

The Holy Zohar

Zohar Bamidbar

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.

לדף קי"ז ע"א) (במדבר א) וַיְדַבּר יִיָּ אֶל בוּשֶּׂה בְּבִּידְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל בוּעֵּד וְגַּוֹ׳, רַבִּי אַבְּא פְּתִוֹז, (בראשית א) וַיִּבְּרְא אֶלְהִים אֶת הָאָדָם בְּצַּילְבוּוֹ וְגֹוֹ׳, בִאִּי לְּרָא אִתְּבִוּר. תָא וְזֵוֹיִי, בְּשַּיְעָלְהִא בְּרִיךְ הוּא לְאָדָם עָבֹד כֵיה בְּצִּילְבוּוֹ וְגוֹי׳, בִשִּׁיעְבָּא בְּרִיךְ הוּא לְאָדָם עָבִד כֵיה בְּיִבְּרָא לְּיִדְם עָבִד כֵיה בְּיִבְּרָא לְּיִבְּיָה בְּיִרְיךְ הוּא לְאָדָם עָבִד כֵיה בְּיִבְּיְה הוּא לְאָדָם עָבִר כֵיה בִּיּה בִּיִּרָא לְּיִבְיָה בִּיִּיְבָּי עַּלְבְּוֹא. וַהֲוָה בְּבִּיִּה בִּבְּיֹּה בּבְּיֹא.
 בְּיִנְיוֹ לְבִּוֹיה בּבְּיֹא.

לַנְּלָבָּא, וַיִּרְלָּא וְיִבְּרָא אִיּלְּבוּיּהָ, אִית לְאָסְתַּכְּלָא בֵּיה בְּאָלֶם אֶלְהִים בָּרָא אוּוּלְבוּיה אֶת הָאָדָם בְּצַּלְבוּי בִּאִי בְּצָּבֶׁם אֶלְהִים בָּרָא אוֹתוֹ. כֵּיוֹן דְאָכֵּור בְּצַּלְבוּי בַּאִי בְּצָּבֶׁם אֶלְהִים בָּרָא אוֹתוֹ. כֵּיוֹן דְאָכֵּור בְּצַּלְבוּי בַּיִּאִי בְּצָּבֶׁם אֶלְהִים בָּרָא אוֹתוֹ. כֵּיוֹן דְאָכֵּור בְּצַּלְבוּי בִּיֹנִין בְּאָסְתַּכְּלָא וַדִּאי הְנִיךֹ

3. וּבְגִּין בַּךְ דּוּ פַּרְצוּפִין ֹדָווֹ ודַאי, וְסֵיפָא דִּקְּרָא אוֹכַזוֹ, דִּבְּתִּיב זְּכָר וּנְּמֵּבְה בָּרָא אוֹתִם. וְכָכִיל הְּנֵוֹ בִּוֹכְיל בִּבְּרָא אוֹתִם. וְכָכִיל הְּנִיל בִּבְּרָא הִיא נְּבֵוֹי כְּלִילְא הְיֹּא נְבֵוֹי כְּלִילְא הְיֹּא אֲוֹזִידַת בְּסִיְּרוֹי. הָא הִיא נְּבֵוִי כְּלִילְא הַיֹּא אֲוֹזִידַת בְּסִיְּרוֹי. הָא הִיא נְבֵוִי כְּלִילְא בִּוֹיְלְא בְּוֹיִידְת בְּסִיְּרוֹי. הָא הִיא נְבֵוִי כְּלִילְא בִּוֹיְרוֹי, וְשִׁרְּיִּי שְׁלִים בְּכֹלְּא.

4. וֹבְּיִה בִּיסְהַכֵּל בְּיִזְכְבְּיתָא, לְעֵּילָא וְתַהָּא, וְלָא אִתְיִשְׁבוּ בְּרִינִי בְּנִּילְ בִּיּעְלְבִּיא, עַר דְּאוֹלְיִד בַּר, וּבִוּנֵּיה לְבָּתַר אוֹלִיד בְּנִילְ בִּיּעְלְבִּיא, עַר דְאוֹלְיִד בַּר, וּבִוּנֵיה לְבָּתְר אוֹלִיד בְּר, וּבִוּנֵיה וְלָא אִתְיִשְׁבוּה לְבָּתְר אוֹלִיד בְּר, וּבִוּנֵיה עַר דְּאוֹלְיִד בְּר, וּבִוּנֵיה עַר אוֹלְיִד בְּר, וּבִּנְּיה עַר בִּיִים (ס"א אשתיל) עָלְבָּוּא, דְאִלְּבִרי שֵׂת, וְהָא אִיּיִלְא וְתַהָּא.

1. וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה בְּמִדְבַּר סִינֵי בְּאֹדֶּל מוֹעֵד וְגוֹ'. רַבִּי אַבָּא בְּאֹדֶל מוֹעֵד וְגוֹ'. רַבִּי אַבָּא פְּתַח, (בראשית א) וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ וְגוֹ'. הַפְּסוֹּק הַיָּה נִתְבָּאֵר. בֹּא רְאֵה, בְּשִּׁעָה שֶׁבָּרָא הַקְּדוֹשִׁ– בֹּא רָאֵה, בְּשִּׁעָה שֶׁבָּרָא הַקְּדוֹשִׁ– בִּאוֹךְ הַנֹּא אֶת הָאָדָם, עֲשָׂה אוֹתוֹ בִּיחוֹר שֶׁל עֶלְיוֹנִים וְתַחְתוֹנִים, וְהָיָה בִּלוֹּל מֵהַכּל, וְהָיָה אוֹרוֹ מֵאִיר מִסּוֹף בְּלוּל מֵהַכּל, וְהָיָה אוֹרוֹ מֵאִיר מִסּוֹף הְעוֹלָם וְעַד סוֹפוֹ, וְהִיוֹּ פוֹחֲדִים מִמֶּנוּ הַבּּלֹל.

2. וְאַף עַל גַּב שֶׁהֲרִי פֵּרְשׁוּהָ, גַשׁ לְהִסְתַּבֵּל בַּפְּסוּק הַיֶּה. וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדְם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ, בִּיוָן שֶׁאָמַר בְּצַלְמוֹ, מַה זֶּה בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ? אֶלָא וַדֵּאי שְׁתֵּי דְרָגוֹת שֶׁכְּלוּלוֹת זָכָר וּנְקֵבָה, אַחַת לְזָכָר וְאַחַת לִנְקַבָה.

3. וְלָכֵן שְׁנֵי פַּרְצוּפִים הָיוּ בְּוַדָּאי, וְסוֹף הַבְּפְסוּק מוֹכִיחַ, שֶׁבָּתוּב זְכָר וּנְקֵבָה בְּרָא אֹתָם. וְכָלוּל הָיָה מִכְּל הַצְּדְדִים (מִשְׁנֵי צְדָדִים). וְאַף עַל גַּב שֶׁהַנְּקֵבָה אֲחוּזְה בְּצִדוֹ, הֲבִי הִיא גַּם בְּלוּלָה מִשְׁנֵי צְדְדִים, לְהִיוֹת שָׁלֵם בַּכֹּל.

4. וְהָיָה מִסְתַּבֵּל בַּחָכְמָה לְמִעְלָה וּלְמַשָּה. בֵּיוָן שֶׁסְּרַח, הִתְמַעֲטוּ הַבּּרְצוּפִים, וְהַחְכְמָה הִסְתַלְּקָה מִבֶּנוּ, הַתְּמַעֲטוּ הַבּּרְצוּפִים, וְהַחְכְמָה הִסְתַלְּקָה מִבֶּנוּ, וְלֹא הָיְה מִסְתַּבֵּל אֶלְּא בְּדִבְרֵי גוּפוֹ. אַחַר בְּךְ הוֹלִיד בְּנִים מֵעֶלְיוֹנִים אַחַר נְּדְ הוֹלִיד בְּנִים מֵעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, וְלֹא הִתְיַשְׁבוּ זֶה וְוֶה בְּעוֹלְם עֵד שֶׁהוֹלִיד בֵּן, וּמִבֶּנוּ נִשְׁלַם (נִשְׁמַל) הָעוֹלְם, שֶׁנִּקְרֵא שֵׁת, וְכִךְ נִשְׁלַם (נִשְׁמַל) הָעוֹלְם, שֶׁנִּקְרֵא שֵׁת, וְכִךְ בַּרְשׁוֹהָ.

The Book of Numbers is the fourth of the five books and it is the aspect of Zeir Anpin. The Zohar begins the commentary of the first portion of Numbers, Bamidbar, discussing the creation of Man, Adam. The numerical value for Adam, מדם, is 45, same as the value for the YHVH name revealed at the level of Zeir Anpin יוד-הא-ואו-הא Zeir Anpin is the 'child' of Chokmah (Father) and Binah (Mother).

When God created Adam he gave him the image/forms of the upper and lower levels. All levels were included, Malchut was one of them. He could see from the beginning to the end of the world because his head was in Chokmah and Binah that are the concealed levels, the head.

Zeir Anpin and Malchut are the spiritual and physical bodies. Male and female, left and right, judgment and kindness (Chessed) aspects.

When Eve got separated from Adam, each of them had the aspect of left and right because they inherited these aspects from each other.

Becoming one with another creates affinity and exchange of energies. If we want to come closer to understand another person we need to match his level. Only then we can experience the flow of energies from one to the other. Before we do so, we need to make sure the other person is positive and worth our efforts to make same level connection. It's an important principal that could help us greatly in life.

The most important aspect of this teaching is about connecting to the Zohar on a higher level that could give us the ability to elevate to the higher spiritual levels and draw benefits into our lives.

5. וְעִם כָּל זֶה, הָעוֹלֶם הַתַּחְתּוֹן לֹא הַשְׁלֵם וְלֹא נִמְצְא הַשְׁלֵם וְלֹא נִמְצְא הַשְּׁלֵם וְלֹא נִמְצְא בְּלְיִּמוֹ, עַד שֶׁבְּא אַבְרְהָם וְעָמֵד הָעוֹלְם. בְּלִיּמוֹ, עַד שֶׁבְּא אַבְרְהָם וְעָמֵד הָעוֹלְם. אֲבָל לֹא הַשְּׁלֵם עַד שֶׁאבְרְהָם נִמְצְא בּוֹ בְּעוֹלְם, וְאָחַז בּוֹ בְּיָמִין כְּמִי שֶׁאוֹחֵז בִּימִינוֹ אֶת מִי שֶׁנוֹפֵל. בָּא יִצְחָק וְאָחַז בִּימִינוֹ אֶת מִי שֶׁנוֹפֵל. בָּא יִצְחָק וְאָחַז בִּימִינוֹ אֶת מִי שֶׁנוֹפֵל. בָּא יִצְחָק וְאָחַז בִּיֹן שָׁמֹאל וְהִתְקַיֵם יוֹתֵר. בֵּיוָן שֶׁבָּא יַעֲקֹב, אָחַז בְּאֶמְצֵע הַגּוּף, וְנִכְלָל בִּשְׁנֵי צְדְדִים, עַמֵּד הָעוֹלְם וְלֹא הָיָה מִתְמוֹטֵט.

6. וְעִם כְּל זֶה לֹא נִשְׁתַל (נִשְׁלַם) בְּשָׁרְשִׁיוֹ עֵד שֶׁהוֹלִיד שְׁבִּטִים עֲשָׂר שְׁבָטִים וְשִׁבְעִים נָפֶשׁ, וְנִשְׁרַם עָשָׂר שְׁבָטִים וְשִׁבְעִים נָפֶשׁ, וְנִשְׁתַּל (וְנִשְׁלַם) הְעוֹלָם. וְעִם כְּל זֶה לֹא הִשְׁתַּלם עַד שָׁקּבְּלוֹ יִשְׂרָאֵל תּוֹרָה בְּהַר הִשְׁכָּן, וְאָז עָמְדוּ הְעוֹלְמוֹת סִינֵי וְהוּלַם הַבִּשְּׁכָּן, וְאָז עָמְדוּ הְעוֹלְמוֹת וְנִשְׁרֵמוֹ, וְהֹרְבַּשְּׁמוֹ עֻלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים. וְנִשְׁרְמוֹת וְתַחְתּוֹנִים.

7. פֵיןן שֶׁהַתּוֹרָה וְהַמִּשְׁכָּן הּוּקְמוּ, רָצָה הַקְּרוֹשׁ–בְּרוּף–הוּא לִפְּקֹד הַחָיֶלוֹת שֶׁל הַתּוֹרָה, כַּמָּה צְּבָאוֹת הֵם שֶׁל הַתּוֹרָה, כַּמָּה צְּבָאוֹת הֵם שֶׁל הַתּוֹרָה, כַּמָּה צְּבָאוֹת הֵם שֶׁל הַמִּשְׁכָּן. בֹּא רְאֵה, כָּלְּ דְּבָר שֶׁצְרִיף לְהִתְיַשֵּׁב בִּמְקוֹמוֹ, לֹא מִתְיַשֵּׁב עַד שֶׁנִּוְכָּר בַּפֶּה, וֹמִתְמַנֶּה עֻלְיוּ. מִתְיַשֵּׁב עַד שֶׁנִּוְכָּר בַּפֶּה, וֹמִתְמַנֶּה עֻלְיוּ. אַף כָּאן – רָצָה הַקְּדוֹשׁ–בְּרוּף–הוּא לִפְקֹד חֵילוֹת הַתּוֹיְרה וְחֵילוֹת הַמִּשְׁכָּן, וְבִּלְּיך בְּמֹי לְנִה וְלֹא נִפְּרָדִים זֶה מִזֶּה, וְהוֹלְכִים וְהַמִּשְׁכָּן לֹא נִפְּרְדִים זֶה מִזֶּה, וְהוֹלְכִים וְהַמְּשְׁכָּן לֹא נִפְרְדִים זֶה מִזֶּה, וְהוֹלְכִים בְּאָחָד.

לַעָם כָּל דָּא לָא אַשְּׂתִיל (ס"א אשתלים) בְּשִּׂרְשׁוֹי, עַּרְבִילוֹ הְעַבְּעִיןֹ נַּפְשָׂיִי, עַבְּרִילוֹ הְעַבְּעִיןֹ נַפְשְּׁיִילוֹ אַבְּלִילוֹ הְעַבּעִילוֹ וְשִּׂבְעִיןֹ נַפְשִּׂיְרִאוֹ אַשְׁתִּלִים עָלְבִוּא. וְעַם כָּל דָּא לָא אַשְׂתִּלִים עָלְבִוּא. וְעַם כָּל דָּא לָא אַשְׂתִּלִים עָלְבִוּא. וְעַם כָּל דָּא לָא הַשְּׁתִּלִים עָלְבִוּא. וְעַם כָּל דָּא לָא הַשְּׁתִּלִים עָלְבִוּא. וְעַבְּאַלִיוֹן הַתְּתַּאִיוֹן.
 וְאַשְׁהַלִּיבווּ וְעַלְּאַלְּיבווּ עַבְּלְבִוּין וְתַתְּאֵיוֹן.

לִנוּבָּא דִּלְתֵּילָא, וְאָזְּלִיןְ כֵּוֹזִבָּא. בְּנִוּנְּא דִּלְתֵּילָא, וְאָזְּלִיןְ כֵּוֹזִבָּא. בְּנִוּנְא דִּלְתִּילָא, דְּלָא כִּוֹדְפְּרָתִּי דְּא כִּוֹן דָּא, כּכָּא לְכִּוּפְּלָּה דָּוֹיִלְּא, בִּלְא כִּוּתְפְּרָתֵּי דְּאַדְּכַּר בְּפּוּכִּא, בְּבִוּהְיָבִי עַבְּהִי אוּף דִּלָּא לְּוֹדְיִילָא, כַּלְּה דְּבָעֵי עַבְּרִיךְ דִוּא בְּבִוּהְיְבִייִ עָּלְהִי אוּף דָּלָא לְּוֹדְיִילָא, בְּעָא לְּוֹדְיִילִין דְּאוֹנַיִילִין דְּאוֹנַיְיִלְא, בְּנִילְּא בִּוֹרְיִילָא, בְּנִאָּא לְּוֹדְיִילִא, בְּלָא לְּוֹדְיִילִא, בְּלָא לְּוֹדְיִילִא, בְּלָא לְּוֹדְיִילָּא, בְּבִוּהְיבִּייִ עָּלְהִי אִנְּילִין דְּאוֹנַיְיִלָּא, בְּעָּא לְּוֹדְא, בּנִילְּא בִּוֹנְיִילָּא, בְּעָּא לְּוֹדְיִילָּא, בְּלָא לְּוֹנִייִלִין אִינְּוֹן דְּאוֹנִילִין אִינִּילִין אִינְילִין אִנְיִילִין אִינְּילִין בְּעוֹבְייִילָא, בְּלָא לְּוֹנִייִילָּא, בְּעָּא לְּוֹבְיִיילָא, בְּלָא בְּוֹבְייִילָּא, בְּנִילְי בְּאוֹבִייִילָא, בְּנִילְּה בְּעִּילִין בְּעִוֹבְייִילָא, בְּיִבְּיוֹי בְּאוֹנִילִין בְּעוֹבְייִילָּא, בְּנִילְּה בְּעִינְילִילְ בְּעוֹנְיִילְילִי, בְּעִילְיוֹ בְּעִינִילִילְ בְּעִינִישְׂבָּיבְּא בְּוֹינִילְילָ בְּעִיוֹן בְּיִייִילְ בִּיוֹ בְּיִילְ בְּעִינִילְיוֹ בְּעִינִישְׁבְּבִּיוֹ בְּעִייִילְ בְּעִינִילְיוֹ בְּעִייִים בְּיוֹין בְּעִייִילְ בִּיוֹן בְּיִייִילְ בִּיוֹן בְּעִייִילְ בִּיוֹי בְּעִייִים בְּיוֹן בְּיוֹיִילְ בִּיוֹין בְּעִייִים בְּיוֹוֹן בְּיִייִים בְּיוֹי בְּיוֹים בְּעִייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּעִייִים בְּיוֹין בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּעִייִים בְּיוֹים בְּיִבְייִים בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיִים בְּיִייִים בְיוֹים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיוֹים בְּיִיבְייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּישְׁבִיים בְּיוֹים בְּיִבּייִים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייוֹי בְּיוֹים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְייוּים בְּיוֹבְייוּי בְּיוֹבְייוֹי בְּיוֹבְייוּי בְּיוֹבְייוֹם בּיוֹים בְּיוֹים בְּייִבְייוּי בְּיוֹים בְּיוֹבְיוּבְייי בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיבְיים בְּיוֹי בְּיוֹבְיי בְּיוּבְייים בְּיוֹבְיי בְּייִים בְּיבְיייוּים בְּיוֹבְייים בְּיוֹבְייים בְּיבְייים בְּיוֹבְייים בְּיוֹבְי

After the sin, Adam fell from his higher level. He lost the connection to the upper three Sefirot and couldn't see past and future. This is the aspect of death that God asked Adam to avoid.

Adam lost his spiritual eyesight and opened his physical eyes. He got trapped in the material world. That is the aspect of him being removed from the Garden of Eden.

Adam's children were from upper and lower levels. Cain was from the lower because he was connected to the sin with the Snake. As we know Eve's vessel was contaminated by the Snake.

Abel came from the higher level of Adam which was Da'at (Knowledge), the Sefira of the unification. Genesis 4:1 "And Adam 'Knew' Eve". Moses received the soul of Abel so he could correct the sin of his father. He will do that by bringing immortality to man by connecting the lower seven with the upper three. Moses will open the upper gates for Mashiach to come down to earth and complete the mission of the final correction.

8. וּמִשׁוּם זֶה חֵילוֹתֵיהֶם עוֹלִים בְּחֶשְׁבּוֹן לְהַנָּדע אֲלֵיהֶם, כְּּרָט לְאוֹתָם אֲחֵרִים שָׁאֵין לָהֶם חֶשְׁבּוֹן. וְלָכֵן כְּתוּב, וַיְדַבָּר ה׳ שֶׁאֵין לָהֶם חֶשְׁבּוֹן. וְלָכֵן כְּתוּב, וַיְדַבָּר ה׳ שֶׁאַין לָהֶם חֶשְׁבּוֹן. וְלָכֵן בְּאֹהֶל מוֹעֵד. אִם שֶׁל משֶׁה בְּמִדְבַּר סִינִי? אֶלְא בְּאֹהֶל מוֹעֵד, לְמָּה בְּמִדְבַר סִינִי? אֶלְא בָּחֹר לַמִּשְׁבָּן.

 וְבְגִּין בְּרִי נַזְיִיכִיהוֹן עָאַלִין בְּווּישְׂבְּנָּא קֹאִשְׂהְבוּוֹךְעָא גַּבַיִיהוּ, בַּר אִינִּוֹן אַוְזַרְנִּין דְּכֵית כּוֹן קֹאִשְׂהְבוּוֹךְעָא נַּבַיִיהוּ, בַּר אִינִּוֹן אַוְזַרְנִּין דְּכֵית כּוֹן בְּבִּוְדְבַּר סִינַּי בְּאֹהֶל בּוֹעַד. אִי בְּאֹהֶל בּוֹעַד. אָבוּאי בְּבִּוְדְבַּר סִינַּי בְּאֹהֶל בּוֹעַד. אִי בְּאֹהֶל בּוֹעַד. קְבִּישְׂבְּנָא.

9. וְזֶה וָזֶה – בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשְּׁנָה הַשֵּׁנִית, וְהַכּּל אֶחָד, וְזֶה נִקְרָא חֹדֶשׁ זִיו, רְשֵׁה לְאוֹתוֹ חֹדֶשׁ וְשִׁנָה שֶׁמֵּאִיר לַלְּבָנָה, שֶׁהֲרִי אָז בָּל הָעוֹלְמוֹת נִמְצָאִים שֶׁהֲרִי אָז בְּל הָעוֹלְמוֹת נִמְצָאִים בְּשְׁרֵיִם, לְצֵאֹרָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, זֶה לְהוֹדִיעַ שֶּׁבְּשֶׁיִצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, זֶה לְהוֹדִיעַ שֶּׁבְּשֶׁיִּצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, זֶה הַחֹדִשׁ הַרְאשׁוֹן.

9. וְהַאִי וְהַאִי, בְּאֶוֹזְד כַּוֹזֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשְּׁנָה הַשֵּׁנִית, וְכַּלְא זוֹד, וְהַאִי אִּלְּבִי (מלכים א ו) וזדֶשׁ זִּיו בֶבֶּוֹז לְבַּלָּא זוֹד, וְהַאִי אִלְּבִי (מלכים א ו) וזדֶשׁ זִּיו בֶבֶּוֹז לְהַהוּא יַרְוֹזָא וְשַׂהָא דְּנָהִיר כְּסִיהֵרָא, דְּהָא כְּבִיןֹ עָּלְבִיוֹז בִּשְּׂרִין בָּלְהוּ אִשְׂיְהְכִוֹזְ בִּשְּׂלִימוּ. לְצֵּאתָם בִּוּאֶרֶץ בְּוֹצְרִים, לְאִשְּׂהְבוּוֹדְעָא דְּהָא כַּד נַּפְּקוּ יִשְּׂרָאֵל בִּוֹבְישׁ הָרָאשׁוֹן הָוָה.

10. רַבִּי יִצְחָק בְּתַח, (תהלים קטו) ה׳ זְכָרָנוּ יְבָרֶד יִבְרֶד אֶת בֵּית וְגוֹ׳. ה׳ זְכָרְנוּ יְבָרֶד - אֵלֶה הַגְּבָרִים, שֶׁהָיוּ עוֹלִים יְבָרֶד - אֵלֶה הַגְּבָרִים, שֶׁהָיוּ עוֹלִים בַּחָשְׁבּוֹן בַּמִּדְבָּר, וְהַקְּדוֹשׁ–בְּרוּךְ–הוּא מְבָרָד אוֹתָם וּמוֹסִיף עֲלֵיהֶם בְּכָל זְמַן.

10. רְבִּי יִצְּׂזֶזְקֹּ פָּתַזוֹ, (תהלים קטו) יְיָ זְּכְרָגֿוּ יְבְרֵךְ יְבְרֵךְ אֶת בִּית וְגֹּוֹ׳ יְיָ זְּכְרָגֿוּ יְבְרֵךְ, אִכֵּייְ גֹּוּבְירִיןֹּ. דִּהְוֹו עָאִלִיןֹ בְּזוּשְּׂבְּנָּא בְּבִיּרְבְּרָא, וְקְּוּרְשָּׂא בְּרִיךְ הוא בִּוּבָרַךְ לּוֹן, וְאוֹסִיף עָנֹכְיִיהוּ בְּכָל זִּבְינָא.

11. בֹּא רְאֵה, מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁבַח חֲבֵרוֹ, שֶׁל בְּנְיו, אוֹ שֶׁל מְמוֹנוֹ – צְרִיךְ לְבָּרְכוֹ וּלְהוֹדוֹת עֻלְיוֹ בִּבְרְכוֹת. מִנִּין לְנוּ? מְמִשְׁה, שֶׁבָּתוֹב (דברים א) וְהִנְּכֶם הַיּוֹם מְמֹשֶׁה, שֶׁבָּתוֹב (דברים א) וְהִנְּכֶם הַיּוֹם מְמֹשֶׁה, שֶׁבָּתוֹב (דברים א) וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּרֹב. אַחַר בְּךְ מַה בְּרְכוֹת הָיוֹ: בְּרְכוֹת הָיוֹ: בְּרָכוֹת הָיוֹ: שְׁתֵּר בְּרְכוֹת הָיוֹ: אַחַת – ה' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵכֶם בַּאֲשֶׁר דְבֶּר אַחַת. אַחַת בְּךְכוֹת עֲלִיהֶם, בְּרְכוֹת עֵל לְכֶם. לְהוֹדוֹת עֲלֵיהֶם, בְּרְכוֹת עַל בָּרַכוֹת.

11. הַא זְזֵהִי, הַאִּי בַּוּאוֹ דְּאָבֵּור שְּׁבְּוֹיָא דְּזִזְבְּרִיהֹ,
דְּבְנוֹי, אוֹ דְבְּוֹבווֹנֵּיהֹ, בְּעֵיׁ לְבְרְכָא כֵיהֹ, וּלְאוֹדָאָה
עָׁכֵיהֹ בִּרְכָאוֹ, בְּנִנְּלֹן, בִּוּנִשְּׂהֹ, דְּכְתִּיבׁ, (דברים
א) וְהֹנְּכֶם הַיּוֹם כְּכֹּבְבִי הַשָּׁבִּוִים לְרוֹב, לְבְּתַר בִּיהֹ
פְּעָבִּוֹים וְגֹּוֹ׳, תְּבִיוֹ בִּרְכָאוֹ דְּיָוֹי, זַזִּד יְיָ אֶלְהֵי
פְּעָבִוֹים וְגַּוֹ׳, הָא זַדֹּר, לְבְּרָכָאוֹ דְּיָוֹי, זַזִּד יְיִ אֶלְהֵי
פְּעָבִוֹים וְגַּוֹ׳, הָא זַדֹּר, לְבָתַר וִיבְּרֵךְ אֶּתְכֶּם
בְּעָבֵּי הַבְּיֹיִהוֹי, בִּרְכָאוֹ עַלִּי בְּרַבְאוֹ עַלּלְיִיהוֹי, בִּרְכָאוֹ עַלַּלְיִיהוֹי, בִּרְכָאוֹ עַלַּלְיִיהוֹי, בִּרְכָאוֹ עַלִּיּ

Numbers 1:1 " הַשְּׁנִה הַשֵּׁנִה הַשְּׁנִה הַיּעְּרָה -ַלְּאמֹר יוֹים --לָאמֹר מוֹעָד: בְּאָהָה מִּאָּרָץ מִצְּרִיִם --לָאמֹר מוֹנְה שָּׁרָה הַשְּׁרָה הַשְּׁרָה הַיּבְּר חְינִים הַשְּּבָּר חְינִים הַשְּׁנְה הָּמְּרָם הַשְּׁנְה הָּמְּרָץ מִצְּרִים --לֵּאמֹר מוּתְּים בְּאָרָץ מִצְּרִים --לֵּאמֹר מוֹנִה שָּׁרָים הַשְּׁרָּה הָּמְּרְים הַשְּׁנְה הְּמִּבְּר חְינִה שְּׁרִים הַשְּׁבְּר חְיבִּים הּיִּבְּר יְהְנָה שְּׁרְּתְּחְ מִּעְּרָץ מִּנְּרִים הְּאָברִץ מִצְּרִים --לֵּאמֹר מוֹנְים הְשִׁבְּר יְהְנָה שְּׁרְים הְּעָּבְּר יְהָוֹה שְּׁרְים הְּעָּבְּר יְהָּה שְּׁרְּים הְּעְבְּרְים הְיּבְּר חְיבּים הּיבּים הּיִּבְּים הְּשְּבְּה הְּעְּבְּים הְּשְּבְּה הְּעָּבְּים הְּעִּבְּים הְישְׁרִּה בְּשְׁבְּה הְּעָּבְּים הְּשְּבְּה הְּיִּבְּים הְּיִים הְּעִּבְּים הְּיִים הְּעִּבְּים הְּיִים הְּעִּבְּים הְּשְׁבְּים הְּיִּבְּים הְּשְׁבְּים הְּיִבְּים הְּיִבְּים הְּיִּבְּים הְּשְּבְּים הְיִּבְּים הְיִּבְּים הְּשְּבְּים הְּשְּבְּים הְּיִּבְּים הְּשְּבְּה הְּיִים הְּיִים הְּיִּבְּים הְּעִּים הְּיִּבְּים הְיּבְּים הְּיִים הְּיִים הְּיִבְּים הְּשְּבְּה הְשְׁבְּים הְּעִּבְּים הְּעִיה בְּעְבְּה הְּעָּבְים הְיִים הְּעִּבְּים הְּעִּבְּים הְּיִבְּיבְּים הְישְבְּים הְּעִּבְּים הְּעִיה הְּעִיה הְּיבְּיבְּים הְּעִבְּים הְּבְיבְּיבְּים הְּעּבְּים הְּעִּבְּים הְּעִּבְּים הְּיבְּיבְּים הְיבּיבְּים הְּעּבְּים הְּעָּבְּיבְּבְּים הְּעָּבְּים הְּיבְּיבְּים הְּיבְּבְּים הְּעּבְּיבְּים הְּבְּיבְּבְּים הְּעָּבְּים הְּעָּבְיבְּיבְּים הְּעּבְּיבְּיבְּים הְּעּבְּיבְיבְּיבְּים הְּבְּיבְּבְיבְּים הְּעּבְּיבְּבְּהְיבְּיבְּהְיבְּיבְּהְיבְּבְּבְּים הְּעּבְי

The portion of Bamidbar deals with the counting of the Israelites. For that reason the book is called in English 'Numbers'. The actual Hebrew name of the book is 'Bamidbar', meaning 'in the wildernesses'. The book on Numbers tells the story of the Israelites in the wilderness, traveling to the Promised Land. We learn that Numbers is the aspect of Zeir Anpin that represents the process of earning the Light. In Leviticus we study about the building of the spiritual tools that were the Holy Tabernacle, the laws of the Torah, and the work of the priests to draw light to the world.

The Zohar asks: why did God mention the tent of meeting (Holy Tabernacle) and the wilderness together, when we know that the Tent of Meeting was only in the wilderness. The Zohar explains that the Tabernacle was mentioned as the aspect of Zeir Anpin and the wilderness for Malchut.

In the same verse we read the date of this event. The Zohar explains that the Israelites left Egypt on the first month, Nisan, that is the aspect of right column and Chessed. On the first day of the second month, Iyyar, of the second year after leaving Egypt they made connection to the left column, Gevurah. Now since they have connection to the Right and Left columns, they are able to connect to the third, Tiferet and central column.

Sivan is the third month and the time when the Israelites received the Torah on Mount Sinai. We will celebrate this event with the Holiday of Shavuot. The balance of the central column connects to the Light and blessings of God.

The counting of the Israelites connects them to the spiritual system, which is a defined expression of the Light of the Endless. We learned before that the word Sefira ספירה means counting.

The aspect of time is very important on the spiritual level. We live in a world that moves in cycles in a forward direction of time. Everything has some kind of measure and limits. There is a different Light force being expressed in every second. If we have affinity with the Light we don't experience the times of lack or the ups and downs of the 'pulse of life'.

The events that the Torah instructs us to celebrate have specific times and they connect us to specific Light force. It adds blessings to our lives in many different ways.

12. וְאִם הוּא מוֹנֶה אֶת שֶׁבַח חֲבֵרוֹ וְלֹא מוֹנֶה עֻלָיו בְּרְכוֹת – הוּא נִתְפָּס בַּתְּחִלְּה מִלְמִעְלָה. וְאִם הוּא מְבְרֵךְ אוֹתוֹ – הוּא מִלְמַעְלָה. וְאִם הוּא מְבְרֵךְ אוֹתוֹ – הוּא מִרְבָּרֵךְ מִלְמַעְלָה. וְהַבְּּרְכָה צָרִיךְ לְבָרֵךְ אוֹתוֹ – הוֹא מְבְרֵךְ מִלְמַעְלָה. וְהַבְּּרְכָה צָרִיךְ לְבָה הוֹצֶה הַקְּרוֹשׁ–בָּרוּף–הוּא אֲהַבַת הַלֵּב. וּמָדוֹשׁ–בָּרוּף–הוּא שֻׁיְבְרֵךְ אוֹתוֹ בְּעִין הוֹשִׁה בְּרוּף–הוּא שֶׁיְבְרֵךְ אוֹתוֹ בְּעִין מוֹבָה, בְּלֵב טוֹב – מִי שֶׁמְבָרֵף אֶת הַבְּתִי מִוֹב וְאַהְבַרְ אֶת הַבְּמָה שָׁצְרִיף עִיִן טוֹבָה וְלֵב טוֹב וְאַהַבְּתְ אֵת הֹי הַלֵּל זֶה, (שם וֹ) וְאָהַבְתָּ אֵת ה׳ הֵלֵל זֶה, (שם וֹ) וְאָהַבְתָּ אֵת ה׳ אֱלֹהִיף בְּכְל לְבָבְף וְגוֹי.

13. בֹא רְאֵה, הֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, אֵין הַבְּרְכָה שֵׁלְּמִעְלָה שׁוֹרָה עַל דְּבָר שָׁנִּמְנָה. וְאָם תּאמֵר, יִשְּׂרָאֵל אֵיךּ נִמְנוּ? אֶלָּא כּפֶּר לְקַח מֵהֶם, וַהְבִי בּּרְשׁוּהָ, וְהַחֶשְׁבּוֹן לֹא לָקַח מֵהֶם, וַבְּהַרִי בּּרְשׁוּהָ, וְהַחֶשְׁבּוֹן לֹא הָיָה עַד שֶׁנָּאֱסַף בָּל אוֹתוֹ הַכּפֶּר וְעָלָה לַחָשְׁבּוֹן. וּבַתְּחִלָּה מְבְרְכִים אֶת יִשְׂרָאֵל, אַחַר בָּךְ מוֹנִים אוֹתוֹ כּפֶּר, אַחַר נְּדְ חוֹיְרִים אִת יִשְׂרָאֵל. נִמְצְא שָׁיִשְׂרָאֵל מִתְבָּרְכִים אֶת יִשְׂרָאֵל נִמְצָא שִׁיִּשְׁרָאֵל מִתְבָּרְכִים בַּתְּחִלָּה וּבִּפּוֹף, וְלֹא עוֹלְה בָהֶם מַגִּפָה.

14. לָמָה הַמַּגּפָה עוֹלָה בְמִנְיָן? אֶלָּא מִשׁוּם שֶׁבְּרָכָה לֹא שׁוֹרָה בְמִנְיָן. כֵּיוָן שֶׁמִּסְתַּלֶּקֶת הַבְּרָכָה, הַצַּד הָאַחֵר שׁוֹרֶה עָלָיו, וְיָכוֹל לְהִנָּזֵק. בִּגְלַל זֶה בְּמִנְיָן לוֹקְחִים כֹּפֶר וּפִּדְיוֹן, לְסַלֵּק אוֹתוֹ מֵהֶם. 12. וְאֵי אִיהוּ בְּנֵּי שְׂבְּיִיָא דְּיַזְבְּרֵיהֹ, וְכָּא אוֹהִי עָבֵּיהֹ בְּרָכָאוֹ. הוּא זִּהְפַּס בְּקַּרְבִּייתָא בִּיכְּעֹיכְּא. עָבְיהֹ בִּרְכָאוֹ הוּא זִּהְפַּס בְּקַרְבִּייתָא בִּיכְּעֹיכְּא. וְבְרַכְּא בָּיהֹ בְּעִייִּ א בִּיבְּבֶרְ בִּיכְּעֵא בְּעִי לְבְרָכָא כָּה בְּעֵייִּ א בִּיבְּבֶרְ בִּיכְּעֹ בְּעֵיי לְּוֹרְכָּא בְּעִי לְּוֹרְבָּרִהְ בִּישְׂא. וּבְּרַכְּא בְּעֵיי לְּוֹרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא דִּיְבָרֶךְ כֵּיהֹ בְּעֵייִּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא דִּיְבָרֶךְ כִּיהֹ בְּעֵייִּא בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הוּא דִּיְבָּרֶךְ כִּיהֹ בְּעֵייִנְא טְּבָּא, וְכְבָּא בָּעִי לְּיִבְּרֶךְ כִּיהֹ בְּעִינְּא טְּבָּא, בְּעִייִּ אָרִיךְ הוּא דִּיְבָרֶךְ כִּיהְ בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הִּנְיִי אָיִבְּא בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִיִּבְּעִי עִיבְּא בְּיִבְּי בְּיִבְּרִיךְ הִיּיִבְּעִי בְּרָבְיִי בְּיִבְּיִרְ הִיּא בִּיִבְּי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְּעִי בְּיִבְּבְרִיךְ הִיּיִבְּעִי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְּיִי בְּיִיבְּי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְיִי בְּיִייִי אָּרִיים בְּבִּרְ וְבִּיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִייִבְי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִייִים בְּבְּרְיוּ בְּיִייִי בְּיִייִיי בְּיִייִי בְייִי בְּיִיים בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִיי בְּייִייִי בְּייִייִי בְּיִייי בְּיִייִי בְּייִיים בְּיוּ בְּיוּייִיי בְּיִייים בְּיוּיים בְּיוֹיים בְּיִיים בְּיוּיים בְּיוּייִיי בְייִייי בְּייים בְּייִייי בְייִייים בְּיִייים בְּיוּיים בְּייים בְּיִייִייִיי בְּייִיים בְּיִייִים בְּייִיים בְּייִייִיייים בְּייים בְּייִייים בְּייים בְּייים בְּייִייִיייִייי בְּיִייִייְייִייי

14. בוּוּתְנָּא אֲבִוּאי סְכִּיֹק בְּבוּנְיִינָּא. שֶׁלְּא בְּגִּין בּוּבְּרָא בְּבוּנְיִינָּא בְּבּוּנְיִינָּא בְּבּוּנְיִינָּא בְּבּוּנְיִינָּא בְּבּוּנְיִינָּא בְּבּוּנְיִינָּא בְּבִּוּנְיִינָּא בְּבְּוּנִינְה בְּנִּנִיִּה בְּנִּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינָּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּוּיִנְיִבּּא בְּבִּיִים בְּבִּוּיִבְּא בְּבִּיִים בְּבִּיִים בְּבְּבִּיִים בְּבִּיִים בְּבִּיִּים בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיוּ בְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבְּנִינְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבְּנְיִנְּיִּא בְּבִּוּנְיִינְּא בְּבִּנְיִנְּיִנְּא בְּבִּוּנְיִנְּא בְּבִּנְיִנְּיִנְּא בְּבִּנְיִנְּיִנְּא בְּבִּוּנְינִנְיוּ בְּא בְּבְּנִיינְּא בְּבִּנְינִינְ בְּבְּרְיבְּא בְּבְּנְיִנְּיִנְ בְּבְּבְּיִיבְּא בְּבְּנְיִנְנְיִנְ בְּעִים בְּנִינְיוּ בְּיִים בְּבִּיִים בְּבִּיים בְּבְּבְּנִייִּנְם בְּבְּבְּנִייִּנְיִים בְּעִים בְּבְּבְּבְּיִים בְּבִּיִים בְּבִּיים בְּבִּיִים בְּעִים בְּבְּבְּיִים בְּעִים בְּעִנְיִים בְּעִים בְּעִנְיִים בְּעִים בְּעִים בְּעִנְיִים בְּעִים בְּעִנְיִּים בְּעִים בְּעִנְיִים בְּעִים בְּבְּבְּבְייִים בְּעִבְּבְּעִים בְּעִבְּבְּעִים בְּבְּבְיִים בְּעִים בְּבְּבְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּבְּיִים בְּבְּבְּבְּבְיִנִיבְּיִים בְּבִּיִים בְּבִּיִּים בְּיִנְיִים בְּבְּיִים בְּבְיוּיבְּבּיים בּבּוּנְבְייִבּים בּבּיוּיבְייִים בּבּיוּבְייִים בְּבְּיִים בְּבּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִיבְייִיבְּיים בְּבְּיִים בְּבְּייבּיים בּבּּייִים בְּבְּייִיבְּייבּייבּיים בּבּּייִיבְּייבּייִים בְּיוּבְייבּיים בְּבְּייבְּייבּייוּבְיייבּים בּבּיוּיוּבְייבּיים בְּבְּייִיבּים בְּבּיוּיבְייוּבּיים בּבּּיוּיבְייים בּבּבּייים בּבּבּיוּייבּיים בּבּיוּיבּיים בּבּיוּיבְייִים בְּבּיבְּיים בְּבּייוּיבְייִים בְּבּייִיבְייים בּבְּבּייִים בְּבּייוּיבּיים

Psalms 115:12 "יְבֶרֶהְ, זְכָרְנוּ יִשְׂרָאֵל יִיְהוָה, זְכָרְנוּ יִבְרָהְי "YHVH remembered us, He blessed, He will bless the house of Israel,"

The Zohar teaches us that when we count the blessings of another we should bless them and give thanks to God for that. The lesson comes from Moses and we learn it from the Torah.

Zohar Bamidbar – **Draft** – unedited- not for publishing

Deuteronomy 1:10 "יָהוָה אֱלֹהֶיכֶם, הַרְבַּה אֱתָכֶם; וָהָנָּכֶם הַיּוֹם, כָּכוֹכְבֵי הַשֶּׁמֵיִם לַרב" YHVH your God has multiplied you, and behold, you are today as numerous as the stars of heaven."

"יִהוַה אֵלהֵי אূבוֹתֵכֶם, יֹסֶף עַלִיכֶם כַּכֶם--אֵלֶף פָּעַמִים; וִיבַרֶךְ אֵתְכֶם, כַּאַשֶׁר דְּבֵּר לַכֵם" 1:11

"May YHVH, the God of your fathers, make you a thousand times as many as you are and bless you, as he has promised you!"

The Zohar tells us that if a person doesn't connect the blessings to the source and acknowledge it, he gets harmed. But if a person blesses his friend with a good heart and good eye then God makes him the channel for that blessing and he benefits from it.

It is better not to make a fake blessing with an evil eye and jealous heart because the light that is supposed to be a blessing cannot continue and it creates judgment that hurts us.

The light of God is pure and positive and the be a tool to channel it we must have an affinity with it. It's not an easy task for most people but to train yourself and avoid judgment, it is better to bless people in your heart and mind without words. Even if we have some jealousy, envy, competition, etc., it won't manifest to hurt us.

Bless in your heart and mind total strangers on the street or anywhere you see people. In time you'll be able to bless without 'attachments' and have the light flow easily through you.

הַנְשִׁים, שַׁלֹּא עוֹלוֹת בַּמְנִין. יְבַרְדְּ אֵת בַּית אַהַרֹן – שֵׁהֶם מִבַּרְכִים אֵת הָעַם בַּעַיָן טוֹבָה וּבָלֵב טוֹב וּבָאַהָבַת הַלֶב. אָת בֵּית אָהָרֹן – כַּדְ גַם הַנָּשִׁים (שֶׁלְהֶם), שַׁמְתַבַּרְכוֹת בַבְּרַכָה (שֵׁלְּהֶם).

וְכַלֵּם מָתִבָּרְכִים, כִּי הֶם יֵרְאִים מֶהַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא. הַקְּטַנִּים עם הַגִּדֹלִים – אַף על גב שלא עולים במנין.

15. (ס"א מעליה מותנא) יִּבְּרֵךְ אֶת בֵּית יִשִּׂרָאֵכֹּ, אָכֵּיוֹ 15. יְבָרֵךְ אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל – אֵלוּ נָּשִּׂיוֹ, דִּכָּא סַכּּלְּקִיוֹ בִּבִוּנִיינָא. יִבְרֵךְ אֶת בֵּית אֲהַרוֹּ, דאינון בוברכין לעבוא, בעינא טבא ובלבא טַּבָא, ובִרוֹזִיבוּוּתָא דִּלְבָא. אֶת בֵּית אַהַרוֹּ, הָכִי נְּבִּיי נְּשִׁין (דלהון), דְאָתְבְּרְכְן בְּבִרְכְתָא (ס"א דלהון).

16. וְבָרֵךְ יִרְאֵי וְיָּ. אָכֵּיוֹ אִינֹּוּן כֵּיוָאֵי, וְכַכְּרוֹּ 16. יְבָרֵךְ יִרְאֵי הִי – אֵלֵּוּן בּיוֹנָאָי, ליניבּלרכין׳ בֹּנָין בַתַּוֹזכֹין כֹינִה כֹּלנּבְהָּאָ בִרוּר בִוּאי הַהָּטַנִּים עָם הַנָּרוֹלִים, אַף עַל גַּב דִּלָא עָאלִין

17. בֹּא רְאֵה, לֹא נִמְצָא מִנְיָן בְּישִּׂרָאֵל שֶׁהַתְבָּרְכוּ בּוֹ בְּמִנְיָן זֶה, שֶׁמִּנְיִן זֶה שְׁהַתְּבָּרְכוּ בּוֹ בְּמִנְיִן זֶה, שֶׁמִּנְיִן זֶה לְהַתְּבָּרֵךְ הָיָה, וּלְהַשְּלִים שְׁהַבְּרְכוֹת הְעוֹלְמִים הָיָה, וּבְמָקוֹם שֶׁהַבְּרְכוֹת יֹצְאוֹת נִמְנוּ, שֶׁבָּתוֹב בְּאֶחְד לַחֹדֶשׁ יוֹצְאוֹת נִמְנוּ, שֶׁבָּתוֹב בְּאֶחְד לַחֹדֶשׁ יוֹצְא זִיו לְעוֹלְם, וְעַל זֶה נִקְרָא חֹדֶשׁ זִי׳ו, שֶׁהַזִּיו שֶׁל הַבּּל יוֹצֵא מִמֶּנוּ, וְעַל זֶה שָׁהַזִּיו שֶׁל הַבּּל יוֹצֵא מִמֶּנוּ, וְעַל זֶה בָּתְרִבְּ ה׳ מִצִּיּוֹן, בְּתָרִךְ ה׳ מִצִּיּוֹן, וְהַבּל דְּבָר אֶחָד, וְבְתִנִּב (שם קלֹג) בִּי שָׁם וְהַבּל דְּבָר אֶחָד, וְבְתִנִּב (שם קלֹג) בִּי שָׁם צִּוֹה ה׳ את הבּרכה וגוֹי.

18. רַבִּי יְהוּדָה הָיָה מְצוּי לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמֵר לוֹ, יִשְׂרָאֵל, מֵאֵיזֶה מְקוֹם שִׁמְעוֹן. אָמֵר לוֹ, יִשְׂרָאֵל, מֵאֵיזֶה מְקוֹם הָם מִתְבְּרְכִים? אָמֵר לוֹ, אוֹי לָעוֹלָם שֵׁלֹא מֵשְׁגִּיחִים וְלֹא מִסְתַּבְּלִים בְּנֵי אָדְם בְּכְוֹד הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן. בֹא רְאֵה, בְּשְׁעָה שָׁנִמְץְאוּ יִשְׂרָאֵל צַדִּיקִים לִפְנֵי הַקְּדוֹשׁ– בָּנִי אָדְם לִפְנֵי הַקְּדוֹשׁ– בְּנִי אָדְר עֶלְיוֹן קְדוֹשׁ, שֶׁהַמְוֹן שֶׁל הַבֹּל בְּנִי מִתְבָּרְדְ מִמְקוֹם שֶׁבְּל הַבְּרְכוֹת בּוֹ, וְבִי מִבְּרָדִ מִמְקוֹם שֶׁבְּל הַבְּרְכוֹת בִּוֹ, וֹבוֹ נְנְטַע וְנִשְׁתְלוֹ שַׂרְשִׁיוֹ.

18. רַבִּי יְהוּדָה הְוֹה שְׂכִיוֹז קַבֵּוּיה דְּרַבִּי שִּׂבְּוְעוֹוֹ,
אַבּוּר בִּיה יִשְּׂרָאֵל בִּוּאָן אֲתָר אִתְבְּרְכִן. אָבִוּר בֵּיה,
ווי לְעַׁלְבִּוּא, דְּכַּלְּא בִּוּשְׂׂגִּיוֹזִין וְלָא בִּוּסְתַּבְּלִין בְּגֵּי
ווּי לְעַלְבִּוּא, דְּכָלְא בַּוּשְׂגִּיוֹזִין וְלָא בִּוּסְתַּבְּלִין בְּגֵּי
ווֹי לְעַלְבִוּא, דְּכָלְא בִּוּשְׂגִּיוֹזִין בְּנֵוּר אִיכְנָּא עִבְּיִה הוּא,
וַהְוּוּ עֻׂלְבִּוּין (ס"א עמיה) שְׂבִּיתוֹין בְּנוֹד אִיכְנָּא עִבְּלְאָה
וַהְוּישְׂא, דְּכִלְּא בִּיהֹ, הֲנָה בִּיתְּבָּרַך בִּוּאֲתָר
בִּיאָתָר
שֹׁרִשְׂא, בִּינְּאוֹן בִּיה. וּבִיה אִתְנְּכִוֹע וְאַשְּׂתִּיכוּ
שֹׁרִבּיוֹי.

The Zohar teaches that there are no blessings in something that is counted because it has the aspect of death. The question is how come the Israelites received the blessings when they were counted. The Zohar explains that the count was on the money they collected from them and not their heads. They received a blessing at the beginning and the end of the count and they avoided the aspect of death.

Counting has a finite aspect to it. It's always related to something physical and temporary. The negative side controls all matters of this world. When we count units it's like reporting the 'inventory' of the other side.

Counting comes from the left column without any connection to the right side. Without the Chassadim of the right, it brings separation, darkness, and death. The remedy is only through the Central Column that unifies the right and the left

columns. This is the secret of half a shekel that draws the missing light to redeem the soul and removes death.

One of the ways to remove the aspect of death is by sharing what we count as material blessings in our lives on the level of Malchut. Tithing removes the 10th part, which is Malchut and has the aspect of death in it. When we elevate the tenth from Malchut we connect to Yessod and receive the blessings.

Psalms 134:2 "שְׁאוּ-יְדֵכֶם לְּדֶשׁ; וּכַרְכוּ, אֶת-יְהוָה "Lift up your hands to the holy place and bless YHVH!"

Lifting our hands means that we act in purity. 'Bless' YHVH means purifying our vessels to remove the aspect of death by sharing and tithing.

Then we read in the following verse;

Psalms 134:3 "יְבֶרֶקּהְ מָצִּיוֹן: עֹשֵה, שָׁמֵיִם וְאָרֶץ" "May YHVH bless you from Zion, he who made heaven and earth!"

God will bless us with the light of Chokmah from Zion. Zion is the spiritual point that connects Yessod and Malchut. Chokmah will bring the Life force we need in Malchut to sustain us until the end of the Tikkun.

Ecclesiastes 7:12 "הַּחֶּכֶמָה הְחֵיֶּה בְּעֶּלֶיהָ" "wisdom (Chokmah) preserves the life of him who has it."

למטה היוּ מָתבַּרְכִים (וְנִשִּׁתִּלוּ שֵׁרַשֵׁיוֹ) מִמַּקוֹם שֵׁבַּל אוֹתֶן בָּרֵכוֹת יוֹצָאוֹת בּוֹ וְלֹא מָתְעַבְּבוֹת ַלְצֵאת. זָהוּ שֶׁכַּתוּב יְבַרֶכְדְּ ה' מַצִּיוֹן, וְכַתוּב כָּטֵל חַרְמוֹן שֵׁירֶד עַל הַרְרֵי צִיוֹן כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם, אור וזהוּ העולם. שַׁבַּתוּב (תהלים נ) מִצְיוֹן מְכַלַל יפִי אלהים הופיע. הופיע – האיר, כמו מהר לג) הופיע שנאמר (דברים פַּארָן. (ווָה אוֹר) וּכִשֶּׁמֵאִיר, מֵאִיר לְכַל העולמות.

19. וְיִשְּׂרָאֵל כְּתַתָּא, הְוֹוֹ בִּוּתְבְּרְכָן (ואשתילו 19. וְיִשְּׂרָאֵל שׁרשוי) בֵּוּאֲתָר דְּכָל אִינוֹן בִּרְכָאוֹ נְּפְּלִין בֵּיהֹ, וְכָּא מִתְבְּרְכִים (וְנִּ אוֹתְן בְּרָכוֹת מִוֹעַבְּבֵי לְבֵּוּיפֵּל, הֲבָּא הוּא דִּכְתִיב יְבָּרֶכְךְ יִיְ אוֹתְן בְּרָכוֹת לְצֵאת. זֶהוּ יִ בְּיִבְיֹל עָּלְבְּיוֹן, וּכְתִיב (תהלים קלג) כְּטַל זֶוֹרְבוּוֹן שֻׁיּוֹבר עַל בְּיִבְיל וְבִּי שָׁם צִּנְה יִיְ אֶת הַבְּרְכָה וֹזִיִים עַד בִּי שָׁם צִּנְה דְּבְרֵכְה וֹזִיִים עַד בְּיִבְּרְכָה וֹזְיִים עַד בְּיִבְּרְכָה וֹנִייִם עַד בְּיִבְּרְכָה וֹזְיִים עַד בְּיִבְּרְכָה וֹזְיִים עַד בְּבְּרְכָה וֹנְיִי אָרְוֹּיִ בְּיִבְּרְכְּה וְיִדְאַ אִיהוּ נְּהָיִרוּ דְּעָלְבְּוֹא. דִּבְרִיבה וְוֹיִי אָבְרוֹים הוֹפִיעַ. הוֹפִיעַ: נְּהִיר. שֶׁבְּרִוּב (תהלים בְּבִּרִים לְג) הוֹפִיעַ. הוֹפִיעַ: נְּהִיר. שֶּבְּרִוּב (מהלים בּוּבִיר בְּאָרְן (ס"א בְּבְּרִב לְבִים לְג) הוֹפִיעַ בּוֹה בְּאָרְן (ס"א בְּבִּרְרִים לְג) הוֹפִיעַ בּוֹבְר בְּאָרוֹ (ס"א בּוֹבִר יְנָבְבוֹי וְנִבּי יְנָבָבוֹר, יְנָבְרִי לְבִיי בְּבִּיר לְבָבִין וֹבְיִי בְּבִּרִים לְג) הוֹפִיעַ בּוֹבְר בְּאָרוֹן (ס"א בּיִבּרוּ לְנִי וְבִיר יְנָבְבּיוֹר וְיִי בְּבִיר וְיִבְייִי בְּבָּרִים לְגוֹי עִיבְּיוֹין.

20. וּכְשָּׁאוֹר זֶה מִתְעוֹרֵר, הַכּּל הוּא בַּחֲבִרוּת (הַכּּל הוּא בַּחֲבִיבוּת), הַכּּל הוּא בָּחֲבִיבוּת), הַכּּל הוּא בִּשְׁלֵמוּת, וְאֵז הוּא בִּאַהַבָה, הַכּּל הוּא בִּשְׁלֵמוּת, וְאֵז הוּא

20. וְכַד הַאִּי נְּהִירוּ אִהְעַׂר, כּכְּלְא הוּא בַּחביבותא), כּכָּלְא הוּא בַּחביבותא), כּכָּלְא הוּא

שְׁלוֹם הַכּּל, שָׁלוֹם שֶׁלְמַעְלָה וְשֶּׁלְמַטְה. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב (תהלים קכב) יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שֵׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ.

בּרְרוֹזיבווּתָא, כּפָּא הוּא בִּשְּׂכִיבווּ, כְּדֵין הוּא שְּׂכְבְּוֹא דְּכַבְּא, שְּׁכְבָּוֹא דְעֵיבְּא וְתַהָא, הֲדָא הוּא דְּכְתִיב, (תהלים קכב) יְהִי שָּׁכוֹם בְּוֹזִיבֵרְ שַּׂכְוָה בִּאַרְבִוֹנוֹתָיְרָ.

Psalms 128:5 "יְבֶרֶכְּךְ יְהוָה, מְצִּיּוֹן: וּרְאֵה, בְּטוּב יְרוּשֶׁלְם--כֹּל, יְמֵי חַיֶּיךּ" "YHVH bless you from Zion, And may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life."

The children of Israel are blessed from a place called Zion. It is the spiritual point above Jerusalem. Zion is Yessod of Zeir Anpin and Jerusalem is Malchut.

Psalms 133:3 "בְּעוֹלָם", עַד-הָעוֹלָם אָנָה יְהוָה, אֶת-הַבְּרָכָה חַיִּים, עַד-הָעוֹלָם עַל-הַרְבִי צִיּוֹן:כִּי שָׁם צִּוָּה יְהוָה, אֶת-הַבְּרָכָה חַיִּים, עַד-הָעוֹלָם ".

"It is like the dew of Hermon Coming down upon the mountains of Zion; For there YHVH commanded the blessing-- life forever."

The Light to the world comes from Zion and shines for all the worlds.

When this Light is awakened with love and unification peace is spread above and below.

Psalms 122:7 "יְהִי-שָׁלוֹם בְּחֵילֵך; שֵׁלְוָה, בְּאַרְמְנוֹתְיִךְ" "May peace be within your walls, And prosperity within your palaces."

I apologize for the low production quality. It could be better with animation and titles but to save money I edit and produce the video all by myself.

Please focus on the study. https://youtu.be/Kg0f0_ctnSo

21. אִישׁ עַל דִּגְלוֹ יַחֲנוּ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתְם יַחֲנוּ בְּנִי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳ (במדבר א).

רַבִּי אֶלְעָזֶר בְּתַח, (ישעיה סו) שִׁמְחוּ אֶת יְרוּשְׁלַם וְגִילוּ בָהּ בְּל אֹהֲבֶיהָ וְגוֹ׳. בַּמְּה חֲבִיבָה הַתּוֹרָה לִפְנֵי הַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–
הוּא, שֶׁהֲבִי בְּכָל מָקוֹם שֶׁדִּבְיִי תוֹרָה נִשְׁמְעִים, הַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–הוּא וְכָל נִשְׁמְעִים, הַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–הוּא וְכָל תִילוֹתָיו, בָּלָם מֵקְשִׁיבִים לִדְבָרִיו, וְהַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–הוּא בָּא לָדוֹר עִמוֹ. זֶהוּ וְהַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–הוּא בָּא לָדוֹר עִמוֹ. זֶהוּ שְׁבִּרוּב (שמות כ) בְּכָל הַמְקוֹם אֲשֶׁר שָׁבִיר אֶת שְׁמִי וְגוֹ׳. וְלֹא עוֹד, אֶלְא שִׁדֹר, אֶלְא שִׁרֹב, בְּרִשׁוּהָ. שִׁשְׂוּנְאֵיו נוֹפְלִים לְפְנִיו, וְהֵרִי בְּרְשׁוּהָ. שִׁשֹּוֹנְאֵיו נוֹפְלִים לְפְנִיו, וְהֵרִי בְּרְשׁוּהָ.

21. (במדבר ב) אִישֹׁ עַּל דְּגְּלוֹ בְּאוֹתוֹת לְבֵית שְׁבִוֹתִם יַזְיֵזֵנוֹ בְּגֵּי יִשְׂרָאֵל וְגֹוֹ׳. רִבִּי אֶלְעָוְּר בְּאוֹתוֹת לְבֵית שְׁבִּיה וְוֹבִיבְא אוֹרִיִיתָא לְבִּילוֹ בְּאֹרִיְיִתָא לְבִּילוֹ בְּבִּי יִשְׂרָאֵל וְגֹוֹ׳. רְבִּי אֶלְעָוְּי אְתַּרְיִּרְ הִוֹא וְבִּילוּ בְּהִי עְּבִיּי וְגֹוֹ׳. בַּבְּוֹה וְזַבִּיבְא אוֹרִיִיתָא לְבִּילוּ בְּהִי כְּלִי אְתָר דְּבִּיכֹּי דְּאוֹרִיִיתָא בְּבִילוּ הְיֹא בְּרִיךְ הוּא וְכָל וְזִיִּילִיוֹ דְּיִבִיי אְבִיּי וְנִוֹי, וְכֹּא אוֹרִיִיתָא לְבִּילוּ הִיּא בְּרִיךְ הוּא אְתֵי בְּבִילוּ בְּבִּילוּוֹ בְּבִּילוּ הְבִּא הוֹא וְכָל וְזִיִּילִי הְבִּילוֹ הְבִּירֹה, וְהָּיִּ אְבִייר אָת שְׁבִּיר וְנִוֹי, וְכֹּא עוֹוֹר, אֶכְּא בְּרִיךְ הוּא אָתִי בְּבִּילוֹ בְּבִּיר אָת שְׁבִּיר אָת שְׁבִּיר (שמות כ) בְּכָּל בְּרִיךְ הוּא אִבִּיי וְנִוֹי, וְכֹּא עוֹוֹר, אֶכָּא הִּיּא הוֹא וְבִייר, וְהָא אוֹהְבוּה. בְּיִירְה הוּא נְבִּיר אָת שְׁבִּיר אָת שְׁבִּיר הוּא וְבִּל וְבִּייִר אִתְּיִי בְּבִּייר, וְהָּא אוֹהְבוּה.

22. בֹּא רְאֵה, מִצְוֹוֹת הַתּוֹרָה הֵן עֻלְיוֹנוֹת לְמַעְלָה. בָּא אָדָם וְעָשָׂה מִצְוָה עִּלְיוֹנוֹת לְמַעְלָה. בָּא אָדָם וְעָשָׂה מִצְוָה הַבְּּנִי אַחַת – אוֹתָה הַמִּצְוָה עוֹמֶדֶת לְפְנִיוֹ הַקְּרוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוֹא, וּמִרְעַטֶּרֶת לְפְנִיוֹ וְאוֹמֶרֶת: פְּלוֹנִי עָשָׂה אוֹתִי, וּמִפְּלוֹנִי אֲשָׁה אוֹתִי, וּמִפְּלוֹנִי אֲשָׁה אוֹתִי, וּמִפְּלוֹנִי אֲשָׁה לְוֹבֵר אוֹתָה לְמַעְלָה. בְּמוֹ שֶׁנָאֲמָה לְמַעְלָה. עְוֹבֵר אוֹתָה לְמַעְלָה, וְעָשָׁה שָׁלוֹם לְיִם עוֹבֵר אוֹתָה לְמַעָלָה, וְעָשָׁה שָׁלוֹם לִי שִׁלוֹם לְיִם עְלָה וֹלְמַשָּׁה שָׁלוֹם לִי – לְמַשְּלִה יִּיְעָשֶׂה לִיִּלוֹם לִי – לְמַשְּלִה שִׁלוֹם לִי – לְמַשְּׁה שָׁלוֹם לִי – לְמַשְּׁה שָׁלוֹם לִי – לְמַשְּׁה שָׁלוֹם לִי – לְמַשְּׁה מָצְוֹת הַתּוֹרָ הַתּוֹרָה. שֵׁלִּוֹם הַעִּלְה. שֵׁלִה הַתּוֹת הַתּוֹרָה. שֵׁלִוֹם הַעִּלְה. שֵׁלְהוֹת הַתּוֹרָה.

22. תָא וְזַזֵּי, פָּקּוֹבֵי אוֹרַיִיתָא עַּכְּאִין אִינִּוּן כְעַיּכְּא. אָבֵי בַּר נְּשׁ וְעָבִיד פָּקּוּדְא וְזַדְא, הַהוּא פָּקּוּדָא קָבִיה, אָבֵי בַּר נְּשׁ וְעָבִיד פָּקּוּדְא וְזַדְא, הַהוּא פָּקּוּדָא קַבִּיה, קַיְּיבְוּא קַבִּי קִּיִּדְשׁא בְּרִיךְ הוּא, וּבִוּתְעַׂפְּרָא קַבִּוּיה, וְאָבִוּר פְּכַּנְּיִא אֲנָּא, בְּגִּיוֹ וְאָבְיר כִּיּה כְעַיִּבְּר כִיּה כְעַיִּבְּא. כְּנִוֹוּנְא דְאִיהוּ אִתְעַר כֵּיה לְעִיכְּא. כְּנִוֹוּנְא דְאִיהוּ אִתְעַר כִּיּה לְעַיִּכְא. כְּנִוֹוּנְא דְאִיהוּ אִתְּעַר כֵּיה לְעִיכְּא. כְּנִוֹוּנְא דְאִיהוּ אִתְּעַר כְּיִה לְעַיִּכְּא, וְעָבִיּד כִּיּה לְעַיִּכְא, וְעָבִיּר כִּיּה לְעַיִּכְא, בְּבִּוּע יִנְשָׁה שָּׁכְּוֹם כִּיְ שָׁכּוֹם כִּין שָּׁכּוֹם יִעְשָׁה כִּין. וְעָבָּא וְנִבְּא, וְנִבְּא, בְּרִיּוּ הִיִּעְשָּה כִּיּלוֹם יִעְשָׁה שָּׁכּוֹם כִּין, כְּעִיּכְא. (לעיל י"ד ע"ב) שָּכּוֹם כִּי, כְּעִיכָּא, וַנְכָּאָה וֹווּכְבֵּיה דְּבַהוּא בַּר נְּשָׁי, יְעַשָּׁה כִּי, כְּעִיּבְּא, וֹוּכְלָּא. וֹנְכְיִיה וְבִּיְה בְּיִנְיִנְא, וְנִבְּא, וְזִנְיִים בְּיִּבְיּה וְנִינְא, וְנִבְּא, וֹוּנִבְּא, וֹוּכִּלְא. (לעיל י"ד ע"ב) שָּׁכּוֹם כִּין, כְּנִייִבְּא אוֹנִילָּא, וַבְּאָה וֹוֹנִבְיּה וְבִּבְּיה אָבִיר פַּבְּוֹעוֹיה בְּרִיבן אִנְשָּה בִּיּי אְנִיבְּא, וְנִבְּא, וְנִבּיּה בְּבִיעוֹית בָּר נְּיִבּיּה וְנִבּיּה בְּיִבּיוּה וְנִבְּיה אִנִּבְיּה וְנִיבְיּה אִיבִין שִּבּיוֹ אוֹנִים בְּיִים בְּיִיבְיִים אוֹנִינִים א. בְּנִייִנְ שִּיּה בִּיּי אִנְיִיבְים אִינִים בְּיִנִים בְּיִים בְּיִּים וְיִנִים בְּיִים בְּיִים בְּיִוּים בִּיּים בְּיִבּיים בְּיִבּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִבּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִנְיים בְּיִים בְּיּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִנְייִים בְּיִים בְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוּים בְּיִיּבְיים בְּיוּים בְּיוּים בְּיִים בְּיוּיוֹים בְּיִים בְּיִיּים בְּיִים בְּיִייִיים ב

The Zohar tells us that the Torah is loved by God, and wherever the words of Torah are heard the Holy One Blessed be He and his armies of angels come to listen and dwell with the people who read and study it, giving them blessings and protection.

The following verse is the seventh verse after the Ten Commandments and it tells us about its importance.

Exodus 20:20 "בְּכָל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת-שְׁמִי, אָבוֹא אֵלֶיךּ וּבַרַכְתִּיך." "in every place where I cause My name to be mentioned, I will come unto you and bless you."

The precepts, 'Mitzvah' of the Torah are opportunities for us to make a connection to the YHVH name and draw the promised blessings.

The word for precept is מצוה. The last two letters are the וה VH of the YHVH name. The first two are מצ and we replace them their יה atbash value we get יהוה YHVH.

Atbash אתבש table

	,									
٦	2	Ŝ	P	ŷ	9	Ž	÷	٦	'n	77

Every precept is a unification of upper and lower levels that brings peace, which is a completion to both levels as we explained in the DZ 1823 video.

Isaiah 27:5 "אוֹ יַחְזֵק בְּמְעוּדִּי יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִי." "Or else let him take hold of My strength, that he may make peace with Me; yea, let him make peace with Me."

'My Strength' is another name for the Torah as it said in Psalms 29:11 "יְהְנָה עֹז "אָת עַמוֹ בּשָׁלוֹם"." "YHVH will give strength to His people; YHVH will bless His people with peace"

The study of Torah is a precept on the highest level. Rabbi Akiva, the teacher of Rabbi Shimon, said that since the Torah came from God every letter is significant and should be studied. Every letter in the Torah reveals the aspect of Creation and the governing system. The study of the Torah reveals this light and provides a connection to God.

Joshua 1:8 "-יָמוּשׁ סֵפֶּר הַתּוֹרָה הַזָּה מִפִּיךּ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמֶם וָלַיְלָה לְמֵעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׁוֹת כְּכָל-" לא-יָמוּשׁ סֵפֶּר הַתּוֹרָה הַזָּה מִפִּיךּ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמֶם וְלַיְלָה לְמֵעַן תִּשְׁכִּיל This Book of Torah shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success."

The study of Torah is the base for everything. Without following the Torah there's no wisdom or success.

We have to merit to be close to the Zohar that delivers for us the highest level of Torah study.

23. שִּׁמְחוּ אֶת יְרוּשָׁלֵם וְגוֹ׳, מְשׁוּם שֶׁחֶדְוָה לֹא נִמְצֵאת אֶלָּא בִּזְמֵן שֵׁישְּׁרָאֵל עוֹמְדִים בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, שֶׁשָּׁם מִתְחַבֶּרֶת אִשָּׁה בְּבַעְלָה, וְאָז זוֹהִי שֶׁשְּׁם מִתְחַבֶּרֶת אִשָּׁה בְּבַעְלָה, וְאָז זוֹהִי שִׁמְחַת הַכּּל, הַשִּׁמְחָה שֶׁלְמַעְלָה וְשֶׁמְחַת הַכּּל, הַשִּׁמְחָה שֶׁלְמַעְלָה וְשֶׁלְחַת הַכּּל, הַשִּׁמְחָה שֶׁלְמַעְלָה וְשֶׁלְחַת הַבְּלוֹשְׁה, אָסוּר לָאָדָם לִשְׁמִח וּלְהַרְאוֹת שִׂמְחָה, שֶׁבְּתוֹב שִׂמְחוּ אֶת וּלְהַרְאוֹת שִׂמְחָה, שֶׁבְּתוֹב שִׂמְחוּ אֶת יִרוּשְׁלֵם וְגִילוּ בָה וְזִוֹץא.

24. רַבִּי אַבָּא רָאָה אִישׁ שֶׁהָיָה שְּׁמֵח בְּבֵית טְרוֹנְיָא שֶׁבְּבָבֶל. הָכָּה בּוֹ וְאָמֵר, שִׁמְחוּ אֶת יְרוּשְׁלַם כָּתוּב (אָמֵר רַבִּי אַבָּא), בִּוֹמֵן שֶׁיִרוּשָׁלַיִם בְּשִׂמְחָה צָרִיךְ אָדָם בִּוֹמֵן שֵׁיִרוּשָׁלַיִם בְּשִׂמְחָה צָרִיךְ אָדָם 23. שַּׂבְּוֹזוּ אֶת יְרוּשָׂכַם וְגֹּוֹ׳, בְּגִּין ְ דְּוֹזְדְוֹה כָא אִשְּׂהְכַוֹז, אֶכָּא בְּוֹבְוֹנָא דְיִשְּׂרָאֵל כַּיְיִבֵּוּ בְּאַרְעָא קַּדִּישָׂא. דְּתַבְּוֹן אִתְּזַבְּרַת אִתְּתָא בְּבַעְּלְהֹ, וּכְדֵין בְּוֹבְוֹנָא דְיִשְּׂרָאֵל כָּא אִשְּׂתְּכָוֹזוּ בְּאַרְעָא קַּדִישָׂא, בְּוֹבְוֹנָא דְיִשְּׂרָאֵל כָּא אִשְּׂתְּכָוֹזוּ בְּאַרְעָא קַּדִּישָׂא, בְּהַבְּיִנְהָא וְזִידִּוּ, וּלְאַזְוֹוְאָה ווִידוּ, בְּהַבְּיִיהָא בְּוֹזוּ אֶת יְרוּשָׂכַם וְגִּילוּ בָּה וְגֹּוֹ׳, וְגִּילוּ בָה דַיִּיִּהָא.

24. רְבִּי אֲבָּא וָזְבָּוּא וַזֵּד בַּר נְּשׁׁ, דְּהְנָּוּה וַזַּדִּי בְּבֵי טְּרוּנְיִיא דְּבָבֶל, בְּטַשׁׁ בֵּיה, אָבַוּר שִּׂבְּוֹזוּ אֶת יְרוּשָׁׂלַם כְּתִיבֹ (אמר רבי אבא), בְּוֹּבְוּנָא דִּיְרוּשָּׁלַ ם לִשְּׁמֹחַ. רַבִּי אֶלְעָזֶר לְטַעְמוֹ, שֶׁאָמַר שִּׁמְחוּ אֶת יְרוּשָׁלַם, הַיְנוּ שֶׁבָּתוּב (תהלים ק) עָבְדוּ אֵת ה׳ בִּשְׂמִחַה. בְּעֶזְרְנָה, בָּעֵי בַּר נְּשׁ רְבֶּעוֹזְהֵי. רְבִּי אֶרְעָוְוֹר רְטַיִּעְבִּירה, דְאָבִיר שִּׂבְּוּזוּ אֶת יְרוּשָׂכַם, הַיְינֹּוּ דְּרָתִיב, (תהלים ק) עִּבְרוּ אֶת יִיָּ בְּשִּׂבְוּזְוֹה.

25. פָתוּב אֶחָד אוֹמֵר, עִבְדוּ אֶת ה׳ בְּשִׂמְחָה. וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר, (שם בְּשִׁמְחָה. וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר, (שם ב) עִבְדוּ אֶת ה׳ בְּיִרְאָה וְגִילוּ בִּרְעָדָה. מַה בֵּין זֶה לְזֶה? אֶלְא, כָּאן בִּזְמַן שֵׁישְׂרָאֵל שְׁרוּיִים בְּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה – כָּאן בִּזְמַן שֵׁישְׂרָאֵל שִׁרוּיִים בְּאָרֶץ בִּזְמַן שֵׁישִׂרָאֵל שִׁרוּיִים בְּאֶרֶץ אַתְּרוּיִים בְּאֶרֶץ אַתְרוּיִים בְּאֶרֶץ אַתְרוּיִים בְּאֶרֶץ אַתְרוּיִים בְּאֶרֶץ בִּוֹמַן שֶׁהִיא בַּגְּלוּת בֵּין בִּינֶסת יִשְׂרָאֵל בִּזְמַן שֶׁהִיא בַּגְלוּת בֵּין הַעמִים.

25. פָתוּב אֶזְיִד אוֹבֵּור, עִּבְּדוּ אֶת יְיָ בְּשִּׂבְּוּזָוּה,
וְכְתוּב אֶזִיד אוֹבֵּור, (תהלים ב) עַבְּדוּ אֶת יִי בְּיִרְאָה
וְגִּילוּ בִּרְעָּדְה. בֵּוֹה בֵּיוֹ הַאִּי לְהַאִי. אֶכְּא, כָּאוֹ
בְּוֹבְוּנָא דְּיִשְּׂרָאֵל שִּׂרָאוֹ בְּאַרְעָא כַּדְּישִׂא. כָאוֹ
בְּוֹבְוּנָא דְיִשְּׂרָאֵל שִׂרָאוֹ בְּאַרְעָא כַּדְישִׂא. כָאוֹ
בְּוֹבְוּנָא דְיִשְּׂרָאֵל שִׂרָאוֹ בְּאַרְעָא
אַוֹוְרָא. (ד"א) עִבְּדוּ אֶת יִיִ בְּיִרְאָה, דָא כְּנֶּסֶת
יִשְּרָאֵל, בְּוֹבְוּנָא דְאִיהִי בְּנְּלֵוּתְא בֵּינִי עֻבַּובְּוִיָא.

"יַשָּׁמְחוּ אֶת-יְרוּשָׁלַם וְגִילוּ בָהּ, כָּל-אֹהֲבֶיהָ; שִּׁישוּ אִתָּה מְשׁוֹשׁ, כָּל-הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ" Isaiah 66:10

"Be joyful with Jerusalem and rejoice for her, all you who love her; Be exceedingly glad with her, all you who mourn over her,"

Psalms 100:2 "עָבְדוּ בָּשִׂמְחָה; בֹּאוּ לְפָנָיו, בַּרְנָנָה" "Serve YHVH with gladness; Come before Him with joyful singing."

Jerusalem is the aspect of Malchut and there is a joy when there are love and unification with the Light, Zeir Anpin.

The Zohar explains that when we are in exile our relations and connection to YHVH is on a different level, as it says in Psalms 2:11 " עַּבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּיִרְאָה; וְגִילוּ, "Serve YHVH with awe (fear), and rejoice with trembling."

When we are close to the Light we are filled with joy because we enjoy the light that fulfills us. Even a poor person or those who experience physical pain can have happiness and joy when they have the faith, trust in the Light that is part of their lives.

Those who are far from the light, which is the aspect of exile, should come to YHVH with fear and awe. Their joy comes with trembling because the light is not as strong as for those who are always close to the Light.

26. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, וַהְבֵּרי כְּתוּב (ישעיה בּה) בִּי בְשִּׁמְחָה תֵצֵאוּ, וְזוֹ הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. בִּיוָן שֶׁאָמַר תֵּצֵאוּ, מֵהַגָּלוּת

26. אָבַּוֹר רָבִּי יְהוּדְהֹ, וְהָא כְּתִיבֹ (ישעיה נה) כִּי בְּשִּׂבְוֹוָה תֵצֵּאוּ, וְדָא הִיא כְּנֶּטֶת יִשְּׂרָאֵל, כֵּיוָן דְאָבַוֹר תַצֵּאוּ, כִּוֹן נַּלוּתָא הוּא, וְאָהָרִי שְּׂבְוֹוָה. הוא, וְנִקְרֵאת שִׁמְחָה. אָמֵר לוֹ, וַדַּאי כָּדְּ
הוּא זֶה, שָׁבְּל זְמֵן שֶׁהִיא בַּגְּלוֹּת וְשׁוֹכֶבֶת לֶעְפָּר, לֹא נִקְרֵאת שִׁמְחָה, עֵד שֶׁהַקְּדוֹשׁ–בָּרוּדְ–הוּא יָבֹא אֵלֶיהָ, וִיקִימָה מֵהָעָפָּר וְיֹאמֵר, (שם נב) הִתְנַעֲרִי מֵעְפָּר קוּמִי וְגוֹי, (שם ס) קוּמִי אוֹרִי וְגוֹי, וְיִתְחַבְּרוּ בְאֶחָד, (וִיקִימָה מֵעְפָּרָה) וְאָז חָדְוָה נִקְרַאת, חֶדְוַת הַכּּל, וְאָז בְּשִׁמְחָה תֵצְאוּ וַדַּאִי. אָז כַּמָּה חֲיָלוֹת יֵצְאוּ מוּל הַגְּבִירָה לְחָדְוַת הָלּוּלַת הַמֶּלֶדְ, כְּמוֹ שְׁנָאֱמֵר (שם נה) הָהִרִים וְהַגְּבְעוֹת יִפְּצְחוּ וְגוֹי, וְכָתוּב (שם נב) כִּי הֹלֵדְ לִפְנֵיכֶם ה׳ וֹמֹאספּכם וגוֹי.

27. אִישׁ עַל דְּגְלוֹ בְאֹתֹת – אֵלוּ אַרְבַּע מַחֲנוֹת שֶׁל בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם שְׁנֵים עָשְׂר שְׁבָטִים, שְׁנֵים עָשָׂר הְחוּמִים סְבִיב סְבִיב לָה. הַכּּל כְּמוֹ שֶׁלְמַעְלָה, כָּתוּב (תהלים קכב) שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים שִׁבְטִי יָה וְגוֹ׳. שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים – אֵלוּ שְׁבָטִי יָה וְגוֹ׳. שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים – אֵלוּ אָבַּור כֵּיה, וַדַּאִי הָכִי הוּא, דְּכָּל וִּבְּגָּא דְּאִיהִי בְּגָּלוּתָא וּשְׂיִכִיבַת לְעַפְּרָא, לְא אִקְּרֵי שִּׂבְּוּזְוֹה, עַׂדֹּ בְּגָּלוּתָא וּשְׂיכִיבַת לְעַפְּרָא, לְא אִקְּרֵי שִּׂבְּוּזְוֹה, עַׂדֹּ בְּגַּלְּרִי בִּוּעַבְּרָא, וְיוֹקִים לְה בִּעַבְּרָא, וְיוֹקִים לְה בִּעַבְּרוּ אוֹרִי וְגֹּוֹ׳. וְיִיתְזֹבְּרוּוֹ וְגֹוֹ׳. (ישעיה ס) לְּוֹבִוֹי אוֹרִי וְגֹוֹי. וְיִיתְזֹבְּרוּוֹ עַבְּיוֹיְתָא דְּכַבְּּא, וְכְּבִייוֹ בְּשִׁבְּיוֹוֹי תַצֵּאוּ וַדַּאִי. כְּבִיוֹ וְנִיתְא אִקְּרֵי. בְּבִילְּוֹת לְבָּבְּלְא דְּבִּיִלְיוֹת תֵצֵּאוּ וַדִּאִי. כְּבִיוֹ וְנִיתְא בְּכִּלְּא דְּבִּילְיוֹת הְצָּאוּ וַדִּאִי. כְּבִיוֹ וְהָא בִּיִלְּהְוֹת הְצָבְּאוֹ וְבִּאִי. כְּבִּיוֹי בְּבִילְיוֹת יִפְּבְּיֹן לְּהָבְּלְא דְּבִּיִלְיוֹת הְצְבִּיוֹ וְנִהְא בְּבִּילְנִיתְ יִשְׁנִיה וְבִּיּלְבְּלְא דְּבִּילְנִיתְ אְבָּוֹיְרוֹתְא בְּכִּלְיוֹת יִפְּבְּיוֹוֹ וְנִהְיִ בְּבִּילְוֹת יִפְבְּיוֹוֹי וְגֹוֹי, וּכְתִיב (ישעיה וֹב) בִּי הֹכֵּךְ לִפְבְּילִוֹת יִפְּצְּוֹוֹי וְגֹוֹי, וּכְתִיב (ישעיה וְבֹוֹי הִבּוֹי וְנִבְּא וְנִבְּנִיתְ וֹבְיּוֹת וְבִּבְּיִיתְ וְנְבְּוֹי וְנִבְּנִיתְ וְבִּבְּיִלְוֹת יִבְּבְּיִוֹי וְנְבְּוֹי וְנִבְּנִים וְנְבֹּוֹי וְנִבְּיִוֹת וְבְּבְּיִים וְנְבִּנְיִים וְנְבִּנְיִם וְנְבִּבְּיִים וְנְבִּנְיִים וְנְבִּיּבְיִים וְנְבִּיּבְּיִים וְנְבִּנִים יִיְיְ וְבְּעִבְּים וְנְוֹיִים וְבִוּבְיוֹים וְנְבֹּיִים וְנְבִּנִים יִיְיְ וְבְּעִבּשׁים וְגֹּוֹי. וְגֹוֹי וְנִבּוֹי וְנִיבְיוֹת וְבִבּנִים יִיְיְ וְבְּעִבְּים יִיְיִ וְבְּבְּבִים וְנְוֹיִים וְבִוּבְיים וְבִבּוּבְיִים וְנְבֹּבִים יִיְיְ וְבְּעִבְּיִם וְיִוֹיִים וְבִבּיּים וְבִּיּים וְבִּבּים יִיְיְיוֹנִים וְבְבִיּבְים וְבִיּים וְבִּיּים וְנִינִים וְיִבּבּים יִיְיְיוֹים וְבְבּבּים וְיִין וְבְּבְּיִים וְבְּבִּים וּיִיוֹים וְבְבֹּבְּיְם בְּיִים וְבִּיבְייִים וְנִבּיּבְּיִים וּיִבְּיִים בּייִי וְבִּבְּיִים בְּיִים וְּבִּים בְּיִים בּיּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים וְּבִּיּים בְּיִבּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבִּים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים וְבִּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִּיבְּים בְּיִי

27. (במדבר ב) אִישׁ עַׂל דְּגְּׁלוֹ בְאוֹתוֹת. אָכֵּין ְ אַרְבַּעֹ בִּישִּׂרְיִין דְּכְנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל, דְאִינֹּוּן הְבִּיסָר שְּׂבְּטִין, הְבִיסָר הְוֹזוּבִיוֹן, סְזוֹוּר סְוֹזוֹר לָהֹ. כּכָּלְא כְּגַּוְווֹנָא דְּלְעֵיׁכָּא, כְּתִיב (תהלים קכב) שֶּישָׁם עָׂלוּ שְׂבְטִים שִּׁבְטִיׁי יָה וְגוֹי. שֶׁשָּׁם עָׂלוּ שְׂבְטִים, אִכֵּין י״ב שְׂבְטִין, י״ב הְוֹזוּבִין דִּלְתַהָא.

Isaiah 52:2 "- אֲבִיָּה שַׁבְיּר, שְׁבִיּה שַׁבְיּר, שְׁבִיּה בַּת-" מוֹסְרֵי צַנָּארַך, שְׁבִיָּה בַּת-" התפתחו (הִתְּפַּתְּחִי) מוֹסְרֵי צַנָּארַך, שְׁבִיָּה בַּת-" "Shake yourself from the dust, rise up and sit Jerusalem; Loose yourself from the chains around your neck, O captive daughter of Zion."

As we studied in DZ 1823 Jerusalem is the aspect of Malchut that when the Redemption comes it will no longer be with the negative side. The neck is the aspect of the Holy Temple. It connects the body (Malchut, vessel) to the head (upper three Sefirot, Life force). Without it, the body (the entire world) is in darkness.

Zohar Vayigash #90, 94 (I suggest reading paragraphs #88 -#96)

שֵׁלְמַטַה.

- 90. צַּנָאר, אָיהוּ קַאָים בְּתִקּוּנָא דְּשַׁפִּירוּ, כְּקַדְלָא לְגוּפָא. מַה צַּנָּאר, אִיהוּ פַּתִקּוּנָא דְשַׁפִּירוּ, בְּתַקּוּנָא דְלְתַתָּא, דְלְתַתָּא, דְלְתַתָּא, בְּיהוּ שַׁפִּירוּ דְּכָל גּוּפָא, הָכִי נָמֵי בֵּי מַקְדְשָׁא, אִיהוּ שַׁפִּירוּ דְּכָל עַלְמָא
- 90. צַנָאר הַגּיָת הַמִּקְדָּשׁ שֶׁלְּמַטָּה, שֶׁעוֹמֵד בְּתִקּוּן שֶׁל יֹפִי כְּצַנָּאר לֵגוּף. מָה הַצַּנָּאר הוּא הַיֹּפִי שֶׁל כָּל הָעוֹלָם . כַּל הַגוּף כַּךְ גַּם בֵּית הַמְּקְדָּשׁ הוּא הַיֹּפִי שֶׁל כָּל הָעוֹלָם

94. מָה צַּוַאר, כֵּיוָן דָאִשָּׁתַצִי, כַּל גּוּפָא אִשְׁתַצִי עִמֵיה. הָכִי נָמִי בֵּי מַקְדְשָׁא, כֵּיוָן דְאִיהוּ אִשְׁתַצִי וָאָתִחַשַּׁךְ, כַּל עַלְמַא הַכִי נָמֵי אָתִחַשַׁךְ, וְלַא נַהִיר שָׁמְשַׁא, וְלַא שָׁמַיָא וְאַרְעַא וְכֹכְבַיַא.

see also Song of Songs 7:5 'Daughter of Zion' is Jerusalem and Malchut

וֹבִילוֹם תּוּבַלוּן; הֶהָרִים וְהַגָּבַעוֹת, יִפְצְחוּ לְפְנֵיכֶם רְנַה, וְכַל-עֲצֵי " Isaiah 55:12 יַּמְדָאר-כַּף." "For you will go out with joy And be led forth with peace; The mountains and the hills will break forth into shouts of joy before you, And all the trees of the field will clap their hands."

The prophecy tells us that when the Light comes to unify Zion and Jerusalem, we will go out of exile with joy. The mountains are the aspect of the patriarchs, and the hills are the aspect of the matriarchs.

The trees of the fields in the verse refer to those who achieved connection to the Tree of Life when they were at the level of Malchut. They reveal the secrets of the Torah and benefit from the revealed Light.

Rabbi Shimon uses the term 'reapers of the field' in the first paragraph of the study of the Idra Rabba. (find it inside Zohar Naso).

The field is Malchut that God created for us to work on (Genesis 2:3 "created to make"). We are born to work in the field and bring out fruits. On the spiritual level, we use the Zohar as a tool to dig out 'fruits' from the Torah. The study of the verse above reveals its concealed secrets and is an example of 'reaping the field'. This is the essence of 'To Receive' in the word Kabbalah.

28. שבטי יה – הרי פרשוה, משום ודאי. וַלַבֶן (במדבר כו) הַראוּבֵנִי, הַשִּׁמְעוֹנִי, יַ״ה בְּכַל אָחַד וָאָחַד. אַבַל וַדָּאי כַּדְּ הוא, שַּהַרִי הַעֵץ הַעַלִּיוֹן הַקַּדוֹשׁ, בּוֹ ופרשוה בחותמו. שכתוב, (יחזקאל א) ודמות פניהם פני אַדָם וּפָנֵי אַרְיָה אֵל הַיָּמִין וְגוֹ׳. דְּמוּת אדם נכללת בכלם, והפנים היו לְאַרְבַּעַת צִּדְדֵי הַעוֹלַם, וְנְפָּרַדִים בָּדְמִיּוֹתֵיהֶם, וְכַלֶּם כָּלוּלִים בּוֹ בַּאַדָם.

28. שַּׁבְטָי יַה, הַא אוּהָבווהַ בְּגִּין דְיַ״ה עַדוּת ַלִישַׂראָכ^ו ודאי. ובנון דא, הראובני, השָּׂבועוני, י״ה בָּכֶל עַר וְעַר. אֶבָל וַדָּאי הַכִּי הוּא, דְהָא אִילַנָּא עַבּלאָה בַּרִישָּׁא, בִּהוּ אַזוּתָם בִּזווֹתָבוּוי. וְאוֹקְבוּהָ דֹּכְתִּיבֹ, (יחזקאל א) וּדְבוּות פַנִּיהֶם פַנֵּי אָדָם וּפַנִּי אַרַיָה אָל הַיָּבִיין וְגוֹי. הַיּיוּהָנֵא הַאַדִּם אָתִּכְּלִיל בַּכֶּלָהוּ, וִאַפִּין הַווֹ לִד׳ סְטִּרִין דְעָלְלְנֵא, ובִּותפִּרְשָּׂוֹ בריוהניהוו, וכלהוו כלילו ביה באדם.

אוריאל לפניהם, רפאל לאחוריהם,

29. בויכאל בויבוינא, גַּבְרִיאָל בוּשִׂבואלא, אוריאל 29. מִיכַאֵל מַיַמִין, גַבְרִיאָל מְשְׁמֹאל, לַקְדְבַנִייהוּ, רְפָאֵל לַאָזווֹרַיִיהוּ, שָּׂבִיגְּתָא עַבְיִיהוּ.

הַשְּׁכִינָה מֵעֲלֵיהֶם. שְׁנַיִם מִכְּאן, וּשְׁנַיִם מִבְּאן, וְהִיא בָּאֶמְצַע. כְּמוֹ זֶה בָּאָרֶץ שֶׁלְּמַטָּה – שְׁנַיִם מִבָּאן, וּשְׁנַיִם מִבְּאן, וְיִ״ה בִּינֵיהֶם.

בִּנֶבְאוֹ, וְנָ״הֹ בִּינַיְיהוּ. בִּנֶּאוֹ, וְנָ״הֹ בִּינַיְיהוּ. בִּנְבִאוֹ, וְנָ״הֹ בִּינַיְיהוּ.

30. בֵּיוָן שֶׁלּוֹקְחִים שְׁנֵי דְגָלִים, מַהּ בָּתוּב? וְנָסַע אֹהֶל מוֹעֵד מַחֲנֵה הַלְוִיִּם וְגֹּי. וְאַחַר כָּךְ אוֹתֶם שְׁנִים אֲחֵרִים אַרְבַּע מַחֲנוֹת הַן לְאַרְבַּעַת צִּדְדֵי הָעוֹלְם, וְנִמְצָאִים שְׁנֵים עֲשֶׂר. אַף כָּךְ לְמַטָּה כְּמוֹ שֵׁלָם, שֵׁלְמַעָלַה.

30. פּיוּן דְנַּסְּלֹּין הְנֵייִ דְּנָּכִים, בַּוֹה כְּתִיב. וְנָּסֵעֹ אֹהֶל מוֹעֵּד בִּוּוְזַנֵּה הַלְּוִיִּם וְגֹּוֹ׳. וּלְבָתַר, אִינּוּן הְבִיןֹ אַוְזַרְנִּין ד׳ בִּוּשִּׂרְיִין אִינּוּן כְּדִי סִטְּבִרי עָּלְבָּוּא, וְאִשְּׂהְבָּזווּ הְבִיסִר. אוּף הָכִי לְתַהָּא כְּנַּווְנָּא דִּלְעֵיּכְּא.

Psalms 122 describes the joy of the unification of the Light in Jerusalem (Malchut).

1: "A Song of Ascents, of David. I was glad when they said to me, 'Let us go to the house of YHVH'"

The call to go to the house of God, which is the Holy Temple will bring joy.

- 2: "Our feet are standing Within your gates, O Jerusalem,"
- 3: "Jerusalem, that is built As a city that is joined together;"

The Israelites welcome the unification of the Light and Malchut.

4: "שֶׁשָׁם עָלוּ שְׁבָטִים, שִׁבְטִי-יָהּ--עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל: לְהֹדוֹת, לְשֵׁם יְהוָה

"To which the tribes go up, even the tribes of YH (ה")-- A testimony for Israel--To give thanks to the name of YHVH."

The Zohar explains that the twelve tribes are the aspect of the 12 borders of Zeir Anpin (See DZ 1677 http://dailyzohar.com/daily-zohar-1677/). They are the 'connectors' between Malchut and the upper three Sefirot that are represented by the two letters YH of the YHVH name.

The verses describe the tribes as the tribes of YH (שֶׁבְּטִי-יָה) and the testimony is in the way the families of the tribes were called at the time of the counting in the book of Numbers.

The three names we brought as an example show the letter H at the beginning of the word and the letter Y at the end.

הָראוּבְנִּיל הַשִּׂבְּוּענִּיל הַוְּבוּכּנִּיל

God provided us with the protection that we need. All we have to do is elevate ourselves and give thanks to the YHVH name.

31. וְנָסַע בָּרִאשׁוֹנָה דֶּגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה מוּל מַחֲנֵה אוּרִיאֵל. וּמַחֲנֵה רְאוּבֵן מוּל מַחֲנֵה מִיכָאֵל. זֶה לַדְּרוֹם, וְזֶה לַמִּזְרָח. מַחֲנֵה מִיכָאֵל. זֶה לַדְּרוֹם, וְזֶה לַמִּזְרָח. בְּקְנֵה בְּהְנֵה בְּקְנֵה בְּקְנֵה בְּקְנֵה בְּקְנֵה אֶפְרִים יְפָּה. מַחֲנֵה דְּן לַצְּפוֹן. מַחֲנֵה גָבְרִיאֵל. מַחֲנֵה אֶפְרִים מוּל מַחֲנֵה רְפָאֵל. כָּדְ גַם לַמְעַרְב מוּל מַחֲנֵה רְפָאֵל. בָּדְ גַם לַמְעַרְב מוּל מַחֲנֵה רְפָּאֵל. בָּדְ גַם הַמִּיל אָחוֹז זֶה הַמִּוֹבְת עֲעְרְבִית. הַכִּל אָחוֹז בָּשִׁם בְּנָה, עַד שְׁהַנִּל עוֹלֶה וְנָאֱחְז בַּשִּׁם הָּכָּל, הַכָּל, הַכָּל, הַכָּל, הַכָּל, הַכָּל, הַכּל, הַכּל, הַכּל, בּוֹ.

13. וְנָּסְעֹ בָּרִאשׁוֹנְּה בָּכָּלְא. פּכָּלְא אָתְבּכִלִיל בֵּיהֹ, כְּלָּאָה דְּכַכָּלְא. פּכָּלְא אָתְבּכִלִיל בֵּיהֹ, כְּלָּא. פּכָּלְא אָתִרּבִילִיל בִּינְבָּיל בִּינְבִיל בִּינְבָּיל בִּינְבָּיל בִּינְבָּיל בִּינְבָּיל בִּינְבָּיל בִּינְבָּיל בִינְבָּיל בִּינְבָּיל בִּינִבְּיל בִּינְבְּיל בִּיִבְּיל בִּינְבִּיל בִּינְבְּיל בִּיִּל בְּיִבְּיל בִיבִּיל בִּיִּבְּיל בִּיְבִּיל בִּיל בִּיְבִּיל בִּיבִּיל בִּיְבִּיל בִּיבִּיל בִּיְבִּיל בִּיִּבְּיל בִּיבִּיל בִּיבִּל בִּיבִּיל בִּיבִּיל בִּיבִּל בִּיבִּל בִּיל בִּיבִּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּינְבְּל בִּיבְּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּינִבְּל בִּיבִּל בִּיבִּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּיבִּיל בְּיבִּל בִּיבְּל בִּיבְּל בִּיבִּל בִּיבִיל בִּיבְּל בִּיבִּיל בְּיבִּל בְּיבִּל בְּיבְּל בִּיבְּל בִּיבְּל בִּיבְּל בִּיבִּל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיל בִּיבְּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבְּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִּיל בְּיבִיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבִּיל בְּיבְּיל בְּיִבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְיל בְּיבְּיל בְּיבְיבְּיל בְּיבְּיבְּיל בְּיבִּיל בְּיבְּיבְּיל בְּיבְּיבּיל בּיבְּיל בְּבְּיבְּיל בְּבִּייל בְּבְּיבְּבְייל בְּבְּיבְּיל בְּבְּיבְיל בְּבְּיבְּיל בּבְייל בְּבְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּבְּיל בְּבְּיבְיל בְּיבְּיל בְּיבְּיבְּיל בְּבְּייל בְּיבְּיבְיל בְּבְּיבְּיל בְּבְּבְיבְיבְּבְיבְיבְּיבְּבְיבּיל בְּבְּבְיבְיבְּבְיבְיבְיבְּבּיל בּבְיבּבּיל בּבְיבּיל בּבְיבְּבּייל בּבְּיבּייל בּבְּיבּבּייל

When the 12 tribes camped in the wilderness they were arranged in four camps for their protection. The middle was the aspect of Malchut and the Holy Tabernacle also in the middle as the aspect of YH.

This chart was made following the Zohar and Hasulam explanations:

Direction	Flag	Tribes	Angel	Sefira	Column	letter
East	Yehuda	Yehuda, Yisaschar, Zevulun	Uriel	Tiferet	Center	١
South	Reuven	Reuven, Gad, Shimon	Michael	Chessed	Right	,
West	Ephraim	Ephraim, Menashe, Benjamin	Raphael	Malchut		1
North	North Dan		Gabriel	Gevura	Left	Binah

DailyZohar.com

The four camps represent the four camps of the Shechina with the angels: Uriel, Michael, Gabriel, and Raphael.

We learn from the Zohar that the specific instruction God gave Moses and Aaron related to the placement of the tribes around the Tabernacle, it was to allow them to unite with the name, for maximum protection.

The proof for that is when Balaam came to curse the Israelites but couldn't because of the way the camps were set. When he saw that he said Numbers 24:5

"מַה-טֹבוּ אֹהָלֶיךּ, יַעֲּלְב; מִשְׁכְּנֹתֶיךּ, יִשְׂרָאֵל" "How fair are your tents, O Jacob, Your dwellings, O Israel!"

Deuteronomy 28:9,10 "YHVH will establish you as a holy people to Himself, as He swore to you, if you keep the commandments of YHVH your God and walk in His ways."

10: "וְרָאוּ, מֶּהֶּדָ" (יִרְאוּ, בִּי שֵׁם יְהוָה נִקְרָא עָלֶיךּ; וְיָרְאוּ, מֶּהֶּדָ" (So all the peoples of the earth will see that you are called by the name of YHVH, and they will be afraid of you."

Connecting to the name through study and actions gives us the protection we need until the time of absolute peace.

32. ז' בִּוְּבְׁדוֹז הֹוּא שׁ'ירוּתָא דְּנְּהוֹיְרָא, אָוִּיל וְשִּׂאטֹ 32. ז' מִוְרַח הוּא רֵאשִׁית הָאוֹר, הוֹלֵךְ וְאַפָּילְ וְתַלְיִיא בְּשׁיֹירוּתָא וּמְשׁוֹטֵט וּמוֹצִיא לַדְּרוֹם, וְדְרוֹם יוֹצֵא וְמְשׁוֹטֵט וּמוֹצִיא לַדְּרוֹם, וְדְרוֹם יוֹצֵא וְתָלוּי בְּרֵאשִׁית הַמְּוֹרָח. ה' דְּרוֹם, מְמֵנוּ וֹתְלוּי בְּרֵאשִׁית הַמְּוֹרָח. ה' דְּרוֹם, מְמֵנוּ

יוֹצֵא דָרוֹם בָּעוֹלָם. וְנִכְנָס י׳ בְּרֵאשִׁית הַמְּזָרַח, וּמוֹצִיא אוֹתוֹ. וְעָּׂנִיכֹּ יִ, בְּשִׁירוּתָא דְּבִּוֹּנְרוֹז, וְאַפִּיל כֵּיְשִׁ. וְעָׂנִיכֹ יִ, בְּשֵׂירוּתָא דְבִּוֹּנְרוֹז, וְאַפִּיל בְּרוֹם בְּעָׁלְבָּוֹא.

33. וּמֵה׳ הְּלוּיִים דָרוֹם וְצָפּוֹן, וְאוֹתוֹ שֶׁבֵּינֵיהֶם, י׳ מִוְרָח, יָ״ה – דְּרוֹם וְצָפּוֹן שְׁבִּינֵיהֶם, י׳ מִוְרָח, יָ״ה – דְּרוֹם וְצָפּוֹן הְּלוּיִים בּוֹ. ו׳ בָּאֶמְצַע, וְזֶה הוּא בֵּן זְכָר. בִּגְלַל זֶה הוּא בֵּין צְפּוֹן לְדָרוֹם. וְעַל זֶה שִׁנִינוּ, מִי שֶׁנוֹתֵן מִשְּׁתוֹ בֵּין צְפּוֹן לְדָרוֹם, יִהְיוּ לוֹ בְּנִים וְכָרִים. שֶׁהְבִי בֵּן זְכָר הוּא בִין צְפּוֹן לְדָרוֹם. ה׳ עֶלְיוֹנָה, בָּה הָּלוּי בֵּין נְפִפוֹן וְדָרוֹם. ה׳ עֶלְיוֹנָה, בָּה הָּלוּי שֶׁל צְפּוֹן וְדָרוֹם, וּבֵן זְכָר בִּינִיהֶם, בְּסוֹד שֶׁל יִי״ה. ה׳ הַאַחַרוֹנָה – מֵעַרַב.

38. וּכִּוֹ ה' הַלְּיָא דְּרוֹם וְצְּׁפּוֹן, וֹבְּהֹנִא (אִד"ג) דְּבֵּינְיֹהוּ, י' בִוֹנְרוֹז יָ"הֹ דְּרוֹם וְצְּׁפּוֹן, תַּלְיִיאוֹ בֵּיהׁ וֹ בְּשָׁבְיֹנְיִהוּ, י' בִוֹנְרוֹז יָ"הֹ דְּרוֹם וְצְּׁפּוֹן תְּרִים. וְעַל דָא הּוֹא בֵּן דְּכָר. בְּיִּיהוּ בִּיןֹ צְּׁפּוֹן לְדְרוֹם. וְעַל דָא הִנִּינְוֹן כֵּיה בְּנִים דְיִיהוֹ בִּין צְּׁפּוֹן לְדְרוֹם. וְעַל דָא הְנִּינְוֹן כֵּיה בְּנִים וְצְּפוֹן לְדְרוֹם. וְעַל דָא הְנִּינְוֹן כֵּיה בִּנִים וְצְּפוֹן לְדְרוֹם. הְיִ צְּפוֹן לְדְרוֹם. ה' בִּנְיִיהוּ, בִּיּלְּאְה בִּנְעַרְב. בִּנְיִיהוּ, בִּיְלְּא דִיוִ"ה. ה' בַּתְרָאָה בִוּעַנְרב.

34. וְעַל זֶה הַדְּרוֹם אָחוּז בַּמְזְרָח, שֶׁהוּא רֵאשִׁית הַשֶּׁמֶשׁ וְתָלוּי בּוֹ. וְעַל זֶה לְמַרְנוּ, מִצַּד אַבָּא אָחוּז וְתָלוּי הַחֶּסֶד הָעֶלְיוֹן, מִצַּד הָאִפָּא הְלוּיָה גְבוּרָה. כְּמוֹ זֶה אָחוּז הַכּל זֵה בָּזֵה.

34. וְעַל דָּא דָרוֹם אָזִזִיד בִּיְוְרָזז, דְּאִיהוּ שֵּׂירוּתָא דְּשִׁרְנִיא בִּיה. וְעַל דָא הְנִינְוֹן, בְּאִיהוּ שֵּׂירוּתָא דְּשִׁרְא וְתַלְיִיא בִּיה. וְעַל דָא הְנִינְוֹן, בִּוּסְטְּרָא דְּאַבְּא אָזִזִיד כִּלְּא דָא אָזִזִיד כּלְּא דָא דְאִיבָוּא תַּלְיִיא נְּבוּרָה. כְּנַּוְונָא דָא אָזִזִיד כּלְּא דָא בּדֹא.

The Y of the YHVH name is the aspect of the East, where the Light rises into the world. The upper H of the name is the aspect of the South and Binah that receives Chessed from the Y and releases it to the world below.

The South and North depend on the 'Y and 7 H and the Central Column that unifies them with the letter 'V that is the aspect of Male, the 'son' and Zeir Anpin.

The Zohar reveals that those who put their bed between North and South will have boys because 'Y is the right column, 7 H is the left and 1 V in the middle.

The right side of the bed to the East and left side to the North. The head is then to the East.

Lesson:

Knowing the flow of energies is very important in manifesting Light in this world. The Zohar reveals many such secrets. It's okay to follow what the Zohar describes exactly but not different 'versions' of it. Because 'messing' up with spiritual technology can bring undesired outcomes and in many cases attract

judgments. To fine-tune ourselves with the Light, we need to follow the Torah and Zohar, ignoring 'confused' and 'confusing' 'agents'.

If someone comes to you with 'kabbalah secret' always ask where it comes from. Don't accept "It's from the Zohar" or "From my rabbi/teacher".

A close friend could be loved and respected but when it comes to a practical action using spiritual tools, better to always check the sources.

Find the exact reference and study it. Even if the Zohar suggests something for your benefits, it doesn't mean that you are ready for it.

Remember! "The desired Light can come only to a vessel that is fit for it"

You can't get pregnant if you are a man. You can't marry a princess if you are a 'pig'. You need to get out of the mud and raise yourself to the point of 'worthiness'.

Raise yourself to the Light and connect to the 'Y. This is where all the good in the world is nourished. You cannot do it by tattooing the Y on your arm or wearing a gold pendant on your neck. That would be idol worshiping. The connection is only with pure prayers, Zohar study and following the precepts that draw the Light into your life.

35. זְוּיּוֹת הַמִּיְבָּחַ גַּם כֵּן מְסוֹבְבִים, וּבָא לוֹ לְכֶּרֶן דְּרוֹמִית מִוְרְחִית. שֶׁהַדְּרוֹם כּחוֹ בַּמִּיְרָח, שֶׁהוּא רֵאשִׁית הַשֶּׁמֶשׁ, וְחֹזֶק הַשְּׁמֶשׁ אֵן שׁוֹרָה אֶלָּא בָּרֵאשִׁית. מִוְרְחִית צְפוֹנִית – כֵּיוָן שֶׁדְּרוֹם נוֹטֵל תְּקְפּוֹ שֶׁל הַמִּיְרָח, הוּא מֵאִיר לַצְפוֹן, וְהַצְפוֹן נִכְלָל בַּדְּרוֹם, שֶׁהָרִי שְׂמֹאל נכלל בּימין. יִצְּפוֹן אָתְכְּלִיל בְּדָרום, דְּהָא שְּׂבְּוּאלָא אָתְכְּלִיל בְּיָרום, דְּהָא שְׂבְּוּאלָא אָתְכְּלִיל לְּצִּירום הוּלְפֵּיה בְּיִוֹנְית. בִּיְּנְרְוּזִית. בְּיִּנְרִוּזִית. בְּיִּנְרִוּזִית. בְּיִּנְרִוּזִית. בִּיְּנְרְוּזִית. בִּיְּנְרְוּזִית. בִּיְּנְרְוּזִית אָכָּלִא בְּשִׁירוּתָא. בִּיְּנְרְוּזִית אְבָּלִא בִּינִירוּתָא. בִּיְּנְרְוּזִית אָכָּלִא בְּשִׁירוּתָא. בִיּוְבְרוֹזית אְבָּוֹנִית. כֵּינְוֹ בְּעִּירוּתָא הָבִילִיל הִיּבְּלִיא הִיּא אַנְּהִיר כַּעְּבְּוּוֹיִיל בְּיִבְירוֹם הוּלְפֵיוֹ בְּבְיִּלְיֹל בְּיִרוֹם, דְּבִּיְרִוֹזִית אְבָּלִיל בְּיִרוֹם, דְּבִיוֹיִל אְבְּבְּיִיל לְא אִתְּבְּלִיל בְּיִרוֹם, דְּבִּיְרִים הוּלְפֵּא דְּשִּׂבְּישִׁיא לָא כִּיל בִּיִּרוּבְיוֹץ הְבִּירִים, דְּבְּרוֹם הוּלְפָּא דְּשִּבְּוּשְׂיא כִּיל בִּיִּרוּם, דְּבִּיְרוֹם הוּלְפָּא דְּשִּבְּיִיל בְּיִילוּ הְבִּיִילְם בְּבְּיִרְנִייִיל בְּיִירוּם, דְּבִּירִים הוּלְפָּא דְּשִּבְּיִילְיּא בִּינְיִיל בְּיִיל בְּיִינִיל בְּיִינְיוֹ בְּיִילְם בְּבְּרְבִּיִים בְּיִבְּיוֹיִיל בְּיִינִיל בְּיִיל בְּיִילְם בְּבְּיִיִּים בְּיִּיְם בְּיִילְּא בְּיִיִּיִּים בְּיִּיִּיל בְּיִייִים בְּיִּבְּיוֹיִיל בְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּיִּיְיִים בְּיִיְנִייִיל בְּיִיִּים בְּיִיִּיִים בְּיִיִּיִים בְּיִּיְנִייִים בְּיִיִּיִּים בְּיִּיִים בְּיִּיִיִּים בְּיִיִּיִים בְּיִייִּיִּים בְּיִּיִים בְּיִּיִיִים בְּיִּיְיִים בְּיִּיִיוֹיִים בְּיִּיִּיִים בְּיִיִּיִּים בְּיִּיִיוֹיִים בְּיִייִיוֹיִים בְּיִייִים בְּיִוֹיִייִים בְּיִייִים בְּיִיבְיִיִּיִּים בְּיִּיִייִּים בְּיִּבְיוֹיִייִים בְּיִיבְיִייִים בְּיִייִים בְּיִּיִייִים בְּיִייִים בְּיִּיִייִים בְּיִיבְיִייִים בְּיִּבְיוֹים בְּיִבְיוֹיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְיבְייִים בְּיִּבְיוֹיִים בְּיִים בְּיִּבְיוֹים בּיבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיבְּיבְיוֹים בְּיבְיבְיוֹים בְּיִים בְּיוֹיבְייִים בְּיוֹיבְיים בְּיִים בְּיוֹים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בּּבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיבְיבְייִים בְּיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיבְיוֹים בּיוֹים בּיוֹים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּייִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיים בְּיוֹים בְּיִים בְּייִים בְּיים

36. אְפּוֹנִית מֵעֲרָבִית – שֶּׁהֲבִי הַמַּעֲרָב, שֶׁהוּא בְּה׳ אַחֲרוֹנָה, נוֹסֵעַ מֵהַאָּפּוֹן, וְעַל שֶׁהוּא בְּה׳ אַחֲרוֹנָה, נוֹסֵעַ מֵהַאָּפוֹן, וְעַל זֶּה הַצְּפּוֹן נוֹסֵעַ לַמַּעְרָב. מַעְרָבִית דְּרוֹמִית – היא הוֹלֶכֶת (לְהִתְחַבֵּק) לְהִתְחַבֵּר בַּדְּרוֹם כְּמוֹ שֻׁדְּרוֹם תָּלוּי בַּמְוֹרָח, וְחְזְקוֹ הוֹלֵךְ שֶׁדְרוֹם תָּלוּי בַּמְוֹרָח, וְחְזְקוֹ הוֹלֵךְ שֶּׁבְרוֹם תָּלוּי בַּמְוֹרָח, וְחְזְקוֹ הוֹלֵךְ בָּבְרוֹם הָּמִעְרָב בְּרָהִים, בְּדָרוֹם הַמַעְרָב הוֹלֵךְ (לְהִתְחַבֵּק) לְהַאָּחֵז בַּדְּרוֹם. זְהוּ

36. אְּפּוֹגִּית בַּוְעֵנְרְבִית, דְּהָא בַּוְעֵנְרְבֹ דְּאִיהִי בְּהֹ' בַּהְי, וְיִהָּא בַּוְעַנְרָבֹ דְּאִיהִי בְּהֹ' בַּהְי, נַּסְיֹּכְא בִּיּצְּפוֹן. וְעַל דָּא צְּפּוֹן אָוִיל לְבִּית בְּרְוֹבִית דְּרוֹבִית, הִיא אַוְּכָּא (ס"א לאתחבקא) לְאִתְּוֹזְבְּרָא בְּדְרוֹם, כְּבְּוֹה דְּדְרוֹם תַּלְיִיא בְּבִוֹיְרוֹז, וְתוּקְפֵּיה אָוִיל בְּשֵׂרוּתָא. הָכִי נְּבֵּיי בַּוְעַרְבֹ, אַוְּיָלְא בְּבְוֹיִרוֹז, וְתוּקְפֵּיה אָוִיל בְּשֵׂרוּתָא. הָכִי נְבִּיי בַּוְעַרְבֹ, אַוְּכָּא (ס"א לאתחבקא) לְאִתְאַוֹזְדְא בְּדְרוֹם, בִּינְלָּגִי (ס"א לאתחבקא) לְאִתְאַנְזוֹדְא בְּדְרוֹם, הַבִּיל הוא דְכְתִיב, (שיר השירים ב) וִיבִּינֹוֹ הְּוֹזִבְּקֹנִי.

שֶׁבֶּתוּב וִימִינוֹ הְחַבְּקֵנִי. הַיָּמִין הַזֶּה הוּא הַדְּרוֹם, בִּגְלֵל זֶה יוֹנֵק מִשְׁנֵי צְדְדִים – מִצְפוֹן וּמִדְּרוֹם. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב שְׂמֹאלוֹ הַחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ הְחַבְּקֵנִי. שְׁמֹאלוֹ – זֵהוּ צַפוֹן, וִימִינוֹ – זֵהוּ דֵּרוֹם.

יְבִוּינָּא דָּא הוּא דְּרוֹם. בְּגִּין כָּךְ יַנְּכָּא בִּיְתְרוֹ סְטְּוֹרִיןֹ, בִּיצְּׁפּוֹן וּבִּידְרוֹם. הֲבָׁדֹא הוּא דִּכְתִיבֹ, (שיר השירים ב) שְּׁבוֹאלוֹ תַּוֹזַת לְרֹאשִׁי וִיבִּיינוֹ הְוֹזַבְּקְנִיּי. שְּׂבוֹאלוֹ דָא הוּא צָּפּוֹן, וִיבִּיינוֹ דָא הוּא דָּרוֹם.

The Zohar explains the flow of energy around the Altar, where sacrifices were brought daily in the Holy Temple. In addition, every action of the priest dealing with the sacrifices was related to drawing the Light from the upper levels into this world to remove all kinds of negativity created by us or others.

After the destruction of the Holy Temple, we are not allowed to offer sacrifices because we don't have the 'tool', which is the Holy Temple with its special structure to bring the Light in balance to the world. The kabbalists created for us the prayer book with specific structure and words to help us ascend higher through the spiritual worlds and drawdown Light into our lives.

27. וְסוֹד זֶה לָמַדְנוּ, שֶׁהַקְּדוֹשׁ–בְּרוּדְ–
הוֹא נוֹתֵן מִשָּׁתוֹ בֵּין צְפוֹן לְדָרוֹם,
וְאוֹתֻיֹּת הַבֵּן הַיָּה בְּוַדָּאי, וְעַל זֶה יֵשׁ לִבְנִי
אָדָם לָתֵת מִשְּׁתָם בֵּין צְפוֹן לְדָרוֹם. וְזֶה
לְמֵּד אוֹתִי אַבָּא, שֶׁנּוֹתְנִים לוֹ בְּנִים
זְכָרִים. שֶׁהֲרִי הוֹא הִתְכַּנֵן כְּלַפֵּי הָאֱמוּנָה
הַשְּׁלֵמְה הָעֶלְיוֹנָה, בִּשְׁלֵמוּת הַכּּל, לְגַבֵּי
הַשְּׁלֵמְה הָעֶלְיוֹנָה, בִּשְׁלֵמוּת הַכּל, לְגַבֵּי
הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא שֶׁהוּא בֵּין צְפוֹן
לְדָרוֹם, וּלְגַבֵּי כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל
שְׁמְאִירִים (שֶׁהִיא) שֶׁהִיא בֵּין צְפוֹן לְדָרוֹם
שִׁמְאִירִים (שְׁהִיא) שָׁהִיא בֵּין צְפוֹן לְדָרוֹם
– וַדְּאי יְהִיו לוֹ בַּנִים זְבַרִים.

וַדְאי, יֻהָּוֹוָן כִיה בֹּנִין דְּכִירוֹם. וַאֲזוֹזִרַת כְּהַאִי בֵּוֹ וַדְאִי. יִשְׂרָאֵל דְּכִּכְּאַ, קּוֹרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא יָהִיבֹ בִּישְׂרִוֹם. וַאֲזוֹזִרַת כְּהַאִי בֵּוֹ וְדָאִי. בְּנִילְ דִּכְּלָא. לְבֵּייהֵר בִּיןֹ צְּפִוֹן כְּרָרוֹם. וַאֲזוֹזִרַת כְּהַרִּים. וְהָבִי אִיהוּ אִתְּכְּווֹן כְּכַפֵּי בְּוֹהַיִּיְוֹ כְּלְהוּ בִּיןֹ בְּבִּיוֹ בְּיִבְיֹנְוֹן כְּכַפֵּי בְּוֹהַיִּאְ דְּכִּלְא. כְּבֵּייִ הְּוֹלְיִהוּ בִּיןֹ צְּפִוֹן כְּרָרוֹם. וְהָבִי קּוֹרְשָׁא בְּרִים. וְהָבִּי הְנָבְיוֹ לְהוּ בִּיןֹ בְּבִּיוֹ כְּבְּיֹבְיוֹ כְּבְּיוֹ בְּיִבְיִי בְּנִי בְּנִים בִּיוֹ בְּיִבְיִי בְּנִים בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִ בְּיִּבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּבְּיִבְּיוֹ כְּבְּבִיי בְּנָבְיוֹ בְּבְּיִבְיוֹ כְּבְּיִבְיוֹ כְּבְּבִיי בְּנִבְּיוֹ בְּבְיִרְוֹם. וְבְּבִּייִ בְּיִּבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּבִייְ בְּבִּייִ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּיִבְיִים. וְבִּיְבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְיוֹן לְיִרוֹם. וְבְיבִּי בְּיוֹיְיְ בְיִיבְיוֹ בְּיוֹבְייוֹ בְּיוֹי בְּבְיוֹ בְּיְבְיוֹי בְיוֹים. בִּיוֹ בְבִּיוֹ בְּיוֹבְיי בְּנִיבְּי בְּנִיבְיוֹן בְיְרוֹם. וְבִינְיוֹ בְיִיבְּיוֹ בְּיִבְיוֹי בְּיוֹבְיי בְּבְיוֹים. וְבִילְיוֹ בְירִבּיוֹ בְיוֹבְיי בְּבִּיוֹי בְּבְיוֹים בְּבְיוֹבְיי בְּבְיוֹיוֹם. בְּיוֹבְייוֹ בְיוֹבְיי בְּיוֹבְייוֹ בְּיוֹבְייוֹ בְיוֹבְיוֹים. בְּיוֹבְייוֹ בְיוֹבְיוֹים. בְּיוֹבְייוֹ בְיבְיבְיוֹבְיוֹים. בְּיוֹבְייוֹם בְּבְיוֹבְייִים בְּיוֹבְיוֹים בְיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְייוֹ בְיבְיוֹבְיים בְּיוֹבְייִים בְּיוֹבְיוֹבְייוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיוֹבְייוֹ בְּיוֹבְיים בְּבְּיוֹ בְּיבְבְייבְיבְיוֹבְיוֹבְיי בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹבְיים בְּבְּבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוֹבְיבְיבְּיבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיבְיבְיבְּיבְיבְיוֹבְיבְיבְיבְיבְיבְיוֹבְיבְבְייבְיבְיבְיבְיבְבְּיבְּבְיים בְּבְּבְיבְיבְּיבְבְיוֹ בְּבְבְיבְיבְבְיבְיבְּיבְבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְּבְיבְיבְּיבְיבְּיבְבְּיב

38. וּבַכּל צָרִיךְ לְהַרְאוֹת מַעֲשֶׂה כְּמוֹ שֶׁלְּמַעְלָה. וּכְמוֹ שֲׁמַּרְאֶה מַעֲשֶׂה לְמַטְה, שֶּׁלְמַעְלָה, וּפֵּרְשׁוּהָ. שְׁמַע רַבִּי כָּךְ מְעוֹבֵר לְמַעְלָה, וּפֵּרְשׁוּהָ. שְׁמַע רַבִּי פִּנְחָס וְנָשַׁק לְרַבִּי אֶלְעָזֶר, וּבָכָה וְצָחַק וְאָמֵר, אֵשְׁבִי חֶלְקִי בָּעוֹלְם הַזֶּה וּבָעוֹלְם הרא 38. וּבְּכּפָּׂא (דף קי"ט ע"א) בְּעֵי לְאַזְזַיְּאָה עוֹבְּדָא פְּגַּיונְּא דִּלְעֵיפָּא, וּכְבָּוה דְאַזְזִיִּי עוֹבְדָא לְתַתָּא, בְּנִי אָהְעַר לְעֵיכָּא, וְאוֹּהְבוּוּהָ. שָּׁבִּוּע רְבִּי בְּרִי אָבְעִר לְעֵיכָּא, וְאוֹּהְבוּוּהָ. שָּׂבִוּע רְבִּי פְּנְיִזְס, וּנְּשָׁבֵּיה לְרְבִּי אֶלְעָיָּר, וּבְּכָה וְזַזִיִּיך אָבַוּר, פַּנְיִזְס, וּנְּשָׁבָּיה לְרְבִּי אֶלְנְיִא וּבְעָּלְבְוּא דְּאָתִי. וֹבְּכָה זווּלְהָי בְּהַאִי עָּלְבָוּא וּבְעָלְבְוּא דְּאָתִי.

The Holy One Blessed be He places his bed, which is Malchut, between North and South so the Light of Zeir Anpin can flow to Malchut.

In the bedtime, we do Shema prayer just before going to sleep, we recite a verse from Song of Songs 3:7 "הָנָה, מָטָתוֹ שֶׁלְשֶׁלֹמה--שְׁשִׁים גָּבֹּרִים, סָבִיב לָה: מִגְּבֹרִי, יִשְׂרָאֵל".

"Behold, it is the bed of Solomon; Sixty mighty men around it, Of the mighty men of Israel."

With this verse, we connect our bed to the sefirot of Zeir Anpin. Each of the six sefirot has 10 sefirot of their own. It gives us a connection to Zeir Anpin that we need during the night.

It's very important for us to understand and follow the prayer books. They are the best technology that connects us to the spiritual levels where we can draw the Light we need into our lives. We may not understand the prayers but they affect our souls in ways beyond our grasp.

Even if our mind can't understand the prayers and their purpose, we should do it for the benefit of our souls, while seeking the knowledge that will enhance our connection.

The great Kabbalists were 'religious' as religious can be. Rabbi Shimon, The Holy Ari, Rabbi Ashlag, Rabbi Brandwein, the Rabash, Rav Berg and many other great Kabbalists in recent generations were all religious in their prayers. So religious in not non-spiritual. The opposite is true. To be spiritual is not just to know what is Ana B'Koach and the 10 sefirot. It's about connecting spiritually and that is why we call this knowledge 'Kabbalah'. The prayers and the study of Torah is the technology of "to receive".

We should follow the great kabbalists and become religious like them in order to have some affinity with their teaching. It will make us more spiritually connected.

There's an important spiritual rule that the Zohar mentions in paragraph #38: what starts below has spiritual awakening above. And as we study about the Tree of Life, whatever starts above comes down through a process of manifestation (Hishtalshelut).

With our prayers, we can tap into the forces that created the world. Obviously we need a high level of purity for that but we can definitely affect our lives for the better with our prayers.

It's not going to happen with one prayer but as we progress, we purify our souls and are able to channel greater and higher levels of Light.

The Daily Zohar is not an organization and we don't offer a place for prayers but wherever you go, I suggest that you express your desire to have a better spiritual connection and postpone the 'social' aspect of the gathering until after the prayers.

The Holy Ari tells us that every word we utter creates an angel. The words of the prayers create many angels that help us every day. When we meditate properly we can send these angels to other people in our lives. The sacred word of the prayers creates powerful angels that carry our consciousness.

To study the prayers I recommend the prayer books of the Kabbalah Centre. They have very good explanations. I wouldn't use it myself for actual prayers because the direction of pages is from left to right. It may be convenient for those who use to read English and flip pages from left to right but it is a mistake in my opinion because it goes against the flow of the Hebrew that is from Right to Left. The purpose of the right to left is to bring Chessed to Gevurah to 'sweeten' judgments and that gives better control over the Left. I mostly use the original prayer book of the KC in Hebrew. I also have and use other important kabbalistic prayer books.

The Daily Zohar gives you a daily dose of high Light that is very important for everyone, especially for those who don't know how to pray using the Hebrew prayer books. They should ask and find ways to learn the prayers, starting from the 18-morning blessings, the morning Shema prayer and the bedtime Shema prayer (Link below).

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/12/Bedtime-Shema-prayer-v2.pdf

29. פָּתַח וְאָמֵר, (תהלים כז) ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי, וְיִשְׁעִי, מִמִּי אִיְרָא וְגוֹ'. ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי, וְיִשְׁעִי, מִמִּי אִיְרָא וְגוֹ'. ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי, כֵּיוֹן שֶׁאָדָם הְסְתַּכֵּל (נָאֶחַז) בָּאוֹר שֶׁלְיו, לֹא פוֹחֵד מֵעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, עְלָיו, לֹא פוֹחֵד מֵעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֶמֶר (ישעיה ס) וְעָלַיִּדְ יִזְרַח ה' בְּמוֹ שֶׁנֶּאֶמֶר (ישעיה ה' מְעוֹז חַיֵּי, בֵּיִן שְׁבָּחֹוֹ עַלַיִּדְ יִרְאָה. ה' מְעוֹז חַיַּי, בִּיְן שְׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא אוֹחֵז בְּאָדָם, לֹא יִפְחַד בְּאוֹתוֹ עוֹלְם מִבְּל בַּעֲלֵי הַדִּינִים. נִם אָנִי בְּמוֹ זָה, בְּיַוֹן שֵׁאֲחַזוֹתִּי בְּאָבִיךְ הַבִּינִים. גַּם אָנִי בְּמוֹ זָה, בְּיַן שֵׁאֲחַזוֹתִּי בְּאָבִיךְ

39. פָּתַזֹז וְאָבַּור, (תהלים כז) זְיָּ אוֹרִי וְיִשְּׂעִיׁ בִּוּבִּי בִּשִּׁ אִירָא וְגֹּוֹ׳. זְיָּ אוֹרִי וְיִשְׁעִּי, בֵּיוֹן דְּדִּינִין דְּבָּר נְּשׁׂ אִירָא וְגֹוֹ׳. זְיָּ אוֹרִי וְיִשְׁעִּי, בֵּיוֹן דְּבַר נְּשׁׂ אִסְתָּבֵּר (נ"א אתאחד) בּנְּהוֹרָא דִּלְעֵיכְּא, וְקוּדְּשָׂא בְּרִיךְ הוּא אַנְּהִיּר עָבֵיה, (ישעיה ס) וְעָבַיִּהְ יִוְּיָרִוֹז יְיִ בְּרִיךְ הוּא אָוֹזִיד בֵּיה בְּבַר נְשׁׁ דְּחִיִּיל בִּוּעְרָאִין דְּבִירִן הוּא אָוֹזִיד בֵּיה בְּבַר נְשׁׁי, בִיןּן דְּקוּרְשָּׂא בְּוֹכְרִיךְ הוּא אָוֹזִיד בֵּיה בְּבַר נְשׁׁי, כִּיןּן דְּקוּרְשָּׂא בִּוֹכְרִיךְ הוּא אָוֹזִיד בִּיה בְּבִר נְשׁי, כִּא בִּוּסְתָּפֵי בְּבִּרִיךְ הוּא אָנִזִיד בִּיה בִּיה בְּבִר נִשׁי, כִּא בִּוּסְתָּפֵי בְּרִיךְ הוּא אָוֹזִיד בִּיה בִּיה בְּבִר נְשׁי, בִיּשְׁ אַנִּיים בִּיּה בְּבִר בִּשֹּׁי, בִיּוֹן דְּהִיּנִין אָנִילְ אִוֹיִר בִּיה בִּיה בְּבִר נְּשׁׁי, בִיּשְׁ אַנִּין בִּיִּים בִּיִּבְיּ בִּיִּבְיוֹים בִּיה בְּבִר בְּשֹׁי, בִיּוֹן בְּיִבְּיִים בִּיִּבְיִים בִּיוֹן בְּיִבְּיִּים בִּיוֹן בִּיִּבְּיִם בִּיִּה בִּיִּים בְּעִינִין בְּיִּעְּה בִּיִּים בְּיִּבְיוֹים בִּיִּים בִּיִּבְּיִם בְּיִבְּיִים בְּיִנְיִין בִּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיוֹים בִּיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִבְּיִים בִּיִּבְּים בִּיִּבְיוֹם בְּיִּבְיִּים בְּיִנְיִים בְּיִּיִיוֹים בִּיִים בְּיִבּיִּה בִּיִבְּיוֹ בְּשִּים בִּיוֹים בְּיִיוֹים בִּיוֹים בְּיִים בְּיִיבְיוֹים בִּיוֹים בְּבִיּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בִּיוֹיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיִבְּיוֹים בְּיִיוֹים בְּיִים בְּיוֹיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בִּיוֹים בִּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹייִים בְּיוֹים בְּיוֹייִייוֹי בְּיִייִים בְּיוֹי בְּיִייִים בְּיוֹיוֹיים בְּיוֹים בְּיוֹייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹיוֹיוֹים בְּיִים בְּיוֹייוֹיוֹיוֹים בְּיוֹיים בְּיבִיים בְּיוֹיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיוֹיים בְּיוֹים בְּים בְּיִיים בְּיוֹבְייוֹים בְּיוֹייִייוֹייוֹים בְיוֹים בְּיִּייִי

וּבְדּ, לֹא אֶפְחַד בְּעוֹלְם הַזֶּה וּבְעוֹלְם הָאַחֵר.

40. ועליד כג) ישמח **בַתוּב,** (משלי אָבִידְּ וָגוֹ׳. כֵּיוָן שֵׁכָּתוּב יִשְׂמֵח אָבִידְּ וָאָמֶדְ, מַה זָה וְתַגֵּל יוֹלַדְתַּדְּ? שָׁהרי בַּאָמֵד מַסְפַּיק. אֶלַא יִשְׁמַח אָבִידְ – זָה הַקָּרוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא. וְאָמֵּךְ – זוֹ כַּנֶסֶת ישראל. וַתַגַּל יוֹלַדְתַּדְּ – יוֹלַדְתָּדְּ שַׁלְמַטַה. אֵיפה שִׁמְחַתוֹ שֵׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן פַסוק הוא לְבַדוֹ, אלא שַׁכַּתוּב (שם) גִּיל יַגִיל אַבִי צַדִּיק – זָה הקדוש ברוך הוא. ויולד חכם ישמח בו – זה אביף שלמטה. דבר אחר, גיל יגיל אַבִי צַדִּיק – זָה אַבִידְּ שֶׁלְמַטָה. וְיוֹלֶד חכם ישמח בו, כתוב בתוספת וא"ו – וָה הַקַּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא לְמַעַלָה. בְהַאי בַּוֹוְנָא, בִּיוָן דְאַזוֹירְנָא בְּאָבוּרְ וּבְרְ כְּא אֶסְתַּפִינָא בִּהָאִי עַּלְבַוּא וּבְעַלְבַּוּא אָזוַרַא.

40. וְעֶבֶּלְר פְתִּיבׁ, (משלי כג) יִשְּׂבֵּוּזוֹ אָבִיךְ וְגֹּוֹי. פֵיוֹן דְּבְּתִּיבֹ, (משלי כג) יִשְּׂבַוּזוֹ אָבִיךְ וְגֹּוֹי. פֵיוֹן דְּבְּתִּיבֹ יִשְׂבַוּזוֹ אָבִיךְ וְאָבֶּוֹרְ, בַּוֹאִ וְתְבֵּלֹ יוֹכַּוְדְּעָּהְ בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵּד זְזֹכָם יִשְׂבַוּזוֹ אָבִיךְ יִּבְּי שִׁבְּיִרְ הוּא. וְיוֹכֵד זְזֹכָם יִשְׂבַוּזוֹ אָבִיךְ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵד זְזֹכָם יִשְׂבַוּזוֹ אָבִיךְ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵד זְזֹכָם יִשְׂבַוּזוֹ אָבִירְ יִּבְּי שִׁבְּיִעוֹן בּוֹ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵר זְזֹכָם יִשְׂבַוּזוֹ בּוֹ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵר זְיִבְּיִבְּי יִּיְבְּיִרְיְהְ הוּא. וְיוֹכֵר זְיִבְּיִבְּי יִּיְבְּיִוֹוֹן בּוֹ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵר זְנִיכְרְ בְּיִּבְי יִבְּיְבְּיוֹוֹן בּוֹ: דָּא בְּרִיךְ הוּא. וְיוֹכֵר זְיִבְּיְ בְּיִילְ יִבְּיִרְ הוֹא. וְנִבְּי בְּיִבְּיִיןְ בְּיִבְּי יִיִּבְּיוֹוֹן בּוֹי, בְּיִבְּי בְּיִבְּיִין וְבִּוֹי בִּוֹי בְּיִבְּיִבְּי וְבִּבְּי יִיִּבְּיִבְּיוֹוֹ בּוֹי, בְּיִבְּי וְבְּבִּיוֹוֹ בּוֹי, בְּיִבְּי בְּבִּיוֹוֹן בּוֹי, בְּבִּי יִיִבְּיְ בְּיִבְּייִ בְּיִיוֹוֹן בּוֹי, בְּיִבְּי וְוֹבְּבִי וְיִבְּיִבְּי וְנִיבְּיוֹוֹן בּוֹי, בְּיִבְּיִים וְבִּיבְּי בְּיִבְּיוֹוֹן בּוֹי, בְּיִבְּיוֹן בְּיִיבְּי בְּיִבְּיִבְּי וְנִיבְּיוֹוֹן בּוֹי, בְּבִיוֹן בְּבִּיוֹן בְּבִייוֹן בְּיִבְּי בְּיִבְּיִבְּיוֹן בְּיִבְיוֹ וְבְּבִּיוֹ וְבְּבִיוֹן בְּבִין וְבְּבִין בְּבְּיוֹיִים בְּיוֹיִבְּיוֹ בְּבִייוֹן בְּבִיוֹן בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּיְ בְּבִּיוֹוֹן בְּיוֹ בְּיִבְיוֹים בְּיוֹיִבְּיְ בְּבִּיוֹים בְּוֹי בְּיִבְיוֹיוֹ בִּוֹי בְּיִבְּיִבְיוֹ בְּיִבְיוֹיוֹ בּוֹי, בְּיִבְּיִבְייִים וְעִבְּיוֹים בְּיוֹיבְיוֹיִבְיְיוֹיִבְיְיוֹיִבְיוֹיִבְיְיְוֹיִבְיוֹיוֹ בְּבְיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹי בְבְיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹיוֹי בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹיבְיוֹיבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹיבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים וְבְבִייוֹ בְּבְיוֹיבְיוֹיוֹיבְבְיוֹבְיוֹיבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹיבְיוֹבְיוֹבְיוֹיבְיוֹים בְּבְיוֹיבְיוֹ בְּבִייוֹ בְּבְּיוֹבְיוֹיבְיוֹ בְיוֹבְבְיוֹים בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹי בְּיִבְיוֹיבְיוֹ בְּיבְיוֹיוֹים בְּיוֹיבְיוֹים בְּבְיבְיבְ בְּיוֹבְיוֹי בְּיִבְיוֹ

Rabbi Pinchas ben Yair, the father in law of Rabbi Shimon, enjoyed the previous Zohar study and kissed Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon, telling him how lucky he was to have the merit of listening to them. He quotes Psalms 27:1

"יְהְנָה מְעוֹז-חַיֵּי, מְמִי אֶפְחָד ;לְדָוִד: יְהנָה, אוֹרִי וְיִשְׁעִי--מְמִי אִירָא" "of David. YHVH is my light and my salvation; Whom shall I fear? YHVH is the defense of my life; Whom shall I dread?"

When a person looks for the upper Light and the Holy One Blessed be He gives him the desired Light he has no reason to fear uppers or lowers.

Isaiah 60:2 "יְעָלֵיִךְ יִדְרָה, וּכְבוֹדוֹ עָלַיִךְ יִדְאָה" "but YHVH will arise upon you, and his glory will be seen upon you."

When a person makes connections on a regular basis, he feels the Light in his life. He achieves a great level of certainty that helps him walk with ease through life's challenges.

Rabbi Pinchas ben Yair tells Rabbi Elazar that when he is holding to him and his father, Rabbi Shimon, he has no fear in this world and the other world.

The study of Zohar is like holding to the Light of Rabbi Shimon, his son, Moses, Elijah, their great students and all the special Tzadikim souls that support the Zohar study and revelations of Rabbi Shimon.

Many students of the Daily Zohar feel a great level of certainty in the ways of the Light in their lives. It comes from their soul because of the Light of the Zohar that they reveal in their lives with the continuous study. They don't have to force themselves into feeling certainty to connect to the Light. They connect to the Light to get that certainty.

It's not ego or arrogance if I say that the value of the Daily Zohar study is great because I bring the Zohar in sequence, skipping nothing. I wish I could do more but I don't have time and budget to do all my 'crazy' ideas.

Please recommend the Daily Zohar study to your friends. Also, share on the Daily Zohar your studies from other websites. Share links to other study sources that can help everyone else with their connection to the Light.

I have no fear of losing students to other websites or teachers. My fear is that I don't do enough to elevate more people spiritually.

I was told today that there's a Yeshiva (religious school) in Israel where each student reads several Zohar pages and together they complete the reading of the entire Zohar every day.

We can do that on UnityZohar.com or using the Unity Zohar app for mobile devices. We connect people from all over the world to the Zohar in Unity and everyone who joins the reading/scanning earns the merits as if he read the entire Zohar by himself.

Set a routine or a reminder to read/scan Unity Zohar every day for 1 to 3 minutes. While the Daily Zohar study mostly benefits you, the Unity Zohar reading benefits you and the world together.

41. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, כְּתוּב (תהלים לֹא) בְּיָדְדְּ אַפְּקִיד רוּחִי פְּדִיתָה אוֹתִי ה׳ אַל בְּיָדְדְּ אַפְּקִיד רוּחִי פְּדִיתָה אוֹתִי ה׳ אֵל אֱמֶת. יֵשׁ לְהִסְתַּבֵּל בַּפְּסוּק הַנְּה. רְאִיתֶם מִי שֶׁמַפְּקִיד דְּבָר בִּיבִי הַמֶּלֶדְי? אֶלָא, וַדַּאי אַשְׁרִי הָאִישׁ שֶׁהוֹלֵדְ בְּדַרְכִי אֶלָא, וַדָּאי אַשְׁרִי הָאִישׁ שֶׁהוֹלֵדְ בְּדַרְכִי הַמֶּלֶדְ הַקְּדוֹשׁ וְלֹא חוֹטֵא לְפָנָיו. בֹא הַמֶּלֶדְ הַקְּדוֹשׁ וְלֹא חוֹטֵא לְפָנָיו. בֹא רְאַה, בִּיִן שֶׁנִּכְנָס הַלַּיִלְה, עֵץ הַמְּעֶת

לַבּנִיה הָא זְזִיֵּי, בּיוֹן דְּהָאַל כֵּילִיָּא, אִילְנָּא דְׁבִּוֹרְ בְּבִּירִ הָא זְזִיֵּי, בּיוֹן דְּהָאַל כֵּילִיָּא, אִילְנָּא וְלָא זְוֹמִי בִּירָא דְבִּוֹלְכָּא בִּירִי, אֶלְאָי וֹדַּאי זַבְּאוֹ דְּאַפְּלִיד אִית כֵּיִה לְאַסְתַּכְּלָא בִּיִּה, וְזַבִּיתוּוּן בִּוּאוֹ דְּאַפְּלִיד אַפְּלִיד רוּזִזִּי פְּנִילִוּ אִוֹנִי, בִּיוֹן דְּאַפְּלִיד אַלְּאָר רוּזִזִי פְּנִילִה אִוֹתִי יְיָ אֵל אֶבְיר הַבּּי הָאַלְּיָר, פְּתִיב (תהלים לֹא) בְּיִדְרְּ אַלְעָוֹי, בִּיוֹן דְּאָלְיִר רְבִּי אֶלְעָוֹיָר, פְתִיב (תהלים לֹא) בְּיִדְרְ שׁוֹלֵט בָּעוֹלָם, וְעֵץ הַחַיִּים מִסְתַּלֵּק לְמַעְלָה לְמַעְלָה. וְבִינָן שָׁעֵץ הַפְּעָת שׁוֹלֵט בָּעוֹלָם לְבַהּוֹ, כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם טוֹעָמִים טַעַם מָוֶת. מָה הַטַּעַם? מִשׁוּם שׁאוֹתוֹ עֵץ גּוֹרֵם.

42. וְהָאָדֶם צָרִידְּ לְהַקְדִּים וּלְהַפְּקִידְ בְּיָדוֹ אֶת נַפְּשׁוֹ בְּפִקְדוֹן, בְּפִקְדוֹן שֶׁל אָדֶם שֶׁנּוֹתֵן פִּקְדוֹן לְאֵחֵר. שֶׁאַף עֵל גַּב שֶׁהוּא הִתְחַיֵּב אֵלָיו יוֹתֵר מֵאוֹתוֹ פִּקְדוֹן לֹא בְּדַאי לְהֵאָחֵז בּוֹ, הוֹאִיל וְהַפִּקְדוֹן נִמְסַר לוֹ, וְאִם יְסָרֵב בּוֹ – וַדַּאי נִבְדִּק אַחֲרָיו, שֶׁאֵין הוּא מִזָּרַע קֹדֶשׁ וְלֹא מִבְּנֵי הַאֱמוּנָה.

שַּׂלִיטֹ בְּעָּלְבָּוּא, וְאִילְנָּא דְּנוּזְיֵּי אִסְתַּלְּק לְעֵילְא לְעֵילְא. וְבֵיוֹן דְאִילְנָּא דְבוּוֹתָא שַׂלִיטֹ בְּעָּלְבָּוּא בִּלְזוֹוֹדוֹי, כָּל בְּנֵּי עָלְבָּוּא טַּעֲבִוּיוֹ טַּעֲבָוּא דְבוּוֹתָא. בִּוּאי טַּעָבָוּא. בִּנִּין דְהַהוּא אִילְנָּא נָּרִים.

42. ובר נְּשׁ בְּעֵי לְאַקְּדְּכָּוֹא וּלְבִּפְּקָּד בִּיִדִיה נַּפְּשִּׁיה בְּפָּקְדוֹנָא. בְּפָּקְדוֹנָא דְּבַר נְּשׁ, דְיָהִיב פָּקְדוֹנָא לְבַר נְּשׁ, דְיָהִיב פְּקְדוֹנָא לְבַר נְשׁ, דְיָהִיב פְּקְדוֹנָא בְּהַר לְאַנְאַיִרְא, דְאַף עַׂל נַּב דְּאִיהוּ אִתְּוֹזְיִיב לְנַבִּיה יַתִּיר לְאַנְאַוֹדָא בִּיה, בּוֹהִיא פָּקְדוֹנָא אִתְבְּוּסַר לְנַבִּיה, וְאִי יְסְרֵב בִּיה, וֹדְאִי וֹפְקְדוֹנָא אִתְבְּוּסַר לְנַבִּיה, וְאִי יְסְרֵב בִּיה, וַדִּאי נִבְּדוֹּלְ אָבְרְוֹיִה, דְּלָאוֹ בִּנְּיִרְיָה, דְּלָאוֹ בִּנְּיִרְיָּה, וְבִיּי, וְבִּיּי, וְבִּיּי, וְבִּיּי, וְבִּיּי, וְבִּיּי, וְבִּיּי, וְבִיּיִנְוֹתָא.

Psalms 31:6 "בְּיָדְּךּ, אַפְקִיד רוּחִי: פָּדִיתָ אוֹתִי יְהוָה--אֵל אֱמֶת" "Into Your hand I commit my soul; You have ransomed me, O YHVH, God of truth."

This verse is the last thing we say before going to sleep. With it we deposit our souls in the 'hand' of YHVH, asking for redemption. We use the name of God, 'b' that represents Chessed and right column. With the word 'truth' we connect to the central column that will take our souls to the highest level.

The other side, and the aspect of death, control the night and when we sleep we experience the aspect of death because sleeping is one of 60 parts of death.

When we 'deposit' our souls into the hand of the Creator before sleeping we connect to the source of Life that protects it.

43. כָּךְ אוֹתוֹ עֵץ, בְּנֵי אָדָם מַקְדִּימִים וְנוֹתְנִים לוֹ פִּקְדוֹן נַפְּשָׁם, וְלוֹמֵחַ כָּל נְנוֹתְנִים לוֹ פִּקְדוֹן נַפְשָׁם, וְלוֹמֵחַ כָּל נִשְׁמוֹת בְּנֵי הָעוֹלְם. וְכַלָּם טוֹעֲמִים טַעַם מְעָת, מִשׁוּם שָׁזֶּה עֵץ הַמְּעֶת הוּא. וּמִשׁוּם שֶׁנָּה עֵץ הַמְּעֶת הוּא. וּמִשׁוּם שֶׁכָּלִ נְפְשׁוֹת אֵלוּ, אַף עַל גַּב שֶׁכָּלְם שָׁכָּלְם הַתְּחַיִּבוּ לוֹ, וְלֹא בְּדֵאי הוּא לְהָשִׁיב הַבְּקְדוֹן לָאָדָם. אֶלֶּא בִּיוָן שֶׁכַּלְם נִמְסְרוּ לוֹ בְּפְקְדוֹן, מַחֲזִיר כָּל הַפְּקְדוֹנוֹת לֹרִים לִיבִּים לִּבְיִם לִּבְּים לִבְּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבְּים לִבְיִם לִבְּים לִבְים לִבְּים לִבְיִם לִבְּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבִּים לִבְים לִבְּים לִבְּים לִבְּים לִבְּים לוֹ בְּבְּקְדוֹנוֹת לִבְּים לוֹ בְּבְּקְדוֹנוֹת לִבְּים לוֹ בִּבְּקְדוֹנוֹת לִבִּים לִּים בְּבִּים בּיִּם בְּיִם בְּיִם בְּיִם בְּיִבְּים בּיִבְּים בּיִם בְּיִם בְּיִם בְּיִבְּים בִּיִם בְּיִם בְּיִבְּים בְּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִּבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִם בּיִּבְים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִּבְים בּיִּם בּיִבְּים בּיִּבְּים בּיִּים בּיִּבְּים בּיוֹן שְׁבָּבְים בּיוֹן בְּיבְּים בּיוֹנִים בְּיוֹים בְּבִּים בּיוֹנִים בּיִבְּם בְּבִּים בּיוֹם בְּיוֹם בְּבִּעִם בּיּבְּים בּיוֹם בְּבִּים בְּיוֹבְים בִּבְּים בּיוֹם בּיוֹנִים בְּבִּים בּיוֹן שְׁבָּבְּיוֹב בִּיְּים בְּבִּים בִּים בּיוֹם בְּבִים בְּיֹבְיוֹים בְּיִּבְיְהִים בְּבִּים בְּיוֹבְים בְּבִּים בְּיוֹן שְׁבָּבְּיְבִים בְּיוֹם בְּבִּיְרוֹוֹן בְּיִילְיבִים בְּבְּיוֹם בְּיִבּים בִּיִּבְים בְּיִבְּים בְּיִבּים בּיִבְּים בּיִילְים בּיִּבְּים בּיִבּים בְּיִבּים בּיִים בּיִבּים בּיִּים בּיבּים בּיוֹם בְּיבְּים בּיוֹבְים בּיִּים בּיִּבְּים בּיבְּים בּיוּם בְּבּים בּיוֹבְים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּים בּיבְּבְים בּיבְיבּים בְּבִּים בְּיוֹב בִּילְים בְּיבְים בְּבְּיבּים בִּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּיבְים בּיוֹים בְּבְּבְיבְים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בּיוֹים בְּיבּים בּיים בְּיבְיבִים בּיוֹים בְּבִּים בּיוֹים בְּבִים בּיוֹים בּיוֹים בְּבְּיבְים בּים בּיוּים בּיוֹים בְּבְּים בְּבִּים בּיוּים בּיוֹים בּיוֹים בּי

43. פַּךְ הַהֹּוּא אִיכְנָּא, בְּנֵי נְּשְׂא אַקְּדִיבוּוּ וְיָהַבִּיוֹ בְּלָבִיה בְּנִי בְּשְׂא אַקְּדִיבוּוּ וְיָהַבִּיוֹ בְּלָּא בְּלֵּיה בְּלָּא דְּבַּוֹת אָרְנִיּא בְּנִּיוֹ עַבְּלֵּא בְּנִיוֹ הַבְּנִי עְּלְבָּא בְּנִיוֹ הַבְּנִי עְּלְבָּא בְּנִיוֹ הַבְּנִי עְּלְבָּא בְּנִיוֹ הַבְּנִי עְּלְבָּא בְּנִיוֹ הַאָּ בְּנִיוֹ הַבְּנִי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעָּי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִּי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּיִי בְּעִי בְּנִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּיִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּבְיבְּי בְּנִי בְּנִי בְּעִי בְּיִבְּבִי בְּנִי בְּנִי בְּעִי בְּיִבְּר בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּעִי בְּנִי בְּיִבְּר בְּנִי בְּיִי בְּנִי בְּיִי בְּנִייְ בְּבְּר בְּנִייְ בְּבְּר בְּבְּבְּיְבְּר בְּבְּבְיְרוֹ בְּיבְי בְּנִייְ בְּיבְּר בְּבְּרְבוֹי בְּיבְי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִבְיְ בְּבְּבְּרוֹנְיִ בְּיִבְי בְּנִייְ בְּיבְיוֹ בְיבְּר בְּנְיבְּרְ בְּבְּבְּיוֹ בְּיבְּבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּיבְבְּר בְּבְּבְיוֹתוֹ וְיִבְבְּר בְּבְּבְיוֹתוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיוֹ בְּבְייְבְּרוֹ בְּיבְיבְּיוֹ בְּבְייִי בְּיוֹי בְּבְייוֹ בְּבְייוֹ בְּבְייִי בְּיוֹי בְּבְייוֹ בְּבְייוֹ בְּבְייוֹ בְּבְיוֹ בְּבְייוֹ בְּבְיוֹ בְּבְייוֹ בְּבְייוֹ בְּבְייוֹ בְּבְיי בְּבְּבְיוֹים בְּבְיוֹ בְּבְיוֹים בְּבְייוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיים בְּבְיבְּיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְייִי בְּיוֹ בְּבְייִים בְּבְייוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיבְיבְיוֹ בְּיוֹבְיבְיוֹ בְיבְבְיבְיוֹי בְּבְיבְיבְיוֹי בְּיוֹבְבְייוֹ בְּבְיבְּבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּיוֹבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּיוֹי בְּיבְיבְיוֹ בְּיבְיבְּיוֹ בְּיוֹי בְּבְיבְיוֹי בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְיוֹבְיוֹ בְּבְיבְיוֹ בְּבְבְּבְיבְיוֹ בְּבְבְבְּבְיבְיוֹ בְּבְבְיבְיוֹי בְּבְבְבְיוֹי בְּיבְבְבּיוּ בְּבְיבְייוֹ בְּבְיבְב

44. בֹא רְאֵה, לֹא בְּדָאי לְעֵץ הַפְּעֶת הַזֶּה לְהַחְזִיר פִּקְדוֹנוֹ לָאָדָם אֶלָּא בְּשָׁעָה שְׁעִץ הַחְזִיר פִּקְדוֹנוֹ לָאָדָם אֶלָּא בְּשָׁעָה שָׁעוֹלֶם. וּמְתִי הַתְעוֹרֵר בְּעוֹלֶם. וּמְתִעוֹרֵר אוֹתוֹ עֵץ חַיִּים? בְּשָׁעָה שֶׁעוֹלֶה הַבְּקָר. וְאָז, בִּיוָן שֶׁזֶּה מִתְעוֹרֵר בְּעוֹלֶם, בַּבֹּקְר. וְאָז, בִּיוֹן שֶׁזֶּה מִתְעוֹרֵר בְּעוֹלֶם, בְּלַ בְּפָּלְדוֹנוֹת שָׁהָפְּקְדוּ אוֹתוֹ עֵץ הַפְּלֶר הַפִּקְדוֹנוֹת שֶׁהַפְּקְדוּ אוֹתוֹ עֵץ הַוֹּלֵך לוֹ. מָה הַטַּעַם הַם חַיִּים? מִשׁוּם שׁאוֹתוֹ עֵץ החיים גּרם.

44. הָא זְוֹזֵי, כָּאוֹ בְּדֵאי הוֹא הַאי אִיכְנָּא דְּטַיִּתְא פַּקְּדוֹנָא כְנַבִּיה דְבַר נָשׁ. אֶכְּא בְּשַׂיְעַׂהָא דְּאַיכְנָּא דְּטַיִּי, אָהְעַר בְּעָּלְכָּוּא. וְאֵיכְוּה אִהְעַר בְּעָּלְכָּוּא. וְאֵיכְוּה אִהְעַר בְּעָּלְכָּוּא. וְאֵיכְוּה אִיכְנָּא דְּטַיִּי, אִהְעַר בְּעָּלְכָּוּא. וְאֵיכְוּה אִיכְנָּא דְּטַיִּי, אִהְעַר בְּעָּלְכָּוּא. וְאֵיכְוּה אִיכְנָּא דְּטַיִּי, וְשִּׂבִיק וְאַהְּדָר הַהוּא אִיכְנָּא דְּטוּוֹתְא כָּל מִיה. נִאין, וְשָׂבִיק וְאַהְדְּר הַהוּא אִיכְנָּא דְּטוּתְא כָּל פְּהָיוֹ רְבָּהוֹוּא אִיכְנָּא דְטִיֵּי, נְּרִים. פַּאִי טַּיְיוֹ, בִּנְּיוֹ דְּהָהוֹוּא אִיכַנָּא דְטַיֵּי, נֹּרִים.

When the night comes, Malchut becomes Tree of Death because it is separated from the Tree of Life, Zeir Anpin. We deposit the souls that ascend up and because one part of the soul is still connected to Malchut the souls depend on the Tree of Death. When the morning comes, Zeir Anpin renews its connection with Malchut and brings life into it. The Tree of Death fades away and the souls are given back to their owners.

The Zohar asks what about the souls that wake up at night and receive their life energy back. The answer is that the part of the soul that stays with the body during sleep and the aspect of death gives its connection to the Tree of Life and the ability to wake up by its choice. This ability to wake up anytime was given to us so we won't have a reason to say that we didn't have control because we were in a state of death and couldn't wake up for a night study.

Lesson:

Even in a desperate situation and chaos of life, we can have a connection to the Tree of Life where we can draw all the Light that we need. We don't have and can't have excuses. The Light is always available for us to connect. All we need is a vessel and a pure heart.

Psalms 130:1 "מָמַעְמַקִּים קְרָאתִיךּ יְהוָה: "יִיר הַמַּעְלוֹת" "A Song of Ascents. Out of the depths I have cried to You, O YHVH."

2: O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy!

It's good to read these Psalms together with Zohar and ask for support.

I made a recording of this Pslams and others on the DailyZohar channel on SoundClound.com

https://soundcloud.com/dailyzohar/psalms-131?in=dailyzohar/sets/psalms

45. וְאִם תּאִמֵּר, הֲרֵי בְּנֵי אָדְם רַבִּים הֵם מְתְעוֹרְרִים בַּלַיְלָה בְּעוֹד שָׁעֵץ הַפְּנֶת מְּוֹלֵט? אֶלָּא וַדַּאִי אוֹתוֹ עֵץ הַחַיִּים עוֹשֶׁה שׁוֹלֵט? אֶלָּא וַדַּאִי אוֹתוֹ עֵץ הַחַיִּים עוֹשֶׁה שֻׁבְּתוֹב (תהלים יד) לְרְאוֹת הֲיֵשׁ מַשְּבִּיל הַרֵּשׁ אֶת אֱלֹהִים. וְלֹא יִהְיֶה פִּתְחוֹן פֶּה דְׁבִשׁ אֶת אֱלֹהִים. וְלֹא יִהְיֶה פִּתְחוֹן פֶּה לְאָדְם שִׁיֹּאמֵר: אִלְמְלֵא שְׁלַטְתִּי בְנַפְשִׁי לְאָדְם שִׁיֹּאמֵר: אִלְמְלֵא שְׁלַטְתִּי בְנַפְשִׁי בְּלִילְה, הְיִיתִי מִשְׁתַּדֵל בַּתוֹרָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה בְּיִשְׂרָאֵל בְּוַדַּאִי, וְכַדְּ בִּיּי יְהוֹּרָה, זֶה בְּיִשְׂרָאֵל בְּנַדִּאִי, וְכָדְ הִוֹא אֲבָל בְּאָמוֹת הָעוֹלְם שֶׁרָאִינוּ בְּזֶה, מָה הַטַּעַם? אָמֵר לוֹ: יָפֶה מֵה שֶׁאָמְרְהָ.

45. וְאִי הֵיכָּוּא, הָא בְּגֵּי נְּשָׁא סַנִּיאין אִינּוּן דְבִּוּתְעַבְּרוּן בְּבֵּירְיָא, בְּעוֹד דְּאִיכְנָּא דְבוּוֹתָא שַׂבִּיסֹ. אֶכְּא, וַדַּאי הַהוּא אִיכְנָּא דְבוּוֹתָא שַׂבִּיסֹ. אֶכְּא, וַדַּאי הַהוּא אִיכְנָּא דְּוֹזֵיֵי כָּא עָבִיד. בַּוּאי טַּיְנְבָּוּא. בְּגִין דְּכְתִּיבׁ, (תהלים יד) כִּרְאוֹת דְּגֵישׁ בַּוּשְׂבִּיכֹּ דְּנִיבְּוּא, אִכְּבָּוּכִי שְׂכִיסְנָּא בְּנַפְשָּׁאי בְּנִיכְיְא בְּנִיבְיּאי בְּנִיכְיִא, אִכְּבִּוּכִי שְׂכִיסְנָּא בְּנַפְשָּׁאי בְּנִיכְיְא אִשְׂתְּבִּילְנָא בְּאוֹבִוּיִתְא. אָבַוֹר רָבִּי יְהוּדְה, הַאי בְּיִשְּׂרָבִיל בְּאוּבּוּוֹת הָעוֹנְלְם בְּיִשְׁרָבִיל בְּאוּבּוֹוֹת הָעוֹנִלְם בְּיִשְׁרָבִי הִוּא. אֲבָּכֹל בְּאוּבּוֹוֹת הָעוֹנְם בְּיִבְּיִי הְוּא. אֲבָּכֹל בְּאוּבּוֹוֹת הָעוֹנְכְם בְּיִבְּיִבְּי בְּיִבְּיוֹת הָעוֹנְם בִּיִּיבְי הִוּא. עַּנְבִי הִוּא. אָבַוֹר כֵּיה וַדִּבִיי שְׁנִבְּייִבְּי בְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּי בְּיִבְּיוֹ בְּיִיבְי בְּוֹבְיוֹי שְׁיִבְיִיתְ א. בִּוֹאי טַיְנְבָּוּא. אָבַוֹר כֵּיה וַבִּיאי שַּׁבְּיל בְּאוּבּוֹוֹת הָעוֹנְיִבְּא בְּיִבְיֹנִינְ אָּא בְּנִיבְי בְּיִבְּיִי בְּיִבְייִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּבִּאי בְּבָּי בְּנִיבְי בְּנִבְיי בְּבִּי בְּיִיבְיי בְּיִבְּי בְּיִבְייִבְיּ בְּבִיּאי בְּנִיי בְּעִיי בְּיִבְיּי בְּיִבְּיי בְּיִבְיי בְּיִבְּי בְּיִי בְּיִבְיי בְּיִבְּי בְּבִיי בְּיִבְיי בְּיִבְיי בְּיִבְּי בְּבִּי בְּיִבְיי בְּיִי בְּיִבְיי בְּיִבְיי בְּיִבְּיי בְּיִבְּיי בְּיִבְיי בְּיִבְיי בְּיִבְיי בְּיִיבְיי בְּיִבְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִים בְּיִבְיי בְּיִבְייִבְי בְּיִבְיי בְּיִבְּיי בְּיִיבְיי בְּיִים בְּיבִיים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִבְיי בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִיים בְּיִבְיוּת בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְיבְיוּבְיים בְּבִיים בְּיבְיים בְּיבּים בְּיים בְּיבּיים בְּיוֹים בְּייִים בְּיִיים בְּיים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְיים בְּיִים בְּיבּים בְּיִים בְּיבְייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּיִים בְּיִים בְּייִים בְּייִים בְּיִים בְּייִים בְּייוֹים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִיים בְּיִיּיים בְּיִיים בְּיִים בְּ

46. פָּתַח וְאָמֵר, (במדבר כג) מָה אֶקֹב לֹא קַבּה אֵל וּמָה אֶזְעִם לֹא זָעַם ה׳. בֹּא לָא קַבּה אֵל וּמָה אֶזְעִם לֹא זָעַם ה׳. בֹּא רְאֵה, בְּמוֹ שָׁיֵשׁ לְמַעְלָה יֵשׁ לְמַטְּה. לְמַעְלָה יֵשׁ לְמַטְּה, יְשְׂרָאֵל וְהָעָמִים, יִשְׂרָאֵל אֲחוּזִים לְיָמִין בִּשְׁרָאֵל וְהָעָמִים עוֹבְדֵי בִּקְרָשַׁת הַמֶּלֶךְ הַקְּרוֹשׁ. הָעַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכְבִים וּמַזְלוֹת לִשְׁמֹאל, לְצֵד רוּחַ בַּפְּמְאָה. וְכַלְּם לְמַשָּה מִבְּל דַּרְגוֹת הַשְּׁמְאל, וְכָלְם לְמַשָּה מִבְּל דַּרְגוֹת הַשְּמֹאל, וְכָלְם לְמַשָּה מִבְּל דַּרְגוֹת אֲחוּזוֹת זוֹ בָּזוֹ עַד הַשְּׁמְאר. וְכָלְם לְמַשָּה וּבְּמוֹ שֶׁהָרֹאשׁ נוֹסֵע, בְּאָרְוֹיוֹת מַהְרֹאשׁ נוֹסֵע, בְּאָרְוֹיוֹת מַהְרֹאשׁ נוֹסֵע, בְּאָרֵב, שָׁהוּא תַחְתּוֹן, בְּאוֹתוֹ בְּוֹ וִמְשִׁה שָׁבְּחִים עוֹבְדִי כוֹכְבִים וּמַזְלוֹת, בְּאוֹתוֹ צִּד הַטַּמְאָה שֵׁלְהֵם בָּךְ מְנְהָגִים.

46. פְּתַוֹז וְאָבֵּור, (במדבר כג) בְּוֹה אֶקּוֹב כֹּא קַבֹּה אֵכֹּ וּבְּיה אָוְעוֹם כֹּא זְעַם יִיָּ. תָּא וְזַזֵּי, כְּגַּוְוּנָּא דְאִית וְבְּיה אָוְעוֹם כֹּא זְעַם יִיִּ. תָּא וְזַזֵּי, כְּגַּוְוּנָּא דְאִית לְעֵבִּיץ אִית יְבִּיינָּא אִית יְבִיינָּא וְאִית יְבִיינְּא, בִּיְּכָּא, בִּיְּרָאֵל וְעַבִּיין יִשְּׂרָאֵל וְעַבִּיין יִשְּׂרָאֵל וְעַבִּיין עוֹבְדִי כּוֹכְבִים וּבַוּלְכָא קַבִּילְבָא, כְּסִייְרָא דְרוּזַזְ בִיּעְ בִּיְרְבִּים וּבַוּלְכָא קַדִּישָׂא, כְּסִייְרָא דְרוּזַזְ בִיּעְבְּא. וְכַבְּלְהוּ כְּתְבִּים וּבַוּלְכָא בִּיְבְּלְהוּ דֵּרְגִּין דְשִׂבְוֹאלְא. בִּיְבְיֹּא, וְכַבְּלְהוּ לְתַבְּא, וּכְנַבְּלְהוּ לְתַבְּיִלְ בִוֹן בִישְׂא נְּטִיִּיל, בְּהָהוּא וְכַבְּלְהוּ דְרְגִּיִין בִוֹן בִישְׁא. וּכְגַּוְוֹנְא דְּבִיים וּבְנִיִּין בִוֹן בִישְׁא. וּכְגַּוְוּנָּא דְּבִיּרְא, וְבְּנִיּיוֹ בִוֹיְבְיוֹ בְּיִבְּיוֹ עְבִיים וּבְנִייִן בִוֹן בִישְׁא. וּכְגַּוְוֹנָא דְּבִיים וּבְנִייִן בִוֹן בִישְּא. וּכְגַּוְוּנָּא דְּבִיים עִּבְּיִין בִּיִּין בִּיִּבְיּא, דְּאִיהִי תַּתָּאְה. בִּוּאי נְיִישְׁ בִּוֹבְיוֹ בְּיִי בִּיִּבְיִן עוֹבְּדִיי כּוֹכְבִים וּבְּנִיוֹן בְּיִי בְּיִישְׁא נְּבְיִין בִוֹין בִּיִים עִיִּיִין בִּיוֹ בִּיוֹיל בִּיְיוֹ בִּוֹבְיוֹן בְּעִבְּיוֹן עוֹבְּדִי כּוֹבְיִים בּיִבְּיוֹין בִּיוֹ בְּיִישְׁ בִּיוֹין בְּיִים עִיִּישְׁבָּא, דְּבְּיִיוֹן בִּיוֹ בְּיִים בְּיִבְּיוֹ בְּיוֹיל בִּוֹין בְּיִים בְּיִבְּיוֹ בְּיוֹים בּיִבְּיוֹ בְּיוֹים בּיוֹבוּ בְּיוֹבְיוֹין בְּיוֹיִין בִּיוֹ בְּיִבְיוֹין בְּיִים בְּיוֹים בּיִּים בְּיִבְיוֹין בְּיִּיוֹין בִּיִּיְיוֹ בְּיִיוֹין בִּיוֹיְ בְּיִבְייוֹ בְּיִבְיוֹים בּיִים בְּיוֹים בּיִים בְּיִבְיוֹים בּיִבְּיִים בְּבִּיוֹים בּיִבְּיוֹ בְּיוֹי בְּיִבְיוֹי בְּיִבְייִים בְּיִיבְיוֹיוֹי בְּבְיוֹיוֹי בְּיִיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּנִיים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בּיוֹבְיים בְיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים ב

Numbers 23:8 "מָה אֶּלְב, לֹא קַבֹּה אֵל; וּמָה אֶזְעֹם, לֹא זַעַם יְהוָה" "How shall I curse whom God has not cursed? And how can I denounce whom YHVH has not denounced?"

Balaam was on the level of Da'at of the impure system. He knew that he is controlled by it and can't do more than the system allows him to do.

The Israelites connect to the pure system and YHVH provides for them directly. The other nations of the world connect and draw their sustenance from their 70 ministers.

The other nations of the world can merit benefits in the world to come if they follow the Seven Noahide Laws.

1 Do not deny God. 2. Do not blaspheme God. 3. Do not murder. 4. Do not engage in illicit sexual relations. 5. Do not steal. 6. Do not eat from a live animal. 7. Establish the courts/legal system to ensure obedience to said laws.

The seven gives them access to the seven levels of Malchut to Chessed and at the final redemption, the righteous of them can have limited benefits in the world to come.

We have the Torah and 613 precepts to study and build an unlimited size of a vessel with light from YHVH. The Israelites have much greater abilities to draw light and greater benefits in the world to come.

In the morning blessings, we give thanks to God for making us what we are with connection to the Torah.

47. בּלְעָם הִשְּׁתַּמֵשׁ בְּכָל הַדְּרָגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת, וְהוּא הָיָה רוֹאֶה בַּתַּחְתּוֹן הַזֶּה, שֶׁהוּא הַזָּנָב, שֶׁלֹא יָכוֹל לְהִתְנַהֵּג שֶּׁלָּא בְּרֹאשׁ. מִשׁוּם כְּדְ אָמֵר מָה אֶקֹב לֹא קַבֹּה אֵל, (שֶׁהוּא הָרֹאשׁ מְשׁוּם) שֶׁאוֹתוֹ הָרֹאשׁ הָעֶלְיוֹן אֵינוֹ נִמְצָא בְּדִין בְּאוֹתָם הַיָּמִים.

48. וְאַף עַל גַּב שֶׁהָאֵל הַזֶּה בֵּאַרְנוּ, הַמַּלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה הַזּוֹ לוֹקַחַת שֵׁם כְּמוֹ הַמַּלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה הַזּוֹ לוֹקַחַת שֵׁם כְּמוֹ הַבּל, וְהַטּוֹב וְהַחֶּסֶד שֶׁל הְעוֹלְם הַגָּה, (בַּאַרְנוּ בְּמָקוֹם אַחֵר עֶּלִיוֹן, וְהוּא טוֹב וְחָסֶד שֶׁל הָעוֹלָם, הַמַּלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה הַזּוֹ לוֹקַחַת שֵׁל הָעוֹלָם, הַמַּלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה הַזּוֹ לוֹקַחַת שֵׁב כְּמוֹ שֶׁלְמַעְלָה) וּמִשׁוּם זֶה נִקְרֵאת אֵל, אֶּלָא שָׁהוּא זוֹעֵם בְּכָל יוֹם, שֶׁנִמְצָא בּוֹ דִיוֹ.

49. וּבֹא רְאֵה, אֵל שַׁדֵּי בֵּאַרְנוּ שֶׁבּוֹ הַנָאַת הָעוֹלָם, וְהוּא אָמֵר לְעוֹלָם דִּי.

47. בּכְּעָבׁם הוּא אִשְּׂהָבַּוּשׁׁ בְּכֵּכְּהוּ כִּתְרִין (נֵ"א דרגין) תַּתָּאִיןֹ. וְהוּא הֲוָה וָוֹבֵּוּ בְּהַאִּי תַּתָּאָה דְּאִיהוּ זַּרְגִין) תַּתָּאִיןֹ. וְהוּא הֲוָה וָוֹבֵוּ בְּהַאִּי תַּתָּאָה דְּאִיהוּ זַּנְבְּא, דְּכָּא יָכִיל לְאִתְּדַבְּרָא אֶכָּא בְּרִישָּׂא. בְּגִּין בְּרִישָׁא יָכִיל לְאִתְּדַבְּרָא אֶכָּא בְּרִישָׂא. בְּגִּין בְּרִי אָכָּוֹ בְּרִינְּא עָכָּאָה, כָּא אִשְּׂהְכַווֹ בְּדִינְא בּגין) דְּהַהוּא רִישָּא עִנְּלְאָה, כָּא אִשְּׂהְכַווֹ בְּדִינְא בּגִין) דְּהַהוּא רִישָּׁא עִנְּלְאָה, כָּא אִשְּׂהְכַווֹ בְּדִינְא בּגִיוֹן וּבִּוּיוֹין.

48. וְאַף עַּל גַּב דְהַאִי אֵל אוֹקִיבְוּגָא, הַאִּי בַּוּלְכוּתָא בַּקְּרִישָּׂא נְּטִיּל שְּׂבָּוּא כְּגַּוְוּנָּא דְּכַכְּא, וְהַאִּי טַבּ בַּקְרִישְׂא נְּטִיּל שְּׂבָּוּא כְּגַּוְוּנָּא דְּכַכְּא, וְהַאִּי טַבּ וְזָיֻסֶּד דְּהַאִּי עָלְבְּוּא (ס"א אוקימנא באתר אחרא עלאה והוא טב וחסד עלמא האי מלכותא קדישא נטיל שמא כגוונא דעילא) וּבְגִּיוֹ כַּךְ אִקְּרֵי אֵל, אֶכָּא דְאִיהוּ (לעיל ל"ב) וֹועַם בְּכָל יוֹם, דְאִשְּׂהְכַוֹז בֵּיה דִינָּא.

49. וְהָא וְזֵוֹּי, אֵכּ שַּׁיֹבִי (שמות רנ"ג ע"א) הָא אוֹהָיבְוּנְא דְּבֵיה סְפַּוּהָא דְּעָּלְבָוּא וְאִיהוּ אָבַּוּר כַעוֹוֹלְם דִּי, שֶּהָרִי הָאֵל זֶה הוּא שֶׁמְזְדֵּנֵג עִמּוֹ, וּמְשׁוּם כָּדְּ נִקְרָא אֵל שַׁדִּי, אֵל שֶׁל שַׁדִּי, וְעַל זֶה מָה אֶקֹב לֹא קַבּה אֵל. מִשׁוּם כָּדְ, כְּמוֹ שֶׁמְּרְעוֹבֵר הָרֹאשׁ – כָּדְ מִרְעוֹבֵר הַתַּחַתוֹן.

נְּכֵּוּ אִתְּעַר תַּתָּאָה. לַבְּהַ אֵלַ בְּגִּיּן כַּךּ, כְּנַּוְוּנָא דְאִהְעַר בִישָּׁא, הָכִּי אָלְבִר אֵל הַּנְּיִן כַּךּ, כְּנַּוְוּנָא דְאִהְעַר בִישָּׂא, הָכִי דְּבָא הַאִּי אֵל הִיּא דְאִוְּבְנוּגְּ בַּהְבִּרִיה, וּלְנְּיִן כַּף

Balaam used all the lower levels that come down from the left of Malchut. He was looking at the lowest level that is the aspect of 'tail' to its the higher and that revealed to him what was in the upper levels. He could tell if there's judgment in the world or not. We would use these opportunities to inflict his evil eyes on people.

This is why Balaam knew he couldn't curse the Israelites when there's no judgment open on them.

Numbers 23:8 "מָה אֶקֹב, לֹא קַבּה אֵל; וּמָה אֶזְעֹם, לֹא זַעַם יְהוָה" "How shall I curse whom God has not cursed? And how can I denounce whom YHVH has not express unger?"

It's an important spiritual principle to study? In Kabbalah it's called the 'language of the branches', שפת הענפים. It's called this way because from the branch you can tell what kind of tree and type of roots it has.

Everything below has spiritual roots that are the causes of the final outcome, 'the branch'. A human, or 'a speaker' in the words of the Zohar is a reflection of the complex spiritual system above, It has endless expressions but in forms of head, body, legs, and energy.

Each part of the body represents a different spiritual force that we can learn about it by its name and functions.

If a person comes to you and starts a conversation about food, fashion, politics or sports, you know instantly what's on his mind. The expressed words (Malchut) has root in the person's thoughts (Keter and Chokmah).

Symbols in dreams are a higher level of 'branches' and a spiritual person with a deep understanding of the 'branches' can interpret them.

Balaam wanted to see expressions on the judgment in the world so he can use that energy to draw and maximize on it to bring harm to the Israelites but the

protection of the Holy Tabernacle and the arrangement of the camps of the Israelites prevented him from fulfilling his evil thoughts.

When we connect to seeds of positivity we can manifest positively. If we connect to the Zohar we draw light that can manifest in our lives in everything that is good for us.

I'd like to add here that there's great judgment energy covers the entire world. Even good spiritual people easily fall into expressing it with words and actions that increase the aspect of separation and conflicts in the world. I see good friends on Facebook continue spreading the agenda of evil, spreading greater negativity that causes separation between people and good friends. So may friendship broke because of accepting judgments as real.

I suggest sharing only positive things on Social networks. If You feel like reacting to someone's post with 'anti', even if you are 100% righteous with your intention and thoughts, it would be better to open the Zohar and read few paragraphs. Instead of creating separation you bring to light that blocks the negative 'branch' from manifesting in the world.

50. בָּכָה רַבִּי אֶלְעָזָר, פְּתַח וּאָמַר, (ירמיה מו) קוֹלְהּ בַּנְּחָשׁ יֵלֵךְ וְגוֹי. פְּתַת כְּמוֹ זָה) שָׁיִשְׂרָאֵל בַּנְּלוּת, הִיא בַּצְּלוּת, הִיא וַדָּאי הוֹלֶכֶת בַּנְּחָשׁ. נְחָשׁ, וַדָּאי הוֹלֶכֶת בַּנְּחָשׁ. נְחָשׁ, בְּשָׁרוּא (בְּדִין) כּוֹפֵף רֹאשׁוֹ לֶעְפָר, עוֹלֶה הַזְּנָב, שׁוֹלֵט וּמֵבֶּה אֶת בְּל אוֹתָם שָׁנִמְצָאִים לְפָנִיו. אַף כְּדְּ כְּעֵת בַּגְּלוּת – שִׁוֹלֵט מִי עֲשָׂה שָׁבְּוּף לֶעְפָר, וְהַזְּנָב מִעְלָה לְמֵעְלָה, שִׁוֹלֵט. מִי עֲשָׂה שָׁבְּוּף לֶעְפָר, וְהַזְּנָב וִמְלֹה לְמַעְלָה, וְהַזְּנָב וִמְלֹה לְמֵעְלָה, וְמִיּלְה בְּנִילְ זָה, מִי מֵנְהִיג אֶת הַזְּנָב וּמִי מֵנְהִיג אֶת הַזְּנָב וּמִי שְׁהִיא בְּפִּוּף לְעָפָר, הוּא בִּנְל זָה, מִי מְנְהִיג אֶת הַזְּנָב וּמִי שְׁהוּא בְּפוּף לֶעְפָר, הוּא מִנְהִיג אֶת שַּׁהִיג אֶת מַנְהִיג בְּנִים מַנְהִיג אֶת מַנְהִיג בְּנִל זָה, קוֹלְהַ בְּנַחַשׁ יֵלֵךְ.

51. וְעַרְשָׁוֹ, שְׁאָר הְעַמִּים שֶׁהֵם אֲחוּזִים בַּזְנָב, עוֹלִים לְמַעְלָה, וְשׁוֹלְטִים וּמַבִּים, וְהָרֹאשׁ כָּפוּף לֶעְפָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֶמֵר (עמוס ה) נָפְלָה לֹא תוֹסִיף קוּם וְגוֹ׳. וְעִם כָּל זֶה, 50. בָּכָה רִבִּי אֶלְעָוֹר, פְּתַזֹז וְאָבֵּזר (ירמיה מו) קּוֹכָּה בַּגְּזֹזְשׁ יֵכֵּךְ וְגֹּוֹ׳. הַשְּׁיָהָא (כהאי גוונא) דְּיִשְּׂיָרָאֵל בַּגְּזֹזְשׁ יֵכֵּךְ וְגֹּוֹ׳. הַשְּׂיִהָא (כהאי גוונא) דְּיִשְּׂיָרָאֵל בְּגְּזֹזְשׁ יֵכֵּךְ וְגֹּוֹ׳ הַבְּיִּרָאִי אַוְּכָּא בְּנְּזִשׁ זֹוֹוְיָא בַּדִּינִא) בְּפִיף רֵישָׂא לְעַפְּרָא, סְלִיקּ זַּנְּבְּא שִּׂכִּיטׁ וּבְּזֹזִי לְכָל אִינִּוֹן דְּאִשְּׂהְּכָוזוּ קַבִּוּיהֹ. אוּף הָכִי שִׁיְּלִיטׁ וּבְּזֹזִי לְכָל אִינִּוֹן דְּאִשְּׂהְכָוזוּ קַבִּוּיהֹ. אוּף הָכִי לְעַבְּרָא, וְזִנְּבָּא שַׂלִיטֹּ וּבְּזֹזִיי, רִישָּׂא בְּפִיף לְעַבְּרָא, וְזִנְּבָּא שַׂלִיטֹּ וּבְּזֹזִיי, רִישָּׂא דְאִתְּבַפְּיָא לְעַבְּרִא, וְנִבָּב כְּלִיתֹּ וּבְּזֹזִיי, רִישְׁא דְּאִתְּבַפְּיָא וְשָׂלִיטֹ וּבְּזֹזִיי, רִישָּׂא. אַף עַלְּבְּבְּא לְנִיבְּר לְנִיהֹ לְבִּוּטִלְנְוֹי. הַאִי בִּוֹדְבָּר לְנִישְׁלְנִוֹי, בְּגִּין בִּיִבְּר לְנִישִּׁלְנִוֹי, בְּנִילְיִי וּבְיּאוּ עַלְּבְר כִיִּיה לְנַבְּיִבְּי בְּיִבְּר לְנִים בְּלְנִיי וּבְיוֹל וּבְיּבְר לְנִישְׁלְּבוֹי לְנִיה לְבַּעְלְּיִי וּבְיּאוֹי בִיר לְנִישְׁלְנוֹי, בְּגִּין בְּיִבְּר לְנִים בְּנִילְנִיי, בְּנִין בְּיִבּר לְבִישִׁלְנִיי, בְּנִּין בְּבִּר לְבִוּשִׁלְנוֹיי, בְּנִין בְּבִּר לְבִוּשִׁלְנִיי, בְּנִיין בִּיּבְר לְנִים לְנִיים בְּנִין לְנִיים בְּבִיר לְבִישִּלְנִיי, בְּנִיין בִּיּבר לְנִבּים לְנִיין בִּיּים לְעַבְּרָא, הוּא בִוּדְבָּר לְבִּישׁלְנִיי, בְּנִייִ בְּנִייִי עִּיִים בְּיִּים לְעַבְּיף בְּנִייִם בְּיִבּין בְּיִים בְּנִייִים וְּעִיּים בְּנִים לְנְבִים בְּבִּיוֹישׁ בְּיִים בְּיִים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִישְׁ בִּיִים בְּעִיים בְּיִים בְּבִּים בְּיִבּים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִבּים בְּבִּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּבִים בְּיִבְים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיוֹים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיוֹים בְּיִבּים בְּיוֹבְיים בְּיוֹים בְּיוּים בְּיוֹים בְּבִיים בְּיוֹים בְּיִבּים בְּיוֹים בְּיוּ בְּישְׁי בְּבִים בְּיוֹים בְּיוּים בְּיוּים בְּיִבּים בְּיוֹבְיּים בְּיוֹים בְּיִבּים בְּיוֹים בְּיבִּים בְּיוֹם בְּים בְּיִּים בְּיִּבְים בְּיוֹם בְּיבִים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיבִּים

51. וְהַשְּׂהָא שְׂאַר עַבְּוּין דְּאִינוּון אֲזוֹידִן בּוְנְבְא, סַכְּלְּיוֹ לְעֵיכָּא, וְשַׂרְלְיִין וּבִוּזְיִיןֹ, וְבִישָּׂא כְּפִיף כְּלֵּין לְעֵיכָּא, וְשַׂרְלִיוֹן וּבִוּזְזְיִיןֹ, וְבִישָּׂא כְּפִיף לְעַבְּרָא, כְּבָּוֹה דְאַהְ אָבֵוֹר (עמוס ה) נְּפְּלְה כֹּא תוֹסִיף כִּוֹם וֹנוֹ׳. וְעָבַׁם כָּל דָּא, הַאִי רֵישָׂא בַּוְדְבַּר תוֹסִיף כִּוֹם וֹנוֹי. וְעָבַׁם כָּל דָא, הַאִי רֵישָׂא בַּוְדְבַּר

הָרֹאשׁ הַזֶּה מֵנְהִיג אֶת הַזְּנְבּ וְשׁוֹמֵר (וּמַסִּיעַ) אוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר (שִׁיר השירים א) שְּׂמֵנִי נֹטֵרָה אֶת הַכְּרָמִים. אֵלֶה עַמִּים עוֹבְדִי כוֹכְבִים וּמַזְּלוֹת, שֶׁהֵם הַזְּנְב. בָּא רַבִּי יְהוּדָה, וְנָשַׁק יָדָיו וְאָמֵר, אִלְמָל א לֹא שְׁאַלְתִּי דָבָר בְּעוֹלְם, אֶלָּא שְׁשְׁאַלְתִּי זֶה וְהְרְוַחְתִּי אוֹתוֹ – דַּי לִי, שְׁשַׁבְכְשִׁו יְדַעְתִּי עַמִּים עוֹבְדִי כוֹכָבִים שִׁמְלְוֹת וְשִׁלְטוֹנְם אֵיךְ מֻנְהָג. אַשְׁרֵי הַלְּקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁעְלֵיהָם הַלְּהָם מְלֹה) כִּי יַעֲקֹב בְּחַר לוֹ יָה בָּתִוֹב (תהלים קלה) כִּי יַעֲקֹב בְּחַר לוֹ יָה לְנַבְּלָהְ וְנָּטִיֹר (ס"א ונטיל) כֵּיה, בְּבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר (שיר השירים א) שְּׂבּווּנִּי נוֹטַיְרָה אֶת הַבְּרָבִּוֹם, אָבֵּוֹין עַוֹּבְּדִי עֲבֹוֹדַת כּוֹכְבִים וּבַוּנָׁלוֹת, דְאִינוֹן זַּנְבָא. אָתָא רִבִּי יְהוּדָה וְנָּשִׂיק יְדוֹי, אָבֵּוֹר אִלְבְּוֹכֵי לְא שִׂאִילְנָא בִּוֹלָה בְּעָלְבִּוֹא, אֶכָּא דְשָׁאִילְנָא דָא וְרַוווּוְזְנָא כֵּיה, דֵי כִּיּ, דְּהַשְּׂתָא יְרַעְנָא עַבִּוּין עוֹבְּדֵּי בּוֹכְבִים וּבַוּנָלוֹת, וְשֹׁוּלְטָנוֹיתְא דִּלְהוֹן הֵיךְ בִּוֹתְדַבָּר. זַבְּאָה זוּילְהָיהוֹן דְיִשְּׂרָאֵל, דְעָבַיִּיהוּ בְּתִיב, (תהלים זְבָּאָה זוּילְהָיְהוֹן דְיִשְּׂרָאֵל, דְעָבַיִּיהוּ בְּתִיב, (תהלים

Jeremiah 46:22 "קוֹלָה כַּנָּחָשׁ יֵלֵךְ כִּי בְחַיִל יֵלְכוּ וּבְקַרְהַמוֹת בָּאוּ לָה כְּחֹטְבֵי עֵצִים" "Her sound moves along like a Snake; For they move on like an army And come to her as woodcutters with axes."

Rabbi Elazar cried and explained that when Israel is in exile, they follow the snake. His head is on the ground and his tail is higher, ready to hit those who are near by. The 'tail' of the snake is the aspect of Malchut, the ground, which is in control when we are in exile, which is the aspect of being far from the Light.

The other nations of the world, are connected to and fed from the 'tail'. When the Israelites are in exile, the other side is stronger and can inflict pain on them.

Amos 5:2 "נְפְלָה לֹא תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל נִטְשָׁה עַל אַדְמָתָה אֵין מְקִימָה" "She has fallen, she will not rise again-- The virgin Israel. She lies neglected on her land; There is none to raise her up."

'Falling' is the aspect of exile. The Zohar (Vayikra 78-81) explains that this verse reveals that we won't have to rise by ourselves. YHVH will raise us as it is written in Amos 9:11 " בֵּיוֹם הַהוֹּא אָקִים אֶת סֻכַּת דְּוִיד הַּנֹּפֶלֶת וְגָדְרְתִּי אֶת פִּרְצֵיהֶן וַהַרְסֹתִיו "In that day I will raise up the fallen Sukkah of David, And wall up its breaches; I will also raise up its ruins And rebuild it as in the days of old:"

Lesson:

When we 'fall' into depression and distance ourselves from the Light, we allow the forces of the other side to control us. We should raise our head and feel 'taller' in Malchut with the Zohar and our elevated spiritual connections. This will let us be raised higher when the time comes.

52. אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר, מַה זֶּה לְסְגֻלְּתוֹ? אָמַר לוֹ, שְׁלֹשֶׁת הָאָבוֹת הַלְּלוּ לִסְגֻלְּתוֹ? אָמֵר לוֹ, שְׁלֹשֶׁת הָאָבוֹת הַלְּלוּ נִקְרְאוֹ סְגַלְה, בֵּין לְמַשְׁה, בִּין לְמַשְׁה, בִּין לְמַשְׁה, נְחָרַבּל בְּמוֹ זֶה בֹּחְנִים לְוִיִם וְיִשְׂרְאֵלִים, וְהַבּּל אֶחָר. וְאֵלֶה סְגַלְתוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוֹךְ אֶחָר. וְאֵלֶה וֹסְגַלְתוֹ לְמַשָּׁה, וְזֶהוּ שִּבְּתוֹב (שמות ים) וְהְיִיתֶם לִי סְגַלְה מִבֶּל הַמָּבְל הַמְבָּל הַעְמִים.

52. אָבִּוֹר כֵּיהֹ רָבִּי אֶכְּיוֹרְ, בַּוֹהֹוּ לִסְגֿוּכְּתוּ. אָבִּוֹר לְתַהָּא, וְבָּא בּוְבִּיוֹ סְגֿוּכְּתוּ לְתַיְּאָ דְּא בּוְבִּיִּם לְוִיִּים וְיִשְּׂרְאֵלִים, בִּיןֹ לְתַיִּא דָּא בּוְבִּיִּם לְוִיִּים וְיִשְּׂרְאַלִים, בִּיןֹ לְתַיְּאָ דָּא בּוְבִיּיִם לְוִיִּים וְיִשְּׂרְאֵלִים, בִּיןֹ לְתַיְּאָ דָּא בּוְבִּיִּוֹ שְׁמִׁר לְנִיִּים וְיִשְּׂרְאַלִים, וְכֹּלָא זֵזִד. וְאִבֵּיוֹ סְגַּוּכְּתוּ שֶׁל לְהִיִּם לְוִיִּים וְיִשְּׂרְאֵלִים (שמות לְעֵיִּילָא, וְבָא הֹוּא דִּכְהִיב (שמות יש) וְהְיִיהָם לִי בְּעַבְּיוֹם.

53. וְנָסַע אֹהֶל מוֹעֵד מַחֲנֵה הַלְּוִיִּם וְגוֹ׳. אַחַר כְּךְ מַה כְּתוֹב? [וְנָסִע] דֶּגֶל מַחֲנֵה אַבְינְה אָבְיִיְם לְצִבְאֹתָם יָמָה. הַיְנוּ שְׁכִינָה שְׁכִינָה שְׁרִיִּה בַּמִּעֲרָב, וּפֵּרְשׁוּהָ. כָּתוֹב (בראשית מח) וַיְבְרֵבם בִּיוֹם הַהוּא לֵאמוֹר בְּדְּ יְבְרֵדְ יִשְׂרָאֵל לֵאמוֹר בְּדְּ יְבְרֵדְ יִשְׂרָאֵל לֵאמוֹר וְגוֹ׳, וַיְשֶׁם אֶת אֶפְרַיִם וְגוֹ׳. בְּדְּ יִבְרָדְ יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סְבָא. מַה משׁמיענוּ?

לָּבְּתַר בִּוֹה כְּתִיבׁ נִיּנְיִה בְּיִנְנֵה בִּינְוֹנֵה הַכְּוִיִּם וְגַּוֹי. אֶפְּרִיִם נְבָּוֹה בְּנִינְה בְּנְיִנְה וְבְּרְה יִשְּׂרְאֵל בְּאַר בְּוֹיִם וְגוֹיוֹי בְּנִינְם וְגוֹי. בְּרְ יְבְּרֵךְ יִשְּׂרְאֵל בְּאֹר בְּוֹיִים וְגוֹי. בְּרְ יְבְּרְר יִשְּׂרְאֵל בְּאֹר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִבְּר יִיִייְּה בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹיים וְגוֹי. בְּיִים וְגוֹיי. בְּיִים וְגוֹיים בְּנִיים וְגוֹיים בְּנִיים וְגוֹיי. בְּיִבְּר בְּיִים וְגוֹיים בְּנִיים וְגוֹיים בְּוֹיִים וְגוֹיים בְּיִים וְנִייִים וְנִיים בְּיִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייִים וְנִייְיִים וְנְיִיים וְנִייִים וְנִיים בְּיִיים וְנִייִים וְנִייְיִים וְנִייְיְם וְנִייְיְם וְנִייִים וְנִייְים וְנִייְים וְיִייְיִים וְנְיּיִים וְנִייְיְיִים וְנְבְייִים וְנִייְיְים וְנִייְיְיִים וְנְיּיִים וְיּבְּיִים וְישְּיְבְים וְנִייְים וְנִייְים וְנִייְיְים וְבְיּיִים וְנְייִים וְנְייִים וְנְיִים וְנְיִים וְנְיִים וְנְיוֹים וְנִייְים וְנְיוֹים וְבְיוֹים וְנִיים וְבְּיִים וְנִיים וְנִייִים וְּנִיים וְנְיוֹים וְבְיוֹים וְבְיוֹים וְבְיוֹים וְבְּיוֹים בְּיִיים וְבְיוֹים וְיוֹיי

54. אֶלֶּא בְּדְּ יִתְבָּרַדְּ יִשְׂרָאֵל לֹא כְתוּב, אוֹ בְּדְּ יְבַרַדְּ יִשְׂרָאֵל. מַה זֶּה יְבָרֵדְ יִשְׂרָאֵל? אֶלָּא יִשְׂרָאֵל הַקְּדוֹשׁ לֹא יְבָרֵדְ אֶת הָעוֹלָם אֶלָּא בְּדְּ, שֶׁאַתָּה בַּמַעְרָב, וְכָתוּב (שם לֹה) אֲנִי אֵל שַׁדִּי בְּרֵה וּרְבֵה. לְמַרְנוּ שֶׁרָאָה עִמוֹ שְׁכִינָה, וְאָז אָמֵר בְּדְּ יִבְרַדְּ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר. בְּדְּ יְבָרֵדְ אֶת הַעוֹלַם. 54. אֶפָּלְא בְּךְ יִתְבָּרֵךְ יִשְּׂרָאֵל כָּא בְּתִיבֹ, אוֹ בְּדְּ יְבוֹרְךְ יִשְּׂרָאֵל, בַּוֹהוּ יְבָרֵךְ יִשְּׂרָאֵל אֶפָּא, יִשְּׂרָאֵל כַּהְיִּשָּׂא כָּא יְבָרֵךְ יִשְּׂרָאֵל הָאָיִת לַה) אֲנִּי אֵל שַׂדֵּי פְּרֵה וּרְבֵּה. אוֹלִיפְנָּא דְּוֹיְבָוֹא עָבֵּוֹיה שְׂרָאֵל כָּאבוֹר. בְּךְ יְבְרֵה כְּבֵּוֹעְרָבֹּר בְּךְ יִבְרֵךְ יִשְׂרָאֵל כֵאבוֹר. בְּךְ יִבְרֵךְ כְּעֵבְוֹר בְּךְ יִבְרֵךְ יִשְׂרָאֵל כֵאבוֹר. בְּךְ יִבְרֵךְ כְעַבְּלְבַוֹא.

Psalms 135:4 "כִּי יַשְלְב בָּחַר לוֹ יָה יִשְׂרָאֵל לְסְגֵּלְתוֹ" "For the LORD (YH) has chosen Jacob for Himself, Israel for His own possession (Segulah)."

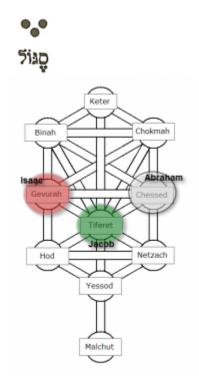
The Zohar teaches us that three patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob are called Segulah because they created the channels of the Sefirot;

Chessed – Right - כהנים - Kohanim (priests)

Gevurah – Left - לויים - Levites

Tiferet – Central - ישראלים – Israelites

The word Segulah comes from the name of the vowel (Nikkud) in the shape of three dots as the image below.

In this verse, God is represented by the short name of יה YH. This name is for Chokmah (Y) and Binah (H ה). Jacob who was also named Israel represents the three columns. YH chose Israel for himself because they chose the Torah ways to be close to him.

The main difference between Israelites and the other nations is that they connected only to the Left column and the Israelites connect and draw from the three columns. The unification of the three columns is in Tiferet, Jacob and is called Segulah.

Exodus 19:5 " וְעַהָּה אָם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בָּלְלִי וּשְׁמַרְהָּם אֶת בְּרִיתִי וְהְיִיתֶם לִי סְגֵלָה מִכָּל הָעַמִּים כִּי "Now then, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be My own possession (Segulah) among all the peoples, for all the earth is Mine;"

55. וְאֵיף רָאָה? וַהְבֵּרי כָּתוּב (שם) וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל כָּבְדוּ מִזֹּקֶן וְגוֹ׳? אֶלָּא כָּתוּב, שִּבְּל בָּבְדוּ מִזֹּקֶן וְגוֹ׳? אֶלָּא כָּתוּב, שִׁבֵּל אֶת יָדְיו. מַה זֶה שִׁבֵּל? אֶלָּא הַיָּמִין הָיָה זְקוּף, וְהַשְּׁכִינָה הַסִּיטָה כְּלַפֵּי אָבִריִם, וְהַרִּיחַ רִיחַ שְׁכִינָה עַל רֹאשׁוֹ, אָבַרִים, וְהַרִיחַ רִיחַ שְׁכִינַה עַל רֹאשׁוֹ,

לֵיה שְּׂבִיבְּת בְּכַפֵּי אֶפְּרִים, וְאָרַזוֹ רֵיזִוֹא בִּיה שְׁבִּרוֹם, וְאָרַזוֹ רֵיזִוֹא בְּיִה שְׁבִּרוֹם בִּיאִי שְּׂבִּר. אֶבְּא יְבִּייבְּא שְּׂבֵּר אֶת יְדִיוּוּ וְיִּלְיִף, וְסְטֵּיי יִשְׂרָאֵל בְּנְהֹ וְיִבְיוֹת בִּיוֹנִיא בְּיִרְה בְּוֹה וְיִּלְיף, וְסְטֵּיי יִשְׂרָאֵל בְּוֹה וְיִּלְיף, וְסְטֵּיי יִשְׂרָאֵל בְּוֹה שְׁבִּרוֹז רֵיוֹזִא שְׁבִּרוֹם שְׁבִּיוֹם בִייִּוֹא בִייִּבְיּא בְּיִרִּה שְׁבִּיוֹם בִּיִּיִיא בְּיִרִּים בִּיִּיִיא בְּיִרִּה שְׁבִּרוֹז רֵיוֹזִא בִייִּבְיּא שְׁבִּרוֹם בִייִּבְיִם בְּיִּבְיִים בְּיִּבְיוֹם בִּיִּיִּיִא בְּיִבְּיִם בְּיִּבְיִּבְיִּם בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִּם בְּיִּבְיִם בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִם בְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיִיבְּם בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבִּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיִבְּים בְּיבְים בְּיִבְּים בְּיבְים בְּיִים בְּיבְּים בְּבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְיים בְּיִים בְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּיים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּיוֹם בְּיבְיבְּים בְּיבִים בְּיבְּים בְּיוֹבְיבְּים בְּיבְּיִים בְּיבְּיוּבְּיִים בְּיבְים בְּיבְּיבִים בְּיבְּיוּבְיוֹם בְּיבְיוֹם בְּיבְיוֹים בְּיִים בְּיבְּיוּבְיוֹים בְּיִיוֹם בְּיבְּיוּבְים בְּיוֹבְים בְּיִים בְּיוּבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּיבּים בְּיבּים בְּיבְּיבְיוֹם בְּיבְיים בְּיבְּבְיים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּים

דִּשְּׂרָאַכִּלְּ וָזִזְבוּא עַשׁׁר בִּישׁיִהֹּ, כְּבִיין אָבֵּוּר בְּךְ יְבָּרֵךְ וְאָז אָמַר בְּךְ יְבָּרֵךְ יִשִּׂראַכֹּ, וַזִזֹבוּא דִּאִיהוּ כִּבוּעַרבֹּ. יַשִּׂראָכֹּ, וַזִזֹבוּא דִּאִיהוּ כִּבועַרבֹּ.

56. וַדַּאי שְׁכִינָה בַּמַּעֲרָב, וַהְבִי בָּאַרְנוּ, בְּיִי שֶׁיִּהְיֶה בֵּין צְפוֹן לְדְרוֹם, וּלְהִתְחַבֵּר בְּגוּף וְלִהְיוֹת בְּזִוּוּג אֶחָד. וְצְפוֹן מְקַבֵּל אוֹתָה תַּחַת הָרֹאשׁ, וְהַדְּרוֹם מְחַבֵּק אוֹתָה. זֶהוּ שֶׁבָּתוֹב (שיר השירים בְּאוֹתָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹב (שיר השירים בְּוֹבְנִי בַּאַרְנוּ וַדַּאי, (שם ג) מִשְּׁתוֹ וְחַבְּקַנִי. בַּאַרְנוּ וַדַּאי, (שם ג) מִשְּׁתוֹ בְּחַבְּקנִי בַּאַרְנוּ וַדָּאי, (שם ג) מִשְּׁתוֹ שְׁלִשׁר בְּגוּף, וְאָז בְּלֶל אֶחָד לְהִתְבָּרֵדְ הָעוֹלְם. בְּגוּף, וְאָז בְּלֶל אֶחָד לְהִתְבָּרֵדְ הָעוֹלְם. בְּבֶל יוֹם, מֵבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶּן לְתִּוֹלִם הַבָּל יוֹם, מַבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶּן הָעוֹלְם הַבָּא. וַהְבִי בִּאַרְנוּ, בְּבִי לְזֵוּג אֶת הְעָהְהַ הַזּוֹ, וְשֶׁתִּפְצֵא בְּכָל יוֹם בֵּין צְפוֹן לִבְּחֹת. בִין בְּבִּוֹן בִּיוֹלְם הַבִּיוֹ, וְשֶׁתִּפְצֵא בְּכָל יוֹם בֵין צְפוֹן לִיבִּים לוֹ בִּין צָפוֹן בִין בִּין בִּיוֹן בִּבּוֹן בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִיוֹבִים בִּין צְפוֹן בִּין בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִּין בִּין בִּין בִּבּוֹן בִּיוֹן בִּיִּין בִּבִּין בִּבּוֹן בִּיוֹן בִּנוֹן בִּיוֹן בִּיוֹים בִין צְפוֹן בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִין בִּין בִּיוֹן בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִּיוֹן בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִּיוֹם בִין צְפוֹן בִּיוֹב בִין בְּבוֹן בִּיוֹן בִּיוֹם בִין בִּיוֹם בִין בְּבוֹן בִּיוֹם בִין בִּבוֹן בִיוֹם בִין בִינִים בִּיִים בִּין בִּיוֹם בִין בִּיוֹם בִּין בִּיוֹם בִין בִּיִּוֹם בִין בִּיוֹם בִין בִּיוֹם בִין בִּיוֹן בִיוֹּיִם בִּיוֹ בִּיוֹם בִין בִּיוֹם בִּין בִּיוֹם בִין בִּיוֹים בִּין בְּיִבּוֹים בִּין בִינֹם בִּין בִּיוֹם בִין בְּבוֹין בִּיִבּיוֹ בִּיוֹים בִין בִּיִבּיוֹם בִּין בִּיִבּיוֹם בִין בִּיִבּיוֹים בִּיוֹנְים בִּיוֹם בִּיוֹם בִּיוֹים בִיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹ בְּבִּיוֹים בִיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹן בְּבוֹין בּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹיוֹם בִּיוֹים בִּיוֹים בְּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בְּיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹים בּיוֹים בִּיוֹים בּיוֹים בְיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹיוֹים בִּיוֹים בִּיוֹיוֹם ב

56. וַדַּאִי שְׂבִינְּהָא בְּבַּוְעַוֹרֶב, וְהָא אוֹהְיבְוֹנָא בְּגִּיןֹ דְּבֹּוֹנִי בֵּיןֹ צָּפוֹן כְּדָרוֹם, וּכְאָהְנוֹבְּרָא בְּגִּיןֹ דְּנִנְּא בְּנִיןֹ בְּנִיבְּי בְּגִּיְם בְּנִיבְּי בְּגִּיְם בְּנִיבְּי בְּנִינִי בִיןֹ צָּפוֹן כְּדָרוֹם, וּכְאָהְנוֹבְּרָא בְּגִּיּפְא, וֹדְרוֹם בְּוֹזַבְּקֹא כָהֹ הַוֹזֹת כְּרֹאשִׂי וֹדְרוֹם בְּוֹזַבְּקֹא עִבְּרָבְא בְּגִּיְם בְּכְלֹא וַדִרוֹם בְּוֹזַבְּקֹא כָהֹ הַנֹזֹת כְּרֹאשִׂי וֹדְרוֹם בְּיְבִינִי בְּיְבְּיֹלְ בְּנִיבְּיִ בְּנִים בְּכְלֹא וַדִר בְּיִבְּיִים בְּכְלֹא וַדְרוֹם בְּוֹזַבְּרָא בְּגִּיְם בְּכְלֹא וַדְרוֹם בְּוֹנִים בְּכְלֹא וַדְרוֹם בְּנְיִבְיֹּא בְּנִיִּים בְּכְלֹי וֹבְיאי, הְנִּזְּן, כְּלֹ וְבְּיוֹנִם בְּכְלֹא וַזִּד לְאִתְּבְּרְכָא עָּלְבְּוֹלְם הַבְּא, (דְּף ק"כ הְבִּאוֹנִם בְּכְלֹי וּבְיֹוֹן בְּיִרוֹם בְּבְלֹי וֹבְיֹתוֹ כוֹ שָׁהוֹא בְּלְ לְדְּרוֹם, וּלְנִינְיְ בְּנִינִים בְּכְל יוֹבְיא, בְּנִין לְנַיְרוֹם בְּכְל יוֹבְיא, וְדִּלְ לְנִירוֹם בְּבְלֹי וֹנְוֹנְא בְּכְל יוֹבְיא, וֹדְלְי לְנִינִים בְּכְל יוֹבְיא, וְדִר מִי בְּנִילְ לְנַיְוֹנְגֹא לָהְ לְבִּיוֹם בְּכְל יוֹבְיא, וְדִּי בְּיֹיוֹ לְנִי בְּנִיוֹן לְנִירוֹם בְּיִנְיִינְ בְּיִוֹנְבְיֹיִי לְּבִיוֹם בְּבָל יִבְּיִי בְּיִוֹבְיוֹבְיי בְּיוֹ בְּבְּיוֹי בְּיִי בְּנִיוֹבְי בְּנִיוֹבְיוֹבְי בְּבִיוֹי בְּיֹי בְּנִינְיִא בְּנִיוֹן לְּוֹבְיא בְּנִיוֹי בְּיוֹ בְּבְיוֹי בְיִוֹבְייוֹ בְיוֹבְיּא בְּנִיוֹן לְבְיוֹבְיים בְּבְּיוֹבְיּי בְּבִיוֹי בְיוֹ בְיוֹבְיא בְּנִיוֹן בְּיוֹבְי בְּיוֹבְיי בְּיוֹבְייוֹם.
בְרֵיל יוֹבְיא אוֹכְּיוֹבְי בְּיִבְיוֹ בְּיִבְיוֹבְי בְּנִינְיִי בְּיוֹבְייוֹם בְּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְילְיִים בְּנִינְיִי בְּנִיוֹים בְּיִבְיּים בְּבְיוֹיוֹ בְיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיי בְּיִבְיוֹ בְּיִבְיוֹי בְיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְייוֹם בְּיוֹים בְּיִבְייִים בְּיִבְיים בְּיוֹבְייוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹבְייוֹם בְּיוֹבְייוֹ בְיוֹבְיים בְּיוֹבְייוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְייוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיִבְיים בְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹים בְּיִבְיים בְּיִבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים

Joseph brought his two sons, Menashe and Ephraim to receive blessings from his father, Jacob.

Genesis 48:10 " וְיַחַבֵּק לָהֶם נִיְחַבֵּק אֹתָם אַלָיו, נַיִּשֵּׁשְ לָהֶם נִיְחַבֵּק "Now the eyes of Israel were so dim from age that he could not see. Then Joseph brought them close to him, and he kissed them and embraced them."

The Zohar reveals that Jacob's eyesight was weak but he smelled the Shechina on the head of Ephraim. He blessed him first even though Menache was older.

Genesis 48:20 " נְיְבֶרֶכם בְּיּוֹם הָהוֹא לֵאמֹר בְּדְּ יְבְרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשֹׁמְדְּ אֱלֹהִים כְּאֶפְרֵיִם הוֹא לֵאמֹר בְּדְּ יְבְרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשֹׁמְדְּ אֱלֹהִים כְּאֶפְרֵיִם לִּפְנֵי מְנַשֶּׁה וַיְּשֶׁם אֶת אֶפְרַיִם לְפְנֵי מְנַשֶּׁה י" "He blessed them that day, saying, "By you Israel will pronounce blessing, saying, 'May God make you like Ephraim and Manasseh!'" Thus he put Ephraim before Manasseh."

The Zohar explains that the meaning of the words 'בָּך יְבֶרֵף', 'By you, he will bless...' is 'By the Shechina Israel would be blessed.

Because Ephraim had a connection to the Shechina, during the Israelites journeys in the wilderness, his tribe camped on the west of the Holy Tabernacle. The shechinah escorted the Israelites on their travels to the promised Land.

The west is the aspect of Yessod, the point of connection with the Shechina and that made Ephraim dear to the Holy One Blessed Be He. The verse below represents the love of God to the Israelites. We read this verse after the Torah reading on the second day of Rosh Hashanah to draw the love and mercy of God to us on the judgment day of Rosh Hashanah.

Jeremiah 31:19 "- לָּרְיָם, אָפְרִיִם, אָם יֶלֶד שַׁעֲשָׁעִים --כִּי-מָדֵי דַבְּרִי בּוֹ, זָכֹר אָזְכְּרָנּוּ עוֹד; עַל- "נְלֵי אָפְרִיִם, אָם יֶלֶד שַׁעֲשָׁעִים --כִּי-מָדֵי דַבְּרִי בּוֹ, זָכֹר אָזְכְּרָנּוּ עוֹד; עַל- "וֹב אָרַחְמָנּוּ, נְאָם-יְהְנָה "Is Ephraim My dear son? Is he a delightful child? Indeed, as often as I have spoken against him, I certainly still remember him; Therefore My heart yearns for him; I will surely have mercy on him," declares YHVH."

On Friday night we turn to the west to welcome the Shechina that blesses our Shabbats. After that, we bless the sons with words from this verse that was blessings Jacob gave to Ephraim and Menashe

57. בָּא אָדְם בַּבּקֶּר – מְקַבֵּל עָלְיוֹ עֹל מַלְכוּת שָׁמֵיִם (בְּמוֹ שֶׁנְתְבָּאֵר, מְסַדֵּר שָׁבָּחֹת שָׁאוֹמֵר הְּהִלְּה לְּדָוֹד, וְכָל הַהַּלְלוּיִה, שֶׁהם סִדּוֹר שֶׁל לְדָוֹד, וְכָל הַהַּלְלוּיִה, שֶׁהם סִדּוֹר שֶׁל עֲשֶׂרָה כְּתָרִים עֻשֶׂר הִשְּׁבְחוֹת שֶׁל עֲשִׂרָה כְתָרִים עֲשִׂר הַמָּם הַלְּלוּיָה. אֲחַר בָּךְ סִיֵם בְּעָשֶׂר מְשִׁבְּחוֹת, שֶׁהַן: (תהלים קוֹ) הַלְלוּיִה הַלְלוּיִה הַלְלוּיִה, וַהֲבִי חֲמִשְּׁה הַם? הַלְלוּיִה, וַהֲבִי חֲמִשְׁה הַם? אֵלְיּה מֵתְחִיל שֶׁבַח בְּהַלְלוּיִה, וּמְסֵיֵם בָּהלְלוּיִה, וּמְסֵיֵם בַּהללוּיה.

57. אָתֵי בַּר נְשׁ בַצַּפְּרָא, בְּוַלְבֵּל עָׂכֵיה עוֹל בַוּלְכוּת שְׁבַּוֹים (כמה דאתמר מסדר שבחא) בְּאִינִּוֹן תּוּשְּבְּוֹוֹן הַיְּשְׁבְּוֹן הִיּשְׂבְּוֹן הַּאִינִּוֹן הִיּשְׂבְּוֹן הִיּשְׂבְּוֹן הִיּשְׂבְּוֹן הִיּשְׁבְּוֹן, דַעַשְׁרָה בִּתְּרִין בַּהִּישִׁין בְּאִינִּוֹן הַלְּלוּיִה בְּאִינִּוֹן הַלְּלוּיִה בִּעְשְּׁרָה אִינִּוֹן הַלְּלוּיִה בְּאִינִוּן הַלְּלוּיִה בְּאִינִוּן הַלְּלוּיִה בְּעִשְּׁרָה תּוּשְּׂבְּוֹוֹן, דְּאִינִּוּן הַלְּלוּיִה לְּבְּיִה בִּעְשְּׁרָה תּוּשְׂבְּוֹוֹן, דְאִינִּוּן הַלְּנִיה בְּלְכוּיִה הִלְּלוּיִה בְּעִשְּׁרָה תּוּשְׂבְּוֹוֹן, דְאִינֹוּן (תהלים קנוֹ הַלְּנִיה הַלְּלוּיִה הַלְּלוּיִה, וְהָא וְזִבוּשְׁה אִינִּוֹן (תהלים בִּיאֹן אִינִּוֹן עַשְּיְרָה הַלְּלוּיִה, וְהָא וְזִבוּשְׁה אִינִּוֹן . אָכְּא שַׁרָר הִיּבְּלְלוּיִה, וְהָא וְזִבוּשְׁה אִינִּוֹן . אָכְּא שִׁרָר הַ בְּלְּלוּיִה, וְהָא וְזִבוּשְׁה אִינִּוֹן . אֶבְּא בַּבְּלְנוֹיָה, וְסִיֵּים בְּהַלְכוּיִה, וְהָא וְזִבוּשְׁה אִינִּוֹן.

58. לְאַחַר הָעָלּוּי שֶׁל סִדּוּר הַשֶּׁבַח בְּאָז יָשִׁיר מֹשֶׁה, שֶׁיֵשׁ בּוֹ הַכֵּל, וּבָזֶה מְקַבֵּל עָלְיוֹ עֹל מַלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה. אַחַר כְּּךְ מַשְׁרָה אוֹתָה בְּחֶסֶד בְּסוֹף הַהְּפִלָּה, מְשְׁרָה אוֹתָה בְּחֶסֶד בְּסוֹף הַהְּפִלָּה, לְהִתְקַדִּשׁ בּוֹ. אַחַר כְּּךְ בִּתְפִלַּת מִנְחָה, שֶׁהַגְּבוּיְרָה תְלוּיָה וְהַדִּין שׁוֹּרֶה. נִמְצְא שָׁהַגְּבוּיְרה תְלוּיָה וְהַדִּין שׁוֹּרֶה. נִמְצְא בְּּכְל הַדְּרוֹם (הַיּוֹם) הַמִּשְׁה הַזּוֹ שֻׁנְּתוּנְה בְּנִוּ בְּיִנוּיְ בָּיִרוֹם לְּרְרוֹם, לְהִתְחַבֵּר בְּוִוּוּג זֶה בַּגוּף בָּרְאוֹי. וּמִי שֶׁמְּסַדֵּר וּמְחַבֵּר אוֹתָה בְּכָל יִם בִּדְּ, וִדֹּאִי הוּא בֵּן העוֹלם הבּא.

58. כְּבָתַר עִּפּוּיָא דְּסְדּוּר שְׂבְּיִוֹא, בְּאָוֹ יִשִּׂיר בוּשֶׂה, דְּאִית בֵיה כּכְּא. וּבְדָא בְּוַקְבֵּל עָבֵיה עוֹל בַּוֹלְנִא דְּבְּיִהְא. כְּבְּתַר אֲשְׂבֵּי כֵה בְּיִוֹסֶד, בְּיִלְנִא דְּבְּיִלְיִא, וְדִינְא בִּיה. כְּבְתַר אֲשְׂבֵי כֵה בְּיִוֹסֶד, בְּיִלְיִא דְּבְּיֹלְיִא דְּבְּיֹלְיִא, וְדִינְא שִׂאבי. כְּבְתַר אֲשְׂבְּיֹבוֹ בְּכְל דְרוֹבוּא (ס"א יומא) דְא בִּינְיִא שִּׂאבי. בְּבְּיַלוֹתְא דְּבִּיְלוֹתְא דְבִּיְלוֹתְא דְבְּיְלוֹתְא דְבִּיְלוֹתְא דְבִּיְלוֹתְא רְבִּיִּא (ס"א יומא) דְא בִּיּטְּה בְּיִלְּהְעִּץ בְּיִוֹיְבֹּר כְּהְא בְּיִּוֹיִבְּר כְּה בְּיִּלְּא יָאוֹת. וּבִיאוֹ דְּבְּיִם בִּר וּבְּוֹזֹבְר כְּה בְּיִוֹלְבְּר בְּיִלְיִה בִּיֹיִ בְּבִּיל יְבִרוֹם. כְּאָתְוֹזְבְּרְא בְּוֹיִנְבְּרְא בְּוֹיִנְבְּר כְּה בִּיֹּוֹ בְּבְּע בְּיִוֹיבְר כְּה בִּיֹיְ בְּשְׁוֹן לְדְרוֹם. לְאִתְוֹזְבְּרְא בְּוֹיוֹבְּר כְּה בִּיוֹ בְּפִוֹן לְדְרוֹם. לְאִתְוֹזְבְּרְא בְּוֹוֹיְבֹּר לְה בִּיוֹים בִּר וֹבְיא בְּיִוֹלְה בְּיִבְּיוֹת בְּיִבְּיִּיְ בְּבִּיוֹים בְּבְּבְּיל בְּיִבְּיֹם בְּרֹב בְּיִבְּיִים בְּבִּיל בְּיִבְּיִּים בְּבִּיל בְּיִבְּיִים בְּרִים בְּבִּים בְּרִים בְּרִים בְּבְּיֹבְיּא בְּיִוֹיוֹבְּר בְּיִבְּא יִבִּיוֹם בְּבִים בְּר וּבְּיוֹם בְּרִים בְּרִים בְּבִּים בְּבִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּר וֹבְיוֹם בְּיִבְיִּיִים בְּיִים בְּיִבְיּים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיִוֹיִבְּיִם בְּיִבְּיִם בְּיִים בְּיִים בְּיִר בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיִיוֹים בְּיִבְּיִים בְּיִבְים בְּיוֹיִים בְּיִבְים בְּיוֹיוֹבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיוֹיוֹבְייִים בְּיִבְים בְּיוֹיוֹבְים בְּיוֹבְיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹיִבְים בְּיוֹבְים בְּיִים בְּים בְּיִבְים בְּיוֹיוֹב בְיוֹיוֹב בְיוֹים בְּיבְים בְּיוֹיוֹבּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹיוֹבְייוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיוֹבְייוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיבְים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיים בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹם בְּיִים בְּ

בְּכָל יוֹבָוּא כְּהַאִי גַּוְוֹנָּא, וַדֵּאִי הוּא בֶּן העוֹלְם הבא.

Song of Songs 2:6 "יְשְׁמֵּאלוֹ הַחַתְּ לְרֹאִשִׁי (His left hand is under my head, and his right hand embraces me!"

The Zohar reveals that the Shechina is in the west so it can be between North and south.

Song of Songs 3:7 "הָּגָה, מִּטְתוֹ שֶׁלְשְׁלֹמֹה--שִׁשִּׁים גִּבּׂרִים, סָבִיב לָהּ: מִגְּבֹּרֵי, יִשְׂרָאֵל "Behold the bed of Solomon- sixty migty men are about it, Of the mighty men of Israel."

The bed is the aspect of Malchut. King Solomon's bed was positioned North (head) to South (legs) to prepare a complete vessel (six sefirot of Zeir Anpin x 10=60) for the light of the next day.

North – Left - Gevurah – connection to Chokmah and the aspect of the Head.

South – Right – Chessed – lower seven Sefirot that is the aspect of the Body.

During the morning prayer, we read Psalms 48 that is according to the Alef-Bet and have 10 times the word "הֹללויה" "Halellu YH", "Praise YH". Then we read the last five chapters of Psalms that each of them begins and ends with Halelu YH to give us another ten connections to the name. It fills our vessels with light and enables us to climb spiritually to the world of Briah (Creation, Shema Israel) and Emanation (Atzilut, Amida, silent prayer).

The Zohar teaches us the spiritual system that allows us to build and grow a better vessel with spiritual technology to draw light into it. Psalms are very important during the day time.

The Zohar is on a higher level than Psalms but like in the process of prayer, we use Psalms to support our elevation, it would help us to read few Psalms to expand our vessel before reading and studying Zohar. The Zohar is full of references and studies of Psalms verses to teach us about the many secrets concealed in them.

The Holy Ari said that we do not read the Bible during night time. We know that during the night time, the other side has greater control for the other side. Psalms are in the aspect of Malchut (King David) and 'closer' to the reach of the impureside. The Rashah, Rabbi Shalom Sharabi, that was connected to the soul of the Holy Ari said that Psalms is not part of the Ari's exclusion. Other Kabbalists

restrict but allow reading of Psalms toward the morning time. The bottom line, It's not completely forbidden. If a person is not completely pure or praying for another person's health, then the other side may 'steal' the light.

It's beneficial to align our beds North (head) to the South(legs). Since it's not always easy to do, set priority to set your head far from a door as the door/opening usually have negativity. The Snake lurks by the openings.

In the complete prayer on the bed, we include the verse from Songs 3:7 above to connect to the bed of Solomon that was perfectly aligned and protected.

59. מִשׁוּם כָּךְ דֶּגֶל שֶׁל מַחֲנֵה אֶפְרַיִם יָּמָה, וְהוּא בֵּין צָפּוֹן לְדָרוֹם. דָּרוֹם רְאוּבֵן מָצָד אֶחָד, שֶׁבָּתוּב דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן מִצִד אֶחָד, שֶׁבָּתוּב דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן תִּימְנָה. צָפּוֹן דָן מִצַּד אַחֵר, שֶׁבָּתוּב דֶּגֶל מַחְנֵה דָן צָפּנָה. אֶפְרַיִם בֵּין זֶה לָזֶה. מַחֲנֵה דְן צָפּנָה. אֶפְרַיִם בֵּין זֶה לָזֶה. נִמְצָא מַעֲרָב, שֶׁהוּא אֶפְרַיִם, בֵּין צָפּוֹן לִמַעָלַה.

59. בְּגִּין בְּרָרוֹם. דְרוֹם רְאוּבֵן בִּין יָבְּיה, וְאִיהוּ בִּין צְּפוֹן כְּדְרוֹם. דְרוֹם רְאוּבֵן בִין סִטְּרָא זוֹד, בִּסְטְרָא אַוְזַרָא, דְּכְתִּיבׁ דָּגֶּׁל בַּוֹוְזַגֵּה דָן צְּפּוֹנְה. בִּסְטְרָא אַוְזַרָא, דְּכְתִּיבׁ דָּגֶּׁל בַוֹוְזַגֵּה דָן צְּפּוֹנְה. אֶפְּרַיִם, בֵּין דָא כְּדָרוֹם, כּכִּלְא כְּגַּוְוֹנָא דִּלְעֵיכְּא. אֶפְּרַיִם, בֵּין בָּא כְּדָרוֹם, כּכִּלְא כְּגַּוְוֹנָא דִּלְעֵיכְא.

During their travel in the wilderness, the tribe of Ephraim was placed in the west of the Israelites camps. The tribe of Reuben was in the south. In the north was the tribe of Dan. The tribes were arranged according to their spiritual significance in the upper world.

Lesson:

We all have spiritual 'direction'. If we are part of a social community and meet regularly, we see that people have a preferred location in the room. There's an internal 'GPS' in each one of us that guides us to where we should we can 'rest' comfortably.

60. סוֹד לְיוֹשְׁבֵי הַדְּרוֹם אַחֵינוּ. וְכָדְּ
שָׁלַח לְהֶם: אַחֵינוּ, מִצַּד הַמְּנוֹרוֹת (מְסַדְּרִים מְנוֹרוֹת) בְּסוֹדוֹת קְשׁוּרִים, שֶׁרְצִיתֶם לְיַחֵד יְחוּד בַּטֹפֶס שֶׁל קְשׁוּרִים, שֶׁרְצִיתֶם לְיַחֵד יִחוּד בַּטֹפֶס שֶׁל קָשְׁר עֶלְיוֹן, קַבְּלוּ עֲלֵיכֶם על מַלְכוּת הַקְּדוֹשָׁה בְּכָל יוֹם בַּהַתְחָלָה, וּבְיֶה תַעֲלוּ (בְּקַשֶׁר) בְּהֶעְלֵם (בְּהֵיכָל) קְדוֹשׁ שֵׁל הַדְּרוֹם, וְסוֹבְבוּ צִרְדֵי הָעוֹלָם עֵד שֵׁיִתִקְשִׁרוּ בְּקֵשֶׁר

וְצִדְׂא, וּבְדָּרוֹם הְנִקִּיפוּ (ס"א תקיעו) דּוּכְהָא, וְתַבְּוֹּ וּבַדָּרוֹם (הַתְּחַזְּקוּ) (תִּקְבְּעוּ) מָקוֹם, וְשְׁם תִּשְׂירוּוָּ.

The Zohar reveals that to make unification with the upper levels, we need to first accept the 'yoke' of the Holy Shechina. It means that our different spiritual connections support the Shechina and with that, we can make unifications with the upper levels. Our first connection should be with the South' that is Chessed. It gives us access to other levels.

We achieve a connection to Chessed by making daily studies and prayers (especially men), act with kindness toward all beings and give Tzedakah. With that, we can open better channels for our prayers to be heard and answered.

61. רַבּי שֶּלְעָזֶר שְׁאַל שֶּת רַבִּי שִּׁמְעוֹן אָבִיו. אָבֵר לוֹ, סִימָן לְזִוּג הַיִּחוּד מִנַּיִן? אָבֵר לוֹ, בְּנִי, אַף עַל גַּב שֶׁבֵּאַרְנוּ דְבָרִים לְּכָל צֵד וְצֵד, וְהִתְּפַּזְרוּ בָּאן דָּבָר וְכָאן לְבָל צֵד וְצֵד, וְהִתְפַּזְרוּ בָּאן דָּבָר וְכָאן דְּבָר וְכָאן דְּבָר – סִימָן זֶה נְקֹט בְּיִדְדְּ, וְכָּד זֶה, כְּמוֹ סְבִיב הַמִּוְבָּח. שֶׁלְמַדְנוּ, וּבָא לוֹ לְכֶרֶן סְבִיב הַמִּוְבָחִת, מִוְרָחִית, צְפּוֹנִית, דְּרוֹמִית, צְפּוֹנִית, צְפּוֹנִית, צְפּוֹנִית, צְפּוֹנִית, אָבְרֹנִית דְּרוֹמִית אָבְרֹנִית הַקְּדוֹשְׁה בַּתְּחִלָּה וְנוֹתֵן אָבְי עַל מֵלְכוּת הַקְּדוֹשְׁה בַּתְּחִלְּה וְנוֹתֵן עָלִיו עֹל זֶה, וְאַתְּה אָמֵרְתָּ שֶׁיָבֹא לַדְּרוֹם בַּתִּחלְה?!

16. רבי אֶלְעָוֹר שְׂאִיל לְרֵבִי שִׁבְּיעוֹן אֲבוֹי, אָבֵור לֵיה, סִיבְּינְּאָ לְּוֹיוּבָּא בִּילִין לְרֵבִי שִׁבְּיעוֹן אֲבוֹי, אָבֵור לֵיה בְּיִי, אַבְּירוּ הָבָא בִּילִּין לְכָל סְטָּר וּסְטָּר, וְאָתְבְּדְרוּ הָבָא בִּילְה וְהָבָא בִּילִּין לְכָל סְטָּר וּסְטָּר, וְבִּירְר, וְהָבִי הוֹא, כְּעֵין סְוֹזֵרְא דְבִּירְבְּיִזֹא, דִּתְנָּוֹן, וְהָבִי הוֹא, בְּעֵין סְוֹזֵרָא דְבִּירְבְּיִזֹא, דִּתְנָּוֹן, וּבְּא כוֹ לְּכֶּרְן דְּרוֹבִית בִּיוֹלְה בְּיִרְנִית בְּיִבְיֹת, בִּילְרְבִית בְּרוֹבִית, בִּילְרְבִית בְּרוֹבִית, בִּילְרְבִית בְּרוֹבִית, בְּיִבְיֹרִת, בִּילְרָבִית דְּרוֹבִית, בְּיְבִית בְּרוֹבִית, בְּיִבְיֹרִת, בְּיִבְיֹרִת, בְּיְבִית בְּרוֹבִית, בְּיִבְיֹרְת, בְּיִבְיֹת בְּרוֹבִית, בְיִבְיֹלְת, בִּיְבְּית בְּיִבְיִרְת, בְּיִבְיֹרִת, בְּיִבְיֹת בְּיִבְיֹת בְּיִבְיֹת בְּיִבְיִרְת, וְבִילְּה עַוֹּל בְּרְבִית בְּיִבְית, בִּיְבְירִת, בְּיִבְיֹרְת, וְבִילְבְית בְּיִבְיֹרִת, בְּיִבְית, בְּיִבְית בְּיִבְית, בִּיְבְּרִית בְּיִבְית, בְּיִבְית בְיִבְּית בְּיִבְית בְּיבִית בְּיבִית בְּיִבְית בְּיבִית בְּיבִית בְּיבִית בִּיבְרוֹב בְּיִבְירִב בְּיִבְּית בְּיבִית.

Rabbi Elazar asks Rabbi Shimon, his father, about how to recognize a proper unification so they won't make mistakes.

Rabbi Shimon quotes the sages of the Talmud describing the work of the priest when handling the sacrifices.

" לקרן לתחילה וכך בא לו תחילה לכיוון מזרח, וכך בא לו תחילה לקרן עלה בכבש של המזבח ופנה ימינה לסובב ושם היה מהלך לכיוון מזרחית מזרחית מזרחית מזרחית "

"He (the priest) climbed the ramp of the altar and turned right to turn, and there he walked eastward, and so he came first to the south-east corner"

With this quote rabbi Shimon emphasis that we should follow the 'right' turn that is the Right column and start from the south that is Chessed. Before doing anything one must accept the Torah as the spiritual laws to follow in the world.

62. אָמַר לוֹ, הַכּּל אָמַרְתִּי לְּדְּ, שֶׁהְבִּי יִבְּא לוֹ לְכֶּרֶן, אָמַרְתִּי בַּהַתְּחָלָה, וַהְבִּי יִבְץִּתָּ סוֹד הַכֶּּרֶן, וְיֶהוּ על מַלְכוּת יַבְּקְרוֹשְׁה. אַחַר כָּדְּ דְּרוֹמִית מִוְרָחִית, שֶׁשְּׁם הוֹא עֵץ הַחַיִים, וְיֶה לְזֵוֹּג אוֹתוֹ שֵׁשְׁים הוֹא עֵץ הַחַיִים, וְיֶה לְזֵוֹּג אוֹתוֹ בָּמְוֹרְח, שֶׁהוֹא הָאָב הָעֶלְיוֹן, שֶׁהַרִי הַבֵּן מִיְּרוֹם מָצִר אַבְּא הוֹא בָּא. וְלְכֵן מִדְּרוֹם מִצְּרוֹם לַמְּוֹרָח, שֶׁכּּחַ הַדְּרוֹם הוֹא בַּמִוֹרָח, וְצָרִיךְ לְהִתְקַשֵּׁר כִּאֶחָר, דְּרוֹם בְּמִוֹרָח. וְצְרִיךְ לְהִתְקַשֵּׁר כָּאֶחָר, דְּרוֹם בְּמִוֹרָח.

62. אָבַור כֵּיה, פּפָּא הָא אֲבֵוינָא כָּךְ, דְּהָא וּבָא כוֹ כְּלֶּהֶרְוֹ, אֲבֵוינָּא בְּקַּדְבִוּיתָא, וְהָא יַרְעַׁתָא רָוָא דְּכֶּרֶוֹ, וְבָא הוֹא עוֹכ בַּוּלְכוּתָא כַּוְדִייִּשְׁא. כְּבָתַר דְּרוֹבִּית בְּיִּלְּהוֹית, דְתַבְּיוֹ הוּא אִיכְנָּא דְּעַדְיִי וְדָא כְּאָוֹדֵיוִית, דְתַבְּיוֹ הוּא אִיכְנָּא דְּעַדְיִי, וְדָא כְּאָוֹדֵיוְוֹנְיּא בֵּוֹ בִיּא בְּנִיּה בְּבִּיוֹ בְּאִיהוּ אַבָּא עִבְּלְאָה. דְּהָא בֵּוֹ כֵּרְ, בִּידְרוֹם בְּכִוֹּרְוֹז הְוֹא, וּבְעֵי כְּלְאִתָּלִיִי, דְּתִּיּהְפָּא דְּדְרוֹם בְּבְוֹיְרִוֹז הוּא, וּבְעֵי כֹּלְאִתַּלִּיִיֹן, דְּתִּיּהְפָּא דְּדְרוֹם בְּבְּוֹיְרוֹז הוּא, וּבְעֵי כֹּלְאַתְּלִייִרוֹ, דְּתִּיּהְלָפָא דְּדְרוֹם בְּבְּוֹיְרוֹז הוּא, וּבְעֵי כֹּלְיִים בְּנִינְיִרוֹז הוּא, וּבְעֵיי.

Rabbi Shimon continues to explain that the corner is the aspect of Malchut and that is where we accept the 'yoke' of Torah. Then 'south-east' to connect the 'south', Chessed to the 'east' that is the Central column, Tiferet and the Tree of Life. When Chessed is unified in Tiferet, Chokmah is revealed because the central column is the 'son', Zeir Anpin. The root of Tiferet is in Da'at that is created by the Father, Chokmah and the Mother that is Binah. For that reason, the unification is at South-East, to strengthen the South, Chessed.

Lesson:

The Zohar gives us here a great guide on how to make our prayers and meditations effective. The Torah laws are actual spiritual technology that allows us to draw the Light from its source.

63. וְהַמִּזְרָח שֶׁמִּתְקַשֵּׁר בַּצְּפּוֹן, (כְּמוֹ שֶׁנֶּצֶמֶר (תהלים יז) וּצְפּוּנְדְּ תְּמַלֵּא בְּטְנָם) מִשִּׁוּם שֻׁיָּה מַשְּׁלִים וּמְמֵלֵּא נְחְלִים וּמְעֵינְוֹת, וְעַל זֶה מִזְרָחִית צְפּוֹנִית, אֵלּוּ אַבְּא וְאִמָּא שֶׁלֹּא נִפְּרָדִים לְעוֹלְם, וַהַרִּי בַּאַרְנוּ. וּמַה שֻּׁנְּאֶמֶר צְפּוֹנִית, שֶׁהוּא בַּאַרְנוּ. וּמַה שֶׁנָּאֶמֶר צְפּוֹנִית, שֶׁהוּא בַּאַרְנוּ. וּמְצִּדְּה יוֹצֵא צְפּוֹן, וּמִצְּדָּה מַתְעוֹרְרִים הַדִּינִים, אַף עַל גַּב שֶׁהִיא מִתְעוֹרְרִים הַדִּינִים, אַף עַל גַּב שֶׁהִיא רַחֲמִים וְשִּמְחָה. וַהֲרֵי בַּאַרְנוּ. וּכְשָׁהִיא יוֹצֵא עִמָּה, שֶׁהוּא נִכְלָל יוֹצֵא עִמָּה, שֶׁהוּא נִכְלָל וְנִקְשָׁר בַּדַּרוֹם.

63. וּבוֹּדְרֵזֹז דְּאָתְּקְשַׁר בְּצָּׁפוֹן, (כמה דאת אמר (תהלים י"ז) וצפונך תמלא בטנם) בְּגִּין דְהַאִּי אֲשְׁלִים וּבִוּבֵּי בַּוֹזְרִיֹזְ וּבִּוּבוֹיעִין, וְעַל דָא בִּוֹנְרִזִזִית צְּפוֹנִית, אִבּיוֹ עַבְּעֹלְים וּבִוּבֵי עִבְּאָ וְבִּאַ בְּיִבְּיִּי בְּשְׁרָיִזִית צְּפוֹנִית, אִבִּין, וְהָא אַבְּא וְאִבְּוֹא דְּלָא בִּוֹתְפֶּרְשָׁן כְעָלְבִיוֹן, וְהָא אַבְּא וְאִבְּוֹא דְלָא בִּוֹתְפֶּרְשָׁן כְעָלְבִיוֹן, וְהָא אַבְּא וְאִבְּוֹא דְלָא בִּוֹתְפֶּרְשָׁוֹ לְשָׁלְבִיוֹן, וְהִא עַבְּעִבְּיוֹ בְּיִבְּיִלְּהְ נְּפְיִלְה בְּיִבְּיִּלְ בִּוֹפְלָּת בִּיה, אִנְּפוֹן נְפְלַת בִּיה, אִנְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִ וְמִירוּ וְהָא אוֹקִיבְוֹל וְאָתְכָּלִיל וְאָתִּהְשָׁיִר בְּבְּרוֹם. בִּיה, אִתְּבְּלִיל וְאָתְבָּלִיל וְאָתִּבְּעִיר בַּיְרוֹם.

ונותן עליה באצבעו מדם החטאת עליה, אחר כך לקרן מזרחית צפונית ונותן שם מתנה שניה, וכן ". צפונית מערבית, מערבית דרומית, ומשם ירד מן המזבח." "He took a finger from the blood of the sin on it, then to the north-east beam and gave it a second gift, as well as northwest, south-west, and from there he descended from the altar."

From the East turn to the North, which is a connection to the mother, Binah that is the root for the Left column. This unification creates Da'at and from there all the lower 'rivers' of the 'East' are filled and nourished.

The judgments of the Left, Binah, are sweetened by Chokmah and the 'North' disappears in the 'South'.

64. אַחַר כָּךְ צְפּוֹנִית מֵעֲרְבִית, שֶׁהֲרִי מִצֵּד הָאַבָּא יוֹצֵא בֵּן, וּמִצַּד הָאִפָּא יוֹצֵאת בַּת, וּמִשׁוּם כָּךְּ צְפּוֹנִית מֵעֲרְבִית, יוֹצִאת בַּת, וּמִשׁוּם כָּךְ צְפּוֹנִית מֵעֲרְבִית, וְזוֹהִי לֶּבֶרן שֶׁל הַתְחָלָה, שֶׁבָּעת נִקְשֶׁרֶת בַּצְפוֹן סְתָם. אַחַר כָּךְ צָרִיךְ לְקָשְׁרָה בַּדְרוֹם, שֶׁשָּׁם הוּא לֶשֶׁר הַכֹּל, וְהַגוּף בָּה נִמִצָּא, וְעַל כַּךְ מַעַרבִית דְּרוֹמִית.

64. פְלַבְתַר צְּׂפוֹנִית בַּוְעַׂרְבִית, דְּהָא בִּוּסְטְּרָא דְּאַבָּא נְּפִיקֹת בַּחְ, וּבִּוּסְטְּרָא דְּאַבָּא נְּפִיקֹת בַּח. וּבְגִּיוֹ כַּרְ צְּׁפוֹנִית בַּוְעַׂרְבִית, וְדָא הוּא כֶּרֶוֹ דְּכַּרְבֵּויתָא, (ס"ה צְּׁפוֹנִית בַּוְעַרְבִית, וְדָא הוּא כֶּרֶוֹ דְּכַּרְבֵויתָא, (ס"ה ע"א) דְּהַשְּׂהָא אִתְּקְשֵׂר בַּצְּׂפוֹן סְתָם. כְּבְתַר בְּעֵיׁ כְּלֵּא, לְהַ בַּדְרוֹם, דְּתַבְּוֹן הוּא הְּשֹׁוּרָא דְּכֹּכְּא, כְּלֵּא, בִיה אִשְּׂהְכַזוֹ, וְעַלֹּל דָא בַוּעֲׂרְבִית דְּרוֹבִוּית.

Then the priest turns to North-West. From Mother, which is North to the West that is the corner and aspect of Malchut. From that point, the West connects to the South and completes the connection. The priest can now come down from the altar.

65. נְמְצֵאת קֶּרֶן זוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים: אַחַת לְּקַבֵּל אוֹתָה אָדָם בַּתְּחִלְּה, אַחַר כְּדְּ לְקִשְּׁרָה בִּשְׁתֵי זְרוֹעוֹת, לְהִתְחַבֵּר בַּגוּף לְקִשְּׁרָה בִּשְׁתִי זְרוֹעוֹת, לְהִתְחַבֵּר בַּגוּף וְלִהְיוֹת הַכֵּל אֶחָד. וְזֶהוּ סִדּוּר שֶׁל הַיִּחוּד הַשְּׁלִם. וְכָל צֵד וְצֵד בְּאוֹתוֹ קָשֶׁר שֶׁרֹאוּי לוֹ, וְלֹא יַחֲלִיף צֵד בְּצֵד אַחֵר שֶׁלֹא רָאוּי לוֹ, וְלֹא יַחֲלִיף צֵד בְּצֵד אַחֵר שֶׁלֹא רָאוּי לוֹ, בְּבִי שֶׁלְא יֵעְנֵשׁ. מִי שֶׁעוֹשֶׂה יְחוּד זֶה לוֹ, בְּבִי שֶׁלְא יֵעְנֵשׁ. מִי שֶׁעוֹשֶׂה יְחוּד הָחַלְקוֹ בְּרָאוּי בְּפִי שֶׁאָמֵרְנוּ, אֵשְׁהֵר יִחֹדְע בְּלְקוֹ בְּנִי שְׁבִּח בּוֹנוֹ וְיְחוּד רְבּוֹנוֹ, וְלֹא עוֹד, שְׁלְיוֹ בְּתוֹב, (ישעיה מט) וַיֹּאמֶר לִי עַבְּדִּי אֲנָה, יִשְׁרָא אָשֶׁר בְּּךְ אָתְפָּאֵר.

56. אִשְּׂהְבִוֹז הַאִּי מֶּבֶוֹ גֵּ' זִבְּוֹגִין, זוֹד כְּלַבְּבְּעֹ כֵּיה בְּנִארִה, וְכָא אִיהְוֹזֵי כֵיה, בְּגִּין בְּיִבְּעִר הְּכִי כְּלַבְּעָר בְּנִארִה, וְכָא אִיהְוֹזֵי כֵיה, בְּגִּין בְּנִארִה הְבָּעִר הְכִי כְּלַבְּעָר בְּנִיה, וְכָּא אִיהְוֹזֵי כֵיה, בְּגִּין בְּנִא יִדְעַבְּיִר בְּבָּתְר בְּנִהוּא מְשְׁיִרְא הְיֹא שְׁבְּיִר (דף ק"כ ע"ב) יִזוּיִרְא הְּטְּיִר בְּנְאוֹיִר א הְּנְא יִדְעֹל כְּשִׁר בְּנִא יִבְעַלְּבָּיִה הְּא יִּבְּעֹי בְּיִה, וְכָּא יִוֹזִירְא הְּבְּעֹבִיר (דף ק"כ ע"ב) יִזוּיִרְא הְּגִיוֹ בְּעִבְיר בְּבְּתְר בְּבְּבִּיר בְּבְּתְר בְּבְּבְיר בְּבְּיִבְיר (דף ק"כ ע"ב) יִזוּיִּרְא הְּבְּעֹי בְּיִהְ בְּבְּיִר וְרָבְּע הְבְּנִיּוֹן בִּיִיה, וְלְּא יִוֹזִירְא הְּבְּעִר בְּבְּבִּעִר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיִּר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר בְּבְּעִר הְבְּעִבְרִי הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְירִיה, וְיִוזִיּרְא הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְיִבְּע בְּנִינְי, וְזִיּר בְּבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְּיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְיִבְּעְ הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְּיר הְבִּעְיִבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְעִבְּיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְיר הְבְּעִבְייִּבְא הְבְיִיבְּעִי בְּיִבְּעִי בְּיִבְּיי בְּבִיי בְּבִיי בְּעִבְייִבְּא הְבְּיִבְּיוֹי בְּיִבְיי הְבִּעְבְיוֹב הְיִבְּי הְנִיב בְּיִים הְבִיעְבְיים הְבִּעְבְייִּבְּי בְּיִיבְּיִי בְּיִבְּיוּ הְבִּעִיים בְּיִבְּיוֹ הְבְּעִבְייִבְּא הְבְּיִבְּיוֹ בְּיִים בְּיִבְּיוֹ בְּיִים בְּיוֹים בְּיִבְּיוֹי בְּיִים בְּיוֹבְיי בְּעִבְיוֹי בְּיִבְיי בְּעִבְיוֹי בְּעִבְיים בְּיִבְּיוֹ בְּיִיוֹיוּ הְיִבְיי בְּיִבְייִים בְּיוֹב בְּיוֹבְיי בְּעִיבְיים בְּבִייְ בְּבְייִבְיי בְּבִּיים בְּיוֹבְיי בְּבְיים בְּיוֹבְייב בְּיוֹי בְּיבְבְייבְּיוֹ בְּייבְיוּ בְּבְיוֹבְייבְּיי בְּבִיי בְּבְיבְּבְיוֹב בְּיוֹי בְיוֹב בְּיוֹבְייוּ בְּבְייוֹב בְּיוֹי בְּבְיוֹב בְּיוֹבְיי בְבְייב בְּיוֹבְייב בְיוּבְייב בְּיוֹי בְּיִבְּייבְיי בְיוּבְיוֹי בְּבְייבְיים בְּבְיוֹב בְּיוֹבְייב בְּיוֹבְייבְיים בְּבְּיוֹבְייוֹי בְיבְּבְיבְּיוֹי בְּיִבְייבְּיים בְּיבְּיוֹי בְּיוֹי בְּבְּי

כָתִיב (ישעיה מט) וַיֹּאבֵור כִיֹּי עַבְּרִי אָתָה יִשְּׂרָאֵל אָשֶׂר בִּרְ אֶתִפּאָר.

We learned that one should connect Malchut with two arms that are the Right for Chessed and Left for Gevurah. Then connect them to the body that is the aspect of Central column, Tiferet, Zeir Anpin.

In order to make proper unification, we are not allowed to replace sides. It means that we start with acts of Chessed, unselfish expressions. The Holy Ari tells us to start our prayers by expressing our wish to unify upper יה and lower, together with all Israelites. We also accept on ourselves to fulfill the precept of 'Love your fellow man like yourself' (Leviticus 19:18) and love each one of them as we love ourselves.

The Left side should represent our desires to draw the Light for purposes that are beyond our personal needs. That is why our prayers as the sages arranged them are always in plural forms and cover all aspects of our lives.

Only at the end of our prayers, we can inject our personal wish, asking to stay connected to YHVH and have his protection.

Rabbi Shimon says that when we make proper unification, God is pleased and praise us, saying; (Isaiah 49:3) "ניאמר לי עַבַדי אתה יְשַׁראַל אֲשֶׁר בַּדְּ אֶתַפּאר" (He said to Me, "You are My Servant, Israel, In Whom I will show My glory."

וְכָל הַשְּׁבָחִים שֶׁהֵם בִּא״ב, כַּלַם שָׁלֶמִים, וְזָה חַסֵר, שֵׁאֵין בּוֹ וֹי? וַלְמַה

66. רַבִּי שִּׁבְעוֹן פַתַחֹ, (תהלים כה) לְדָיוִד אֱכֶּירְ יְיָ 66. רַבִּי שִׁבְעוֹן פָּתַח, (תהלים כה) לְדָוִד נַפּשִׁי אֶשָּׂא אֱלֹהַי בְּךְ בְּטַּוֹזְתִּי וְגֹּוֹ׳, בַּוּאִי הָא זָזְבָוּא אֵלִידְ ה׳ נַפְשִׁי אֶשָּׂא אֱלֹהַי בְּךְ בְטַּחְתִּי דְּוֹד לְסַדְּרָאַ הַאִּי שְּׂבְּחָאַ הָכִי. וְכֵכְּלְהוּ שִּבְחֵי וְגוֹ׳: מָה רָאָה דְוֹד לְסַדֵּר שֶׁבַח זֶה בְּכָה? דאינון באַלפא ביתא כַּלְהוּ שִּׁלֶבִּייוֹ, וְהַאִי חַסְרֵא דכא אית ביה ו׳. ואַבואי סדורא דא לְבוּנְּפֵל עַל סְדוּר וָה לְפּל עַל אַפּיִם? אנפיו.

Psalms 25:1,2 "אַלָּהִי-בָּדָ בַטַחָתִּי, אַל-אָבוֹשֵׁה אַל-יַעַלצוּ אוֹיָבֵי " ".לְדַוָּד אֶלִידְ יָהוָה, נַפִּשִׁי אֶשֵׂא" "'" "A Psalm of David. To You, O YHVH, I lift up my soul" "O my God, in You I trust, Do not let me be ashamed; Do not let my enemies exult over me"

Rabbi Shimon asks about why King David chose to arrange the verses of this Psalms according to the order of the Hebrew letters, but he skipped the letter Vav 1. The letter Vav represents Zeir Anpin and our connection to the Light. The letter Vav is missing so we can use this Psalms when we do personal confession and lowering our heads down.

67. אֶלְּא סוֹד עֶלְיוֹן הוּא גָּנוּז בֵּין הַחֲבֵרִים. בְּשָׁעָה שֻׁנִּכְנָס הַבְּיִלְה, (וְשֹׁוֹלֵט) הָעֵץ הַתַּחְתּוֹן שֶׁהַפְּעָת הַלּיִילְה, (וְשֹׁוֹלֵט) הָעֵץ הַתַּחְתּוֹן שֶׁהַפְּעָת הָלוּי בּוֹ, פּוֹרֵשׁ עֲנָפִיו וּמְכַפֶּח הַכּּל. וְעַל פְּדְ מַחְשִׁיף, וְכָל בְּנֵי הָעוֹלֶם טוֹעֲמִים טַעַם הַפְּעָת, וּמַקְדִּים אָדָם וְנוֹתֵן פִּקְדוֹן נַּמְשִׁנִם הַפְּעָתוֹן וּמְשִׁנִם בְּפְּקְדוֹן, וּמִשִּׁנם שָׁלּוֹקֵת אוֹתָם בְּפְקְדוֹן, חוֹזֵר הַפִּקְדוֹן לִבְעָלִיו בְּשָּׁעָה שֶׁמֵּגִיעַ הַבּקָר. בְּשָׁמַגִּיעַ לִבְּעָלִיו בְּשָּׁעָה שֶׁמַגִּיעַ הַבּקָר. בְּשָׁמַגִּיעַ הַבּקָר. בְּשָּׁמָגִיעַ הַבְּקְרוֹנוֹ, צָרִיךְ לְּבָרְךְ הַנְּאָתְוֹ בְּרִוּךְ הוּא, שֶׁהוּא הַנֶּאֶמָן הַעלּיֹן.

67. אֶכְּא (תא חזי) רָזָא עַבְּאָה הוּא, בְּנִיזֹ בֵּיןֹ מַזְבְּרַיִּיא. בְּשַׂנְעָתְא דְּכֵיכְיָא עָאל, (ושלטא) אִיכְנְּא תַּדְבִריִּיא. בְּשַׂנְעָתְא דְּכֵיכְיָא עָאל, (ושלטא) אִיכְנְּא תַּתְּצִא דְּכֵיכְיָא עָאל, (ושלטא) אִיכְנְּא תַּתְּצִאָּה דְבוּיִה בְּיִבִיה בִּיר בְּשֹׁ וְיָהִיב כֵּיה כִּוֹתָא פָּרִישׁ עַנְּבְּוֹי וּבְּוּכַסְיָא טַּנְעָבִיל דְבוּיתָא, וְאַפְּקְדִיה בִּיר בְּשׁ וְיָהִיב כֵּיה פַּקְּדוֹנְא רְבִּיוֹרָא רְבִּוֹיתָא בְּיִר בְּיִבְּיה בִּירִיה בְּפָּקְדוֹנְא רְבִּיּתְל דְבִּיִּה בְּנִייִל כְּוֹן בְּפָּקְדוֹנְא, תָּב פְּקְדוֹנְא רְבִּיוֹרְה בִּיה בְּנִייִה בְּנִייִר כְּוֹן בְּפָּקְדוֹנְא, תָּב פְּקְדוֹנְא רְבִּיוֹרְה בִּיּה בְּנִבְיה בְּנִבְיה בְּנִיּה בְּנִייִר בְּעִיּיה בְּנִייִר בְּנִבְיה בְּבְּיִרְר הוּא, בְּרִיךְ הוּא, עַּבְּאָה.

The secret is that when the night falls, Malchut of the side of the judgment becomes the lower Tree with the aspect of death. This tree spreads its branches over everything, and darkness covers all over. The people of this world experience the 'taste' of death. We 'deposit' our souls into the hands of God for the duration of the night to be returned in the morning.

When the soul returned in the morning, we should bless the Holy One for faithfully restoring our souls.

68. אַחֲרִי שֶׁקֶּם, נְכְנָס לְבֵית הַבְּנֶסֶת, מְתְעֵטֵּר בִּרְפִּלִין, מִתְכַּסֶּה בְּכְסּוּי צִיצִית, נִכְנָס וּמְטַהֵר עַצְמוֹ בַּקְּרְבָּנוֹת צִיצִית, נִכְנָס וּמְטַהֵר עַצְמוֹ בַּקְּרְבָּנוֹת בַּתְּחַלָּה, אַחַר בָּךְ מְקַבֵּל עָלְיו על מַלְכוּת בַּסְּהוּר שֶׁל שִׁבְחֵי דְוִד, שֶׁהֵם סִדּוּר שֶׁל על מַלְכוּת. וּבְסִדּוּר שֶׁבַח זֶה סִדּוּר שֶׁלִיו אוֹתוֹ על. אַחַר בָּךְ סִדּוּר מַשְׁרָם מַשְׁרָה עָלְיו אוֹתוֹ על. אַחַר בְּךְ סִדּוּר הְּפִלָּה מֵעִמֶּד, לְקִשְּׁרָם הַאַר.

68. לְבָּתַר דְּלָּם, עָאל לְבֵי כְּנִישְׂהָא, בִּוּעְׂטַרׁר בְּטוֹיטְׁפֵי. אָתְּכְּטִי בְּכִיסוּי דְצִיצִית. עָאל וּבִוּדְבִּי עַּנִיה בְּטוֹיטְׁפֵי. אָתְּכְּטִי בְּכִיסוּי דְצִיצִית. עָאל וּבִוּדְבִּי עָלֵיה עַוֹל בַוּלְכוּתָא. וּבְּטְדּוֹיִרְא דִשְּׂבְּוֹזִא דְּא, עוֹל בַוּלְכוּתָא דְּשְׂבְּוֹזִי דְּדְרִד, דְּאִינִוֹן עָּלִיה אַטְּדּוֹרָא דִּשְּׂבְוֹזִי דְּדְרִד, דְּאִינִוֹן בְּסְדּוֹרָא דִּשְׁבְּוֹזִא דְּא, אַשְׁיֹרָא עָוֹל. לְבָתַר סִדּוֹרָא דִּשְׂבְוֹזִא דְא, אַשְׁיֹרָא עָנֹליה הַהוּוּא עוֹל. לְבָתַר סִדּוֹרָא דִּצְּלוֹתָא דְּא, בְּיִוֹינִיה, וֹבְּילוֹתָא בְּיוֹישְׂבָּוֹי, וּצְּבֹלוֹתָא בְּיוֹי בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִים בְּיִבְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיִיי, בְּיִיי, בְּיִים בְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיוֹי, בְּיִבְיוֹי, בְּיִיי, בְּיִבְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיִיי, בְּיִים בְּיוֹי, בְיוֹי, בְּיוֹי, בְּיִייוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיִיי, בְּיִיי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְיוֹי, בְּיוֹבְיּי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹי, בְיוֹי, בְּיוֹי, בְּיוֹיי, בְיוֹי, בְיוֹיי, בְיוֹייי, בְיוֹיי, בְּיוֹיי, בְיוֹייי, בְיוֹיי, בְיוֹייי, בְיוֹייי, בְּיבְילוּיי, בְיבְייייי, בְּיבּילוֹי, בְיוֹייי, בְיוֹייי, בְיבְיייי, בְיבְילוֹי, בְיוֹייי, בְיבְילוֹיי, בְיבְיייי, בְיבְיוֹייי, בְיבְילוֹי, בְיוֹייי, בְיבְילוֹי, בְיוֹייי, בְיוֹייי, בְיבְיייי, בְיבְייייי, בְיוֹייי, בְיבְיייי, בְיבְיייי, בְיבְייייי, בְיבְיבּייי, בְיבְייייי, בְיייייי, בְיבְיייי, בְיבְייייי, בְיבְייייי, בְיבְייִיייי, בְיבְיי

After a person wakes up from sleep and prays the morning prayer, he covers himself with prayer shawl and wears Tefillin. He starts by purifying himself by reciting the process of the sacrifices in the Holy Temple. The sacrifices were

made to purify the people from different sins, and by reading about them, we connect to the work of the priests in the Holy Temple, and it affects us spiritually.

The morning prayer includes chapters from Psalms written by King David. He is the aspect of Malchut, and with Psalms, we praise the Holy one and express ourselves as servants of God. This part of the prayer is done while sitting, which is the aspect of Malchut. When we stand during the prayer, we connect to Zeir Anpin.

Lesson;

Before we go to sleep, we do the prayer called Bed Shema, and the last words we say before closing our eyes are

Psalms 31:6 "בָּיַדְהָּ אֲפָקִיד רוֹחִי פַּדִיתָה אוֹתִי יָהוָה אֱל אֱמֶת" "Into Your hand, I entrust my soul; You have ransomed me, O YHVH, God of truth."

When we wake up in the morning, we give thanks for the soul returned to us.

אֱלֹהַי! נָשַׁמָה שֶׁנַתַתַּ בִּי טָהוֹרָה. אַתַּה בָרַאתַה, אַתַּה יִצַרְתַּה, אַתַּה נְפַחְתַּה בִּי, וְאַתַּה מְשַׁמְּרָה בִּקְרְבִּי, " וָאַתַּה עַתִיד לְטָלָה מִמֶנִי, ולְהַחַזִירָה בִּי לֵעַתִיד לְבוֹא.

ַכָּל זָמַן שֶׁהַנִּשַׁמָה בִּקְרָבִּי מוֹדָה אַנִי לַפָּנֵיך יי אֱלֹהַי אֲבוֹתִי, רְבּוֹן כַּל הַמַּעֲשִׂים אֲדוֹן כַּל הַנְּשָׁמוֹת. "בַּרוּךְ אַתַּה יי, קּמַחָזִיר נִשְׁמוֹת לְפָגַרִים מֵתִים."

My God, the soul that you have given me, is pure, you have created it, you have formed it, you have breathed it into me, and you preserve it within me. You will eventually take it from me, and restore it within me; I give thanks to you, YHVH my God and the God of my fathers, master of all creation, master of all souls, Blessed are you, YHVH who restores souls into dead bodies.

This is the complete bedtime Shema prayer

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/12/Bedtime-Shema-prayerv2.pdf

שַּתִפַּלַה תִּלוּיַה בִּמֵלֵל וְדְבּוּר הַפָּה – הַכּל הַלוּי בִּעָקַר הַמַּעַשֵּה בַּתִּחְלָה, אַחַר כַּדְ בִּדְבוּר וּבְמֵלֵל הַפָּה. אֵיזֵה מַעשַה? אַלַא אותו מַעשַה שַׁעוֹשַה האדם בתחלה כמו תפלה זו. ולא

69. תַא וווֵיֹי רַוַּא דְבִוּכֶּה אַף עַוֹּל גַּב דְצִּכּוֹתָא תַּלְיֵיא 69. בֹא רְאָה סוֹד הַדְּבָר, אַף עַל גַב בבוכוכלא ודבורא דפובוא, כפא תכניא בעקרא דעוברא ובנולא, ולבתר בדבורא ובנולולא דְּפוּבָוּא. בַּאוֹ עוֹבָרָא, אָכָּא הַהוּא עוֹבָרָא דְעָבִיר בר נש בקדבותא, כגוונא דצלותא הוא, ולא

יִּצְּׂכֵלִי בַּר נְּשׁ צְּׂכּוֹּתָא, עַדֹּ דְיִתְּוְזֵיֵּי עוֹבְדָּא יִתְפַּלֵּל אָדָם תְּפִּלֶּה, עַד שֶׁיִרְאֶה מַעֲשֶׂה בַּקְּחַלֶּה כְּמוֹ הַתְּפִּלָּה.

Even though the prayer depends on the words of the prayer and their sound, the actions related to the prayers should precede the spoken words.

בקדמיתא 70. מַעֲשֶׂה רִאשׁוֹן (בָּראשׁוֹנָה בְּקְדמִיתא מַעֲשֶׂה מִעֲשֶׂה מִעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה עַּיְרוּדְ לְטַהֵּר זָה, יִפְרשׁ עַל רֹאשׁוֹ פְּרִיסַת מִצְוָה. אַחַר יִּתְּהְשִׁיּ בְּרְיוּר, שְׁהֵם יִּתְּפְּלִין, (מַהּוּ תְפִלִּין?) תְפְלָּה שֶׁל רֹאשׁ הְפִלִּין?) תְפְלָּה שֶׁל רֹאשׁ יִּתְּפִּלְין?) תְפְלָּה שֶׁל רֹאשׁ יִּתְפִּלְין, (מַהּוּ תְפִלִּין?) תְפְלָּה שֶׁל רֹאשׁ יִּיְבְּיִּלְי, וְשֶׁל יִדְ, וּלְתַקְנָם בְּקשֶׁה אֶחָד בִּשְּמִאׁל יִבְּיל (שִיר השירים עַל הַלֶּב, בְּפִי שֶׁבֵּאַרְנוּ (שִיר השירים עַל וְבִּרוּ (שִיר בְּאִיי וְגוֹי. וְעֵל הַלָּב, בְּחוֹתָם עַל וְבִּרְי, בַּאַרְנוּ וְעֵל הַבָּבְּ בַּחוֹתָם עַל וְבָּדְי, בַּאַרְנוּ וְעִדּי, בַּאַרְנוּ וְעִדּי, בַחוֹתָם עַל וְבָּדְי, בַּאַרְנוּ וּ וְעָה בַחוֹתָם עַל וְבִּרִי, וְיָהוּ בַּבְּרִנוּ וְעָדְּ בַּחוֹתָם עַל וְרוּעֶדְּ. וַהְבִיי בַּאַרְנוּ וְעָהֹוּ בְּחַלְה.

ס. עוֹבְדְא בְּקְדֹמִיתָא (ס"א בקדמיתא עובדא) בְּשַׂנְתָא דְבַר נְשׁ כָּאִים, בְּעֵי לְדַבְּאָה בְּקֹרִיתָּה בְּעַיִי לְדַבְּאָה בְּעַיִּי לְבַּיִּתְא וְבִּרְיִּתְּא וְבִּרְיִּתְּי יְבָּבְּל עָבֵיה הַאִּי עוֹכֹ, כְּשִׁירָא דְיִוֹזוּדְא דְּאִינְּוֹן הְּפְּכִיןֹ, (מהו תפליו) הְפָּלְה כְּשִׁירָא וְעַׂל רִאשׁ, וְשָׂל יֵדְּ וּלְאַתְּהְנָּגְא כוֹן בְּקִשׁיִּרְא וְזִדְא בְּשִׂינִא וְשֵׁל יִדְּי וְלָּבְּתְר יְבָּאָר כְּוֹן בְּקִשְׁיִרְא וְזַדְא בְּשִׁינִין עוֹנִי לְבָּאָר כְּבְּוֹוֹתְם עַל כִבְּאָר בְּוֹזוֹתָם עַל כִבְּאָר בְּזוֹוֹתָם עַל כִּבְּא (שִׁר הְשִּירִים ח) שִּׁיבוּנִי בְּזוֹוֹתָם עַל כִבְּאָר בְּזוֹוֹתָם עַל בְּבְּיִר בְּזוֹוֹתָם עַל בְּבְּר בְּוֹזוֹתְם עַל בְּבְּרְיִים וּיִבְא אוֹהְיבְּנְא אוֹהְיבְנְא אוֹהְיבְנְא אוֹהְיבְנְא אוֹהְיבְנְא וְנִדְא הוּא עוֹבְּדָא בְּלְבִּיתְרָא וְיִבְּא אוֹהְיבְנְא אוֹהְיבְנְא וְנִיֹּץ בְּוֹוֹנְתָם עַל כִּבְּר בְּוֹזוֹתָם עַל בְּבְּר בְּוֹזוֹתָם עַל בְּבְּר בְּוֹזוֹתְם עַל בְּבְּר בְּוֹזוֹתָם עַל בְּבְּר בְּוֹזוֹתְם עַל בְּבְּר בְּנִיוֹנְתָא. וְנִבְּא אוֹהְיבְנְא. וְנְבֹּא הוֹא עוֹבְּדָא בְּהְיבִינְא.

When a person gets up in the morning, his first actions would be to clean himself physically, before making any prayer. He starts with the meditation before the prayer, intending to make unification of upper and lower, then put the prayer shawl. Then put Tefillin on the hand, aspect of Malchut, pointing it toward the heart. Then the Tefillin of the head to unify upper and lower.

The value of the unification with the Tefillin is expressed as the Love of God to his 'bride', the Shechina in Malchut.

Songs 8:6 " שִּׁימֵנִי כַחוֹתָם עַל-לְבֶּךָ, כַּחוֹתָם עַל-זְרוֹעֶךְ--כִּי-עַזָּה כַמְּנֶת אַהְבָה, קָשָׁה כִשְׁאוֹל קְנְאָה: "Put me like a seal over your heart, Like a seal on your arm. For love is as strong as death, Jealousy is as severe as Sheol (the aspect of hell); Its flashes are sparks of fire, The very flame of YHVH."

Lesson;

The Zohar discusses words and speak. The energy of the words comes from the heart before they come out and make sounds like spoken words. The heart is placed between the two' wings' of the lungs. The heart produces the fire to the lungs that vibrate according to the heart's energy. The spoken words expressed out with the energy of the heart that is guided by the soul that connects the brain

and heart in a unified state. It is crucial to prepare the heart before the prayers. It is done with the support of physical cleanliness and pure consciousness.

Most important is the washing of the hands to connect with purity to the ten sefirot. The hand and the fingers represent the ten sefirot as explained in the video below.

https://www.youtube.com/watch?v=bHFARYiCbpQ

71. אַחַר כָּךְ, בְּשָׁעָה שָׁאָדְם נִכְנָס לְבֵית הַבְּנֶסֶת, יְטַהֵר עַיְצְמוֹ בַּתְּחִלְּה בַּקָּרְבָּנוֹת, בְּרִבּוּר הַכָּה. אַחַר כָּךְ יְקַבֵּל עָלִיו עַל מַלְכוּת זֶה, לִפְרשׁ עַל רֹאשׁוֹ (כְּרִישַׁת מִצְוָה) בְּשִׁבְחֵי דְּוִד הַכֶּּעֶלֶך, כְּמוֹ הַמַּעֲשֶׂה שָׁפּוֹרֵס עַל רֹאשׁוֹ פְּרִישַׁת מִצְוָה. אַחַר בְּפְּלֵת מִישֶׁב בְּנֶגֶד הְּפִלִּין שֶׁל יָד, וְאַחַר בָּךְ תְפִלַת מֵעמֶד שָׁהִיא בְּנֶגֶד הְפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ. וְזֶה בְּמוֹ זֶה. מַעֲשֶׂה בְּמוֹ דְבּוּר הְּלוּיָה הַמִּפְלֹה

17. כְּבָתַר בְּשִּׁעֲׂתָא דְּבַר נְּשׁ עָׂאל לְבֵי כְּנִישְׂתָא, יִדְבֵּי בַּנִישְׁ דְּבִר בְּשִׁ עָׂאל לְבֵי כְּנִישְׂתָא, בְּכְּרְבְּנִיןֹ, בְּכִוּלוּכְא יַדְבֵּר נְּשׁ עָׂאל לְבֵי כְּנִּישְׁתְא, בְּכְּרְבְּנִיןֹ, בְּכִּוּלוּכְא יַלְבִּית יְנִבְּבֵל עָׂכֵיה הַאִּי עוֹל כַּוּלְּכוּת, יְבְּבְּרִשְׁ עַׂל רִישִּׂיה (פרישו דמצוה) בְּשִּׁבְּנִזִי דְּדָוִד בְּנִינְּישְׁבִּי עַׂל רִישִּׂיה פְּנְיוֹנְא דְּבְוֹיוִשְׁב, כְּבָּתַר צְּלוֹתָא דְּבְוֹעוֹנְא דְּבְיוֹישְׂב, כְּבְּבֵל הְפָּכְּה שָּׁל יִד. כְּבָתַר צְּלוֹתָא דְּבְוֹעוֹנְא דְּבְיוֹישְׂב, לְבָּבֵל הְפָּכְּה שָּׁל יִד. כְּבָתַר צְּלוֹתָא דְּבְוֹעוֹנְא דְּבְיוֹישְׁב, לְבָּבֵל הְפָּכְּה שָּׁל יִד. כְּבְתַר צְּלוֹתָא דְּבְוֹעוֹנְא דְּבְוֹעוֹנְלְא תַּלְיָיִא עָּוֹבְּדְא בְּנִעוֹנְבְּר בְּעֹנִיבְוֹה, דְּהִיא בְּנְוֹנְא דְּבִרְא. עוֹבְּדְא בְּנִינִיבְּי בְּעוֹנְבְרְא וְבִוּלוֹנְא דְּבִירְא. עוֹבְרָא בְּלוֹתָא בְּלוֹתְא בְּנִעוֹנְבְּר בְּעוֹנְנְא דְּבִּירְא. עוֹבְרָא בְּנִינִינְא בְּנִינִינְא בְּנִינִינְא בְּנִעוֹנְבְיִר בְּעִינְיִיי בְּעוֹנְבְיִא בְּבִוֹנְיִי בְּעוֹנְבְיִא וְנִיּא בְּנִינִייִי בְּעוֹנְיִיִּא וְבְּיִבְּא בְּבִינְיִי בְּעוֹנְנְא בְּבִירְבִיי בְּנִינִייִּי בְּעוֹנְבְיִי בְּיִי בְּיִינִייִּי בְּעוֹנְיִי בְּעוֹנְיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּעוֹנְיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּעוֹנְיִייִי בְּעוֹנְיִי בְּיבוֹילִי בְּיִישִׁי בְּעִישוֹי בְּיִי בְּיִינְיִיי בְּיִייִי בְּעִינִייִי בְּעִינִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּעִייִייי בְּיִייי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִיי בְּיִבְּייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייִי בְּיִייִייִי בְּיִייִיי בְּיִייִי בְּעִייִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייְיִייְיִיי בְּיִייִיי בְּיִייִיי בְּייִיי בְּיִייְבְייִיי בְּיִייִיי בְּיבְיוֹייִיייִי בְּיוֹייִיי בְּייִייי בְּיבְיבוּי בְּינִייִיייְייי בְּיוֹייוֹייוֹי בְיוֹיים בְּיוֹייִייי בְּיבּיי בְּיוֹישְׁיוֹבְי בְיוֹייִיי בְּיוֹים בְּיוֹייִיי בְּיוֹים בְּיבְייוּיי בְייִיים בְּיבְייוּיוּייוּיוּיוּיי בְּיוֹייִיי בְּייִיי בְּייוּיוּיי בְּיייים בְּיוֹייִייִייי בְּייוּיים בְּבְיבְייים בְּיוֹייִייי בְייִייים בְּיוֹייים בְּיבְייים בְּיוּיים בְּיוּיייים בְּיבְייים בְּיוּ

When a man goes into the synagogue for prayers, he starts with reading about the sacrifices in the Holy Temple. This part of the beginning of the prayer purifies him. Then he recites from Psalms that express praises God in Malchut.

The prayers that we do while sitting have the aspect and connection to the Tefillin of the hand, Malchut. The prayers while standing is a connection to the head Tefillin, Zeir Anpin.

72. וְאָם פּוֹגֵם אֶת הַמַּעֲשֶׂה, הַדְּבּוּר לֹא מוֹצֵא מָקוֹם שֶׁשׁוֹרֶה בּוֹ, וְזוֹ לֹא תְפִּלָּה, מוֹצֵא מָקוֹם שֶׁשׁוֹרֶה בּוֹ, וְזוֹ לֹא תְפִּלָּה, וְנְפְּגָם הָאִישׁ הַהוּא לְמַעְלָה וּלְמַשָּׁה, (וְלֹא עוֹד, אֶלָּא) שֶׁצָּרִיךְּ לְהַרְאוֹת מַעֲשֶׂה וּלְמֵלֵל דְּבּוּר עָלָיו, וְזוֹהִי תְפִּלְה שְׁלֵמָה. אוֹי לָאִישׁ שֶׁפּוֹגֵם בְּתְפִלְתוֹ, עֲבוֹדֵת אוֹי לָאִישׁ שֶׁפּוֹגֵם בְּתְפִלְתוֹ, עֲבוֹדֵת רְבּוֹנוֹ, עָלָיו בָּתוֹב (ישעיה א) כִּי תָבֹאוּ לֵרָאוֹת פָּנָי וְגוֹי. גַם כִּי תַרְבּוּ תְפִלְּה לֵרָאוֹת פָּנִי וְגוֹי. גַם כִּי תַרְבּוּ תְפִלְּה מֵעְשֶׂה וְדִבּוּר הַדְּבְר הַדְּבְר

72. וְאִי פָּגִּים עוֹבְּדָא, בִּוּכּוּכְּא כָּא אֲשְׂבֵּזוֹ אֲתָר דְּשַׂרְיָא בִּיהֹ, וְכָאו אִיהֹוּ צְּׂכּוֹתָא, וְאִתְּפְגִּים הַהוּא בַּר נָשׁ כְעִּיכָּא וְתַתָּא. (ולא עוד אלא) דְּבְעֵינְוֹּ לְעִיכָּא וְתַתָּא. (ולא עוד אלא) דְּבְעֵינְוֹּ כְּלַא בִּוּכּוּכְא עָבֹיה, וְדָא לְעִבִּיה, וְדָא בְּכוֹתָא שְׂכִים. וַווּ בֵיה כְּבַר נָשׁ דְּפָגִים הוּא צְּׁכּוֹתָא שְׂכִים. וַוּי בֵיה כְּבַר נָשׁ דְּפָגִים בְּיתִבּוּ תְפָּבְּים צִּלוֹתִיה, פִּוּכְוֹתָא שְׂכִים. וַוּי בֵיה כְּבִר נָשׁ דְּפָגִים בִּי תַּבְּבוּ תְפָּבְּה צְּכֹוֹתִא שְׁכִּיוֹת פָּנִי וְגִּוֹי. נַּם כִּי תַרְבּוּ תְפָּכְּה אֵטְיבִרְאוֹת פָּנִי וְגִּוֹי. נַּם כִּי תַרְבּוּ תְפָּכְּה אֵנִיה שִׁוֹבִוּע, דְּבָא בְּעוֹבְּרָא וּבְּכוּכּוּכִּילִא תַּלְיָא תַלְיָא בִּעוֹבְּרָא וּבְּכוֹכּוּלְא תַלְיָא בִּעוֹבְרָא וּבְּכוּלּא תַלְיָא בִּעוֹבְּרָא וּבְּכוֹכּוֹכִילְא תַלְיָא בִּעוֹבְרָא בִּעוֹבְרָא וּבְּכוּלּילְא תַלְיָא

If the actions that define the vessel are not proper, then the prayers are flawed.

Isaiah 1:15 (please read the entire chapter)

"וּבְפַּרְשָׂכֶם כַּפֵּיכֶם אַעְלִים עִינַי מִכֶּם גַּם כִּי תַרְבּוּ תִפְלָה אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ".

"So when you spread out your hands in prayer, I will hide My eyes from you; Yes, even though you multiply prayers, I will not listen. Your hands are covered with blood."

This verse tells about the importance of proper preparation before we pray. We need to be clean physically and with pure heart and consciousness because our actions create and define our vessels. The words of the prayers draw the Light into the vessel, and the vessel is flawed then the Light is lost, corrupted, or taken by the negative side.

Lesson:

Praying is not a simple expression of words like "Please God help me and fulfill my needs....".

The verse above reveals that God rejects our prayers when we are in the impure state. Isaiah 1:16 tells us what God expects from us. "Wash yourselves, make yourselves clean; Remove the evil of your deeds from My sight. Cease to do evil,"

We need a clean body, mind, and pure consciousness that would set our hearts properly to express our sincere and pure desires. Then we can make unification of upper and lower to establish a channel of Light that would bring us the fulfillment and support we need.

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/07/BirkotHashachar2.pdf

73. בֹּא רְאֵה, כֵּיוָן שֶׁאָדָם עוֹשֶׂה תְפְּלּוֹת כָּדְּ, בְּמִעֲשֶׂה וּבְדִבּוּר, וְקוֹשֵׁר קָשֶׁר הַיְּחוּד, נִמְצָא שֻׁעַל יָדוֹ מִתְבְּרְכִים הַיִּחוּד, נִמְצָא שֻׁעַל יָדוֹ מִתְבְּרְכִים עֻלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים. וְאָז צָרִיךְ הָאָדְם לְהַרְאוֹת עַצְמוֹ, אַחֲרִי שֻׁפִּיֵם הְנִפְלַת עֲמִידְה, בְּאִלּוּ נִפְטָר מִן הָעוֹלְם, שֶׁהְרֵי עַמִידְה, בְּאִלּוּ נִפְטָר מִן הָעוֹלְם, שֶׁהְרֵי נִפְּרָד מֵעֵץ הַחַיִּים וְכִנֵּס רַגְלָיו לְאוֹתוֹ עִץ נְפְּרָד מֵעץ הַחִיִּים וְכִנֵּס רַגְלָיו לְאוֹתוֹ עֵץ הַמְּעָר, שֶׁהֶחָזִיר לוֹ בִּקְּדוֹנוֹ, בְּמוֹ שֶׁנְאֶמֶר (בראשית מט) וַיָּאֱסִף רַגְלָיו אֶל

73. הַא זְזַזֵּי, בִּינָן דְּבַר נְּשׁ עָבִיד אֲׂכּוֹתָא כְּנַּוְונָּא דְּבִוֹתָא, דְּאָהֲדָר כֵּיה בְּנִיתוֹיּדָא, אִשְּׁהְּכֵּווֹ דְעַכֹּ יְבִיה בִּוֹתְבִּרְכָּן עִכְּאִין בְּעַר דְּסִיֵּים צְּכּוֹתָא דַּעֲבִידְה, כְּאִפּוּ אִתְּפָּעַר כִּוֹ דְעַכִּיה, בְּאָפּוּ אִתְּפָּעַר כִּוֹ דְעַכִּיה, בְּאָפּוּ אִתְּפָּעַר כִּוֹ דְעַבִּידֹה, כְּאִפּוּ אִתְּפָּעַר כִּוֹ דְעַכִּיה, בְּעָבְּרְבָן אִנְּכְּיִה, בְּעַבִּייה, בְּעַבְּיִים צְּכּוֹתָא דַּעֲבִידְה, כְּאִפּוּ אִתְּפָּעַר כִּוֹ דְּעַבִּיי דְּסִיֵּים צְּכּוֹתָא דִּעְבִּייִדְה, בְּאִפּוּ בְּוֹתְבִּרְ בְּיִבְּיֹ בְּחָבְיוֹ בְּעַבְּי בְּוֹה בְּבְּיִבְּי בְּוֹים בְּעַבְּיוֹ בְּעַבְּי בְּבִּוֹים, בְּוֹ בְּבִּיים בְּבְּיוֹים בְּבִּיוֹם בְּעַבְּיוֹ בְּיוֹ בְּעַבְּיוֹ בְּוֹ בְּבִּיוֹים בְּבְּיוֹ בְּבִיים בְּיִבְּי בְּבוֹים, בְּיִבְּיִים בְּבְּיוֹים בְּבִּיוֹ בְּבְּיִבְים בְּוֹ בְּבוֹים בְּבִּיוֹ בְּבְיוֹ בְּבוֹים בְּבִּים בְּבוֹים בְּבְּיבְים בְּיוֹ בְּבוֹים בְּבוֹים בְּבְּיִבְים בְּיוֹ בְּבוֹים בְּבִּים בְּיִבְּים בְּבִּים בְּבוֹים בְּבִּים בְּיוֹבְים בְּבוֹים בְּבְּיִבְים בְּיִבְּיִבְּיִם בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּוֹים בְּבִּים בְּבוֹים בְּבִּים בְּבוֹים בְּבִים בְּבִים בְּיוֹבְיִים בְּבְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִים בְּבְּבִים בְּבְּבִים בְּבִים בְּבְּבִים בְּבְּבִים בְּבִּים בְּבְּבִים בְּבְּבִים בְּבִים בְּבְּבִים בְּבְּבִים בְּבְּבִים בְּבְיבְים בְּיִים בְּבְים בְּבִּים בְּבִים בְּבִים בְּבְּים בְּיִבְיבְּים בְּעִיבְּישִׁים בְּיִבּים בְּיִים בְּיוֹבְיבִים בְּיִבְּים בְּיבְּבִים בְּבִּים בְּבִים בְּבְּיבְיבְים בְּבִיים בְּיבְּבִים בְּיבְּיבְיבְיבְיבְּיבְים בְּבְּים בְּבְיוֹבְיבִים בְּבְיבְים בְּבְיוֹבְים בְּבְיבְּים בְּבְּיבְים בְּבְיבְים בְּבְּיבְיבְים בְּבְיבְים בְּבְּיבְים בְּבִּים בְּבְיוֹבְיבְים בְּבְּבְים בְּבְיבְבְיבְים בְּבְיוֹבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְבְיים בְּבְיבְיבְים בְּבְּיבְיבְיבְבְּיבּים בְּבְיוֹבְיבְיבְיבְּבּיים בְּבִיים בְּבְבּיים בְּבְיבְּבְיבְּבְיבְבְּיבּים בְּבְבּים ב

הַפְּטָּה, שֶׁהֲרֵי הוֹדָה עֵל חֲטָאָיו וְהִתְפַּלֵּל עֵלִיהֶם.עַכְשָׁו צָרִיךְ לְהִתְכַּנֵּס לְאוֹתוֹ עֵץ הַפְּעֶת, וְלִנְפֹּל וְלוֹמֵר אֵלָיו, אֵלֶיךְ ה׳ נַפְשִׁי אָשָּׁא. בַּהַתְחָלָה נָתַהִּי לְךְּ בְּפְקָדוֹן. כָּעֵת שֶׁקְשַׁרְתִּי אֶת הַיִּחוּד וְעָשִׂיתִי מֵעֲשֶׂה וְדִבּוּר כָּרָאוּי וְהוֹבִיתִי עַל חֲטָאֵי, הֲרִי נַפְשִׁי מְסַרְתִּי לְךְּ בְּוַדֵּאי.

פָּלְּדוֹנִיה. כְּכָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר (בראשית מט) וַנֶּאֶסוֹף רַגְּלְיוֹ אֶל הַבִּוֹפְוֹלָא אוֹבִי עָשְׂיִהוּ אֵלְיִיהוּ. בְּעַּיִי לְאַתְּבַנְּשְׁא לְנַבֵּיה אֵלֶיךְ יִיְ נַבְּשְׁיִת הְּלָנִי עָלְיִיהוּ, הְשִׁהָא בְּעַיִּי לְנַבִּיה אֵלֶיךְ יִיְ נַפְשִׂי לְנָבִיה אֵלֶיךְ יִיְ נַפְשִׁי לְנָבִיה אֵלֶיךְ יִיְ נַפְשִׂי בְּחַיִּא, וּלְבִּוֹנְא, וּלְבִּוֹיְא, וְלְבִּיְּהְא, (דף קכ"א ע"א) יְהִיבְנָּא כְּךְּ בְּיִיהְא, וְלְבִיּרְנָּא יִיוווּדָא, וְעָבִירְנָּא כְּלְּבִייְ עָלְיִ וְנַבְּאי לְּךְ בִּיִּי אַלְּתְּלְ וְנִי עָּלְיִי וְנִיּאי, וְאוֹבִינְא עַלֹּל וְזַטְאַאי, מִבְּיִּי בְּסִירְנָּא כְּרְ וַדָּאי.

When a prayer connection is made properly with thoughts, actions, and words, a channel of light is made, and upper and lower levels benefit from the flow of light. After the silent prayer, Amida, a person should see himself as if he passed away because he just got disconnected from the Tree of Life, Zeir Anpin, which is the Amida prayer. Leaving the Tree of Life connects us back to the other Tree of death. This is the time in the prayer that we make a confession and submit the soul to God.

74. וְיִרְאֶה אָרָם עַצְמוֹ בְּאֵלוּ נִפְטַר מַהְעוֹלְם, שָׁנַפְשׁוֹ מְסַר לִמְקוֹם הַפְּעָת הַיָּה, מִשׁוּם כָּךְ אֵין בּוֹ וָא״ו, שֶׁיָּא״ו עֵץ הַיָּה, מִשׁוּם כָּךְ אֵין בּוֹ וָא״ו, שֶׁיָּא״ו עֵץ הַחִיִּים הוּא, וְזֶה עִץ הַפְּעָת הוּא. וְזֶה בָּא לְהַשְׁמִיעֵנוּ, שֶׁפּוֹד הַדְּבָר (מַה בָּא לְהַשְׁמִיעֵנוּ סוֹד הַדָּבָר) – שָׁיֵשׁ חֲטָאִים שֶׁלֹּא מְתְכַבְּפְּרִים עַד שֶׁנְּפְטָר הָאָדָם מֵהְעוֹלְם, מָהְעוֹלְם, הַזֶּה לְכֶם עַד הְמָעווּ, וְזֶה נָתַן עַצְמוֹ וַדָּאִי הָזֶה לְכֶם עַד הְמָתוּן, וְזֶה נָתַן עַצְמוֹ וַדָּאִי לְמָקוֹם זֶה, לֹא הָפִין שָׁנִפְּטָר בְּפְשֹׁוֹ לְמְקוֹם זֶה, לֹא בְּפִין שָׁנִפְּטָר בְּפְשֹׁוֹ לָם וַדָּאִי. מָהָעוֹלְם וַדָּאִי. מָהָעוֹלְם וַדָּאִי.

74. וְיָעֶזוֹי בַּר נְּשׁׁ נִּרְבִּוּיהֹ כְּאִיכּוּ פְּטִיר בִּוֹן עָלְבָּוּא,
דְנַפְשׁיהֹ בְּוּסִיר לְהַאִּי אֲתָר דְּבּוּוֹתָא, בְּנִּיֹן כַּךְ לָא
אִית בִּיהֹ נָא"ו, דְּנָא"ו אִילְנָּא דְּוֹזִיִּי הוּא, וְהַאִּי
אִיכְנָּא דְבּוּוֹתָא הוּא. וְהָא כָּא בִּוּשְׂבִוּע כָּן, דְּרָזָא
דְבִּוֹלְה, (מאי קא משמע לן רזא דמלה) דְּאִית זוֹוֹבִין
דְלָא בִּוֹתְכַּפְּרָן, עַד דְּאִתְּפְּטַיֹּר בַּר נְּשׁ בִּוּעְרְבָּוֹא,
דְלָא בִוֹתְכַפְּרָן, עַד דְּאִתְּפְּטַיֹּר בַּר נְּשׁ בִוּעְלְבְּוּא,
דְּלָא הוּא דְכְתִיב, (ישעיה כב) אָם יְכוּפַר הָעָוֹן הַנָּה לְכִּוּתָא,
לְכֶם עַד הְבוּתוּוֹן, וְהַאִי יְהִיב נַּרְבוּיה וַדֵּאִי לְבוּוֹתָא,
וְבָּטִיר נַּפְשֵּׁיה לְהַאִי אֲתָר. לָאוֹ בְּפְּקְּדוֹנְגֹּא כְּבָוֹה
וְבָּאִי בְּנִאֹן דְּאָתְפָּטָּר בִוֹן עָנְלְבָּוֹא וַדַּאי.
בְּלֵילִילְיָא, אֶכָּלֹא כְּבִוּאוֹ דְּאָתְפָּטָּר בִוֹן עָנְלְבָּוֹא וַדַּאִי.

The confession includes Psalms 25 (#68) that is in the order of the Aleph-Bet, missing the letter Vav 1, which represents Zeir Anpin and the Tree of Life (Explained in DZ 3051). The confession is an opportunity for us to be cleansed from our sins by accepting death. The Zohar reveals that there are iniquities that can be corrected only after a person's death. To 'pay' and correct them in this world, we need to accept death on ourselves.

Isaiah 22:14 " וְנְגְלָה בְאָזְנִי יְהוָה צְּבָאוֹת אָם יְכַפֵּר הָעָוֹן הַזֶּה לְכֶם עַד תְּמֻתוּן אָמֵר אֲדֹנִי יְהוָה צְבָאוֹת אָם יְכַפַּר הָעָוֹן הַזֶּה לְכֶם עַד תְּמֻתוּן אָמֵר אֲדֹנִי יְהוָה צְּבָאוֹת "But YHVH of hosts revealed Himself to me, "Surely this iniquity shall not be forgiven you Until you die," says YHVH GOD of hosts."

Lesson:

The prayer of the Amida elevates us to the world of Atzilut. It is the highest level of the Tree of Life. After the Amida, we go down to Malchut and the connection to the Tree of death of this world. Since we are still at the border of the world of Atzilut, we use the opportunity to cleanse ourselves with the higher light. During this confession we recite the 13 attributes of God, revealing great light of mercy that cleanses our souls.

Accepting death is a form of emptying the vessel from selfish desires and make room for pure light to come in. As we studied previously, we do confession also before we go to sleep.

75. וְתִקּוֹן זֶה צָרִיךְ בְּבַוְּנֵת הַלֵּב, וְאָז הַקְּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְרַחֵם עָלְיוּ וּמְכַבֵּר לוֹ הַקְּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְרַחֵם עָלְיוּ וּמְכַבּּר לוֹ עַל חֲטָאִיו. אַשְּׁרֵי הָאִישׁ שֶׁיוֹדֵעַ לְפַתּוֹתוֹ וְלַעֲבֹד לְרְבּוֹנוֹ בְּלֶב רְחוֹק, לְמִי שֶׁבָּא לְפַתּוֹת לְרְבּוֹנוֹ בְּלֵב רְחוֹק, וְלֹא בְּרְצוֹן, בְּמוֹ שֻׁנֶּאֲמֵר (תהלים עח) וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבִלְשׁוֹנָם יְכַזְּבוֹ לוֹ עֹח) וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבִלְשׁוֹנָם יְכַזְבוֹ לוֹ וְלָבֶם לֹא נְכוֹן עִמוֹ. הוּא אוֹמֵר (שם כה) אֵלֶיךְ ה׳ נַפְשִׁי אֶשְׂא, וְלֹא בְּלֹ רְחוֹק, זֶה גוֹרֵם עָלְיוֹ דְּבְרָיוֹ, אֶלָּא בְּלֵב רְחוֹק, זֶה גוֹרֵם עָלְיוֹ לְּהִיְתְנִין, בִּוֹמְן שֵׁאִילְן זֶה מִהְעוֹרֵר בְּעוֹלְם יָמָרם שֶׁלֹא הִגִּעוֹר בְּעוֹלְם יִמָי, בִּוֹמֵן שֶׁאִילְן זֶה מִהְעוֹרֵר בְּעוֹלְם לִעִּיוֹ, בִּוֹמִן שָׁאִילְן זֶה מִהְעוֹרֵר בְּעוֹלְם לִעִיתוֹ דִין.

75. וְתִּקּוֹנָּא דְּא בְּעֵיׁ בְּכַוְוֹנָא דְּלְבָּא וּכְדֵין קוּדְשָׂא בְּרִיךְ הֹּוֹא בְּרַנִוֹם עֲלוֹי, וּבְוֹכַפֵּר כֵּיה לְּזוֹבֵיה. זַּבְּאָה הֹוֹא בְּרַנְוֹם עֲלוֹי, וּבְוֹכַפֵּר כֵּיה לְזוֹבֵיה. זְּבְּאָה הֹוֹא בַּר נָּשׁ דְּיָדַע לְבִּוּפְתֵּי כֵּיה, וּלְבִּוּשְׁלֵּוֹ לְבִּוֹתְ לְבִּוֹתְ וֹנְבְּעֹ דְּלְבָּא. וַוֹי כֵּיה לְבַּוֹא דְּלְבָּא דְּלְבָּא רְזִזִיקָּא, וְלָא דְּלְבָּא רְזִזִיקָּא, וְלָא דְּלְבִּא רְזִזִיקָּא, וְלָא בְּרָשׁוֹנִם יְכַוְּבוֹ לוֹ וְלִבְּם לֹא נָבוֹן עָבִּוֹוּ בְּּרָבוֹ עְבְּוֹלוֹי עָבְּוֹי וְבְּלְבוֹּ לְנִוֹיְלָאוֹ לְבִּיְלִוֹי עָבְּוֹי, בְּוֹלְבְּא רְזִזִילָּא, דְּלְבְּא בְּוֹלְבְוֹא לְבִוֹלוֹי, דְּלָאוֹ בְּלְבְּא בְּלְבָּא רְזִזִילָּא, דְּלְבְּא בְּלְבָּא בְּלְבָּא רְזִזִילָּא, דְּלְא בְּלְבָּא רְזִזִילָּא, דְּלְבְּא בְּלְבָּא רְזִזִילָּא, וְלְאוֹ עְבְּוֹלְבְּא בְּלְבָּא לְבָּוֹלְוֹי יִבְּלְבוֹי לְבְּלְבוֹי לְבְּלְבוֹי לְבְּלִבְיוֹ לְבִּעְלְבוֹי עָבְּלְבוֹי לְבְּעוֹין יוֹבוּוִי, בְּזְבְּוֹנְא לְבְּעֹלְבוֹי לְבְּלְבוֹי לְנְלְאוֹ בְּלְבְּא בְּעְלְבָוֹא לְבָּעֹלְ וֹינִוֹין, בְּוֹלְבְּא בְּעַלְבְּא לְבִילְבוֹי לְבְּעִלְבוֹי לְבָּעְלְבוֹי לְבְּעִלְבוֹי לְבְיּבְיוֹין יוֹבוּוֹי, בְּוֹלְבְּא בְּעַלְבְּא לְבֵּעֹלְ בְּעִלְבְּא לְבִוֹיוֹי לְבִיּבְיוֹי בְּעִבְּיִבְּיִי בְּעִלְבְּא לְבִילְבִיּא לְבָּעִילְם בְּלְבָּא בְּעִלְבָּא לְבִילְבִיּא לְבִילִים בְּעֹלְבִיּא לְבִילְבִיּא לְבִילְבִיּא לְבִילְבִיּא לְבִּא בְּעִבְּיבְיּי בְּעִבְּיִבְּא בְּעִבְּיִבְיּי בְּעִילְבִּיּץ בְּעִבְּיִיוֹיוֹי בְּיִבְּיוֹי בְּיִבְבְּיִי בְּבִילְיבִּיי בְּבְיבְיּיוֹי בְּיִבְיּיִיוֹי בְּיִבְיּבְיּי בְּבְיבְּיִבְּייוֹ בְּיִבְיּעְיִים בְּבְּיִבְּיִי בְּבְּיִבְיּים בְּבְבְיבְיּיוֹ בְּיִבְייוֹ בְּיִבְיּיִיוֹים בְּבְיבְיּיוֹ בְּבְּבְיּיִים לְּבְיבְיּיוֹב בְּיוֹבְיוֹים בְּיבְיבְּיִיוֹ בְּיוֹבְבְּיוֹ בְּיבְיוֹל בְּיוֹבְיוֹי בְּבְיּיבְיוֹי בְּעְיבְּבְעֹיבְּבִים בְּיבְיבְיוֹי בְּבְיבְיוֹיוֹים בְּיבְייוֹי בְּיוֹים בְּבְיבְיוֹי בְּבְיבְיוֹים בְּיִבְּיוֹים בְּבְּבְייוֹים בְּיוֹיוֹבְיוֹיה בְּיִבְּיוּבְיוֹים בְּיוֹיבְבְייוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּבִייוֹים בְּבִּיים בְּבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּי

The confession we made should be done with the purity of the heart and consciousness. The Holy One Blessed Be knows our hearts and we cannot lie to him.

Psalms 78:36 "נְיָפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבְלְשׁוֹנֶם יְכַזְּבוּ לוֹ" "But they deceived Him with their mouth And lied to Him with their tongue."

The prayers of those who are not pure in their hearts, sound like lies because God sees that the words of their prayers don't match their consciousness. Fake prayers

draw judgments that may cause a person to leave the world before his time. It can happen when the judgment of the Tree of death rises in the world.

ורצונו ברבונו, ולא יבא אליו ברצון כווב, משום שבתוב (שם קא) דבר שקרים לא יכון לנגד עיני. מה זה לא יִבּוֹן? בִּשַּׁעַה שֵׁהוּא מַתִקִין עַצְמוֹ לַוֵה ולבו רחק מן הקדוש ברוך הוא, קול לא יבון לנגד ואומר: עיני. (לַמַה) זָה צַרִידְ לְתַקון אָת עַצְמוּ, לא יְבּוֹן, אֵינוֹ רוֹצָה שֵׁיָתְתַּקַן. כַּל שֵׁבָּן אָם הוא בָּא לְיַחֶד שֶׁם הַקַּדוֹשׁ וְלֹא מִיחַדוֹ כַּרְאוּי.

76. וְעַבל דָא בַּעַי בַר נַשׁ לָאַרְבָּקָא נַפַשִּׁיה 76. וְלַכֵּן צַרִידְ אָדֶם לְהַדְבִּיק נַפְשׁוֹ וּרְעוֹתֵיה בְּנָארִיה, וְלָא זֵיתֵי לְגַּבְיה בִּרְעוֹתַא פְּדִיבָּא, בְּגִּין דִּכְתִיב, (תהלים קא) דּוֹבֶר שִּׂקַרִים לא יְכוֹן לַנְגָּר עִינִי. בַוּאי לא יְכוֹן. אֵלַא בְשָּׁעַׂתָא דהוא אַתּהָין בַּרבויה לְהַאי, וַלְבֵּיה רְוֹזִיהָא בְּוּקוּרְשַּׁא בָּרִירְ הוּא, הַכַּא נַפִיק וְאֲבֵור, כֹא יְכּוֹוֹ לְנָבֶּר עַינִי. (אמאי) הַאִּי בַּעַי לְאַתָּהָנָא בַּרְבֵּיוּה, לא יִכוּוֹ, כָּא בְּעִינָּא דְיִתְתְּכַּוֹן. כָּל שֶּׁבֵּוֹ אִי אָתִי לְיַוְזַדְא שִׁבָּא קַדִישָּׁא, וְלָא בִנְיווד כֵיה בִדְּהָא יֵאוֹת.

When a person's heart and consciousness is not aligned with the confession, he distanced himself from God and a voice comes out saying;

Psalms 101:7 "לא יַשֶׁב בַּקֶרב בֵּיתִי עשה רְמִיה דְּבֶר שֶׁקְרִים לֹא יָכוֹן לְנָגִד עִיני" (He who practices deceit shall not dwell within my house; He who speaks falsehood shall not meditate before me."

God accepts only those who come before him with proper meditation and pure heart.

Lesson;

God is the truth, and the Torah is a truth that is the center column and the path to elevating our prayers. Because of the Snake, lies don't have 'legs' to stand and go above Malchut to Zeir Anpin and beyond. Lying connects us to the Snake that brought mortality to the world.

The Zohar calls this world 'the world of the lie' because of the Snake. If it wasn't for his lies, we would have stayed in the Garden of Eden, but God sent us away because lies have the aspect of death and it cannot live together with the truth that has the aspect of Immortality.

The lesson is to always speak the truth. It's even better not to volunteer 'our' truth because in most cases we don't know or can't see the truth in the world of the lie.

The most honest way to pray and have a pure heart is to ask God to give us what is good for us. Sometimes the 'good' is a pain that corrects the unknown issue

from past lives. Such pain clears the path for a better future and we should give thanks even for temporary pain.

77. אַשְּׁבִי חֶלְקָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים בָּעוֹלָם הַנָּה וּבְעוֹלָם הַבָּא, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (ישעיה סו) וּבָאוּ וְרָאוּ שֶׁת כְּבוֹדִי וְגוֹ׳. וְבְאוּ שֶׁת כְּבוֹדִי וְגוֹ׳. וְבְאוּ הָת צְּדִיקִים יוֹדוּ לְשְׁמֵך וְגוֹ׳. בָּא רַבִּי אֶלְעָזֶר וְנָשַׁק יְדוֹ וְאָמַר, אִלְמָלֵא לֹא בָאתִי לְעוֹלְם רַקּ לְשְׁמֵע דְּבְּרִים אֵלּוּ – דֵּי לִי. אָמַר רַבִּי לִשְׁמֵע דְּבְרִים אֵלּוּ – דֵּי לִי. אָמַר רַבִּי יְהוּדְה, אַשְּׁבִי חֶלְקִי וְאַשְׁבִי חֵלֶק יִיִּיִּים אֵלּוּ – בִּי לִי. אָמַר רַבִּי יְהוּדְה, אַשְּׁבִי חֶלְקִי וְאַשְּׁבִי חֵלֶק יִשְׁרָאל, שֶׁנְּדְבָּקִים בַּקְּדוֹשׁ–בָּרוּף–הוּא, שֶּבֶּתוּב (דברים ד) וְאַבֶּתם הַדְּבַקִים וְגוֹ׳ (ישעיה ס) וְעַמֵּךְ כַּלְם צַּדִיקִים וְגוֹ׳

77. זַבְּעָהְ זֹזוּכְלֵהְיהוֹן דְּצַּוִּדִיקִיְא בְּעָבְּנְא הַיןֹּ וּבְּעָּרְבְּעָבְ וְשִׁרָה סוֹ) וּבְעוֹר וְבְּעָרְבְּעִר וְשִׁרָה סוֹ) וּבְעוֹר וְבְּעָרְבְּעִר וְשִׁרָה סוֹ) וּבְעוֹר שְׁבְּעַרְבְּעִר וְבִּי שְׁבְּעִר וְבִּי שֶׁרְעָרְ וְגָּשִׁיה עְבִּי וְבִּי שֶׁרְעָוֹר וְגָּשִׁיהְ וְבִּי שְׁבְּעִר וְבִּי שֶׁרְעָרְ וְנְּשִׁיהְ וְבִּי עְבְּעִר וְבִּי יְהוּדְה, זַבְּשְׁה וֹזוּכְלֵבְישׁ שְׁבְּיר וְבִּי יְהוּדְה, זַבְּשְׁה וֹזוּכְלֵבְישׁ שְׁבְּרִיךְ הוּא, דְּכְהִיבֹ, וְדְבִיהְ בְּיִרְ הוּא, דְּכְהִיבֹ, וְבְּבִיהְ בְּנִייְ בְּיִירְ הוּא, דְּכְהִיבֹ, וְדְבִּרִים וְוֹנִי, (ישעיה ס) וְעַבְּוֹךְ כָּכְּשׁ בְּרִים וְנְוֹי, (ישעיה ס) וְעַבְּוֹךְ כָּכְּם צְּבִיי וְנִוֹיְ בְּלִים וְנְוֹי, (ישעיה ס) וְעַבְּוֹךְ כָּכְּם צְּבִים וְנְוֹי, (ישעיה ס) וְעַבְּוֹךְ כָּכְּם צְּבִים וְנְוֹי, (ישעיה ס) וְעַבְּוֹךְ כָּכְּם בְּבִיים וְנְוֹי.
צְבְּרִים וְנְוֹי,

Rabbi Shimon finished the study and praises the righteous for their share in this world and the world to come. They will be honored to see the great revelation of Light of YHVH in the world.

Psalms 140:14 "אַך צַדִּיקִים יִוֹדוּ לְשְׁמֶךְ יֵשְׁבוּ יְשָׁרִים אֶת פָּנֶיךְ.", "Surely the righteous will praise your name, and those in truth will live in your presence.". Rabbi Elazar came and kissed his father's hands, saying that this study has a value of a lifetime. Rabbi Yehuda acknowledged, saying; how good is our share and the share of the children of Israel that can adhere to the Holy One Blessed be He.

Deuteronomy 4:4 "הַיִּים כַּלְּכֶם חַיִּים כַּלְכֶם הַיִּים בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כַּלְכֶם הַיִּוֹם.", "But you who held fast to YHVH your God are alive today, every one of you."

Lesson;

The value of this study is about understanding that life comes with the connection to the name YHVH that is the Tree of Life. The glory of YHVH is the Light sustains life in this world.

At the time of the end of the Tikun of the world that would come after those who are pure and stay alive

Zohar Bamidbar – **Draft** – unedited- not for publishing

ַּרוּך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוֹן וְאָבֵוֹן יִבְּוֹלוֹך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוֹן וְאָבֵוֹן. בּרוּך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוֹן וְאָבֵוֹן יִבְּוֹלוֹך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוֹן וְאָבֵוֹן.