ – בְּדִי שִׁשְׁנִיהֶם יֵעֻנְשׁוּ וִיקַבְּלוּ ענְשׁ לְטַהֵר אוֹתָם. אָמֵר רַבִּי אֶלְעָזָר, מִנִּיִן לְנוּ? אָמֵר לוֹ, הֵם בְּיָמִין, וְלֹא אֶלְעָזָר, מְנִיִן לְנוּ? אָמֵר לוֹ, הֵם בְּיָמִין, וְלֹא נִדְבְּקוּ בַשְּׁמֹאל, וְלֹא הִתְעָרְבוּ עִמּוֹ לְעוֹלְמִים, וֹלכן לזמן אחר הם יעברוּ.

20. וְיִשְּׂרָאֵלְא, וְכָּאָ אִתְעַבְרוּ. בַּנְדֵּרָה לְעָּלְבִּיוּן, וְעַל דָּא, בְּעָּבְרוּ, בִּיבְּרָה בַּנְדָרָה לְעָּלְבִּיוּן, וְעַל דָּא, בְּעָבְּרִוּן עוֹנְשָׁא לְדַבְּבָּאָה לוֹן. אָבִוּר רַבִּי אָנְיִרָּה, וִילָּבְּלְּוּן עוֹנְשָׁא לְדַבְּבָּאָה לוֹן. אָבִוּר רָבִּי אָנְיִנְיִּר, בְּיִנְּיִּלְא, וְלָא אִתְּדְּבָּלְוּ בִּיבִּיינָא, וְלָא אִתְּדְּבָּלְוּ בִּיבִּיינָא, וְלָא אִתְּדְּבָּלְוּ בִּיבִּיינָא, וְלַא אִתְּלְבָּרוּ בַּנְבְּרָה בְּנִבְּרָה לְעָּלְבִיוּן, וְעַל דָּא, אָנְזְרָא אִתְעַבְּרוּ. בִּנְבְּיִרְה לְעָבְּרִא אִתְעַבְּרוּ. בִּנְבְּיִרְא אִתְעַבְּרוּ. בִּנְבִּירְה בְּיִבְּא בְּיִבְּא אִתַּיִבְּא אִתְעַבְּרוּ.

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, מְנֵין לֶנוּ? אָמֵר לוֹ, בֹּא רְאָה מִפִּילֶגֶשׁ בַּּגִּבְעָה, שָׁאַף עֵל גַב שֶׁהִיּוּ רְאָה מִפִּילֶגֶשׁ בַּּגִּבְעָה, שָׁאַף עֵל גַב שֶׁהִיּוּ שְׁיִּתְעוֹרְרוּ אֲלֵיהֶם רִשְּׁעֵי יִשְׂרָאֵל אֲחַרִים, שְׁיִּתְעוֹרְרוּ אֲלֵיהֶם רִשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל אֲחַרִים, וְלָכֵן מֵתוּ (מִיִּשְׁרָאֵל) כָּל אוֹתָם פְּעָמִים שֶׁמֵתוּ. עַד שֶׁבָּל הָרְשָׁעִים שֶׁהִתְעוֹרְרוּ עֲלֵיהֶם מֵתוּ וְנִשְׁאֲרוּ אוֹתָם צַדִּיקִים יוֹתֵר שֶׁיַעֲשׁוּ וְנִשְׁאֲרוּ אוֹתָם צַדִּיקִים יוֹתֵר שֶׁיַמָשׁוּ אֶת הַדָּבָר בְּרֶרְדְּ אֲמְתִית. וְאַף עֵל גַב שֶׁהֵם צַּדִּיקִים, לֹא נִתָּן הַדְּבָר, אֶלֶּא לְאוֹתָם שֶׁנְּתָּן. בְּעָהִים הָעוֹלְמוֹת בְּאֶחָד, הְעוֹלְם הְעֵלְם הָעֶלְיוֹן, וְאוֹתוֹ הַזְּמֵן לֹא הַעוֹלְמוֹת שְׁקּוּלִים בַּאַחָד.

23. וְעֵל כֵּן, רְשָׁעִים שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְגַבֵּי רְשָׁעִים אֲחַרִים אֵינָם שְׁלוּחֵי הַמֶּלֶךְ, שֶׁהְרִי אֵינָם בְּאִים אֲבָרי אֵינָם שְׁלוּחֵי הַמֶּלֶךְ, שֶׁהְרִי אֵינָם בְּאִים מִצַּד הַשְּׁמֹאל. מְשְׁל לִבְנֵי אָרָם שֶׁחְטָאוּ לַמֶּלֶךְ. הָתְעוֹרֵר הַשׁוֹטֵר אֲלֵיהֶם לְתְּפֵּשׁ אוֹתָם וּלְהַעֵּנִישׁ אוֹתָם, לְאוֹתָם שֶׁחְטָאוּ לַמֶּלֶךְ. קָם חָכָם אֶחָד מֵהֶם וְהִתְעָרב עָם בְּנֵי הַשׁוֹטֵר אֶר לִה, מִי נָתַן אוֹתְךְ בֵּינֵינוּ? וַהְרִי אִתְּה אוֹתוֹ. אָמֵר לוֹ, מִי נָתַן אוֹתְךְ בֵּינֵינוּ? וַהְרִי אִתְה אִינְדְּ מֵאוֹתָם שֶׁחְטָאוּ לַמֶּלֶךְ. הֲרִי אִתְה הַעַנֵשׁ בַּרְאשׁוֹנָה! לַקְחוּ אוֹתוֹ וְהַרְגוֹ אוֹתוֹ. הַּרָגוֹ אוֹתוֹ. הַרָּגוֹ אוֹתוֹ וְהַרְגוֹ אוֹתוֹ.

22. אָבֵּוֹר רָבִּי אֶלְעָוֹּר, בְּיִגָּא כָּוֹּ, אָבֵּוֹר כֵּיהּ, הָא וְזֵוֹי בִּוֹ וְשופטים כּוּ פָּכֶּנֶּשׁ בַּגִּּבְעָה, דְאַף עֵּל גַּב דְּזַזְיָּיבֵי נִּינְּהוּ, כְּא בְּעָא קּוּדְשָּא בְּרִיךְ הוּא דְיִתְעָרוּן גַּבּיִיהוּ וַזִּיָּיבִי יִשְּׂרָאֵל אָוְזְרָנִיןֹּ, וְעַל דָא בִּוִיתוּ וֹמִישראל) כָּל אִינוֹן וְבְּנִיוֹ וְשִּׁרָאֵל אָוֹזְרְנִיןֹ וְעָל דָא בִּוִיתוּ וֹמִישראל) כָּל אִינוֹן וְבְּנִיהוּ וַזִּיִּיבִין דְאִתְעֲרוּ לְגַבּיִיהוּ, בִּוֹיתוּ וְאִשְּׁהָאָרוּ אִינוֹן (דף ל"ז ע"א) זַבּאִין עִיהִי, וְאִשְּׁהָאָרוּ אִינוֹן (דף ל"ז ע"א) זַבָּאִין עִיהִי, וְאִשְּׁהָעָרוּ אִינוֹן (דף ל"ז ע"א) זַבְּאִין אִינוּוּ, דְיִבְּבְּרוּוֹן בְּעִבְּרוּוֹן בְּעָבְּיִוֹרָא, אֶלָּבְּיִוֹ הַעָּבְּיוֹ דְאַהְיִיהִיב. כַּדְ שְׂהָיְלְּ בְּעִבְּיוֹ בְּאַהְיִיהִיב. כַּדְ שְׂהָילְן בְּוִדְא, עַּלְבָּוֹא תַּנְאָה הַנִּוֹוֹנְא דְעָלְבָּוֹין שָּהָּילְ בָּוֹדְא, עִּלְבָּוֹא תַּנְבְווֹוּ עַלְבְנִין שָׁהָּכְווֹוּ עַלְבְּיוֹן בְּוֹבְא, לֵא אִשְׂתָּבְווֹוּ עַלְבְנִין שָׁהָּכְוֹוּ עַלְבְּוֹין שָּהָּילְ בָּוֹדְא.

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 יִשְׂרָאֵל בָּאִים מִצַּר הַיָּמִין, וְלֹא נְדְבְּקוֹ בַּשְּׂמֹאל, וְלֹא הִתְעָרְבוּ עִמּוֹ לְעוֹלְמִים. וּרְמִים בַּעֲווֹנוֹתִיהֶם שָׁנִּכְנָע הַיָּמִין, וְלֹא הַתְעָרְבוּ עִמּוֹ לְעוֹלְמִים. וּרְמִים בַּעֲווֹנוֹתִיהֶם שֶׁנִּכְנָע הַיָּמִין, וְהַשְּׁמֹאל מִתְעוֹרֵר וְכָל אוֹתָם שֶׁבְּאִים מִצְּדוֹ – אם אֶחָד מִיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד לְהִתְעָרב עִמָּם, הֵם מַבִּירִים אוֹתוֹ וְאוֹמְרִים לוֹ: אֵינְךְ מֵאוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצַּד הַיָּמִין, שֶׁנְכְנָע מֵהְעַווֹנוֹת שֶׁלְהָם, שֵּבְּאִים מִצַּד הַיָּמִין, שֶׁנְכְנָע מֵהְעַווֹנוֹת שֶׁלְהָם, וְאֵינְרְ מֵאוֹתָם שָׁחָטְאוּ לַמֶּלֶך, מִי נָתַן אוֹתְךְּ אֵצְלְנוּ? נִמְצָא שֶׁהוּא נָעֻנְשׁ בְּרִאשׁוֹנָה. וְשְׁלְמֹה הַמֶּלֶךְ עוֹתְ שָׁלֵמֹה הַמֶּלֶךְ עוֹתַ הָּאָרָם בְּאָדָם וְאוֹמֵר, (קהלת לוֹ וַדָּאי, מִבִּיון שֶׁאֵינוֹ שְׁלִיחַ הַמֶּלֶךְ, וְלֹא בָא לוֹ וַדָּאי, מִבִּיון שֶׁאֵינוֹ שְׁלִיחַ הַמֶּלֶךְ, וְלֹא בָא מֹוֹתוֹ הָצִר.

25. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וַדַּאי בָּדְ הוּא, שֶׁהֵרי שְׁנִינוּ שְׁנִינוּ שְׁנִישׁ יְמִין וְיֵשׁ שְׁמֹאל, רַחֲמִים וְדִין, יִשְׂרָאֵל (לְיָמִין), וְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זֵרָה לִשְׂמֹאל. יִשְׂרָאֵל (לְיָמִין), וְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זֵרָה לִשְׁמֹאל. יִשְׂרָאֵל אַף עַל גַּב שֶׁהם רְשָׁעִים וְנְכְנָעִים, הֵם בְּיָמִין וְלֹא נִדְבָּקִים לַשְּׁמֹאל, וְלֹא מִתְעָרְבִים עְמוֹ לְעוֹלְמִים. וּמִשׁוּם בָּדְ בָּתוֹב, (תהלים 0) הוֹשִׁיעָה יְמִינְדְּ וַעֲנֵנִי. שֶׁבַּאֲשֶׁר מִתְעַלֶּה הִימִינְדְּ וַעֲנֵנִי. שֶׁבַּאֲשֶׁר מִתְעַלֶּה הִימִינְדְ וַעֲנֵנִי. שֶׁבַּאֲשֶׁר מִתְעַלֶּה הִימִינְדְ הַלִּים עְמוֹ יִנְעַלְּוֹיִתְעַשְׁרוּ בוֹ. אָז נִכְנָע הַשְּׁמֹאל, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִנְדְּ הֹ׳ תִּרְעַץ מִינִרְ הֹי תִּרְנִיךְ אַלִּץ אִינִיךְ הֹי תִּרְעַץ אוֹנִיב.

24. פַּךְּ יִשְּׂרָאֵל בִּוֹפְּטָּרָא דִּיבִּינְּא בָּא אַתְּיָיןֹ, וְלָא אִתְּדָבְּלְּוֹ בִּיְבִיןֹ בְּזוֹובִיְיהוּ, דְּאִתְּכַּפְּיָא יְבִינְּא, וְאָתְּעַרְבוּ בַּהַדְה לְעָלְבִּוּןֹ, וְכַד אִתְּדְבָּלְּוּ בִּשְּׂבְוּאלָא, וְלָא אִתְעָרְבוּ בַּהַדְה לְעָלְבִוּןֹ, וְכַד אִתְּבְּבְּלְּוּ בִּשְּׂבְוּאלָא וְכָל אִינִּוּן דְּאָתוּ בִּוֹפְטְּרֵבוּ בְּהַדְה לְעִּרְבוּ לַבִּילְּא וְכָל אִינִּוּן דְּאָתוּ בִּוֹפְטְיָרָא דִיבִּוּיְבָּא, וְאִתְּעַל קָּם לְאִתְּעָרְבוּ בְּאַרְבוּירָא. אִשְּׂהְבוּוֹדְעָן בִּיה, אַבְּוֹרִי כֵּיה לְאוּ אַנְּתְּ בִּוֹאינִיוֹן בִּוּפְטְיָרָא דִיבִוּינְא, דְּאִתְּכַפְּיָא בְּוֹלְבִּץ בְּנִילְבוּ בְּעִּלְבוּיהוּ, וְאָבֵּוֹר וְבְּהִרְתְא. וּשְׂלבוּה לְעִּלְּבוֹ בְּבְּרְבוּיתָא. וּשְׂלבוּה לְעִּלְּבוֹ בְּלְבְּיִרְהוּ, וְאָבֵּוֹר וִקְהלת ח) עַּת אֲשֶׂר שָׁלֵטֹ לְּנִבְּרְ בִּיְלְבִּא צָּוְווֹזוֹ לָנְבְּבְּרְ כִּיְיִהוּ, וְלָא אִתִי בּוֹההוּא סטרא.

25. אָבַּור רָבִּי אֶלְּעָוֹר וַדַּאִי הָכִי הוּא, דְּהָא הָגַּיּגָּוֹ, דְּאִית יְבִּיּלְּגָּי וַדַּאִי הָכִי הוּא, דְּהָא הָגַּיּגָּוֹ, דְּאִית יְבִּיגִּינְּא וְאִית שְּׂבָּוּאלָא, רַוֹּזְבֵּוּי וְדִינְּא, יִשְּׂרָאֵל וֹלִימינא), דְּוֹיבִיי יְבִּוּדְה וְּרָה לִשְּׂבְּוּאלָא. יִשְּׂרָאֵל אַף עַׁל גַּבּ דְּעוֹיְבִי נִּינְּהוּ, וְאִתְּבַּפְיִין, אִינִּוּן בִּיבִיינָא, וְלָא אִתְּדַבְּקָּוֹן בִּיְבִיינָא, וְלָא אִתְּבַבְּקּוֹן בַּהְבִּיה לְעָׂלְבִּוּין. וּבְּגִּין כָּהְ בִּשְּׂבְוּאלָא, וְכָל אִתְּבַבְּקּוֹן בִּיְבִייה, יִסְתַּלְּקוֹן וְיִתְעַפְּיֹן בְּבְּבִּיוֹן בִּיְבִייה, יִסְתַּלְּקוֹן וְיִתְעַפְיֹרוּן בְּהָבִייה, יִסְתַּלְּקוֹן וְיִתְעַפְיֹרוּן בִיּנִינְא יִשְּׂרָאֵל דְאִתְּבַבְּקוֹן בַּהְבִּירִה, יִסְתַּלְּקוֹן וְיִתְעַפְיֹרוּן בִּיבִּיל, יִבְּיּא יִשְּׂרָאֵל דְּבְּקוֹן בְּהָבִירִה, יִבְּיִּא יִשְּׂרָאֵל דְּבְּקוֹן בְּהָבִירה, יִבְּיִי אִנְּבִּיְלְּהְיִי יְבִּבְּלִוּן וְיִתְעַפְיֹרוּן בִּיבִּיל, יִכְּל אִינִּין דְּבְּלְוֹן בְּהָבִירה, יִבְּיִלְ אִתְּבַּבְּלְוּן בְּהָבִירה, יִבְּיִּל אִינִּיְלְ דְּאִתְּבְּבְּלְוֹן בְּהָבִירה, יִבְּיִּל אִינִין אָתְבַּבְּלְוֹן בְּהָבִירה, יִבְּיִּלְּהְנִין בְּיִיִּתְּבְּבְּלוּן וְיִתְעַפְּרוּן בְּבְּהִילְּא יִשְּׂרָב, יְיִיְי אִנְבְּיִּבְּלוֹן בְּהְבִּיל, וְשִׁתְּבְּבְּלְוּן וְיִתְעַפְּיִּין בְּאִיתוּ בְּבְּלְוּן וְיִתְעַבְּיִין אִייִבְיּיִי בְּיִיי הְבִּיל בְּבְּיִין אִינִינְיְ בְּיִייִּא יִשְּירָב, הְבִּין אִינִין אִינְיּיְ בְּבִּיל בְּבִּילְיבְיּי, וְשִׁנִיבּיל וְבִּיוֹים בְּיִייְרִים בְּיִי בְּבְּיוֹבְיּיוֹ בְּבִּיוֹבְיּיוֹים בְּבִּיּיוֹבְיּתְבְּיוֹים בְּיִייְנִייְיִים בְּבִּיוֹבְיּיוֹים בְּיִייִים בְּיִייְיִים בְּבִינְיבְּיִּיְיִייִים בְּבִּילְיוֹן בְּיִיּיִים בְּיִייְבְיּיְיִייְיִים בְּבִּילְבְּיוֹין בְּבִיּבְיּיוֹים בְּיִבּיוּיוֹין בְּיִייִים בְּיוֹייוֹי בְּיוֹייְים בְּיִייִים בְּיוֹייִיים בְּיוֹיוֹי בְּיוֹייוֹי בְּיִייִים בְּיּיוּיוֹי בְּיוֹייִיים בְּיוֹבְיוֹבְיוּים בְּיוֹיוּיוּיוּים בְּבִייוּים בְּיוֹייוּיוּים בְּבִייִים בְּבְּיוּבְיוּיוּיוּיוּיוּיוּים בְּייוֹים בְּיוּים בְּבִּיוּיוּיוֹיייים בּיוֹיוֹים בְּיוֹיים בְּיוֹיוּייִיים בְּיוֹיוֹיייים בְּיוֹייוּיוּיוּיוּיוּיי

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

[&]quot;.לְמַעַן, יֵחָלְצוּן יְדִידֶיךָ; הוֹשִּׁיעָה יְמִינְךָ (ועננו) וַעֲנֵנִי."

[&]quot;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

".יָמִינָךְ יִהוָה, נֵאָדֶּרִי בַּכֹּחַ; יִמִינָךְ יִהוָה, תִּרְעַץ אוֹיֵב."

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

Exodus 15:12

"נָטִיתָ, יִמִינָךְ–תִּבְלָעֲמוֹ, אָרֵץ"

"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, נית, as a code for removal of death and immortality.

"בָּלַע הַמְּוֶת לְנֶצַח, וּמְחָה אֲדֹנָי יְהוָה דִּמְעָה מֵעַל כָּל-פָּנִים; וְחֶרְפַּת עַמּוֹ, יָסִיר מֵעַל כָּל-הָאָרֶץ–כִּי יְהוָה דִּבָּר" (בָּרִי הַנָּת הַמַּוֹ, יָסִיר מֵעַל כָּל-הָאָרֶץ–כִּי יְהוָה 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, מַה זֶּה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, מַה זֶּה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, מַה זֶּה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי? אֶלֶּא בָּתוּב, וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹי, כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמֵלֵא אֶת יֶדְכֶם. כִּי שִׁבְעַת יָמִים הְיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת, אוֹ שִׁבְעַת יָמִים יְמֵלֵא אֶת יֻדְכֶם. מַה זֶּה כִּי שִׁבְעַת יָמִים יִמֵלֵא אֶת יֻדְכֶם. מַה זֶּה כִּי שִׁבְעַת יַמִים יִמֵלֵא אֶת יֵדְכֶם. מַה זֶּה כִּי שִׁבְעַת יַמִים יִמֵלֵא?

26. פָתַוֹז רְבִּי אֶלְעָוָּר וְאָבֵּור וַיְהִי בִּיוֹם הַשְּׂבִוּינִּי קָרָא וְגֹּוֹ׳. וַיְהִי בִּיוֹם הַשְּׂבִוּינִּי קָרָא וְגֹו׳. וַיְהִי בִּיוֹם הַשְּׂבִוּינִּי, בַּיִּא כְּתִיב וּבִּוּפָתַוֹז אֶהֶל בּוֹעֹד וְגֹוֹ׳, כִּי שִּׂבְעַת יְבִים יְבִוּכֵּא אֶת יֶדְכֶם. כִּי שִּׂבְעַת, בְּשִּׂבְעַת יְבִּים בִּבְעַי כֵּיה, אוֹ שִּׂבְעַה יְבִים שִּׁבְעַת יְבִים יְבִוּכֵּא, יְבִים יְבִוּכֵּא, יְבִים יְבִוּכֵּא.

27. אֶלֶּא אַשְׁרֵי הַכּּהְנִים שֶׁמְּתְעַשְׂרִים בַּעֲטֶרֶת הַמֶּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ וּמְשׁוּחִים בְּשֶׁמֶן מִשְׁחַת קְדָשׁ, מִשׁוּם שֶׁמִּתְעוֹרֵר הַשְּׁמֶן (הָאַחַר) הָעֶלְיוֹן שֶׁמַשְׁקָה אֶת כָּל הַשְּׁבְעָה, וְנִמְשְׁחִים מֵאוֹתוֹ מִשְׁחַת קֹדָשׁ, וְנִדְלָקִים מִמֶּנוּ כָּל אוֹתָם שִׁבְעָה מְנוֹרוֹת, וְשָׁמֶן הַמִּשְׁחָה הַיֶּה הוּא הַכְּלָל שֶׁל כָּל הַשָּׁבְעָה, וְכַלֶּם נְכָלְלוּ בוֹ. 27. אֶכָּא, זַּכָּאין אִינִּוּן כַּהְנֵּי, דְבִּוּתְעַׂטְּבֵׁרִ בְּעַׂטְרוּי דְבִּוּלְכָּא לַּהִישָּׂא, וּבְּוּשִׂיזִוּין בִּבְּשַׂזוּ רְבוּת לַּהִישָּׂא, בְּגִּין דְבוּת לַבְּלֹּא בְּנִּין דְבוּת לַבְּלֹּא בְּנִין דְבוּת לַבְּלֹא דְּכָל שִּׁבְּעָה, דְבוּשְׂזִוּן בִוּהַהוּא רְבוּת לַכְל שִּׁבְעָה, וְאִתְּדְּלָקוּ בִוּנִּיה כָּל שִּׁבְעָה בּוּצִינִּין, וְהַאי בְּוּשַׂזוֹ רְבוּת הוּא כְּלָלָא דְּכָל שִׂבְעָה בּוּצִינִין, וְהַאי בְּוּשַׂזוֹ רְבוּת הוּא כְּלָלָא דְּכָל שִׁבְּלִה, וְכַלְּהֹ בִּיה אָתִּבּלִילוּ.

28. וְשָׁנִינוּ שֶׁהֵם שִׁשָּׁה, וְכַלֶּם כְּלוּלִים בְּזֶה, וְטֵלֶּם כְּלוּלִים בְּזֶה, וְזֶהוּ הַבְּלֶל שֶׁל כַּלֶּם, וּמִשׁוּם כָּךְ שִׁבְעַת יָמִים יְמֵלֵּא, שֶׁהְרֵי בְּזֶה הֵם תְּלוּיִים. וְעַל כֵּן נִקְרֵאת בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּת שֶׁבַע. מַה הִיא בַּת שֶׁבַע? שֵׁהִיא בְּלוּלָה מִשְׁשַּׁה אֲחֵרִים.

28. וְתָנֵּינָן שִׁיתָא אִינּוּן, וְכַלְּהוּ אִתְּכְּלִילָן בְּהַאִי, וְדָא הוּא בְּלֵּלֶא דְּכַלְּהוּ, וּבְגִּין בַּךְ שִּׂבְעַת יָבִוּם יְבַוּבֵּא, דְּהָא בְּהַאי תַּלְיִין. וְעַל דָּא, אִקְּרֵי בְּנֶּטֶת יִשְּׂרָאֵל, בַּת שֶּׁבַע. בְּהַאית אָוְזְרָנִין. בַּמאי אִיהִי בְּלִילָא בִישִּׂיתָא אָוְזְרָנִין. בַּמאי אִיהִי בְּת שֶּׂבַע. דְאִיהִי בְּלִילָא בִוּשִּׂיתָא אָוְזְרָנִין.

29. בֵּיוָן שֶׁהַשִּׁבְעָה הַזֶּה מַשְּׁלִים אֶת הַבּּהְנִים וּמָעָטֵר אוֹתָם וּמוֹשֵׁחַ אוֹתָם בָּבּל, בְּשֵׁבְּגִיעִים

29. כֵּיוָן דְהַאִי שִּׂבְעָה, אֲשְׂיֹלִים לְהוּ לְכַהְבְּנֵי, וְאַעְּטַׂר לּוֹן, וּבְּשַׂוֹז לּוֹן בְּכַכְּא, כַּד בְּוֹטוֹּ לִכְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל דְאִיהִי

לְכְנֶסֶת יִשְּׁרָאֵל, שֶׁהִיא הַשְּׁמִינִית, הּצְטַנְּה אַהַרֹן לְהַקְרִיב עֵגֶל, מִשׁוּם שֶׁהוּא בְּנָה שֶׁל הַפְּרָה, לְכַפֵּר עַל אוֹתוֹ חַטְא הָעֵגֶל הָאַחֵר שֶׁעְשָׂה אַהַרֹן, וְחָטָא אֶל הַפְּרָה, שֶׁהִיא שְׁמִינִית, שְׁלֵמוּתֶם שֶׁל מְמָבֵני (שֶׁל אֱמוּנִי) יִשְׂרָאֵל. וְנִמְצָא הַכּהֵן שְׁלֵם בַּכּּל, בִּשְׁמוֹנָה מִינֵי לְבוּשֵׁי כְבוֹד, שְׁלֵם בְּכָל הַבְּתַרִים, שֶׁלֵם לְמַעֵלה, שַׁלֵם לְמַטָּה. הְּכִּינִּאָה, אָתְפְּקָּד אַהַרן לְּקָּרְבָּא עֵגֶּׁל, בְּגִּין דְּאִיהוּ בְּרֵיה דְּפָּרָה, לְכַפָּרָא עַל הַהוּא זווֹבָא דְעַגָּגֹל אָוֹזְרָא דְעֵגָּל אָוֹזְרָא דְעֵגָּל אָוֹזְרָא דְעַבְּיה דְפָּרָה, וְאִשְּׂהְכַוֹז בְּהַנְּאָה, שְׂלִיבוּ דְּכֵּלְא, בְּתְבִוּנְיִא מִוֹנִי) יִשְּׂרָאֵל, וְאִשְׂהְכַוֹז כַּהְנִּאָ שְׂלִים בְּכַל בִּתְרִין, בְּכִּלְא, בִּתְבִוּנְיִא מִינִי לְבוּשִׂין דִיקּר, שְׂלִים בְּכָל בִּתְרִין, שְׂלִים לְתַהָּא. שְׂלִים לְתַהָּא.

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

"וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֲד לֹא תֵצָאוּ, שָׁבְעַת יָמִים–עַד יוֹם מְלֹאת, יִמֵי מִלְאֵיכֶם: כִּי שָׁבְעַת יָמִים, יִמַלֵּא אֵת-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. וּבַפּל צָרִיךְּ לְהַרְאוֹת מַעֲשֶׂה, וְלָכֵן נַעֲשָׂה בְּאַהָרן הַמְּעֲשֶׂה לְמַשָּׁה, כְּדֵי שֶׁיִּתְעוֹרֵר כְּךְ לְמַעְלָה וְהַכּּל יִמָּצֵא בְּגָון אֶחָד, וְאָז כָּל הָעוֹלְמוֹת מִתְבָּרְכִים, וְנִמְצָאוֹת בְּרָכוֹת עַל יְדֵי הַכּהֵן, וְכָאן מִשְׁתַּלֵם הַכּהֵן בַּכּל כָּרָאוּי. 30. וּבְּכּלָּא, בְּעֵּי לְאַזְזוֹיָאָה עוֹבָדְא. וְעַל דְּא אִתְעָבִיד וִישְּׂתְּכִּזוֹ כּלָּא בְּגַּוְוֹיָּא זוֹד, וּכְּדִיןְ אִתְבָּרְכָאוֹ עָלְכִּיוֹ וִישְׂתְּכִּזוֹ כּלָּא בְּגַּוְוֹיָּא זוֹד, וּכְדִיןְ אִתְבָּרְכָאוֹ עָלְכִּיוֹ בְּלְהוֹי, וּבִּישְׂתְּכְּזוֹין בְּרְכָאוֹ עַזֹּר, וּכְּדִין אִתְבָּרְכָאוֹ עָלְכִּיוֹ בְּלְהוֹי, וּבִּישְׂתְּכִּוֹין בְּרְכָאוֹ עַזֹּר, וּבְּבָּלָּא בְּרַכָּלָא כַּדְלָּא זְוֹזֵיי.

31. לָמָה עֵגֶל, שֶׁכְּתוּב עֵגֶל בֶּן בְּקְר לְחַטָּאת? מִשׁוּם אוֹתָה הַחַטָּאת שֶׁעָשָׁה בָראשׁוֹנָה. וְאֵיִל לְעֹלֶה, מָה הַטַּעַם אֵיִל? מִשׁוּם אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק, שֶׁהְיָה עוֹלֶה תְמִימָה, וְאֶת זֶה רָאוּי לְהַקְרִיב, כְּדֵי לְהַשְּׁלִים אֶת הַכּּל. וְהַמָּקוֹם הַזֶּה נִשְׁאָב מִצִּדּוֹ שֶׁל יִצְחָק, וְהָאֵיל הַזֶּה, בִּשְׁבִיל הָאַיִל שֶׁל יִצְחָק נִקְרֵב עוֹלָה, (משום שֶׁהִיא עוֹלָה) שֵׁהֵרִי עוֹלָה 31. עַגֶּל לָפָּוּה. דִּכְהִּיב עַגָּל בֶּן בָּקָר לְּעַוּפָּה, בְּגִּין בָּהִיל בָּוֹשְׁאַת, בְּגִּין בַּהִּי הַהוּא זַוּפְּאַת, דַּעֲבֶּד בְּקַרְבִּית, וְאֵיל לְעוֹלְה, בַּוּאי טַּעְבָּוּא אַיִּל. בְּגִּין אַיִּל דְיִצְּעוֹק, דַּבְּוֹא עוֹלְה תְּבִּייבָּוּה, וְהַאִי אִתְּוֹזֵיִי לְקָרְבָּא, לְאֵשְׂלְבָּוּא כּלְּא. וְהַאִי אֲתַר, וְהַאִי אִתְּלְה, וְבִּגִין דְאִיהִי עוֹלְה) דְּהָא עוֹלְה לְעֵילְא בִּתְּלָּרְבָּא עוֹלְה, וְבִּגִין דִאִיהִי עוֹלְה) דְּהָא עוֹלְה לְעֵילְא לְמַעְלָה עוֹלָה, וּכְדֵי לְעַמֵּר אוֹתָהּ בִּשְׁלֵמוּת. עגֶל וְאַיִל. עֵגֶל בִּשְׁבִילָה כְּמוֹ שֶׁאָמַרְנוּ. אַיִל – לְהַשְׁלִים אוֹתָה בִּשְׁלֵמוּת שֶׁל יִצְחָק כְּרָאוּי. בִּשְּׂכִיׁמוּ דִּיִצְּׁזִוֹלְ כַּדְּלָּא זְזִיֵּי. בִּשְּׂכִיׁמוּ דִּיִצְּׁזִוֹלְ כַּדְּלָּא זְזִיֵּי. בַּשְׂכִיׁמוּ דִּיִצְּׁזִוֹלְ כַּדְּלָּא זְזִיֵּי.

32. וְיִשְׂרָאֵל שֶׁחָטְאוּ עִם הַכּּהֵן בָּזֶה, מַקְרִיב בְּגוֹן זֶה, שֶׁבָּתוּב וְשׁוֹר וְאֵיל לִשְׁלָמִים לִוְבֵּחַ לִפְנֵי ה׳. שׁוֹר – עַל מַה שֶׁחָטְאוּ. וְאַיִּל – לְהַשְׁלִים אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה בִּשְׁלֵמוּתוֹ שֶׁל יִיחָה בּהַּלִּיכוּ דְּיִצְּזִוֹלִּ בִּהַּלִיכוּ דְּיִצְּזִוֹלִּ הַזִּור, עַׁל בִּוּה דְּזָוִבוּ וְאַיִּל לְאֵשְׁלְכִּוּשׁ לְהַאִּי אֲתַר שִּוּר, עַל בִּוּה דְּלָבוּי וְאַיִל לִאְּלְכִּוּשׁ לְהַאִי אֲתַר הַנִּילְבִּא דָּא, דִּכְתִּיב וְשִּׁוִר וְאַיִל לִאְיָלְכִּוּשׁ לְהַאִּי לְהַאִּי אֲתַר הַנִּילִיבוּ עָפֵּוּה דְּנִבוּי לְפֵּוּה דְּבַבְּיִּלְ

33. מַה שׁוֹנֶה בְּכֹהֵן שֶׁבְּתוּב בּוֹ עֵגֶל לְחַשָּׁאת, וְלֹא כָתוּב בְּיִשְׂרָאֵל שׁוֹר לְחַשָּׁאת? אֶלָּא יִשְׂרָאֵל שׁוֹר לְחַשָּׁאת? אֶלָּא יִשְׂרָאֵל חֲׁרִי לְבָּלוּ ענֻשׁ בְּרִאשׁוֹנָה, וּמִשׁוּם שֵׁקְבְּלוּ ענֻשׁ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת, עַל בֵּן הַקְּדוֹשׁ שֶּׁקְבְּלוּ ענֻשׁ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת, עַל בֵּן הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לֹא רָצָה לְהַוְבִּיר לְהֶם אֶת חֲטָאֵיהֶם בְּרִרְאוֹנְה, וְעַל בֵּן לֹא כָתוּב בָּאן לְחַשָּׁאת, שֶּלְא לִשְׁלְמִים, בְּרֵי לְהַרְאוֹת שָׁלוֹם, שֶׁקְבִי לְהַרְאוֹת שָׁלוֹם, שֶׁקְבִי הָהָּקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּשָׁלוֹם עִם יִשְׂרָאֵל עַל זֶה. הַּקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּשָׁלוֹם עִם יִשְׂרָאֵל עַל זֶה.

34. אֲבָל אַהֲרֹן, שֶׁהֲרִי לֹא קבֵּל ענֻשׁ מִתְפִּלְתוֹ שֶׁל משֶׁה, שֶׁבְּתוּב (דברים ט) וּבְאַהֲרֹן הִתְאַנַּף ה׳ וְגוֹ׳, וְכָתוּב וָאֶתְפַּלֵּל גַּם בְּעַד אַהֲרֹן בָּעת הַהִּיא, וְעַד עַכְשָׁו הַחֵטְא הָיָה תָלוּי, בָּתוּב וְעֵגֶל בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת, לְחַטָּאת וַדַּאי, (וְאֵיל לְעלָה) בְּדִי שֶׁיְּכַפֵּר אֶת חַטָּאוֹ, וְיִטְהַר וִיִשְׁתַּלֵם בַּכֹּל. 34. אֲבֶּל אַבֶּרן, דְּהָא לָא הַבִּיל עוֹנְּשָּׁא בִּיִּצְלוֹתָא דְּבְּלוֹתָא הַבְּיל אַבְּרֹן הִתְּאַנַּף יְיָ׳ וְגֹּוֹ׳. דְּבְתִּיב וְאָתְּפַלּל גַּם בְּעַד אַבְּרֹן בְּעֵת הַהִּיא, וְעַד בְּעַוֹ הִיִּבְאַת הַהִּיא, וְעַד בְּעַוֹ זּוֹבְא בְּוֹתְ הָבִיּי, וְיִתְדַבֵּי וְיִשְּׂתְּלִים וּוֹבִיה, וְיִתְדַבֵּי וְיִשְּׂתְלִים וּבִּאִי, וואיל לעולה) בְּגִּין דִּיְכַפֶּר וווֹבִיה, וְיִתְדַבֵּי וְיִשְׂתְּלִים בּכּלֹא.

נשלמו הַאֶלִיוֹנִים הַיּוֹם 35. ובאותו וָהַתַּחָתּוֹנִים, וִנְמָצֵא שַׁלוֹם בַּכּּל, בִּשִּׁמְחַה וָאָלְמַלֵא וּמַטַה, שַׁלְמַטַה הָעִרבּוּבִיָה שֶׁל בָּנֵי אַהֲרֹן בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם – מִיּוֹם שעלו ישראל מן הים לא נמצאה שמחה בַּאַלְיוֹנִים וּבַתַּחָתוֹנִים כִּבָאוֹתוֹ הַיּוֹם. בָּאוֹתוֹ היום העבר אותו החטא מן העולם, ונמצאו כהן וְיִשַּׁרָאֵל מְטהַרִים מְמֵנוּ. (כָּל) אותוֹ הַיּוֹם הַעָבָרוּ כַּל אוֹתַם הַמְקָטָרְגִים שֵׁלְמַעַלָה, וְהֵיוּ הולכים ומשוטטים סביבם של ישראל, ולא נִמְצְאוּ בָּאוֹתוֹ זְמֵן.

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

Sefat Emet (https://dailyzohar.com/tzadikim/158-Rabbi-Yehudah-Aryeh-Leib-Alter-of-Ger) 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

"וֹבָאַהֶרוֹ, הָתָאַנַף יָהוָה מַאד–לָהַשְּמִידוֹ; וָאֶתַפֶּלֵל גַּם-בָּעַד אַהַרוֹ, בַּעָת הַהָּוֹא"

""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

".וַיּאמֶר אֱל-אַהֵרֹן, קַח-לָךְ עָגֶל בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלֶה—תִּמִימִם; וְהַקְרֵב, לְפְנֵי יִהוָה"

"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

".וָשׁוֹר וָאַיָל לְשָׁלָמִים, לְזָבֹּחַ לְפָנֵי יָהוָה, וּמְנָחָה, בְּלוּלָה בַשָּׁמֵן: כִּי הַיּוֹם, יָהוָה נְרָאָה אֱלֵיכֶם"

"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.

וְעַכָּבוּ (וְעַרְבָּבוּ) אָת שִׁמְחַת הַכֹּל, וְנְמְצֵא רֹגֵז בַּעוֹלַם. זָהוּ שַׁבַּתוּב וַיַּרָא כבוֹד ה' אַל בַּל הָעָם. מִיָּד – וַיִּקְחוּ (שְׁנֵי) בְנֵי אַהַרֹן נָדָב ואביהוא איש מחתתו וגו'.

37. שנינו, באותו היום היתה שמחתה של בּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לְהָקַשֵּׁר בְּקָשֵׁר הָאֱמוּנָה בְּכַל הַקּשָּׁרִים הַקָּדוֹשִׁים, שֲהַרִי קִטֹרֶת קוֹשֶׁרֶת הַבּל בָּאָחַד, וּמְשׁוּם בַּדְּ נָקָרָאת קָטַרָת. וָהֶם באו וקשרו את כל אותם האחרים כאחד, וָהָשָּׁאָירוּ אוֹתַהּ בַּחוּץ, שֵׁלֹא קַשְּׁרוּ אוֹתַהּ עָמָם. וַקַשִּׁרוּ דָבָר אַחֵר. וּמְשׁוּם כַּדְ הִזְהִיר אַחֶר כַּדְּ אֵת הַכּהַנִים, שֵׁכַּתוּב (ויקרא ַנז) בּוֹאַת יַבֹא אַהַרן אֱל הַקְּדָשׁ.

36. עַד דְגַּרִים שַּעַתָא, וָהָבוו גַּדַב וַאָבִיהוא וְעַבְבו (ס"א 36. עד שַגַּרְמַה הַשַּׁעַה, וָקְמוּ נָדַב וַאֲבִיהוּא וערבבו) װֶדְנְוּתָא דְכַכָּא. וִאִשִּׂתְכַזוֹ רוּגָּזָא בִּעַּלְבֵּוּא, הַדֹא הוא דְכָתִיב, וַיַּרְא כְבוֹר יַיֵּ׳ אֶל כֵּל הַעָּב, בַּיָּר ויקווו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש בווותתו וגוי.

> 37. תַּנָּוֹ, בְּהַהוֹא יוֹבָוֹא וַזְרְוַוֹתָא רְּכְנַבֶּסת יִשְּׂרָאֵל הוות, לאתקפורא בקיטורא דמהימנותא בכלהו קשוריו קדישיו. דהא הטרת השיר ככלא בוודא, ובגיו כר אָהָרִי הָטֹרֶת. וָאִינוֹן אַתוּ, וּהָשִּׂירוּ כַּכֹּ אִינוֹן אַווַרַנִּין פַוורא, ושרו לה לבר, דלא השרו לה בהדייהו, וּקְשִּׂירוּ בִּוּכָּה אָוְזֶרָא. וּבְגִּיוֹ כַּךְ, אַוְּבֵר כּוֹוֹ כְּכַהְגֵּי כְּבְתַר, דְּכָתֵיבֹ, וויקרא טז) בְּוֹאָת יַבֹא אָהֶרוֹ אֶל הַקּדִשׂ.

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

" וַיִּקְחוּ בְנֵי-אַהֶּרֹן נֶדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ, וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ, וַיָּשִּׂימוּ עָלֶיהָ, קְטֹרֶת; וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי יְהוָה, אֵשׁ זְרָה–אֲשֶׁר "לא צָוָה, אֹתָם

"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

"בָּזאֹת יָבאׁ אַהַרֹן, אֱל-הַקּדֵשׁ:':בָּזאֹת יָבאׁ

"With this Aaron will enter into the Holy"

"This" is the aspect of Malchut and that excludes the other side. (Read more about 'this' here: https://dailyzohar.com/daily-zohar-1853/)

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.

Please ask questions below because I truly want people to understand this to attract Light, not judgments.

38. וּבְּכַמָּה גְוָנִים עִרְבְּבוּ אֶת שִׁמְחָתָה שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל, אֶחָד – שֶׁלֹא נִשְּׁאוּ, וְלֹא יִדְם. וְאָחָד – שֶׁלֹא נִשְּׁאוּ, וְלֹא יִדְם. וְאָחָד – שֶׁלֹא נִשְּׁאוּ, וְלֹא יִדְם. וְאָחָד – שֶׁרָּאוּ. וְאֶחָד – שֶׁדְּחַוּ אָת הַשְּׁעָה בְּּנְאוּ. וְאָחָד – שֶׁדְּחַוּ אָת הַשְּׁעָה וְאָחָד – שֶׁדְּחַוּ אָת הַשְּׁעָה. וְאָחָד – שֶׁדְּחַי מִקֹּדֶם לְּכֵן יִצָא גְזַר דִּינֶם, וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה׳ אֵשׁ זְרָה וְגֹוֹי. וַדָּאִי שֶׁדְּבָר אַחֵר קְשְׁרוּ בַּקּשֶׁר הַאָּה, וְנִאָרוּ בַּקשְׁר הַאָּה וְהִשְּׁאִירוּ אֶת בְּנָסֶת יִשְׂרָאֵל בַּחוּץ, אֶלָּא שֶׁבְּנֻסֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אוֹתָה בַּחוּץ, אֶלָּא שֶׁבְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אוֹתָה בַּחוּץ, אֶלָּא שֶׁבְּנָסֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אוֹתָה בַּחוּץ, אֶלָּא שֶׁבְּנִסְת יִשְׂרָאֵל לֹא נִקְשְׁרָה עֵל יְדִיהֶם. שֶׁהְדֵר אֶת הַבּּבְּל מְקוֹם שָׁאֵין נְקְלָּל. מִשׁוּם בָּךְ הִזְהִיר אֶת הַבּּרְנִים, שֶׁבְּתוֹים בְּנִיהֶם בְּלָּל. מִשׁוּם בָּךְ הִזְהִיר אֶת הַבּּרְבִים, שֶׁבְּתוֹים בְּוֹיִם בְּוֹאֵת יְבֹא אַהְרֹן אֶל הַקְּבָשׁ, שֵׁרְבִּה, וְעַל בָּן לֹא יִבָּנָם הַבּּהָן לְקּרָשׁ עַר בִּוֹל לִא יִבָּנִם הַבּּהוֹן לְקּרָשׁ עַר וֹנִלָּם לֵּוֹ לִא יִבָּנִם הַבּּחָן לְקּרָשׁ עַר

שֶׁינָשֵׁא, כְּדֵי שֵׁיִשְׁתַּתְּף עִם הַקֶּשֶׁר שֶׁל כְּנֶסֶת יִשְׁרָאֵל. שָׁמִּי שֶׁלֹא נִשְּׁא, מַשְּׁרָה אֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּחוּץ, וְהִיא לֹא מִשְׁתַּנֶפֶת עִמּוֹ, וְעַל כַּן נִמְצָאָה אֶצְלֶם בָּאוֹתוֹ יוֹם עַרְבּוּבִיָה. דְּבַּוֹאוֹ דְּכָּא אִנְּסִיבֹ, שָּׂאֵרִי כְּה כִּבְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל כְּבַר,
וְהִיא כָּא אִשְּׂתְּהְפָּא בַּהֲדִיה, וְעַׂל דָּא אִשְּׂתְּכֵּוֹז עַּרְבּוּבְיָא
בְּהַהוּא יוֹבָא לְנַבַּיְיהוּ. װיקרא ט) וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׂהִינִּי, רְבִּי
יוֹסִי פָּתַוֹז וְאָבֵּוֹר, ושיר השירים ב) כְּשׁוֹשַׂנְּה בֵּין הַוֹזוֹוִזִים
בּן רַעְּיָתִי בֵּין הַבְּנוֹת. כְשׁוֹשַׂנָּה בֵּין הַוֹזוֹוִזִים, דָּא כְּנֶּסֶת
יִשְּׂרָאֵל, וְהָא אִוּקְבּוּהָ דְּקּוּרְשָּא בְּרִיךְ הוּא בְּעַבּוֹז כְהּ
לַהְבָּלַהָא, לַאְתַרְבִּבָּקא בָּה.
כַּלְּבָּבְלָהָא, לַאְתַרְבִּבָּקא בָּה.

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.

9. וַיְהִי בִּיּוֹם הַשְּׁמִינִי. רַבִּי יוֹסֵי פְּתַח וְאָמַר, (שִּיר ב) בְּשׁוֹשֵׁנָה בֵּין הַחוֹחִים בּן רַעְיָתִי בִּין הַבְּנוֹת. בְּשׁוֹשֵׁנָה בֵּין הַחוֹחִים – זוֹ בְּנֶסֶת יִשְּׂרְאֵל, וַהְבִיבוֹתוֹ שֶׁל יִשְׁרָאֵל, וַחְבִיבוֹתוֹ שֶׁל יְשְׁרָאֵל, וַחְבִיבוֹתוֹ שֶׁל הַקְּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּנֶאָדְה לְהַדְּבֵק בָּהּוְעֵל בַּן, מִי שְׁנוֹשֵׁא, צְרִיךְ לְשַׁבֵּח אֶת הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהְרוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא וּלְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהְרֵי שְׁנִינוּ, מִי שֶׁנְּישָׁה, בְּמוֹ שֶׁאָדָם הוּא וּלְשָׁבֵּח אֶת בַּקְבוֹשׁ בְּרוּדְ בַּכִּל צָּרִיךְ לְהַרְאוֹת מִעֲשֶׁה, בְּמוֹ שֶׁאָדָם לְיַבְּבָּק לְבִּיְ הָבְּק הִוּא מְעוֹרֵר וְוּוּג לְנְבָּבְּ תְּבִּין בִּקְבוֹשׁ בָּרוּן הוּא מְעוֹרֵר וְוּוּג לְנְבְּבָּת יִשְּׂרָאֵל, וּמִי שֶׁבְּעוֹרֵר הַדְּבָר, לְבָּבִר, בְּבְּרִךְ הוֹא מְבָרֵךְ אוֹתוֹ, וּבְּיבְּר, בִּבְּבָר, הַבְּבר, אֹרתוֹ הַבְּרִן הוֹא מְבָרֵךְ אוֹתוֹ, וְהַרִי נִתבּאר. יִשְּׁרָאל מברכת אוֹתוֹ, וְהַרִי נִתבּאר.

39. וְעַּל דָּא, כַּוּאוֹ דְּאִנְּסִיב, בְּעֵי לְשַׂבְּוֹזְא כֵּיה לְּקִוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, וּלְשַּׂבְּוֹזְא לָה לְכְנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל בְּרִיךְ הוּא, וּלְשַּׂבְּוֹזָא לָה לְכְנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל בְּרִיךְ הוּא אִתְּעַר בִּוּלְה, כַּבְּרִיךְ אִתְּיִבְּבְּלָה, בְּבִּר וְּנִּיִּה לְבִּלְּה, בִּרִיךְ הוּא זְוַבִּיבוּתְא דִּיכֵיה לְבָּבְּלָה, כַּדְּישָׂא, הוּא אִתְּעַר בִּוּלְה, כַּדְ אָנִירְ הְנִא דְּרִיךְ הוּא זְוַבִּיבוּתְא דִּיכֵיה לְבִּבְּלְה, בִּילְה, בִּילְה, דְּיִבְּיִא בְּרִיךְ הוּא זְּבִיבוּתְא דִיכֵּיה לְּבְּרָה, בִּילְה, וְבִּיא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא אַתְּבוֹר. כִּילְה, וְבִּא אִתְבוֹר.

40. וְעֵל כֵּן הַשֶּׁבַח שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא מְשַׁבַּח שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא מְשַׁבָּח שֶׁהַ בְּעוֹשִׁנְּה שֶׁהִיא מְשֻלְּה וְעוֹלְה עֵל הַכֵּל. כָּדְ בִּין הַחוֹחִים, שֶׁהִיא מְעֻלְּה וְעוֹלְה עֵל הַכֵּל. כְּדְ בְּיָטֶת יִשְׂרָאֵל בֵּין שְׁאָר הָאוּכְלוּסִים, מִשׁוּם שֶׁהִיא עוֹלְה וּמִרְעַשֶּׁרֶת עֵל הַכֵּל. וְזוֹ שׁוֹשַׁנְּה שֵׁהִיא עוֹלְה וּמִרְעַשֶּׁרֶת עֵל הַכֵּל. וְזוֹ שׁוֹשַׁנְּה בֵּין הַחוֹחִים, לְהַרְאוֹת בֵּין הַחוֹחִים, לְהַרְאוֹת את שׁבחַה שׁל כּנסת ישׂראל עַל הַכּּל.

41. בֹּא רְאֵה, כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מִתְבָּרֶכֶת עַל יְדֵי הַכּהַן, וְיִשְׂרָאֵל מִתְבָּרְכִים עַל יְדִי הַכּהַן, וְיִשְׂרָאֵל מִתְבָּרְכִים עַל יְדִי הַכּהַן הָעֶלְיוֹן. זֶהוּ שָׁבָּתוּב (במדבר ו) וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי ישׂראל ואני אברכם.

40. וְעַל דָא שְּׂבְּוֹזְא דְּקּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא דִּבְּוּשַׂבֵּוז כְהֹּ כִּבְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל, בְּשׁוֹשַׂנְּה דְאִיהִי בֵּיןֹ הַוווֹווִזִים, דְאִיהִי בְּיַלְּכָּעְת יִשְּׂרָאֵל בִּיןֹ שְׂזְּאָר בְּעַבְּיָא וְסַכְּלָּאְ עַל כּכְּלְא. כַּךְ בְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל בֵּין שְׂאָר אוּכְלוּסִין, בְּגִּין דְהִיא סַלְּקָא (דף ל"ח ע"א) וּבִוּהְעַׂפְיָּרְא עַל כּכְּלָא. וְדָא שׁוֹשַׂנְּה בֵּין הַווווווִים, וְאֶהְרוֹג בֵּין הַווווווִים, כֹּלְאַה שִׁבְּנוֹזְא דִּבְּנֶסֶת יִשִּׂרָאֵל, עַל כּכְּלְא.

41. הַא זְזַזֵּי, כְּנֶּסֶת יִשְׂרָאֵל בִּוּתְבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנָּא, וְיִשְׂרָאֵל בִּוּתְבְּרְכָא עַׂל יְדֵי דְּכַהְנָּא בִּוּתְבְּרְכָא עַׁל יְדֵי דְּכַהְנָּא בִּוּתְבְּרְכָא עַׁל יְדֵי דְּכַהְנָּא הִוּא דְכְתִיב, ובמדבר וְשְׂבִנוּ אֶת שְׂבִּוּ עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרַכֵם.

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

"בָּזאֹת יָבאׁ אַהֲרֹן, אֶל-הַקּדֶשׁ:':בָּזאֹת יָבאׁ

"With 'this' Aaron will enter into the Holy"

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

Song of Songs 2:2

"כָּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים, כֵּן רַעיַתִּי בֵּין הַבַּנוֹת"

"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 יִיָ אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בִּקְדֻשָּׁתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן וְצְוָנוּ לְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּאַהֲבָה"

"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. כְּתוּב (תהלים כה) זְכֹר רַחֲמֶיף ה׳ וְחְסֶּדִיךּ כִּי מֵעוֹלָם הַמָּה. זְכֹר רַחֲמֶיף – זֶה יַעֲקֹב. וַחֲסָדִיךּ – זֶה אַבְּרָהָם. כִּי מֵעוֹלָם הַמָּה, יְמַלֹב. וַחֲסָדִיךּ – זֶה אַבְּרָהָם. כִּי מֵעוֹלָם הַמָּה, וּמֵעוֹלָם נָטֵל אוֹתָם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְהָעֻלְה אוֹתָם לְמַעְלָה, וְעָשָׁה מֵהֶם מֶרְכִּבָה קְדוֹשְׁה לְהָגֵן עַל הָעוֹלָם. וּמִשׁוּם שֶׁהִיוּ מֵעוֹלָם, הוּא לְהָגֵן עַל הָעוֹלָם. וְמִשׁוּם שֶׁהִיוּ מֵעוֹלָם. כְּמוֹ בֵן זוֹבֵר אוֹתָם לְהָגֵן וּלְרַחֵם עַל הָעוֹלָם. כְּמוֹ בֵן נוֹטֵל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֶת הַצַּדִּיקִים מִן הְעוֹלְם וּמַעֲלֶה אוֹתָם לְמַעְלָה, כְּבִי לְהָגֵן עַל הִעוֹלִם

42. פְתִיבׁ (תהלים כה) זְּכֹר רַוְזְבֶּייך יְיָ׳ וַוְזְסָדִיךְ כִּי בֵּועוֹלְם הַבְּוֹה, וְבִּילֹן לְעֵיכְּא, לְאֵבְּרְהָם, הַבְּיִה, וְבִּילֹן לְעֵיכְּא, וְעָבָּר הַנְּיִיהוֹ רְתִיכָא לְּרִיךְ הָּוֹא, בְּא צִבְּרְהָם, וְטָכִיקֹ לוֹן לְעֵיכְא, וְבְּבִּיה, וְבִּוּעוֹלְם בָּבְּיר הוֹא דְּכִיר לְחֹוֹן לְעֵיכְא, וְעָבַר הוֹגֹן לְהִיכָא לְּרִיךְ הוֹא וְבִילִּילְ לֵּוֹן לְעֵיכְּא, וְבְּבִּיה, וְבִּעוֹלְם, הוֹא דְּכִיר לְחוֹן לְאֵבְּנְא בְּרִיךְ הוֹא, וְטָלִיקֹ לוֹן לְנִילְבָּוֹא, וְבְּבִּיֹה בִּוֹנִינְ תְּיֹלְבָוֹא, וְטְלִבְוֹא, וְטְלִבְיֹא, בְּעֹיִלְ לוֹן לְנִיכְּא, לְאַבְּנְא בְּרִיךְ הוֹא עָלְבִוּא, וְטְלְבִּוּא, וְסְלִיקֹ לוֹן לְעִיכְּא, לְאַבְּנְא בְּרִיךְ הוֹא עָלְבִוּא, וְטְלִבְיא, וְטָלִיק לוֹן לְעֵיכְּא, לְאַבְּנְא בְּרִיךְ הוֹא עַלְּבְוֹא, וְטְלִיִם הַבְּיוֹיְה בִּוֹן עָּלְבָוּא, וְסְלִיק לוֹן לְעֵיכְּא, לְאַבְּנְא עַלֹּל עֹלְבִוּא, וְסְלִיק לוֹן לְעֵיכְּא, לְאַבְּנְא, עַבֹּל לוֹן לְעִיכְּא, לְאַבְּנְא, בְּוֹלְם הוֹבְּיוֹים בְּוֹן עָּבְּיִים, וְנְיִבְּיִים לוֹן לְעֵיכְּא, לְאַבְּנְא, וְעָבְּיִוֹב וֹיך לְיִיִילְא, וְעָבְּיִב בְּעוֹנְנְיִם בְּבִּיוֹיבְיִא עַלֹּל עִלְבְּוֹא, וְטְלִים בְּבִּיוֹנְיִילְא, וְעָבְּיִים לוֹן לְעִייבְּא, לְנִילְים בְּבִּיוֹים בְּיִים בְּעוֹנְיוֹבְיּא עַלְלְים בְּוֹיבְיִילְ לוֹן עָנְיִילְא, וְעָבְיּים בְּיִיים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִב וְנְבִיּא, וְעָלְבִיא, וְעָבְיִבְיּים בְּיִייִב מְעוֹנְבְיּא בְּיִב בּיוֹבְיּיִים בְּיִייִם בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִיבְּיִבְיּים בְּיִייִם בְּיִבְיוֹנְיוֹים בְּיִבְּיוֹב וְיִבְיּים בְּיִים בְּיִבְיוֹב וְיִבְיּים בְּיִים בְּיִבְיים בְּיִים בְּיִבְיוֹבְיּים בְּיִבְיִבְּיוֹב וְיִבְיִים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִיים בְּיִבּיים בְּיִבְיוֹבְיּים בְּיבְיים בְּיבּים בְּיבְיבְיוֹב וּיִבְּיִים בְּיבְּים בְּיבְּיוֹבְיים בְּיבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְיבוּים בְּיבְיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבּים בְּיבְיוֹים בְּיבְיבְּים בְּיבְּיבְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְיים בְּיבְּיוֹים בְּיבּיוֹים בְּיבּיים בְּיבְיוֹים בְּיבְּים בְּיבְיים בְּיבְיוֹים בְּיבְיים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיבְיים בְּיבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְי

43. וְאָם תֹאמֵר, לָמָה לֹא נִוְכֵּר כָּאן יִצְחָק? אֶלֶּא נִשְׁמָּרִוּ לְהָפָּרַע מֵאוֹתָם שֶׁמְצִיִּקִים לְבָנָיו. אֶלָּא נִשְׁמָּצִיִּקִים לְבָנָיו. זֶהוּ שֶׁכְּתוּב (שם פ) עוֹרְרָה אֶת נְבוּרְתֶךְ. וְנֵא כְּאִישׁ וְכְתוּב (ישעיה מב) ה' בַּנְבּוֹר יַצֵא כְּאִישׁ מִלְחָמוֹת יָעִיר קִנְּאָה וְגוֹ'. וְזָהוּ יִצְחְק שֶׁהְסְתַּלֵק מִכָּאן. רַבִּי חִיָּיא אוֹמֵר, זְכֹר רַחֲמֶיךְ שֹׁהְסְתַלֵק מְכָּאן. רַבִּי חִיָּיא אוֹמֵר, זְכֹר רַחֲמֶיךְ ה' וְחַסְּדִיךְ – אֵלוּ הֵם יַעֲקֹב וְאַבְּרָהָם, שֶׁצְרִיכִים אוֹתָם לְהָגן עָלֵינוּ. אֲבָל יִצְחָק עוֹמֵד בְּרֵיכִים אוֹתָם לְהָגן עָלֵינוּ. אֲבָל יִצְחָק עוֹמֵד בְּרֵיכִים אוֹת קְרֲבוֹת, וּמְשׁוּם בְּּךְ לֹא צְרִיכִים אוֹתוֹ עָמָם.

43. וְאִי תֵּיכִּוֹא יִצְּיֹזִיֹּק אֲבִוֹאִי כָּא אַדְבַּר הָכָא. אֶפָּא אִשְׂהָאַר כְּאִהְפָּרְעָא בּוֹאִינֹּוֹן דְעָאַקִין כֹּבְנֹוִי, הֲדָא הוּא דֹבְתִיבׁ (תהלים פט) עוֹרְרָה אֶת גְּבוֹיְרָשֶּךְ. וּכְתִיבֹ, (ישעיה מב) יִיְ" כַּגָּבוֹר יֵצֵּא כְּאִישׁ בִּוֹלְיוֹבוּוֹת יָעִיר כְּנְּאָה וְגֹּוֹ', וְדָא הוּא יִצְיֹזִקּ, דְאִסְתַּפְּׂק בֵּוֹהָכָא. רְבִּי זֹזִיִּיא אָבַּוֹר, וְּכֹר רְנַיְנִי וְזִיֲסְדֶּיךְ, אָכֵּין אִינֹּוֹן יַעֻּקֹב וְאַבְרָהָם, דְּבְּעִינְוֹ כִיְיִבְּרְ הָבִּי וְזִיָּיִא אָבַּוֹר, וְּכֹר רְנִיְנְיִבְּיוֹך יְיִי" וַוְזַסְדֶּיךְ, אָבֶּין אִבְּלֹין אִינֹוֹן יַעָּקֹב וְאַבְּרְהָם, דְּבְּעִינְוֹן כִיְּהִבּין לְּבְּיִינְוֹן לַיְיִבְּוֹן לְּאַנְּנְבְיֹ לְּצִבְיִיהוֹן לְאַנְּנְבִי לְא בְּעִינְוֹן כֵּיִה לְגַּבְיִיהוֹ.

Psalms 25:6

"זָכֹר-רַחֲמֵיךּ יָהוָה, וַחַסְדֵיךּ: כִּי מֵעוֹלָם הֶמָּה"

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

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, 'זְּלֹּר', 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.

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. דָּבָר אַחֵר כִּי מֵעוֹלָם הַמֶּה, שֶׁכְּשֶׁבְּרָא הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְּ הוּא אֶת הָעוֹלָם, נְטֵל אֶת יִצְחָק וְקְיֵם בּוֹ אֶת הָעוֹלָם, נְטֵל אֶת יִצְחָק וְקִיֵם בּוֹ אֶת הָעוֹלָם, רָאָה שֶׁלֹא יָכוֹל לַעֲמִד לְבַדּוֹ, נְטֵל אֶת אַבְּרָהָם וְהָעֶמִיד בּוֹ אֶת הָעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבְּרִהָם וְהָאֶרִץ בְּהַבְּרְאָם, אֵל תִּקְרִי תוֹלְדוֹת הַשְּׁמִים וְהָאֶרֶץ בְּהַבְּרְאָם, אֵל תִּקְרִי בִּהבְּרְאָם, אֵל תִּקְרִי בִּהבְּרְאָם, אֵל תִּקְרִי בִּהבְּרְאָם, אֵל אַ תִּקְרִים הָהָנָם בְּאָה שֶׁצְרִיכִים יוֹתֵר קִיּוּם, לָקַח אֶת יַעֲקֹב וְשְׁתֵּף אוֹתוֹ עִם יִצְחָק, וְקִים אֶת הָעוֹלְם. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב בְּיוֹם עֲשׂוֹת ה' אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשְׁמֵיִם. וְעֵל זֶה בְּיוֹם בְּיִבְּים הְעוֹלְם. וּמִשׁוּם בְּךְ הַמַּה רִּתְקַיֵם הְעוֹלְם. וּמִשׁוּם בְּךְ – בִּימֹן וֹלְם המִה.

44. דְּבֶּר אֲנֵזר כִּי בֵּעוֹיכָם הַכָּוה, דְּכַד בָּרָא קּיִדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא עָּלְבָּוּא, נָטַל יִצְּנִזְּק וּבְּרָא בֵּיה עָלְבָּוּא. זִיבָּוּא דְּבְּלְּא יָכִיל לְבֵּיִא, נָטַל יִצְּנִזְּק וּבְּרָא בֵּיה עָלְבָּוּא. זִיבָּוּא עָלְבָּוּא. הַּיָּא הוּא דְּבְתִּיב, ובראשית בו אֵכֶּה תוֹלְדוֹת הַשִּׁבִייִם וְהָאֶרְץ בְּהִבְּרְאָם, אֵל תִּקְבִי בְּהִבְּרְאָם, אֶלֶּא הַּנְּא הַנִּים וְהָאֶרֶץ בְּהִבְּרְאָם, אֵל תִּקְבִי בְּהִבְּרְאָם, אֶלֶּא בְּעַבְּרָהם וְזָבָּא דְּבְעְיִין קִיּיְבָוּא יַתִּיר, נְּטַל לְיָאָל כְּיָבְּא הַּוּא דְּכְתִיב בְּיִבְּיוֹם עָשְׂתַף כֵייה בְּיִצְּנִיּוֹק, וְהָּיֵים עָּלְבָּוּא. הְּיָבְא הוּא דְּכְתִיב בְּיוֹם עָשְׂתַף כִּיה בְּיִבְּיִה עָלְבָּוֹא. וְבְּנִים עָלְבְּיא. בְּאַבְּרְהָם בְּיוֹם עָשְׁוֹת יִיְי אֶלְהִים עָּלְבָּוּא. וְבְנִּיִּם בְּיוֹב עַשְׁוֹת הָיִי אֶלְהָים עִּלְבָּוּא. וְבְנִילְם הַבְּירִהם וְיַעֵּלְם הִבְּיִב עִּלְבְּוּא. וְבְנִּיִם עְלְבָּוּא. וְיִבְּיִם עָּלְבְּיִא. וְיִבְּיִם עָּלְבָּוּא. וְבְּנִים בְּיִבְּים עְּשְׁבְּרָהְם עִּשְׁוֹת יְיִי אֶלְהָים עִּלְבְּיִה וְבְנִיּים עָלְבְּיִבְים בְּעִבּירְהִם עִּשְׁוֹת יְיִי אֶלְבְיִנִים עָלְבְּיִא. וְבְנִילְם בְּיִבְיוֹים עְשִׁבּוֹת עִּים עִיִלְבְיִיא. וְבְנִילְם בְּיִבְיוֹלְם בְּבְּירְהָם בְּיִבְּיוֹם עְשְׁבֹּית עִּלְבְיִים עָלְבְּיִא. וּבְנִילְם בְּיִבּיוֹם בְּיִבְּיוֹים עְשְׁבִּים. וְבְנִילְם בְּבְּרְהִם בְּיבֹים בְּיִים עִבְּיִבְים עִּלְבְיִים עְלְבְּבְירִם בְּיִבְּיוֹם בְּבְיבְיוֹם בְּבְּבּיים עִבְּיוֹב בְּיִבְּיוֹם בְּבְּיבוּת בְּבְּיבְים בְּיִּבְיוֹים בְּיִבְיִים עִנְיִבְיּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיבְיוֹים בְּיִים בְּיבְּיִים בְּיבְּיִבְים בְּיִבְיוֹם בְּבְיבְים בְּיבּים בְּיבּים בְּיוֹב בְּיִים בְּיבְיוֹב בְּיבְיוֹב בְיוֹבְיבְים בְּיבּים בְּיבְיבְיוֹים בְיבּים בְּיבּים בְּיבּיים בְּבְיבְיבְים בְּיבּים בְּבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְיבְיוֹים בְּבְיבְיבְים בְּיבְּבְיבְים בְּבְּיבְים בְּיבְיוֹים בְּיבּים בְּיבְיבְים בְּיבְּים בְּיבְיבְיבְיוֹים בְּבְּבְיבְים בְּיבְיבְּים בְּיבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּיבְים בְּיבּים בְּיבְיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְיבְים בְּיבְים בְּיבְיבְים בְּי

45. רַבִּי יְהוּדָה פְּתַח, וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׁמִינִי, אַחַר שֶׁהִשְׁתַּלֹם אַבְּעָה יָמִים שֶׁהְשְׁתַלֹם אַבְּעָה יָמִים שְׁהִעְשֵׁר בָּהֶם, (בְּאוֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ עְּלִיוֹן) הַיּוֹם הַשְּׁמִינִי צָרִיךְּ לְהִשְׁתַּלֵם מִן שְׁבְעָה, שֶׁהְהַשְּׁלְמָה עַל יְבִי הַכּהֵן, וְעַל זֶה שְׁבְעָה, שָׁבְעָה, בְּשְׁמִינִי, לְהִתְעַמֵּר מִן שִׁבְעָה, וְשֵׁל הָבְּשְׁתִינִי, לְהִתְעַמֵּר מִן שִׁבְעָה, וְשֵׁהַבּהֹן יִרְתַּתַּקֹן עֵּים מִן שִׁבְעָה, וְשֵׁהַבּהֹן יִרְתַּתַּקֹן עַיִּר מִן שִׁבְעָה, וְשֵׁהַבּהֹן וְשִל אַה, וְשִׁהַבּהֹן וְשִל אַהְבָּל) בּראשׁוֹנה.

45. רְבִּי יְהוּדְּה פָּתַזוֹ, וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׂבְּיינִּי, כְּבְּתַר בְּאִיְּיִהְ יְהוּדְה פָּתַזוֹ, וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׂבְיינִּי, כְּבְתַר בְּהוּ, ובההוא בְּאִיְּיִּהְ בְּעִיְּא כְּאִשְּׂתַּכְּכְּוּא משח רבות קדישא עלאה) יוֹבְוּא הְבִּוּינָאָה בַּעְיָא כְּאִשְּׂתַכְּכְּוּא משח רבות קדישא עלאה) יוֹבְוּא הְבִּוּינָאָה בַּעְיָא כְּאִשְּׂתַכְּכְּוּא בִוֹ שִּׂבְעָה, דְאַשְּׁכְבוּוּתָא עַל יְדֵרִי דְּכַהְנָּאָ, וְעַל דְּא בְּתְבִּייִנָּאָה, כְאִתְעַפְּיָּרָא בִוֹן שִּׂבְעָה. וּלְאִתְתַּקְנָּא בַּוֹן בִּיִּבְילִה. וּלְאִתְתַּקְנָּא בַּרְבִּיִּיתָא. בְּהָנִיּא עַל הַהוּא (חובה) דְּוֹזְב (ס"א דקביל) בְּקַּרְבִּיִּתָא.

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 הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, בְּהַבָּרְאָם: בִּיוֹם, עֲשׂוֹת יְהוָה אֱלֹהִים–אֶרֶץ וְשָׁמָיִם"

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

The word 'בְּהַבְּרְאָם' "were created" has the letters 'בְּאָבָּרְהָם' that means 'with Abraham'. The small letter 'a' connects to the letter a 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.

עגל, הרי פרשוה עגל ודאי, לכפר על אותו עגל, שַבַּתוֹב (שמות לב) וַיַּעשׁהוּ עגל מַסְּכָה. בן בַקר, מַה הַטַעם בון בַקר ולא בון פַרה? אַלַא שַׁהוּא צַרִידְ לְהָתִתַּקֵן אָצֵל הַפַּרָה, לא רַאוּי לְהַקָּרִיב מָמֵנָה אֱלֵיהַ. מִי שֵׁשַּׁלַח דּוֹרוֹן לַפֶּלֶךָ, רָאִיתֶם שַׁיִּקַח מְבֵּית הַפֶּלֶךְ וְיָתֵּן ַלַמֶּלֶדְיִּ! אָלַא דוֹרוֹן לְשָׁלוֹח לַמְּלֶדְ צַרִידְ מְבֵּיִת אחר, ולא מבית המלך. רבי יוסי אמר, מְשֵׁלוֹ לְשֵׁלוֹ לֹא רָאוּי. אַמַר רַבִּי יְהוּדָה, משום כַּדְ בָּן בַּקָר וַדָּאי, וַלֹא בֵּן פַּרָה.

46. הַדָּא הוא דְכִתִיבֹ, וַיֹּאבֵור אֱל אַהַרוֹּ קַוֹז לְךָ עַגַּגֹל, 46. זָהוּ שֶׁבָּתוֹב, וַיֹּאמֶר אֵל אַהַרוֹ קַוֹז לְךָ הָא אוּהָבווהָ עַגַּל וְדָאי, לְכַפַרָא עַל הַהוּא עַגַּל, דְּכָתִיב ושמות לב) וַיַעַשָּׁהוּ עָנֵל בַּוּסְכַה. בּוֹ בַּהָר, בַּוֹאי טַּעָבא בּוֹ בַּקָר, וִכָּא בּוֹ פַרָה. אֶכָּא אִיהוּ בַּעֵי לאתתקגא לגבי פרה, לא אתווווי לקרבא ביינה לגבה. בַאוֹ דְשַּׂדֵר דוֹרוֹן לְבֵּוּלְכֵּא, ווַבִּיתוֹן דְנַסִיב בִובֵּי בַּוּלְכָא, ויהיב למלכא, אלא דורגא לשדרא למלכא, מבי אַזוֹרָא אָצַּטְּרִירָּ, וָכַּא בִּוּבֵּי בִּוּלְכַא. רְבִּי יוֹסֵי אָבוּר, בודינדיה לדינדיה לא אתנוווי. אבור רבי יהודה בגיו כר בו בקר ודאי ולא בו פרה.

47. לְחַטַאת – לְטַהֵר עַל אוֹתוֹ הַחֲטָא שחטא בו. ואיל לעלה תמימם. תמימם?! תמים היה צריך להיות! אם תאמר שאמר על עַיָּל וַעַגֵּל – לֹא כַּדְּ, שָׁהֵרִי שָׁנֵיהַם לֹא עוֹלִים לְעוֹלָה, שֵׁהַרִי כָּתוּב לְעֹלָה תִּמִימִם, וְעֵגֵּל עוֹלָה לחַטַאת. מַה זָה תַּמימם, וַכַתוּב אַיַל?

47. לְוַשָּׂאָת: לְדַבָּאָה עַּל הַהוּא װוֹבָה דְּוָדַ בִּיה. וְאֵיִל לעוולה תבויבוים. תבויבוים, תבוים בובעי ליה. אי תיבוא דעל איל ועגל האמר, לאו הכי. דהא תרווייהו לא סַלְּהָיוֹ לְעוֹכֶה, דְּהָא בְתִיב לְעוֹכֶה הָבִּיבִים, וְעֵּבֵּל כוושאת סכקא, בוהו תבויבוים, וכתיב איל.

Leviticus 9:2

"וַיּאֹמֶר אֵל-אַהַרֹן, קַח-לָךְ עָגֵל בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיָּל לְעֹלָה–תִּמִימִם; וְהַקְרֵב, לְפְנֵי יִהוָה"

"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.

ַ װִּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן, קְרַב אֶל-הַמִּזְבֵּחַ וַעֲשֵׂה אֶת-חַטָּאתְךּ וְאֶת-עֹלֶתֶךּ, וְכַפֵּר בַּעַדְךּ, וּבְעַד הָעָם; וַעֲשֵׂה אֶת-קְרְבַּן יִיּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן, קְרַב אֶל-הַמִּזְבֵּחַ וַעֲשֵׂה אֶת-חַטָּאתְךּ וְאֶת-עֹלֶתֶךּ, וְכַפֵּר בַּעַדְם, כַּאֲשֵׁר, צְּוּה יִהוָה "הַעָּם, וְכַפֵּר בַּעַדָם, כַּאֲשֵׁר, צְוּה יִהוָה

"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 בָּזֹאת אָמַר ה' צְבָאוֹת אָם לֹא אֶפְתַּח לְכֶם אֵת אָרֻבּוֹת הַשָּׁמִיִם וַהְרִילְתִי לְכֶם בְּרָכָּה 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, שֶׁנְּזְכָּר פַּעֲמֵיִם בַּכָּתוּב. אֶחָד שֻׁכְּתוּב, (בראשית כב) וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עִינְיו וַיִּרָא וְהִנֵּה אַיִּל, הֲרִי אֶחָד. וְאֶחָד, וַיֵּלֶדְ אֵבְרָהָם וַיִּקַח אֶת הָאַיִּל, הֲרִי שְׁנַים, וַיִּעֲלֵהוּ אַבְרְהָם וַיִּקַח אֶת הָאַיִּל, הֲרִי שְׁנַים, וְיַעֵלְהוּ לְעִלְה הְמִימִם, שְׁנִי אַיִּל, שֶׁהוּא שְׁנַיִם. וְעַל כֵּן שָׁנִינוּ גְבוּרוֹת, וּמֵהֶם נְפִרדִים לכמה אחרים.

לְכַבָּוּה אָזְזֶרְנִּיּזְּ. יִיִּאָּזִיּלּ, לְּלָּרְבָּא לְנַבֵּי פֶּרָה, דְּאִדְּכַּר בְּּרְבִּיה אָזְזֶרְנִּיּזְ. וּבִּנְּיִהוּ בְּנִיכְּה לְנַבִּי בְּּרָבְא וְזֵּב דִּכְתִּיבׁ, וּבראשית כבּו וַיִּשְּׂא אַבְּרְהָם זַיִּפְּוֹז אֶת הָאַיִּל, הָא תְּוֹד דִּכְתִּיבׁ, הָּג זִזִּד, וְזֵּד וַיֵּכֶּׁהְ אֲבִיר וְתַּב וַיִּבֶּי אְבֹּרְהָם וַיִּפְּוֹז אֶת הָאַיִּל, הָא תְּרֵי, וַיַּעֲכֹבׁה ּלְעוֹכְה. וְעֵּל אֲבְּרְהָם וַיִּפְּוֹז אֶת הָאִיל, הָא תְּרֵי, וְיַעְׁל אֲבִירוֹת הָנִיּיְלֹ, וְבִּיּבְיוֹה בְּתִּבְּיִיהוֹ בִּוֹרְנִייְהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּתְּפְּרְשִׁיוֹן בְּיִבְּיוֹה בְּתְבְּבְּיִיהוֹ הְנִבְיוֹה בְּיִבְּיִבְיוֹה בְּיִבְּיִיהוֹ הְנִיְּבְיוֹה בְּיִבְּיִיהוֹ בְּתְבְּבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּבְבִייִה בְּעִבְּיִה בְּעִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִבְיוֹה בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּבִּיִיהוֹ בְּבִּיִיהוֹ בְּבִיּבְיִיהוֹ בְּבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּבִּיִיהוֹ בְּיִבְּיִבְיוֹה בְּיִבְּיִבְיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִנְיבִּיוֹה בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְיִיהוֹי בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִיבְיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִיבְיִיהוֹ בְּיִבְּיִיהוֹ בְּבְּיִיבְּיִיהוֹ בְּבְּיִלְיבְּא בְּבִּייִבְייִהוֹי בְּיִבְּיִיהוֹי בְּיִבְּיִיהוֹי בְּיִבְּיִיהוֹי בְּיִבְּיִיהוֹ בְּיִיבְּיִיהוֹי בְּיִבְּיִילְיהוֹי בְּיִבְיִייְבְּייִיהוֹי בְּיִבְּיִּבְייִבְייִיהוֹי בְּיִיבְייִיהְ בְּיִייִּהְ בְּיִייִים בְּיִים בְּיִבְּיִנְיוֹיְ בְּיִיבְיִים בְּיִיבְיִייִים בְּיִינְיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִייִים בְּיִייְיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִבְייִים בְיוֹיבְייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיוֹיים בְּיִייִּיְיוֹיים בְּיוֹיבְייִייוֹים בְּיִייִים בְּיוֹייִבְייוּייִייִייוֹי בְּיִיים בְּיִייְיבְייוֹים בְּיִייִים בְּיִייִים בְיבְייִיים בְּיוֹייוֹים בְּיִייִייִים בְּייִייִים בְּייִייִיים בְיוֹיבְייוֹים בְּייִייִים בְּייִים בְּיִייִייִים בְּייִייִים בְּייִיוֹים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִיוֹים בְּייִיוֹים בְּייִייִים בְּיִיוֹים בְּיִיוֹים בְּייִיוֹים בְּיִיוֹים בְּייִיםּייים בְּיי

49. וְאֶל בְּנֵי יִשְּׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר קְחוּ שְׁעִיר עִזִּים לְחַטָּאת. עֵגֶל לְחַטָּאת הָיָה צְרִיךְ לְהִיוֹת, כְּמוֹ שֶׁהַכּהֵן. אֶלָּא יִשְׂרָאֵל הֲהֵי קִבְּלוּ עֵנֶשׁ, וְעַל כֵּן לֹא כָתוֹב בָּהָם עֵגֶל לְחַטָּאת, אֶלָּא עֵנֶשׁ, וְעַל כֵּן לֹא כָתוֹב בָּהָם עֵגֶל לְחַטָּאת, אֶלָּא עֵגֶל לְעוֹלָה. מָה הַטַעַם? מִשׁוּם שֶׁכָּל אֵלוּ שֶׁהָּוֹ בִּין בְּדִבּוּר, בִּין אֵלּוּ שָׁהָא בִין בְּדְבּוּר, בִּין בְּבְּבוּר, בִין בְּבְּבוֹיך, בִין בְּבְבוֹיך, בִין בְּבְבוֹיך, אֶלָּא שָׁהָעֵלוּ הוּ בִּרְצוֹן לְבָּם לַעֲבִד דְבְּר, אֶלְא שָׁהָעֵלוּ הוּ בִּרְצוֹן לְבָּם לַעֲבִד אוֹתוֹ, נֶעֶנְשׁוּ, כְּמוֹ שֶּׁכָּתוֹּב (שמות לב) וַיִּשְׁק אָת בְּנֵי יִשְׁרָאֵל. אֲבָל בָּל אֵלוּ שְׁהָעֵלוּ אוֹתוֹ שֶׁלְּא לַעֲבִד אוֹתוֹ, אֶלָּא שֶׁהָעֵלוּ אוֹתוֹ שֶׁל בְצִין מִמֶּנִוּ – בָּאן נִטְהָרִים, וּמַקְּרִיבִים שֵׁל רְצוֹן מִמֶּנִוּ – בָּאן נִטְהָרִים, וּמַקְרִיבִים אוֹתוֹ לְעוֹלָה וַלֹא לחַטָּאת.

49. (ויקרא ט) וְאֶל בְּנֵי יִשְּׂרָאֵל הְּדַבֵּר כַאֲבוֹר קְּזֹזוּ שְׂעִיר
עַזִּים לְזַזִּפָּאת, עַנֶּל לְזַזִּפָּאת בִּוּבְעֵי כַיִּה, בְּנַוְוּנָא דְּכָל אִינִּין דְּלָא לְנִזְפָּאת, עֻנֶּל לְעוֹלְה. בַּוֹא כַיְּאַבְר בְּעוֹבְּדָא, שְׁנְּא יִשְׂרָאֵל הְעִ בְּיִּה בְּהוּ בִּיה, בַּבִּילוּ עוֹנְשָּא, בֵּין בְּכִוּלוּכָא, בֵּין בְּעוֹבְּדָא, דְּכָל אִעְבָּרוּ בִּיה, אֶבְּעֹנְבְּיִה, לְבִּעְלְּא, בֵּין בְּכִּוּלוּכָא, בֵּין בְּעוֹבְּדָא, בְּיִן בְּעוֹבְּיָזֹז כֵיִה, אֶבְּעֹ בְּהוּ בִּיה, בְּבְּילוּ עוֹנְשָׁא, בֵּין בְּכִוּלוּכְּא, בֵּין בְּעוֹבְּדָא, בִּין בְּנִילִּהְ עַבְּרוּ בִּיה, אִנְעַנְּשִׁי, בִּין בְּכִּלוּכְלֹזו כֵיִה, אִנְעַנְּשִׁי, בְּיִלְּ בְּעוֹבְּיְדְא, בְּיִלְיִהְּא דְּכָבְא עַבְּרוֹי בִּיה, אִבְּעְנִנְּשִׁה, בְּיִלְיִבְּי בְּיִבְּיִיה, וְבָּעִ בְּבִיר כַּאבוֹלוּלְה, וְבִילְנְבְּיֹי, אֶבְּלְא בִּיְלִינְה, בִּיְה, בְּבְּע עַבְּרוֹי בִיה, אִבְּעְנְנְיִיה, בְּרְעוֹיִנְא דְּרַעִּיִנְאָ בְּרְעוֹיִבְּא בְּרְעוֹיִבְא בְּרְעוֹיִנְא בְּרְעוֹיִבְּא בְּרְעוֹיִבְּא בְּרְעוֹיִבְּא בְּרְעוֹיִלְה, בְּיִבְּעוֹים לְנִוֹטְיִאלוֹ בְּיִרְיִבְיוֹ בְּיִבְּיִנְיִים, בְּוֹבְיִנְיוֹי בְּיִים, וְנִישְׁלִים, וֹבְיּבְילוּ בְּיִבְיִנְבְּעוֹים, בִּיבְּבְּעוֹים, בִיה, בִּרְעוֹיתָא בְּנִינְיּאָל אֶת בְּנֵייְ בְּבְּרְבוֹין בִּיה, שְּבְּבְעוֹים, בִּיה, בִּיְבְיבְּילוּה, בִיה, בִּיבְּילוּ בְּיוֹבְיּא דְּרְעוֹיתָה, בִּיוֹ בְיבִּבְּבְעוֹים, בִּיה, בִּיִּבְיוּבְיּא דְרְעוֹיתָם, בְּוֹבְיּבְילוּ בְּיוֹבְיּא דְרְעוֹיתְה, בְּיוֹ בְּיוֹבְיּא דְרְעוֹיתְה, בְּיוֹבְיוֹים בְּוֹבְיבוֹים בְּיוֹבְיִים בְּיוֹבְיבְּילוּ בְיוֹבְיבְיוֹבְיּים בְּיוֹבְיּבְיבְיבְיוֹבְיּשְׁרִבּין בְּבִּבְּבְעוֹים בְּוֹבְיוֹבְיִים בְּיוֹבְיבְיוֹבְיבְּעוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיבְיוֹבְיבְיוֹבְיבְיוֹבְיבְּיוֹבְיבְיוֹבְיבְיוֹבְיבְיוֹבְיוֹבְילוּבְיבוּ בְּיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיבְּוֹבְיבוֹים בְּבִּבְיוֹבוּי בְּבְּבְיבוֹים בְּיבְּבְיוֹבְיוֹבוּים בְּבְּיבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוּבְיוֹבְיוֹבְילְיוּבְיוֹבְיוֹבְיבְיוֹבְיבְיוֹבְיוֹבְיוֹבוּים בְּבְיבְיוּבְיוֹם בְּבְּבוֹים בְּבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּבְּבוֹים בְּיבְיוֹבְיבְיוֹים בְּבְּבוֹים בְּבְבוֹים בְּבְיוֹבְיוֹם בְּבְי

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

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

[&]quot;וָאֵל-בָּנֵי יִשְׂרָאֶל, תִּדַבֶּר לֵאמֹר: קַחוּ שִׂעִיר-עִזִּים לְחַטָּאת, וְעָגֵל וַכֶבֵשׂ בְּנֵי-שָׁנָה תִּמִימִם לְעֹלֶה

[&]quot;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"

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 (יאההויהה, Zeir Anpin and Keter), Love and Awe (איההויהה, Keter and Zeir Anpin), incomplete unification (יהוה, 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).

• <insert the name of the action/precept >

לְּתְהֵּן b'makom בְּלְקְּהִוּם shorsha בְּלְּהְוֹן et אֶה l'taken לְתַּהֵן l'yotzreinu בְּלְתָּשׁוֹת la'asot רוּנוּ nachat רוּנוּ la'asot לְעַשׁוֹת la'asot בּוֹנְתָשׁוֹת ruach בּוֹרְאֵנוֹ retzon בּוֹרְאֵנוֹ v'la'asot יִיהִי v'la'asot בּוֹרְאֵנוֹ v'la'asot בּוֹרְאֵנוֹ v'la'asot בּוֹרְאֵנוֹ v'la'asot בְּלְעַשׁוֹת v'la'asot בְּלְתַשׁוֹת v'ma'aseh אָלְהֵינוֹ eloheinu עָבְינוֹ eloheinu בְּלְנִינוֹ yadenu יְבִינוֹ אַ konenah בִּוֹנְהָּה yadenu יְבִינוֹנוֹ vyadeinu בּוֹנְנִהוֹ konenehu בִּוֹנְהַה yadeinu בּוֹנְנִיהוֹ pyadeinu בּוֹנִנְיִהוֹ pyadeinu בּוֹנְנִיהוֹ pyadeinu pyadeinu בּוֹנְנִיהוֹ pyadeinu pyad

50. אֲבָל קְחוּ שְׂעִיר עִזִּים לְחַטָּאת, לָמָה? אֶלָא מִשׁוּם שֶׁהָיוּ מַקְרִיבִים רָאשׁוֹנָה לַשְּׁעִירִים, שֶׁשׁוֹלְטִים עַל הָהָרִים הָרָמִים. וְזֶהוּ לְחַטָּאת. וּצְרִיכִים לְהַטָּהֵר מֵאוֹתוֹ הַחֵטְא, וְלֹא עוֹד, אֶלַא שֵׁצַרִיךְ לְחִדּוּשׁ הַלְבַנָה.

51. וְשׁוֹר וְאַיִל לִשְּׁלֶמִים, שׁוֹר וְלֹא פַּר, מְשׁוֹם שֶׁשׁוֹר הוּא שָׁלֵם, לְהַרְאוֹת שָׁלוֹם, זֶהוּ שָׁבָּתוּב לִשְׁלֶמִים. רַבִּי יוֹסֵי אָמֵר, שׁוֹר וְאַיִּל מָצַר הַשְּׁמִאל, מְצַר הַשְּׁמִאל, מְצַר הַשְּׁמִאל, שָׁבָּתוּב (יחזקאל א) וּפְנֵי שׁוֹר מֵהַשְּׁמֹאל. אַיִּל, מְשׁוּם אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק. וְעוֹלִים לִשְׁלָמִים, לְשַׁלָמִים, לְהַשְּׁלִים אוֹתָם לִבְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, וְעַל בֵּן שׁוֹר וְאַיָל לִשְׁלָמִים. וְאַיָּל לִשְׁלָמִים. וְאַיִּל לִשְׁלָמִים.

52. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הַכּּל מִשׁוּם שֶׁבְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל מִתְעַשֶּׁרֶת וּמְתְבָּרֶכֶת עַל יְרֵי הַכּהַן בִּשְׁרְאֵל מִתְעַשֶּׁרֶת וֹמְתְבָּרֶכֶת עַל יְרֵי הַכּהַן בִּשְׁלְמוּת. וְהַיּוֹם הַיָּה הָיָה שִּמְחָתָם שֶׁל כַּלְּם, שִׁמְחָתָה שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל עִם הַקְּדוֹשׁ בָּרוּף הוּא, שִׁמְחַת הָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתוֹנִים. וּכְמוֹ שָׁהִשְּׁרָכוֹל נִשְׁתַלֵם שָׁהִשְּׁרְבִּיל נִשְׁתַלֵם שָׁהָת בְּבְיְכוֹל נִשְׁתַלֵם הַכּהֵן לְמַשָּׁה, בְּבְיְכוֹל נִשְׁתַלֵם הַכּהֵן לְמַשְּׁה, בִּבְיְבוֹּ שִׁנְּרְרוּ הַשְּׁנִּלְם הַבּּוֹן הַגְּבִירְה וְהַשֶּּלֶךְת וַאָּבִיהוּ שֶׁעוֹרְרוּ עִרְבּוּבְיִה בִּין הַגְּבִירָה וְהַשֶּּלֶךְ. וּמִשׁוּם כָּךְּ – וַתִּצֵא אֵשׁ מִלְּפְנֵי ה׳ וַתֹּאכֵל אֹתָם וְגוֹ׳.

ס5. אֲבֶּל הְוֹזוּ שְׂעִיר עִוֹים כְוֹזִטְּאת, אֲבִּואי. אֶכְּא בְּגִּיןֹ רְבִּאָיִר וְרָא עוֹדֹ אֶכְּא רְנִזְיִם כְּוֹזִטְּאת, וְבַעְּיִיןֹ כְאִתְּדַבְּאָה בִּוּהַהוּא רַבְּעָיִיןֹ כְאִתְּדַבְּאָה בִּוּהַהוּא רַבְּעָיִיןֹ כְאִתְּדַבְּאָה בִּוּהַהוּא רַבְּעָיִיןֹ בְּאַרְבִין בְּבַּלְּבִייִעָּא כַשְּׁעִיִירים, דְשִּׁלְכִיוֹן עַכֹּל טוֹנֵרי וֹדְבָּוֹיִה בְּיִבְּיִה בְּיִבְיִה בְּיִבְּיִה בְּיִבְּיִּה בְּיִבְּיִּה בְּיִבְּיִה בְּיִבְּיִין בְּבְּבְּיִים בְּוֹזִבְּיִים בְּיִנְיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִב בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּבְּבְּיִבְּיִים בְּיִנִים בְּיִבְיִבְיוֹים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְיּים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּבְּיִבְיִים בְּיִּיבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִּבְיים בְּיִּבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִּים בְּיִבְּיִבְּיִּים בְּיִבְּיִבְּיִים בְּבִּיבְּיִבְּיִבְּיִּים בְּבְּבְּיִבְיִים בְּבְּבְיבִּיים בְּבִּבְּיבְּיבְים בְּבְּבְּבִיים בְּבְּבְיבְיבְיוֹים בְּבְּבְיבִיים בְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּיבְיבְיוֹים בְּיוֹיוֹבְייִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּיים בְּיוֹיוִים בְּבְּבְיבְּייִים בְּבְּבְיבְיוֹים בְּבְּבְיּיִבְּיים בְּבְּבְיִים בְּבְּיִבְיוֹים בְּיוֹיבְּיבְּבְיּבְייוֹם בְּבְּבְבְּיים בְּבְּבְיּיבְיוֹבְיּים בְּבְּבְיּיבְיּים בְּבְּבְיּיוֹבְּייִים בְּיוֹיוֹבְייוֹים בְּיבְּיוֹיוֹים בְּיבְּיִים בְּבְּבְיבְייוֹבְּבְייוֹים בְּיוֹבְיוֹיוּים בְּיוֹיוֹבְייִים בְּבְּבְיּבְבְיוֹים בְּבְּבְּבְיבְיבְבְּבְיוֹבְיבְּבְּבְּבְיבְּיוֹבְּבְּייוֹיוּים בְּבְּבְּבְּבְייבְּבְייוֹבְּבְּייוֹיוּבְייוֹיוּ בְּבְּבְיבְייוֹבְיוּבְּייוֹיוּיוֹיוּיוֹיוּ בְּבְייוֹיוּים בְּבְּיוֹיוֹיוּים בְּיוֹיבְייוֹים בְּיוֹיוֹים בְּיוֹיבְייוֹים בְּיוֹיבְיוּיבְייוֹיוֹיוּיבְּייוֹיוֹיוּבְייוֹיוּיוּבְייוֹיוּיוּבְייוֹיוּיוּיבְייוֹיוֹייוֹיוֹיוּיוּיבְיייוֹיוּיוּיוּיוּיים בְּיוֹייוֹיוּבְייוֹיוּיוּיוּיוּייוֹייוֹיוֹיייי

15. (ויקרא ט) וְשׁוֹר וְאַיִּל לִשְׁיֹלְבִוּים. שׁוֹר וְלָא פַּר, בְּגִּיןֹ בְּשׁׂוֹר שְׂלִים אִיהוּ, לְאַוְזוֹיָאָה שְׁיֹלְבִוּא, הֲדָא הֹוּא דִּכְתִּיבׁ לִשְׁיֹלְבִוּם. רְבִּי יוֹסֵי אָבֵוּר, שׁוֹר וְאֵיל בִוּסְיַּרָא דִּשְּׂבְּוּאלְא לְבִּיל עִוֹר בִּוּסְיִּרָא דִשְׁיֹבְוּאלָא, דְּכְהִּיב, (יחזקאל א) וּפְגַי שׁוֹר בֵּוּהַשְּׂבוּאל. אַיִּל, בְּגִּיןֹ אֵילוֹ דְיִצְּיֹנִוֹק. וְסַלְּקִיןֹ א) וּפְגֹי שׁוֹר בֵּוּהַשְּׂבוּאל. אַיִּל, בְּגִּיןֹ אֵילוֹ דְיִצְּיֹנְוֹק. וְסַלְּקִיןֹ לְּא שׁוֹר לִשְׁיֹלְבִוּא לוֹן לִבְּגֹּסֶת יִשְׂיָרְאֵל וְעַל דְּא שׁוֹר לִשְׁיֹלְבִוּא לוֹן לֹבְנִגְסֶת יִשְׂיָרְאֵל וְעַל דְּא שׁוֹר

25. אָבַּוֹר רָבִּי יְהוּדְהֹ, כּכְּלֹא בְּגִּיןֹ דְּכְנֶּטֶת יִשְּׂרָאֵל הַהָּנֶּא, בְּאַשְׂרְבוּהָא, בִּילְבּוּהָא, וְהַאִי יוֹבָּא וְבִּילְבוּהְא, װְדְוִוּהָא דְּכִּלְּא בְּרִיךְ הוּא, װֻדְוִוּהָא דְּכִּנְּא, בְּאַשְׂרְבוּהָא, וְהַבִּילְהִי בְּבְּיִרְהֹי וְבִּיּגָא בְּרִיךְ הוּא, װֻדְוִוּהָא דְּעִּבְּילְהוּ דְּכִּנָּא יִוֹרְוִוּהָא דְּכִּלְּאין וְתַהָּאיֹן. בְּבְּיִרְ בְּיִבְּיִרְכָּא בְּיֹן בְּבִּיבְיּא בִיןְ בְּבְּיִבְּיִרְ בִּיְבְיִא בִיןְ בְּבְּיִבְּיִּא בִיןְ בְּבְּיִּהְיִא רְבִיּרְ הוּא, װִדְוִוּהָא דְּעִּבְּיִרְהִיּא בְּיִלְּהָיִי בְּיִלְּבִּיּהְ בְּיִבְּיִרְ בִּיִּבְיִּא בִיןְ בְּבְּיִבְּיִרְ בִּיִּבְיִי יְהוּיְרָא וְבְּנִייִי וְיִיִּא בְּיִרְ בִּיִּבְיִי וְהִוּהְא בְּיִלְבְּיִּהְיִּא וְבִּיִּהְא בִיןְ בְּבִּיְבְיִא בִיןְ בִּיִּבְּיִּא בִיןְ בִּיִבְּיִי וְבִּיִּיִּא בִיןְ בִּיִּבְּיִי וְבִּיִי וְהִיּבְּיִי וְבִּיִּיִי וְבִּיִּיִי וְבִּיִּיִּיְ בְּיִּיִּי וְהִיּיִי וְבִייִּיְא בִּיוֹ בְּבִּיְיִי וְבִּיִּיִּיְא בִּיוֹן בְּיִבְּיִי וְבִּיִּיִי וְבְּיִי וְבִּיִּיִיִּי וְבְּיִי וְהִוּבְיִי וְּבִּיִּבְּיִי וְבְּנִיבְיִי וְּהִיּבְיִי וְבִּיִּיִי בְּיִי וְבִּיִבְּיִי וְבִּייִּיִי וְבִּיִייִּי וְבִּיִייִי וְבִּיּיִי וְבִּיּבְּיִי וְבִּיּבְיִי וְבִּיּוּוְתָּא בְּיִבְיוֹי וְבִּיּיִי וְבִּיּיִי וְבְּיִייִי וְבְּיִייִי וְבְּיִייִי וְבְּיִיוֹי וְבְּיוֹי וְבְּיִייִּיְא בִיוֹי וְבְּיִבְּיי וְבִּבְּיִי וְבְּיִייִי וְבִּייִי וְבְּבִייִּיְיִי וְבְּבִּייִי וְבִּבְּיִייִי וְבְּיִייִי בְּיִייִייִי וְבְּיִייִי וְבְּיִייִּיְיִי וְבְּיִייִי וְבִייִי וְבְּיִיוֹי וְבִּייִי וְיִבְּייִי וְבְּיִייִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייְרְיוֹבְייִי וְבְּיִייִיְיְּבְייִייְיוֹי בְּיִיוֹי וְבְּיִבְּיִייִייְרְיִייִייְיִייִי וְּבְייִייְיִייִי וְּיִבְּיִייִי וְבְּיוֹיוְבְייִייְיוּיִייִייִי וְבְּיוּבְייִייִייִייְּיוֹי וְּבְּיוּיוְ בְּיוּבְייִייְיִייִייְּבְייִייְיוְּבְייִייְיוְבְייִייְיִייְּבְּייִייִייִייְּבְייִייְּבְּיוּיִייְיוְבְייִייִייְּבְּייִייְיִּבְּייִייְיוְבְייִייְיִייִייְיִייְּיוּבְייִייְיִייְּבְּייִייְיִּיּיִייְּייִייְיִייִייְּבְייִייְיִייִייִייְּיִייְבְּייִייְבְּייִייִּיִּייִייְּיִייְּבְייִייִייְיִּיּיִייְייִייְיִייִייְיְיִייִייְיִייִייְּי

Leviticus 9:4

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.

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.

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.

[&]quot;ושור וַאַיָל לשׁלָמִים, לזבּחַ לפנִי יהוָה, וּמנחָה, בּלוּלָה בַשַּמוֹ: כִּי הַיּוֹם, יהוָה נַראָה אַלִיכם

[&]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."

53. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אֶלְעָזֶר וְאֶל אִיתָמֶר רָאשִׁיכֶם אַל תִּפְּרְעוּ וְגוֹ׳, כִּי שֶׁמֶן מִשְׁחַת ה׳ רְאשִׁיכֶם אַל תִּפְּרְעוּ וְגוֹ׳, כִּי שֶׁנִן מִשְׁחַת ה׳ עֲלֵיכֶם. רַבִּי אַבָּא אָמַר, הֲרִי שְׁנִינוּ שֻׁבַּמְּעֲשִׂים שְׁלְמַשָּׁה מִתְעוֹיְרִים מֵעֲשִׂים לְמַעְלָה, וְהַמְעשִׁה שֶׁלְמַשָּה צָּרִיךְ לְהֵרָאוֹת כְּמוֹ הַמַּעֲשָׂה שֶׁלְמַעָּרה.

54. בֹּא רְאֵה, כָּל הַשִּׁמְחָה שֶׁלְּמַעְלָה תְּלוּיָה בְּאֹרֵוֹ שֶׁמֶן קְדוֹשׁ, שֶׁמִּשָׁם יוֹצְאוֹת שִׁמְחָה וּבְּאוֹתוֹ שָׁמֶן קְדוֹשׁ, שֶׁמִּשָׁם יוֹצְאוֹת שִׁמְחָה וּבְּרֵכוֹת לְכָל הַמְּאוֹרוֹת, וְהַכּהֵן הָעְלְיוֹן (מִמְנוּ) מִרְעַשֵּר בְּשֶׁפַע שֶׁל שֶׁמֶן. וּמְשִׁים כָּךְּ הַבּהֵן, שֶׁשֶׁמֶן מִשְׁחָה שׁוֹפַע עָלְיוֹ וְמִשִּׁים כָּךְּ הַבּהֵן, שֶׁשֶׁמֶן מִשְׁחָה שׁוֹפַע עָלְיוֹ נְמִשִׁים כָּרְ הַבְּיִלְה, צָרִיךְ לְהַרְאוֹת שִׁמְחָה וְהָאָרַת פָּנִים (יוֹתֵר מַהַכֹּל), וְשֶׁלֹא יֵרְאָה חִפְּרוֹן בְּרֹאשׁוֹ בְּרֹאשׁוֹ לֵא בִּלְבוּשׁוֹ, אֶלָּא לְהְיוֹת הַכּּל שָׁלֵם כְּמִוֹ שֵּׁלְא יִרְאָה בּוֹ פְּנָם בְּלָל, בְּדֵי שֶׁלֹּא יֵעְשֵׁה פָּנָם בְּמָלְה, וְאַל יֵרְאָה בּוֹ פְּנָם בְּלָל, בְּדֵי שֶׁלֹּא יַעְשֵׁה פָּנָם בְּמָלִם אָחֵר.

53. וויקרא י) וַיֹּאכֶּוּר בוּשֶּׁהֹ אֶל אֶלְעָוָּר וְאֶל אִיתְבְּוּר רָאשׁיֹכֶם אַל תִּפְּרָעוֹּ וְגוֹי, כִּי שֵּׂבֶּוֹ בִישְׁיֹזוֹת יְיָ׳ עֲבֵיכֶם. רְבִּי אֲבָּא אָבִּוּר, הָא הְנִּינְוֹ בְּעוֹבְּדִיןֹ דִּלְתַהָּא, אִהְעָּרוּן עוֹבְדִיןֹ לְעִבְּדִיןֹ דִּלְתַהָּא בְּעֵי לְאִהְוֹזוֹיָאָה בְּגַוּי לְאַהְוֹזוֹיָאָה בְּגַוּי לְאַרְוֹזוֹיָאָה בְּגַוּינְא דְלְעִיכְּא.

54. תַא וְזַזֵּי, כֶּל זֶוְדְנְותָא דִּלְעֵיפָּא, תַּלְיָא בְּהַהוּא שַׂבְּיִּגְּא הַלְּיָא בְּהַהוּא שַׂבְּיָגָּא הַלְּיָא הְבִּתַבְּוֹן נְּפָיק זֶוְדְנָה וּבְרְבָּאוֹ לְכֻלְּהוּ בּוּצִּינִּיוֹ, וְבְרְבָּאוֹ לְכֻלְּהוּ וֹבִרְבָּאוֹ לְכֻלְּהוּ בּוּצִינִּיוֹ, וְבְּהַנְּא תַּלְּאָה וֹמִינִיה) אִתְנְגִּיד עָבֹיה בְגַּוְונָא דִּלְעֵיכָּא, בְּנְיֹי עָבְיה בְּגַּוְונָא דִּלְעֵיכָּא, וְכָּא בִּלְבוּשֵׂיה, שֶּׁלְא לְבֶּוְהֵוֹי בִּיה בְּגַּיוֹ (יתיר מכלא), וְלָא בִּלְבוּשֵׂיה, שֶּׁלְא לְבֶּוְהֵוֹי בִּיה בְּגַיוֹנְא דִּלְעֵיכָּא, וְלָא בִּלְבוּשִׁיה, שֶּׁלְא לְבֶּוְהֵוֹי בִּיה בְּגִּיבוּוּ בַּאְתַר אְוֹזְרָא.
בְּלֶל, בְּגִּיוֹ דְּלָא יַעֲבִּיד פָּגִּיבוּוּ בַּאְתַר אְוֹזְרָא.

Leviticus 10:6

ַניּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֶרֹן וּלְאֶלְעֶזֶר וּלְאִיתָמֶר בָּנָיו רָאשֵׁיכֶם אַל-תִּפְרְעוּ וּבִגְדִיכֶם לֹא-תִפְרֹמוּ, וְלֹא תָמֻתּוּ, וְעַל כָּל-הָטֶדָה, יִקְצֹף; וַאֲחֵיכֶם, כָּל-בֵּית יִשְׂרָאַל—ִבְכַּוּ אֶת-הַשְּׂרֵפָה, אֲשֶׁר שְׂרַף יְהוְה."

"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 וְאִיתָמָר הַרְאוּ פְנָם בְּאוֹתָה שָׁעָה בִּלְבוּשָׁם אוֹ בְּרָאשִׁיהֶם, לֹא נִצוֹלוּ בְּאוֹתָה שָׁעָה, שֶׁהְרֵי הַשְּׁעָה עֲמְדָה לַעֲשׂוֹת דִּין. וְעַל בֵּן שָׁנִינוּ, הַשְּׁעָה שָׁתְמַגְּפָּה לְוֹרֵאת בְּעוֹלְם, לֹא יְעוֹרֵר בְּשְׁיִה שָׁהָמֵגְפָה לְוֹרֵאת בְּעוֹלְם, לֹא יְעוֹרֵר אָדָם אֶת עַצְמוֹ לְדָבָר בְּעוֹלְם, כְּדֵי שֶׁלֹא יִתְעוֹרְרוּ עָלְיו. פְּרָט אִם עוֹרֵר אֶת עַצְמוֹ לְדְבָר בְּעוֹלְם, אָת הַשְּׁעָה, לְשִׁרְרוּ עָלְיו. פְּרָט אִם עוֹרֵר אֶת הַשְּׁעָה, שְׁהָבִי בְּוֹלְם, אָת הַשְּׁעָה, שְׁבָּוֹלְם, מִי שְׁבָּוֹל לִדְחוֹת (לְדְחַק) אֶת הַשְּׁעָה, שְׁבָּוֹלְם, מִי שְׁבָּוֹלְם, מִי שְׁבָּוֹלְם, מִי שְׁבָּוֹלְם, מִי וֹמְשְׁבָּוֹל בְּרָבְנוֹלְם, מִי וֹמְשְׁבָּר בְּנְלֹא תָמוֹתוּ וַבְּשְׁנְה בְּעוֹלְם, מִי וְמִשֹּׁר בְּרָבוֹל לְבְּרָבוֹל אָתְמוֹתוּ. וַאֲחֵיכֶם כְּל וֹמְשִׁר בְּבְּוֹ אֶת הַשְּׁרָבָּה, מִשׁוֹם שָׁהֵם בְּרֵב בְּלֹא יְבְבוֹּר אֶת הַשְּׁרָב, מְשֹׁהם שָׁהַם לֹא בָּאִים מְצֵּד הַבּנְּוֹנְיִם, וְלֹא יְנָזִקוֹּ.

בְּהַהִּיא שַּׁעַׂרָא בִּלְבוּשִׂיהוּן אוֹ בְּרָאשִׂיהוּן, כְּא אִשְּׂהְּוִּיבוּ בְּהַהִּיא שַּׂעַׂרָא, דְּהָא שַׂעַׂרָא לְּיִיבִּוּא לְּנִילְּנִא בְּלַבְּוּא, לְא אִשְּׂהְוִּיבוּ דְא תְּנֵּינִּן, בְּשַּׁעַׂרָא דְבוּוּתָּנָּא אִעְרַע בְּעַלְכָּוּא, כְּא יִהְעַׂר אִינֵּשׁ נַּרְבוּיה לְבִּוּלָה בְּעָלְכָּוּא, בְּנִּין דְּכָא יִהְעַּרוּן עָׁכֵיה. בִּר אִי אִהְעַׂר נַּרְבוּיה לְּטְבׁר, וְיִכִּיל בְּרַבִּיִא בְּעָלְכָּוּא, בִוּאוֹ דְּיִעְּרַע בִּיה, לַלְּטִי לֵיה וְיִסְהָעַלְ בִוּעָלְכָּוּא. וּבְנִּיוֹ בָּךְ וְלֹא תָבוּוּתוּ. בְּתִּיב וַאֲחֵיכֶם כָּל בִּית בִּעְלְכָּוּא. וּבְנִּיוֹ בָּךְ וְלֹא תָבוּוּתוּ. בְּהִיב וְאָיבוּוּ בִּעְלְבָּוּא, וּבְּנִּיוֹ בְּרְ וְלֹא תָבוּוּתוּ. בְּהִיב וַאְּחָבׁי כְּלִם בִּית בִּעְלְבָּוּא. וּבְנִּיוֹ בְּרְ וְלֹא תָבוּוּתוּ. בְּתִיב וַאְּחָבׁי כָּלְּ בִּיתְּבְּיב בְּעִרְּבְּיִב בְּעִבְּיוֹ בְּבְיּיב בְּיִבְּיִּים בְּּלַב בִּית בִּילְבְּנִילְ יִבְּבוּי אָת הַשְּׁבָּרִים בְּבוּיב בְּיִבְּיִב וְּלָּא בִּיתְּלָּב בִּית בִילְּלְבָּוּא, וּבְּנִּיוֹן כָּרְ וְלֹא בִּוּתְּוָבָּיוֹ בִילְּלְבָּוּא יִבְּנִין לְּעִי בְּרָבוּיה בְּיִבְּרִים בְּבוּיב בְּיִבְיּים בְּעִרְּבְּיוֹים בְּעִרְבְּיוֹב וְיִישְׁרִים בְּבוּיב בְּיִבּיוֹים בְּבְּבוּיב בְּיוֹים בְּעִּים בְּבּר בִּינִים בְּעִרְבְּיבוּים בְּעִרְּבְּיִים בְּבִּיוֹים בְּבְּרִים בְּיבוֹים בְּבּיבוּים בְּעִבְּיוֹים בְּבִּים בְּעִּים בְּעִּבְיוֹים בְּיִים בְּעִיּים בְּיבּים בְּעִבּיוֹים בְּיבּים בְּבוּים בְּעִים בְּיבּים בְּעִים בְּיבּים בְּיבּים בְּעִבּיוֹים בְּיבְּיבְּיִים בְּבִּים בְּעִים בְּיבְּיב בְּיוֹבְיוֹים בְּיבּים בְּבִּים בְּעִים בְּבְּיב בִּיוֹים בְּבְּיבְיוֹים בְּיבּים בְּבִּים בְּבְיבוּים בְּבְּים בְּיִבְיוֹים בְּבְּיבְיוֹים בְּיבְּים בְּיבְיבְּים בְּיבּים בְּבּים בְּבִּים בְּיבּים בְּבִים בְּבִּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּבִּים בְּבְּיבְיוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּיבְיבְּים בְּיבְּים בְּבִים בְּבִּים בְּבְּיבְּיבְּיוּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִיוּים בְּיבְּיבּיים בְּבְּיבְּיבְּים בְּבּיוּבְיבְּים בְּיבְים בְּיבּים בְּבִּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבְים בְּיבְים בְּבְיוּבְים בְּיבְּיבְים בְּיבְיוּבְיוּים בְּבִּיוֹים בְּיבְים ב

55. תַא זוֹזֵי, אָלְבָּוֹלֵא אֶלְעָוֶֹר וְאִיתָבָור אָתְוֹזְוֹוּן פָגִּיבוּוּ

56. רַבִּי אֶלְעָזָר פָּתַח, (שמות ו) וַיִּקַח אַהַרֹן אֶת אֱלִעָּזָר פָּתַח, (שמות ו) וַיִּקַח אַהַרֹן אֶת אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאשָׁה. וַיִּקַח אַהַרֹן. הַכּּל כְּמוֹ שֶׁצָּרִיף, הַכּּל כְּמוֹ שֶׁצָּרִיף, הַכּּל כְּמוֹ שֶׁצְּרִיף, הַכִּל כְּמוֹ שֶׁצְּרִיף, הַיְּתָה בָּת בְּמוֹ שֶׁנְבַרְא הְעוֹלְם. רְאוּיָה הְיְתָה שֶׁבַע לְדָוִד מִיּוֹם שֶׁנְבַרְא הְעוֹלְם. רְאוּיָה הִיְתָה אַלישׁבע לאהרן מיּוֹם שׁנִברא הַעוֹלִם.

56. רְבִּי אֶלְעָוֹּר פָתַוֹז, ושמות ו) וַיִּקּוֹז אַהְרןֹ אֶת אֱלִישֶׂבַעׂ בַּת עַבִּיוֹנְדֶב אֲזוֹזת נַּוְזִשׁוֹן כוֹ לְאִשְּׂה. וַיִּקּוֹז אַהְרֹן. כּכְּא בְּנִוֹנְא דִּלְעִיכְּא. הָא וְזוֹי, רְאוּיִה בְּנִת שָּׁבַעׁ לְדִוֹד, בִּיוֹבָּא דְּאִתְבְּרֵי עָלְבָּוּא. רְאוּיִה הָיִתה בֻּת שֶּׂבַעׁ לְדִוֹד, בִּיוֹבָּא דְאִתְבְּרֵי עָלְבָוּא. רְאוּיִה הָיִתה אֱלִישֵּׁבַע לִאָבֶרן בִייּוֹבְוּא דְאִתְבְּרֵי עָלְבָוּא.

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. מה בין זה לזה? אלא הכל אחד. אבל שָׁם לְדִין, וְכָאוֹ לְרַחֲמִים. כְּשֵׁהְתְחַבְּּרָה עִם דָּוִד – זֶה לְדִין, לַעַרדְ קָרָבוֹת וִלְשִׁפּּדְ דָּמִים. בָּאוְ בִּאַהַרוֹ – לִשָּׁלוֹם, לִשִּׁמְחָה, לִהֶאָרַת פַּנִים, לְהָתִבַּרֶדְ. וְעֵל כֵּן נְקָרָאת (כֶּךְ) שַׁם בַּת שבע, וכאן אַלִּישַבע. אַלִישַבע – שַהתחַבּרה מַלְכוּת וּלְהתגבר.

57. בַּה בַּין הָאי לָהָאי. אֶלֶא כּלֶא ווד. אֶבֶל הָתָם לדינָא, הַכַא לַרָוַמֵיּ. כַּד אָתְוַיּבַרא בַּדְוַד, לַדִינָא, לאַנווא הַרביוֹ, לאושָרא דַביוֹ. הַכָא באַהרוֹ, לשוֹלבוא, לְּחֶבְוָהֹ, לְנְּטִירוּ בְאַנְּפִּיןֹ, לְאַתְבָּרְכָא. וֹתֶּלְ דֵא אָתְקָבִי (חכי) הָתָם בַּת שֶּׂבַעֹּ, הָכָא אֱלִישֶּׂבַעֹּ. אֱלִישֵּׂבַעֹּ: דְאָתְוֹוְבָּרֵא בְּוֹוֶסֶדֹ, ותא חזיו בַת שַּבְע לְדִין, לְרַשֶּׁת עם חֶסֶד. (בּא רְאֵה) בַּת שֶׁבַע לְדִין, לְרַשֶּׁת

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 'Σ', 'daughter', 'daughter of Malchut', which is judgments and strength.

קול הַשּׁוֹפַר – יַפָּה הוא, ווֵהוּ יַעַקב, שֶּׁעַלַה בַּמַחַשַּׁבָה שֵׁל הַאַבוֹת, וַיַּצְאוּ כָאָחַד מְתּוֹךְ שׁוֹפַר, שֵׁהָרִי שׁוֹפַר מוֹצִיא מֵיִם וְאֵשׁ וְרוּחַ בּאַחָד, וְנַעֲשֵׁה מֶהֶם קוֹל. כַּךְ הָאֵם הָעֵלְיוֹנָה מוֹצִיאָה אָת הָאַבוֹת בָּקוֹל אָחַד, וּמְתּוֹךְ מחשבה התעלו כאחד בקול אחד, ואותו קוֹל נְקָרֵא קוֹל הַשׁוֹפָר, וְזֵה יַעֲקֹב שַׁבּוֹלֵל אֵת האבות כאחד, ונקרא קול.

58. אַבַּור רָבִי שָּׂבְועוֹן, הָא דְּתַנִּינוֹ דְּכִתִיבֹ, ושמות יטו קוֹל 58. אַבַּור רַבִּי שִׁמְעוֹן, זֶה שֲשַׁנִינוּ שֶׁבַּתוֹב הַשֹּׁוֹפַר, שַּׁפִיר הוא, וְדֵא הוא יַעַּקב, דְאָסְתַּכֵּק בַבַּוֹוֲשָּׂבָה דַאֲבָהָןֹ, וַנַּפָּקוּ כַּוַזְרָא בִגוֹו שׂופר, דָהָא שׂופר אַפיק בויא ואָשָּׂא וְרוּוּזָא כַּוּזָרַא, וְאָתַעַּבִיר בִנּיִיהוּ הָכָּא. כַר אַבַּוֹא עַכַּאָה, אָפִיק כַאַבַהוֹ, בַּקּכֹ ווֶד. וּבִוּגוֹ בַוּוַשְּׂבַה אֹסְהַלְּפִוּ כּוֹזְרָא בְּזִּזִר פוֹכִי וֹהַהוּא פוֹכְ אִפְרִי פוֹכְ הַשֹּׁוֹפַר, וַדָּא יַעֵּקב דְּכַלִּיל לַאֲבַהָוֹ כַּוֹזַדְא, וְאָקָרִי קּוֹל.

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. וּשָׁנֵי קוֹלוֹת הַם, שַׁהַרִי מַתּוֹךְ קוֹל יוֹצֵא קול. אַבַל קול אַחַד שִׁנְקָרַא קול הַשּׁוֹפַר, וּמכַאן יַצאוּ שׁאַר הַקּוֹלוֹת מתוֹךְ אוֹתוֹ הַשׁוֹפַר בזווג של המחשבה. ושבעה קולות הם שִׁיוֹצָאִים בַּזְווֹג שֵׁל הַמַּחֲשָׁבַה עם הַשּׁוֹפַר,

59. ותרי הלי נִינָהוּ, דהא בוגוּ הלא, נַפִּיה הלא. אַבַּל קול ווד דְאָקָרֵי קול הַשׁופר, ובֵּוהַכָּא נַפַקוּ שִּׂאָר קולות, בּוֹגוֹ הַהוֹא שׁוֹפַר בְּוִּוּגָּא (דף ל"ט ע"א) דְבַוּוְשָּׂבָה. וִשִּׂבעָה קוֹלוֹת נִּינָהוּ, דְנָפָקיוֹ בְוֹוּנגָא דְבַווַשָּׂבָה בְשׁוֹפַר, וְהַשׁוֹפָר הַיֶּה שֶׁמֶשְׁקֶה אוֹתָם וּמַרְוֶה אֶת הָאָבוֹת בָּרִאשׁוֹנָה, וְאַחַר כָּךְּ אֶת הַבְּנִים, וַהְבִי בארוּ את הַדִּבר.

וּלְבָׁתַר לִבְנִּיּןֹ, וְהָא אוּלְּמוּהָ מִפְּהֹ. וִלְבָׁתַר לִבְנִּיּןֹ, וְהָא אוּלְמוּהָ מִפְּהֹ.

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. בּא רְאֵה, וַיִּקַח אֲהָרֹן אֶת אֱלִישֶּׁבַע, לְבַּפֵּם אוֹתָה, לְשַׁמֵּח אוֹתָה וּלְחַבֵּר אוֹתָה עִם הַמֶּלֶךְ בְּזִּוּוּג שָׁלֵם, שֻׁיִּמְּצְאוּ בְּרָכוֹת לְכָל הָעוֹיְכְמוֹת עַל יְבִי אֲהָרֹן. מִשׁוּם כָּךְ צָרִיךְ הַכּהַן לְהִמְּצֵא בְּהָאָרַת פָּנִים, בְּשִׁמְחָה, הַכּל כְּמוֹ שְׁלְמַעְלָה, שֶׁהָרֵי עַל יְדוֹ בְּרָכוֹת וּשְׂמָחוֹת שָׁלְמַעְלָה, שְׁהָבִי עַל יְדוֹ בְּרָכוֹת וּשְׂמָחוֹת נִמְצְאוֹת. וְלָכֵן מְרָחָקִים מִמֶּנוּ דִּין וְרֹגִי וְעֶצֶב, נִמְצְאוֹת. וְלָכֵן מְרַחָקִים מִמֶּנוּ דִּין וְרֹגִי וְעֶצֶב, כְּבִי שֶׁלֹא יִפְנִם מֵאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנִּקְשָׁר בּוֹ. וְעַל כְּדֵי שֶׁרְאֵל יִבְינוּ תִּרְצֵה נְגוֹ׳. הַיְבֹּנִים בָּתוּב (דברים לִג) בַּרָךְ הִי חֵילוֹ וּפַּעֵל יָדֵיו תִּרְצָה וְגוֹי. לֹגוֹ בַּרָוֹת וְרִצָּה וְגוֹי.

פּבְּיָּגָא. אָבַוֹּיִהוּ פְּתִּיב (צברים לג) בְּבַרְ יִיָּ, זוִיכוּ וּפֹּתֻּל יִדְיוּ בִּגְּיִלְ בְּבִרְ יִיָּ, זוִיכוּ וּפּתַל יִדְיוּ בִּגְּיִלְ בִּבִּיל בְּבִּי בִּבִּי אָת בִּאָּבִרְ וְיָּ זִּיִלוּ וּפּתַל יִדְיוּ בִּנְיִּלְ יִדְּכּוּ אָת בִּאָּבִרְ וְיָּ זְּעִי וְלְאוֹ בִּנְיִּלְ יִדְּרָ בִּיְ יִבְּרִים כְּנִ בִּיִּר בְּאַבְּיִוֹ בְּבִּי בְּנִי בִּיִּבְּי וְרִינְּיָּא וְרִנְּיָּוֹ אַ בְּנִינִי וְעַל בְּא אִתְרוֹזְלָא מִנְּיִה דִּיִּנְא וְרִנְּיָּוֹא וְעָבִּיבוּ בִּיִּלְ בִּיְּה בְּנִייִּ בִּיְּבִּי וְרִנְּיִּלְ בִּיְּה בִּיְבִּי וְרִנְּעִּ בְּיִבְּיוֹ וְעָבְּרִוּוֹ בְּעִי בִּיְבִּי וְרִנְּיִּלְ בְּיִבְּיִוֹ בְּעִי בִּיִּבִי וְבִּרִים לְּנִי בִּיִבְּיוֹ בְּעִבְּרָא וְנִיּבְּיוֹ בְּעִבְּים בִּיִּבְּי בְּבִּיִּי בְּבִּילְבָּא בְּנִייִרוּ בְּעְבִּיבוּ וְעָבְּיִוּ בְּבְּבִּין בְּעִבְּיוֹ בְּעִבְּרָא בְּנְיִיבְּי בְּבִּיְלְ בְּעִי בְּיִבְּיוֹ אַבְּרָא בְּנִייִוְ בְּעִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִי בְּבִּיִּי בְּבִּיִּלְ בְּעִי בְּנִינְיוֹ בִּיְבְּיִים לְּנִי בְּיִבְּיִם לְּבִּים בִּיִּי בְּבִּיִי בְּבִּיל בְּבִּיוֹ בְּבִּים בְּעִּי בְּבִּיוֹ בְּיִיבְייִ בְּיִבְּיוֹ אִבְּיִים בְּיבִּים לְנִי בִּיִי בְּבִּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּיִבְּיִי בְּיִים בְּיבְּיִּע בְּבִּיוֹ בְּבִּים בְּעִי בְּיִים בְּיבִּים לְּנִי בְּיִי בְּבִּים בְּעִייִּבְיוֹ בְּבִּים בְּעִייִּבְ בְּיבִּים בְּעִי בְּיִיים בְּיבִּים לְּנִי בְּיִי בִּיִיים בְּיִים בְּעִייִּים בְּיבִּים בְּיִי בְּיִים בְּיבִּים בְּבִּים בְּיבִּים בְּיבִיים בְּיבִיים בְּיבִיים בְּיבִּים בְּיבִּים בִּים בְּיבִיים בְּיבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּיבִּים בְּבִים בְּבִים בְּיבִים בְּבִּים בְּבִיים בְּיבְּים בְּבִּים בְּבִיים בְּבְּיבְּים בְּבִּים בְּבִּיבְיים בְּבִיים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיים בְּיבְּבִיים בְּבִיים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבְּים בְּבְיבִיים בְּבְּבִיים בְּבִיים בְּבְּבִיים בְּבְּבְיים בְּבִּים בְּבְּבִיים בְּבְּב

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. יֵיןןְשֵׁכֶר אֵל תִּשְׂהְ אַהָּהוּבְנֶידְ אִהְדְּןְגוֹ׳. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מִתּוֹדְ הַפְּרָשָׁה הַזּוֹ שׁוֹמְעִים, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מִתּוֹדְ הַפְּרָשָׁה הַזּוֹ שׁוֹמְעִים, שָׁנָּדְב וַאֲבִיהוּא הִיוּ שְׁתוּיֵי יַיִן, משָּׁהוְּחִיר בָּזֶה שֶׁנְּדְב הַבְּהְוֹיִם קְד) וְיַיִן אֶת הַבּּהְנִים. רַבִּי חִיָּיא פְּתַח, (תהלים קד) וְיַיִן שֻׁמַח יְשַׁמַח לְבב אֱנוֹשׁ וְגוֹ׳. אִם צְּרִידְ הַבּהֵן לִשְּׁמִח וּלְהִפְּצֵא בְּהָאָרַת פְּנִים יוֹתֵר מֵהַכּּל, לְמָה אָסוּר לוֹ יִין? שֶׁהְרֵי שִׂמְחָה נִמְצֵאת בּוֹ, וְהָאָרַת פַּנִים נִמְצֵאת בּוֹ, וְהָאָרַת פַּנִים נִמְצֵאת בּוֹ?

61. וויקרא י) יַיֹּן וְשֵׂכֶר אַל תֵּשְׂהְ אַתָּה וּבְנֶּיךְ אִתְּךְ וְגֹּוֹ׳.
אָבֵור רִבִּי יְהֹּינְדֹה, בִּוֹגוֹ פַּרְשְׂתָא דָא שַׂבְּעֹנֶן, דְּנָּדְבֹּ וֹאֲבִיהוֹא רְוִי זוֹבְיִרְא הֲוֹוֹ, בִּוְדְאַוְּהַר לְּכַהְנֵּיִ בְּהָא. רְבִּי וֹיִיֹּא פְּתַוֹז, ותהלים קדו וְיַיִּן יְשַׂבֵּוֹז לְבַב אֱנִוֹשׁ וְגֹוֹי, אִי בְּעֵׂי בַּהְנָּא לְבֶּוֹזְבִי וּלְאִשְּׂתַבְּוֹזְא בִּנְהִירוּ דְאַנְּפֵין יַהִּיר בִּוּכּלְא, אֲבִוֹאי אָסִיר כֵּיה זוֹבְּוֹרָא, דְּהָא זוֹידוֹ בֵּיה אִשְּׂהְכַוֹז,
נְהָירוּ דְאָנְפִין בִּיה אִשְׂתְּכֵוֹז.

Leviticus 10:9

[&]quot;יַיַן וְשַׁכֶּר אַל תַּשְׁתְּ אַתָּה וּבָנֶיךְ אִתָּךְ בְּבֹאֲכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וְלֹא תָמֻתוּ חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם."

[&]quot;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

"וְיַיֵן יִשְׂמַח לְבַב אֵנוֹשׁ לְהַצְהִיל פָּנִים מִשָּׁמֵן וְלֵחֱם לְבַב אֵנוֹשׁ 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. אלא ראשיתו של יין שמחה, וסופו עצבות. ועוד, שַייַן בַּא מצַד הַלוֹיַם, מהַמַּקוֹם שַׁיִין שוֹרָה, שַהַרִי תּוֹרָה וְיֵינָה שֵׁל תּוֹרָה הֶם מָצֶד הָגָבוּרָה. (סופו עַצְבוּת, וְהַכֹּהֵן תִּחְלָּה וְסִיּוּם צַרִיךְ שָּׁמָחָה וָהָאַרַת פָּנִים. יַיִן בָּא מַצַּד ַהַלְוּיִם) וְצַד הַכַּהָן מַיִם צַלוּלִים מָאִירִים.

62. אַלֹּא שִׂירוּתא דּוֹזְבִוֶרָא וַזְּדְוַוְתָא. סוֹפֵיה עַבְּיבוּ. וְעַוֹּדֹ דַּיָּיוֹ בָוּפָטָרַא דַּכֵּיוַאֵי אָתֵי, בואָתַר דְּוֹוַבְּרֵא שַּׂרֵי, דְּהָא אורייתא ווזמרא דאורייתא, מסטרא דגבורה הוא (ס"א סיפיה עציבו, וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין, יין אתי מסטרא דליואי) וֹסטרא דַּכָהַנָּא בַּוּיִיוֹ צָּׁכְיֹּכְיֹוֹ נָהִירִיוֹּ.

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.

שָׁמְחַה, מִשׁוּם שֶׁבֶּלוּל מְתּוֹךְ מֵיָם, וְאַחַר בַּךְ חוֹזֶר לְמָקוֹמוֹ, וִעֲצוּב וְרוֹגֵז וְדֵן דִּין. (וְהַכּּהֵן תָּחָלֶה וְסִיּוּם צָרִיךְ שִׂמְחָה וְהֶאָרַת פֶּנִים).

63. רָבִּי יוֹסֵי אָבֵּר כָּל זַוֹד אוֹוִיף לְזַדְבֵרִיהֹ, וְכַלִיל כּלֵא 63. רַבִּי יוֹסֵי אָבַר, כַּל אָחַד מַלְוָה לַחֲבָרוֹ, בָּא בְּדָא, וּבְגִּין בָּךְ, זוֹבְנָרָא שָּׁבֵרי װָדְנִותָא, בִּגִּין הַכַּלִיל וְהַכּּל בָּלוּל זֶה בָּזֶה. וּמִשׁוּם כָּךְ יֵיִן מַשְּׁבֶה בַּגוֹ בַנַּא, ולְבַתַר אָהַדָּר לַאָתָריה, וַעַּצִּיב וַרְגִּיוֹ וְדַאִיוֹ דינא. ווכהנא 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 אַבַּא אַמַר, מְמַקוֹם אָחַד יַצְאוּ – יַיַן וִשֶּׁמֵן וּמֵים (דַּבַשׁ וִחָלָב). מֵים וִשְּׁמֵן לִימִין, נוֹטָלִים הַכּהָנִים וְיוֹרָשִׁים אוֹתַם, וְשֵּׁמֵן יוֹתֵר מֶהַכּל, שָׁהוּא שִׁמְחַה רֵאשִׁית וְסִיּוּם, שֶׁכֶּתוֹב (שם קלג) כַּשֶּׁמֵן הַטוֹב עַל הַרֹאשׁ הלוים, להרים קול ולומר, ולא לשתק, שהרי יין לא שותק לעולמים, ושמן הוא תמיד

64. רְבִּי אַבָּא אָמַר, מֵאָתַר ווֹד נָפַקּוּ, יֵיוֹ וְשֵׂמֵוֹ וּבַוִּם. בוים ושבון ליבוינא, נַטִּבי בַהַנִּי וַיַרְהֵי לוּוֹ, וְשַּבוּן יַהִיר דאיהו וודוותא הַכָּתִיבֹ, ותהלים קלג) כַשֵּׂבֵון הַפּוֹב עַבל הַראשׁ יוֹרֵד עַבל בּוֹנָקוֹ זְּקוֹ אַהְרוֹּ. וְיֵיוֹ לִשְּׂבִוֹאלָא, יַרְבֵּי כֵיֹיָאֵי, לְאַרְבִּיא יוֹרָד עַל הַזָּקון זְקוֹ אַהַרוֹ. וְיֵיוַ לְשִׁמֹאֹל, יוֹרְשִׁים הַלָּא וּלַוָּבּורָא, וָלָא לִשְּׁתוּה, דְהָא וַזְבִוּרָא לַא שַּׂתִּיה לַעַלְבִוּיוֹ, וְשָּׁבֵּוֹן בַּוֹוְשָּׁאי הוּא תַּדִיר.

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

"כַּשֶּׁמֶן הַטוֹב עַל הָרֹאשׁ יֹרֵד עַל הַזָּקָן זְקַן אַהֲרֹן שָׁיֹרֵד עַל פִּי 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.

בַּחֲשַׁאי, בַּלַחֲשׁ תַּמִיד, בַּא מָצֵד הַמַּחֲשַּׁבַה, שָׁהִיא הַמִיד בְּלַחֵשׁ וִלֹא נִשְּׁמַעַת, וְהוּא בַּחשַׁאי, ועל כן הוא מיַמין. ויַין שהוא להַרים קול, ולא שותק לעולמים, בָּא מִצַּד הָאֵם,

65. בוה בין האי להאי. אַלַא, שַּבון דָאִיהוּ בַּווֹשַּאי 65. מַה בִּין וַה לָוַה? אַלַא שָמון שָׁהוּא בּלְוֹזִישׁוֹ הָדִיר, אָתֵי בִּוּסְטְּרָא דְבַוּוְזִשְּׂבָה, דְאִיהוּ בּלְווֹישׁוּ תַּדִיר וְלֵא אִשְּׂתְבִוּעֹ, וְהוּא בַּוַשְּׂאִי, וְעַל דָא הוא בויבוינָא. וְיֵיוֹ דְאִיהוּ וִקרח קע"ו) לְאַרבָוא כָּלָא, וַלַא שָּׁתִּיקֹ כְּעָבֶׁרְבִּיוֹ, אָתֵי בִּוּסְטְּרָא דְאִיבִּוּא, וְיָרְתִיןֹ כֵינְאֵי וְיוּרְשִׁים הַלְוִים לְצֵד הַשְּׁמֹאל, וְעוֹמְדִים לְזַמֵּר לסטר שבואלא, והייבוי לובורא לארבוא הלא, והייבוי להרים קול, ועומדים בדין. ומשום בד בְּדִינָּא. וּבְגִּין בָּךְ בְּתִיב, ודברים כא) וְעַל פִיהֶם יִהְיֶה כָּל בְּתִיב, (דברים כא) וְעַל פִּיהֶם יִהְיֶה כָּל רִיב

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

"וָנָגָשׁוּ הַכּהַנִים בְּנֵי לָוִי כִּי בָם בָּחַר יִהוָה אֱלֹהֵיךְ לְשָׁרְתוֹ וּלְבָרֵךְ בְּשֵׁם יִהוָה וְעַל פִּיהֶם יִהְיֵה 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.

בחשאי, מעשיו וּבַחֲשַׁאי (נִרְאֶה) הֶם בַּאִים, וּמִתְכַּוּון, (וּבַחֲשַׁאי מִתְכַּוּן בִּמַה שַׁמִּתְכַּוּן) וּמְזוּג אֶת מִי שִׁמְזוּג, מְגַלֵה רָזִים, שָהַרִי כַּל מַעַשִיו עומדים כּדי

66. בֹגִיוֹ כַר, כַהַגַּגֹא כַר יִיעוֹל לְבַוּהָדְשָּׂא לְבִוּפַלוֹז 66. מְשׁוּם כַּדְ, כְּשֵׁבֹהָן יָבָּגָס לְמָקְדָשׁ בָּדִי פּוּכְיוֹנָא, אָסִיר כֵיה כְּבִישְּׂהֵי זַזִבִּירָא, דְּהָא עוֹבָּדוֹי לַעֲבֹד אֶת הָעֲבוֹדָה, אָסוּר לוֹ לְשְׁתּוֹת יֵיֵן, אתחזי) אתאוֹ ובוושאי (ס"א אינוו, וָאָתֶבְנֵוֹוֹ, (ס"א ובחשאי אתכוון במה דאתכוון) וַוֹּנֵוֹגֹּ לבואוֹ דוֹוִיוֹגֹּי, וַנָגִּיר בִּרְכָאוֹ לְעָּלְבִייוֹ כֻּלְּהוּ, וְכֹּלָא וּמַשִּׁפִּיעַ בַּרַבוֹת לְבָל הָעוֹלְמוֹת, וְהַבּּל בּוֹזַשָּׂאי, וועוד) דְעוֹבְדוֹו כָּכְּהוּ בְּרַזָּא. וְזַזְבִורָא בִוֹנֶכֶה רַיִּיןֹ בַחֲשָׁאי, (וְעוֹד) שֶׁבֶּל מַעֲשָׁיוֹ בִּסוֹד. וְיֵין הוּא הוא, דהא כל עובדוי לארבוא הלא האים.

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) עִם יַיִן רָקוּחַ בִּדְבַשׁ. אָמַר רַבִּי יִהוּדָה, נֹאמֵר דִּבַר תּוֹרָה וְגַלֵּךְ.

67. רְבִּי יְהוּדָה וְרְבִּי יִצְּׂזָיִק הָוּוֹ אַוְּכֵּי בְּאָרְזָזִא, כִּוּבִי בִּרוֹנְיָא לְצִּׁפּוֹרִי, וַהֲנָה רַבְּיִיא זוֹד שְׂכִיזוֹ בְּגַּנִּוֹן (ס"א לגבייהו), בְּזַיְבִּירָא בְּקִינְּטָׂא דְּדוּבְשָׂא אָבַיר רְבִּי יְהוּדְה לגבייהו), בְּזַבְיִרָא בְּקִינְטָׂא דְדוּבְשָׂא אָבַיר רְבִּי יְהוּדְה גַּיִבּיא בִּנִּל.

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. פְּתַח רַבִּי יִצְחָק וְאָמֵר, (שיר ז) וְחִבּּךְ בְּיֵין
הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים וְגוֹ'. וְחִבּּךְ בְּיֵין
הַטּוֹב – זָה יֵינְה שֶׁל תּוֹרָה, שֶׁהוֹּא טוֹב. שֶׁהְרֵי
יַיִן אַחֵר אֵינוֹ טוֹב, וְיֵינָה שֶׁל תּוֹרָה טוֹב לַכּל.
טוֹב לְעוֹלְם הַבָּא, וְטִוֹב לְעוֹלְם הַבָּא. וְזָהוֹ הַיִּין שָׁנוֹח לוֹ לַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא יוֹתֵר מֵהַכּל, וֹבְוֹת לוֹ לַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא יוֹתֵר מֵהַכּל, וֹבְוֹת וֹ הַתּוֹרָה מָיִינְה שֶׁל הַתּוֹרָה, וֹבְיְכוּת לְעוֹלִם הַבָּא, וְיִוְכָּה לְהַחִיוֹת בְּשָׁיָקִים הַבְּא, וְיִוְכָּה לְהַחִיוֹת בְּשָׁיָקִים הַבְּא אֶת הַצַּדִּיִיקִים. אָמֵר רַבִּי יְהַנְים, הְבֵרי שְׁנִינוּ, שְׁנִינוּ, שְׁבִּיוֹ בְּאֹבְרוּ בְּאוֹתוֹ עוֹלְם יִבְּבְּת יְשָׁנִים, הְבֵרי שְׁנִינוּ, שֵׁנִים, בְּרִי שְׁנִינוּ, שֶׁנִים, שֶׁבְּתוֹ בְּאוֹתוֹ עוֹלְם יִנְבֶּה לַעְסִק בַּתוֹרָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹ בְּאוֹרוֹ עוֹלְם יִנְבֶּה לַעְסִק בַּתוֹרָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב דּוֹבֵב שִּׁבְּתִי יִשָּׁנִים.

88. פָתוֹז רִבִּי יִצְּיֹזִק וְאָבֵּוֹר, (שיר השירים ז) וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַפֹּוֹב הוֹכֵּךְ לְדוֹיִדִי לְבֵּוִשְּׂרִים וְגֹּוֹ׳. וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַפּוֹב, דָּא הַפֹּוֹב הוֹכֵּךְ לְדוֹדִי לְבֵּוּשְּׂרִים וְגֹּוֹ׳. וְזִזְבֵּךְ כְּיֵיןֹ הַפּוֹב, דָּא יֵינָּא דְאוֹרַיִיתָא, שָבׁ לְכַכְּלָא. טָב לְעָלְבָוֹא דָּא, וְטָבׁ לְעָלְבָוֹא דְאִנִי, וְנִינָּא דְּנִיזִזְא כֵּיה לְּקוּרְשְּׂא לְעַלְבָוֹא דְאָתֵי, וְנִינָּא דְּצִיזִזְא כֵּיה לְקוּרְשְׂא לְעַלְבִוּא דְאָתִי, וְנִוֹּבֵּר לְאַוֹזְיִיא, כַּדֹּ בְּרִיךְ הוּא לְצַּדִּיֹכְנְיִא, אְבִּוֹר רִבִּי יְהוֹנְב שִּׁפְתֵי וֹיִבְּר הוּא לְצַּדִּיֹכְנְיִיא. אָבִוֹר רִבִּי יְהוֹנְדָה, וֹלִיְבְ הוּא לְצַּדִּיֹלְנְיִיא, אָבִוֹר רִבִּי יְהוּנְדָה, הוֹב שִּפְתֵּר וְבִּי יְהוֹנְב שִּׂפְתֵי לְבִּלְנִיי בְּאוֹרִיְיִתָא, הְּדָא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבֵב שִּׂפְתֵי לִּבְּוֹלְנִי בְּאוֹרְיִיתָא, הְּדָא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבֵב שִּׂפְתֵי יִּבִּילְתָּא, הְּדָא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבֵב שִּׂפְתֵי לִּבְּיִלְנִייִ בְּאוֹרִייִיתָא, הְּדָּא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבֵב שִּּפְתֵי לְנִילְנֵיי בְּאוֹרִיִיִיתָא, הְּדָּא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבֵב שִּּפְתֵי. יִּבְּיִלְתָּי, הְּאוֹרִייִיתָא, הְּדָּא הוּא דִּכְתִיב דּוֹבב שִּּפְתִילוּ בְּאוֹרִייִיתָא, הְּדָּא הוּא דִּבְרִים בּוֹב בּעִים בְּבְּבְּב שִּבָּב שִּוֹבְנִיים בְּיִּבְיִילְנִיי, בְּאוֹרִייִיתָא, הְּדָּא הוּא דִּכְתִיב דְּבִבּב שִּּפְּנִילוּ בְּאוֹרְיִיתָא, הְבִּדְא הוֹא דִיכְתִיב דּוֹבב שִּיּבְיים.

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

"וָחָכֵּךְ כָּיֵין הַטוֹב הוֹלֶךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֶב שִׂפְתֵי יִשְׁנִים"

"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, אָם כָּתוּב וְחִבֵּךְ מְיֵין הַטוֹב, הָיִינוּ אוֹמְרִים כָּךְ. אֲבָל כָּתוּב כְּיֵין הַטוֹב, וְלֹא מְיֵין. הִשְׁגִּיחוּ בוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדְה, בִּנִי, אֱמר דְּבָרְךְ, שֶׁיָפֶה אָמַרְתָּ.

69. אָבַּוֹר הַהֹּוֹּא רַבְּיָא, אִי כְּתִיבֹ וְוֹזְכֵּךְ בִוּיֵיןְ הַטּוֹבֹ, הְּוֹיִנְּא אַבְּוֹרִי הָבֵּי. אֲבָּל כְּיֵיןְ הַטּוֹב כְּתִיבֹ, וְלָא בִּוֹיִןְ. אַשְּׁיֹּנְוֹזוּ בֵּיהֹ, אָבַּוֹר רָבִּי יְהוּדְהֹ, בְּרִי אֵיבִּוֹא בִּוֹיּלֶךְ, הְּשִׁיֹבִיר הָא אָבִּוֹרת.

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, אַנִי שָׁמַעִתִּי, שֵׁמִי שֵׁמְשִׁתַדֵּל בַּתוֹרָה וָדָבֵק בָּה, וְאוֹתוֹ דָבַר הַתּוֹרַה נְשִּׁמֵע בְּפִיו וַלֹא לוֹחֵשׁ אוֹתוֹ בְּלַחַשׁ, אֵלַא מֶרִים בּוֹ אָת קוֹלוֹ, שֵׁכַּךְ צְרִיכָה תוֹרָה לַהַרָּמַת קוֹל, שבתוב (משלי א) בראש המיות תקרא, לְהַרִים אֶת רָנַת הַתּוֹרַה, וְלֹא בּלַחַשׁ. כּייז הַטוֹב, כָּמוֹ יָיָן טוֹב שֵׁלֹא שׁוֹתֵק. וְהוּא עַתִיד לְהַרִים קוֹל, בָּשִׁיצָא מָן הַעוֹלַם הַזָּה. הוֹלֶךְ לדודי למישרים, שלא יסטה לימין וַלְשָׁמֹאל, לֹא יִמַצָא שֵׁיִמְחָה בְיַדוֹ. דוֹבֶב שָּׁפָתֵי יִשֶּׁנִים, וַאֵּפָלוּ בָּאוֹתוֹ עוֹלָם שָׂפָתוֹתֵיו מרחשות בתורה.

70. אָבַיר, אֲנָא שְׂבַוּעְנָּא, דְבַוּאוֹ דְאִשִּׂהָדַר בָּאוֹרַיִיתַא, וַדְבִיק בָה, וָהַהִיא מִכְּה דָאוֹרַיִיתָא אָשְׂתָבִע בְּפוּבֵיה, וכלא כלוזיש לה (דף ל"ט ע"ב) בכלוזישור, אכא ארים קליה בה. דאורייתא הכי בעיא לארמא קלא, דְּכָתִיב, ומשלי או בָראשׁ הוֹבִיוֹת תָּקָרָא, לְאָרָבֵא רְנָה דאורייתא, ולא בלוזישו. כַיִין הַטּוֹב, כַּוְזַבֵּר טָב דְלָא שהיה. והוא עתיד לארמא הלא, כד יפוה מהאי עַבנא. הוכך כְדוּדִי לְבוּשַׂרִים, דְּכַא יסטי ליבויגא וַלְשַּבַּמִאלָא, לַא יִשָּׁתְּבָּזוֹ דִינְמִוּזֵי בִירוֹי. דוֹבֶב שָּׁפַתֵּי שָּׁפוותֵיה בִּירַוֹזִשַּׁוֹ ישנים, אפיכו בההוא עכבוא

Proverbs 1:21

"בָּרֹאשׁ הֹמִיּוֹת תִּקְרָא בָּפָתְחֵי שָׁעָרִים בָּעִיר אֲמָרֵיהָ תֹאמֵר"

"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.

לכנסת ישראל, ונאמר הזה נאמר בַּתְשָׁבַּחַת. אָם כַּדְּ, מִי הוֹא שֵׁמְשַׁבַּחַ אוֹתַה בָּוָה? אָם הַקַּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא – מַה וֵה הוֹלֵךְ לדודי? הולף אלי היה צריף להיות!

71. תו שַּׁמַעָתִי, וַחָבֶּךְ בָיֵין הַטוֹב – הַפַּסוּק יָשָּׂרָאֶכּ' אָתְבֵּוּר, וּבְתוּשִּׂבְּוֹזְתָא אָתְבֵּוּר. אִי הַכִּי, בַּוּאוֹ הוּא דְּבְוּשַׂבַּוּז כָה בְּהַאי. אִי קּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא, בַּוהוּ הוֹכֵךְ כרודי, הוכר אכי בובעי כיה.

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. אַלַא וַדָּאי שֶׁהַקְרוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא מְשַׁבַּחַ אָת כָּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל כָּמוֹ שַׁהָיא מְשַׁבַּחַת אוֹתוֹ, שַׁבַּתוֹב חָבּוֹ מַמְתַּקִים, כַּדְ הַקַּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא מַשַּׁבַּחַ אָת כָּנָסֶת יִשָּׂרָאֵל. (שַׁכָּתוּב) וְחָכֵּךְ כְּיֵין הַטוֹב. יֵין הַטוֹב – שָׁהוּא יֵין הַמְשִׁמֵּר. הוֹלֶךְּ ּלְדוֹדִי – זֶה יִצְחָק שֶׁנָּקְרָא יִדִיד מִבֶּטֶן.

72. אֵלַא וַדַּאי קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוֹא קָא בִּשַּׂבַווֹ לָה לְבַנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל, כְּבֵוה דְּהָיא הָא בִּשְׂבַּוֶות לֵיה, דְּכְתִּיבׁ וזכו בַּנְתַהָּלִים, כַּך קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוא בִושַּׂבַּזו כֵה לֹבְנַפַת יִשִּׂרָאֵל. ודכתיבו וְוֹזְבֵּךְ בְיֵין הַטּוֹב, יֵין הַטּוֹב: דָּהוֹא וַזְבִוֶרָא דְבִוּגְּטָּרָא. הוֹכֶרְ כְּדוֹדִי: דָא יִצְּוַזָּק, דְאָהָרִי לְמֵישָׁרִים – בְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמֵר (תהלים צט) אַתָּה כּוֹנַנְהָ מֵישָׁרִים, לְהַכְּלִיל שְׁמֹאל בְּיָמִין, וְזֶהוּ מֵישָׁרִים, שֶׁבִּגְלַל הַשִּׁמְחָה שֶׁל אוֹתוֹ הַיַּיִן הַטוֹב, נְכְלֶל הַשְּׁמְאל בַּיָּמִין, וְכַלֶּם שְׁמֵחִים. (דּוֹבֵב שִּׁפְתֵי יְשֵׁנִים) שֶׁהְרֵי הַכּּל מִתְעוֹרְרִים בִּשְׁמְחוֹת וּבְּרָכוֹת, וְכַל הָעוֹלְמוֹת נִמְצָאִים בְּשִׁמְחָה, וּמִתְעוֹרְרִים לְהָרִיק בְּרָכוֹת לְמַשָּה.

יְרִיד בִּוּבֶּטֶּוֹ, לְבֵּוִישָּׂרִים: כְּבָּוֹה דְאַהְּ אָבֵור, ותהלים צט) אַתָּה כּוֹנַגְּהָ בֵּוִישָּׂרִים, לְאִתְּכַּלְלֵא שְּׂבְּוֹאלְא בִּיבִּוינָּא. וְדָא הוּא בִּוּשָּׂרִים, דְּבְּגִּיוֹ זֶוֹדְוּוִתְא דְּהַהוּא וְזַבְּוֹר טַב, וְדָא הוּא בִּוּשָּׂרִים, דִּבְגִּיוֹ זֶוֹדְוּוֹתְא דְּהַהוּא וְזַבְּוֹר טַב, אִתְּכְּלִיל שְׂבָּוֹאלָא בִּיבִוּינָּא, וְזַזְרָאוֹ כּלְּא. (דובב שפתי שנים) דְּהָא כּלָּא בִּוֹתְעַבר בְּזֶוֹדְווֹאוֹ וּבִּרְכָּאוֹ, וְעָלְבִּוּוֹ בְּעוֹרְוֹא בְּרָבָאוֹ לְתַבְּא.

Songs 5:16

".חָכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי בְּנוֹת יְרוּשָׁלָם."

"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 אֶת רֹאשׁוֹ, וְשְׁמְחוּ עִמּוֹ. אָמְרוּ לוֹ, מֵה שְּמֶךּ? אָמַר לוֹ, יֵיסָא. אָמְרוּ, רַבִּי יֵיסָא תִּהְיֶה. יוֹתֵר תִּהְיֶה מְצוּי בְּעוֹלְם מֵרַבִּי יֵיסָא תְבֵּרֵנוּ, שָׁהְסְתַּלֵק מָבִינּינּ. אָמְרוּ לוֹ, וּמִי אָבִיךְ? אָמַר לוֹ, נִפְּטַר מִן הָעוֹלְם, וְהָיָה מְלַמֵּד אוֹתִי כָּל יוֹם שְׁלשִׁה דִּבְרֵי תוֹרָה, וּבַלַיְלָה שְׁלשִׁה דִּבְרֵי חַכְמָה שֶׁל אַגִּדְה. וְהַדְּבָרִים הַלְּלוּ לְמַדְתִּי מֵאָבִי, וְכָעֵת אַגִּדְה. וְהַדְּבָרִים הָלְוֹ לְמַדְתִּי מֵאָבִי, וְכָעַת אֲנִי גִּר עִם אָדָם אֶחָד שָׁמוֹנֵע אוֹתִי מִן הַתּוֹרָה, וַבְּלֵל יוֹם לְעֲבוֹדְה, וּבְּלֵל יוֹם אֲנִי חוֹוֵר עֵל אוֹתַם הַדְּבָרִים שֵׁלְמַבוֹדְה, וּבְלֵל יוֹם אָנִי. חוֹוֹר עַל אוֹתַם הַדְּבָרִים שֵׁלְמַבוֹדְה, וּבְלֵל יוֹם אָנִי.

73. אָתוּ רִבִּי יְהוּדָה וְרִבִּי יִצְּׂזָזִק וְנַשְׁקֹּוּ כֵּיֹה רֵישֵׁיהֹ, וְזוֹהוּ עַּבֵּוֹיהֹ, אָבְוֹרוּ כֵיֹה בַּוֹה שְׂבְּוֹך. אָבַוֹר כְּהוֹ יֵיסְא. אָבְוֹרוּ רִבִּי יִיסְא הְּהַא. יַתִּיר הְּהֵא שְׂבִּיוֹז בְּעָׂרְבָּוֹא בֵּוַרְבִּי יֵיסְא זְּבִּרְנָּא, וְהַבְּיֹנְיָּא, וְהַבְּיֹלְנְא, וְהַבְּיֹלְנְא, וְהַוֹּה אוֹכִיֹף כִיֹּה וּבִוּאוֹ אָבוֹרְ. אָבִוֹר כְּהוֹ, אַפְּטַר בֵּוּעֶּלְבָּוֹא, וַהֲנָוֹה אוֹכִיף כִּיֹה וּבִוּאוֹ אָבוֹרְ. אַבְּיֹר כְּהוֹ, אַפְּטַר בֵּוּעֶּלְבָּוֹא, וַהֲנְיֹה אוֹכִיף כִּיֹ יִבְּא, וְהַשְּׁהָא דֹּיוֹרִי בְּחֹד בַּר נְּשֹׁ, וְהַנְּיֹלְ הְאוֹכִייְ הַלֵּא וֹ בִּוֹלְנְ אַלְּיִבְיִרְהָא, וְהַבְּיֹלְיִיתְא. וַבְּעַבְּא, וְהַשְּׁהָא דִּיוֹרְיִרְא בְּעַבְּרְּהְא. וְהַנְּיִלְ בְּיֹלִילְ אִלִּי אוֹכִייְ אַלְּהְיִלְיִּא בִּוֹעְבָּא, וְהַשְּׁהָּא דִּיוֹיִרְ בְּחֹלִים כְּלִי מִוֹבְיוֹר בְּרִוֹיְ בְּאוֹר בְּר נְּשִׁהְ בִּוֹלְ בְּאוֹר בַּר נְבִּעָּא וְבִּנְיִיתְא. וְבְּעָבְּא, וְהַשְּׁהָע בְּעִבְּלִילְ כִּי מִוֹבְוֹר יִיִּתְא וַבְּעָבְּא, וְהַשְּׁהָּא אָוֹיל כָּל יוֹבְוֹא כַּנְעַבְיִרְהָתָא, וְבִּעְבָּא אִינוֹן בְּעִבְּלְי וְבְּוֹל בְּעֹלְים בְּעֹבְיוֹיךְתָּא, וְהַבְּעֹיִיהְ בְּי וֹבְנִילְים כִּילִי יִבְּנִי אוֹנְיִיתְא, וְבִּנְיִבְּעְא, אִינוֹן בְּיִבְּעֹי בְּעְבְּבְּי בְּנִבְּבְי וְבְּעָּא, וְבִּיְבְּבָּא, אִינוֹן בְּבְּלִים בְּעִבְּבְיוֹבְיים בְּעִבְּי בְּיִבְיוֹים בְּיִים בְּעִבְּיוֹים בְּיִבְּי בְּיִבְּיוֹים בְּעִבְּים בְּבְּבְיוֹים בְּבִּילְם בְּיִבְּייִים בְּעִבְּיוֹים בְּעִבְּיוֹים בְּיִבּים בְּעִבְּבְּא.

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? אָמֵר לְהֶם, לֹא, הוּא זְקֵן, וְלֹא יוֹדֵעַ לְבָרְךּ אֶת הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְיֵשׁ לוֹ בָּנִים, וְלֹא שָׁם אוֹתָם בְּבֵית הָרַב. אָמֵר רַבִּי יְהוּדָה, (אִם לא כֹּךְ הָיָה) אִם לֹא הָיָה כָּךְ, הָיִיתִי נִכְנָס לַכְּפָּר הַיָּה לְדַבֵּר עָלֶיךְ. עַכְשָׁו אָסוּר לְנוּ לִרְאוֹת אֶת בְּנָיו, זְרֹק מִמְּךְ אֶת הַחֲמוֹר, וְאַתָּה לֵךְ אֵלֵינוּ. אָמְרוּ לוֹ, מִי אָבִיךְ? אָמֵר, רַבִּי זְעֵירָא מִבְּפָּר 74. אָבְּורוּ כֵּיה הַהוּא בַּר נָּשׁ יָדַעַ בְּאוֹרַיִִיתָא. אָבַור כּוֹן כָּאוּ. סָבָא הוּא, וְכָּא יָדַעַ כְּבְּרְכָא כֵּיה כְּקוּרְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא, וְכָּא יָדַעַ כְּבְּרְכָא כֵּיה כְּקוּרְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא, וְכָּא יָדַעַ כְּבְּרְכָא כֵּיה כְּקוּרְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא, וְאָית כֵּיה בְּנִּין, וְכָא שַׂוִּי כּוֹן בְּבֵי רַבּ. אָבִור רִבִּי יְהֹנִיך אִי לאו הכי הוה) אִי כְּא הָוָה הָכִי, הַוָּה אֲעִיּכְנָּא כְּנֵבְי הַאִי כְּפָר כְּבִּוּלְכָא עֻנְּכְר, הַשְּׁהָא אָסִיר כָּן כְּבִּוּוְזְיֵי כְּנֵבְי הַאִי בְּבָּר וְאַבְּיוֹ עִבְּיר בִיּא בִּיּלְן. אַבְּוּרוּ כֵיה בִּאוֹן אַבְּפוּי. שְּׂבִיך רִבִּי זְּעַיִּרְא דְּכָפַר רַאבִיוֹן. הוּא אָבוּר רְבִּי זְּעַיִּרְא דְּכָפַר רַאבִיוֹן.

ַרַאמִין.

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. שַׁמַע רַבִּי יְהוּדָה וּבָכָה. אָמַר, אֲנִי הָיִיתִי בּבֵיתוֹ, וַלַמַדְתִּי מִמֵּנוּ שָׁלֹשֵׁה דְבַרִים בְּכוֹס שׁל בַּרַכָה, וַלַמַדְתִּי מִמֵּנוּ שִׁנַיִם בִּמַעֲשֵׂה בָרֵאשִׁית. אָמַר רַבִּי יִצְחַק, וּמַה מֵהַיֵּלֵד הַזָּה בנו לַמַדְתִּי, מִמְנוּ לֹא כַּל שַׁבַּן? הַלְכוּ וְאַחֵזוּ בְיַדוֹ. רַאוּ שַׂרָה אָחַד וְיַשְׁבוּ שַׁם. אַמְרוּ לוֹ, אָמר דְבָר אֶחָד מֵאוֹתָם שֶׁלֹמֵד אוֹתְדְּ אַבִּידְ במעשה בראשית.

75. שַּבַע רבי יהודה ובכה, אבר אנא הוינא בביתיה, ואוליפנא בנניה ג' בוליו בכסא דברכה, ואוליפנא בוניה בְּבֵעַשָּׁה בָרָאשִּׂית תָרִי. אַבֵּור רָבִּי יִצְּוֹזְקּ, וְבֵּוֹה בֵּוֹהָאי רַבְיַא בָּרִיה אוֹלִיפַנָּא, מִנִּיה לָא כָּל שַׂכָּוֹ. אַוָּלוּ וְאָזִידוּ ביריה. נובוו נוד נוקל ויתבו תבוו. אבורו ליה איבוא נוד בוכָּה, בַּוּאָינוֹן דָאוֹכִיף כַרְ אַבוּרְ בְּבֵועַשָּׁה בָּרָאשִּית.

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.

אַת הַתַּנִּינִם הַגָּדלִים וְגוֹ׳. וַיִּבְרַא אֵלהִים – כַּל מקום של דין נקרא אלהים. ואותו מקום עַלִיוֹן, הַמַּקוֹם שַׁיַצָאוּ מְמֵנוּ, כַּדְ קוֹרֵא לוֹ כַּאן. דינים, ובו הם תלויים.

76. פַתַח וָאָמֶר, (בראשית א) וַיְבָרָא אֱלֹהָים אָת הַתַּנִּינִים 76. פַּתַח וָאָמֶר, (בראשית א) וַיְבָרָא אֱלֹהִים הגדולים וגו׳. ויברא אלהים, כל אתר דדינא אלהים אָקָרִי. וְהַהוֹא אָתַר עִּכְּאָה אָתַר דְּנָּפַקוּ בִנַּיה, הַכִּי קָרֵי בֵּיה הָכָא. וְאַף עַנֹל גַּב דְרַוֹזָבֵוי הוּא, בִוֹנִיה נָפָקוּ דִינִּיוֹ, וְאַף עַל גַּב שֶׁהוּא רַחֲמִים, יוּצְאִים מְמֶנוּ

The child opened;

Genesis 1:21

וַיָּבַרָא אֱלֹהִים אֶת הַתַּנִּינָם הַגָּדֹלִים וָאֶת כָּל נַפָּשׁ הַחַיָּה הַרֹמֵשֶׁת אֲשֶׁר שַׁרְצוּ הַמִּים לְמִינֶהם וָאֶת כָּל עוֹף כָּנָף לְמִינֶהוּ " 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.

שהם משקים בַּראשונה וּמשׁתַרשׁים עַל הַכּל. ואת כַל נפש החיה הרמשת. ואת כַל נפש

77. אֶת הַתַּנִּינִים הַגַּּרוֹכִים, אָכֵין אֶבָהוֹ, דְאִינוֹן בִוּתִשַּׂהְיֵין 77. אֶת הַתַּנִינִם הַגָּרֹלִים – אֵלוּ הָאָבוֹת, בקדמיתא, ומשהרשין על ככלא. ואת כל נףש הוזיה הַרוֹבֵישָׂת, וְאָת כַל גָפשׁ הָוֹזִיה, דָא גַפשׁ, דְהַהִּיא אָרִץׂ הַחַיָּה – זוֹ הַנֶּפֶשׁ, שֶׁאוֹתָה הָאָרֶץ הָעֶלְיוֹנָה הוֹצִיאָה מֵאוֹתָה חֵיָּה עֶלְיוֹנָה עֵל הַכּּל, שָׁכְּתוֹב תּוֹצֵא הָאָרֶץ נָפֶשׁ חַיְּה. וְזוֹהִי הַנָּפֶשׁ שֶׁכְּתוֹב תּוֹצֵא הָאָרֶץ נָפֶשׁ חַיְּה. וְזוֹהִי הַנָּפֶשׁ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁמָשַׁךְ בְּתוֹכוֹ. הָרֹשֶׁשֶׁת – שֵׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁמְשַׁךְ בְּתוֹכוֹ. הָרֹשֶׁעֶלְה זֹהִי הְרוֹחֶשֶׁת בְּכָל הָהָרִים (הַצְּדִדִים) לְמַעְלְה וּלְמַשָּׁה. אֲשֶׁר שָּׁרְצוּ הַמִּים, שָׁאוֹתוֹ נָהָר עֶלְיוֹן שׁׁלְמַשָּׁה. אֲשֶׁר שָּׁרְצוּ הַמִּים, שָׁאוֹתוֹ נָהָר עֶלְיוֹן שׁוֹפֵע וְיוֹצֵא מֵעֶדֶן, וּמַשְׁקָה אֶת הָעֵץ הַנָּא בּוֹ מְזוֹן לְהִשְׁרָבִיׁי עֵל הַכּּל, וְשֵׁיִמְּצֵא בּוֹ מְזוֹן בַּבְּר.

עַּכְּאָה אַפַּיקַת בַּוּהַהִּיא זוֹיָה עַּכְּאָה עַל כּכָּא, דּכְהִּיב הוֹצֵא הָאֶרֶץ גָּפֶשׁ זוִיָּה. וְדָא אִיהִי גָּפֶשׁ דְּאָדֶם קַּדְּכָּוּאָה, דְּבִּוּשִׂיךְ בְּגַּוִיה. הָרוֹבָּוּשֶׂת: דָּא הִיא זוֹיָה דְּרַוְזַשְּׂא בְּכָּל סוֹּרִין (ס"א סטרין), לְעַיִּכְּא וְתַהָּא. אֲשֶׂר שִׂיְרְצוֹּ הַבַּוִּם, דְּתַהוּא גָּהָר עַּלְאָה גָּגִּיד וְגָּפִיק בֵּוּעַדֶּן, וְאַשְּׂמֵּךְ לְהַאי אִילְנָא, לְאִשְּׂהָרְשָּׂא בְּשָּׂרְשׁוֹי עַל כּכָּא, וּלְאִשְׂתַבְּוֹיִא בִּיה בְּוּוֹנְא לְכַכְּא.

'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. דָּבֶר אַחֵר הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׁת – זֶהוּ דְּוִד הַמֶּלֶּךְ, שֶׁבָּתוּב בּוֹ (תהלים קיח) לֹא אָמוּת בִּי אֶחְיֶה וְגוֹ׳. וְאֵת בָּל עוֹף בְּנֶף לְמִינֵהוּ – אֵלּוּ בְּל אַחְיָה וְגוֹ׳. וְאֵת בָּל עוֹף בְּנֶף לְמִינֵהוּ – אֵלּוּ בְּל אוֹף בְּנֶף לְמִינֵהוּ – אֵלּוּ בְּל אוֹף בְּנֶף לְמִינֵהוּ – אֵלּוּ בְּל אַתְם הַמֵּלְאָכִים הַבְּּכְל יוֹם וְיוֹם, שֶׁבְּתוּב בְּהֶם שֵׁשׁ בְּנָפִים לְאֶחָד. וּמֵהֶם טָסִים שֵׁשׁ בְּנָפַיִם לְאֶחָד. וּמֵהֶם טָסִים בְּעוֹלְם לַנְעֲשׁוֹת רְצוֹן רְבּוֹנֶם, בָּל אֶחָד וְאֶחְד בְּנֶעְד בְּנֶעְל הְּנִי לוֹ. אָמֵר רַבִּי יְהוּדָה, וַדֵּאי בָּל בְּּדְ לַיֶּעֶל הַבְּיִת וֹלְיוֹי בְּאַלְ הְאַנִי רוֹאֶה בּוֹ שָׁיִעֲלֶה הַלְּתְר יִינִי וּבְּל אֲנִי רוֹאֶה בּוֹ שָׁיִעֲלֶה הַלְּתִי יִילִייִי בִּילִר בְּנִי יִבְּיִי בִּילִי בְּל בְּבְּל יִנְיִי בּיֹיִה לֹץ בְּלִי בְּל בְּיִלְים לִינִיים יִינִייי בְיִבְּל אֲנִי רוֹאֶה בּוֹ שָׁיִעֲלֶה הַיִּים יִּילִייִי

78. דְבָר אַנוֹר הַזֹוֹיָה הָרוֹבֶּישֶׂת, דְא הֹיא דְּיִדֹ בַּיִלְבָּא, דְּבָר אַנוֹר הַזֹוֹיָה הָרוֹבֶּישֶׂת, דְא הֹיא דְּיִדֹ בַּיֹלְבָּא, דְּבְּיה (תהלים קיח) כֹּא אָבוּוֹת כִּי אֶזְיֶה וְגֹוֹי, וְאֵת דְּבִישְׂיֹן, בְּיִלְּבְיּא לְבִּיִּא דְּבָּוֹא דְּבָּיִב שֵׁשׁ בְּנְּפַיִם לֵּאָיִד, וְבֹּא יְיוֹבִיא דְּבִיּא דְּבִיּא וְיוֹבִיא בְּרָל יוֹבִיא וְיוֹבִיא, וְבִּיֹּא לְבָּיִל בְּהְיִּ יְשִׁיִּה וֹן בְּיִבְּיִ לְבָּיְא לְבָּיִא לְבָּיִא לְבָּיִא בְּנְיִלְבַּד רְעִיּתָא דְּבָּיִארִיהוֹן, כָּל בַּרְ יִבִּיי וְחַדְּב, וְעִיּתְא דְּבָּיִא לְאָזְד. וְבִּיֹּא לָא אִתְוֹוֹזִי, אֲבָל אְנָּא וְזִבִּי בִּיהֹ דְּבָיְא לִיבְי וְבִּאי כְּבְּיִבְּי וְבְּיִי יְבִיּי וְהִיּיְ בְּיִּה וְבִּאי בְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִי וְבִּאי בְּיִבְּי וְהִיּיְבְּה וְעִיּתְה בְּיִבְּיִ לְבְּיִי בְּיִבְּי וְהִיּיְבְה, וְבִּאי בְּיִבְי וְהוֹיְדָה, וְבִיא לָּא אִתְוֹזְזֵיי, אֲבָל אְנָבְר וְעִיּהְא וְזְבֵּיי בִּיה דְבְיִּא לָא אִתְוֹזַזִיי, אֲבָל אְנָבְר וְעִיּהְא וְזִבִיי בִּיה דְבְיִּיִי בְּיִי וְבִּיּי בְּיִי וְבִּיּי בְּיִים בְּיִבְּיִי בְּיִי וְבִּיי וְבִיי וְבִּיּא לָּא אִתְוֹזְזֵיי, אֲבָל אְנָבְר וְתִּיִם בְּיִבְיּא לָא אִתְוֹזְזֹיי, אֲבָל אְנָבְר וְבִיי וְהוֹי בִּיה בְּיִי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי וְיִבְיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי וְבִיי בְּיִי בְּבְּיוֹים בְּיִי וְבִיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּבִיים בְּיִי בְּיִי בְּיוֹב בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִוֹי בְּיִבְי בְּיִבְייִב בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִייוֹי בְּיִי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיִי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּייוֹי בְּיִיי בְּיוֹי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִייְיי בְּיוֹי בְיוֹב בְיוֹי בְּיוֹי בְּיוֹי בְּיוֹייוֹי בְּיוֹב בְיוֹבְיייִי בְּייוֹב בְיוֹבְייי בְּייוֹבְייוֹי בְיוֹב בְיוֹי בְּיִייי בְּיוֹייוֹי בְייִייי בְּייוֹי בְּייִיי בְיוֹבְיייי בְּיוֹיי בְייוֹי בְיוֹי

'living creature that moves', can also be explained as the aspect of King David, Malchut. Psalms 118:17

"לֹא אַמוּת כּי אחיה ואספּר מעשׂי יַה."

"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' 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 מִמַעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפִיִם שֵׁשׁ כְּנָפִים לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַּסֶּה פָנִיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַּסֶּה רָגְלִיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף"
"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 (הַרֹמֶשֶׁת) זוֹהִי הַחַיָּה הָעֶלְיוֹנָה עַל הַכּּל, שֶׁהֲרִי הָאַחֶרֶת, הַכָּתוּב קָרֵא לְהּ אֶרֶץ. כָּאן

79. אָבֵּוֹר רָבִּי יִצְּׂזָזְּהָ, (דף מ' ע"א) וַדֵּאי. 79. אָמֵר הַוֹזַיָּה (הרומשת) דָּא הִיא זַזִּיָּה עָּלְאָה עַׂל כּפָּׂא, דְּהָא הַחַיָּה (הִרנ אָזַוַרָא אֵרִץ הַרָּיִה הָרָא. הָכָא דִּכְתִּיב וְהָעוֹף יֵרֵב שֶׁהַרִי הָאֵּ שֶׁבֶּתוּב וְהָעוֹף יֵרֶב בְּאָרֶץ, בְּאָרֶץ וַדַּאי, וְלֹא בַמֵּים. שֶׁהֲרֵי אוֹתוֹ נָהָר שׁוֹפֵע וְיוֹצֵא וּמַשְׁקֶּה בְּלִי פֵרוּד, עַד אוֹתוֹ מְקוֹם שֶׁנִּקְרֵא אֶרֶץ, וּמִשְׁם בְּתוּב וּמִשְׁם יִפְּרֵד וְגוֹ׳. וְהָעוֹף, וְאוֹתוֹ עוֹף, בְּאָרֶץ הַזּוֹ הְּלוּיִים וּמֵשְׁקִים, וְיָהוּ שֶׁבְּתוּב וְהִנְרָב. בְּאָרֶץ. קְמוּ וְהָלְכוּ. אָמֵר רַבִּי יְהוּדָה, נְשַׁתֵּף אֶת הַיֶּלֶד הַיֶּה עִמְנוּ, וְכָל אֶחָד וְאָחָד יֹאמֵר דְּבָר תּוֹרָה. בָּאָרֶץ, בָּאָרֶץ וְדָּאִי, וְכָּא בַּבַּיִים. דְּהָא הַהּוּא נְּהָר, נְגִּידׁ וְנְּפִיקּ וְאַשְּׂהֵי, בְּלָּא פֵּירוּדָא, עַדׁ הַהּוּא אָתַר דְּאִקְּרֵי אֶרֶץ, וּבִּוּתַבְּוֹן כְּתִיבׁ וּבִּוּשָּׂם יְפָּרֵד וְגַּוֹי, וְהָעוֹף, וְהַהּוּא עוֹף בְּהַאִי אֶרֶץ תַּלְיִין וְאִתְשַּׂקְיָין, וְדָא הּוּא דְּכְתִּיבׁ וְהָעוֹף יֵרֶב בָּאָרֶץ. קָבוּוּ וְאָוְׁלוּ. אָבֵור רָבִּי יְהוּדָה, נִּשְּׂתַתֵּף לְהַאִי רְבְּיָא עִּבְּוּנָּא, וְכָל עַזֹּד וְוֹזֵד כֵּיבִּוּא בִּוּלְה דְאוֹרַיִיִּתָא.

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

Genesis 1:22

"וַיָּבֶרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים לֵאמֹר פָּרוּ וּרְבוּ וּמְלָאוּ אֶת הַמַּיִם בַּיַמִּים וְהָעוֹף יָרֵב בָּאָרֵץ."

"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. פָּתַח רַבִּי יְהּוֹדָה וְאָמֵר, סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוֹנִי בַּתַפּוּחִים וְגוֹ׳. הַפָּסוּק הָזֶּה הָרֵי נִתְבָּאֵר, וְיָפָה. אֲבָל כְּנָטֶת יִשְׂרָאֵל אָמְרָה אֶת זֶה בַּגְּלוּת. סַמְּכוּנִי, מַה זֶה סַמְכוּנִי? אֶלֶּא אֶת זֶה בַּגְּלוּת. סַמְּכוּנִי, מַה זֶה סַמְכוּנִי? אֶלֶּא מִי שֶׁנּוֹפֵל צָרִיךְ לְסְמֹךְ אוֹתוֹ, זֶהוּ שֶׁנְּפְלִים לְמֹה) סוֹמֵךְ ה' לְכָל הַנּוֹפְלִים וְגוֹ׳. וּמִשׁוּם בָּךְ, בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁנְפְלָה, שֶׁבָּתוֹב (עמוֹס ה) נָפְלָה לֹא תוֹסִיף קוּם, צְרִיכָה לְסְמִיכָה, וְהִיא אוֹמֶרֶת סַמְּכוּנִי. לְמִי הִיא אוֹמֶרֶת סַמְּכוּנִי. לְמִי הִיא אוֹמֶרֶת לַמְּבוֹנִי. לְמִי הִיא אוֹמֶרֶת לַמְבוֹנִי. לְמִי הִיא אוֹמֶרֶת? לְנִישְׂרָאֵל בְּנֶיִה, שֶׁהם צִמְה בּגּלוּת.

80. פָּתֵזֹז רָבִּי יְהֹיּדְהֹ וְאָבֵּוֹר, (שיר השירים ב) סַבְּּוֹכוּגִּי בְּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוֹנִי בַּתַּפּוּזִזִים וְגֹּוֹי. הַאִּי קְּרָא הָא אִתְבַּוֹר סַבְּּוֹכוּגִּי, בַּוֹהוּ סַבְּוֹכוּגִּי. אֶכְּא בִּוֹאוֹ דְּנָּפִיל בְּעֵי לְאָכִוּר דָּא בְּגָּלוּתָא. סַבְּּוֹכוּגִּי, בַּוֹהוּ סַבְּּוֹכוּגִּי. אֶכְּא בִּוֹאוֹ דְּנָפִיל בְּעֵי לְאַסְבְּוֹכְא הַּא דִּבְּתִיבֹ, (תהלים קמה) סוֹבוּך יְיִי לְכָּל הַנִּיה, הַבְּּתֹּ וֹנְנִייֹ בְּבְּתֹּ בְּוֹאוֹ דְּנָפִיל בְּעֵי לְאַסְבְּוֹכְא הִוֹא דְּכְתִיבֹ, (תהלים קמה) סוֹבוּך יְיִי לְכָּל הָבְּא הִוֹּא דְּבְּנִיל בְּעֵיׁ לְאַסְבְּוֹכְא הִיּא אָבְּוֶרה סַבְּּוֹכוּנִיִּי. לְבַוֹאוֹ אָבְּוֶרה. לְיִשְּׂרָא לְבִּוֹל בְּעָיִי לְבִּעְלוֹת בְּנִיל בְּבִּלְה, בְּנִיל בְּבִּלְה, בִּיִּיִי בְּבִּוּל בְּנִיל בְּבִּעְלוֹת בְּנִיל בְּבִּוֹל בְּנִיל בְּבִּעְלוֹת בְּנִיל בְּבִּעְיִי בְּבִּיל בְּבִּיל בְּבִּיל בְּבִּלְה, בְּנִיל בְּבְּבְּבִיל בְּבִּיל בְּבִּלְה, בְּנִיל בְּבְּבְּבְּלְה, בְּנִיל בְּבָּבְיל בְּבִּלְה, בְּנִיל בְּבְּבְּבְּלִיה, בְּוֹה יוֹנִיי בְּבְּבְּרָה סִבְּנְרָה סִבְּּוֹכוּנִיי, כְּוֹבוֹאוֹ אָבְנְרָה. לְבִיאוֹ בְּבִּבְירה. בְּבְּיִיל בְּבִּיל בְּבִילְה בְּיִילְה בְּבִּיל בְּבִּבְירָה. בְּיִבְּיל בְּבִּיל בְּבִיל בְּבִּיל בְּבְּיל בְּבִילְם וְנִנִּייל בְּבִּיל בְּבִילְה כִּיִיא אָבְּנִרה. כִּבִּיל בְּבִּיל בְּבִּיל בְּיִיבְּיל בְּנִילְם וְנִנִּיל בְּבִּילְה, בְּיִים וְנִנִיים וּנִייוֹ בְּבִיל בְּבִילְה סִבְּיכוּיל בְּיִיל בְּבִּיל בְּבִיל בְּבִּיל בְּבִּיל בְּבִילוּ בְּיִבּיים בְּנִילוּים בְּיִבְּייִים בְּיִבְייוֹ בְּבִילְה בְּבִּירה בְּיִייִים בְּיִייִיים בְּיִייִים בְּבִּיל בְּיִים וְבִּיּיוֹ בְּבִּיל בְּיִים בְּיִבּיים בְּיִיים בְּיוֹייִים בְּיוֹב בְּיִבְיים בְּיוֹבְייוֹי בְּיִים בְּיִייוֹיים בְּיוֹב בְּיוֹבְיים בְּבִּיים בְּיוֹב בְּיוֹבְיים בְּיבְייוֹי בְּיִיל בְּיבּים בְּיִבְייים בְּבִּיים בְּבְּיוֹב בְּבְיבְיים בְּבִּייוֹי בְּיים בְּיבְייוֹב בְּבִּיים בְּיִבְייִים בְּבִּיים בְּבְייִים בְּבְיבְיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִיים בְּיבְייִיים בְּבְיבְיים בְּבִּיים בְּיבְּבִיים בְּבִּיים בְּבְיבְיבְיבְיים בְּבְּיבְיבְים בְּבְּיים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּבִּיים

Rabbi Yehuda opened

Songs 2:5

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

[&]quot;סַמַּכוּנִי בָּאֵשִׁישׁוֹת רַפִּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהֶּבָה אַנִי"

[&]quot;Sustain me with raisin cakes, comfort me with apples, Because I am lovesick."

[&]quot;סוֹמֶךְ יָהוָה לְכָל הַנֹּפִלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכָּפוּפִים"

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

81. וּבַמֶּה? בָּאֲשִׁישׁוֹת. אֵלוּ הֵם הָאָבוֹת שֶׁמְּתְמֵלְּאִים בְּרִאשׁוֹנָה מֵאוֹתוֹ יַיִן טוֹב הַמְשַׁמְּר. וּכְשָׁהֵם מִתְמֵלְאִים, הֲהֵי הַבְּּרְכוֹת מְצוּיוֹת אֵלֶיהָ עַל יְדִי דַרְגָּה אַחַת שָׁהִיא צַּדִּיק. וּמִי שֶׁיוֹּדֵע לְיַחֵד אֶת הַשֵּם הַקְּדוֹשׁ, אַף עַל גַּב שֶׁבְּרָכוֹת לֹא מְצוּיוֹת בָּעוֹלְם, הוּא סוֹמֵך יְסוֹעֵד אֶת כְּנֵסֶת יִשְׂרָאֵל בַּגַּלוֹת. 18. וּבְפָּוֹה בָּאֲשִׁישׂוֹת. אַכֵּיוֹ אִינֹוֹן אֲבָהָוֹ, דְאִינֹוֹן אַתְבַּוּלְיוֹּ אַף עַׂל נַּב דְּבִרְכָּאוֹ לָא בִּוּשְׂתַבְּעֵזִי בְנַבְּהֹ, דְּאִינֹוֹן אַתְבַּוּלְיִיןֹ, אַרְבּוֹלְיִיןֹ, הָא בִּרְכָּאוֹ בִּוּשְׂתַבְּעֵזִי בְנַבְּהֹ, עַׂל יִדְא דְּעֵדְ דַרְנָּא דְאִיהוּ צַּׁדִּילְ. וּבִּוּאוֹ דְּיָדַעֹ כְיַנְזְדָרְא שְׂבָוּא לַדְּישִׂא, בַּלְּדְבִיילְהָא שְׂבָּוּא שְׂבָּוּא בְּיִבְּילוּת בְּעַבְּרָא, אִיהוּ סְבִּוּיךְ בַּעְלִידְ כַּהְּ בְּבְּרָבָאוֹ בְּאֲשִׁישׁוֹת. אִכֵּיוֹ בְּעָבְרָּוּא.

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

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. רַפְּדוּנִי בַּתַפּוּחִים, הַכּּל אֶחָד כְּמוֹ שֵׁאָמַרְנוּ. אֲבָל הַסּוֹד הַזֶּה, אֲשִׁישָׁה – מַכְנִיסָה יֵיּוֹ, תַפּוּחַ – מוֹצִיא יֵיּוֹ, וּמְכַּוּן רָצוֹן, וְעַל כֵּן יִיּוֹ, תַפּוּחַ – מוֹצִיא יֵיּוֹ, וּמְכַּוּן רָצוֹן, וְעַל כֵּן אֲשִׁישׁוֹת וְתַפּוּחִים, אֲשִׁישׁוֹת, לְרְווֹת מִיִּיּוֹ, תַּפּוּחִים, לְכַוּן אֶת הָרְצוֹן שֶׁהַיִּיוֹן לֹא יֵוִיּיִּה, וְכָל זָה לְפָּה? כִּי חוֹלֵת אַהֲבָה אָנִי, בַּגְּלוּת. וּמִי שֶׁפְיַחֵד בְּיוֹ עִם שְׁפְּיַחוֹד בְּיוֹ עִם שְׁפְיַחֵד בְּיוֹ עִם רַחְמִים וּלְהַכְלִילָם בְּרָאוּי, שֶׁיִרְבַּשֵּׁם וְיִתְתַּקֵּן הַכֹּל בְּרָאוּי, שֶׁיִרְבַּשֵּׁם וְיִתְתַּקֵּן הַכֹּל בְּרָאוּי, שֶׁיִרְבַּשִּׁם וְיִתְתַּקַּן הַכֹּל בְּרָאוּי, שֶׁיִרְבָּשִׁם וְיִתְתַּקַן הַכֹּל בְּרָאוּי, שָׁיִרְבַּשֵּׁם וְיִתְתַּקַן בּּלוּת. בּכֹּל בְּרָאוּי, בְּגָּלוּת. בּבֹל בְּרָאוּי, וְיֶה הַתּוֹמֵך אֶת בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בּגּלוּת.

'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 פְּתַח, (דברים לב) אֲשֶׁר חֵלֶב וְבְחֵימוֹ יֹאכֵלוּ יִשְׁתוּ יֵין נְסִיכָם. אֲשְׁר חֵלֶב יִשְׁרָאֵל שֶׁהֵם קְדוֹשִׁים, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְּ הוּא יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם קְדוֹשִׁים, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא רוֹצֶה לְקַדֵּשׁ אוֹתָם. בֹּא רְאֵה, יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים, בָּכֹּל תְּלוּיִים קְדוֹשִׁים, בָּכֹּל תְּלוּיִים קְדוֹשִׁים, בָּכֹּל תְּלוּיִים בְּא, מִשׁוּם שֶׁהוּא חַיִּים שֶׁל בְּאוֹתוֹ הָעוֹלֶם הַבְּא, מִשׁוּם שֶׁהוּא חַיִּים שֶׁל בַּאוֹתוֹ הָעוֹלֶם הַבְּא, מִשׁוּם שֶׁהוּא הַמְּקוֹם שֶּׁהַיִּין הַבֹּל, לְמַעְלֶה וּלְמַשָּה, וְהוּא הַמְּקוֹם שֶׁהַיִּין הַמִּשְׁם יוֹצָאִים הַמְשָׁמָּר מָתְחִיל (וְנְקְרָא יִיִן), וּמִשָּׁם יוֹצָאִים הַמְשָׁם יוֹצָאִים

83. רִבִּי יִצְּיֹנִזְּקׁ פְּתַזוֹ, (דברים לב) אֲשֶּׂר זוֹכֶב וְּבְּזִיבוּוֹ יִשְׁרָאֵל בְּנִיוֹ וְּסִיכֶם. זַבְּאִיןֹ אִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִּוֹן יִשְּׂרָאֵל דְּאִינִוֹן וְשִּׂרָאֵל דְּאִינִוֹן וְשִּׂרָאֵל דְּאִינִוֹן וְשִּׂרָאֵל בְּנִיוֹן דְּכִלְּא, כְּוֹוֹיִ עָּלְבָּוֹא דְּיַרְתִיןֹ, כּלְא, כְּעִיכְּוֹ זְיִיִּין דְּאִיהוּ זוֹיִיוֹן דְּכִלְּא, כְּנִיִּין בְּאִילִּין וְיִשְּׁרִי נְיִשְׁרָּא דְּיִרְתִיןֹ, כּלְא, בְּנִייִן דְיִיִּלְּאָל דְּאָיִין (וּאַקרי וְנִינִּל בְּנִיִּין דְיִיִּיוֹ וְהָבְּנִיּא דְּבִינִין דְּבִּנְיִין בְּנִייִן בְּבִּיִּאְ בְּנִייִּל בְּנִיין וְיִשְּׁרָא שִׁיִּבוּ וְשִּׁרְאֵל בְּנִיוֹן וְיִשְּׁרָא בְּנִייִן וְּאַבְּרִי וְיִאְבָּר וְיִשְּׁרְא שִּׁיִּבוֹיוֹן וְיִיִּיְּבְּעִייִן וְיִיּשְׁרָא בְּנִייִן בְּבִּיִּיִּין בְּיִיִּיִּוֹן בְּיִיִּיְנִיוֹן בְּבִּיִין בְּבִּיִּיִין בְּבִּיִּיִין בְּבִּיִּיִין בְּבְּיִיוֹלְ בְּיִיִּיִּלְּיִין וְיִיּיְּבְּעִייִוֹן וְּבִּבְּיִשְׁיִּ בְּבִּיִּיוֹ וְיִיִּיִּלְּבִיּא בְּבִּיִּיִין בְּבְּבִּיּשְׁיִּא לְּכִבְּיִים וְּבִּייִין וְּבִּיּיִיוֹן וְּבְּבִּיבְּיוֹלְ וְיִייִּלְ וְהָּבְּבִיּוֹלְם בְּבִּיִּיוֹלְ וְיִייִּין וְּהָּבִּבְנִיוֹן בְּיִיּבְּבְּבִּיוֹם בְּבִּיוֹם בְּבִּבְּבִיוֹין בְּיִיּיִּבְּיִים בְּבִּיוֹם בְּבִּבְיוֹים בְּוֹיִים בְּנִייִין וְּיִיּיִלְ וְּיִיּיִּיִים בְּבִּבְבִּיוֹם בְּבִייִין בְּנִייִּלְּיִים בְּיִבּבִיים בְּבִּבְיוֹיוֹים בְּיִיִיּבְּיוֹבְבְּיִים בְּבִּבְּבִּיוֹם בְּבִינִיוֹם בְּבִּבְיוֹבְיוֹם בְּבִּבְיוֹבְיוֹם בְּיִים בְּיוֹבְבְיוֹבְּבִּישְׁבִיוֹבְבוּים בְּבִייִּיוֹבְּבְיוֹבְּיוֹבְיּיוֹבְבְּבִיּיוֹם בְּבִּייִיוֹ בְּיִיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוּבְבְּבִּיוּבְבּיוֹים בְּבְּבְבּילִיוֹם בְּיוֹבְּבְיוְבְבּילְיוֹבְיוֹבְּיוּבְבְייוֹבוֹים בְּבּבְבּיוֹים בְּבּבְּבְיוֹבְיוֹבְיוּבְבְיוּבְבּיוֹבְיוֹבוּים בְּבּבּבְיוֹבְיוֹם בְּיבְּבְיוֹבוֹם בְּבּילְיוּבְיוֹבְיבוּבְיוֹבְייבוּים בְּבּיבְּבִייוֹם בְּבּבּבְיוֹים בְּבּבּבּיוֹבְיוֹבְיוֹבְבוּים בּוּבְבּבּיים בְּיוֹבְבּיבְיים בְּיבְּבְּיוּבְּיבְיבְיבְּיבּיבּבּיוֹים בְּיוֹבְיבְּיבְּבְייוֹבְיו

חַיִּים וּקָדָשָּׁה לַבּל. וְיֵיִן שֵׁל יִשְׂרַאֵּל בִּשְׁבִיל יַיִן של ישראל אחר, ווה תלוי בוה. שהרי יִשַּׂרָאֵל לְמַעָלַה, בּוֹ נוֹטֵל חַיִּים, וּמְשׁוּם בַּךְּ נַקרָא עֵץ חַיִּים, עֵץ מָאוֹתוֹ מַקוֹם שֶׁנָקרָא חַיִּים, וְיוֹצְאָים מְשֵּׁם חַיִּים, וְעַל כֵּן מְבַרְכִים את הקדוש ברוך הוא ביין. ויין של ישראל למטה כמו כן.

יווֹ דִישַּׂרָאֶל אָזוַרָא, וַדָא בְּדָא תַּלְיַא. דְּהַא יִשְּׂרָאֶל לְעֵילַא, בִיה גַּטִיל חַיִיוֹ, ובְגַּיוֹ כַּךְ אָקָרֵי עֵץׁ חַיִים, עֵץׁ בותהוא אָתַר דְאִקָּרֵי נַזִּיִּים, וְנַּפָּקֵי בִוּתַבְּיוֹ נַזִּיִּיוֹ, וְעַבֹּל דָא בוברכין ביה פקרור שיא בריך הוא ביין. וְיִין דְישְּׂרָאֵכ כתתא כהאי גֿווגֿא.

Rabbi Yitzhak opened and quote Deuteronomy 32:38

"אַשֶּׁר חֶלֶב זַבָחֵימוֹ יֹאַכֶלוּ יִשָּׁתּוּ יֵין נָסִיכָם יָקוּמוּ וַיַעזַרְכֶם יָהִי עַלֵּיכֶם סְתְרָה"

"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.

טַמא, וּמי שַׁקַרב עמוֹ יִטְמא כּשׁיִקרב ליִין שׁל ישַראַל, הַרִי נִטְמָא, וְאַסוּר. כַּל שָׁכַּן אוֹתוֹ הַיַּין שָהוּא עושה. וַלְכן אַל תֹאמֶר שׁזָּה הוּא בלבדו, אלא כל מה שעושים ישראל למטה, הַבּל הוּא בָּעִין דָּגִמָּא שֵׁל מַעַלָה, בָּל שֵׁבֵּן יֵיִן, שעומד בַּמַקוֹם עַלִיוֹן, דָגָמַת הַיַּיִן הַמְשְׁמֵּר.

84. עוֹבֵר עַבוֹרַת כּוֹכָבִים וּבַוּוָּלוֹת, דְאִיהוּ בְּוּסָאָבֹ, וּבִוּאוֹ בֹּוֹ עוֹבֵר עֲבוֹרַת כּוֹכָבִים וּמַזְּלוֹת, שֶׁהוּא דּקריב בַּהֶדִיה יִסְתָאַב, כַּד יִקּרַב בְּיֵין דִישְּׂרָאֶל, הַא אָסְתָאַב וְאָסִיר, כָּל שֶּׂבֵּן הַהוּא יֵיוֹ דְאִיהוּ עָבִיד. וְעַל דָא לַא הֵיבֵא דִדָא הוּא בֹּלַוווֹדוֹי, אֵלַא כַּל בַוה דְּעַבְּדִי יִשִּׂרָאֵל לִתַהָא, כּלָא הוא בִּעִין דוגָבוא דִּלְעַילָא, בָּל שָּׂבּן יֵיןֹ, דַּקָאֵי בַּאָתַר עַבּאָה, דּוּגָּבֵא דְיֵין דְבְּגַּטְרָא.

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 'יין 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. משום כַּדְּ יִשַׂרָאַל שׁוֹתִים יַיִן שׁל יִשֹׁרָאַל שנעשה כראוי בקדשה, כמו שישראל לְמַעַלַה שַׁשּׁוֹתָה וְנַשָּׁרֵשׁ וּמָתַבַּרֵךְ בָּאוֹתוֹ יֵין עליוֹן קַדוֹשׁ, ולֹא שׁוֹתִים יַיִן שַׁנַעשַה בטמאַה וּמְצֵּד הַטָּמְאָה, שָׁהֵרִי בּוֹ שׁוֹרַה רוּחַ הַטַּמִאָּה (וְאֵינֶנּוּ מִצַּד יִשְׂרָאֵל). וּמִי שֵׁשׁוֹתִה מצד של ישראל, ואין לו חלק לעולם הבא, שַהַרי אותו עוֹלָם הַבָּא הוּא יֵין הַמְשָׁמֵּר.

85. בֹגִין כַך יִשִּׂרָאֵל שַׂתְיָין יַיָּוֹ דְיִשִּׂרָאֵל, דְאָתְעַבִיר בַּדְקָּא זְזַנֵי בִּקְּדִוּשָּׂה, בְּנֵּווֹנָא דִיִשְּׂרָאֵל לְעַיכָּא, דִשִּׂתִי ואשתרשא ואתברכא בההוא יון עלאה הדישא, ולא במסאבותא, דאתעביד דֹבִיסָאֲבוּתָא, דֹהָא בֵּיה שַּׂרִיָא רוּוּוָזֹא דִבְּסָאֲבוּתָא. וולאו הוא מסטרא דישראל) וּבַּוֹאוֹ דְשָּׁתֵי כֵּיה (בהדייהו), אָסְהָאַב אותו (אִתָּם), נִטְמֶאת רוּחוֹ, וְהוּא נִטְמָא, וְאֵינוֹ רווויה, וְאָסְהָאַב אִיהוּ, וִלָּאוּ הוּא בִוּסְטַּרָא דִישַּׂרַאַל, וְכֵית כֵיה וווּלָהָא בְעַלְבָוּא דְאָתֵי. דְהָא הַהוּא עַלְבָוּא דאָתֵי, יַיִּן דְבִוּנְטְרֵא אִיהוּ.

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.

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

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.

אָת זָה עַל הַכּּל, מְשׁוּם שֵׁנָּקשַׁר בְּמְקוֹם הַעוֹלֵם הַבַּא. וּמִשׁוּם כַּדְ הַקְּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא מתברך ביין יותר מאשר בכל, משום שהוא מְשַּׁמֵחַ אָת צַד הַשָּׁמֹאל, וּבְתוֹךְ שִׁמְחַתוֹ הקדוש בשמחה, וברכות נמצאות בכל הַעוֹלַמוֹת. וּבַמַּעָשָה שֵׁלְמַטָּה יִתְעוֹרֵר מַעֲשָה שַׁלְּמַעַלָה, וְעַל כֵּן מַזְמִינִים יֵיִן כִּנָגֶד יַיִּן.

86. וְעַבל דָא יִשְּׂרָאֶל הָדִישִּׁיוֹ, בַעַיוֹן כְנַבּוֹרָא דָא עַבל 86. וְעַל כָּן יִשְׂרָאֶל הָדוֹשִׁים צָרִיכִים לְשְׁמֹר כפלא, בגיו דאתקשר באתר דעלנוא דאתי. ובגיו פר, בַיוֹן אָתִבְּרִיךְ קוּדְשָּׂא בִרִיךְ הוּא יַתִּיר בִוּכּכֶּא, בְּגִּין דָּאָיהוּ וַזְדֵי לְסָטָרֵא שָּׁבַּאלָא, וּבְגוֹו וַזְרַוַוְתַא דִּיכֵּיה אָתַבּּלִיל בִּיבִוינָא. וַכַד אָתַעָּבִיד כּלָא יְבִוינָא, בְּדִין שְׂבָּוֹא וְכַלַל בַּיָּמִין. וֹּבְשַׁהַבּּל נַעֲשֶׁה יְמִין, אָז הַשֵּׁם קרישא בווירו, וברכאו בשתפווי בכלהו עלביוו. וּבעוֹברא דַלְתָתא יְתַעַּר עוֹברא דַלְעִילַא, וְעַל דַא בּווַבּונֵי יֵיוֹ כַּהַבֶּיכ יֵיוֹ.

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 'יין' 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. ומשום שהוא שמור למעלה, צריך לשמר אותו למטה, וכל שמירתו היא קדשה לישראל, ומי שפוגם אותו למטה בצד הַטָּמָאָה, הוּא יִטְמַא בַּעוֹלָם הַזָּה וְאֵין לוֹ חֵלֶק לעולם הבא, המקום ששורה אותו היין המשמר. הוא לא שמר אותו, הוא לא יִשְׁתַּמֵּר לָעוֹלָם הַבָּא. הוא טָמֵא אוֹתוֹ, יַטַמאוּ אותו באותו העולם, ולא יהיה לו חלק באותו יַין שֵׁל הַעוֹלַם הַבָּא. אַשָּׁרֵי יִשְּׂרָאֵל שָׁמָקַדִּשִׁים אָת נַפְשַׁם בִּקְדַשַּׁה עֵלְיוֹנַה, ושומרים מה שַצַרִיד לְשָׁמֹר, וּמַקְדִישִׁים אַת הַמֶּלֶךְ בַּשִּׁמִירָה הַעֵּלְיוֹנָה הַזּוֹ. אֵשִּׁרִיהֶם בַּעוֹלַם הַזָּה וּבַעוֹלַם הַבַּא.

87. ובגיו דאיהו בונטרא לעילא, בעי לנטרא ליה לַתַתָּא, וְכַל נָטִירוּ דִּילֵיה קּדוּשַׂה הוּא לִישַּׂרָאֵל, וּבַוּאוֹ דְּפַגִּים כֵיה לְתַהָא בְּסִיְּרָא דִבְּיִסְאֲבוּתָא, יִסְהַאָב אִיהוּ בהאי עלכוא, ולית ליה וזולקא בעלכוא דאתי, אתר דָהַהוּא יֵיוֹ דָבִוּנָטַרָא שַּׂרָיָא. הוּא כַּא נַטִּיר כֵּיה, כַא יָתַנָּטָר הוא לְעַלְבֵּא דָאָתֵי. (דף מ' ע"ב) הוא סָאִיב לָיה, יָסָאֶבוּוֹ לִיה בְּהָהוֹא עַלְבֵוֹא, לַא יָהָא לֵיה װוּלַהָא בַּהַהוּא יַיִּין דְעַלְבַוּא דְאָתֵי. זַּכַּאִיוֹ אִינֿוּוֹ יִשׂראַל, דבוקדשי נפשייהו בקדושה עלאה, ונטרי דָאָצָטָרִירָ לְאָתְנַטָּרָא, וְבִּוּקָרְשֵׁי לְבַּוּלְכָּא בְּנָטִירוּ עָכָּאָה רָא. וָּכָאִיוֹ אִינוֹוֹ בְעַלְמֵא דֵיוֹ וּבְעַלְמֵא דָאָתִיּ. For the ability to connect to Binah with the blessings, we need a perfectly Kosher wine as we explained in #84, #85 above.

88. פָתח אוֹתוֹ הַיֶּלֶד וְאָמַר, (משלי כט) מֶלֶדְ בְּמִשְׁפָּט יַצַעְמִיד אָרֶץ וְגוֹ׳. מִי הַמֶּלֶדְּ? זֶה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. בְּמִשְׁפָּט – זֶה יַצַקב, שָׁהוּא הַבְּלָל שֶׁל הָאָבוֹת. וְאִישׁ הְרוּמוֹת, כָּתוֹב הְרוּמִת, בְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר (שמות כה) וְזֹאת הַתְרוּמִת, בְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר (שמות כה) וְזֹאת הַתְרוּמִת, וְאִישׁ הְרוּמוֹת – זֶה עֵשְׂוּ, שֶׁשׁוֹאֵל עַל הְּרוּמוֹת וּמַעִשְׁרוֹת כָּל יוֹם, וְלֹא עוֹשֶׁה דָבְר. וְאִישׁ הְרוּמוֹת, שֶׁאֵינוֹ מִשְׁפָּט, שֶׁהֲרִי דְּבָר. וְאִישׁ הְרוּמוֹת, שֶׁאֵינוֹ מִשְׁפָּט, שֶׁהֲרִי הְרוּמִת הִיא הִסְתַלְּלְוּת הָרַחֲמִים, מִשׁוּם זֶה הְרוּמִה הִיא הִסְתַלְּלְוּת הָרַחֲמִים, מִשׁוֹם זֶה לֹא בָאָה בְּמִשְׁפָּט, בְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר (משלי יג) וְיֵשׁ לִּבְלָא מִשְׁפָּט. וְעַל בֵּן, וְאִישׁ הְרוּמוֹת נְחָכָּנָה.

88. פָתוֹז הַהּוֹּא רַבְּיָא וְאָבֵּוֹר, ומשלי כט) בֶּוֹכֶּךְ בְּבִוּשְּׁפְּטֹּ יַעֲבִּוֹיד אָרֶץ וְגֹוֹ׳. בִּוֹאוֹ בֶּוֹכֶּךְ. דָא קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא. בְּבִוּשְׂפָּטֹ דָא יַעֲקֹב, דְאִיהוּ כְּלֶלְא דַאֲבָּדָוֹ, וְאִישֹׁ הְרוּבּוֹת, הְרוּבִוֹת, הְרוּבּוֹת, דְא עֵשְׁוֹ, דְּבָעֵי עֵל כַּהוֹבְוֹת, דְא עֵשְׁוֹ, דְּבָעֵי עַל כֹּהוֹבְוֹת וְעֵל בִוּעֲשְׁרוֹת כָּל יוֹבִוּא, וְלָא עָבִיד בִּוִּדִי, וְאִישֹׁ הְרוּבּוֹת, דְא עַשְׁוֹ, דְּבָעֵי עַל כָּהוֹבְוֹת וְעַל בִוּעֲשְׁרוֹת כָּל יוֹבִוּא, וְלָא עָבִיד בִּוִדִי, וְאִישֹּ הְרוּבּוֹת בְּלְאוֹ אִיהוּ בִּוֹשְׂפָּטֹ, דְּבָא תִּרוּבְּוֹת דְּאָהְ הָבְּוֹי בְּא עִשְׁוֹן, דְּבָּעִי עַל הְרוֹבְוֹת דְלָאוֹ אִיהוֹ בִּשְּׁפָּטֹ. דְּבָא הְרוּבְּוֹת דְבְּא בְּוֹשְׁבָּטֹ, כְּבָוֹה דְאָהְ הְרוֹבוֹת וֹמשלי יגוּ וְעֵשׁ נִּסְפָּה בְּלֹא בִוֹשְׂפָּטֹ, וְעַל דָּא, וְאִישֹׁ אָבוֹר ומשלי יגוּ וְעֵשׁ נִּסְפָּה בְּלֹא בִוֹשְׂפָטֹ, וְעַל דָּא, וְאִישֹׁ הִרִכּנֹה יהרסבֹּה.

Proverbs 29:4

"מֵלֱךְ בִּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֵץ וְאִישׁ תִּרוּמוֹת יֶהֵרְסֵנָּה"

"The king gives stability to the land by justice, But a man who takes bribes destroy it." 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 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 נְסְפֵּה, 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 תּאמֶר, הֲרִי דָּוֹד הַמֶּלֶךְ הָיָה אִישׁ תְּרוּמָה? אֶלָּא בְּרַחֲמִים. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא (דְּוֹד הַמֶּלֶךְ אִישׁ תִּרוּמָה הָיָה, וְהָאָרֶץ הִתְּקְיָמָה בָּשְׁבִילוֹ, כָּךְ הוּא וַדְאִי. אֲבֶל הַכֹּל בְּרַחֲמִים הָיָה) שֶׁהְרֵי כָּתוּב (ישעיה נה) חַסְבֵי דְוֹד הָנָאֻמַנִים, כְּמוֹ שֵׁנְּדְבַּק בָּזָה – נְדְבַּק בָּזָה. 89. וְאִי הֵיכָּוּא, הָא דָּוֹד בַּוֹלְכָּא אִישׁ תְּרוּכְּוֹה הֲנָה, אֶלָּא בְּיִרוֹד מִלכא איש תרומה בְּרַוֹזְבֵיי. וְלֹא עוֹד אֶלֶּא (ס"א דוד מלכא איש תרומה הוה וארעא אתקיימא בגיניה הכי הוא ודאי. אבל כלא ברחמי הוה) דְּהָא כְּתִיב (ישעיה נה) וַזְּסְבֵּי דְּוִד ברחמי הוה) דְּהָא בְּתִיב (ישעיה נה) וַזְסְבֵי דְּוִד בַּרְאִי, אָתִּדְבַּק 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.

".הַטוּ אָזְנֶכֶם וּלְכוּ אֵלַי, שִׁמְעוּ וּתְחִי נַפְשְׁכֶם; וְאֶכְרְתָה לָכֶם בְּרִית עוֹלָם, חַסְדֵי דָוִד הַנֶּאֶמְנִים"

"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

"אֶת מִשְׁפָּטֵי תַּעֲשׁוּ וָאֶת חָקֹתַי תִּשְׁמִרוּ לָלֵכֶת בָּהֵם אֵנִי יָהוָה אֱלֹהֶיכֶם"

"וּשְׁמַרְתֵּם אֶת-חָקּתַי וָאֶת-מִשְׁפָּטֵי, אֱשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם: אָנִי, יָהוָה"

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

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

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.

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. בא ראָה, כַּל יִמֵי דַוִד הַמֵּלֶדְ הַיָה ַ מָשָׁתַדֶּל (בִּשָּבִיל) שֶׁהַתְּרוּמָה הַזוֹ תִּתְקַשֵּׁר למשפט באחד. (כְּדֵי ויזדוגו בָּאָרֵץ) בָּא שׁלֹמה וְזוּג אוֹתַם כּאחַד, ועמדה הַלְבָנָה בִּשְׁלֵמוּת, וְעַמְדָה הָאָרֵץ בִּקִיּוּם. בָּא צָדְקָיָהוּ וְהָפָּרִיד אוֹתַם, וְנִשְׁאֲרַה הַאַרֵץ בְּלֹא ואיש תרומת יהרסנה.

בושַּׁתַדַל (בגין) דָהָאי תָרובוה, יְתָקָשַׂר בְּבִּושָׂפַטֹּ, וְיוֹדַוּוֹגוּוֹ כוודא. (בגין דיתקיים בארעא) אתא שכבוה ווווג כוו כַּוֹוַדָא, וָהַייבִוּא סִיהָרָא בְּאַשְּׂלְבוּוּתָא, וְהַיִּיבִוּא אַרְעַא בָּקיוּמָא. אַתַא צִּדְקָיָהוּ וָאַפַּרִישׁ כּוֹוֹ, וָאַשְּׂתָאַרַת אַרְעַא בּכָּא בִּישִׂפַטֹּ, וְאָתְפָגִּיבַוּת סִיהֲרָא, וְאָתְוֹזָרִיבַת אַרְעָּא, מִשְׁפָּט, וְנִפְּגְּמָה הַלְּבָנָה וְנֶחְרְבָה הָאָרֶץ, אָז בַדִין וְאִישׁ תַרובות יהַרְסַנָּה.

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. ובא ראה, שַמון לַכּהַנִים, יַיִן לַלְוַיִּם, לא מְשׁוּם שַׁצָּרִיכִים יַיָן, אֵלָא מְיַיַן הַמְשַׁמַר שַׁבַּא לַצַר שׁלָהָם כַּדי לחַבַּר הַכַּל כַּאַחַד, וּלשַׁמַחַ את כַּל הַעוֹלְמוֹת שׁהַכֹּל יָמַצְא בַהם, יַמין ושמאל כלולים זה עם זה, שימצא בהם חביבות לכל ואהבה של בני האמונה.

91. ותא זווי, שבון לכהגי, ויין לליואי. לא בגיו דבעיין ייוֹ, אַלֵּא בִייוֹ דְבִוֹנָטָרָא אָתֵי לְסְטַרָא דְּלְהוֹוֹ, לְוַזְבָּרָא כּלָא כַּוֹזֶדָא, וּלְבֵוֹוֶזֵדִי עָלְבִוּיוֹ כַּלְּהוּ, לִאִשִּׂתַבּוָזִא בְּהוּ כלא, ימינא ושמאלא כליל דא בדא. לאשתפווא בהו וזביבותא דככלא, ורוזימותא דבני מהימנותא. 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

"כַּשֵּׁמֶן הַטוֹב עַל הָרֹאשׁ יֹרֵד עַל הַזָּקֶן זְקַן אַהֵרֹן שֵׁיֹרֶד עַל פִּי 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 שֶׁרְצוֹנוֹ נִדְבָּק בָּזֶה, הוּא שָׁלֵם בָּעוֹלֶם הַאָּה וּבְעוֹלֶם הַבָּא, וְיִפְּצֵא כָּל יָמִיו שֻׁדְּבוּק בַּגְהֹ הָבָּרְשׁוּבְה, הַפָּקוֹם שָׁיַיִן וְשָׁמֶן מְצוּיִים. אָז לֹא יִדְבַּק אַחֲרִי הָעוֹלֶם הַזָּה, לֹא לְעשֶׁר וְלֹא יִדְבַּק אַחֲרִי הָעוֹלֶם הַזָּה, לֹא לְעשֶׁר וְלֹא יַדְשִׁר, מְשׁלוֹ, וּשְׁלֹמה הַפֶּלֶךְ צוֹתַחַ עַל כָּדְ שְׁהַבִּי עשָׁר אַחַר יִזְדָּמֵן לוֹ, שֶׁיִּהְיָה לוֹ חֵלֶק בּּוֹ שָׁהָרִי עשֶׁר אַחַר יִזְדָּמֵן לוֹ, שֶׁיִהְיָה לוֹ חֵלֶק בּּוֹ וְלָהִיוֹת לוֹ חֵלֶק בְּעוֹלֶם הַבָּא, הַמְּקוֹם שֶׁיִין וְשָׁמֶן שׁוֹרִים בְּעוֹלֶם הַבָּא, הַבְּמְקוֹם שֶׁיִין וְשָׁמֵן שׁוֹרִים בְּעוֹלֶם הַבָּא. מִי וְשָׁמֵן שוֹרִים בְּעוֹלֶם הַבָּא. מִי וְיִשְׁמֶן שׁוֹרִים בְּעוֹלֶם הַבָּא. מִי הְיִבְּרִיוֹם שָׁמִּשְׁתְּדְּלִים שָּׁמִיּתְוֹן כָּל יוֹם, שֶׁבְּיִיִם שֶׁבְּשְׁתְּדְלִים בְּעוֹלֶם הַנָּה וְבְבִית וֹתְמוּרְתָה בְּלִים בְּעוֹלְם הַנָּר וְבִּירִת וֹתְמוּרְתָה בְּלִי פִּוֹ. וָה יַעַרְכִנְּה וְהָב וּוְכוּכִית וּתְמוּרְתָה בְּלִי פִּוֹ. וָה בְּעוֹלְם הַנָּה. אַחַר בְּרָּ, (משלי ח) לְהַנְחִיל בִּעוֹלְם הַנָּה. אַחַר בְּרָ, (משלי ח) לְהַנְחִיל אֹהבי ישׁ וֹאִרתִיהם אמלּא.

92. פַאן דְאָתְּדְבַּק רְעוֹּתֵיה בְּהַאִי, הוּא שְׂלִים בְּהַאִי עָׁלְבָּוּא, וּבְעָּלְבָּוּא דְאָתִי, וְיִשְּׂהְבָּוֹז כָּל יוֹבוּוֹי דְאָתְּדְבַּקּ עָׁלְבָּוּא, וּבְעָּלְבָּוּא דְאָתִי, וְיִשְּׂהְבָּוֹז כָּל יוֹבוּוֹי דְאָתְּדְבַקּ בְּתְּעׁיּבְּהָוֹי. בְּבִיּין לָא יִתְּדְבָּקּ בְּתַר עָלְבָּוּא דָא, לָא לְעַתְּרָא, וְלָא לְכִפוּפָּא דִינֵיה. בְּעַלְבָּוּא נְלְבִּא עָוֹתְרָא אָוֹזְרָא יִוְּדְבַוּן לֵיה, וְשָׁבֶּוֹז עַל דָא וְאָבַוּר, וֹמשלי כֹא) אוֹהֵב יַיִּוֹ וְשֶׂבֶּוֹוֹז עַל דָא וְאָבַוּר, וֹמשלי כֹא) אוֹהֵב יַיִּוֹ וְשֶׂבֶּוֹי כֵיה זוּוּכְלָבְא בִּיה, וּלְבָּוּהָין בִּיה זוּוּכְלָבְא בִּיה ווּנְלָבְא בִיה, וּלְבָּוּא דְא וּבְעַלְבְּוּא דְא וּבְעַלְבְּוּא דְא וּבְעָלְבְּוּא דְא וּבְעָלְבְּא בִּיה ווּנְבְּתָרִיה בְּלִי בְּיִּא דְא וּבְעָלְבְּא בִּיה וְנִבּוּתְרָתָה כְּלִי עָּוֹי בְּאִרְרְתָּה בְּלִי עָּוֹיִבְיִי בְּחִלְּבְיּא בְּא וּבְעַלְבְּא בִּיִּה וְנִבּוּת בְּיִוֹים בֵּיה וְנִבּיוֹן עַיִּבְיוֹן שִׁיְבְיוֹן שִׁבְּעִלְבְּא בִּיִּה וְנְבְּעִרְרָתְּה בְּלִינְיִוֹן בְּעָבְּיְבְּוֹא דְּא וּבְעַלְבְּא בְּיִבּיוֹן בְּעִבְּיִוּתְרְתָה בְּלִי עָּוֹיִרְתָּה בְּעִילְבְּוֹא בְּעִי עוֹנְתְרָת בְּוֹים אְבָּבִייִן וְשִׁבְּעִוֹן וְשִׁבְּיוֹן בְּעִילְבְּוּא בְּעִייִן בְּעִיּלְבָּוּא דָּא וּבְעַלְבְּא בְּיִיוֹן בְּעִבְּיִין בְּעִיּלְבָּא בְּעִיין בְּעִיּבְיִיוּת וְבָּעִייִם בְּעִייִין וְשִּבְּעִייוֹ בְּעִיּיִין בְּעִיּיִין בְּעִיּיִין בְּעִיּיִין בְּעִיּיִין בְּעִיּיִין בְּעִיּיִיוֹיִים בְּחִייִם וְנִינִין וְשִּבּיוֹי בְּעִייִין בְּעִיּבְיִיוֹן בְּעִיּיִיוֹם בְּחִיר, וִמְשִלי ח) לְהַנְּיוֹזִיל אִוֹבְיוֹי לְשִׁיּב וִישְׁבִּיוֹ בְּעִייִם בְּבְּעִייִים בְּיִבּיים בְּבְּעִייִם בְּיִייִים בְּעִיבְּיִים בְּעִייִין וְשִׁיּבְּיוֹיִים בְּיִיּבְיּיוֹ בְּעִייְבְּיִים בְּבְּעִייִים בְּיִבְיּיוֹ בְּעִייְבְּיִים בְּיִייִים בְּיוֹבְייוֹי בְּיִיוֹי בְּבְיבְייִיוּ בְּיִיוּיִיוּ וְיִבְּיִיוֹ בְּיִיוֹ בְּיוֹי בְּיִיוֹי בְּיִבְיּבְּיוֹי בְּיִבְּיִיוּיוּי בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹי בְּיִבְּיוֹי בְּיִים בְּיִבְּיוֹי בְּיִיוֹי בְּיוֹי בְּיִים בְּיִיוֹי בְּיִיבְּיוֹי בְּיוֹי בְּבְייוֹיוּי בְּיִיםוּיוּי בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיִבְּיוֹיי

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

"אָישׁ מַחָסוֹר אֹהֶב שִּׁמְחָה אֹהֶב יַיָן וַשֵּׁמֵן לֹא יַעֲשִּׁיר.".

Zohar Shemini – unedited- not for publishing

"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

"לא יַעַרכַנַה זַהַב וּזְכוֹכִית וּתְמוּרַתַהּ כָּלִי פַז"

"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

"לָהַנַחִיל אֹהַבַּי יֵשׁ ואֹצְרֹתֵיהָם אַמַּלָּא"

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

93. עוֹד פָּתַח וְאָמֵר, (שמות כד) וַיֹּאמֵר ה׳ אל משה עלה אלי ההרה וגו'. והתורה – זו תוֹרָה שַׁבּכתַב. והַמּצוָה – זוֹ תוֹרָה שַׁבּעַל פָּה. לְהוֹרתַם, כָּתִיב חֲסֶר, כָּמוֹ שֵׁנֵאֲמֶר (שיר ג) ואל חדר הובתי. באן יש להתבונן, יִשַּׂרָאֵל – לֹא כַּדְּ, שַׁהַרִי יִשַּׂרָאֵל לֹא נְזַכְּרוּ בַּבַּתוּב הַזֶּה. אֵלֵא הוֹרתַם שֵׁל תוֹרָה וּמְצְווֹת, וֹמָה הָיא? זָהוּ (מָקוֹם) יַין הַמשִׁמֵּר. משׁוּם שְׁכַּל בַּתִיבַה שֵׁל הַסֶּפֵר הַעֵּלִיוֹן שֵׁם שִׁרוּיַה, וּמְשֵׁם יַצְאָה תוֹרָה, וְעֵל זֶה קוֹרָאִים תוֹרָה שֶׁבְּכְתַב. וֹוָהוּ אֵשֶׁר כַּתַבְתִּי לְהוֹרתֵם, לְהוֹרתֵם וַדָּאי. (כִּמוֹ שֵׁנֵּאֱמַר וְאֵל חֵדֵר הוֹרָתִי).

93. תו פתוו ואבור, ושמות כדו ויאבור יני אל בושה עלה אָלַי סַהָרָה וָגוֹי. וְסַתּוֹרָה, דָא תּוֹרָה שַּׂבְּכְתַב. וְסַבְּוֹצְוֹה, דָא תוֹרָה שַּׂבְעָל פה. לְהרתַם כָּתִיב וַזְּסֵר, כְּמַה דְאָתִּ אבור (שיר השירים ג) ואל זודר הורתי. הכא אית כְאַסְתַבּכַּלֵא, כְּהוֹרַתַם דִּבִּוּי, אָי תִּיבָּוּא הוֹרֹתָם דְיִשְׂיָרָאֵכֹּי, לְהוֹרְתַם שֵׁל מִייִּ אָם תֹאמֵר הוֹרְתָם שֶׁל לאו הבי, דהא ישראל לא אדפרו בהאי הרא. אלא הורתם דתורה ומַצְּוָה. ומַאי היא. דא (אתר) יֵין הורתם דָּבְנְטָרֵא. בְּנִיוֹ דְּכָל בְּתִיבָה דְּסֶפֵר עָלַאֲה תַּבְּוֹ שַּׂרְיָא, ובותבון נפקא תורה, ועל דא קרינו תורה שובכתב. ודא הוא אַשֶּׂר כַתַבְתִּי לְהֹרתַם, לְהֹרתַם וַדְּאִי. וכמה דאת אמר ואל חדר הורתי)

Exodus 24:12

"וַיּאמֵר יָהוָה אֵל מֹשֶׁה עַלָּה אֵלִי הָהָרָה וַהְיָּה שָׁם וְאֶתּנָה לָךְ אֵת לֶחֹת הָאֶבֵן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כְּתַבְתִּי לְהוֹרתִם" "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 'לְהוֹרתָם' 'to guide them' is missing the letter Vav ו 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 שֶׁבְּעֵל פֶּה, תּוֹרָה אַחֶרָת שֶׁעוֹמֶדֶת עֵל פֶּה. מַהוּ פֶּה? זֶהוּ דַעַת, שֶׁהִיא פָּה שֶׁל סֵפֶּר וּכְתִיבָה. וְתוֹרָה זוֹ הִיא תוֹרָה אַחֶרֶת, שְׁנִקְרֵאת תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פָּה, שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת עַל אוֹתוֹ הַפֶּה שֶׁהוּא תוֹרָה שֶׁבְּכְתָב. מִשׁוּם כְּדְּ אוֹתוֹ הַפֶּה שֶׁהוּא תוֹרָה שֶׁבְּכְתָב. מִשׁוּם כְּדְּ הַתְעַלְה משֶׁה בַּבּל, עַל בְּל הַנְּבִיאִים הַתְעַלְה משֶׁה בַּבּל, עַל בְּל הַנְּבִיאִים הָגָּאֵמְנִים, שֵׁבְּתוֹב וְאָתִנָה לְדְּ, דְּוַקָא לְדְּ.

94. תוֹרָה שֶּׁבְּעַׂל פֶּה, תוֹרָה אָזְזָרָא, וויקהל ר״א) דְּקַיִּיבָּוּא עַׂל פֶּה. בַוּאוֹ אִיהוּ פֶּה. דְא הוּא דַעַׂת, דְאִיהוּ פֶּה דְּסֵפֶּר וּכְתִיבָה. וְתוֹרָה דָּא, הִיא תּוֹרָה אָזְזָרָא, דְאִקְּרֵי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, דְאִיהִי קַיְּיבִּוּא עַׁל הַהוּא פֶּה דְאִיהִי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, דְאִיהִי קּיְיבִּוּא עַׁל הַהוּא פֶּה דְאִיהִי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, דְּאִיהִי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, בְּגִּיוֹ כַּךְ אִסְתָּלִיק מִשְּׁה בְּכִּלְּא, עַל כָּל שְּׂאָר בְּיִיקֹא.

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-יְהוָה, לֹא-יִבְנֶה בַּיִת– שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ".

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

95. כַתוֹב (משלי כה) הגו סיגים מכַסף וַיִּצא לצרף כַּלי. הגוֹ רַשַּע לפני מלד וַיִכּוֹן בַחְסִד בָּסָאוֹ. בֹּא רָאֵה, בִּשָּׁעָה שֵׁמְתְרַבִּים הָרְשָּׁעִים בָּעוֹלַם, כִּסְאוֹ שֵׁל הַמֵּלֶךְ הַקְּרוֹשׁ נְתָקָן בִּדִין, ושלהבותיו ונטמא (וְנִשָּאָב) (וְעוֹמֵד) בּדין, שורפות את העולם. וּבְשָּׁעָה שֵׁהָרְשָּׁעִים עוֹבָרִים מָן הַעוֹלַם, אַז וְיָכּוֹן בַּחֶסֶד כִּסְאוֹ. בַחַסד ולא בדין. מה משמע?

95. כְּתִיבֹ ומשלי כה) הָגוֹ סִיגִּים בִוּכָּסֶף וַיֵּצֵׂא כְּצֹוֹרֵף כֵּכִיי הָגוֹ רָשָּׁעֹ לפַגֵּי מֵכֵך וִיכּוֹן בַּנוֹסֶד כִּסְאוֹ. הָא וַזוֹיִי, בְּשַׂעֶּׂנֶתָא דְאַסְגִּיאוּ זוַיִּיבִיןֹ בְּעָלְבָוּא, כּוּרְסִיֵּיא דְּבַּוּלְכַּא לאסתאבת (ס"א ואשתאבת) (ס"א וקיימא) בַּדִינָא, וְשַּׂלְהוֹבוֹי אוּהָדִיוֹ עַלבוא. ובשָעָתא דאָתעַבר וויַיביא בועַלבא, כדיו ויכוו בווסד כסאו. בווסד, ולא בדינא מאי משמע.

Proverbs 25:4,5

"Take away the dross from the silver, And there comes out a vessel for the smith;" "Take away the wicked before the king, And his throne will be established in righteousness."

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.

הַעֵּלִיוֹן, וָהַעוֹלַם הַעֵּלִיוֹן לִפִּי דַרְבֵי הַעוֹלַם הַתַּחָתוֹן. וִיִּכּוֹן בַּחֶסֶד כִּסְאוֹ, מִי שֵׁרוֹצֵה לְבַרְדְּ אותוֹ, לְהַתְקִין אֵת כָּסְאוֹ בְּחֵסֵד וְלֹא בדין. ָמָה מַשְּׁמַע? שֵּבָּאֲשֵׁר נִכְנַס לְבֵית הַמְּקְדַשׁ, שיפנס בחסד שהוא מים, ולא יפנס ביין יבנס גבורה. שהוא ששותה, בַּזָה (דַּבָר) בּמִים, וְאַל יָכַנס בַּיִין.

96. בושבוע דעלבוא תתאה תליא בעלבוא עלאה, 96. משמיע שהעולם התחתון תלוי בעולם ועללמא עללאה לפום ארוזי דעלמא תתאה. ויכון בַּוֹזֶסֶדֹ (דף מא ע"א) כָּסָאוֹ. מַאוֹ דְּבַעַיֹּ לְבַרְכָא לֵיהּ, ולאתקנא כורסייה, בווסד ולא בדינא. מאי משמע. דכר עניל כהגא לבי מקדשא, דיעול בווסד דאיהו בַוּיָא, וַכַּא יֵיעוֹּל בְּיָיוֹ דְשָׁתִי דְאָיהוּ גָּבוּרָה. יֵיעוּל ובהאי מלה) בבייא, וכא ייעול בוובורא.

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.

[&]quot;הָגוֹ סִיגִים מִכָּסֵף וַיֵּצֵא לַצֹרֶף כֵּלִי"

[&]quot;.הָגוֹ רָשָׁע לִפְנֵי מֶלֶךְ וְיִכּוֹן בַּצֶּדֶק כִּסְאוֹ."

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 נִפְּרָד מִבֵּית רַבִּי יְהוּדָה, וּכְשָׁהְיָה נִכְנָס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, הָיָה עוֹמֵד רַבִּי יְהוּדָה וְכְשָׁהִיְה נְכְנָס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, הָיָה עוֹמֵד רַבִּי יְהוּדָה לְפָנָיו. אֲמַר, לְמַדְתִּי מִשֶּנוּ דְבָר, וְרָאוּי לִנְהֹג בּוֹ בָּבוֹד. אַחַר בְּךְ הִתְעֻלָּה בֵּין הַחֲבִרִים, וְהִיּוּ קוֹרְאִים לוֹ רַבִּי יֵיסָא, רֹאשׁ הַפַּּטִישׁ וְהִיּוּ קוֹרְאִים לוֹ רַבִּי יֵיסָא, רֹאשׁ הַפַּטִּישׁ הַמְּשַׁבֵּר סְלָעִים וּמוֹצִיא שַׁלְהָבוֹת לְכָל צַד. וְהָיִה בִּי אֶלְעָזָר קוֹרֵא עֻלָּיו, (ירמיה א) בְּטֶּרֶם וְהָיָה בַּרָא יִדעתִיה.

97. אָתוּ רִבִּי יְהוּדָה וְרִבִּי יִבְּיִּחָה, וְגַּשְׂקוּ רֵישִׂיה, וּבִוּהַהוּא יוֹבָוּא לָא אִהְפְּרַשׁ בִּוּבִּי וְהַיִּיה, וְלַבֶּי רְבִּי יִיסָא, רִישִּׂא דְּפַּיִּישְׂא אוֹלִיפְּנָּא בִּיה יְלָּר. לְבָּתַר אִסְהְכַּלְּהְ בִּיןֹ זוֹבְרַיִּיא, וְהָוּוּ לָארָן כֵּיה רִבִּי יִיסָא, רִישָּׂא דְּפַּטִּישְׂא בִּילְ זוֹבְרַיִּיא, וַהְּוּוּ לָארָן כֵּיה רִבִּי יִיסָא, רִישָּׂא דְּפַּטִּישְׂא בִּילֹ זוֹבְרַיִּיא, וַהְּוּוּ לָארָן כֵּיה רִבִּי יִיסָא, רִישָּׂא דְּפַטִּישְׂא בִּילֹ זוֹבְרַיִּיא, וַהְּוּוּ לָארָן כֵּיה רְבִּי יִיסְא, רִישְּׂא דְּפַטִּישְׂא בְּנְּלְיִה, וִירמיה אוּ בְּטָּלֶר בְּבָּבֶּיוֹ עִּלְיִר, וִירמיה אוֹ בְּעָּלָה.
עָבֹיה רִבִּי אֶלְשָׁוֹר, וִירמיה אוֹ בְּטָּלֶה.

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 [אֶצֶּרְךְ] בַבָּטֶן 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. וַיַּדַבַּר ה' אַל משָה וָאַל אַהרן לאמר אַלֵיהֶם זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכָלוּ וְגוֹ׳. מָה שׁוֹנָה בְּאן אַהַרוֹץ? אֶלָּא מִשׁוּם שַׁהוּא עוֹמֵד הַמיד לָהַפָּרִיד בֵּין הַטַּמֵא וּבֵין הַטַהוֹר, שֵׁכַּתוּב להַבדיל בּין הַטַּמָא וּבין הַטַהוֹר. 98. וויקרא יא) וַיִּדְבֵּר יִיָּ׳ אֱל בוֹשֵׂה וְאֱל אֲהַרוֹ לֵאבור אַכּיהַם וֹאת הַוֹיַיָה אָשֵּׁר תאכּכוֹ וְגוֹי, בַּוּאי שִׁנָא הָכָא אַדֶרן. אֶלָּא בְּגִּין דְאִיהוּ הַיִּיבִוּא הָדִיר לִאַפּרשָּא בִּיוֹ מִסאָבָא ובין דַכִיא. דְכַתִּיב לְהַבְּדִיל בֵין הַטַּבֵא ובין

Leviticus 11:1,2

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 'חיה,' '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.

ָרָאִישׁ הַחַפֵּץ חַיִּים וְגוֹ׳, נָצֹר לְשׁוֹנָךְּ מֵרַע וְגוֹ׳, סוּר מֶרַע וְגוֹ׳. וְכַתוּב, (משלי כא) שׁמֶר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ וָגוֹ׳. מִי הַאִּישׁ הַחַפֵּץ חַיִּים, אֵיזֵה חַיִּים? אָלָא אַלוּ חַיִּים שַׁנְּקְרָאִים הַעוֹלָם הַבָּא, הוא עץ מאותם החיים, העץ שנטע באותם חַיִּים, וָעַל כַּן כַּתוּב מִי הַאִּישׁ הַחַפַץ חַיִּים.

99. רָבִּי אֲבָּא פַתַח וָאָמַר, (תהלים לד) בִּי הָאָישׁ הַוֹוֹפַין 99. רַבִּי אַבָּא פַּתַח וָאָמַר, (תהלים לד) מִי וֹזַיִּם וָגוֹי. נָצוֹר כִּשׁוֹנָהְ בַוַרַעַ וְגוֹי. סוּר בַּוַרַעַ וְגוֹי. וֹכְתִיב (משלי כא) שוֹבור פָיו וּלְשׁוֹנוֹ וְגוֹי. בִוּי הָאִישׁ הַוֹוָפִייּ וַזַיִּים. בַאוֹ זַזִיִּים. אֶכָּא אָכֵּיוֹ זַזִיִּים דְאָקָרוּוֹ עַׂלְבַוּא דְאָדֵי. וּנִזִיִּים הַבָּיוֹ שַּׂרְיִיןֹ. וְעַל דָא הָנֵּינָוֹ, עִץ נִזִיִּם, הִיא אִיכְנָּא וְהַחַיִּים שׁוֹרִים שָׁם. וְעֵל בֵּן שָׁנִינוּ, עֵץ חַיִּים בואִינוֹן ווַיִים, אִיכַנָּא דַאָתנְּטָע בְאִינוֹן ווַיִיוֹ. וְעַל דָא בִיי האיש הוופץ וויים כתיב.

Psalms 34:13-15

'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.

אַלָא זָהוּ שָׁמוֹ שֵׁל הַמֶּלֶךְ הַקָּרוֹשׁ, שֵׁאוֹחֵז בָּאוֹתָם יָמִים עֵלְיוֹנִים, שֵׁנָּקְרָאוּ יִמֵי הַשָּׁמַיִם על הָאָרץ. יִמֵי הַשָּׁמַיִם וַדַּאי, עַל הָאַרץ וַדַּאי. מִי שֵׁרוֹצֵה חַיִּים שֵׁלְּמֵעְלַה, שֵׁיָהְיָה לוֹ חֵלֶק

100. אוֹהֶבֹ יָבִיִּם כָּרָאוֹת טוֹבֹ, בַּוּאוֹ יָבִּיִם. אֵכַּא הַיֹּא הוֹא 100. אוֹהֶב יָמִים לְרָאוֹת טוֹב, מִי הַיָּמִים? שָּׂבֵוֹא דְבַוּלְכֵּא הַדִּישָּׂא, דְאָוֹזִידָא בְּאִינִּוֹן יוֹבִוּיוֹ עָּלְאִיוֹ, דְאָקְרוּוֹ יְבֵוּי הַשָּׁבַוִּים עַכֹּל הָאָרֶץֹ, יְבֵוּי הַשָּּבַוּיִם וַדַּאִי, עַכֹּל האַרץ וַדַאי. בַּוּאוֹ דְבָעֵי וַזִּיִּים דִּלְעַיכָּא, לְבֶּוְהֵוִי כֵּיה

[&]quot;וַיִדַבֵּר יִהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהָרֹן לֵאמֹר אֵלֵהֵם"

[&]quot;דַּבְּרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאֹת הַחַיָּה אֲשֶׁר תּאֹכְלוּ מִכָּל הַבְּהֵמָה אֲשֵׁר עַל הָאָרֵץ"

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

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

[&]quot;מִי הַאָישׁ הַחַפַּץ חַיִּים אֹהֶב יַמִים לְרָאוֹת טוֹב"

[&]quot;נָצר לְשׁוֹנָךְ מֶרָע וּשִּׁפָתֵיךְ מְדַבֶּר מִרְמָה"

[&]quot;סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה טוֹב בַּקֵשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ"

[&]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."

בהם. ומי שרוצה ימים עליונים להדבק בהם וְלֵאֵהב אוֹתַם – יִשְׁמר פִּיו מַהַכּל, יִשׁמר פּיו וּלְשׁוֹנוֹ, וַיִשׁמר פּיו ממַאכַל וּמשׁתָה שַׁמְטַמְאָים אָת הַנָּפָשׁ וּמַרְחִיקִים אָת הַאָּדַם מאותם חיים ומאותם ימים, וישמר (פיו וּלְשׁוֹנוֹ) לְשׁוֹנוֹ מדּבַרים רַעִים שַׁלֹּא יָשַמא בהם, וַיִּתְרַחַק מַהָם, וַלֹא יִהְיֵה לוֹ חֵלֵק בַּהָם.

חוכלהא בהו. ובואו דבעי יובייו עלשיו לאתרבהא בהו ולרוזבוא להו. ינטר פובניה בוכלא, ינטר פובניה ולישניה, ינטר פוביה בוביכלא ובובושתיא, דבוסאב לְנַפשׁא, וּבִורַווֹקָא לְבַּר נַשׁ בוּאִינוּוֹ ווַיִּיוֹ וּבֵוּאִינוֹוֹ יוֹבִיוֹ, וְינִּטַר (ס"א פומיה ולישניה) לִישָׂנֵיה בִוּבִּוּכִיּיןֹ בִּישִׂיוֹ, דִּכַא יסתאב בהו, ויתרווה בונייהו, ולא יהא ליה וזולהא בהו

'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. בא רָאָה, פָּה וַלְשׁוֹן, כָּדְּ נִקְרָא אָת פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ, וְכַל שַׁכֵּן לְטַמֵּא אָת נַפְשׁוֹ וְעַצְמוֹ, מִשׁוּם שַׁנָּטָמֵא הוּא בַּעוֹלַם הַאַחֵר, והרי בארנו.

101. הַא װַזִּי, פּובִיא וְלִישִּׁזֹּ, אֲתַר (אחרא) עָּכְּאָה הַכִּי אָקָרִי, וּבְגִּיוֹ כָּךְ כָּא יַפַּגִּים אִינִּישׁ פובויה וְכִישַׁנֵּיה, וְכָּל מְקוֹם (אַמַר) עֶלְיוֹן, וּמְשׁוּם כָּךְ לֹא יִפְּגִּם אָדְם שָּׂבּן לְאִסְתַּאֲבָא נַּפָשִיּה וְגַּרְבֵניה, בְּגִּיוֹ דְאִסְתָאַב הוא בַעַּלְבַוּא אַזוַרא, וְהַא אוּהָיבִנָּא.

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. זאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכָלוּ מְכַּל הַבְּהֵמָה וגו'. הַפַּסוּק הַזָּה אין ראשוֹ סוֹפוֹ ואין סוֹפוֹ ראשו. זאת הַחַיַּה, בַּהַתְחַלַה, וַאַחַר כַּדְּ מְכַּל הַבְּהֶמָה? אֵלַא אַמַר הַקָּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא, בְּכַל וַמֵן שֵׁישִׁרָאֵל שׁוֹמְרִים עַל נַפְשָׁם וְאָת עַצְמַם שׁלֹא לְטַמֵּא אוֹתָם, וַדָּאי זֹאת הַחַיָּה אֲשֵׁר

102. וויקרא יא) ואת הַנוֹיָה אֲשֶׂר תאַכְלוּ בִּוּכֵל הַבְּהֶבֵּה וגוֹי, האי הרא לאו רישיה סיפיה, ולאו סיפיה רישיה. וֹאת הַנוֹיָה בְּקָּרְבִּייתָא, וּלְבַתַר בִּיכַל הַבְּהַבַּוֹה. אַלּא אַבור קודשא בריך הוא, בכל וָבונָא דִישַּׂרָאֵל בונָטָרִי נַפְשַיִיהוּ, וַנַּרְבַוִיהוּ, דְּלָא לְסָאֵבָא לוֹן, וְדָאי וֹאת הָוֹזִיה תּאכְלוּ, יִהְיוּ מְצוּיִים בִּקְרַשָּׁה עֶלְיוֹנָה, לְהִדְּבֵק בִּשְׁמִי, בַּבְּחִירָה שֶׁל אוֹתָהּ בְּהֵמָה שֶׁבְּחַרְתִּי לָכֶם לֶאֱכֹל, אַל תִּטָּמְאוּ בָהֶם, וְתִהְיוּ דְבַקִּים בשמי. אֲשֶּׂר תּאִכְלוּ, יֵהוֹן שְּׂכִיוֹזין בְּקְרוּשָּׂה עַּכְּאָה, לְאִתְרַבְּנָּא בִשְּׂבִּיי, בִּבְרִירוּ דְּהַהִיא בְּהַבָּיה דְּבָרִירְנָּא לְכוּ לְבֵּיכַל, לָא תִּסְתַּאֲבוּ בְּהוּ, וְתָהווּן דְּבַּקִין בִּשְּׂבִיי.

Leviticus 11:1,2

"וַיַדַבָּר יָהוָה אֵל מֹשֶׁה וְאֵל אַהַרֹּן לָאמֹר אַלָהם"

"דַבָּרוּ אֵל בַּנֵי יִשַּׁרָאֵל לֵאמר זאת הַחַיַּה אֲשָׁר תּאכָלוּ מִכֶּל הַבּהַמָּה אֲשָׁר עַל הַאָּרץ"

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

"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 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', 'זאת' 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 שֶׁאֵינָם שׁוֹמְרִים אֶת נַפְּשָׁם וְאֶת עַצְמָם מִמְּאֲכָל וּמִשְׁתָה, הַם יִדְּבְקוּ בְּמְלוֹם אֲחֵר טָמֵא לְהִשְּׁמֵא בָהֶם. וֹמְשׁוּם כָּךְ בְּמְלוֹם אָחֵר טָמֵא לְהִשְׁמֵא בָהֶם. וֹמְשׁוּם כָּךְ כָּתוֹב, זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוּ מִכְּל, מִכְּל וַדָּאִי, שָׁהוֹא סוֹד הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ לְהִדְּבֵק בּוֹ. בַּאֹי, שָׁהוֹא סוֹד הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ לְהִדְּבֵק בּוֹ. שֶׁל הַבְּהַמָה אֲשֶׁר עֵל הָאֶרֶץ, מְשׁוּם שֶׁהָאֹכֶל שֶׁל הַבְּהַמָה הַזּוֹ נִמְצָא טָהוֹר, וְלֹא יְטַמֵּא שָׁל הַבְּהַמָה הַזּוֹ נִמְצָא טָהוֹר, וְלֹא יְטַמֵּא אתכם, ויהיה לכם חלק בּשׁמִי להדּבק בּוֹ.

103. וְכֶל זְּבִינָּא דְּלָאו אִינִּוּן נַּטְּׂרִין נַפְּשֵׂיִיהוּ וְנַּרְבִּוּיִיהוּ בִּוֹבְיִיהוּ בַּנִּאְרָבִי בְּבֹּנִיִהוּ בַּנְאָרָר בְּיִבְּלְּאוּ בִּיבְּיִר בְּיִבְּיִּר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִּבְּיִּ בְּיִבְּיִּר בְּיִבְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִּי בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּבְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִבְּיִי בְּבְּבְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיבְּבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְייִ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִּוּי בְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְּיִי בְּיִייְיִיהוּ בְּיִבְּיִי בְּיִבְייִבְּיִי בְּיִי בְּיִבְּיִי בְּייבְּבְייִ בְּיִי בְּיִיבְּיי בְּייִי בְּייבְּבְייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיייִי בְּייִי בְּיִי בְּייִי בְּיייִי בְּייִי בְּייי בְּייִי בְּייִי בְּיייבְּיִי בְּייִי בְּייִיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיִייִי בְּייִי בְּייִייִּבְייִי בְּייִי בְּיייִי בְּייִייִי בְּייִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִיי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּייִבְּיִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּייִייְיבְּיִיי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייִי בְּיִייִייִי בְּיייִייִי בְּיִייִייִי בְּייִייְיִיהוּי בְּיִייִי בְּיִייִייִי בְּיייִייִיי בְּייִייְיבְּייִיי בְּייִייִייִי בְּייִייִייִּיי בְּייי בְּייִייִיי בְּייִייי בְּייי בְּייִיי בְּיייִיי בְּייִיי בְּייי בְּייי בְּייִיי בְּייי בְּייִיי בְּייִיי בְּייִי בְּייִייְי בְּייִייִי בְּיייִיי בְּייִייי בְּייִיי בְּייי בְּיייבְיי בְּייִיייבְיי בְּיייבְייי בְּיייבּייי בְּייבְייי בְּייי בְּייי בְּייי בְי

'eat from all', אֲשֶׁר תַּאַכְלוּ מִכֶּל' refers to the spiritual level that we connect to when eating pure animals. 'כֹל' implies to Yessod that connects us from Malchut to the upper levels. Lesson;

Following the Torah laws of Kosher keeps us spiritually pure.

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 תֹאכְלוֹּ – בְּפַרְעֹה בָּתוֹּב (שמות ז) בְּזֹאת תֵּדַע כִּי אֲנִי ה׳. בְּפַרְעֹה בְּנִגְּדְּךְ, לְהִבְּּרַע מִמְּךְ. אַף בָּאן זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוֹ מִבְּל הַבְּהַמָה, הֲהֵי זֹאת הַחִיָּה אֲשֶׁר תֹאכְלוֹ מִבְּל הַבְּהַמְה, הֲהֵי זֹאת בְּנֵגְּדְכֶם לְהִבְּּרַע מִבֶּם אִם תְּטַמְּאוּ אֶת נְבְּנְבְּעָם לְהִבְּּכִם לְהִבְּּבְעם? כִּי הַנְּבְּשׁוֹת הֵן מִמֶּנְה, נְבִיי זֹאת וְאָם אַתֶם תְּטַמְאוּ אֶת אוֹתָה שֶׁלָּה, הֲהֵי זֹאת בְּנְגִּדְכֶם. אִם לְטוֹב – הִיא עוֹמֶדֶת אֲלֵיכֶם. וֹאם רַע – היא עוֹמֶדת אליכם.

104. תו, זאת הַזַזִּיָה אֲשֶׂר תּאְכְלוּ. בְּפַרְעַה בְּתִיב, ושמות וּ בְּזֹאת הַדַעַ כִּי אֲנִי יִיִּי. הָא זֹאת לְהַבְּלְה, לְאִתְפֶּרְעָׂא בִּנְּיִרכוּ, אִי הְאָתְפֶּרְעָׂא בִנְּיִיכוּ, אִי הְסָאֲבוּוֹ בָּאֹר הַאֹּרְלוּ בִּוֹאִי בַּיְּאָר הַאָּרְלוּ בִּוֹבְּיִרכוּ, אִי הְסָאֲבוּוֹ בָּאֹר בָּאִרְפֶּרְעָּא בִנְּיִיכוּ, אִי הְסָאֲבוּוֹ בָּשִׁיכוּ, בִּיּיִ וְיִּי, הָא זֹאת לְהַבְּלִייכוּ, אִי הְסָאֲבוּוֹ בָּשִׁיכוּ, בִּיּיוֹ רְבִּיִּלְה, הָא זֹאת לְהָבְּלִייכוּ, אִי לְטָּב בְּיִיכוּ, אִי לְטָּב הִיא הָיִיבוּא לְנָבְיִיכוּ, אִי לְבִישׁ הִיא הָיִּבְּוֹיכוּ, אִי לְטָּב הִיא הָיִיבוּא לְנָבְיִיכוּ, אִי לְבִישׁ הִיא הָיִבּוּא לְנָבְיִיכוּ, אִי לְבִישׁ הִיא הָיִבוּא לְנָבְיִיכוּ.

Exodus 7:17

Zohar Shemini – unedited- not for publishing

".כֹּה אָמַר יָהוָה בִּזֹאת תַּדַע כִּי אַנִי יָהוָה הָנֵה אָנֹכִי מַכֶּה בָּמַטֶּה אֲשֶׁר בָּיָדִי עַל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיָאר וְנֵהֶפְכוּ לְדְם"

"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'.

תאכלו מכל הבהמה, מכל אותם האחוזים מָהַצָּד הַזָּה, מַתַּר לַכָם לֵאָכל, וְכַל אוֹתַם שלא באות מצד הזה, אסור לכם לאכל. מְשׁוּם שֵׁיֵשׁ בָּהָמוֹת מָצָד זֶה, וְיֵשׁ שַׁבַּאוֹת מָצָד אחר הטמא. והסימן שלהם – שכתוב כל מַפְרָסֶת פַּרְסָה. וְלַמַדְנוּ שֵׁכַּלֶם רְשׁוּמִים, וְאֵת בַּלָם רַשַּׁם הַבָּתוּב. וּמְשׁוּם בַּדְּ, בַּל מִי שֵׁאוֹכַל מאותם שַבַּאִים מַהַצַּד הַטַּמֵא הַוָּה, הוּא נטמא בהם, ומטמא את נפשו שבאה מצד טהור.

105. אָבַור רָבִּי אֵלְעָוָר, וֹאַת הַוֹזַיָּה אֲשֵּׂר תֹאכִלוֹ בִוּכָּל 105. אָבַר רַבִּי אֵלְעָזָר, וֹאַת הַחַיָּה אֲשֵּׁר הַבְּהַבֶּוֹה, בִּוּכֵּל אִינֹּוּוֹ דַאָּוֹזִידָוֹ בִוֹ סְטַיר דָא, שַׂאַרִי לְכוּ לְבֵּוֹיכֵל, וְכֵל אֵינֹּוּן דְּלָא אָתִייוֹ (דף מ"א ע"ב) בִוּפְטַּרָא דָא, אָסִיר לְכוּ לְבֵּיכַל. בְּגִּין דְאִית בְעַירַן דְאָתְיִין בִּסְטַרָא דָא, וָאִית דָאַתִיין בִּסְטַרָא אָוָזָרָא בִּסְאַבָּא. וִסִיבִוּנָא דִּלְהוֹן דִּכְתִּיב, כּל בַּוּפֶרֶסֶת פַרְסָה. וְגַּבְּוִרִינָּןֹ בַּכָּהוּ רִשִּׁיבֵוֹ, וְכַכָּהוּ אַרְשִּׁים לְהוּ הָרָא. וּבְגַּיוֹ כַּךְ, כַּל בַואוֹ דָאַכִיל בֵוּאִינוֹוֹ דְאַתְיַיוֹ בִוּסְטַּרֵא דָא בִוּסְאַבָּא, אָסִתאַב בָּהוּ, וְסָאִיב לְנַׁפַשֵּׁיה דְאַהְיָא בִוּסִטְּרָא דַכְיָא.

Leviticus 11:3

".כֹל מַפַּרֶסֶת פַּרַסָה וִשֹּׁסֶעת שֶׁסֶע פַּרָסֹת מַעַלַת גַּרָה בַּבַּהֶמָה אֹתָה תּאכֵלו".

"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.

ַיֵשׁ עֲשַׂרָה כָתָרִים שֵׁל בְּשַׁפִים טִמֵאִים לְמַטָּה. וְכָל מַה שֶּׁבָּאָרֶץ, מֵהֶם אֲחוֹזִים בַּצַּד הַזֵּה, ומהם אחוזים בַּצַר הַהוּא.

106. רבי שבועון אמר ככל כלא, כבוה דאית עשר 106. רבי שמעון אמר, כלל של הַכּל – כּמוֹ בּתְרִין דְבִּוְהֵיבְוּבִּיבְוּבִיבְיבִּ שֻׁל אֱמוּנָה לְמַעְלָהִ, כְּּדְּ בִּוֹסַאֲבֵי לְתַתָּא. וְכָל בַּוֹה דִי בְּאַרְעָׂא, בִוֹנַיִיהוּ אֲווִידְןֹ בַּסְטַרֵא דָא, ובִנַּיִיהוּ אֲוֹזִידְן בַּסְטַרֵא אַווַרא.

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.

רוּחַ טִמְאַה? לֹא כַּךְ. שֵׁאָם רוּחַ טִמְאַה שׁוֹרַה בה, אז אסור לנו לאכל. אלא שעוברים בָּתוֹכַן וִנָרָאִים כָּנַגָדַן, וִלֹא שׁוֹרִים לַדוּר בַּהָן, שַׁבַּאַשֵּׁר הָם שׁוֹרִים, רוּחַ אַחֵרת עוֹבֵרת עליהן, ונפרדים מעצמן. ומשום כַּדְּ נראוֹת בּנגדן וּמְקַטְרגוֹת בּתוֹכַן, וְלֹא שׁוֹלְטוֹת בעצמן, ולכן מתר לנו לאכל אותן.

107. וָאָי הֵיבֵוּא, הַאִּי עַוֹּ, דְשַּׁרְיָא עַבֹּיה רוּזָן בִסְאָבָא. 107. וָאָם תֹאבֶר, וְהַעֵּו הַוּוֹ, שֵׁשׁוֹרָה עֵלֵיה לַאו הַכֵּי. דָאָי רוּיוַ מִסְאָבָא שַּׂרְיָא בֵּיה, אָסִיר לַן לבויכל. אַלַא אַעַברוֹ בּגווייהוּ, ויַתְוֹווֹוּוֹ לקבּבליהוּוֹ, וַלַא שַּׂרָיָא כֹּדַיִּירָא בָּהוּ, דְּכַד אִינֿוּן שַׂרְיִיןֹ, רוּוַז אָוְזְרָא אַעַבר עַביִּייהוּ, ופַרִישָּׁוֹ בִוּגַּרְבַוִייהוּ. ובְגִּיוֹ כַּךְ אִתְּוֹזוֹוֹ לְהֶבְבַלִיהוּ, ובִּוּקִטְרְגֵּי בְגַוויִיהוּ, וְלָא שַׂלְטֵיׁ בְּגַּרְבַוּיִיהוּ, וַעַּׁל דָא שָּׂרִי כַּוֹ לְבֵּויכֵל.

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.

עוֹבַרָת רוּחַ אַחַת, זוֹקפוֹת עֵינֵים וְרוֹאוֹת אַת רשׁוֹמֵיהֶן וְנִפְּרְדִים מֵהֶן, אֲבָל נִרְאִים כְּנָגְדְּן, וְלֹא אֵסוּרִים לַנוּ לְמַאֲכָל.

108. הָא זַזַיִּי, כֵּיוָן דְאַתִיין לְשַׂלְּטָאָה בְּהוּ, אֲעַּבַר רוּזָזא 108. בֹא רְאֵה, כֵּיוַן שֵׁהֵן בָּאוֹת לְשִׁלֹט בַּהַן, ַנְיִנִיהוּ, אֲבָּל אָתִוֹזוֹוּ לָלֵבְבֹּלִיהוּוֹ, וֹלָא אַסִירֵי לְוֹ לְבֵּיכַלּ. וַזִּרָא, זַּקְפָּן עַיִּינִּיוֹ וְוֹזְבָּוֹאוֹ רְשִׁיבִּייוֹ רְלָא אַסִירֵי לְוֹ לְבִּיכַלּ.

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 בִּבְהָמוֹת, בֵּין בְּחַיּוֹת, בֵּין בְּעוֹפוֹת, בָּכַלַם נָרָאִים יַמִין הַיָּם, וּשָׂמֹאל (רַחֲמִים וְדִין), וָאֶת כָּל מִי שֵׁבָּא מִצְּד הַנְמִין (מִצַד הָרַחֲמִים) מַתַּר לָנוּ לְמַאֲכַל. וְכַל אוֹתָם שַׁבָּאִים מִצֵּד הַשִּׁמֹאל (מִצַד הַדִּין), אסורים כּלַם לנוּ למַאכַל, שֶׁהַדָּרְגָּה (שֶׁעֶצֶם) שֵׁל כַּלָּם טָמֵאָה, וְכַלָּם שֶׁהַדְּרָגָה (שֶׁעֶצֶם) טְמֵאִים, וְרוּחַ טִמְאָה שָׁרוּיַה בְתוֹכָם וְגַרָה בַהָם. וַלַכֵן רוּחַ הַקְּדוֹשָׁה שֵׁל יִשְּׁרָאֵל לֹא תָתַעָרָב בַּהֶם וָלֹא תַטַּמֵא בַהֶם, כָּדֵי שֵׁיִּמַּצְאוּ קָדוֹשִׁים וְיַנָּדְעוּ לְמַעַלָה וּלְמַטֵה. אֲשָׁבִי חֵלְקָם

109. בֵין בִּבְעִירִי, בֵין בְּחֵינִותָא, בֵין בְעוֹפִי, בֵין בְנוֹנֵי יַבַּוֹא, בַּכִּלְהוּ אָתוֹווֹוּוֹ יָבִוּינָא וּשְּׂבֵואלַא ורחמי ודינאו, וְכֵל בַּאן דֹאָתֵי בִוּסְטִּרָא דִיבִּוּינָָא, ומסטרא דרחמי) שָּׂאָרֵי כְּן לבויכל. וכל אִינוֹן דְאָתַיִין בוּסְטָרָא דְשָׂבוּאלֵא ומסטרא דדינא), כַּלְּהוּ אָסִיר לָן לְבֵויכֵל. בְּגִּין דְּדַרְגַּא (ס"א דגרמא) דכלהו מסאבא, וכלהו מסאבין, ורווז בוסאבא שריא בגווייהי, ודרי בהי. ועל דא רווזא קַדִּישָּׂא דִּישָּׂרָאֵל, לַא יִתַעַּרב בָּהוּ, וַלַא יִסְתָּאָב בָּהוּ, בּגִּין דִישִּׁתַכִּווון כַדִישִּׂין, וִישִּׁתִבווּדְעוֹן כְעֵיכֵּא וְתַתַא.

זַּבָּאָה זזוּכָבּיהוֹן דְּיִשְּׂרָאֵכֹּ, דְּבַּוּלְבָּא כַּדִּישְׂא אִתְרְעַוֹּי שֶׁל יִשְּׂרָאֵל, שֶׁהַשֶּּלֶךְ הַקְּדוֹשׁ רוֹצֵה בָהֶם בְּהוֹי, וּבָעַי לְדַבְּאָה לְהוֹי, וּלְלַלְדְשְׁא לְהוֹי עַל כּכְּלֹא, בְּגִּיןֹ וְיוֹצֶה לְטַהֵר אוֹתָם וּלְקַהֵשׁ אוֹתָם עַל הַבּּל, האזזידן ביה.

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, כְּתוּב (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךּ אֶתְפָּאָר. אִם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא מְתְפָּאֵר בְּיִשְׂרָאֵל, אֵידְ בָּאִים לְהִשָּמֵא מְתְפָּאֵר בְּיִשְׂרָאֵל, אֵידְ בָּאִים לְהִשָּׁמֵא וֹּלְתְּכָּדִּשְׁרָאֵל, אֵידְ בָּאִים לְהִשָּׁמֵא וֹּלְתְּלָדְּבִק בְּצֵד הַשֻּׁמְאָה? וְעֵל זֶה כְּתוּב וְהִיְתֶם קְדִשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי. וְהִיתֶם קְדִשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא (אַל) תְשַׁקְצוּ אֶת נַפְשֹׁתִיכֶם וְגוֹי. מִי (שִׁיוֹשֵב) שָׁהוּא בִּדְמוּת הַמֶּלֶדְ, לֹא צָרִידְ לְהָבָּרֵד מִדִּרְכֵי הַמֶּלֶדְ, מְשׁוּם כָּדְּ רָשִׁם לְהָבְּר מִדְּרְכֵי הַמֶּלֶדְ, מְשׁוּם כָּדְ רְשַׁם הַּקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל כָּל אוֹתְם שֶּבְּאִים מִצַּד שָּבְרוּ הוֹא אֶת יִשְׂרָאֵל כָּל אוֹתְם שָּבְּאִים מִצַּד אָבְר, חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁבְּתוּב בְּהָ בְּתוֹב בְּרָ הַמְיב בִּרְיוֹב בִּי הַ מָבְיר בְּהָ מִיב בְּרָ הֹי בִּכּל הֹי בִּרְ ה' בִּבּר ה' בּרְדְּ ה' מִמִּשׁ, בּרדְּ ה' בִּכּל.

בי הַם זַרַע בַרַך זִיִּ', בַּרַך זִיִּ' מַפִּשׁ, בַּרַך זִיִּ מַפִּשׁ, בַרַך זִיִּ מַפִּשׁ, בַרַך זִיִּ מַפִּשׁ, בַּרַך זִיִּ מַפִּשׁ, בַּרַך זִיִּ מַפִּשׁ, בַּרַך דְּיִּ בְּרִיך בִּיּ בְּיִשְּׂרָצֵל אָשְׁרָצֵל אָשְׁרָצֵל בְּעִּבְּלְּאַ בְּסִינְרָא אָזִזְרָא. זַּבְּאָה דְּסִינְרָא דְּעִייִן בְּשִּׁרְבִּלְּאָ בְּסִינְרָא בְּעִייִן בִּשְּׁרָבְּלָא בְּסִינְרָא דְּעִייִן בְּשִּׁרְבִּלְּא בְּרִיךְ הִיּא בְּרִיךְ בִּיּיְ בְּעִּיְ בְּעִייִן בִּשְּׁכְּעִי בְּעִּיְ בְּעִּיְ בְּעִּיְ בְּעִיּיִן בְּעִּיְרָא בְּעִייִן בִּשְּׁבְּעוֹ בְּעִיּבְּלְּא בְּעִייִן בִּשְּׁבְּעוֹ בְּעִיּבְּלְבָּא בְּעִייִן בִּשְּׁבְּעוֹ בְּסִינְיְא בְּעִייִן בִּיּשְׁבְּעוֹ בְּעִיּבְּעְ בְּעִּיְרְא בְּעִיְרְזוֹוּי בְּעִיְבְּעְּלְבְּא בְּבִּילְבָּא בְּרִיךְ הִיּא בְּרִיךְ הִיּא בְּרִיְרְ הִיּא בְּרִיךְ הִיּא בְּרִילְ בְּעְ בְּעִייִן בְּעְּבְּעְ בְּעִייְרְא בְּרִין בְּעִיּיְ בְּעִיּבְּעְ בְּעִייִן בְּעִּיְ בְּעִייִּין בְּעִייִּבְּבְּעְ בְּעִּיִין בְּעִייִּין בְּעִּיִּיִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּיִין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִין בְּעִייִין בְּעִייִּין בְּעִייִּין בְּעִייִין בְּעִייִין בְּעִייִין בְּעִייִין בְּיִייִי בְּיִייִּיִי בְּיִייִי בְּבְּבְּייִי בְּיִייִי בְּעִייִבְּיוּ בְּיִייִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּיִייִי בְּעִייִי בְּיִייִי בְּבְּיִייִי בְּעִייִּי בְּעִייִי בְּיִייְבִּייִי בְּבְּבְּיִי בְּיִייִי בְּבְּבְּייִי בְּיִייִי בְּבְּבְּבְייִי בְּיִּבְייִי בְּבְּייִי בְּבְּבְּייִי בְּיִי בְּבְּבְּייִי בְּבְּבְּייי בְייִי בְּבְּבְיעִייי בְּיִיי בְּבְּבְייִיי בְּבְיוּייִי בְּייִי בְּבְּבְייי בְייִי בְּבְבְּבְיייִי בְּיוּבְייוֹ בְיוּבְייִי בְּיבְייי בְּיוּבְייוּ בְיוֹייי בְּייִי בְּבְּבְיייי בְייִי בְּבְבּרְייִי בְיייי בְּיוּבְיייי בְּייי בְּיוּבְייוּייי בְּייי בְבְּייי בְּייִייי בְּבְּיוּייי בְייי בְיייי בְּבְיייי בְּייי בְיייי בְּבְּיייי בְי

Isaiah 49:3

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.

Leviticus 11:44

"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."

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

[&]quot;וַיּאֹמֵר לִי עַבִדִּי אָתָּה יִשִּׂרָאֵל אֲשֵׁר בִּךְ אֵתְפָּאָר."

[&]quot;And He said to me, 'You are My servant, O Israel, In whom I will be glorified.'

[&]quot; פָּי אָנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְאוּ אֶת נַפְשׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הַאָּרץ."

[&]quot;.וְנוֹדַע בַּגוֹיִם זַרְעָם וְצֵאֱצֶאֵיהֶם בִּתוֹךְ הָעַמִּים כָּל רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֶם זֶרַע בֵּרַךְ יִהוָה"

[&]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."

111. ובא ראה, כַּל מִי שַׁאוֹכֵל מַאוֹתַם מַאַכַלִים אַסוּרִים, נִדְבַּק בַּצָּד הַאַחֶר, וּמְתַעֵב נפשו ועצמו, ורוח טמאה שורה עליו, ומראה אֶת עַצְמוֹ שֵׁאֵין לוֹ חֵלֵק בַּאֵלוֹהַ הַעליוֹן, ולא בא מהצד שלו ולא נדבק בו. ואם יצא כַּדְּ מהעולם הזה, אוחזים בו כל אותם האחוזים בֹצַד (שַׁבָּא מִצַד) הַטַּמאָה, וּמטַמאים אוֹתוֹ ודנים אותו כאדם שהוא נתעב של רבונו, נָתָעָב בַּעוֹלָם הַזָּה וְנָתַעַב בַּעוֹלַם הַבָּא.

111. וָתָא זַזָּיִי, כַּל בַּגאוֹ דָאָכִיל בֵוּאִינוֹוֹ בַּגאַכַלִי דַאָּסִירֵי, אתדבק בסטרא אזורא, וגעיל גפשיה וגרמיה, ורווז בִּסַאָב שַּׂרָיָא עַבֹּיה, וְאָזוֹזֵי בַּרְבִיה דְבַית כִיה זווּכְנָּא באלהא עַלאַה, ולא אתי מַפְּטַריה, ולא אתדבק ביה. ואי יפוה הכי מהאי עלמא, אווידו ביה כל אינון בסטר (ס"א דאתיין מסטר) דמסאבא, וּבִיסַאָביוֹ כֵּיה וְדַיִינִּיוֹ כֵּיה כְּבַר נַשׁ דְאָיהוּ גַּעַכֹּא דמאריה, גֿעַלא בהאי עלמא, וגֿעלא בעלמא דאתי.

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.

שלא נמצאת רפואה לתועבתו, ולא יוצא מטמאתו לעולמים. אוי להם! אוי לנפשם, שַׁלֹא יָדְבָּקוּ בִּצְרוֹר הַחַיִּים לְעוֹלַמִים, שַׁהַרִי ּנָטָמָאוּ! אוֹי לְעַצְמַם! עֲלֵיהֵם כַּתוּב (ישעיה וס) כּי תוֹלְעָתַם לֹא תַמוּת וגוֹ׳, וְהֵיוּ דְרָאוֹן לכל בשר. מה זה דראון? סרחון. מי גרם לו? אותו הצד שנדבק בו.

112. ועל דא כתיב, וגָּטָבותם בם בַּלַא א', דֹלַא 112. ועל זה בַתוּב ונִטְמֵתם בַּם, בַּלִי א׳, אָשָּׂתְּכָוֹז אָסוּותָא לְגָעוֹנלִיה, וַלָּא נַפִיק בוְבִּוּסָאֵבוּתִיה לְעַבֹּנִיוֹ. וַנִי כּוֹוֹ, וַנִי לְנַפִּשִּׂיִיהוּ, דְּכֵּא יִתְדַבְּהוּוֹ בְּצְרוֹרֵא דְּוֹזְיֵי לְעַבְּיוֹ, דְהָא אָסְהָאָבוּ. וַוֹי לְגַּרְבְיִיהוּ, עַבְיִיהוּ בּתִיב וישעיה סו) כִּי תוֹכַעַּתָם כוֹא תָבוּות וְגוֹי, וְהָיוּ דִירְאוֹן לַכַל בַשָּׂר. בַּוֹאִי דַרָאוֹן. סְרְוֹווֹנָא. בַוֹאוֹ גַּרִים לִיהּ, הַהוֹא סטר דאתדבה ביה.

Leviticus 11:43

".אַל תַשַקצוּ אָת נַפָּשׁתֵיכֶם בַּכָל הַשָּׁרֵץ הַשּׁרֵץ וִלֹא תַטַמַאוּ בַּהָם וַנָטְמֵתָם בַּם".

"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 'אַנְטְמֵּתֶם', 'be defiled' is missing the letter 'א' because it should be written as 'אַנְטְמֵּאֶם'. 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 לְכָל 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. יִשְּׂרָאֵל בָּאִים מִצַּד הַיָּמִין. אָם נִדְבָּקִים בְּצַד הַשְּׂמֹאל, הֲבִר פּוֹגְמִים אֶת הַצַּד הַנָּה, וּפּוֹגְמִים אֶת הַצַּד הַשָּׁם, וּפּוֹגְמִים אֶת נַפְשָׁם, וּפּוֹגְמִים אֶת נַפְשָׁם, פְּגוּמִים בָּעוֹלְם הַבָּא. כָּל פְּגוּמִים בְּעוֹלְם הַבָּא. כָּל שָׁבֵּן מִי שֶׁנִּדְבָּק בְּצַד הַשַּמְאָה, שֶׁהַכּּל אָחוּז זֶה שָׁבֵּן מִי שֶׁנִּדְבָּק בְּצֵד הַשַּמְאָה, שֶׁהַכּּל אָחוּז זֶה בְּזֹה, וְכָתוּב (דברים יד) כִּי עֵם קְּדוֹשׁ אַתָּה לַה׳ אַלֹה׳דּ וגוֹ׳.

113. יִשְּׂרָאֵל אָתְיִין בִּוּסְטְּרָא דִּיבִּינְגָּא, אֵי אָתְדַּבְּקָּוֹ בְּסְטָּׁר שְׂבָּוּאַלָּא, הָא פַּגְּבִּייןֹ כִּסְטַּׁר דָּא, וּפַּגְּבִייןֹ לְגַּרְבַיִּיִיהוּ, וּפַּגְּבִייןֹ כְנַפְשַׂיִיהוּ, פְּגִּיבִייןֹ בְּעָלְבָּוּא דֵּיןֹ, וּפָגִיבִייןֹ, בְּעָלְבָּוּא דְאָתֵי. כָּל שֶׂבֵּן בִּוּאוֹ דְאִתְדַבְּקּק בִּסְטָּר דְבְּוֹסְאֲבָא, דְּכֹלְּא אָוֹזִיד דָּא בְּדָא, וּכְתִיב (דברים יד) כִּי עַם הָרוּשׁ אָתָה כֹּיִי׳ אַלְהִירְ וֹגוֹי.

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

".כִּי עַם קְדוֹשׁ אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךְ וּבָךְ בָּחַר יִהוָה לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֵלָה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה"

"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 יוֹמֵי פְּתַח וְאָמֵר, (קְהַלֹת ו) כָּל עֲמֵל אָדָם לְפִיהוּ וְגוֹ׳. הִסְתַבּלְתִּי בְּדְבְרִי שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ, וְכַלֶּם אֲחוּזִים בְּחָכְמָה עֻלְיוֹנָה. שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ, וְכַלֶּם אֲחוּזִים בְּחָכְמָה עֻלְיוֹנָה. כָּלְ עֲמֵל אָדָם לְפִיהוּ, הַפְּסוּק הַזָּה בְּשָׁעָה שֶׁדְּנִים אֶת הָאָדָם בְּאוֹתוֹ הָעוֹלָם כָּתוּב. כָּל אוֹתוֹ הַדִּין, וְכָל מֵה שֶׁסוֹבֵל בְּאוֹתוֹ הָעוֹלָם אוֹתוֹ הָעוֹלָם הִין, וְכָל מֵה שֶׁסוֹבֵל בְּאוֹתוֹ הָעוֹלָם וְנוֹקְמִים מִמֶּנוּ נִקְמֵת הָעוֹלָם – לְפִיהוּ, בִּשְׁבִיל פִיהוּ שֶׁלֹא שָׁמֵר אוֹתוֹ וְטִמֵּא אוֹתוֹ אֶת נַפְשׁוֹ, וְנִם הַנֶּפֶשׁ לֹא תִפְּלֵא, לֹא תִשְּׁתֵלֵם דְּעִלְהַ לְעִרְלְמִים, מִשׁוּם תִשְׁתַלֵם לְעַלוֹת לִמְקוֹמָה לְעוֹלְמִים, מִשׁוּם הִינִה לְצִר הַאחר.

114. רַבִּי יוֹסֵי פָתַזוֹ וְאָמַר, וּפְּחלת וּ) כָּל עֲׂמַוֹל הָאָרָם לְפִיהוּ וְגֹּוֹי. אִסְתַּכַּלְּיָא בְּנִוּלֵי הִשְּׂלְכוּה נִיְּבָּיְא בְּנִוּלֵי הִשְּׁתְּלֹבוּה נִיְּבָּיְא בְּנִוּלֵי הִשְּׁתְּלֹבוּה נִיְּבָּיְא בְּנִוּלֵי הִשְּׁתְּלִים לְסַלְּנָא וְנָכְל בִּוֹזִי הָאִי בְּנִיּבְיְא בְּנִוּלֵי הִשְּׁתְּלִים לְסַלְּנָא וְנָכְל בִּוֹא דְּטְבִּיל הְאָרָם לְפִיהוּ, הַאִּי בְּהָהוּא עָּלְבָּוּא דְּדִיִּייִיּיִן כֵּיה (דף מ"ב ע"א) לְבַּר נָשׁ בְּהַהוּא עָלְבָּוּא דְּדִיִּיִיִּיִּין כֵּיה וְבִיּה בְּיִבְּיִּא דְּנִיְּלְבֵּוּי עָלְבְּוּא בְּתִיב, בָּל הַהוּא דִינְּיִא דְּטְלְבִוּא רְּטְבִיל בְּאַלְּבְּיוּ בְּלְבִּוּא בְּתִיב, בְּלְּבְּיוּץ בְּנִיּה בְּיִבְּיִּא רְנִיה וְלָא בְּנִוּלְי בְּיִבְּלְּה בְּסִיּנְרָא דְּיִיִּיִּהְא לְעָלְבֵּוּ וּלְּבְּיוּה, וְלָא בְּנִוּלְי בְּיִרְּלְבְּוּא בְּתִיב לְּבְּיִלְּה בְּטִיְּרָא דְּיִנְיִי, בְּטְיִּרְא דְינִינְיּא לְעָלְבֵּוּ וּשְׁלְּבְוּא בְּנִינִי, בְּסְטְּיָרְא דְּיוֹיִיי, בְּסְטְּיָרְא דְּיוֹיִיי, בְּסְטְּיָר א דְּינִייִּנְא לְעָלְבֵּוּ וּיְנִילְבְּוּיוֹ עָיְלְבְוּא בְּנִייִלְ בְּיִבְיּא בְּבִוּלְיוֹ בְּיִיבְיּא לְאִרְרָהְא בְּנִוּיוֹ וְבְּעִבְּיוּוּ וְנְבְּלְבוּיוּ עְנִילְבְּוּיוֹ וְבִיּא אִסְהְּאָבְתוּ וְנְשְׁלְבִיוּן עְּבְּבְּיִין בְּיִבְּיִי וְבִּישְׁ בְּבְּיוֹיוֹ בְּבְּיִיוֹי בְּבְּיִיוֹ בְּבְּיִבְיוּ בְּבְּיוֹיוֹ בְּבְּיִים בְּבִּילְיוֹן בְּיִבְּיוּ בְּבְּיִיוֹין בְּבִיי וּשִׁי בְּבִייוֹן בְּבִייִי וְשִׁי בְּבְּיוֹיוֹ וְנִייִי בְּיִיְיוֹים בְּבִייִר וְּתְּבְּבְּבְּתְיוֹין בְּיִייִים בְּיוֹיְנְיִיוֹים בְּבִּייִיוֹים בְּבִייוֹים בְּבְּיוֹיוֹים בְּיִבְּיִיוֹים בְּבִייוֹים בְּיִבְּיוֹיוֹ וְשְׁבִּתְיוֹב בְּבְּבְּיוֹים בְּבְּיִייוֹם בְּבִייְיבְּיוֹי בְּבְּיוֹים בְּבְּיִבְיוּיוֹבְיוּ בְּבִייוֹים בְּבִייְיבְּבְיוּ בְּבְיוּבְיבְיוּ בְבְּיוֹבְיוּ בְּבְּבְיוּיוֹי בְּיוּבְיוּ בְבְּיוֹבְיוּ בְבְּיוּבְיוּ בְבְיוּבְבְיוּבְיוּבְיוּ בְּבְּיוּבְיוּ בְבְּיוּבְיוּ בְבְּיוּבְיוּיוּ בְּבְיוּבְיוּבְבְיוּי בְבְּיוּיוֹי בְיוּבְיוּבְייוּ בְבְּיוּבְיוּבְיוּ בְּבְיוּבְיוּבְיוּי בְּבְיוּבְיוּבְיוּבְיוּבְבְיוּ בְיִיבְּבְּיוּי בְּיִיוּבְיוּבְיוּבְיוּיוּבְיוּיוּ בְּיִיים בְּיוּבְיוּבְייוּ בְּי

Ecclesiastes 6:7

"כַּל עַמַל הַאַדָם לפִיהוּ וְגֵם הַנַּפַשׁ לֹא תַמַּלֵא.".

"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. רַבּי יִצְחָק אָמֵר, כָּל מִי שָׁנִּטְמָא בָהֶם, כְּאלוּ עָבַד לַעֲבוֹדָה זֵרָה, שֶׁהִיא תּוֹעֲבַת ה׳, וְכָתוֹב לֹא תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה. מִי שֶׁעוֹבֵד לַעֲבוֹדָה זֵרָה, יוֹצֵא מִצַד הַחַיִּים, יוֹצֵא מֵרְשׁוֹת לַעֲבוֹדָה זֵרָה, יוֹצֵא מִצְד הַחַיִּים, יוֹצֵא מֵרְשׁוֹת הַקְּרָשִׁה וְנִכְנָס לְרָשׁוֹת אַחֶרֶת. אַף מִי שָׁנִּטְמָא בַּמַּאֲכָלוֹת הַלְּלוּ, יוֹצֵא מִצֵּד הַחַיִּים, וְיוֹצֵא מֵבֶּד הַחַיִּים, וְיוֹצֵא מֵבָר הַחַיִּים, וְלֹא מֵרְשׁוֹת הַקּּרָשָׁה וִנְכִנָס לְרָשׁוֹת אַחַרֶת. וְלֹא

 עוֹדֹ, אֶכָּא דְּאִסְהְאָב בְּהַאִּי עָזֹרְבָּא, וּבְעַּלְבָּוּא דְּאָתֵי. וְעַבֹּל עוֹד, אֶלָּא שֶׁנִּטְמָא בְּעוֹלָם הַזֶּה וּבְעוֹלָם הַבָּא, וּבְעַלְבָּוּא דְּאָתֵי. וְעַבֹּל בְּתוֹב וְנִטְמֵתֶם בָּם בְּלִי א׳. דָא וִנְּטָמֵתֶם בָּם בִּתִיב בִּלֵא א׳.

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 תְשַּׁקְצוּ אֶת נַפְשׁתֵיכֶם בַּבְּהֵמָה וּבְעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׁ הָאֲדְמָה אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי לְכֶם לְטַמֵּא. מַה זֶּה לְטַמֵּא? לְטַמֵּא אֶת הָעַמִּים עוֹבְדִי עֲבוֹדָה זֵרָה, שֶּׁהֲרִי הֵם טְמֵאִים, וְהֵם בָּאִים מִצַּד הַטַּמִאָה, וְכָל צַד נִדְבָּק בִּמְקוֹמוֹ.

116. וּכְתִיבֹ, וְלֹא תְשַּׂלְּצֹּוּ אֶת נַּפְּשׁוֹתֵיכֶם בַּבְּהַבְּהֹ וּבְעוֹף וּבְּכָל אֲשֶׂר תִּרְמוֹשׁ הָאֲדְבְּוֹה אֲשֶׂר הִבְדַּלְתִּי אֶתְכֶם לְטַבּוֹא. בִּוֹאִ לְטַבּוֹא. לְטַבּוֹא לְעַבִּיוֹן עוֹבְדֵי עַבוֹדָה זָּרָה, דְּהָא אִינֿוֹן בִּוֹסְאֲבִין, וּבִוּפִטְיָרָא דִּבְּוֹסְאֲבָא לָא אַתִּיוֹ. וְכָל זוֹד אָתַדַּבָּק בִּאַתֵּרִיה.

Leviticus 20:25

װְבְּלֵל " וְהַבְּדַּלְתֶּם בֵּין הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה לַטְמֵאָה וּבֵין הָעוֹף הַטָּמֵא לַטָּהֹר וְלֹא תְשַׁקְצוּ אֶת נַפְשׁתֵיכֶם בַּבְּהָמָה וּבָעוֹף וּבְכֹל " אֵשֵׁר תִּרְמֹשׁ הָאֶדְמָה אֲשֵׁר הִבְדַּלְתִּי לְכֵם לְטַמֵּא."

"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. רַבּי שֶּלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן
אָבִיו. אָמֵר לוֹ, זֶה שֶׁשָּׁנִינוּ עֲתִיד הַקְּדוֹשׁ בָּרוּף
הוֹא לְטַהֵר שֶׁת יִשְׂרְאֵל, בַּשֶּה? אָמֵר לוֹ, בְּמַה שֶׁבְּתוֹב (יחזקאל לו) וְזֶרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִּם טְּהוֹרִים וּטְהַרְתֶם וְגוֹ׳. בֵּיוֹן שֻׁנְּטְהָרִים מִיְּחַ הַּקְּדִּשִׁים, וְיִשְּׂרָאֵל שֻׁנִּדְבָּקִים בַּקְּדוֹשׁ–
מִתְקַדְּשִׁים, וְיִשְּׂרָאוֹ שֶׁנִדְבָּקִים בַּקְּדוֹשׁ–
ב) קְדֵשׁ יִשְׂרָאוֹ לַה׳ רֵאשִׁית תְבוּאָתה,
ב) קֹדָשׁ יִשְׂרָאֵל לַה׳ רֵאשִׁית תְבוּאָתה, וְכַתוֹב (שמות כו) וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוֹן לִי. אַשְׁרִיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אוֹמֵר עֵלִיהָם, (ויִקרא כו) וְהְיִיתֶם לִי קְדִשׁים בִּי קְדוֹשׁ אַנְיִר, בוֹ תִּדְבָּק, אֲנִי ה׳, מִשׁוּם שֶׁבְּתוֹב וּבוֹ תִדְבְּק, וְכְתוֹב (תַהֹלִים קְמוֹ) לֹא עֲשָׂה בֵן לְכָל גּוֹי וְמִיּם בַּל יִדְעוּם הַלְּלוּיַה.

Zohar Shemini – unedited- not for publishing

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

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם."

"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

".קדַשׁ יִשִּׂרָאֶל לַיהוָה רֶאשִׁית תִּבוּאָתה כָּל אֹכָלַיו יָאשָׁמוּ רָעָה תַּבֹּא אֱלֵיהֶם נָאָם יָהוָה".

"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 תִּהִיוּן לִי וּבָשֶּׁר בַּשָּּדָה טָרֱפָה לֹא תֹאֹכֶלוּ לַכֵּלֵב 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

ּ פִי אָנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וְהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אָנִי וִלֹא תִטַמִּאוּ אֵת נַפִּשֹׁתֵיכֵם בִּכָּל הַשַּׁרֵץ הַרֹּמֵשׂ עַל " ָהָאָרֵץ."

"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

"אָת יָהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא אֹתוֹ תַעֲבֹד וֹבוֹ תִדְבָּק וֹבְשָׁמוֹ תִּשְּׁבַעַ."

"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

"הָלְּלוּ יָהָ". לֹא עָשָׂה כֶן לְכֶל גּוֹי וּמְשָׁפָּטִים בַּל יָדָעוּם 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.

אַלַא אַסִיפַתַם הָיא הַמַּתֵּרַת אוֹתַם. כַּדְּ מוֹרֵי הַישִׁיבַה, אין צריכים שחיטַה, אלַא שׁנּאמַר בָּהָם (בראשית מט) וַיְּגְוַע וַיִּאֶסֶף אֱל עָמֵּיו. מָה דגי הַיָם חִיוּתָם בַּיָם, אַף תַּלְמִידִי חַכְמִים בַּעַלֵי הַמְּשִׁנָה חִיּוּתָם בַּתּוֹרָה, וָאָם נִפְרַדִים ממנה, מיַד מתים. (תַּנְאֵי) תַניני הַמּשׁנָה, שַבָּה הַתַרַבּוּ בָּדְגֵי הַיָּם, וָאָם אֵלוּ שַׁבַּיַבְשַׁה

118. רעיא בוהיבונא (נדפס תצא רע"ח ע"ב) דַּגִּים וַווֹצַבְּדִים, 118. דָגִים וַחַגָּבִים אֵינָם טְעוּנִים שְׁחִיטָה, אַינֹן טָעוֹנִין שַׂווִיטַה, אַכַּא אָסִיפַתִם הִיא הַבְּתַּרֵת אוֹתָם. דָּכִי בָּוֹאַרֵי בִוּתִיבִּתָּא, אֵין בְּּרִיכִין שְׁוֹוִיטָּה, אֶכָּא דְאִהְבֵּוֹר בָּהוֹן, ובראשית מט) וַיִּגְּוַע וַיִּאֶסֶף אֶל עַבְּיוּ. בַּוֹה גֿוֹנֵי יַבְּוֹא, וזיותוֹ ביפוא. אף תַּכְבִיבִי ותיקון נ"ו) וַזְכְבִים, בַּוּארִי בַּתנִיתיוֹ, ווויותִייהוּ בָּאוֹרַיִיתָא, וְאִי אָתְפַּרִשָּׂוֹ בִנְנָהֹ, בִויַּר יעלו למים ולא יודעים לשוט, הם מתים. אבל אַדָם (שַׁהֶם בַּעֲלֵי קַבָּלָה, הַלְּלוּ שֵׁלְּמַעְלָה), שָׁהוּא לְמַעָלַה מִכָּלַם, נָאֱמֶר בּוֹ (בראשית א) וַיִּרְדּוּ בִדְגַת הַיַּם וּבְעוֹף הַשְּׁמֵיִם.

בַּתִים. (נ"א תנאין) תַנִּינַוֹּ דְבַוּתנִּיתיוֹ, דְבַה אָתַרְבוּ כְּנוֹנֵי יַבַּוּא, וָאִי אִינוּוֹ דְבַיַבַשְּׂתָא יַעַלוּוֹ לְבַוַיַא, וַלָּא יַדְעַיוֹ לשטטא, אינון בוייתין. אבל אדם ודאינון מארי קבלה אינון לעילא), דאיהו לעילא בוכלהו, אתבור ביה ובראשית א) וַיָּרָדוֹ בִּדְבֶּת הַיָּם וּבְעוֹף הַשַּׁבַּיִם.

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

"וַיַכַל יַעַקֹב לְצַוּת אָת בָּנַיו וַיַּאָסף רָגַלָיו אָל הַמַּטָה וַיִּגוַע וַיַּאַסף אָל עַמַיו."

"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

ַּיּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בָּצַלְמֵנוּ כָּדָמוּתֶנוּ וַיָרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמֶה וּבְכֶל הָאָרֵץ וּבְכֶל הָרֶמֵשׁ על הַאַרץ."

"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.

הַתַּנִין הַגַּרוֹל, נַחָשׁ בַּרִיחַ, כְּנֵגֵד וְהַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן בָּתוֹךְ הַקָּרַשִּׁים, בִּזְמֵן שֵׁהַתַּנִינִים, בַעלי הַמִּשׁנַה, יָשׁ מַחלֹקת וּמַקשׁים זה עַל זה, בולע את חברו, ווה תלמיד קטן שלא הגיע לְהוֹרָאָה וּמוֹרָה, חַיָּה מִיתָה. וָאָם הֶם שַׁוִים זֶה לזה ויש בהם מחלקת וקשיה, נאמר בָּהֶם (לְבַסוֹף) (במדבר כא) אֶת וַהֶב בְּסוּפָה, וֹפַרְשׁוֹהַ – אָהָבָה בְּסוֹפָה. (עד כאן רעיא מהימנא).

119. דֹאִינֹוּן בָנאָרֵי בַּנְתִנִּיֹתִין הַנִּינַבָּא, הַהַנִּיוֹ הַנִּינִים, וישעיה 119. שֵׁבֵאוֹתִם מוֹרֵי הַמְּשִׁנָה, הַתַּנִינִים, כז) נַּנִזשׁ בָּרִינַז, כָּבֶבֶל ושמות כו) וְהַבְּרִינַז הַתִּיכוּן בְּתוֹךְ הַקּרשִים, בּוֹבונֹא דְתַנִינֹן בוארי בּשְׁנָה אִית בּהוֹן בווולוהת, ובוהשיו דא לדא, בלע לוובריה. והאי איהו תלביד זעיר שללא הגיע להוראה ובורה, וזייב ביתה. וָאִי אִינוֹן שַׂוִין דַא לַדַא, וָאִית בְּהוֹן בַּווַלוֹבֶת, וְקוּשְׁיַא, אתמר בהון (ס"א לבסוף) (במדבר כא) את והב בסופה, אוקבות אַהֶבָה בסופה. וע"כ רע"מו.

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

"וְהַבָּרִיחַ הַתִּיכֹן בָּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים מַבְרָחַ מִן הַקָּצֵה אֵל הַקָּצֵה"

"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

Zohar Shemini – unedited- not for publishing

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 " וְהֵבּ בְּסוּפָה" "Waheb in Suphah", meaning that at the end they reach a state of love.

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.

