

The Holy Zohar

Zohar Behaalotcha

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.

- 1. (במדבר ח') וַיִּדַבֵּר יִיָּ אֶל בוֹשֶׁה בֵאבּרי. דַבֵּר אֶל
 אַבְּרוֹ וְאָבַוֹרָהָ אֵלְיוֹ בְּבִּעְׂלוֹתְרָ אֶת הַנִּרוֹת וְגֹוֹ׳, רַבִּי
 יְהֹיּדְה פְּתַוֹז, (תהלים יש) וְהוּא כְּוֹזְתוֹ יוֹצֵּא בֵּוֹזוּפְּתוֹ
 וְגֹוֹ׳. זַּכָּאָה זֹזוּלְכֵּיהוֹן דְיִשְּׂרָאֵל, דְלְּוֹדְשָׁא בְּרִיךְ
 וְגֹוֹ׳. זַּכָּאָה זֹזוּלְכֵּיהוֹן דְיִשְּׂרָאֵל, דְלְּוֹדְשְׁא בְּרִיךְ
 הוּא אִתְרְעֵי בְּהוֹן, וְיָבַב לְהוֹן אוֹרַיִּיתָא דִּלְשׁוֹטֹ,
 אִילְנָא דְּוֹזְיֵיּ, דְבֵּיה אָזוֹיד בַּר נָשׁ (ס"א ירית) זוַיִּיוֹּ
 לְבָּאי דְּוֹזְיֵּי, דְבֵּיה אָזוֹיד בַּר נָשׁ (ס"א ירית) זוַיִּיוֹּ
 דְאשְׁהְרַל בְּאוֹרְיִיתָא וְאָתְפְּרַשׁ בִּוֹלִיִיתְא וְאָתַבְּרַל בִּוֹלֵי דְאשְׁהְרַל בְּאוֹרַיִיִּתָא, כְּאִלּוֹ בְּהִיּא זוַיִּיוֹּ, וְכָל בִּוֹלֵייִ זְוִיִּיןֹ, וְבָל בִּוֹלִי וְנִיִילָא, בְּנִיל בְּוֹל בִּרֹל בִּוֹלִין, וְבָל בִּוֹלִי וֹזִיִּיוֹ, וְבָרִא הוּא בְּרִילִי בְּאוֹר וְיִנִיתָא, וְאִתְפְּרַשׁ בִּוֹלִיי, וְכָל בִּוֹלִי זְזִיִיוֹן, וְבָל בִּוֹלִיין, וְבָל בִּוֹלִיין, וְבָל בִוּלִיין, וְבָל בִּוֹלִיין, וְבָל בִּבְּלִיין בְּהִיא זוֹיִין, וְבָל בִוֹלִיין, וְבָל בִּבּלוֹי זוֹיִיוֹן, בְּנִילוֹ בְּהִיא וְזִיִּיתְ בְּבִּיל וְבִיּיתְא וְבִּילוֹין וְבִיל בְּתִוֹין, וְבָּל בִּוֹלִין וְיִבְּל בִּוֹל וֹזִייוֹן, וְבָּל בִּוֹל וְנִייוֹן, וְבָּל בִּילוֹי וְיִינִים בְּבוֹל וְיִיוֹין, בְּבֹּיוֹ וְבִילְים בְּבּר וְבִּיוֹין וְנִיוֹין, וְבָּל בִּיוֹין וְיִבְּיל בְּיִילְים בְּבִין וְבִּיל וְבִיּיִבּר וְוֹנִין, וְבִילוֹים בִּים וְנִבּיוֹ בְּבְּיוֹיוֹין, בְּבִּילוֹ בְּבִילְים בְּעוֹים בִּיר וְבִייִים בְּבִילוֹי בְּבְיִילְים בְּבִילוֹים בְּבִילוֹי בְּיִילְים בְּבּיל וְיִבְיִים בְּבִּיל בְּיִילְים בְּבּילוֹים בְּבִילוּים בְּבִילוֹים בְּבִּיל וְיִילְים בְּבּילוֹים בְּבִילוּים בְּבִּילוֹים בְילוֹים בְּילוֹים בְּבְּבְיוֹים בְּיִילִים בְּיִילְים בְּבְּיוֹים בְּבִייוֹים בְּילוֹים בְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיִילְים בְּיִילְים בְּיִילְים בְּיוֹים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיִים בְּיוֹים בְּילְים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּבְיבְבְים בְּיִים בְּיִיים בְּיִילְים בְּיִיוֹים בְּיוֹיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִילְים בְּיים בְּיִילְים בְּיִים בְּיִילְים בְּיִ
- בְּתָּא וְזֵזֵּי, אִיכְנָּא דְּזַּהִיר כְּכֹפְּא, נְּהוֹרָא דִּיכֵיה שָּׂאַרִי בְּוֹנִילָּא דְּנָהִיר כְּכֹפְּא, נְּהוֹרָא דִּיכֵיה שָּׂאַרִי בְּוֹנִילָּא וְאִתְּפָשַׂטֹּ בְּגֹּיפָא דְּאִיכְנְּא בְּאַרַוֹז בִּיִּשְׂר, בֵּוֹרִילְּא, וְאִתְּפָשַׂטֹּ בְּגֹּיפָא דְּאִיכְנְּא בְּאַרִוֹז בִּיִּשְׂר, בֹּיִרִילְּא, וְזֵּוֹד שְׂבְּוֹאכְא. (וֹאִינוֹן) בְּשַׁגֻעְׁרָא דְּשִׂבְוֹשֹּׁא דְּיִבְּיִּא, וְזֵוֹד שְׂבְּוֹאכְא. (וֹאִינוֹן) בְּשַׁגְעָרָא דְּשִׂבְּוֹשִׁא נְיֹבְיּוֹלָא, וְאַבְּוֹשִׁא בִּיֹרִבּוֹר. בִּיְבוֹה דְּאִתְּבִיר, בִּוֹהַהוֹא גֹּיִפְא (ס"א נִפֹא) דְּאִילְנָּא, אַתְּהִיף כִּדְרוֹעָא דִיבִּוֹלָא, וְאִתְּבְּלִיל בִּוֹבּוֹלְא, וְאִתְּבְּלִיל בְּוֹבְיֹה נְהִיר שְּׂבְּוֹאכְלָא, וְאִתְבְּלִיל בְּוֹבְיֹה נְּהִיר שְּׂבְוֹאלָא, וְאִתְּבְּלִיל בְּנִוֹיִיה. וּבִּוֹתּוֹקְפֵּיה נְּהִיר שְּׂבְוֹאלָא, וְאִתְּבְּכִּלִיל בְּנִיה. וְבִּוֹתְרְבָּיִיה. וְבִּוֹתְרְבְּלִיל בְּיֹּה נְּהִירְהַיְּבְיֹה. וְבִּוֹתְרְבְּבְּיֹה.
- 3. וְהֹוּא כְּוֹזְתִּן יוֹצֵּא בֵוּזֻפְּתוֹ, בַוּאוֹ אִיהוּ זֻוּפְתוֹ. דָּא אִיהוּ (שיר השירים ג) עֲטָּרָה שֶּׁעִפְּיָרָה כּוֹ אִפוּוֹ בְּיוֹם וְזַתַנְּתוֹ. יוֹצֵּא בֵוּזֻפְּתוֹ, דָּא אִיהוּ רֵישָּׂא דְּכָכ נְּהוֹרָא כְּבְּוֹה דְאַתְּ אָבֵּוֹר בַּלְּרָא דַּאְבַּתְרֵיה, בִּוּלְצֵּה הַשְּׂבַוִים בוּוֹצָאוֹ, דָא שֵּירוּתָא דְּכֹכְּלָא, דְּאִלְּרֵי בִּוֹלְצֵּה הַשָּׁבַוִים. וּכְדֵיןֹ, נְּפִילְ כְּוֹזְתָן בַּוּבְּוֹשֹׂ, כַּדֹ נְּפִילְ בִּוֹלְשֹׁ, כַּדֹ נְּפִילְ

- 1. וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל משֶׁה לֵאמֹר. דַבֵּר אֶל אַהְרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלִיו בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת וְגוֹ׳. רַבִּי יְהוּדְה בְּּתַח, (תהלים יט) וְהוּא בְּחָת, וֹגוֹ׳. רַבִּי יְהוּדְה בְּּתַח, (תהלים יט) וְהוּא יְשְׁרָאֵל שֻׁהַבְּקוֹ וְגוֹ׳. אַשְׁרִי חֶלְקְם שֶׁל יִשְׁרָאֵל שֻׁהַבְּרוּדְ הוּא רָצָה בָהֶם, וְשְׁרָאֵל שֻׁהַבְּרוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא רָצָה בָהֶם, וְנְתֵן לְהֶם תּוֹרַת אֱמֶת, עֵץ חַיִּים, שֶׁבּוֹ וְנְתַן לְהֶם תּוֹרַת אֱמֶת, עֵץ חַיִּים, שֶׁבּוֹ הָאָדָם אוֹחֵז (יוֹרֵשׁ) חַיִּים לְעוֹלְם הַנָּה וְחַיִּים לְעוֹלְם הַבָּא. שֶׁבְּל מִי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל בְּתוֹיָם וְנְלוֹ בְּבְרֵה וְמִהְחִיִים (אוֹחֵז בָּה, יִשׁ לוֹ חַיִּים (אוֹחֵז בְּהָּ, בְּאלוּ נִפְּרָד מֵהַתּוֹיְה הַתּוֹרָה בְּאלוֹי נְבְּרְד מֵהַתּוֹיְה, בְּאלוּ נִבְּרָד מֵהַחִיִּים, וְבָל דְּבָרִיהָ חַיִּים. זֶהוּ מְשָׁבְרוֹב (משלי ד) בִּי חַיִּים הֵם וְגוֹ׳. וְבָל וְבְּרִוֹב (שם ג) רִפְאוֹת תִּהִי לְשֶׁרֶך וְגוֹ׳.
- 2. בֹּא רְאֵה, עֵץ הַחַיִּים אָחוּז מִמַּעְלָה לְמַטָּה. וְשֶׁמֶשׁ זוֹ שֶׁמְאִירָה לַכּּל, אוֹרָה מַתְחִיל מֵהָרֹאשׁ, וּמִרְפַּשֵּׁט בְּגוּף הָאִילָן בְּרָרְ יָשִׁר. שְׁנִי צְדָדִים אֲחוּזִים בּוֹ, אֶחְד לַצְפוֹן וְאֶחָד לַדָּרוֹם, אֶחָד יָמִין וְאֶחָד לַצְפוֹן וְאֶחָד לַדָּרוֹם, אֶחָד יָמִין וְאֶחָד שְׂמֹאל, (וְהַם) בְּשָׁעָה שֶׁמְאִירָה הַשָּׁמָשׁ שְׁמֹאל, (וְהַם) בְּשָׁעָה שֶׁמְאִירָה הַשָּׁמִשׁ בְּמוֹ שֻׁנְּתְבָּאֵר, מֵאוֹתוֹ גוּף (נוֹף) הָאִילָן, מְחַזֵּק לִזְרוֹע יָמִין וּמֵאִיר בְּתְקְפּוֹ, מְמִין וּמִאִיר בְּתְקְפּוֹ, וֹמְאִיר הַשְּׁמֹאל וְנִכְלָל בְּאוֹרוֹ.
- 3. וְהוּא כְּחָתָן יצֵא מֵחֻפְּתוֹ. מַהִי חֻפְּתוֹ? זְהוּ (שיר השירים א) עֲטָרָה שֶׁעִפְּרָה לּוֹ אָמוֹ בְּיוֹם חֲתַנָּתוֹ. יצֵא מֵחֻפְּתוֹ זֶהוּ רֹאשׁ שֶׁל כָּל אוֹר, כְּמוֹ שֻׁנֶּאֲמֵר בַּפְּסוּק שֵׁלְאַחֲרָיו, מִקְצֵה הַשְּׁמֵים מוֹצָאוֹ. זוֹ שֵׁלְאַחֲרָיו, מִקְצֵה הַשְּׁמֵים מוֹצָאוֹ. זוֹ רֵאשִׁית הַכּּל שֶׁנְּקְרָאת מִקְצֵה הַשְּׁמֵים. רֵאשִׁית הַכּּל שֶׁנְּקְרָאת מִקְצֵה הַשְּׁמֵים. וְאָז יצֵא כְּחָתָן מַמְּשֹׁ, כְּשֶׁיוֹצֵא לִפְּגִשׁ אֶת כַּלָתוֹ אֲהוּבַת נַפְשׁוֹ, וּפוֹרֵשׁ זְרוֹעוֹתָיו וּמִקְבָּלְה.

דְּרוֹעַוֹי, וּבְּוַלְּבֵל לְהֹּ. דְרוֹעַוֹי, וּבְּוַלְבֵל לְהֹּ.

Zohar Beha'alotcha talks about two Messiahs, Mashiach ben David and Mashiach ben Efraim. The first is the aspect of the right column and the sefirot of Chokmah, Chessed and Netzach, the second is the Left column and sefirat of Binah, Gevurah and Hod.

Moses is the aspect of the sefirat of Da'at (knowledge), (a sefira that appears when Chokmah and Binah are connected). The Zohar says that Moses (named in the Zohar as Raya Meheimnah, which is Aramaic for "the Faithful shepherd") holds both columns, and all the Sefirot of the Central Column, Keter, Da'at, Tiferet, and Yessod are connected to him.

There are two special verses in Beha'alotcha, (Numbers 10:35-36) that are separated from the other parts of the Torah by two reversed "1" letters. Most kabbalists consider those two verses a separate book in the Torah. This makes the Torah have seven books altogether.

יארון ברית יהוה בסץ לפניהם דרך שלשת יבוים לתור להם מצוזאה ועצן יהוה עליהם יובום בבסעם מן המזאצה הארן ייאבור בושה קובוה יהוה ויפצו איביך ויבסו בושצאיך מפניך ובנואה יאבור שובה יהוה רבבות אלפי ישראל ייהי העם כמתאצנים רע באוני יהוה וישמע יהוה ויהי העם ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה

The first verse has 12 words, like the last verse of the Torah and the second verse has 7 words like the first verse of the Torah. There is a cross hold. The first verse has the word "וֹבנהה" numerical value 71 but the Torah reader is instructed to read it as "וֹבנהוֹ", the numerical value of 72. The pronunciation is exactly the same but the energy revealed is different.

A complete cycle of years in the Hebrew calendar has 19 years, 12 regular and 7 leap years. Every 19 years there is a complete sync between the sun and the Hebrew calendar. Your birthday falls exactly on the same Hebrew date (moon based) and Gregorian date (sun based) as your birth date when you are 19,38,57,76,95,114....

The beginning and end are tied together here. We can see the two hands holding the Torah together. The two letters of "Nun" are like walls. From one side of the two verses, we see the right column, the presence of the light of the Creator (Numbers 10:34) and the other side is the beginning of a new chapter, the nation with their complaints, their selfish desires and death (Numbers 11:1).

Within every 72 hours, we need to read from the Torah. This happens on Monday, Thursday, Saturday morning and Saturday afternoon.

Before the reading of the Torah, a special process takes place. A person goes to the Ark (where the Torah scroll is placed), holds the doors or curtains with both hands and opens. At this point, the congregation begins to recite the first of the two special verses.

וַיִהִי בִּנָסעַ הָאַרֹן, וַיּאֹמֵר מֹשֵׁה:

קוּמָה יְהוָה, וְיָפָצוּ אֹיְבֶיךּ, וְיָנָסוּ מְשַׂנְאֶיךּ, מִפְּנֶיךּ

Whenever the ark set out, Moses said, "Rise up, LORD!

May your enemies be scattered; may your foes flee before you."

The Scroll is taken out for reading. After the reading, the Ark is opened again and the Torah is put back in its place. This time we recite the second special verse.

"וֹבְנַחֹה, יאמַר: שוּבָה יָהוָה, רְבָבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל"

Whenever it came to rest, he said, "Return, LORD,

to the countless thousands of Israel."

then we add a verse from the end of Lamentation, 5:21.

"הָשִׁיבֵנוּ יְהוָה אֵלֶיךּ ונשוב (וְנָשׁוּבָה), חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם"

"Restore us to yourself, YHVH, that we may return; renew our days as of old"

When we check the first letter of the name of all the sefirot, we get the numerical value of 546 which is exactly "541+5 "ישראל" for each letter of the word "לישראל". The last three words of the Torah are "לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל" "in the sight of all Israel". The first letter of the three words is spelled "כֹלי" (vessel). The last letters are "לֹלי" numerical value 70.

The vessel is the two verses in Numbers 10:35-36. The light is concealed inside the seven books of the Torah.

When all Israel (all 12 tribes) comes together as one and connects to the Torah, Mashiach will be revealed (ביהשמו). The two special (reversed) Nuns (ב) will drop and the Light of the Holy Ark will spread throughout the whole seven books of the Torah. The 19 (12+7) words will tie together the beginning and end of the Torah, closing the circle/circuit and flood existence with the light that awaits us from the day of Creation. It will reveal a new Torah that will be all about life and immortality.

4. כְּהַאִי בַּּוְונָּא וְהֹוּא כְּחָדָן יוֹצֵּא בֵוּוֹזְפָּתוֹ, אַוְּלְא 4. כְּמוֹ זֶה וְהוּא כְּחָתָן יצֵא מֵחַפְּתוֹ, שִּיֹבְוֹשִׁיא וְאִתְפַשִּׁטֹ כְנַבִּי בַוְעַנְרבֹ, בִּיוָן דְּבַוּעַנְרבֹ הוֹלֶכֶת הַשֶּׁמֶשׁ וּמִתְפַּשָּׁטֶת לַמַּעְרְבּ. בִּיוָן

שַּׁמַעַרַב מִתְקַרב, צַד צַפוֹן מִתְעוֹרֵר מולו בַּתִחַלָּה, וּמְתַקַרב לַמַעַרב, וּמְזֵוּג שנאמר בִמְקוֹמוֹ, אותו שכתוב (שם ב) שמאלו תחת לראשי. ואחר כך צד דרום, שהוא ימין, שכתוב וִימִינוֹ תַּחַבְּקָנִי. אַז יַשִּׁישׁ כָּגְבּוֹר לַרוּץ ארח, להַאִיר הַלְבַנָה, וּפַרְשׁוּהַ. בֹּא ראָה, בָּהַעֵלתִדּ אָת הַנֵּרת – אַלוּ מנורות עליונות שַׁכַּלַן מְאַירוֹת כָּאַחַת

מַהַשַּׁמֵשׁ.

5. רַבִּי אַבַּא פַתח, (תהלים פט) אַשְׁרִי ַהָעָם יוֹדָעֵי תָרוּעָה ה' בָּאוֹר פַּנֵידְ יָהַלֶּכוּן. הַבָּסוּק הַזָּה פַּרְשׁוּהוּ, אֲבָל בֹא רְאֵה, אַשָּׁרֵיהֵם יִשְּׂרָאֵל שֵׁהַקָּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֵם תּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וִלְמָּדָם דְּרַכַיו להתדבק בו, ולשמר מצוות התורה לְזָכּוֹת בָהֶן לַעוֹלָם הַבָּא, וְקֵרְבָם בִּשַּׁעַה שַׁיִצָאוּ מִמְצָרַיִם, שַׁהָרֵי אַז הוֹצִיאַם מרשות אחרת, והעלם להאחז בשמו, ואז נקראו בני ישראל בני חורין מהכל, שלא ישבו תחת רשות אחרת, והעלם להאחז בשמו, שעולה על הכל, ששולט על עליונים ותחתונים.

אָתְקְּרִיבֹ, סְטָּר צָּפוּוֹן אִתְעַּר לִלֶּבְבֹלֵיה בִּלַּדְבִייתַא, וָהָרִיב לַבַּוּעַרָב, וָזָוִיגֹ כֵּיה בְּאַתַרִיה, כִּבָּוה דְּאָתִבֵּיר דָּכְתִיב, (שיר השירים ב) שָּבוֹאלוֹ חַוֹוַת כִּרְאִשִּיי. וּלְבַתַר סְטַּר דַרוֹם דָאָיהוּ יִבִּינַגֹּא, דְּכְתִּיב וִיבִינוֹ הְוֹזְבְּבֶּוֹי. בְּדִיןֹ יָשִּׂישׁ בְּגָּבּוֹר כְּרוּץְ אַרַווֹ, כִּאַנְּהָרָא סִיבָּרָא וְאוֹּלְּבִוּהָ. תָּא וְזַוֵּי, בְּבֹּעֲׂכוֹּתְךּ אֶת בֹּגַּרוֹת, אָכֵיוֹ בּוֹצִינִיוֹ עַכָּאִיוֹ, דְּכַכְּהוֹ נְהִירִיוֹ כַוְזְרֵא בִוֹ (חסר כאן) שָּׁבִּושָּׁא.

5. רְבִּי אָבָא פַתַוז, (תהלים פט) אַשְּׂרֵי הַעַּם יוֹדְעֵי תרועה זי באור פגיר יהכפון. האי הרא אוקבוה, אַבָּל תַא וֹזוֹי, וַבַּאִיוֹ אִינוֹוֹ יִשְּׂרָאֵל, דְּקּוּדְשַׂא בִּרִיךְ יַהַב כוֹן אורייתא הַדִּישָׂא, (דף קמ"ט ע"א) ואוכיף כוון אַרַזזוי, כאָתַדְבָּקא בֵּיה, וכְבֵּויטַוּר פַקּוֹדֵי דָאוֹרַיִיתָא, כֹבִוֹבֶי בְּהוּ כְעַכֹבַוּא דְאָתֵי. וְהָרִיב כְּהוּ בְּשַּׁעֲׂתָא דְנָּפָקוּ בִוּבִּוּצְיָרִים, דְּהָא כְּדֵיוֹ אַפּיק כוֹן בורשותא אַווַרָא, וְסַלִּיק כוֹן לְאָתאַווַדָא בִשְּׂבֵויה, וּכְדֵין אָקָרון בְנֵי יִשְּׂרָאֵכּי, בְּנֵי זווֹרִין בִּכּכַּא. דְּכָּא יַתִבוּ תְּווֹת רְשׁוּתָא אַוְוַרָא, וְסַכְּיֹּה לון לאוודא בשבויה, דסליה על כלא, דשלים על עלאין ותתאין.

Psalms 19:6

[&]quot;.וָהוּא--כָּחַתַן, יֹצֵא מֶחָפַּתוֹ; יַשִּׁישׁ כָּגִבּוֹר, לַרוּץ אֹרַח״

[&]quot;And he, as a bridegroom, coming out from his covering, He rejoices as a mighty one To run the path."

The groom is the aspect of Zeir Anpin coming out from under Binah that is the source of light for the lower levels..

^{19:7}

[&]quot;מָקצֶה הַשַּׁמַיִם, מוֹצָאוֹ--וּתִקוּפַתוֹ עַל-קצוֹתַם; וָאֵין נִסְתַּר, מֵחַמַּתוֹי"

[&]quot;Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat."

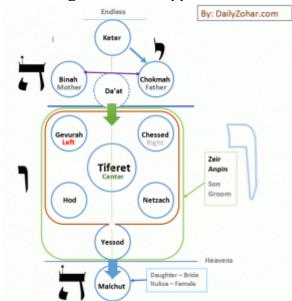
The end of the heavens is Binah, and Zeir Anpin is called heavens. The groom coming out of Binah, spreads his arms, Chessed and Gevurah and spread toward the west that is Yessod to connect to his bride, Malchut.

Numbers 8:2

- "דַבֶּר, אֱל-אַהֶרוֹ, וָאַמֶרחַ, אֶלֵיו: בָּהַעַלֹתָדּ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֱל-מוּל פָּנֵי הַמְּנוֹרָה, יַאִירוּ שְׁבָעַת הַנֵּרוֹת "
- "Speak unto Aaron, and say to him, when you elevate the candles toward the face of the candelabra (Menorah), the seven lights will give light."

When the Priest prepares the candelabra he makes a connection to Binah and releases the light to come down through Zeir Anpin to reveal itself in Malchut. Click on the image below to enlarge it.

The video will follow on the next DZ to explain this diagram and demonstrate the flow of light from the upper three Sefirot to the lower seven

וּמַטָּה, וְהָתִּיר קְשָּׁרִים וַאֵּסוּרִים שֵׁל עליונים ותחתונים כדי להוציאם, ועשאם בני חורין מהכל. ועל זה לא רַצָה הַקָּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא לֹא מֵלְאַדְּ וָלֹא שָּׂרָף, אֶלָּא רַק הוּא. וְעוֹד, שֶׁהֲרִי הוּא יַדַע לְהַבְּחִין וְלַדַעַת הַכּּל וּלְהַתִּיר

6. וּבִוגוֹ רִוֹזִיבוּוּתָא דִּכִּהוֹוֹ, כָּרָבא כּוֹן (שמות ד) בִּגִּי 6. וּמִתּוֹךְ אַהֲבָתָם קָרָא לְהֶם (שמות בכורי ישראל, כגוונא (דקדושה) עַלאה (ועל דא). ז) בְּנִי ָלָטַל (ס"א וקטל) כָּל בָּכוֹר דִּלְעַיִּלְא וִתַתַא, וִשַּיַרְא בּקְדַשָּׁה) עֶּלְיוֹנָה. (וְעַל קָטִירין וְאָפִירין דְעַבְּאִין וְתַהָּאִין, בְגִּין כְאַפַּהָא זָה) הָרַג (וְהָרַג) בָּל בְּכוֹר שֶׁלְמַעְלָה כוֹן, ועָביר כוֹן בֹנֵי זוורין מִכּכְּא. ועַכ דָא כְּא בְּעָא קּוּדְשָּׁא בְּרִיךְ הוּא, לָא בַּוּלְאָרְ, וִלָּא שָּׂרַף, אֵלַא איהו. ועוד, דהא איהו ידע לאבווגא ולבוגדע ככלא, וכבושורי אסיריו, וכאו אינון ברשותא דשליווא אוורא אלא ביריה.

אָסוּרִים, וְאֵינָם בִּרְשׁוּת שַׁלִיחַ אַחֵר, אָלַא בְּיַדוֹ.

7. בא ראָה, בָּאוֹתוֹ לַיִּלָה שֵׁרַצָּה הקדוש ברוך הוא להרג כל אותם בַּכוֹרוֹת כַּמוֹ שַׁנָאַמַר, בַּשַּׁעַה שַׁיַרד הַלַּיַלָה, בַּאוּ מַזַמָּרִים לְזַמֵּר לְפַנֵיו. אֲמַר לַהָם, לֹא זָמַן הוּא, שָׁהַרִי שִׁירָה אֲחֵרַת מומרים בני בארץ. בשעה שנחלק הַלַּיָלָה הָתִעוֹרָרָה רוּחַ צַפּוֹן, וָאַז עַשָּׁה הַקָּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא נָקַמוֹת, וְיִשְּׂרַאֱל שִׁירַה בִּקוֹל רַם, (וִישְׂרַאֵל צַשַּאַם בָּנֵי חוֹרִין מֶהַכּל, וּמַלְאַכִים עַלְיוֹנִים וָכַל מַרַכָּבוֹתֵיהֵם הַיוּ מַקְשִׁיבִים להם לקולות ישראל. אחר שנמולו, רַשְּׁמוּ אֶת בָּתֵיהֶם מֵאוֹתוֹ דָם וּמְדַם הפסח בשלשה רשומים: (שם יב) על המשקוף ועל שתי המזוזת.

7. תַא װַזֵּי, בְּהַהוּא כֵילִיָא דְּבָעָא קוּדְשָּׂא בִּרִיךְ הוא כלקטילא כָּל אִינוֹן בִּכוֹרֵי כִּבְּוֹה דְאִתְבַוֹר, בְשַּׁעַׂתָא דָרָבֵושׁ כִיּלִיא, אַתוּ בִוּבָּוְרִיןֹ לוֹבָּוֹרָא קַבּויה, אָבַור כוֹּוֹ, כָאו עִירָוֹ הוא דָהָא שִּירָתָא אַוֹזַרָא, בִוֹבִּוּרִיןֹ בְּנֵּי בְאַרְעָא. בִּשִּׂעַהָא דְאָתְפַּכְיֹּגֹ ַלֵּילַיַא, אָתָעַר רוּוֹזַ צַּפוֹזֹ, וְלּוּרְשַּׂא בְּרִיךְ הוּא כַּדִיזֹּ אָבַר גוּהָבִנין, וִישִּׂרָאֵל עַבְרִין שִּׁירָתָא בִּקוֹל רם, (ס"א וישראל מזמרין ואמרין הלילא בקול רם) וּכדיוֹ אַבר כוֹן בְּגֵי זזורין בוכּבְּא, ובִּוּלְאָבִין עַבָּאֵי, וְכֵּל מְזִמְרִים זְאוֹמְרִים הַלֵּל בְּקוֹל רָם) וְאָז בַּישִּׂרָיִיוֹ כַּכִּלְהוּ, הַווֹ צַּיִיתִיוֹ כְּהוֹוֹ כְלַהַכֵּיהוֹוֹ דִיִשִּׂרַאֵּכֹּ. בַתר דַאָתגּוַרוּ, רִשִּׂימוּ לַבַתִּיהוּוֹ, בַּוּהַהוּא דַבַוּא, וֹבִוּדְבָּוֹא דְּפַסְוֹזָא, בְּתִכַּת רְשִּׂיבִוּין. (שמות יב) עַׂכ הַבֵּישִׂקוֹף וְעַבֹּל שִׁתֵי הַבְּוֹוּוֹוֹת.

Exodus 4:22 "וְאָמַרְהָּ, בָּנִי רְכֹרִי יִשְׂרָאֵל" "Then you shall say to Pharaoh, 'Thus says YHVH, Israel is my firstborn son"

Before Moses goes to Pharaoh with the command "Let my people go..", God instructs Moses to tell Pharaoh that he adopted the Israelites as his firstborn.

With this statement, God protected the Israelites from the 10th plague, which was the killing of the firstborn.

In the middle of the night, God went into Egypt and brought death to all the firstborns in Egypt. The Israelites were singing for the Light within the safety of their homes, protected by the special markings on the doorposts that blocked the aspect of death from coming into their homes.

God himself performed the task because that was the only way to break the control of Egypt over the material world. The firstborn is the aspect of Keter and God removed the Klipah of Egypt. That was a complete redemption that brought immortality to the Israelites.

That was the first Redemption. In the Final Redemption, we'll experience a similar situation. The Tikkun of the world involves 320 sparks of Light. We need to correct 288 and the 10th part is left for God. This light will come after Mashiach opens the path and the negativity in the aspect of Keter will be removed forever. This is why

we see that most of the world governments are controlled by powerful people with hidden personal agendas.

The pain of the cleansing will be great and only those who are protected with the Light of the Zohar will be saved from the Final process.

This video explains the flow of light in the Tree of Life.

Sorry for the poor quality. I did it all by myself with limited tools but you can still learn a lot from it.

Please ask questions if something is not clear in the video.

httpv://youtu.be/tj3CQxCjC_c

8. מָה הַשַּׁעַם? הֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, מִשׁוּם שֶׁהוּא רֹשֶׁם קְדוֹשׁ, וְהַמֵּשְׁחִית כְּשֶׁהוּא יוֹצֵא וְרוֹאֶה אוֹתוֹ דָם שֶׁהָיָה רְשׁוּם עַל אוֹתוֹ פְּתַח, חָס עַל יִשְׂרָאֵל. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב וּפְּסַח ה׳ עַל הַפָּתַח וְגוֹ׳. בְּאוֹ יֵשׁ לְהִסְתַּבֵּל, אִם ה׳ עַל הַפָּתַח וְגוֹ׳. בְּאוֹ יֵשׁ לְהִסְתַּבֵּל, אִם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בָּא וְהָרֵג בְּאֶרִץ הַבְּּלִיים וְלֹא שָׁלִית אֲחֵר, רשָׁם זֶה שֶׁעַל הַפְּתַח לְשֵׁם מָה, וַהְבֵי הַבּל גָּלוּי לְפָנָיו? הַפָּת לְשִׁם מָה, וַהְבִי הַבּל גָּלוּי לְפָנָיו? וְעוֹד, מַה זֶה וְלֹא יִתֵּן הַמַשְׁחִית? וְלֹא יִתֹן הַמַשְׁחִית? וְלֹא יִמֵן הַמַשְׁחִית? וְלֹא יִמִּן הַמִּשְׁחִית? וְלֹא יִמִן הַמִּשְׁחִית? וְלֹא יִמִּן הַמִּשְׁחִית? וְלֹא

אָלְא וַדַּאִי כְּדְּ זֶה, שֶׁבְּתוּב (שם) וַה׳ הַבְּה כָל בְּכוֹר. וַה׳ – הוּא וּבִית דִּינוֹ. וְאֹתוֹ בֵּית דִּינוֹ. בְּאוֹ נִמְצָא. (מִכְּאוֹ שְׁבֹּל) וּבַכּל צָרִיךְ לְהַרְאוֹת מַעֲשֶׂה כְּדֵי לְהַנְצֵל, שֶׁבְבֵּל צָרִיךְ לְהַרְאוֹת מַעֲשֶׂה כְּדֵי לְהַנְצֵל, שֶׁבְּרֵי כְּגוֹן זֶה עַל הַמִּוְבֵּחַ, כְּדֵי שֵׁלֹא יִמֵּצֵא הַמַשְׁחִית.

10. זֶה בְמַעֲשֶׂה, וּבִּזְמֵן שֶׁלֹּא צָרִיךְ אֶת זֶה, בְּמוֹ רֹאשׁ הַשְּׁנָה, שֶׁהוּא יוֹם הַדִּין, וּבַעֲלֵי לְשׁוֹן הָרָע עוֹמְדִים עַל יִשְׂרָאֵל, צְרִיכִים דְּבָרִים, הְּפִּלּוֹת וּבַקְשׁוֹת, וּצְרִיכִים לְהַרְאוֹת מִעֲשֶׂה (בְּרוּם וֹנֶפֶשׁ) בְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ, וַהֲרֵי נִתְבָּאֵר. וּבָמֶה? בַּשׁוֹפַר, (לְהַרְאוֹת שׁוֹפַר) לְעוֹרֵר 8. בואי טַּאָבָוּא. הָא אוּקְבוּהָ בְּגִּין דְּאִיהוּ רְשִּׂיבְוּא הַבְּאי יַבְּוּא יִבְּיִ בְּבִּאי וְרָא שִׂבְּוֹ בְּאִיהוּ נְּפִיקּה, וְהָא כַּבְּא בַּרִי אִיהוּ נְּפִיקּי, וְוָיבִּי הַהוּא בְּרִיךְ הִּוּא דְּבִיּא דְּבִוּאַרִים, וְכֹּא שְׂכִיוֹז אַזְזְרָא, וְיִיס עָבִירְ הִוּא דְבִּיא דְּבִוּאַרִים, וְכֹּא שְׂכִיוֹז אַזְזְרָא, וְנִיִּיס עָבִּילוּ הִּוּא דְבִּיִּבְים, וְכֹּא שְׂכִיוֹז אַזְזְרָא, וְנִיִּיס לְּבִּילְ הִוּא דְבִּיְרִם, וְכֹּא שְׂכִיוֹז אַזְזְרָא, וְנִיִּיִם בְּעִרְעָּא דְּבִוּצְּרִים, וְכֹּא שִׂכְּיִיהוּ בְּנִיּי הָרְאַרְעָּא דְּבִּוּצְּרִים, וְכֹּא שִׂכְּיִיהוּ בְּנִיּי הַנְּאַרְבְּלְא דְבִּוּצְיִּבְילִּא בְּרִיךְ הִוּא בְּרִיךְ הִוּא בְּרִיךְ הִוּא בְּרִיךְ הִוּא בְּרִיְבְּי בְּיִבְּיִבְּלְא בְּרִבְּיִבְּע בְּבְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִים עָבְּי הַבְּעִייִם עָבְּיבְּיוֹים, וְכֹּא שִׂיְּלִיתוּ בְּיִבְּיים עָבְּרְעָּא דְּבִּוּצְיִּיוֹים, וְכֹּא יִבִּין הַיִּבְּיִבְּיים בְּבִּילְ, וְבִּיוֹים עָבְּרִיךְ הִוּא בְּרִילְ הִוּאַרְא, וֹיְנִים עָבְּילִים בְּבְּילְ בְּבְּיִבְיִים עְבִּיל בְּבְּילְ בְּיוֹים בְּיבִּייִם וְנִישְׁיוֹיִם בְּוֹבְיִים בְּבְּיִים וְנִישְׁיוֹיִבְים בְּבְּיים בְּבְּבִיים בְּבְּיבְיוֹיוֹים בְּבְּיִים בְּבִּייִם וְבִיּא הְבִּבְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּבִּיבְיים בְּבִּים בְּבִיים בְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּבִּיים בְּבִּיים בְּיבְּיוֹים בְּיוֹיִבְּים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיוֹים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיים בְּיבְּיִים בְּיבְּיוֹים בְּיבְיוֹים בְּבְּיים בְּיוֹים בְּבְּיִים בְּיִבְיוֹים בְּיבְיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיִבְּיוֹים בְּיִבְיוֹים בְּיִבְייִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְייִבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְיים בְּבְיוֹים בְּבְייבְיים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוֹבְיוּבְיוּבְיוֹבְיוּבְיוֹבְיוּבְיוֹבְיוּבְיוֹבְיוֹבְיוּם בְיוֹים בְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיים בְּבְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְּיוֹים בְּבְיוֹם בְּבְּיוּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹם בְּבְּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוֹם בְּבְיבּיוֹים בְּבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹם בְּבְּבְיוֹבְיוֹים בְּבְּיו

אֶכֶּא וַדַּאִי הָכִי הֹוּא, דְּכְתִּיבֹ, (שמות יב) וַיְיָ הָכָה כָּל בְּכוֹר. וַיְיִ: הוּא וּבֵית דִינוֹ. וְהַהוּא בֵּי דִּינְא כָּל בְּכוֹר. וַיְיִ: הוּא וּבֵית דִינוֹ. וְהַהוּא בֵּי דִּינְא הָּכָּא הָכָּא אִשְׂהְכַוֹז. (ס"א מכאן דבכלא) וּבְּכֹכְּא בְּעֵי לְאַשְׂהְנָדְא. דְּהָא כְּגַּוְווֹנְא כְּגַוֹיוֹנְא הְעֹלְהָלְא. דְּהָא כְּגַּוְוֹנְא בְּנִין רְלָא אִשְׂהְכַוז בְּווֹדְּלְא. בְּנִין בְּלָא. דְּהָא בְּנִוֹדְבְּלָא. דְּהָא בְּנִוֹדְבְּלָא.

10. הַאִּי בְּעוֹבְּדָא, וּבְוֹבְנְגָּא דְּכָּא אִנְּטְוֹרִיךְ הַאִּי, בְּגֹוֹן רֹאשׁ הַשָּׁנָּה, דְאִיהוּ יוֹבָוּא דְּדִינָּא, וּבְּוּאֵרִיהוֹן בְּגֹוֹן רֹאשׁ הַשָּׁנָה, דְאִיהוּ יוֹבָוּא דְּדִינְּא, וּבְּוּאֵרִיהוֹן דְּלִישְׁנָּא בִּישָּׂא כַּיְיִבְּוּין עָבֹיְיִהוּ דְיִשְּׂרָאֵל, בְּעֵינְוֹן נְבְעוֹיִהוֹן, וּבְעֵינְוֹן לְאַוְזוֹוָאָה בִּוּכִּיוֹן, וּבְעוֹיִנְין לְאַוְזוֹן אָה בִּוֹכִּין, יִבְעוֹיִן וּבְעוֹיִן, וּבְעוֹיִנְן לְאַוְזוֹן אָה עוֹבְּדְא (ס"א ברוחא ונפשא) כְּבָּוֹה דְאוֹּהְיבְוֹנְא. וְהָא אִהְבַוֹר, וּבְבָּוֹה. בִּשּׂוֹפָר. (לאחזאה שופר) לְאַהְעָרָא

שׁוֹפְרָא אַוֹזְרָא. וַאֲגָּוֹ בִּוּפִיקִּין בְּהַהוּא קָּלָא, רַוֹזְבֵּוּי שׁוֹפְרָא אַוֹזְרָא. כּכִּלְא כַּרְקָא יְאוּת. כְּבָּוֹה דְּהַהוּא שׁוֹפְר עִּכְּאָה, אַפִּיק כָּרְקָא דְאִיהוּ כְּלָלְא כַּוְזַדָּא. וֹלְאַתְעַׂרִץ, רָלְא יִשְׂלְטוֹן בְּהַאי יוֹבָוּא. וְכַר רַוְזַבֵּוּי בּוֹתְעָּריוֹ, כֻּלְּהוּ בּוּצִינִּיוֹ עַכְּאיוֹ נַבְּרִין בֵּוֹהַאי נִּיסָא בּוֹתְעָּריוֹ, כָּלְהוּ בּוּצִינִּיוֹ עַכְּאיוֹ נַבְּרִין בֵּוֹהַאי נִּיסָא וֹבִוּהַאי נִּיסְא. בְּהֵיוֹ (משלי טוֹ) בְּאוֹר פָנֵי בֶּוֹלֶך וַזִיִים.

שׁוֹפֶּר אַחֵר. וְאָנוּ מוֹצִיאִים בְּאוֹתוֹ קוֹל רַחֲמִים וְדִין בְּאֶחָד, הַכֹּל בָּרָאוּי. בְּמוֹ שֻׁלְאוֹתוֹ שׁוֹפָר עֶלְיוֹן מוֹצִיא קוֹל שֶׁהוּא בְּלְל שֶׁל שֶׁחְד. וּלְעוֹבר רַחֲמִים אָנוּ הוֹלְכִים, וְלִשְׁבּר אֶת בַּעֲלֵי הַדִּין שֶׁלֹא יִשְׁלְטוּ בִּיוֹם הַזֶּה. וּכְשָׁמִתְעוֹרְרִים יִשְׁלְטוּ בִּיוֹם הַזֶּה. וּכְשָׁמִתְעוֹרְרִים הָרַחֲמִים, בְּל הַמְנוֹרוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת מְאִירוֹת מִצֵּד זֶה וּמִצֵּד זֶה, וְאָז (משלי טוֹ) בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים.

> 12. רְבִּי אֶלְעָוֶּר וְרָבִּי יוֹמֵי וְרָבִּי יִצְּׁיִוֹלְּ, הֲוֹוֹ אָוְּכֵּי בְּאִינִּיוֹ שְׁנְּיִר, וְוֹזְבֵּי יִמִי וְרָבִּי יִצְּׂיִוֹלְּ, הֲוֹוֹ אָוְּכֵי, בְּאִינִּיוֹ שְׁנְיִר, וְוֹזְבֵּי אִינִּיוֹ טוֹנֵר רָבִּי אֶלְעָוָֹר רְבִּי אֶלְעָוֹּר רְבִּי אֵלְעָוֹּר רְבִּי אֵלְעָוֹּר רְבִּי אֵלְעָוֹּר רְבִּי אֵלְעָוֹּר רְבִּי אִלְּעָוֹּר רְבִּי אִבְּר הְבִּי אֵלְעָוֹּר רְבִּי אִלְּעָוֹּר רְבִּי אִנְיֹבְּר רְבִּי אִרְנִיִיתְא בִּינְנָּא, אֲבָּל בִּיוֹן דִּיְנְבְּוֹי הְבִּי אִלְּיִבְּיוֹ רְבִי הְבִּי הְבִּיוֹיִילְּה רְבִי הְאַבְּל הְבִין הִבְּיִוֹיִלְּה רְבִיי אִבְּלְעָוֹיך וְרָבִי הְאַרְנִיִיתְא בִּינְנָּא, הִינְגָּא הְבָּוֹי הְאִבְּר הְבִיי אָלְּבְּנִייִר הְבִי אִנְּבְּרְתְיִיתְא בִּינְנָּא, הְיִנְּאָּה בְּוֹזי.

13. פָּלֵלְא עִּלְאָה, אֶפָּלְא לְלַבֵּוּר עֻל הַבְּלֶלְא עִּכְּלָא עִבְּלָא הַבְּיִיתָּה וְאָבֵּוּר, פְתִּיב וַתְּבַּוֹּה עַבְּר שְׁהָרִי אֲרָרְט וְגַּוּי, אַתּ הְבִּרְלֹל כֵּפוּ יִצָּא, אֶפָּלְא לְלַבֵּוּר עֻל הַבְּלָל כֵּפוּ יִצָּא, הְבְּרְל בִּוֹלְה וְבִּוּלְה, אִית בְּרְלֹל, וְיִבְּיִלְּה אִילְּרִי, וְאוֹרַיִייִתָּא, הַבְּכְל בִּוֹלְה אִילְּרִי, וְתִּנִּייָּה בְּרְלְל, וְיִבְּיִלְּה אִילְּרִי, וְתִּנִּייִּהְא, הַבְּלְל, עִבְּלְאָה אִילְּרִי, וְתִּנִּייִּהְא בִּיּלְל, וְיִבְּיִה עַל הַבְּכְל בִּוֹלְה וְבִּילְה, וְמִבְּיִיִּהְא, הִבְּכְל בִּנִלְה וְנִינְה, וְמִיּבְיִי עַל הְבִּילְה, וְמִבְּיִיהְא, הִבְּכְל בִּנְלְה וְנִבְּיוֹי עַלְּה הְאוֹרִיִיִּהְא הִיּלְּה, וְמִבְּיִיהְא הְיִבְּה עַל הַבְּילְה, וְמִבְּיוֹי וְבְּבִּיוֹ עַל הַבְּכְל בְּכִלּה וְבְּנִיוֹי וְבִּנִיי וְבְּבְּיוֹר עַל הַבְּכְל בְּכוֹי וְצְבָּא, הְיִבְּה עִּלְּר הְבִּיּלְה, וְמִיבְייִהְא הְיִבְּיוֹי וְבְּבִּיוֹ וְבְבְּיוֹי וְבְּבִּיוֹ וְבְּבָּוֹת עַל בְּבְּיוֹ וְבְּבְּיוֹי וְבְּבְּיוֹ עְלְבְבוּוּ עַל הְבְּבְּלְא עִנְּבְּאָה בִּוֹן הְבִּבּיוֹ וְבְבְּיוֹ הְבְּבְּיוֹ עִיִּבְיְת וְבְּבְּתוֹי וְבְבִּי אֵיִבְּי הְבְּבְּוֹת עַל הְבִּבְיוֹ וְבְבִּיוֹ וְבְבִּית וְבְּבּיוֹ וְבְבְּנִית וְבְּבּיוֹ וְבְבִּית בְּבוֹים וְבְבִּיוֹ וְבְבִּיוֹ בְּבְּבְּר בְּבִּים בְּבְּבְּיוֹ בְּבְּבּיוֹ וְבְבִּיוֹ בְּבְּבְּיוֹ וְבְבִּיוֹת וְיִבְּא בִּוֹן בְּבְּבוּת עַל בְּבִּים בְּבְּבְּיוֹ בְּבְּבּיוֹ בְּבְּבְּיוֹ בְּבְּבְּיוֹ וְבְבִּיוֹ בְּבְּבְּיוֹ בְּבְּיִים בְּיבְּיוֹים בְּבִּיוֹם בְּבְּבְּיוֹ בְבִיבְייִים בְּבְּבְּיוֹ בְּבְּבְיוֹם בְּבְּיוֹם בְּבִּים בְּבְּבְּבְּיוֹם בְּבְּבְּבְּיוֹב בְּבְּבְּבְיוֹם בְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבוּים בְּבְּיוֹבְיוֹים בְּבִּים בְּבִים בְּבְּבְּבּבוּים בְּבְּבּיוֹבְיוֹים בְּבִּים בְּבְּבְּבוּבוּים בְּבִים בְּבְבְּבּיוֹב בְּבְּבְבְּבּבוּבוּבוּבוּים בְּבְּבְּבְבְּבוּבוּבְיבְיבְיבְבְבּבוּבוּים בְּבְבְּבּבוּים בְּבְבְּבְבוּים בְּבְּבְּיוֹבְיבְייוֹי בְּבְיוֹבְייִילְיוֹבְבְּבְּבְּבוּה וְבְבְּבְבְּיוֹי בְבְּבְּבְבְּבוּבוּים בְּבְבְבוּים בְּבּבוּבְיבְיבְּיוּבְּבְבּבְבְבּבוּבְיבְּבְים בְּבְבּבוּבְבּבוּבוּים בְּבְבּבוּבוּים בְּבְבוּבְיבְּבּבּבוּים בְּבּבוּב

11. בּא רְאֵה, בְּשְּׁעָה שְׁהַבּהַן (הַבָּדוֹל) מִתְבַּוּן לְהַדְּלִיק גַרוֹת שְׁהַבְּהֹן (הַבָּדוֹל) מִתְבַּוּן לְהַדְּלִיק גַרוֹת לְמַשָּׁה וְהָיָה מַקְרִיב קְטֶרֶת בְּשְּׂמִים, בְּאוֹתְהּ שְׁעָה אָז מְנוֹרוֹת עֻלְיוֹנוֹת מְאִירוֹת, וְנִקְשָׁר הַכּּל בְּאֶחָד, וְשִׁמְחָה וְתָּדְנָה נִמְצִאת בְּכָל הָעוֹלְמוֹת. זֶהוּ שְׁבָּתוֹב (שם כז) שֶׁמֶן וּקְטַרֶת יְשַׂמַּח לֵב, וְעַל זֶה בְּהַעֵּלתְךְּ אֶת הַגַּרת.

12. רַבִּי אֶלְעָזֶר וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי יִצְחָק הָיוּ
הוֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ. פָּגְעוּ בְּאוֹתָם הָרֵי קַרְדוֹ.
עַד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים, הַרִים רַבִּי אֶלְעָזֶר
עֵינָיו, וְרָאָה אוֹתָם הָרִים רָבִּי אֶלְעָזֶר
חֲשׁוּכִים, וּפְחֲדוּ בְפַחַד. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזְר
לְאוֹתָם חֲבֵּרִים, אִלּוּ אַבָּא כָּאן, לֹא לְאוֹתָם חֲבֵּרִים, אָלּוּ אַבָּא כָּאן, לֹא לְאוֹתָם חֲבֵּרִים, אָבָל בֵּיוָן שֶׁאָנוּ שְׁלֹשָׁה הָיִינוּ פוֹחֲדִים. אֲבָל בֵיוָן שֶׁאָנוּ שְׁלֹשָׁה וִדְבָרִי תוֹרָה בִּינִינוּ, הַדִּין בָּאן לֹא נִמְצָא.

13. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזֶר וְאָמֵר, פָּתוֹב (בראשית ה) וַתָּנַח הַתֵּבְה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי וְגוֹ׳, עֵל הָרֵי אֲרָרָט וְגוֹ׳. כַּפְּה חֲבִיכִים הְבִּרִי הַתּוֹרָה, שֶּבְּכֶל הָּבָר וְדְבָר וְדָבְר יֵשְׁ סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים, וְהַתּוֹרָה כַּלְּה יִשׁ סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים, וְהַתּוֹרָה כַּלְּה נִשְׁ סוֹדוֹת עֶלְיוֹנָה. וְשָׁנִינוּ בִּשְׁלשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁל הַתּוֹרָה: כָּל הְּבָר שֶׁהְיָה בִכְלְל מְדֹנִי בִּל לְלַמֵּד עַל הַבְּלֹל לְלַמֵּד עַל הַבְּלֹל לְלַמֵּד עַל הַבְּלֹל כָּלוֹ כֵּלוֹ עֵל הַבְּלֹל כָּלוֹן, עֵּלְה שָׁלְל עֶלְיוֹן, יָצָא. שֶׁהְרֵי הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא כְּלָל עֶלְיוֹן,

אַף עַל גַּב שֶׁיוֹצֵא מִמֶּנָה סְפּוּר אֶחָד בְּעוֹלָם, וַדֵּאִי לֹא בָאָה לְהַרְאוֹת דְּבָרִים אוֹתוֹ סְפּוּר, אֶלָּא לְהַרְאוֹת דְּבָרִים עֶלְיוֹנִים וְסוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים. וְלֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כָּלוֹ יָצָא. מִשׁוּם שָׁאוֹתוֹ סִפּוּר שֶׁל הַתּוֹרָה אוֹ אוֹתוֹ מַעֲשֶׂה, אַף עַל גַּב שֶׁהוּא יוֹצֵא מִכְּלַל הַתּוֹרָה, לֹא לְהַרְאוֹת עַל עַצְמוֹ יָצָא בִּלְבַד, אֶלָּא לְהַרְאוֹת עַל אוֹתוֹ כְּלֵל עֵלִיוֹן שֵׁל הַתּוֹרָה כָּלָה יָצָא.

Translation of paragraph #12

Rabbi Elazar and Rabbi Yosi and Rabbi Yitzchak were on their way when they reached mountains of darkness. While they were walking Rabbi Elazar raised his eyes and saw dark and high mountains that brought feelings of fear. Rabbi Elazar said to his friends: If my father (Rabbi Shimon) was here we would not have to be frightened. Since there are three of us, and we study the words of the Torah, no judgment can come to us.

Rabbi Elazar and his friends didn't have what we have today. Luckily for us, we can have Rabbi Shimon with us wherever we travel. Using the simple device that most of us carry in our pockets we can connect to Rabbi Shimon any time we like.

14. כְּגוֹן זֶה, שֶׁבְּתוֹּב (בראשית ח) וַתְּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עֲשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרִי אֲרָרָט. וַדַּאִי פְּסוּק זֶה יְצָא מִכְּלֵל הַתּוֹרָה, וּבָא בְּסִפּוּר הָעוֹלְם. יְצָא מִכְּלֵל הַתּוֹרָה, וּבָא בְּסִפּוּר הָעוֹלְם. מָה אִכְפַּת לְנוּ אִם שׁוֹרֶה בְזֶה אוֹ בָזֶה אוֹ בָזֶה שִׁ הַבְּלֵל בָּלוֹ יָצָא. וְאַשְׁרֵיהֶם שְׁרָבֵּר שָׁנִּתְּל שֶׁנִי הָם תּוֹרָה עֶלְיוֹנָה יִשְׁאוֹמֵר שָׁאוֹתוֹ סִפּוּר תּוֹרָה עֶלְיוֹנָה הִיֹּא שִׁל הַתּוֹרָה, לְהַרְאוֹת עַל אוֹתוֹ סִפּוּר שָׁל הַתּוֹרָה, לְהַרְאוֹת עַל אוֹתוֹ סִפּוּר בְּלְבַד הוּא בָּא – תִפַּח רוּחוֹ. שָׁאִם כְּדְּ, בִּלְבִד הוּא בָּא – תִפַּח רוּחוֹ. שָׁאִם כְּדְּ, הִיא אִינָה תּוֹרָה עֶלְיוֹנָה, תּוֹרַת אֱמֶת, אֵלֶת, אֵלֶת, תּוֹרָה קְרוֹשְׁה עֻלְיוֹנָה הִיא הִיֹרָה לְרוֹנְה, תְּוֹרָה עֶלְיוֹנָה הִיא הַוֹרָה לְרוֹשְׁה עֵלְיוֹנָה הִיא תּוֹרָה לְּהִוֹשְׁה עִלְיוֹנָה הִיא תּוֹרָה לְּרוֹשְׁה עֵלְיוֹנָה הִיא תּוֹרָה לְּתוֹנִה הִיא הִוֹרָה לְּרוֹשְׁה עֵלְיוֹנָה הִיא תּוֹרָה לְּרוֹשְׁה עִלְיוֹנָה הִיא תּוֹרָה בְּרוֹת אֵמֶת.

14. כְּגֹּוֹן הַאִּי הְּכְתִּיבֹ, (בראשית ח) וַתְּנַוֹּז הַתִּיבָה בַּוֹזְרֶשׁ הַשְּׂבִיעִּי בְּשִּׂבְעָה עָשָּׂר יוֹם כַּוֹזוֹדֶשׁ עַׂכּ הַבְּיִבְיּעִי בְּשִּׂבְעָה עָשָּׂר יוֹם כַּוֹזוֹדֶשׁ עַׂכּ הָבִּי אֲבְרָע. וַזִּבְּאִי הָאִי כְּנְא בִּוּבְּכָּלְא הְאוֹרַיְיִתָּא שָׁבְּעָר עַזֹּד כִּישִּׂי, הְבָּאִי בְּאָתָר עַזֹּד כִּישִּׂי, בְּבָּאִי בְּאָתָר עַזֹּד כִּישִּׂי, בְּבָּאִי בְּאָתָר עַזִּד כִּישִּׂי, בְּבָּאִי בְּאָתָר עַזִּד כִּישִּׂי, בְּבָּאִי בְּאָתָר עַזִּד כִּישְּׂבִיי, בְּבָּבְּל כָּכּוֹ יָצָּאָ. וְזַבְּאִי אוֹרַיִיתָא עִּכְּשָׁה אוֹרַיִיתָא עַּבְּאָה אוֹרַיִיתָא עַבְּשְׁה אוֹרַיִיתָא עַבְּאָה אוֹרַיִיתָא עַבְּאָה אוֹרַיִיתָא עַבְּאָה, רְנִוֹנִיתְא הַבְּשׁוֹט. בְּבִּאוֹ הָבְּאִי אוֹרִיִיתָא עַבְּאָה, אִיהִי אוֹרַיִיתָא הָּבְשׁוֹני. אָבָּא וַבִּאי אוֹרַיִיִיתָא בְּּהִישָּׁא עִבְּאָה, אִיהִי אוֹרַיִיתָא הָּבְשׁוֹני.

15. בּא רְאֵה, מֶלֶךְ בָּשִּׁר וָדָם לֹא מִכְּבוֹדוֹ לְדַבֵּר דִּבְרִי הֶדְיוֹט, כָּל שֶׁבֵּן לְכָתְבָם. וְאִם עוֹלֶה בְדַאְתְּךְ שֶׁכֶּלֶךְ עֻלְיוֹן הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא הִיוּ לוֹ דְּבְרִים קְּדוֹשִׁים לְכְתִּב וְלַעֲשׁוֹת מֵהֶם תוֹרָה, אֶלָּא שָׁהוּא כִּנֵס דִּבְרֵי הֶדְיוֹטוֹת, כְּמוֹ דִּבְרֵי עֻשִּׁוֹ, דִּבְרִי הָגָר, דִּבְרֵי לְבָן כְּמוֹ דִּבְרֵי עֻשִׁוֹ, דִּבְרִי הָגָר, דִּבְרֵי לְבָן בְּיִעִקֹב, דִּבְרֵי הָאָתוֹן, דִּבְרֵי בְּלְעָם, דְּבְרֵי בָלָק, דִּבְרֵי זִמְרִי, וְכִנְּסָם, וְכָל דִּבְרֵי בָּלָק, דִּבְרִי זִמְרִי, וְכִנְּסָם, וְכָל שִׁאָר הַסִּפּוּרִים שֶׁבְּתוּבִים, וְעָשָׂה מֵהֶם תּוֹרָה.

ספורון הַכּיניבִוּן, וֹאָבִיב כּוּפִּין בְּעַבְּרִי בִּנְּיִיבִּי אוֹבְיִינִאּא.
בּוּפִין בְּבָלָל. כִּיפִּין בְּוֹבְּיִרִי. וְכָבִּישִׁ לְּבִיּ, וְכָּל אֲאָר בִּוּפִין בְּבַלְעָׁם.
בּוּפִין בְּבָלֶל. בִּיפִּין בְּיִבְּיִי בְּנִפְין בְּבִּלְעָם.
בּוּפִין בְּבָלֶל. בִּיפִּין בְּיִבְּיִי בְּנִפְין בְּבִּלְעָם.
בִּוּפִין בְּבָּלְלָם. בִּוּבְּיִי בִּוּפִין בְּצִּישִׁ כָּל בְּיִבְּיִ בְּנִיּיִ בְּיִּבְּיִ בְּנִיְיִם אוֹבְיִינִאּא, אָכָּא בְּאִיבוּוּ כִּיִּבְּיִ בְּבִּלְעָם.
בִּיִּכִין בְּבָּלְעָם. בִּיּבְּיִ בְּנִינִים בִּינִין בְּבִּלְעָם.
בִּיִּרִ בְּיִּבְּיִ בְּנִיְיִם אוֹבְיִינְאָא, בִּנִּלְּיִ בְּבִּילְּעָם.
בִּירִ בִּיּבְּילְ בְּבִּיְלְבָּר בִּיּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּילְבָּי בְּבִּילְבָּי בְּבִּילְיבָּי בְּבִּילְים בְּבִּילְבָּי בְּבִּילְיבְּי בְּבִּילְים.
בִּיבְין בְּבִּילְ בְּבְּילִּבְּי בְּבִּילְים בְּבִּילְבְּי בְּבִּילְים בְּבִּילְּבְּי בְּבִּילְבְּי בְּבִילְּבִּי בְּבִּילְּבְּי בְּבִּילְים בְּבִילְבָּי בְּבִּילְים.
בְּיִא זְזִוֹיִי, בִּיכִּי בְּבְּבְּיבְּיוֹ בְּבִּיבְּיוֹ בְּבִּילְים. בְּיבְּילְ בְּבִּיבְּיים בְּבִּילְים בְּבִּילְים.

From paragraph #14

...Praised are the Israelites that the superior Torah of truth was granted to them. Whoever says that the Torah stories are simple and relate only to that story itself, may his breathe leave his body. The Torah is superior, holy and true.

Why did Rabbi Shimon curse the small and close-minded people in such a way? Those who read the Torah without understanding the depth of it are like those who think that a person has no soul.

Genesis 2:7

"וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאָדָמָה, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו, וִשְׁמַת חַיִּים; וַיְהִי הָאָדָם, לְנֶפֶשׁ חַיָּה"

"then YHVH God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature."

God gave us the breath of life, and if we don't acknowledge its existence then we don't deserve to have it. Rabbi Shimon doesn't even curse without a reference to the Torah.

The verb in God's action is "יַּפַּה" + the letter Vav "יַּפַּה" that is the channel of Life to the world, and it also represents the Torah. The nostrils on the face represent Vav, Zeir Anpin.

The verb Rabbi Shimon uses is the same "פַּה" but with the letter ת Tav, that is the last letter of the Hebrew Alef-Bet, the last letter of the word for 'death', "מוות". It is also the last letter in the word "Malchut" "מלכות".

The deeper we study the Zohar and reveal the secrets of the Torah, the greater the energy of Life that we draw into our lives. Every word in the Zohar reveals the spiritual energies that come from the Torah. With the Zohar, we can breathe the Life force that God breathed into our nostrils.

16. אִי הָּכִי, אֲבַוּאִי אִקְּרֵי (מלאכי ב) תּוֹרַת יְצְׁבָּוּאִי אִקְּרֵי (מלאכי ב) תּוֹרַת אֲבָוּת, (תהלים יט) תּוֹרַת יְיָ הְבִּייבְּוֹה, עֵּדוֹת יְיָ בָּאָבְוֹּה, פְּקּוֹרָה, עֵדוֹת יְיָ בָּאָבְוֹּה, פְּקּוֹרָה, יִרְאַת יְיָ טְּהוֹרָה, בִּישְּׁפְטֵי יְיָ אֲבָוֹת, וּכְתִיבֹ הַנְּיֶוֹבְיִרִם בִּיוֹּהָב וּבִּיפְּוֹ רְבֹּ, אִנִּין אִינִּין בִּיבֹּי דְאוֹרַיְיִתָא. אֶכָּא וֹדַאִי אוֹרַיְיִתָא בִּיקּׁת וְדִּאִי אוֹרַיְיִתָא פְּלָּבְר כְּאָב וְבִּיּתְיֹ אִלְּבְיִיתְא כְּבְּוֹיְה בִּיְבְּוֹר בְּיִבְיִי אַ עִּבְּיִי הָא עִּבְּיִי הַ בִּנְיִי הִא בִּיְבְּיוֹ אִבְיִי אִעְל אִנְיִי אָבְּיוֹ וְבִיּאִי אִנְיִיְא כְּבְּוֹיִה בְּיִבְיִיתְא בִּיְבְּוֹי וְבִיּאִי עְּבְּיִיתְא כְּבְּיִרְ הָּאוֹנְיִי, הְבִּיוֹה בְּלְבְר כְּאִבְיִיא כְּבְּוֹיִיתְא בְּבְּיִבְיִיה, בְּבְּיִר בְּא אָתְיִיא, אֶכְּא בְּיִבְיִיה עַל בַּרְבִייה בְּבְּיִבְייה בְּלְבְר כְּא אָתְיִיא, אֶכְּיּא בְּיִבְיִיה עָל בְּבִּיוֹבְיי בְּבִייה בְּבְּבִר כְּא אָתְיִיא, אֶכְּיּא בְּיִבְיה בְּא אִנְיִיא, אֶכְּיּא בְּיִבְיה בְּיִבְיה בְּא אָתְיִיא, אֶכְּיּא בְּיִבְיה בְּא אָתְיִיא, אֶכְּיּא בְּיִבְיה בְּיִבְיה בְּא אָתְיִיא, אֶבְּיּא בְּיבִיה בְּיבְיה בְּיִבְיה בְּיִבְיה בְּבִּיה בְּיִבְיי בְּיִי בְּבִייים בְּיבְר בְּיִיה בְּבִייבְיי בְּיִבְּיה בְּבִיר בְּיִבְּיה בְּבִייב בְּיבְּיה בְּיִבְיה בְּבִּיה בְּיִבְייה, עָּבְּיוֹ בִיּיִים בְּיִבְּיה בְּיִיה בְּבִיים בְּיבִייה בְּיבִייה בְּבִיים בְּיבְּיה בְּיִיים בְּיבִיים בְּיִבְייה בְּיבְייה בְּיבְּיה בְּיבְיה בִּיבְיים בְּיבִיים בְּיבִּיים בְּיבְיה בְּיבְּיה בִּיבְּיה בִּיבְיה בִּיבְים בְּיבִּיים בְּיבְּיה בִּיים בְּיבִיים בְּיבִּיים בְּיבִיים בְּיבִּיים בְּיבִּיים בְּיבִיים בְּיבְיים בְּיבִּיים בְּיבְיוֹבְיים בְּיבְּיים בְּיִים בְּיבִיים בְּיבְיוֹים בְּיבְּיים בְּיבְיים בְּיבְּיִים בְּיבְיוֹים בְּיבְיים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיוֹ בְיִים בְּיִים בְּיבְּיוֹים בְּיבְּיִים בְּיבְיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּים בְּיבְיים בְּיבְּיִים בְּיבְּיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיים בְּיבְיים בְּיבְּיים בְּיים בְּיבְּיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיים בְּיבְּיבְיבְיים בְּיבְיים בְּיבְיִים בְּיבְּבְּיב

16. אם כָּדְּ, לְפָּה נִקְרֵאת תּוֹרַת אַמֶּת, (תהלים יט) תּוֹרַת ה' הְּמִימָה, עֲדוּת ה' נֶאֱמֶנָה, פִּקּוּדִי ה' יְשָׁרִים, מִצְוַת ה' בָּרָה, יִיְשָׁרִים, מִצְוַת ה' בָּרָה, יִיְשַׁרִּים, מִצְּוַת ה' בְּרָה, יִיְשַׁרָּה, מִשְׁפְּטֵי ה' אֱכֶּת, וְכָתוּב הַנֶּחֱמֶיִדִים מִזְּהָב וּמִפְּז רָב, אֱכֶּת ה' הְרִוּב הַנֶּחֲמֶיִדִים מִזְּהָב וּמִפְּז רָב, אֵלֶה אוֹתָם דִּבְרֵי תוֹרָה? אֶלֶא וַדַּאי תּוֹרָה קְדוֹשְׁה עֶלְיוֹנְה הִיא תּוֹרַת אֱמֶת, מִוֹרָה הְיִבְר וְדָבֶר בָּא תּוֹרַת ה' הְּבְרִים (אֲחַרִים) עֶלְיוֹנִים. לְּהַרְאוֹת דַּבְר שִׁל אוֹתוֹ בְּלָל הוּא בָּא, אֶלְא לְּהַרְאוֹת עַל אִנְמוֹ יָצָא בִּלְבַד בְּא, אֶלָא לְבִרְרִאוֹת עַל אוֹתוֹ בְּלָל הוּא בָּא, בְּמוֹ שֶׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבְּא, בְּמוֹ שְׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבָּא, בְּמוֹ שְׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבְּאוֹת עַל אוֹתוֹ בְּלָל הוּא בָּא, בְּמוֹ שָׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבָּא, בְּמוֹ שְׁבָּא, בְּמוֹ שְׁבָּא, בְּמוֹ שָׁבָּא, בְּמוֹ הִיּא בָּא, בְּמוֹ שְׁבָּארְנוֹ.

17. בֹא רְאֵה, וַתְּנַח הַתֵּבָה וְגוֹ׳. פְּסוּק זֶה פָּךְּ פָּדְּ, כָּל שָׁבֵּן אֲחֵרִים, (הַפְּסוּק הַזֶּה כָּדְּ הוֹא, וַהֲרִי נִתְבָּאֵר) בְּשָׁעָה שֶׁדִין תָּלוּי עַל הוֹא יוֹשֵׁב עַל כִּפָא דִין לְדוּן הָעוֹלְם הוֹא יוֹשֵׁב עַל כִּפָא דִין לְדוּן הָעוֹלְם בְּאוֹתוֹ כִּפָא, כַּמָּה רְשׁוּמִים נִרְשְׁמוּ בוֹ, בַּמֶּה פְתָקִים גְנוּיִים בְּתוֹכוֹ בְּתוֹדְ תִּיק הַמֶּלֶדְ. כָּל הַפְּפָרִים שֶׁפְּתוּחִים שְׁם נִגְנְוּוּ, וֹמְשׁוּם כָּדְּ לֹא נִשְׁבַּח דָּבָר מֵהַמֶּלֶדְ, וֹבְפֵא זֶה לֹא נִתְקָן וְלֹא שׁוֹרֶה אֶלְא בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, שֶׁהוּא יוֹם הַדִּין, יוֹם שָׁבּוֹ בָּלְ בְּנֵי הָעוֹלְם נִפְּקְדִים בּוֹ, כַּלְם עוֹבְרִים לִפְנֵי אוֹתוֹ כִּפֵּא. וְעַל זֶה וַתְּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי וַדָּאי, שֶׁהוּא דִּין הַעוֹלַם.

Please read about the curse of Rabbi Shimon in DZ 1532 before this study.

Malachi 2:6

Psalms 19:8

[&]quot;תּוֹרַת אֱמֶת הָיִתָה בִּפִיהוּ"

[&]quot;The law (Torah) of truth was in his mouth"

ייתוֹרַת יְהוָה הְּמִימָה, מְשִׁיבַת נָפֶשׁ; עֵדוּת יְהוָה נָאֱמָנָה, מַחְכִּימַת פֶּתִייי

"The instructions of YHVH are correct. They make the heart rejoice. The command of YHVH is radiant. It makes the eyes shine."

The Zohar explains that the Torah has many descriptions to show that every word in the Torah conceals the secrets of the upper levels. All the elements in the Torah stories represent spiritual forces.

Most of the world reads the Bible from a translation that corrupts the meaning of the sacred Hebrew. It limits the Torah stories to the understanding and words of the translators. It is also true for many Hebrew readers. Even for many Kabbalah students, it is hard to believe that scanning or reading Zohar without understanding could benefit them.

The Zohar itself is the ultimate Torah study and it brings many Torah secrets to the surface while concealing many others. Those who follow the Daily Zohar study for a while see the secrets revealed in front of them. They gradually gain greater insight into the Zohar and the deeper meanings of the Torah text.

It's no wonder that Rabbi Shimon cursed most of the world population. If they made a connection to the original Bible text with a simple understanding that there are deeper levels and meanings, the world would have been flooded with great Light.

The population clock (http://www.census.gov/popclock/) on 5/29/2015 shows the world's population of

Now how many of those are cursed?

18. עַל הָרִי אָרָרָט – אֵלּוּ (עַמּוּדֵי הַכְּסֵא) בַּעֲלֵי הַדִּין, בַּעֲלֵי יְבָבָה וִילָלָה, וְכַלֶּם שְׁלּוּחִים (שֻׁכֵּלֶם שְׁקְטִים) בְּאוֹתוֹ יוֹם לִפְנֵי הַקְּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא, וְכַמָּה בַּעֲלֵי מְלִנִים מִתְעוֹרְרִים בְּיוֹם זֶה, וְכַלֶּם עִוֹמְרִים מָתְעוֹרְרִים בְּיוֹם זֶה, וְכַלֶּם עוֹמְרִים הַחַת אוֹתוֹ כִּפֵּא בְּדִין הָעוֹלְם.

19. וְיִשְׂרָאֵל מִתְפַּלְלִים תְּפִּלָה בְּאוֹתוֹ יוֹם, וּמְבַקְשִׁים וּמִתְחַנְּנִים לְפָנָיו, וְתוֹקָעִים בַּשׁוֹפָר, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חֵסּ

18. עַּל הָרֵי אֲרָרָט, אָכֵּין (סמכי כורסייא) בְּוּארֵיהוֹן דְּיִבְּבָא וִילְלָא, וְכַלְּהוּ דְּיִבְּבָא וִילְלָא, וְכַלְּהוּ שְׂיִלִיוֹזִין (ס"א דכלהו שכיכין) בְּהַהוּא יוֹבָוּא כַּבְּנִי לְּיִרְיִּה הִוּא וְכַבְּוֹה בְּוּארֵי הְּרִיסִין אִהְעֻרוּ בְּרִיךְ הֹוּא וְכַבְּוֹה בְּוּארֵי הְרִיסִין אִהְעֻרוּ בְּרִיךְ הֹוּא וְכַבְּוֹה בְּוּארֵי הְּרִיסִין אִהְעַרוּ בְּרִיךְ הֹוּא וְכַבְּוֹה בְּוּארֵי הְנוֹזוֹת הַהוּא כַּרְסְיִיא, בְּרִילְהוּ הִיֹנִי הְנוֹזוֹת הַהוּא כַּרְסְיִיא, בְּרִינִּא דְּעַלְבוּא.

19. וְיִשְּׂרָאֵל בְּנִיהוּ, וּבִּוֹבְּפַרְ דִּינָּא לַרַוֹזְבֵּוּי, וֹכָּל אַנְּאֵי בִּיהוֹם וְבִּילְאֵי בְּבִיהוּא יוֹבִּוּא, וּבְעָאוֹ בִּיהוֹבְּיר וְלִּיּוְשָׂא בְּרִיךְ בִּישְׂוֹפָר, וְלִּיּוְשְׁא בְּרִיךְ הִיּנְא לְנִינִהוּ, וְבִּלְאוֹ בְּכּוֹיִהְא בְּבִיהוּא יוֹבִּוּא, וּבְעָאוֹ

אַלֵיהֶם וְהוֹפֵּךְ דִּין לְרַחֲמִים, וְכָל עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים פּוֹתְחִים וְאוֹמְרִים: (שם פט) אַשְּׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה. וְעַל זֶה צְרִיךְ בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם, שָׁאוֹתוֹ שֶׁתּוֹקֵעַ שֶׁיֵדַע עַקַּר הַדְּבָר, וִיכַנֵּן בָּה בִּתְרוּעָה, וְיַעַשֶּׁה הַדְּבָר בְּחָכְמָה, וְעַל זֶה בָּתוּב אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה, וְלֹא כָתוּב תּוֹקַעֵי תִרוּעָה, וְהַרֵי נִתִבָּאֵר. וְתַהָּאֵי, פֶּרְנוֹזִי וְאָבְוֹרִי, (תהלים פט) אַשְּׂבֵּי הָעָם יוּדְעֵּי הְרוּעָה. וְעַל דָא בְּעִינָּא בְּתַהוּא יוֹבִוּא, דְּהַהוּא דְּתָלַע, דְיָדַע עָפָּרָא דְּבִּיכְּה, וִיכַוּוֹן בֵּיה בְּתְרוּעָה, וְיַעְּבִיד בִּיכְּה בְּוֹיְכְבִיתָא, וְעַל דָא כְּתִיב, אַשְּׂבִי הָעָם יוּדְעַי תְרוּעָה, וְלָא כְתִיב תּוֹקְעֵי תְרוּעָה, וְהָא אִהְבַּור.

Genesis 8:4 "נַתְּבֶה הַּהֶּבֶה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, בְּשִׁבְעָה-עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ, עַלֹ, הָרֵי "In the seventh month, on the seventeenth day of the month, the ark rested upon the mountains of Ararat"

The Zohar gives an example of deeper meanings from the literal story of the Torah. The seventh month is Tishrei (Libra) when we have the holidays of Rosh Hashanah (Judgment), Yom Kippur (verdict) and Sukkot (delivery).

The Torah tells us that Noah's Ark rested on the seventh month on the mountains of Ararat. This 'information' reveals to us that it was the time the world was being judged.

The word "Ararat", "אררט" has the root of "ארר", "cursed". It implies to those who are being judged in the upper court. The prosecutor and the advocates are all present in the court of the Holy Throne.

20. הַלְּכוּ כָּל אוֹתוֹ יוֹם. כְּשֶׁיָרֵד הַלַּיְלָה עֻלוּ לְמְקוֹם אֶחָד, וּמְצְאוּ מְעָרָה אַחַת. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, יִכְּגַס אֶחָד לְתוֹדְ אַמַרְה, אִם נִמְצָא מָקוֹם שֶׁהוּא יוֹתֵר הְמְעָרָה, אם נִמְצָא מָקוֹם שֶׁהוּא יוֹתֵר מְתַקּן. נִכְנַס רַבִּי יוֹסֵי, וְרָאָה מְעָרְה אַתֶּקוֹר בְּתוֹכָה, אוֹר הַנֵּר בָּה. שָׁמַע קוֹל אֶחָר שָׁהָיִה אוֹמֵר: בְּהַעְלֹרְךְ אֶת הַנֵּרת שָׁהִיה אוֹמֵר: בְּהַעְלֹרְךְ אֶת הַנֵּרת הָּנִרוֹת. כָּאן לְקְחָה בְּנָסֶת יִשְׂרָאֵל אוֹר, וְהָאֵם הָעֶלְיוֹנָה מִתְעַשֶּׁרָת, וְכָל הַנֵּרוֹת מְמָנִיְרִים. בְּהְ שְׁתֵּי שִׁלְהָבוֹת פַּלְּיִוֹנָה מִתְעַשֶּׁרָת, וְכָל הַנֵּרוֹת בַּלְּחִוֹר בְּיִּקְיקוֹת פּוֹיְחוֹת, כַּלְּלְיוֹנָה, מִמְשִׁרְיִם לְעֶלְיוֹנְה, מִמְשִׁרִים לְעֶלְיוֹנְה, מִּמְשִׁרִים לְעֶלְיוֹנְה, שִׁלְּהִבוֹת לִמִים (מְסֹרָגִים) קְשׁוּרִים לְעֶלְיוֹנְה, וֹמִשׁם למטה.

21. שְׁמַע רַבִּי יוֹסֵי וְשְׁמַח. בָּא אֶל רַבִּי אֶלְעָזָר. אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר, נִכְּנֵס, אֶלְעָזָר. אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר, נִכְּנֵס, שְׁהַקְּדוֹשׁ בָּרוּף הוּא הִקְּדִימְנוּ הַיּוֹם הַאָּה לְנוּ בְנִסִים. נִכְנְסוּ. בֵּיוָן לְהַרְחִישׁ לָנוּ בְנִסִים. נִכְנְסוּ. בֵּיוָן שֶׁנִכְנְסוּ, רָאוּ שְׁנֵי בְּנֵי אָדְם שֶׁהְיוּ עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, (תהלים בַּתּוֹרָה. אָמַר רַבִּי אֱלְעָזָר, (תהלים

20. אָזְּלוּ כָּלְ הַהּוּא יוֹכָּוּא, כַּד רָבַּוּשׁ בֵּילִנְא, סְלִיקֹּוּ אָלְעַוֹּד אֲתָר, וְאַשְּׂבָּוווּ זוֹד בְּוַעַּרְתָּא, אִי אִשְּׂהְכַּווֹ אֲתָר הְעִיְרְתָּא אַזְוֹרָא בְּגַּוִּיה, נְּהוֹרָא דִשְּׂרְגָּא בִּיה, שְּׂבִּוע בְּוּעַרְתָּא אַזְוֹרָא בְּגַּוִּיה, נְּהוֹרָא דִשְּׂרְגָּא בִּיה, שְּׂבִּוע בּוּל פָּנִי הַבְּענוֹרָה יָאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹת. הָכָא נְּטְיֹלְא בוּוּל פָנִי הַבְּענוֹרָה יָאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹת. הָכָא נְּטְיֹלְא בוּוּל פָנִי הַבְּענוֹרָה יָאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹת. הָכָא נְטְיֹלְא בוּוּל פָנִי הַבְּענוֹרָה יָאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹת. הָכָא נְּטְיֹלְא בוּוּל פָנִי הַבְּענוֹרָה יְאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹת. הָכָא נְּטְלְּא בוּנִל פְנֵי הַבְּנְנוֹרָה יְאִירוּ שִּׂבְעַת הַנֵּרוֹיוֹ, שׁוּשְּׁבְינִּיוֹ (סִ"א ע"א) בִּוּלְנִיךְ טוֹּפְּסִירִין הְלִּלְּהִין לְנֻבֵּי עִבְּלְאָה, וּבִוּתַבְּוֹן לְתַהָּא שבשבין) כַּלְהוּ לְּטְרִין לְנֻבֵּי עִבְּלְאָה, וּבִוּתַבְּוֹן לְתַהָּא.

21. שָּׂבִּועֹ רְבִּי יוֹסֵי וְזוַדֵּי, אָתָא כְנַּבֵּי רְבִּי אֶכְעָוָּר, אָבַּור כֵּיה רְבִּי אֶכְעָוָּר, זֵּיעוֹיל, דְכְּוּרְשָׂא בְּרִיךְ הוּא אַכְּוֹר כֵיה רְבִּי אֶכְּעָוָר, זֵיעוֹיל, דְכְּוּרְשָׂא כְּוֹ בְּנִּסִיןְ. אָאַכוּ, כֵּיוָן דְעָאַכוּ, זָיבוּוּ הְרֵין בְּנֵּי נְּשָׂא, דַּהְוּוּ לְעָאוֹ בְּאוֹרַיִיתָא. אָבַור רְבִּי אֶכְעָוָר, (תהלים לו) מַה יַּקָר חַסְדְּדְּ אֱלֹהִים וּבְנֵי אַדְם בְּצֵל בְּנָפֶיךְ יֶחֶסְיוּן. קְמוּ אֵלֶה, וְיִשְׁבוּ ַכַּלְּם, וְשָּׁמְחוּ כַּלְם. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, מָה יַקר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים, שָׁמֵצְאנוּ אָתְכָם. זה. עבשו הדליקו נרות.

לו) בַּוֹה יָכָּר װַסְבֵּרְ אֱכֹּהִים וּבְנֵּי אָדָם בִּצֵּל כִּנָּפִירְ יָוָזֶסִיוּוֹ. קָבוּוּ אָבֵּיוֹ, וְיַתְבֵּי כֻּלְּהֹוּ, וְזַוֹדוּ כֻּלְהוּ, אָבַוּר רבי אֶלְעָוָּר, בִּיה יָהָר ווֹסְדְרָ אֶלֹהִים, דְאַשְּׂבוּווֹנָא כְּכוּ. װֶפֶּד עָבַד כָן קּוּדְשָּׁא בְּרִיךְ הוּא בַּאֲתָר דָא, הֶפֶּד עָשָׁה לְנוּ הַפְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּמְקוֹם הַשִּׁתָא אַדְלִיקוּ בוּצִינִיוּ.

This is a literal translation of paragraph 20 of the Zohar.

Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon, and Rabbi Yossi were walking all day and when the night came and it turns dark they went up to a place and found a cave. Rabbi Elazar said, "one will enter the cave to see if he could find a proper and better place."

Rabbi Yossi entered and saw another cave with a light coming from a candle. He heard one voice saying "When you mount the lamps, the seven lamps will give light in the front of the lampstand."". These words are a quote from the portion of Beha'alotcha, Numbers 8:2.

The assembly of Israel took the light that the supernal mother is adorned with and all the candles illuminate from her light. Two fine flames soar from her. All the best men connect to the upper one and from there downwards.

The Torah is concealed under 70 levels. The Zohar reveals many secrets of the Torah but the secrets are still under some levels of concealment. The Zohar protects the energy revealed from the Torah from becoming available to those who have no merit for it.

Here is what the Zohar teaches us.

Numbers 8:2

".בָּהַעֲלֹתָדָּ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֶל-מוּל פָּנֵי הַמְּנוֹרֵה, יַאִירוּ שָׁבְעַת הַנֵּרוֹתי"

"When you mount the lamps, the seven lamps will give light in the front of the lampstand."

Rabbi Elazar and Rabbi Yossi were studying until they came to a difficult point. They agreed that one of them will make a deeper meditation to reveal the secret they were trying to reveal.

Rabbi Yossi found a light that is the explanation to the beginning of the portion of Beha'alotcha.

When the high priest prepares the Menorah (lamps), he sets the vessels in Malchut to receive the Light of Binah from the upper levels.

The seven candles of the Menora gather the light from its two sides, that are the aspects of Right and Left columns. The flames, like best men, support the connection between Malchut and Binah.

Paragraph 21

Rabbi Yossi was happy with this revelation and went back to Rabbi Elazar. They blessed God for the miracles revealed to them on that day and entered the new level of understanding. They saw two people studying the Torah. Rabbi Elazar quoted Psalms 36:8 "מָה-יָּקֶר חֵסְדְּךּ, אֱלֹהִים: וֹּבְנֵי אָדָם--בְּצֵל כְּנָפֶיךּ, יֶחֱסִיוֹן" "How precious is Your loving kindness, O God! And the children of men take refuge in the shadow of Your wings."

All of them rose up from their seats to make a connection to each other, then they sat together to be as one in their studies.

Rabbi Elazar said: "Now light candles!". As they study, the light of the candles connects the Light of Binah to Malchut and the study of Torah does just that.

With every study of the Zohar, we light spiritual candles that help us draw the Light of Binah to our lives. We light the two candles of Shabbat for the same reason. When we light candles for Tzadikim we make connections to their souls, especially on the day of their passing (Hilulah).

22. פָּתַח רַבִּי יוֹסֵי וְאָמֵר, בְּהַצְּלֹתְךְּ אֶת הַנֵּרֹת, בְּהַצְּלֹתְךְּ מַבְּשׁׁ, בְּהַדְלָקְתְךְּ. שָׁהְרֵי בְּאַחַת נַעֲשׁוֹת עַל יְדֵי הַכּּהֵן שְׁהֵי עֲבוֹדוֹת, שֶׁהֵן קָשֶׁר אֶחָד, וּמְהַן? שֶׁמֶן וּלְטַרֶּת, בְּמוֹ שֶׁבָּתוֹב (משלי כז) שֶׁמֶן וּלְטַרֶּת יְשַׂמֵּח לֵב, שֶׁבְּתוֹב (שמות ל) וְהִקְטִיר עָלָיו אַהָרֹן וְגוֹי. וְכָתוֹב וֹבְהַעְלֹת אַהְרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם וֹבְהַעְלֹת אַהְרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם שׁוֹנֶה שָׁם וּבְהַעְלֹת? אָמֵר רַבִּי יְהוּדְה, הַבֹּל דְּבָר אֶחָד.

23. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, בְּהֵיטִיבוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֲמַר (שִׁיר השִירִים א) כִּי טוֹבִים הֹדֶיךְ מִיָּין. טוֹבִים – רְווּיֵי יַיִּין, בְּמוֹ שֻׁנָּאֲמַר (ירמיה מד) וַנִּשְׂבַע לֶחֶם וַנִּהְיֶה שֶׁנָּאֲמַר (ירמיה מד) וַנִּשְׂבַע לֶחֶם וַנִּהְיֶה טוֹבִים. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, הֲטָבָה מַמְּשׁ, פְמוֹ שֶׁנָּאֲמַר (משלי טו) וְטוֹב לֵב מִשְׁתָה בְּמוֹ שֶׁנָּאֲמַר (משלי טו) וְטוֹב לֵב מִשְׁתָה תְמִיד. וּבְהַצְּעלֹת, שֶׁהֲרִי בִּוְמן שֶׁמֵּשְׁקִים וְמִיד. וּבְהַצְעלֹת, שֶׁהֲרִי בְּוֹמֵן שֶׁמֵּשְׁקִים מְּהַשְּקְאַת הַנַּחַל, אָז עֶלְיוֹנִים מִהְשְׁקָאַת הַנַּחַל, אָז עֶלְיוֹנִים מִרְעַלִּים, וּבְרָכוֹת (עֶלְיוֹנִוֹת

22. פָתַוֹז רַבִּי יוֹסֵי וְאָבֵּור. (במדבר ח') בְּהַעֲׂלוֹתְךָּ אֶת הַבִּיוֹתְרָ, בְּהַעְּלוֹתְךְּ בַּוֹבָּישׁ, בְּאַדְלְּקֹוּתְךְ. דְּהָא הַבִּיוֹן הַעְּלִּיתְרְ. דְּהָא הְבִיּוֹן הְּעָרִידְ עַל יְדָא דְּכַהְנָּא הְּרֵין פּוּלְוֹזִיִּוֹן. שְּׂבֵּוֹז כְּבִּי בְּיִבְּיִבֹּי (משלי כז) שֶּׂבֶּוֹן וּקְטֹרֶת יְשַׂבַּוֹז כֵב. דְּכְתִּיב, (משלי כז) שֶּׂבֶוֹן וּקְטֹרֶת יְשַׂבַּוֹז כֵב. דְּכְתִּיב, (שמות ל) וְהִקְּטִיר עָכְיוֹ אַהְרֹן וְגֹּוֹ׳. וּכְתִיב וּבְיִּבְיִם בְּבַּיְעַלוֹת אֲהַרֹן אֶת הַבִּבוֹית בֵּין הָעַרְבַּיִם וּבְּיִבְּיִם יִּלְּהָנִית בִּיֹלְ הָבִּיִּלְרַבִּיִם יִּלְּהָי, כַּלָּא וַזִּדֹ בִּוֹלְה. שְׁנָבוֹת. בִּילִ הְנָבְיִ הִּנְּבִים הְבָּיִלְּה. בַּוֹאִי שְׂנָּא הָכָא בְּהַבִּיִבוֹר, וּבִוּאי שְׂנָּא הַרָּה, כִּלָּא וַזִּד בִּוֹלְה. בִּיִּהְרָה, כִּלָּא וַזִּד בִּוֹלְה.

23. רְבִּי יוֹמֵי אָבִּור, בְּהֵטִּיבוֹ: כְּבְוֹה דְאַתְּ אָבֵּור (שיר השירים א) כִּי טוֹבִים דּוֹדֶיךְ בִּייָּיוֹן. טוֹבִים: רְוִוּי זְזְבְּיָרְא. כְּבְּוֹה דְאַתְּ אָבֵּוֹר, (ירמיה מד) וַנִּשְׁבַעֹ כֶּעֶוֹם וַנְּהְיָה טוֹבִים. רְבִּי יְהוּדְה אָבֵּור, הֲטָבָה בִּוּבְּוֹשׁ. וַנִּהְיָה טוֹבִים. רְבִּי יְהוּדְה אָבֵור, הֲטָבָה בִּוּבְּוֹשׁ. וַנְּהְיָה טוֹבִים. רְבִּי יְהוּדְה אָבֵוֹר, הֲטָבָה בִּוּבְּוֹשׁ. כְּבִיה דְאַתְּ אָבֵּוֹר (משלי טוֹ) וְטוֹב כֵב בִּישְׂהֶה תְבִּיִּדְ. וְבַּרָבְאַ לְּחֹר, דְּבָּאְ בְּוֹיִיןְ עָּכְּאִין עָכּוֹיִא, וּבִּרְכָאוֹ (ס"א בִּוֹשִׂהְיוֹ דְּבָבְּלְּאִין עַכּוֹיִא, וּבִּרְכָאוֹ (ס"א עלאין מתתאין) אִשְּהַבְּוֹזוּ בְּכֵכְּהוּ, וְזוֹדוּ בְּכַכְּלָא. וְעַל עִרֹנוֹת. דְבָבְלָא. וְעַל

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

וְתַחְתּוֹנוֹת) נִמְצָאוֹת בְּכַלְּם, וּשְּׁמֵחִים בַּבֹּל. וְעַל זֶה וּבְהַעֲלֹת.

Exodus 30:7 "וְהַקְטִיר עָלָיו אַהָּרֹן, קְטֹרֶת סַמִּים; בַּבֹּקֶר בַּבֹקֶר, בְּהֵיטִיבוֹ אֶת-הַגֵּרת--יַקְטִירֶנְהָה" "And Aaron shall burn fragrant incense on it. Every morning when he dresses the lamps he shall burn it,"

Exodus 30:8 'הְבָהַעְלֹת אַהָּרֹן אֶת-הַגַּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם, יַקְטִירֶנָּה--קְטֹרֶת תָּמִיד לֹפְגֵי יְהוָה, לְדֹרֹתֵיכֶם' "and when Aaron sets up the lamps at twilight, he shall burn it, a regular incense offering before YHVH throughout your generations."

The first verse above instructs Aaron to burn the incense when he prepares the candles of the Menorah in the morning.

The second verse instructs Aaron to burn the incense when he lights up the candle at twilight time.

The preparation of the oil in the Menorah and the burning of the incense come together and the Zohar gives it great significance.

The oil and incense are the aspects of Chokmah and Binah.

In the morning, the priest cleans and prepares the candles that burn throughout the night. This process is the aspect of preparing the vessel for the Light. At night, the priest lights the candles and makes the unification of Chokmah and Binah. The burning of incense at that time made sure no negativity interfered with the high spiritual process and connection.

The Zohar explains that the preparation of the candles is equal to the process of lighting the Menora.

One of the things we learn from this study is that the process of preparing the vessel is as high as the light that comes into it. Without proper preparation of the vessel, we can not receive the light we want. Our goals and desires are like vessels waiting for the light to empower and bring fulfillment.

It is important to define our desires with purity and good intention. Every little detail should be thought out. Remove all aspects of negativity from it and meditate on the desired light needed for fulfillment.

Tools for preparing our vessel for a great Light (there are many others but these are good to use to support all purposes).

Reading the 11 incense

https://dailyzohar.com/?p=4339

Reading "Elijah Opened" from the introduction to Tikunei Zohar https://dailyzohar.com/the-secrets-of-pathach-eliyahu-elijah-opened/

24. רַבִּי אָחָא אָמֵר, בְּשָׁעָה שֶׁעֹמֶק הַכּּל מֵאִיר, (שֶׁפְּתוּם הַכּּל מֵאִיר) מֵאִיר בַּנַחַל, וְהַנַּחַל שׁוֹפַעַ (מֵאִיר) בְּדֶרֶךְ יָשָׁר בְּנַחַל, וְהַנַּחַל שׁוֹפַעַ (מֵאִיר) בְּדֶרֶךְ יָשָׁר לְהַשְּׁקוֹת הַכּּל, וְאָז בְּתוּב בְּהַאֲלֹת (בְּהֵיטִיבוֹ), מְשׁוּם שָׁיָּה יוֹצֵא בְּהַעֲלֹת (בְּהֵיטִיבוֹ), מְשׁוּם שָׁיָּה יוֹצֵא מֵעֹק הַכּּל. בְּהַצְעֹלת, שֶׁבָּא מִצַּד עֶלְיוֹן שֶׁל עֹמֶק (שֶׁל סְתוּם) הַכּּל שֶׁנְקְרֵא שֶׁל עֹמֶק (שֶׁל סְתוּם) הַכּּל שֶׁנְקְרָא מְּנְקְרָא מִהְבָּרֶכֶת, וּבְּרָכוֹת נִמְצְאוֹת נִמְצְאוֹת בּכֹל הַעוֹלמוֹת.

24. רְבִּי אֲנִוֹא אָבַוּר, בְּשַׂיְעָהָא דַּעֲׂבִוּיהָא דְּכַכְּא בְּכֹּכְּא בְּכֹּכְּא בְּכֹּלְא בְּכֹּלְא בְּכֹּלְא בְּכֹלְא בְּכֹלְא בִּיר, (ס"א דסתימא דכלא נהיר) נָּהִיר בְּנַּוְוֵכְא, נְּבִּיר (ס"א נהיר) בְּאַרֵּזוֹ בֵּוּישָׂר כְּאַשְּׂהְאָה כּכְּא. בְּהַיבוֹ בְּגִּין בְּהַעְּלוֹת (נ"א בהטיבו) בְּגִּין דְּהָא בִּוּעוֹּבְוֹקָא דְּכֹכְּא נְּפְּבֵּי, בְּהַעֲׂכוֹת דְּאָתֵי בִוּסְיַרָא בִּוּעוֹיבְוֹקְא דְּכֹכְּא נְּפְבֵּי, בְּהַעֲּכוֹת דְאָתֵי בִוּסְיַרָא עַּכְּאָה, (בראשית כ"א א") דְעַבְּוּיִקְא (ס"א עַּכְּאָה, (בראשית כ"א א") דְעַבְּוּיִקְא (ס"א דסתימא) דְּכֹכָּא, דְאִקְּבֵי בִוּוְזַשְּׂבְּה. וְכַכָּא זוֹד בִּוּלְה, בִּכְּהוֹי עַבְּרָבָא, וּבִרְבָּאוֹ אִשְּׁתַבְּוֹזִי בִּנְּה, בַּכְּהוֹ עַבְּרָבָא, וּבִרְבָאוֹ אִשְּׁתַבְּוֹזִי בִּנְכָּא, וּבְרְבָא, וּבִרְבָאוֹ אִשְּׁתַבְּוֹזִי בִּנְכָּא, וּבְרְבָאוֹ עִבְּרָבָא.

25. רַבִּי יִצְחָק פְּתַח, כְּתוּב (מלכים-א

ח) בְּנֹה בְּנִיתִי בֵּית וְבֻל לָךְ מְכוֹן
לְשִׁבְּתְּךְ עוֹלְמִים. בֵּית וְבֵל, בֵּית וְבוּל
וַדָּאִי. בְּשָׁנִּפְקְדוּ בְיָדֶיהָ כְּל גִּנְזֵי הַמֶּלֶדְ
וְשׁוֹלֶטֶת בְּהֶם, אָז נִקְרָא בֵית וְבוּל.
וְשׁוֹלֶטֶת בְּהֶם, אָז נִקְרָא בֵית וְבוּל.
וְרָקִיעַ אֶחָד יֵשׁ שֶׁנִּקְרָא וְבוּל, שֶׁהֲרִי זֶה נִמְצָא לְקַבֵּל בְּרָכוֹת וּלְסַדֵּר הַכּּל, וְזֶה נְקַרָא בֵּית וְבוּל.

25. רְבִּי יִצְּיֹזְיּק פְּתַזּזֹ, כְּתִיבׁ (מלכים א ח) בְּנְּה בְּנִּיתִי בּית וְבוּל, בִּית וְבוּל כָּךְ בִּיכוּן לְשִּׁבְהָךְ עוֹכְבִּים. בִּית וְבוּל, בִּית וְבוּל כַּךְ בִּיכוּן לְשִּבְהָךְ עוֹכְבִּים. בִּית וְבוּל, בִּית וְבוּל. בִּית וְבוּל. בְיִלְיָא בְּהוּ. כְּבִיין אִקְּרֵי בִּית וְבוּל. וְרָקִיעַ זוֹד אִית דְאִקְּרֵי וְבוּל, דְּהָא אֲשִׂבַזוֹ לְרָקִיעַ זוֹד אִית דְאִקְּרֵי וְבוּל, דְּהָא הָא אֲשִׂבַווֹ כְּלַכְּיִלְ בִּית וְבוּל, וְהַאִי אִקְרֵי בִּית וְבוּל. בִית וְבוּל. בִּית וְבוּל. וְבִּאי אִקְרֵי בִּית וְבוּל. וְבִּאי אִקְרֵי בִּית וְבוּל.

א Kings 8:13 "בָּנֹה לְשָׁבְתְּדְּ, עוֹלְמִים" "I have indeed built you an exalted house, a place for you to dwell in forever.""

I strongly suggest reading the entire chapter.

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt09a08.htm

Use this link or your own Bible. Please don't forget to scan the original text in Hebrew to make an elevated spiritual connection.

This verse comes from the story about the completion of building the first Holy Temple by King Solomon. The Ark of the covenant that held the two Tablets brought into the Holy of Holies inside the Temple and God revealed himself inside a cloud to the people.

King Solomon said the above words after God revealed his presence in the Holy Temple. The word for 'exalted' in Hebrew 'זְבֵל' has the numerical value of 39, which is equal to the numerical value of the name of God that represents the upper level of Zeir Anpin, יוד-הא-ואו, 'יוד-הא-ואו' is the aspect of the vessel and Malchut. This part of Zohar Beha'alotcha teaches us the different aspects of elevation and connection of upper and lower levels.

The work of the High Priest with the Menorah and the Ketoret (11 incense) and the Holy Temple with the Holy of Holies and the Ark with the Tablets. To reveal Light we need a proper vessel to attract the Light.

After we lost the second Holy Temple, because of our iniquities, we must work harder to build pure vessels to draw the Light into it.

About 70 years after the destruction of the second Holy Temple Rabbi Shimon wrote the Zohar so we can have an alternative tool to the Holy Temple, allowing us to use it in order to connect Zeir Anpin and Binah to our vessel.

The Zohar is our 'exalted house'.

26. בּא רְאֵה, פָּתוּב (דברים לג) וְלִזְבוּלֵן אָמֵר שְׁמַח וְבוּלֵן בְּאָהֶרְ לֹג) וְלִזְבוּלֵן אָמֵר שְׁמַח וְבוּלֵן בְּאַהֶּתְּפִּוּ וְיִשְּׁשׁכָר בְּאָהֲלֶךְ. מְלַמֵּד שָׁהִשְּׁתַּתְּפּוּ כְּאֶחָד. זֶה יוֹצֵא וְעוֹבֵדְ קְרֶב, וְזֶה יוֹשֵׁב וְעוֹמֵק בַּתּוֹרָה, וְזֶה נוֹתֵן חֵלֶק לְזֶה, וְזֶה נוֹתֵן חֵלֶק לְזֶה, וְזֶה נוֹתֵן חֵלֶק לְזֶה, בְּחֵלֶק וְבוּלוּן הַיָּם, וֹנְתֵן חֵלֶק לְזֶה. בְּחֵלֶק וְבוּלוּן הַיָּם, וְכְּנֶכֶת יִשְׂרָאֵל נִקְרָאת יָם בִּנֶּרָת. וְכָדְ רְאוּי, מִשִּׁוּם שֶׁתְּבֵלֶת זוֹ יוֹצֵאת מִשְׁם, וְפַרְשׁוּה, שֶׁהְבֵל לְמַשְׁה בְּמֵוֹ שֶׁלְּהַ, וְהַבֶּל וְבִּלֶת לְמַשְׁה, וְהַבֵּל הְבֵלֶת לְמַשְׁה, וְהַבֵּל בְּמְלְה – תְּבֵלֶת לְמַשָּׁה, וְהַבּּל בְּמֵןוֹם אָחַד.

27. וְעַל זֶה יָרַשׁ זְבוּלוּזְ, לָצֵאת לַעֲרֹדְּ קְרָב. וּמִנֵּיִן לָנוּ שֶׁכֶּדְ זֶה? קְרָב. וּמִנֵּיִן לָנוּ שֶׁכֶּדְ זֶה? שֻׁכְּתוּב (שם) עַמִּים הַר יִקְרָאוּ שָׁם יִיבְּהְוּ זִבְּחֵי צָדֶק בְּוַדָּאי. מָה יִנְבְּחוּ זִבְחֵי צֶדֶק. וְיִשְּׁשׁכָר הַפַּע יַמִּים יִינְקוּ. וְיִשְּׁשׁכָר הַפַּע יַמִּים יִינְקוּ. וְיִשְּׁשׁכָר חָלַקוֹ חֵלֶק שֶׁל חָלְקוֹ בַתּוֹרָה, וְנוֹתֵן לִזְבוּלוּן חֵלֶק שֶׁל הַתּוֹרָה בְּוַדָּאי. וְעַל זֶה הִשְׁתַּתְּפוּ כְאֶחָד, לְהַתְּבֶּר זְבוּלוּן מִיִּשְּׁשׁכָר, שֶׁבִּרְבַּת הַבּּר, הַבּּרְכַת הַבּּר.

28. רַבִּי אַבָּא אָמַר, יָרַשַּׁת הַתּוֹרָה בְּוַדֵּאי בָּךְ הִיא, וְדַרְגָּה שִׁשִּׁית זוֹ נוֹתֶנֶת שְׂבַר (שִׁשִּׁית אַחַת נוֹתֶנֶת שְׂכַר) תּוֹרָה, וּמוֹרִישָׁה לָהּ לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, מוֹרִישׁ הַלְּבָן לַתְּבֵלֶת. וְעַל זֶה שְׁנִינוּ, (ברכות 26. הָא זְזֵהִי, פְתִיבׁ (דברים לג) וְכֹּלְבׁירִ שְּׂבַּוֹזוֹ זְבוּכֵלְ בְּצִׁאתֶּךְ וְיִשְּׂשֹׂכָר בְּאָהְּכֶּלְּ, כְּוֹכַבֵּוֹדְ זְבוּכֵלְ בְּצִׁאתֶּךְ וְיִשְּׂשֹׂכָר בְּאָהְּכֶּלְּ, כְּוֹכַבֵּוֹדְ זְתִיבׁ וְכָּצֵּי בְּאוֹרִיִיתָא. וְדָא יָהִיבׁ זווּכְלָּהְא כְּדָא, וְבָּצָּטְת יִשְׂרָצֵל אִקְּרֵי יִם כּנֻּנֶרת. וְהָכִי אִתְוֹזֵהֹי, בְּנִּיוֹ וְבָא יְהִיבׁ זוּוּכְלָּהְא כְּדָא. בְּזוּוּכְלָּהִיהֹ דִּוְבוּכֹּוּוֹ יַבְּוּא, וְבָּא הְבַכֶּר זְּוֹיִכְּלָּא כְּדָּא. בְּוֹזוּכְלָהִיהֹ דִּוְבוֹנִי, בְּנִּיוֹ בְּבָּנִת לְעֵיכָּא, יִם כּנֵּרת כְעֵיִּכְּא, יִם כּנֵּרת כְעֵיִּכְּא, יִם כּנֵּרת כְעֵיִבְּא, וְבִּבְּא כְּנַתְהָא. הְבֵכֶלֶת לְעַיִּבְּא, הְבַבֶּלְת כְּנִילָּא, הְבֵּבֶּוֹי בְּבְּיִהְ בְּנִיּבְּא, וְבִּבְּא, וְבַּבְּא בְּבָּוֹנִהְא. הְבַכֶּלֶת כְּעֵיִבְּא, הְבַבֶּלֶת כְּעִיבְּא, הְבֵּבֶּית כְעִיבְּא, וְבִּבְּיִּא בְּבָּיִהְ בִּנִיבְּא, וְבִּבְּא, וְבִּבְּא, וְבִּבְּא, וְבִּבְּא, וְבַּבְּא, וְבִּבְּיִה בְּנֵילְ בְּבְּבְּיִהְ בְּנִילְיבְּא, וְבִּבְּיִלְ בְּבַּוֹנוֹנָא הְבְלְעִיבְּא, וְבִבּנְית בְּנֵילְּבְיִם בְּנֵילְ בְּבְּרִים בְּבָּית בְּנָבִיּא, וְבִיּבְּא, וְבְּבָּא כְּנְבִיּא, וְבִּבְּא, וְבִּבְּא בְּבְנִילְּבְיּת בְנָבְיֹת בְּבָּנִילְ בְּבְּבִּילְ בְּבָּבְּילְ בְּבָּבְּילְ בְּבָּבְית בְּבָּבֶּית בְּבָּבְּילְ בְּבָּרִים בְּבָּבְית בְּבָּבְילְ בְּבְּילְ בְּבָּרְת. וְבָּבְילְ בְּבָּאתר ווֹד.

27. וְעַבׁל דָּא יָרִית זְּבוּכוּוֹ, כְבֵּיפַל כְאַבָּיִוֹא קְּרָבָא, וּבְּינְלְּהְ דְּאוֹרִיְתָא דְּבִּיכּוֹ לֵג) עַבִּים הַר יִּבְּינְרָאוּ שָׂם יִוְּבְּוֹזוּ זִּבְּוֹזוּ צָּבֶּיל וְיִשְּשׁכָּר וֹזוּכְלָּא דְאוֹרִיְתָא וַדַּאִי. בַּוֹאי בָּיִלְּהְיִּתְּלְּיִה בִּיִּל וְיִבְּיִתְא, נְיִהִיב כִּוְּבוּכוּוֹן וֹזוּכְלָּא דְאוֹרִיְתָא וַדַּאִי, וְיִבְּיִתְא וַדִּאִי, נְיִבְּיִתְא וְיִבְּיִתְא וְזוּכְלָּהְא דְאוֹרִיְתָא וַדִּאִי, וְיִבְּיִתְא בְּרְכָּא זְבוּכוּוֹן וְזוּכְלָּהְא דְאוֹרִיִּתְא וַדִּאִי, וְיִבְּיִרְהָא וְדִּאִירִיְתָא בִּרְכָּתְא וְבִּאִי, בִּיִּאְי בְּוִבְּירְכָּא וְבִּאִי, בִּיִּילְ בָּיִבְּיִית וְיִבְּלְּהְיִית וְיִבְּא וְבִּאִי בְּוֹבְירָבְא וְבִיּאִי, בִּיִּיל בְּיִבְּיִבְּא בְּאוֹנִילְיִרָא, הִיא בִּרְכָּתָא בְּרָכָּא וְבִיּאי, בִּיִּילְהָא בְּרְכָּתְא דְּאוֹרִייְתָא, הִיא בִּרְכָּתָא דְבִּירִית וְבִיּתְיּית בְּיִרְכָּתְא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתְא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתְא בְּרְכָּתָא וְּרִית וְבִילְיתָא, הִייִים בְּאִנְּיִיתְא, הִיִּיִּית בְּיִרְכָּתְא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתְא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּרְבְּרָהְיִית בְּיִית בְּיִרְכָּתָא בְּרְכָּתְא בְּבִּרְכָּתְא בְּרְבְּתָּבְּיוֹים בְיוֹים בְּיִים בְּיִּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִוּים בְּיִבְּיִים בְּא בְּבִּיְרְכָּתְא בְּבְּרְכָּתְא בְּבְּרְכָּתְא בְּבְּרְכָּתָא בְּרְכָּתָא בְּבִּירְבְּא בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּבִּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִים בְּיִבְיִים בְּיִים בְּיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְייִים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיִבְּים בְּיִבְּיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיים בְּיוּבְיים בְּיִבְיים בְּיוֹים בְּיוֹים בּוּים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוּים בְּיוּבְיים בְּיוֹבְיים בְּבִיים בּיוֹים בְּיִים בְּיוּבְּים בְּיוֹבְיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוּבְים בְּיוּים בְּיוּבְיים בּיוֹים בּיוּ

28. רַבִּי אַבָּא אָבַּיר, אַוְזַסַנְּתָא דְאוֹרַיְיתָא וּדַאי דְּאוֹרַיְיתָא וּדַאי דְּכִי הוּא, וְדַרְנְּא דָא שְּׂתִיתָאָה יָהִיב אֲנָּר (ס"א חד שתיתאה יהיב אגר) אוֹרַיִיתָא, וְאַוְזַסִין בְּהֹ כִּכְּנָּטֶת יִשִּׁר, אַוְזַסִין זֹזְוּוָרָא כִּתְּכֶּכְיְהָא. וְעַבֶּל דָא הָנֵּינְּוֹן, יִשְּׂרָאֵל, אַוְזַסִין זֹזְוּוָרָא כִּתְּכֶּכְיְהָא. וְעַבֶּל דָא הָנֵּינְּוֹן,

א) משיביר בין תכלת ללבן, שיודעו הַגְּוָנִים, שֶּׁהֲרִי אָז נִקְרָא בֹּקֶ״ר, וְהַלֹּבֶן בָּא לַעוֹלַם, וְהַתְּכֵלֵת נַעֲבַר. וְעַל זָה כַּל קָרָבוֹת הַפֶּּלֶךְ וְכָל בְּלֵי זֵין הַפֶּּלֶךְ נִמְנוּ בידיה, והרי בארנו.

בושוֹיַבִּיר בֵּין תַבֵּבֶּת כִּלְבָוֹ, דִישׁוֹתבווֹדַעוֹן גְּוַוגַּי, דִּהָא בּבִין אָהָרִי בִּבָּ״ר, וְזִזְּוֹרָא אָנֵי לְעָּׂלְכָּוּא, וּתִבּלְתָּא אָתִעַּבֶר. וַעַּכֹּל דָא כָּכֹ קְרָבִיןֹ דְבַּוּלְכָּא, וְכָּל זַּיִינֵּי בַּלְכַא בִּידַהָא אָתָבונוֹן, וְהָא אוֹהָיבונֹא.

Deuteronomy 33:18 "וָלִזְבוּלֵן אָמַר, שָׁמַח זְבוּלֵן בְּצֵאתֶרָ; וְיִשָּׂשׁכָר, בָּאֹהָלֵיך." "And of Zebulun he said, "Rejoice, Zebulun, in your going out, and Issachar, in your tents."

This verse is from the blessings Jacob gave to his children. The Zohar teaches us that the two brothers, Zebulun and Issachar are mentioned in one verse to tell us that they were considered as one.

The Zohar explains that Zevulun was blessed for his actions of going out to war which is the aspect of sustaining life on the physical/material level. Issachar was blessed for sitting in his tents, meaning studying the Torah.

Since Zevulun was blessed on the material level, he had an agreement with Issachar to share the material and spiritual wealth. Zevulun was a successful merchant and his brother was revealing light. Zevulun supported Issachar and benefitted from the Light revealed by his brother by having continuous blessings.

The connection to the previous study is through the words of 'Exalted house' 'זָבַל' and זבולו. They have the same letters and the same sound and represent a house/vessel for the light.

The lesson is that we need to have a vessel and a connection to the Light to have success in our lives. We receive direct benefits when we support those who study and reveal the Light of the Torah.

The Daily Zohar is like Issachar, revealing Light from the study of Torah through the Zohar. Those who support us share the merit and the Light we revealed to thousands of subscribers and many more visitors to the site.

I don't ask people directly to give money and support the Daily Zohar in order to keep the channel pure and without selfish agenda. Because this study brings important understanding to the spiritual law of earning the Light. I suggest to those who want to benefit from the studies on the Daily Zohar to earn the Light by supporting us.

Those who read, listen, study the Daily Zohar receive the knowledge on a mental and intellectual level but to have the actual Light of the study manifested, the process of earning is required. When you give money to support the Daily Zohar you transform the knowledge into light that manifests in your life in a way that is good for you. It's not always about having more money but it's always what is good for you and your Tikkun process.

הַעָם. בָּאֵר – זוֹ כַּנָסֶת יִשְׂרָאֵל. חַפַרוּהַ שַׂרִים – זֶה אַבָּא וְאָמָא שֵׁהוֹלִידוּ אוֹתַה. בּרוּהָ נְדִיבֵי הָעָם – אֵלוּ הַאַבוֹת, שבתוב (תהלים מז) נדיבי עמים נאספו עם אַלהַי אַבַרַהַם וְגוֹ׳. בַּשָּׁבִיל לְהַתַבַּרַךְ

29. (חסר תחילת המאמר ועיין פרשת וילך רפ"ו 29. בָּאֵר חֲפַרוּהַ שַּׂרִים כַּרוּהַ נִדִיבֵי ע"א) (במדבר כא) בָּאָר וְזַפַרוּהָ שַּׂרִים כַּרוּהָ נִּדִיבֵי דָעָם, בָּאֵר, דָא כָּנֵּסָת יִשִּׂרָאֵל. וַוַפַרוּהָ שָּׂרִים, דא אָבָא וָאָמַא, דאוֹלִידוּ לַה. כַרוּה גָּדִיבֵּי הַעַּבּ, אָכֵלין אָבַהוֹן. דְּכָתִיבֹ, (תהלים מז) נְּדִיבֵּי

בָּאֵר זַּטְּכָּא, בְּסִיוּעָּא דַּאֲבְּהָן זַּטְּכָּא. בַּאֵר זַּטְּכָּא, בְּסִיוּעָּא דַּאֲבְהָן זַּטְּכָּא אַבְּוֹרִינָּן, כַּד הַאִּי בַּנְּהִילּ דְּלָּאִתְבְּרְכָא כִּוּנְּחוּן, עַכּל יְבִי דְּדַרְרָגָּא זוֹד, וּכִּוּנִוּ. בָּאֶסְפוּ עַּם אֶכּהֵי אַבְּרָהָם וְגֹּוּי. בְּגִּין (דף ק"נ בָּאֶסְפוּ עַּם אֶכּהֵי אַבְּרָהָם וְגֹּוּי. בְּגִּין (דף ק"נ בָּאֶסְפוּ עַּם אֶכּהֵי אַבְּרָהָם וְגֹּוּי.

30. וְאִקְּׁרֵי בְּאֵר, וְאִקְּׁרֵי יָם. אִקְּׁרֵי בְּאַר, בְּשַּׂעֲעָׁתְא דִּיצְּעָוֹלְ נָּפָּלְ בִּוֹיִינְּא בִּוֹפְּטְיָרָא דְּיִאִיכְּוּא, וְאָתֵּי לְאַבְּוֹשְׁׂכָא אֲבַּתְּרָא דְּדָא, וּבִּוּכֵּי כְהֹּ, פְּדֵין אִקְּרֵי יִם בְּאֵר דְיִצְּעָוֹלְ. בְּאֵר דְבִּוֹרִים. וְהָא אוּלְּבְוּוּהָ. יָם כַּד אִתְנַבְּוֹלִין אַוְּכִין אַנְּבָּתְרָא עִבְּלְאָה דְאַבְּא, פְּדֵין אִקְּרֵי יִם, דְנַנְוֹלִין אַוְּכִין אַנְּכִים אֶל הַיָּם וְהַיָּם אֵינָנוֹ בְּוֹלֵא אַכְּרִי הוֹלְתְא) פָּל הַנְּנְוֹלִים הוֹלְכִים אֶל הַיָּם וְהַיָּם אֵינָנוֹ בְּוֹלֵא.

31. ובּוּיוֹבְּוֹא דְּגָּכְּׁתָה כְּנָּטֶת יִשְׂרָאֵל בְּגָּלוּתָא, כְּנִּטְת יִשְׂרָאֵל בְּגָּלוּתָא, כְּנִים בִוּנִי יִם, דָּא כְנָּטֶת יִשְׂרָאֵל וְנְבָּיֹל בְּנִים בִוּנִי יִם, דָּא כְנָּטֶת יִשְׂרָאֵל וְנְבָּיל וְנִבְּשׁ, דָּא צַּיִּדִיק וְעָל דָּא עְּנִיל בְּגַּנְווֹה, וְהוּא בְּנִּישׁ כָּל אִינִּוֹן נְיִבְשׁ, דְּאַ צַּיִּדִיק וְנִילְּיִא, וְבִּנְּאָר וְנִיְּבִיל וְנִבְּיל בְּנָנְוֹה, וְהוּא בָּנִּישׁ כָּל אִינִּוֹן נְיִנְלְיִר, וְבְּנְּאָר וְנִיְבִשׁ, דְּנָנִיל בְּנָנִוֹה וְנִיְלְיִר, וְבִּנְּאָר וְנְיִבְשׁ כָּל אִינִּוֹן בְּנְבְּלְבִיין בִּנְּנִיל בְּנָנְוֹה וְבִוּבִי אַבְּנְיִהְא נְּנְיִל בְּנִיבְוֹי לְעָלְבִיין, וְבִּנְּא בָּסְקִין בִּיִבוּוֹי לְעָבְּלְבִיין, וְבִּנְּא בָּסְקִין בִוּיבוּוֹי לְעָבְּלְבִיין, וְבִּנְּא בָּסְקִין בִּיבוּוֹי לְעָבְלְבִיין, וְבִּנְבִי בְּנִיבְּא וְבִּבְּלְ בְּכִלְּא. וְבִוּבְיּל בִּנְנִיל בְּנִיבְוֹי לְעָלְבִיין בְּנִבְּיל בְּנִבְּיל בִּנְעָר וְנִבְּיל בִּנְנִיל בְּנִיבְיוֹי לְבְּנִילְ בִּנְנִיל בְּנִיבְוֹי (אִנְיל בְּנִנְיוֹה וְבִּנְיל בִּנְנִיל בְּנִילְ בִּנְנִיל בְנִיבְיל בִּנְנִיל בְּנִילְ וּבְּיל בִּנְיִבְין בְּנִבְּיל בְּנִילְ בִּנְיוֹל בְּנִילְ בְּנְנִיל בְּנִבְּיל בְּנִילְ בְּנִילְ בְּבְּלְבִין בְּיבְּלְבִין (אִנִיל בְּנִנְיוֹה וִירתִין) בִּרְבְּן בְּכִּלְּא. נְבִּילְם בְּילְבִין בְּיִבְּיוֹי (אִנְנִיל בְּנִילְיוֹּה וִירתִין) בְּרְבְּן בְּכִּלְא. בְּיִבּילְ בִּיבְּיוֹן נְבְּילְיוֹין בְּנִילְם בְּיִנְיוֹין בְּנִיבְּיוֹי בְּיִבְּיוֹם בְּיִבְּיוֹין בְּנִבְּיוֹב יִיוֹב יִיוֹ בְּנִילְיוֹין בְּנִיבְיוֹין בְּנְבְּיוֹל בְּיִבְיוֹין בְּנְבְּיִיל בְּנִיבְיוֹין בְּנְבְּיִבְּבְיוֹין בְּנִילְיוֹין בְּנִיבְּיוֹין בְּיִבְּיִין בְּנְבְּיִין בְּנִילְיוֹין בְּנִילְיוֹין בְּנִייִין נְבְּיִּיוֹין בְּיִיוֹב יִים בְּיוֹין בְּנִילְיוֹין בְּנְיוֹב יִיוֹ בְּנִייוֹ בְּנְבְּיוּיוֹים בְּיִנְיוֹיוֹי בְּיוֹב בְּיוֹב בְּנְבְיוֹין בְּבְּבְּבְבְיוֹים בְּבְּבְיוֹין בְּבְּנִייוֹ בְּנִילְיוֹין בְּיוֹב בְּיבְיוֹב בְּיבְיוֹב בְּיוֹבְיוֹין בְּיוֹבְנִייוֹ בְּנְיבְיוֹב בְּיבְּיוּבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיבְיבְּיים בְּבְּבְיוֹים בְּיבְּים בְּבְּבְיבְיוּים בְּבְּיבְים בְּבְּיבְיוֹים בְּיבְּיִי

32. הָא זְוֹזֵּי, בְּשַּׁעֲתָא דְּאִתְבְּרְכָּוֹ, וְיִשְּׂרָאֵל כְּנְיהוּ, דְיִשְּׂרָאֵל, כְּבָּוֹה דְּאִתְבְּרְכָּוֹ, וְיִשְּׂרָאֵל כְתַתָּא, יַנְּהְּיוֹ עָכְנִיהוּ, דְּיִשְּׂרָאֵל כְתַתָּא, יַנְּהְיוֹ עָכְנִיהוּ, דְיִשְּׂרָאֵל כְּבָּוֹה אִתְבְּרְכָּוֹ, וְיִשְּׂרָאֵל כְתַתָּא, יַנְּהְיוֹ עָבְנִייהוּ, דְיִשְּׂרָא בְּנִיהוּ, וְהָא אוֹקִיבְוֹל כְתַתָּא, יַנְּהְיוֹ עָבְנִייהוּ, דְיִשְּׂרָאֵל, בְּבָּוֹה דְּאִתְבַּרְכָּא בְּנָּים

33. כְּתִּיב (שמות יד) וַיִּסַעַ בִּילְאַך הָאֶלּהִים הַהּוֹכֵּךְ וְהָא (בִּילְאַך הָאֶלֹהִים הַהּוֹכֵּךְ וְהָא וְגַּוֹי. בִילְאַך הָאֶלֹהִים דָא כְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל. וְהָא אוֹהִיבְּוֹי, דְּהַהִּיא שַּׂעֲׂתָא, בְּסִיוּעַ דַיְאַבְהָן נַּטְּיֹלֶא. וְכִר אִינוֹן בִישְּׂתַכְּוֹזִי, וּבְנִּין וְבִּנִין וְבְנִּין וִבְּנִין וִבְּנִין וּבְנִין וּבְנִין בִישְׂתַכְּוֹזִי. וּבְנִּין

מֶהֶם עַל יְבִי דַרְגָּה אַחֶרֶת. וּמִי הַדַּרְגָּה? צַּדִּיק שֶׁעוֹמֵד עָלֶיהָ. וְעַל זֶה אָמַרְנוּ, בְּשֶׁבְּאֵר זוֹ נוֹטֶלֶת – בְּסִיּוּעַ הָאָבוֹת נוֹטֵלֶת.

30. וְנִקְרָאת בְּאֵר, וְנִקְרָאת יָם. נִקְרָאת בְּאֵר בְּשָׁעָה שָׁיִּצְחָק יוֹצֵא מְזַיָּן מִצֵּד אָמָא וּבָא לְהַמְשִׁיך אַחֲרִי זֶה וּמְמֵלֵא אִמְּא וּבָא לְהַמְשִׁיך אַחֲרִי זֶה וּמְמֵלֵא אוֹתָה, אָז נִקְרָאת בְּאֵר יִצְחָק, בְּאֵר מִוֹרָה, נְיָם, וַהְרִי בֵּאַרְנוּ. יָם, בְּשֶׁמְאִירָה מֵאוֹר עָלְיוֹן שֶׁל אַבָּא, אָז נִקְרָאת יָם, שֶׁנְחָלִים הוֹלְכִים לְתוֹכָה, בְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר (קהלת הוֹלְכִים לְתוֹכָה, בְּמוֹ שֶׁנֶאֱמֵר (קהלת אָ) בְּל הַנְּחָלִים הֹלְכִים אֶל הַיָּם וְהַיָּם אֵינֵנוּ מָלֵא.

13. וּמִיּוֹם שֶׁגְּלְתָה בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּיִּם מִנִּי בַּגְּלוֹת, בָּתוּב (איוב יד) אָזְלוּ מֵיִם מִנִּי ים – זוֹ בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְנָהָר יֶחֲרַב וְיָבֵשׁ – זָה צַדִּיק. וְעֵל זֶה בָּתוּב (ישעיה בֹּז) הַצַּדִּיק אָבָד וְגוֹ׳. שֶׁהוּא הָיָה נָהָר עֵלְיוֹן וּמְכַבְּּד שָׁנִּכְנָס לְתוֹכָה, וְהוּא כּוֹנֵס בְּל אוֹתָם נְהָרוֹת וּנְחָלִים שָׁשׁוֹפְעִים בְּל אוֹתָם נְהָרוֹת וּנְחָלִים שָׁשׁוֹפְעִים מָשֶׁבֹּץ אוֹתוֹ נָהָר קְדוֹשׁ שֶׁלֹא פּוֹסְקִים מִשְׁבִּין לְעוֹלְמִים, שֶׁשׁוֹפַעַ וְיוֹצֵא מֵעֶדֶן הָנִיּא נִכְנָס לְתוֹכָה וּמְמַבֵּא הָעִלְיוֹן, וְהוּא נִכְנָס לְתוֹכְה וּמְמֵבֹא הָנְלְנִס לְתוֹכְה וּמְמֵבֹא הָנִיה, וּמִשִּם יוֹרְשִׁים בְּל בּבֹל. בַּבּלֹת בַּבּל.

32. בֹא רְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁמְּתְבָּרֶכֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, בָּל הָעוֹלְמוֹת מִתְבָּרְכִים, יִשְׂרָאֵל לְמַטָּה יוֹנְקִים וּמִתְבָּרְכִים בּגְלָלָה. וַהֲרִי בַּאַרְנוּ שֶׁהִיא מְגִנָּה עַל יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֻׂנְתַבָּאֵר.

33. כָּתוּב (שמות יד) וַיִּפַּע מַלְאַף הָאֱלֹהִים – הָאֱלֹהִים הַהֹּלֵךְ וְגוֹ׳. מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים – זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וַהְרֵי בָּאַרְנוּ שָׁאוֹתָהּ שְׁעָה בְּסִיּוּעַ הָאָבוֹת לוֹקַחַת. וּכְשָׁהַם נְמְצָאִים אָצְלָהּ, הַכּּל נִמְצָאִים. וּמִשׁוּם נִמְצָאִים. וּמִשׁוּם

בְּדְּ נִמְסָר בִּפְסוּקִים אֵלּוּ שֵׁם הַקְּדוֹשׁ, שֶׁכּוֹלֵל בָּהֶם הָאָבוֹת, כְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ. פָּסוּק אֶחָד כַּפַּדֶר, וְאֶחָד לְמַפְּרֵעַ, וְאֶחָד בַּפֵּדֵר.

34. וַיִּפַע מַלְאַדְ הָאֶלהִים הַהֹלֵדְ וְגוֹ׳ – זֶה כַּפַּדֶר, מִשׁוּם שֶׁאַבְרְהָם נִמְצָא כָּאן וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאִים מִצְהּוֹ, וְעַל כָּדְ הוּא כַּפַּדֵר כְּמוֹ זֵה. בּּסֹבְרָא, וֹזֵב לְכִּוּפָּרֹתָ, וֹזֵב בּסֹבְרָא. בִּחוֹן אֲבִּטָּרִא, בֹּכִּוּה בְּאוֹלִּיכִּוֹנְּא. זוֹב לְּרָא בָּרָא אַבְּטְּרָא, בְּכִּוּה בְּאנִלְּיִּנְּא.

34. וַיִּפַע בַּוּלְאַך הָאֶלהִים הַהוֹכֵך וְגֿוֹ׳, דְא כְּסִדְרָא בְּלָאַך הָאֶלהִים הַהוֹכֵך וְגֿוֹ׳, דְא כְּסִדְרָא בְּגִּיוֹ דְּאָתוּ בְּלָאַך דְאָרִה בְּגִּיוֹ דְּאָתוּ בְּסִדְרָא כְּגַּוְוֹנָא דְּא. (אמר בּיִת בּית כתוב פסוק ויסע כסדר כל אות ואות בבית אחד במרובע עם זה הלשון ותמצאם כולם בסוף ח"ב בסוף שמות)

35. כָּאן הַתְעַטֵּר אַבְרָהָם בְּעַטְרוֹתִיוֹת אֵלּוּ וְעָטֵּר אֶרְהָּם בְּעַטְרוֹתִיוֹת אֵלּוּ וְעָטֵּר אֶרְהָּ וְאוֹתִיוֹת אֵלּוּ כַּלָּן בְּדֶרֶךְ יָשִׁר לְלֶכֶת בִּיוֹם, שֶּׁכְּתוֹב (תהלים מב) יוֹמָם יְצֵנָה ה׳ חַסְדּוֹ וּבַלַיְלָה שִׁירֹה עִמִּי. וְעַל זֶה כָּתוּב וַיִּסַע. וּבַלַיְלָה שִׁירֹה עִמִּי. וְעַל זֶה כָּתוּב וַיִּסַע. אַיִּבְתִי לוֹקְחִים בְּמַשְׁאוֹתֵיהֶם? הֲוָה אַיִּמְתִי לוֹקְחִים בְּמַשְׁאוֹתֵיהֶם? הֲוָה אוֹמֵר בִּיוֹם, בְּשָׁמֵאִיר הַשֶּׁמֶשׁ, וְזֶהוּ בְּּסוּק אַחַד שָׁהוּא בִּשְׁבְעִים וּשְׁהַיִם אוֹתִיוֹת.

35. הָכָּא אָתְעַׂשָּׂר אַבְּרָהָם בְּעִׂשְׂרוּי, וְאַעְּׂטַוֹר כְּהֹ כִּרְכָּנֶסֶת יִשְּׂרָאֵל, וְאִכֵּיוֹ אַתְווֹן כֻּכְּהוּ בְּאַרִוֹז בִּוּשִּׂר, כְּבֵּוּהַרְ בִּיכִּוּבָא. הַכְּתִיב (תהלים מב) יוֹבָוּם יְצַּוְּה יְיָ זוֹסְדּוֹ וּבַּכַּיְׁלָה שִּׂירה עָבִּוּי. וְעַל דָּא כְּתִיב וַיִּסַעֹ, אֵיבְוֹתֵי נַּטְּׂלִין בְּבַוּטְּלְנַיִּיהוּ, הֲוֹי אֵיבְוֹא בִּיבְוֹא, כֵּד נָתִיר שִׂבְּשִּׁא. וְדָא זוֹד הְּרָא דְאִיהוּ בְּשִּׁבְּעִין וּתְרֵין אָתְווֹן.

Exodus 14:19 " נְיַּפַע מַלְאַךְ הָאֱלְהִים, הַהֹּלֵךְ לֹפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיֵּלֶךְ, מֵאַחֲרִיהֶם; וַיִּפַע עַמוּד הָעָנָן, "Then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them,"

This is the first verse from the three that construct the holy 72 names. The 'angel of God' is the aspect of the Shechina that moved in front of the Israelites because of the merit of the patriarchs and the three columns, Abraham for Chessed, Isaac for Gevurah and Jacob for Central column, Tiferet. For that reason, the three verses received the holy names.

The first verse for the right column is in the regular order of the letters. The second verse is for the Left column and is reversed. The third verse if for the Central column and is represented in the regular order of the letters.

The first verse and letter of each of the 72 names are in the control of Chessed. The word Chessed in Hebrew, 'הסד' has the numerical value of 72.

The next studies of this week will be also about the 72 names. I will reveal the best and most powerful way to connect to them as well as how not to use them.

בהת	メリヌ	בקבה	בוהש	עלם	סיט	رکر	ודהר
הקם	הרי	בובה	יזכ	ההע	לאו	אלד	הזי
וודהו	בולה	ללל	זכך	פהל	כרו	כלי	לאו
ושר	לכב	אום	רלל	שאה	ירת	האא	נתה
ללך	רהע	וזעם	אני	בונד	כוק	קהוז	לודר
בויה	עשל	ערי	סאל	יכה	ווכ	בזיכ	ភភភ
פוי	בובה	גידנ	*22	עמם	הוזש	דבל	ודגו
בזוזי	ענו	יהה	ו'ב <i>ו</i> ב	בוצר	הרוז	ייכ	נב <i>ו</i> ם
בזום	דברר	י <i>בנו</i>	しなり	וזבו	איע	בונק	דביב

Source: http://DailyZohar.com

36. תּנַּיִינָא דְיִיצְּוֹלָה, הָבִי נְבוּי דְאִשְּׂתְּכַווֹ בְע״ב 36. שׁנִי שֶׁל יִצְחָק, כָּדְ גַּם שֶׁנִמְצָא אַתְווּן, לְאִשְּׁיַבּרְוֹזִא בְּדִּינְגָא לְנֻבֵּי בִּוּצְּרָאֵי וּלְנַבִּי יִשְּׂרָאֵל בְּרַוְזַבֵּוּי. וְעַל דָא בְּתִיבֹ, וַיָּבֹא בִּין בַוּוְזַגֵּה לוֹבְּבׁים וּבִּין בֿוּלוֹזִיָּם וֹהְּבָרֹאַכִי כְּלָלְבִיכן אַכֵּוּן וֹכְלָלְבִיכ אָכֵיןֹ. וַיְהִי הֶעָבָּוֹ וְהַוֹזשֶׁרְ, דְּהָכִי הוּא יוֹבָוּא דְיִצְּנְוֹקֹ, דְעִיבָא הָוִי, עַנָּנָא וַוְזִשׁוֹכָא בִנגִּיה הוא. וּבְגִּין כַּךְ סְדוּרָא דָאַתְוּוֹן כִבְּוֹפָרַעַ, (באורחא עקימא) וְכָא בֹּאַרַוֹז בֵּוֹשָּׂר, כִגַּווֹנָא דָא. (כאן מצאתי כתוב פסוק ויבא למפרע כל אות ואות בבית אחד במרובע עם זה הלשון)

> 37. וְעַבֶּל דָּא אַתְנווֹ כֻּכְּלְהוּ לְבַּוּפָרַעַ, דִּכְתִיבׁ וַיְהִי בֹּעָנָּן וְהַוֹזשָּׁרְ, דְבִינוֹן דְעָאל יִצְּנִזֹלְ בְּרִינוֹוי, לֹא לִרַב זָה אֶל זָה. כְּתִיב זָה אֶל זָה, אִינֹּוּן דְאָתוּ בִּוּסְטְוָרָא בָאַבְּרָהָם, כָּאַ לְּנִיבוּ דָאַ בְּנָדְאַ. דְּנָאַ כָּאַ זַכְּכְּוּוֹּ, בְּגִּין דְהַאִי בְאֵר אִתְרַבְּכָּלְא בְּיִצְנְוֹלְס. כְּכָּוּה דְאַתְּ

בְּשָׁבָעִים וּשָׁתַּיִם אוֹתִיּוֹת, לְהַמָּצֵא בִדִין לְגַבֵּי הַמָּצִרִים וּלְגַבֵּי יִשְׂרָאֵל בְּרַחַמִים. וְעַל זֶה כָּתוֹב וַיָּבא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם וּבֵין ַמַחֲנֵה יִשְּׂרָאֵל, לְמוּל אֵלֶה וּלְמוּל אֵלֶה. וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁךְּ, שֶׁבָּךְ הוּא יוֹם שֶׁל יִצְחָק, שֶׁמְּעָנָן הָיָה, עָנָן וְחֹשֶׁךְ מִמֶּנוּ הוּא. הַאוֹתִיוֹת סִדוּר ڎؚ٦ ומשום ּלְמַפְרַעַ, (בְּדֶרֶךְ עָלִם) וְלֹא בְדֶרֶךְ יָשְׁר במו זה.

.37 וַעַל זֶה כָּל הָאוֹתִיּוֹת לְמַפְּרֵעַ, שֶׁבָּתוּב וַיִהִי הֶעָנָן וְהַחשֶׁךְ. שֶׁבִּיוָן שֶׁנְכְנַס יִצְחָק בִּדִינָיו, לֹא קָרַב זֵה אֱל זֶה. כָּתוּב ֶוֶה אֶל וֶה. אוֹתָם שֶׁבָּאוּ מִצַּד אַבְרָהָם לא קרבו זה לְזָה, שַׁהַרִי לֹא יָכְלוּ, מִשׁוּם שֶׁבָּאֵר זוֹ נִדְבְּקָה בְיִצְחָק, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּאֶר אֶת הַלְּיְלָה. שֶׁבְּשֶׁהִתְמַלְּאָה לְהִתְחַבֵּר (לְהִתְחַזִּק) בְּיִצְחָק, לֹא קָרֵב זֶה אֶל זֶה וְלֹא יָכֹל לְהִתְקָרַב, עַד שֶׁבָּא יַעֲקֹב וְהִתְחַבֵּר בְּאַבְרָהָם, וְלָקַח אֶת יִצְחָק וְשָׂם אוֹתוֹ בָּאֶמְצַע, וְאָז הִתְקַשְּׁרָה הָאֱמוּנָה זֶה בָּזֶה וְזֶה בָּזֶה, וְנִצְלוּ יִשְׂרָאֵל.

יְבָּאָרְיָנְאָר שָּׁת הַפְּיְּכָה. דְּכַד אִתְבַּוּפְיָיא כְּאִתְזוֹבְּרָא (ס"א לאתקפא) בְּיִצְּזִוֹק, כֹּא קָרַב זֶּה אֶל זָה, וְכָּא יָכִיל לְּקָרְבָא. עַד דְּאָתָא יַעֲלָּבְי וְאָתְזוֹבְר בְּאַבְּרָהָם, וְנָּטֵּל לְיִצְּזִוֹק, וְשָּׂאִרִי כֵיה בְּאֶבְוּצְּׁעִיתָא, כְּדֵין אָתְקְשֵׁר בְּוֹהֵיבְּוֹנִיתְא דָא בְּדָא בְּאַבְוּאָנִיתָא, וְאִשִּׂתְּוִיבוּ יִשְּׂרָאֵל.

Exodus 14:20 "-נְּבֵא בֶּין מֵחֲנֵה מִצְרֵיִם, וּבֵין מֵחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁך, וַיָּאֶר אֶת-הַלְּיִלָה; וְלֹא-" (יְהֵי מָחֲנֵה מִצְרֵיִם, וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁך, וַיָּאֶר אֶת-הַלְּיִלָּה "So it came between the camp of Egypt and the camp of Israel; and there was the cloud along with the darkness, yet it gave light at night. Thus the one did not come near the other all night."

The second verse that constructs the 72 names is for Isaac, Gevurah of Zeir Anpin. It says that it came between the camp of Egypt and the camp of Israel. Gevurah is the Left column that brings down the Light of Chokmah with strong judgments for the wicked and good rewards for the righteous people.

"Thus the one did not come near the other all night"

The right column that is Chessed and it didn't come closer to the Left that is Gevurah. The left remained with judgment and the aspect of 'Darkness'. Malchut connected to the Left but there was no unification with the Right until Jacob, that is Central Column, came and connected to Abraham, Chessed. The Left column then was placed between the Central Column and the Right.

When the Right and the Left came together, Zeir Anpin and Malchut unified with the aspect of Chessed and the Israelites were saved from the Egyptians.

Lesson: We learn from the Zohar that the 72 names are constructed in a way that pushes away negativity for those who are not pure with their connection. The Central Column is the aspect of restriction.

38. וְשָׁנִינוּ, בְּמָקוֹם שֶׁנִּמְצָאִים הָאָבוֹת, שְׁאָר הַצַּדִּיקִים נִמְצָאִים אִתָּם, וְעַל זֶה שְׁאָר הַצַּדִּיקִים נִמְצָאִים אִתָּם, וְעַל זֶה שֵׁם זֶה עוֹלֶה לִצְדָדִים אֲחֵרִים מֻפְּרָדִים, אַף עַל גַב שֶׁכַּלְם יוֹצְאִים לְדֶרֶךְ אֶחָד.

39. בְּשֶׁמְאִירָה בְּאֵ״ר זוֹ מִצַּד יִצְחָקּ וְנִקְשֶׁרֶת בּוֹ, נַעֲשֶׂה יָם הַגָּדוֹל תַּקִיף, וְנִקְשֶׁרֶם חֲזָקִים עוֹלִים וְיוֹרְדִים בְּזַעַף וְרֹגֶז בְּתַקִיפּוּת, נוֹטֵל לְמַעְלָה, עוֹלֶה, וְיוֹרֵד

בַכּלְבִּי זָּפּלִּיןָ לִאָּרִתָּא תַּבִּי סַלְּיִּלְ לְסִלְּרִיןְ אַתְּדִרנִּיןְ כִּוּנְפּׂרְהַּוְןֹ, אַם תַּכְ אַנְיִלְּיִא כִּוּשְּׁנִּילִוֹ, זְּבִּיְיִבִּוּ, וְתַּכְ בָּא הְּבָּוּא בָאי אַבְּיִא בִּיּשְׁנִילִן, בַּאְבִירִנּין בִינִילְּלְ בָּא הְּבְּיִרְא בְּאָרְנִילְ בָּא בִּיִּיִי, הְּאָבְיּא

 לְמַטָּה. אַבְרָהָם בָּא מוּלוֹ (כְּנֶגְדּוֹ),
וּמִתּוֹךְ רֹגִז וְזַעַף וְחֵמָה וְתַקִּיפוּת זֶה אֶל
זָה לֹא הִיוּ מִתְקָרְבִים, עַד שֶׁבָּא יַעַקֹב
וְשׁוֹבֵךְ הָרֹגָז, וּמֵמִיךְ וְשׁוֹבֵר גַּלֵי הַיָּם. זֶהוּ
שְׁבָּתוֹב (שמות יד) וַיֵּט משֶׁה אֶת יְדוֹ עַל
הַיָּם וַיּוֹלֶךְ ה' אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קְדִים עַזְּהּ
וְגוֹי. מַה זָה בְּרוּחַ קְדִים עַזְּהּ? זוֹ רוּחַ
וְגוֹי. מַה זָה בְּרוּחַ קְדִים עַזְּה? זוֹ רוּחַ
וְגוֹי. מַה זָּה בְּרוּחַ קְדִים עַזְּהָ? זוֹ רוּחַ
יַעַקֹב, עַזָּה, תַקִּיפָה לְמוּלוֹ לִשְׁבֵּר רֹגָז יְם
זָה. וַיָּשֶׂם אֶת הַיָּם מְמֵי רֹגָז, וְנֶחְלְקוּ
הַבְּיִם לְצַד זָה וּלְצַד זָה וּלְצַד זָה וּלְצַד זָה,
שְׁבָּרוּב וַיִּבְּקְעוּ הַבְּיִם, לְצֵד זֶה וּלְצַד זֶה,
וְעַל בַּךְ בַּל הַאוֹת בְּרֵרְ יַשַׁר בַּרָאוֹי.

לְתַתָּא, אַבְּרָהָם אָתֵי לְּקָבְּלָא (ס"א לקבליה), וּבִוּגוֹי רוּגְּוָא וְזַיְנְּפָא וְזִזִיבִּוֹתָא וּתְקִיפִּי, זֶּה אֶל זֶּה כָּא הָוּוֹ רוּגְּיָא, וּבִּיאִרְ בִּיּרְבִיןֹ, עַר בְּאָתָא יַצְלָּבְר, וְשָׂבִיךְ רוּגְּיָא, וּבִּיאִיךְ בְּיִּאָר בּיִּרְבִיןֹ, עַר בְּאָת הַוּא הַנְּא הוּא הְרָתִיבֹ (שמות יִדְּבָּר בַּנְּלְּבָּי יַבְּיִא, הַבְּיִם וַיּוֹכֶּךְ יְיָ אֶת הַיָּם יִיּוֹ לָּרְבִיןֹ עָנְהָר בְּיִא בְּרִוּזַז בְּרִים עַנְּה וְגוֹי. בִּוֹא בְּרוּזַז בְּרִים עַנְּה. דָּא בְּרוּזַז בְּרִים עַנְּה וְנִבְּיְתְּ לְבָּבְלוֹה, לְתַבְּרָא רוּגְּיָא בְּיִים כְּוֹיִבְ רְנִּם וֹיִבְּיִם לְנִיְּה וְנִיּבְּיְתְּוֹ בִּנִים וְנִיּבְּקְעוֹי הַבְּיִם וְלְסִינְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִינְרָא דְּאַבְרְהִם וּלְסִינְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִינְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִינְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְּרְהִם וּלְסִייְרָא דְּאַבְרְרִהם וּלְסִייִר בִּיְלְיוֹן כָּכְּלְהוֹ בַּבְּיִוֹם לְסִסְיִרָּא דְּאַבְיוֹן בְּיִישְׁיִי בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִישְׁיוּ בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִישְׁיוּ בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיּיִם בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיוֹים בְּיִבְייִּים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִבְייִים בְּיוֹייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּבִּייִים בְּיוֹים בְּיוֹים בּיוֹים בּיוּים בּיוּים בּיוּב בּיוּב בּיוּת בּיוּת בּיוּת בּיוּים בּיוּב בּיוּב בּיוּבְיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוּבְיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיוֹים בּיוּם בּיוּים בּיוּים בּיוּבְים בְּיבְיּים בְּיִים בְּיוּים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים

In a place that we find the patriarchs that represent Chessed, Gevurah and Tiferet, we also find Moses, Aaron, and Joseph that represent Netzach, Hod, and Yessod.

For that reason, there are additional interpretations of the 72 names. The six sefirot of Zeir Anpin have 12 borders that are revealed in each of the six. Therefore 6x12 = 72.

When the Left, connected to Malchut, that is the aspect of 'sea' whose waters rose and became stormy, the Right rose toward the Left. The two sides were apart until Jacob, the central column, Tiferet, came and broke the waves. The east is the aspect of Tiferet and the wind that came from the east to turn the sea into dry land represented Jacob.

Exodus 14:21 " נֵיט מֹשֶׁה אֶת-יָדוֹ, עַל-הַיָּם, נַיּוֹלֶךְ יְהוָה אֶת-הַיָּם בְּרוּחַ קְדִים עַזָּה כָּל-הַלִּיְלָה, נִיָּשֶׁם "Then Moses stretched out his hand over the sea; and YHVH swept the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into dry land, so the waters were divided."

The 72 names is a complete system that expresses the power of YHVH over nature. We can't treat the names in any other way than a spiritual tool. Unfortunately, people turned the 72 names into a big money-making industry. The names are vessels of Light and the Light comes to them when we make a proper connection. What is not a proper connection: a name as a piece of jewelry, visible to the eyes of others, has no energy and can attract only jealousy and the evil eye. Old style

amulets were made on silver that had attributes of sharing, with the individual blessing of a kabbalist. The person wore it under his clothes and rarely visible to the public. It still doesn't mean that using names in gold and diamonds undergarments is good. Gold is the left column. Diamonds are great in carrying energy but then there is the risk of what kind of energy they are carrying.

Wearing jewelry in public is made to impress people and that usually connects to the desire for the self alone. One can not have a bracelet with a holy name and go into the bathroom with it or do any non-kosher actions. It invites judgment and negative outcomes.

The only holy items that you can buy from a store are usually made manually for order like a Mezuzah, Torah scroll, and spiritual tools for spiritual connections.

The manufacturers of jewelry and other items have the consciousness of making money. The transaction is of material exchange for money. There's no holiness but idol worshipping. The manufacturers of such pieces of jewelry may be great artisans but their focus is on receiving money by selling hopes and desires. The 72 names are not tools of magic. They can't be used as cards like tarots or similar things.

I suggest to people to take their Jewelry and items of the 72 names to purify the negativity attached to them using sage and or mikveh and or give Tzedakah in the equal amount of the purchase to transform the material energy to spiritual and keep it home.

Avoid using individual names for meditation except מהש for healing. Always scan the entire 72 names chart before doing individual name meditation. You must have the support on the entire system before you focus in on something individual.

I don't agree with many of the modern interpretations of the 72 names because I didn't see any support to them from great kabbalists of the past.

I will publish separately names for specific meditations with reference to well known great kabbalists.

The ultimate connection to the 72 names is through the concealment of the names inside verses from Psalms. It was made by Kabbalist Rabbi Menachem Azaria of Pano, about 470 years ago. Watch the videos below for further explanations.

We do not break the Ana B'Koach to its 42 letters name for use in meditation. We use the prayer made for us by Rabbi Nehunia ben Hakana. The Holy name or 42 letters is concealed in the 42 words of the Ana B'Koach prayer. When we recite the Ana B'Koach we reveal the Light that is concealed.

Deep explanation about the 72 names

http://youtu.be/Auz6rI4MG-U

The 72 names sacred prayer

For bests experience use headphones and maximize your display. You may recite the Ana B'Koach before watching this video and at the end of the video say "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" "Baruch Shem kevod malchuto L'olam Va'ed" Please do not look for translation because the Light is revealed only from the Hebrew letters and the reading. The explanation video is in English and will give you background and understanding of this sacred prayer.

40. אֵלֶּה אוֹתִיּוֹת בְּדֶרֶךְ יָשָׁר בְּצַד יַעֲקֹב, וְכָל אוֹתָם שֶׁבָּאוּ מִצִּדּוֹ. וּכְשֶׁבָּא יַעֲקֹב, הִתְחַבֵּר בְּאַבְרָהָם וְלָקַח אֶת יִצְחָק, וְהִשְּׁרָהוּ בָאֶמְצַע. אָז הִתְקַשְּׁרָה יִצְחָק, וְהִשְּׁרָהוּ בָּאֶמְצַע. אָז הִתְקַשְּׁרָה הָאֱמוּנָה זֶה בָּזֶה וְזֶה בָּזֶה. וְעַל זֶה מַעֲשֶׂה בְּתִקוּון בַּשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ בְּזִוּוֹג הָאָבוֹת נוֹדָע, שֶׁהוּא קָשֶׁר אֶחָד, קָשֶׁר נָאֱמָן, לִהְיוֹת מֵּרְכָּבָה שְׁלֵמָה, וּבְזִוּוֹג הָאָבוֹת בְּאֶחָד נַעֲשֵׂה הַכּּל. 41. וְיוֹּדְאֵים הַחֲבֵרִים לָלֶכֶת בְּדֶרֶךְ יָשְׁר, לְהַתְקִין מֵעֲשֶׂה בְּרָאוּי, וּבְשֵׁם זֶה לֶשֶׁר הָבְּתִּקִין מִעֲשֶׂה בְּרָאוּי, וּבְשֵׁם זֶה לֶשֶׁר הָאָבוֹת, נְמְצְאוּ דְרָכִים לְדִין וּלְרַחֲמִים, לְסִיּוּעַ, לְחֶסֶּד, לְיִרְאָה, לְתוֹרָה, לְחַיִּים, לְסִיּוּעַ, לְטוֹב, לְרַע. אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים לְּכֶת, לְטוֹב, לְרַע. אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים שְׁיוֹּדְעִים דַּרְבֵי הַתּוֹרָה וְיוֹדְעִים לְּלֶכֶת בְּּתַוֹרָה הַבִּאוֹלָם בְּעוֹלְם הבּא.

41. וְיַדְּעִּין וֹזְבְּרִיִּיא כְבֵּיוֹהַךְ בְּאֹרֵוֹז בֵּוּישָׂר, כְּאַרְוֹז בֵּוּישָׂר, כְּאַרְוֹז בִּוּישָׂר, כְּאַרְוֹז עִוֹבְרִין כַּרְבָּא יִאוּת, וּבִשְּׂבְּוֹא דָא כְּאַרְוֹזוּ אוּרְוֹזִין כְּיִינְּא, כְּשְׁיִּרָא דַאֲבְּהָוֹ, אִשְּׂהְכָּוֹזוּ אוֹרְוֹזִין כְּיִינְיִא, וְכְּבִּוֹזְיִי, כְּאוֹרָיִיִּא, כְּטְּבֹר, כְּבִיּישׁי, זַּבָּאִין אִיבּוּן צַּדִּיכַּיָּיִא, רְיַבְּיִוֹיִי, כְּבּוֹתָא, כְּטְבֹּר, כְּבִייִּשְׁי, זַבְּאִין אִיבּוּן צַּדִּיכַּיְיִא, רְיַבְּיִין אוֹרְוֹזוֹי דְאוֹרְוֹזוֹי דְאוֹרְוֹזוֹי דְאוֹרְוֹזוֹי דְאוֹרְוֹזוֹי דְאַרֵּיִי, וְנִיְעִין אִיבּוֹן בְּעָּכְבְּא בְּבִּיִישְׁא, זַבְּאִין אִיבּוֹן בְּעַכְבְּא בְּבִירְשִׁא, וַבְּאִין אִינִּוֹן בְּעָכְבְּא בְּרִישְׁא, וֹבְּאִין אִינִּוֹן בְּעָּכְבְּא בְּיִרְעִּא, וֹבְּאִין אִינִּין אִינִּין בּיִרְעִייִּי, וֹכִאן מצאתי הע"ב שמות היוצאים מג' פוּסוקים אלו במרובע כל שם ושם מג' אותיות בבית אחד ישר הפוך ישר, וסימניך יהי אור ולא הדפסתי אותו מפני יקר תפארת קדושתו)

The 72 names connect to the patriarchs and the three columns of the Tree of Life. The three columns become one in Malchut when Jacob, as the Central column connects the Right, Abraham, and the Left, Isaac.

The Kabbalists know how to follow the righteous path, which is the central column to establish a strong connection to the patriarchs and the 72 names. The names have paths for judgment, mercy, support, kindness, awe, Torah, life, death, good and bad. The Zohar gives praises to the righteous who know how to follow the ways of the Torah and the Holy King. They are happy in this world and in the world to come.

42. הֲרֵי הָאָבוֹת בְּמַפְּעוֹת, בְּמַצְשִׂים, בְּקְשָׁרִים שֶׁמִּתְקַשְּׁרִים זֶה בָּזֶה. בְּקְשָׁרִים זֶה בָּזֶה. וּבְשָׁמְּתְחַבְּרִים בְּאָחָד, אֵין מִי שֶׁיָקוּם וּכְשָׁבְּוֹת לְפְנֵיהֶם. וְשָׁנִינוּ, בְּמָקוֹם שֶׁהָאָבוֹת נִמְצָאִים נִמְצָאִים נִמְצָאִים נִמְצָאִים עֵלֵיהָם. וְעַל זֶה שֵׁם זֶה עוֹלֶה לִצְדְדִים צְּבֵּלְם נִפְּרָדִים, אַף עַל גַּב שֶׁבֵּלְם יוֹצָאִים לְדַרְדְּזָה.

43. אָבְעָה קּשׁוּרִים הַם שֶׁמִּתְקַשְּׁרִים בָּהֶם שְׁלֹשֶׁת הָאָבוֹת וְאַרְבָּעָה אֲחֵרִים. רֹאשׁ וָאֶמְצַע בְּקָשֶׁר אֶחָד. וְאֵלֶּה אוֹתָם שֶׁחָפְרוּ בְּאֵר מִיִם. שֵׁנִי זֶה אֶל זֶה, וְהֵם קֶשֶׁר אֶחָד בְּשָׁלֹשׁ יוֹדִי״ן.

44. שְׁלִישִׁי שְׁלֵמוּת כָּל הָאֱמוּנָה. רְבִיעִי שְׁנֵי עַמּוּדִים שֶׁהַגּוּף עוֹמֵד עֲלֵיהֶם. שְׁנֵי עַמּוּדִים שֶׁהַגּוּף עוֹמֵד עֲלֵיהֶם. הַחֲמִישִׁי טוֹב וָרָע, נָהָר שֶׁמּוֹצִיא עִץ הַחַיִּים וְהַפְּוֶת, הָעֹמֶק שֶׁל הַכּּל. שִׁשִּׁי דִּין בְּרַחֲמִים. שְׁבִיעִי בַּרְחִלְּה נָאֱמֵר בְּאוֹתוֹ בְּרַחֲמִים. שְׁבִיעִי בַּרְחִלְּה נָאֱמֵר בְּאוֹתוֹ רֹאשׁ שֶׁאָמָרְנוּ, מִשׁוּם שָׁהוּא אֶמְצַע הַכּּל, נִקְרָא הַכּּל. וּמִשׁוּם שָׁהוּא אֶמְצַע הַכּּל, נִקְרָא אֲנִי, עַמוּד שֶׁבָּל הְעֻנְפִים נָאֱחְזִים מְּבִּיל.

42. הָא אֲבָהָן בְּכֵּיטְׂכָנִין, בְּעוֹבְּרִין, בְּקּשׁוֹירין בְּנִיטְּלָנִין, בְּעוֹבְרִין, בְּקּשׁוֹירין בְּנִיתְּלַבְּיוֹר, וְתָבֵּילְּנִין, בְּנִיתְּרִין בְּנִיתְּלִּים בְּבִּייִיהוּ. וְתָבִּינְוֹן, בַּאֲבָרְ בַּוֹתְוֹבְּרָן בַּוְזִירָא, כֵּית אִשְׂהַבְּנִוֹזוּ, שְׂאַר צַּדִיקַיָּיא בִּוּשְׂתַבְּנוֹזוּ בַּבַּיִיהוּ. וְעַל אַשְׁהַבְּנוֹזוּ, שְׁאַר צַּדִיקַיָּיא בִוּשְׂתַבְּנוֹזוֹ בַּבַּיִיהוּ. וְעַל אַשְׁהַבְּנוֹזוּ, שְׁבָּרְהוֹן לְאָרְוֹזְא זוֹד.
עַל בַּבְּיִרְהוֹּ נְּפָּהִין לְאָרְוֹזְא זוֹד.

43. שִּׁבְעָה הְשׁוּרִין אִינוּוֹן, דְבוּיְנִא בְּהְשׁוּרִא וְזִרְא וְזִרְא בְּיִרָא דְבִייָּא. הִנְּיִינְא זֶׁה אֶל זֶה, וְדֹי אַנְוֹן אִינוּוֹן דְזוֹפְרוּ בִּיֹרָא דְבַיִּיְא. הִנְּיִינְא זֶה אֶל זֶה, וְדֹי אַנְוֹן הְזוֹפְרוּ בִּיִרְא דְבִייָּא. הִנְּיִינְא זֶה אֶל זֶה, וְאִבּיוֹן, דְבוּיְה הְּנִייִנְא זֶה אֶל זֶה, בִּיְרָא וְזִרְא. בִּהְלַה יוֹדִין.

44. הְּכִּיתְאָה, שְּׂכִּיבוּוּ דְּכָכֹ בְּוֹהֵיבְוּנְּוּתָא. רְבִּיעָאָה, הְבִיעַׂאָה, הְבִיעַׂאָה, חֲבִייןֹ קַּיִּיבִיוֹן, דְגוּיפָא כַּיִּיבְוּא עָבַיִּיהוּ. וְזַבִּישִׂאָה, טַבֹּב וּבִישֹׁ, נַּהְרָא דְּנָפָא לְּיִיבְוּא עְבַיִּיהוּ, וְזַבִּישִׂא, (בראשית רכ"א ע"א) עַבׁוּיִּקְא דְּכַבְּא. שְׂתִיתָאָה, דְּינִּא בְּרַוְזַבִּוּי. שְׂבִיר, בְּהַהוּא בְּרַוְזַבִּוּי. שְׂבִיר, בְּהַהוּא בִּרְוֹזְבִוּי. שְׂבִירְן, בְּנִיןֹ דְאִיהוּ אֶבְוּצְעִיתָא דְּכַבְּא. וּבְנִילְא דְּכַבְּא. וּבְנִילְן, בְּנִיןֹ דְאִיהוּ אֶבְוּצְעִיתָא דְּכַבְּא. וּבְנִילְוּא דְּכַבְּא. וּבְנִילְן דְאִיהוּ אֶבְוּצְעִיתָא דְּכַבְּא, אִקְּרֵי (שמות נ"ה וּבְנִין דְּאִיהוּ אֶבְוּצְעִיתָא דְּכַבְּא. אִבְּוֹר (שמות נ"ה ע"א) אָנִי, הָיּבִּוּא דְּכַל עַנְּפִיןֹ דְבִּנִתְאַוֹוְדַן בִּפְּוֹזְרַנִּיה.

The patriarchs (Chessed, Gevurah, and Tiferet) connect to each of the 72 names with their actions and spiritual unification.

When they are united, no one can rise against them. Their unification brings Moses, Aaron, and Joseph (Netzach, Hod, and Yessod). The six Sefirot has 12 borders (see below) and all the aspects together come to 72 (6x12). They spread to different ways and even though they have different meanings, they joined in one way that leads to Malchut.

The 72 names have 10 parts of 7 names in each according to the Sefirot. The names #1 הוו and #49 are the same as well as #14 מבה and #55. So we have 70 names and two 'witnesses' that connect to Malchut as the Zohar explains.

The first three parts begin with #1 ומלך and end with #21 נלך. These three are considered the 'head', representing Chokmah, Binah and Da'at. Then Chessed ייי through שאה Gevurah from כוק through.

The three Yods "begins the connection to Chessed and represents the unification of the three columns.

The next DZ study includes a video to make this study easier to understand.

The 12 borders

The six sefirot of Zeir Anpin (Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yessod) form the vessel.

Chessed – South

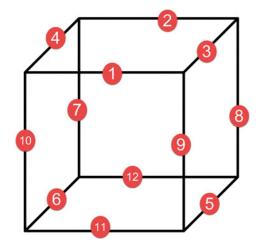
Gevurah - North

Tiferet – East

Netzach – Up

Hod - Down

Yessod – West

There are 12 shared borders between the sides of the cube that has 6 directions. We make a special connection to these spiritual 'depths' during the holiday of Sukkot when using the Lulav (palm branch) and Etrog (the citrus fruit).

The 12 are also the aspects of the 12 tribes coming out of Jacob and the 12 Zodiacal Constellations.

The 72 names represent aspects of 'bridges' from the upper three Sefirot through Zeir Anpin to the world of Malchut.

מָדַרְגָּה לְדַרְגָּה, וְכַלֵּם מְתְנַהַגִּים אָחֵרִיה

45. שִּׁבְעָה דַּרְגִּין אָכֵּיוֹ, בִּוּדַרְגָּא וְזִדָּא כְּדַרְגָּא 45. שֶׁבַע דְּרָגוֹת אֵלּוּ, מִדַּרְגָּה אַחַת זְיַדָא (ס"א אחרא), אַשְּׂהְבּוּדְעָּא רְתִיכָא זְיִדְא, בְּכְל לְדַרְגָּה אַחַת (אַהֶּרָת), נוֹדַעַת בֶּרְבָּבָה אֹינְּוּן בְּיִרֹעֹאַוֹּזִבְאוֹ בִּיִּבִי וֹכֹן כִּוֹבִרְנָּא כִבִּרְנָּא אַתַר בְּכָּל אֵלְוּ אֵׁנְּאָחָזִים בְּּנִי וֹכֹּן

שׁל אוֹתַה דַּרְגָּה שֵׁנְפָּקְדָה עֵלֵיהֵם, וַהַרִי בַּאַרנוּ אֵת הַדְּבַרִים.

נמצאות, כל האמונה נמצאת. ואלו שָׁבַעַת הַעַנַנִים שֵׁפַּבִבוּ אָת יִשְׂרָאֵל. בּגַלַל זָה בַּשַׁנוֹטֵלֶת הַשְּׁכִינָה – בַּאַבוֹת היא נוטלת. וכשאלה נוטלים, כל הַדְּרֵגוֹת הַאֲחֶרוֹת נוֹטְלוֹת בַּהֶם, וְאֵז מתעטבת כנסת ישראל כָּרָאוי.

47. בא רָאָה, זְבוּלוּזְ שֵׁאֲמֶרְנוּ יוֹרֶשׁ יָם בְּנֵרת. יָם בְּנֵרת סְתַם, וְכַךְּ רָאוּי. אָם בְּדָ, יְהוּדָה מַה חֵלֶק יֵשׁ בּוֹ? אֶלָא יִהוּדָה נָטַל מַלְכוּת הַכּל וְנֵאֱחֵז בָּה בְּכָל הצדדים.

ドバス メンコココ אבתריה דאתפקדא עַכַייהו, וָהָא אוֹקִיבונָא בּוּכֵיי

46. תַא זְזַזֵּי, בִּשַּׁעַתָא דְאָכֵין דִּרְגִּין בִּוּשִּׂתַכְוַזִי, כַּל 46. בֹא רְאָה, בִּשָּׁעָה שֵׁדְרָגוֹת אֵלוּ בְּהֵיבִונֹיתָא אִשִּׂתְּבַוֹז, וָאָבֵין שִּׁבְעָה עֵנָנִין דְאַסווַרוּ לְהוּ לִיִּשִּׂרָאֵל. בֹּגִּיוֹ כָּךְ כַּדֹ נַּטִּילָא שִׂבִינְּהָא, בַאֶבָהָתָא גַּטִּלָא. וִכַר אָלֵין נַטִּלִיןֹ, כָּלְהוּ דַּרְגִּיןֹ אַוֹזַרַנִּין נַפְיֹכִין בְּהוּ, וּכְדֵין אָתְעַפְוֹרָת כְּנֶּסֶת יִשְּׂרָאֵל כדהא יאות.

> 47. תָא וְזַוֹּי, וָבוּכֻן דִּקָּאַבִּירָן יָרִית יָם כָּנֶּרֶת. יָם בְּנֵּרָת סִתָם, וְהָבִי אָתְוֹזֵוֹי. אָי הַכִּי יְהוּרָה בַּוֹה זוולָהָא אִית בִּיהֹ, אֶלָּא יִהוּדְה נְּטַׂל בַוּלְכוּתָא כלא, ואתאוויד ביה בכל סטריו.

Tiferet, the sixth from above from מיכ through מנד. The name in the center of the 72 names chart is #37 אני is in Tiferet, the central column.

The seventh, Netzach is from וול through נמם Yessod is from פוי through נמם. Malchut is the last and it includes the last two 'witnesses'.

Each group of seven names relates to a specific sefira that is a complete vehicle for the light because each group includes its own seven Sefirot. The level of Chessed has seven names that correspond to each sefira. The first of Chessed is chessed of Chessed, the second is Gevurah of Chessed and so on. The level of Gevurah includes Chessed of Gevurah, Gevurah of Gevurah, Tiferet of Gevurah and so on for all the levels. Watch the video below for a visual and detailed explanation.

The 72 names represent spiritual 'bridges' of light from the upper to the lower levels. The connection to the names can be achieved ONLY with purity and proper consciousness. I strongly recommend leaving immediately the practice of using individual names, expecting immediate results, like Hocus Pocus. This is wrong teaching! It doesn't work. If you find a kabbalist that asks money for the service of writing names or pray for you, walk away immediately. A true righteous Kabbalist would never ask money for helping people in need.

From this Zohar study and others on the Daily Zohar, we learn the importance of using the entire 72 names chart as a whole and not by individual names. You cannot have a car seat and expect to drive it, a wheel or the transmission box. You have to have the car as a whole with a qualified driver.

I saw some nice bracelets with names. How come a person that believe in spiritual forces, use the hand that carries holy names for impure touch or work. The outcome may draw judgments instead of fulfillment that one originally desired.

To properly use the 72 names, one must set a proper time for meditation, wash hands, prepare with spiritually cleansing by connecting to the Zohar, then recite Ana B'Koach, make prayers and then scan the entire chart and or the 72 names prayer, ending with Baruch Shem...

The 72 names prayer

Click on the down arrow at the top right corner to download the audio track https://soundcloud.com/dailyzohar/72-names-prayer-fast-version

48. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, בְּפָּרְשָׁה זוֹ הֲרֵי נָאֲמֵר הַמַּצְשָׂה שֶׁל הַמְּנוֹרָה וְתִקוּנֵיהָ וְכָל מַה שְׁבָּה, מַדּוּעַ בְּּךְ בְּפַעַם אַחֶרֶת? אֶלָּא בִּיוֹן שֶׁהַנְּשִׁיאִים הִקְרִיבוּ (לְמַעְּלָה) קְרְבַּן בִּין שֶׁהַנְּשִׁיאִים הִקְרִיבוּ (לְמַעְּלָה) קְרְבַּן הַמִּוֹבְר שִׁבְּ תַּקוּן שֶׁרְאוּי לוֹ, בָּא הַבְּתוּב וְרָב שִׁר מִעְשֵׁה הַמְּנוֹרְה שֶׁהוּא וְרָב עַל מִעְשֵׁה הַמְּנוֹרְה שֶׁהוּא תִקּוּן עַל יְדוֹ שֶׁל אַהְרוֹ, שֶׁהְרוֹ, שֶׁהְרֵי לְמַעְלָה מְנוֹרָה, וְכָל הַנֵּרוֹת (הַתִּקוּנִים) שֶׁלָּה, עַל יְדִי אָהַרוֹן הַבּּל מָאיִרִים.

49. בֹּא רְאֵה, הַמִּזְבֵּח, שְׁנֵים עָשֶׂר נְשִׂיאִים הָיִּיּ לְחַנְּכוֹ וּלְהַתְּקִינוֹ. וַהְרֵי נְשִׂיאִים הָיִּיּ לְחַנְּכוֹ וּלְהַתְּקִינוֹ. וַהְרֵי בְּשִּׁיהָ, שְׁנֵים עָשֶׂר הֵם הַשְּׁבְטִים לְאַרְבָּעָה דְגָלִים, וְכַלְּם שְׁנִים עָשָׂר, וְהַכּּל בְּדֻגְמָה עֶלְיוֹנָה. הַמְּנוֹרָה נִמְנִית בְּשִׁבְעָה גַרוֹת לְהִדְּלֵק עַל יְדֵי הַכּּהֵן, וְהַכּּל בְּדֻגְמָה עֶלְיוֹנָה. וְהַכִּל בְּדֻגְמָה עֶלְיוֹנָה. וְהַבִּל אוֹת עוֹמֶדֶת וּבְנֵס נֵעֶשְׂתָה, וְהַבֵּל בִּרְשִׁהָ הַמְּנוֹרָה. בִּרְשׁוֹּהָ בִּמַעֲשֵׂה הַמִּנוֹרָה.

48. רבי אָלְעָוֹר אָבִּור, הַאִי פַּרְשִׂתָא, הָא אִהְבִּור עִּבֹיר וֹבְעֹלְיָר אָבִּור, הַאִי פַּרְשִׂתָא, הָא אִהְבִּור עֹוּבְרָא דְבִּוּבְּנְא דְבִּוּדְבְּנִוֹא, וְכָל בִּוּה דְּבְּוּלְא, וְכָל הִּהְּנָּא דְבִּוּדְבְּנִוֹא, וְכָל הִּהְּנִּא דְּבִּוּדְבְּנִוֹא וְכָל בִּוּצִינִין (ס"א תקונין) דִּילְה, דְּבָּוּבְרָהָא, דְבִּוּבְרָהָא, וְכָל בּוּצִינִין (ס"א תקונין) דִּילְה, עַּלְּה, בִּנְבִּרְהָא בְּנַבְּרָהָא בְּנַבְּרָהָא וֹבְלְה, וְכִּלְא.

49. הַא זְוֹזֵי, בִּוֹדְבָּא אִהְעָבִיבַת, וְהָא אוּהְּבְוּוּהְ בִּנִיסָא אִהְעָבִיבַת, וְהָא אוּהְבְּוּהֹ הְבִינִסְר אִינִּוּן בְּעָבִיבִּת, וְהָא אוּהְבִּוּהֹ הְבִיסָר אִינִּוּן בְּעָבִיבְּא, וְכִבְּא בְּנִּוּנְּא הַלְּצִיּילְ, לְאַדְּלְנָּא עַל יְרָא עִיבֹּ אִבְּינִין, לְאַדְּלְנָּא עַל יְרָא עִיבֹּ בִּינִין, לְאַדְלְנָּא בִּינִּין, לְאַדְלְנָּא בִּינִּין, לְאַדְלְנָּא בִּינִּין, לְאַדְלְנָּא בִּינִּין, לְאַדְלְנָּא עַל יְרָא וֹכֹּלְא בְּנִנִּילְ הָעוֹנְי בְּעִבִּית, וְבָּלְּא עַל יְרָא עִיבֹּ אְּהְבְּנִיּא, וְכִּלְּא בִּנִּיְרָהָא, עַבֹּלְ אָת בִּינִרְהָא, בִּוֹנְרְהָא.

Numbers 8:4 " וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב, עַד-יְרֵכָהּ עַד-פָּרְחָהּ מִקְשָׁה הָוֹא: כַּמַּרְאֶה, אֲשֶׁר הָרְאָה זָהָב, עַד-יְרֵכָהּ עַד-פָּרְחָהּ מִקְשָׁה הַוּא: כַּמַּרְאֶה, אֶת-הַמְּנֹרָה אֶת-הַמְּנֹרָה אֶת-הַמְּנֹרָה (Now this was the workmanship of the Menorah, hammered work of gold; from its base to its flowers it was hammered work; according to the vision which YHVH had showed Moses, so he made the Menorah."

The Menorah in the holy Tabernacle was made according to the vision God showed Moses. The Menorah was made from one unit of Gold, with no attached pieces. The seven candles/lights represent the seven sefirot connecting the upper light to Zeir Anpin and Malchut in unification.

The Zohar reveals (Shemot #245) that the middle candle is the aspect of Malchut and the other six connected to it were the aspect of the six sefirot of Zeir Anpin (Chessed to Yessod), three from each side. There are some Kabbalists that 'map' the candles to a different order of the Sefirot but the main point to understand is that the Menorah serves as a channel to the Light from Binah to Malchut through Zeir Anpin.

The Menorah was very important in the process of drawing light to the world and Aaron, the High Priest, was assigned to prepare it, connect and activate it.

In Terumah #581 the Zohar reveals that the Menorah was made by itself. A human work would have corrupt the purity and ability to channel the light.

Numbers 8:2 " אָבר, אָל-אַהְרֹן, וְאָמַרְתָּ, אֵלִיו: בְּהַעֲלֹתְךָ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, יָאִירוּ שִׁבְעַת 3:2 "Speak to Aaron and say to him, 'When you elevate the candles parallel to the face of the Menorah, the seven candles will give light'"

The Menorah had to be made of one unit of Gold (the aspect of desire, Gevurah) in order to connect top Binah when Aaron 'elevate' it to connect and draw the Light through the six sefirot of Zeir Anpin to Malchut.

50. וּמִוְבֵּחַ פְּנִימִי וּמְנוֹרָה עוֹמְדִים כְּאֶחָד לְשִׁמְחַת הַכּּל, שֶׁבְּתוֹּב (משלי כז) שֶׁמֶן וּקְטֹרֶת יְשַׂמַח לֵב. וּבַאַרְנוּ שֻׁשְׁנֵי מִוְבְּחוֹת הִיוּ: אֶחָד פְּנִימִי שֶׁל הַכּּל, וְזֶה מִוְבְּחוֹת הִיוּ: אֶחָד פְּנִימִי שֶׁל הַכּּל, וְזֶה עוֹמֵד לְחֶדְוֹה, וְאֶחָד בַּחוּץ לְהַקְּרִיב קְרָבְנוֹת. וּמֵהַפְּנִימִי הַזֶּה יוֹצֵא לְזֶה שֶׁבְּחוּץ. וּמִי שֶׁרוֹאֶה וְיִסְתַּבֵּל, יֵדֵע חְכְמָה שֻׁבְּחוֹיץ. עִּלְיוֹנָה, סוֹד הַדְּבָר אֲדֹנִי יְהֹוָה, וְעַל כְּדְ עֵלְיוֹנָה, סוֹד הַדְּבָר אֲדֹנִי יְהֹוָה, וְעַל כְּדְ לֹא נִקְרְבָה הַפְּטִרֶת אֶלְּא בְּשְׁעָה שֻׁשֶׁמֶן לִמְרָ.

51. מָצָאנוּ בְסִפְרוֹ שֶׁל שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ, שֶׁהַפְּטֶרת הִיא לְחֶדְוָה וּלְסַלֵּק הַמְּעֶת. שָׁהַפְּטֶרת הִיא לְחֶדְוָה וּלְסַלֵּק הַמְּעֶת. מָה הַטַּעַם? מִשׁוּם שֶׁהַדִּין נִמְצָא מִזֶּה שֶׁבַּחוּץ, וְשִׁמְחָה וְחֶדְוָה וְקֶשֶׁר שָׁמֵאִיר שָׁבֵּאִיר וּבְשָׁלָּה מִּרְעוֹבר, בָּל הַדִּין מִסְתַּלֵק מִזֶּה וּלְאַ יְכוֹל לַעֲשׁוֹת דִין, וּמִשׁוּם זֶה קְטֶרֶת עוֹמֶדֶת לְבַשֵּל הַמְּעֶת, וְעַל זֶה קְטֶרֶת עוֹמֶדֶת לְבַשֵּל הַמְּעֶת, וְעַל זֶה קְטֶרֶת הִיא קָשֶׁר הַבּלּל, וְזוֹ נִקְרֶבֶת בַּפְּנִימִי. אַשְׁרִיה מְטֹ וִיּאִבֶּל בְּעוֹלְם הַזֶּה וּבְעוֹלְם הַבָּא, עֲלֵיהֶם בְּתוּב (ישעיה מט) וַיֹּאמֶר לִי עַבְּדִי אֲתָּה יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳.

ס. ובַוּדְבֵּוֹז פְּנִיבִּוֹאָה, וּבְּנֹּיְרְהָא, כַּיִּיבׁוֹי בַּוֹזְדָא, לְּטֵּלִת בֹּוֹ בְּנִוֹּדְ וְהָטֹּרֶת לְשֵׁלְּרָבְּיִ וְּהְטֹּרֶת לְשֵׁלְּרָבִּי וְיִסְתָּבֵּל, וְבְּעֹי בִוֹן בְּוֹוֹ, וַזִּדֹ לְשֵׁבְּוֹז כַב וְאוֹּהִיבְּוֹלְ דְּנְוֹבִיי וְיִסְתָּבֵּל, יִנְּדֵּבְיֹז ְ הְּוֹוֹ, וַזִּדֹ לְבַּר, כְּלָּבְר, וְבִּיאֹ בְּיִיבְוֹא כְּוֹיְרְוִתְא. וְזֵדְ לְּבֵּר, כְּלָּבְר, וְבִּיאוֹ דְּיִבְּיֹוֹ וְיִבְּאִי בְּיִיבְוֹא כְּעִירְוֹתְא. וְזַבְּיִּתְא כְּלֵּיִר, כְּלָּבְר, וְבִּיאוֹ דְּבְיִבְּיֹן. וְבִוּהַא כְּעִּי וְיִבְּיִּאְה נְּבְּיִלְ וְיִבְּאָה נְּבְּיִבְּיִאְה נְּכְּבְּיִתְּא בְּיִבְּיִּלְּה בְּבְּיִבְּיִוֹלְ וְיִבְּאִה וְנְסְתָּבֵּל, יִנְּבְּיִבְּיִאְה נְּכְּבְּיִבְּיִ וְדְּבְּיִוֹלְ וְיִבְּעֹי וְיִבְּיִבְּיִּאְה בְּיִבְיִּאְה בְּעֹיִבְיִי וְדְּבְּיִוֹלְ וְיִבְּעִוֹי בְּבְּיִבְיִי וְבִּיִבְיוֹ בְּבְיִוֹלְ וְיִבְּעִי וְיִבְּיִבְיוֹ בְּבְיִבְיִוֹלְ בְּיִבְּיִבְּיִי וְדְיִבְּיוֹ בְּבְיִבְיִי וְיִבְּיִבְּיִי וְבְּבְּיִוֹן בְּבְיוֹיך. וְעַבְּלְבְר, וְבְּיִבְּוֹלְ וְיִבְּיִבְּיוֹ בְּנִיבְיִי וְדְיִבְּיוֹן וְעִא הְבְּבְּיִנְיִי וְיִבְּיִוֹיְ בְּעִבְּיוֹן בְּבִיוֹן בְּבְיוֹן בְּבְיוֹיך וְיִבְּיִבְיוֹי בְּבִייוֹן בְּעִי וְיִבְיִבְיוֹ בְּיִבְיִי וְבְיִבְיוֹי בְּיִבְיִבְּיִים וְיִבְּיוֹ בְּיִבְיִבְיִי וְיִבְיוֹי בְּיִבְּבִּיוֹן בְּבִיוֹי בְּוֹיְבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹיְבְיוֹי בְּיוֹיְבְיוֹים בְּיוֹים בְּוֹיִבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְּיוֹיְבְיוֹי בְּיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְּיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיוֹבְיוֹי בְיִיוֹבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיְבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְּנִילְיבִיּא, שְׁבְּבְיּיוֹי וְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיוֹים בְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹיבְייוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹיבְייוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹיבְייוֹי בְיוֹיוֹי בְיוֹיבְיוֹי בְּיוֹיבְיוֹי בְּיוֹיוֹי בְיוֹי בְיוֹיים בְּיוֹיבְיוֹי בְּיוֹיוֹיוֹי בְיוֹיבְייוֹי בְּיוֹיוֹי בְיוֹים בְּיוֹי בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹיוֹי בְּיוֹיבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי וְיְבְבְיוֹי בְּיוֹיבְיי

בונים (ישעיה מט) וואפור כן עַבְּהִי אָתָה יִשְּׂרָאֵל בְּיֹנִי אַבְּהִי אָתָה יִשְּׂרָאֵל בְּיִלְּיִא דְּאָתִי, עַבְּרִי בִּיּלְבְּיא דְּאָתִי, עַבְּיִיה בִּיְּלְבִיא בְּאָתִי, עַבְּיִיה בִּיְּלְבִיא בְּאָתִי, עַבְּיִיהוּ בְּיִּלְּאָ בִּוֹתְלְּא יְכִיל לְבֵּיִלְּאָ בִּוֹתְלָּא, וְבְּגָּיוֹ בָּרְ לְּטַבֶּר אִשְּׁתְּכִוֹז, וְעֹלְבְּר הִּיְּא אִסְתַּלְּלְ בִּוֹהְאי, וְעַל בְּיִלְּא יְכִיל לְבֵּיִלְבָּר הִיּגְּא, וְעַל דְּא, כְּטְבֶּר הְּנְאָה, וְבְּלְּיִא הְּנְּיִלְיִהוּ הַּיְּעֹּ בְּיִבְיֹּאְה, וְבְּלְּא יִכִּיל לְבָּיִלְּבָּר הִיּגְּא, וְעַל הְיִבְּיֹ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִּאְה, וְבְּלְּיִבְ הִיּנְיִי עַבְּיִבְיִא הְיִבְּיִלְ בְּר הְּנְצִיּלְ בִּר הְּנְבְיּא וְבְּלְּיִבְ הְּיִבְּיִי בְּיִבְיִּאְה. וְבְּבְּיִלְ בְּר הְּנְעִירוּ הִוּא וְנְעִירוּ הִוּא בְּיִבְּיִלְבְּר הִיּנְבְּיִא הְבְּלְבְיִּא בְּטְבָּרְיב בְּבְּיִבְיִי אְנְבְּר הְּטְבֶּר הְנִיּיִבְּיוֹ הְוֹיִבְּיוֹ הְוֹנְבְּיוֹ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּיִבְיִי בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְּיִבְּיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְּיִי בְּיִבְייִבְּיוֹ בְּיִבְּיִבְּיוֹ בְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיִּבְיוֹ בְּיִבְיִי בְּיִיבְיִי בְּיִבְיִי בְּיִבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹי בְּיִי בְּיִבְיִי בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹ בְּיִבְיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִבְייִי בְּיוֹי בְּיִי בְּיִבְיוֹיוֹי בְּיִי בְּיִבְייִים בְּיוֹבְיוֹי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי בְּייִים בְּיוֹבְייִי בְּיוֹי בְּיִבְּיוֹים בְּיוֹבְיּיוֹ בְּיִיבְיִים בְּיבְיבְּיוֹים בְּיבְייִים בְּיבְּיִים בְּיבְּיִים בְּיבְיִים בְּיבְּיִים בְּיבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוּ בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוּים בְּיוֹבְיוּים בְּיוּיבְּיוֹי בְּבְיבְיוֹבְיוֹי בְּיוּבְיוּבְיוּ בְּיוֹבְיוֹי בְיוֹי בְּבְיוֹבְיוּבְיוֹב וְיוֹבְיוֹי בְּבְיוֹבְיוּבְיוֹי בְּיוֹבְיוּי בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹבְיוֹב בְּיוֹבְיי בְּיבְיוֹבְיוֹבְיוֹי בְּבְיוֹבְיוֹבְיוֹי בְּבְיבְיבְיוֹבְיוּיי בְיוֹבְיוּיים בְּיבְיבְיבְיוּי בְּבְיבְּיוּ

The outer altar in the Holy Tabernacle/Temple was the aspect of Malchut, and God's name related to Malchut, אדני, ADNY.

In the outer altar used for the different kinds of offerings, mostly animal sacrifices to remove judgment from the people.

The inner altar was the aspect of Binah, where the high priests burnt the special eleven incense that makes the Ketoret. The power of the Ketoret was to remove all aspects of death, connect and bring joy to all spiritual levels.

The morning work in the Holy Temple was to prepare the Menorah by removing the old wicks, cleaning the oil vessels, cleaning the inner altar from the ashes of the Ketoret from the previous day and only then they could proceed with the offerings in the outer altar. The higher connection to Binah was done before actions in Malchut could be done and benefits the people.

With the tools that God gave us we can connect to higher levels, remove judgments and draw life force and peace to the world. The Torah is our main tool and guide. The Zohar reveals the related spiritual technology of all the tools mentioned in the Torah. Since the destruction of the Holy Temple, we lost the sacred tools that were in the Holy Temple and were used for the entire world. Now we have the Zohar study that can bring us closer to the light from the higher levels. The Zohar and Kabbalah explain the meaning and reasons behind every action and usage of the tools, holidays, prayers, Tefillin, Tallit (prayer shawl) and more.

In our daily prayers, we connect to the offerings, incense, and Menorah. The words of the prayers replace the actual work in the Holy Temple and with the right consciousness, one can achieve great connection and draw light with our prayers.

To enhance the connection to the Ketoret and the Menorah that was used in the Holy Temple we read the text written on parchment by a qualified scribe. The image below is of my personal one, written by Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein, SHLITA (the grandson of Rabbi Brandwein ZT"L). I read it twice during the morning prayer and once in the afternoon prayer.

The Menorah (Psalms 67) is read once in the morning and once in the afternoon of weekdays. It is very good to read Psalms 67 in the shape of the Menorah before Birkat Hamazon (The blessing after eating bread)

Rabbi Shimon said that if people would know the value of the Ketoret text, they will engrave it on their foreheads with gold letters. At the entrance to the place of Rabbi Shimon on Mount Meron, there's a huge Ketoret text written on Parchment. Many people read it before going inside and connect to Rabbi Shimon.

We do not read the Ketoret text at night time. It's okay after midnight because the light begins to appear.

The image below is the text that describes the preparation of the Ketoret. Tap the image to enlarge. (Download option below)

שתה מוש יותן שלחלף יותקטירו שבותלו לפלץ שדת קלוית הפוים בלכון יוצרת כבוקרים לוה קוב כניפר לות שתם קל ידי מילה גבישך מכתום בתוחק וועמר יהיה של מילה מה כך ממום זגון ויותולה היהבה מתילות התחומפתיה לומד קדים ייליקת ממות הדרים מתילות התחומפתיה לומד קדים ייליקת ממות הדרים יוליתה ממולה לפלי הקודת שמים בפקר מתוך שלר ציקר ביך יוליתי קדי שתרן קלוית שמים בפקר בפקר בתילום את לורת יומלי זה במקלה אלרן את לורת בין הקופש קפליית קליה אמרן קילוי אלרן את לורת בין הקופש קפליית לומנה מהל לכל יום מאות ויילים אופרים מלי יולידים ויילילית מונים יותרים שמחום מכלים כון מיל מדים הפקרים ויותרים שמחום מכלים כון מילי מדים הקופרים ויותים למות ויילים מולים כון מילי מדים הפקרים ויותרים שמחום מכלים כון מילי מדים הפקרים ויותרים שמחום מכלים כון מילי מדים הפקרים ויותרים שמחום מכלים כון מילי מדים המות עשר ממות ויילים אלים מלים מלים מלים בון מילי מרכלה הוליבות מילוקל שלפים שלפלים של מות ביר מותרים אולות לילים עלים בלים של מות ביר מותרים אות המילום לומן עליר קלופת של מות ביר מותרים אות המילום שלים עלים מלים של מות ביר מותרים אות המילום שלים עלים מלים מלישה ליליד עישה מותרים אות מילים מלים ביר אות בור לילר מלה המילום לומם לילים לילים מותרים של מותרים ביר אות מותר מותרים במותר ליליד מותרים ביר אותר מותר מותרים בירום בירום מותרים בירום מותרים בירום בירום

This is Psalms 67 that is written in the shape of the Menorah. There are many secrets related to it. The shape is significant because the creation of the Menorah was according to the image God showed Moses.

We read it while holding straight up as if we receive Light from above through the six candles.

You can download a PDF file for printing here: https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2017/06/ketoret.pdf

שָׁצָרִידְ לְטַהְרָם (לְהַנְהִיגָם) וּלְהַמְשִׁיכָם לְהִתְקַשֵּׁר בִּמְקוֹמָם, מִשׁוּם שֶׁהֵם זְרוֹעַ שִׁמֹאל וִצֵּד הַדִּין. וְכָל מִי שֵׁבָּא מִצֵּד

52. (במדבר ח') לַּזֹז אֶת הַלְוִיִּם וְגוֹי, הָא אוּהָבוּוּהָ 52. קַח אֶת הַלְוִיִּם וְגוֹי. הָרֵי פֵּרְשׁוּהָ דְּבָעֵי לְדַכִּאָה (ס"א לדברא) לוֹן, וּלְאַבִּוּשָׂיכָא לוֹן, לְאָתִקּיִּנֶהוֹ בְּאַתְרַיִיהוּ, בְּגִּיוֹ דְאִינֹוּוֹ דְרוֹעָא שָּׂבָּוֹאַלְא, וִסְטִּׂרָאַ דִּדִינָּא, וִכְּל בַוֹאוֹ דִּאָתֵי בִּוֹסְטִּׂרָא

הַדִּין, צָרִיךְ שֶׁלֹּא יַרְבֶּה שֵׂעָר, מְשׁוּם שֶׁמֵּרְבֶּה דִין בָּעוֹלְם. וְעַל כָּךְ אִשָּׁה כְּמוֹ שֶׁמֵרְבֶּה דִין בָּעוֹלְם. וְעַל כָּךְ אִשָּׁה בְּחוּצָה, זָה, שֶׁלֹּא תִתְרָאָה שַׂעֲרָה הַחוּצָה, וּצְרִיכָה לְכַפּוֹת שְּׁעֲרָה, וּבְאַרְיכָה לְכַפּוֹת שְּׁעָרָה, וּבְאַרִיכְּוּ וְבָּאַרְנִּוּ וַבְּאַרִים כְּצִּר הַדִּין. וְעַל כָּךְ כָּתוּב אֵלוּ שֶׁבָּאִים מִצֵּד הַדִּין. וְעַל כָּךְ כָּתוּב בַּלְוִיִּם, וְכֹה תַעֲשֶׂה לְהֶם לְטֶהְרָם וְגוֹ׳, וְנֵעֵל כָּרְ הַמִיר וְגוֹ׳. וְנָאֱמֵר כִּי הַלְוִיִם לֹא עוֹלִים לְאַבְּרוֹם עִד שֶׁיָּרִים אוֹתָם הַכּהֵוֹ, מְשִׁרִים שְׁהַיִּמִין מֵנְהִיג תַּמִיד לְשִׁמֹאל.

לינרים כון כּבּגָּא, בְּגִּין בִיכִינְגָא כִּוֹרְבֵּר הָּנִירִה כוּן כּבִּגָּא, בְּגִּין בִיכִּינְגָא כִּוֹרְבַר הָּנִיהּ לְּמַם לְמַבְּרִם וְגִּוּ, וְשָׁהְבִּר הַּנִינִּא בְּנִינְיִא בְּעִּרִבְיִיהּ וְעָּלְבִּר הָּנִבְּר הָּנִיבּ לְמַבְּרִם וְגִּוּ, וְשָׁהְבִּר הַּנִינְא בְּנִינְא בְּנִינְא בְּנִינְא בְּנִינְא בְּנִינִא בְּעִינִין בְּשִׁהְנִין בְּשִׁהְנִין בְּשִׁהְנִין בְּשִׁהְנִין בְּשִׁהְנִין בְשִׁהְנִין בְשִׁהְנִין בְשִׁהְנִין בְשִׁהְנִייהוּ, עַבְּי בְּעִינְיִהוּ, וְעַבְּי בְּעִינְאַ בְּנִינְאַ בְּבִּייִי בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּבִּייִי בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְאַ בְּנִינְיִּא בְּנִינְיִּא בְּנִינְאַ בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִייִּי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִייִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִינְיִי בְּנִייִי בְּנִינְיִי בְּנִייִי בְּנִינְיִי בְּנִייִי בְּנִינְייִי בְּנִייִי בְּנִינְיִייִּי בְּנִינְייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִינְייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִייִי בְּנִייִייִּי בְּעִייִייְנְיִנְייִי בְּעִייוּבְּייִי בְּבִּייִי בְּבִּייִי בְּנִייִייְנְיִיוֹי בְּיִייִי בְּנְייִי בְּעִיייוּ בְּנִייִיי בְּנִיייוּ בְּנִייִייִּיְיוֹבְּייי בְּבְּיִייִּיְיְנְיִייִּי בְּיִייִּייִייְנְיִייִי בְּיִּייִייְנְיִייִּיוֹ בְּנִייִייְנְיִיוֹי בְּיִייִּייִיוּבְּייִי בְּיִייִּיוֹיוּיוּנְייִי בְּיִייִייְנִייִּייִּייִייְיוּנְייִיי בְּיִייְיוּייִיייִייְיִייִּייִּייְיוּנְייִייִיייוּייִּייִייִּייִּייי בְּיִיייוּיוּיוּייִייי בְּיִיייוּיוּיוּייִיייי בְּיִיייוּנְייִייוּיייייי בְּיִיייוּייוּייוּייִייי בְּיוּבְּיייִיייוּיייי בְּייִּייוּיייוּייוּייוּייוּיייי בְּיוּבְיייִיייוּ בְּיוּבְּיייִיייוּיייי בְּייוּבְּייוּייוּיייוּיייִיייוּייייּיייי בְּיבְּיבּייייי בְּייִּיייייייי בְּייִיייייּייי בְּיִיייִיייוּיייייייייייי בְּיִּייִּייייי

Numbers 8:6 "הָת, אָתָם"; וְטָהַרְתָּ, אַתָם": "Take the Levites from among the sons of Israel and cleanse them."

God instructed Moses to take the Levites from the Israelites and purify them. The Levites are the aspect of the Left column, Gevurah. Before serving in the Holy Temple their energy needed to be balanced. To reduce the aspect of the Left that draws judgments, the Levites had to shave their heads. Hair is the Left column and is strong in channeling energy. The Zohar adds that for similar reasons, women should cover their hair to protect their energy. The Levites in the Holy Temple did a lot of the work for the priests and, as Left, they were naturally great in supporting them.

Numbers 8:11 " וְהַנִיף אַהָּלוְ לְעֲבֹד הָאָר. מֵאֵת בְּנֵי יְהוָה, מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וְהָיוּ, לְעֲבֹד אֶת-הַלְוִיִם הְּנוּפָה לֹפְנֵי יְהוָה, מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; יְהוָה "And Aaron lifted the Levites, elevated before YHVH from the sons of Israel, that they may qualify to perform the service of YHVH"

When Aaron 'elevated' the Levites, the Left, before YHVH, he connected them to the upper level and united them with all the priests, the Right, so the work in the Holy Temple would be in balance.

For those who are serving the Holy, hair is a tool of great connection.

Numbers 6:5 "הָנֶר נְזְרוֹ תַּעַר לֹא יַעֲבֹר עַל רֹאשׁוֹ עַד מְלֹאת הַיָּמִם אֲשֶׁר יַזִּיר לִיהוָה קְדֹשׁ יִהְיָה יִנְר לֹא יַעֲבֹר עַל רֹאשׁוֹ עַד מְלֹאת הַיָּמִם אֲשֶׁר רִאשׁוֹ "All the days of his vow of separation no razor shall pass over his head. He shall be holy until the days are fulfilled for which he separated himself to YHVH; he shall let the locks of hair on his head grow long."

The hair of the beard represents the connection to Arich Anpin, which is one of the heads of Keter, together with Atik Yomin.

The 13 attributes of God come from Arich Anpin and bring wisdom and mercy to all the worlds below.

Those who understand the deeper meaning of hair grow their beard. A proper beard supposes to cover the sides of the face and around the mouth. Many keep long side-

locks because this hair has a special connection ability. Rabbi Ashlag and Rabbi Brandwein, and almost all great Tzadikim, had long side-locks. They actually never trimmed their facial hair.

There is a story about the Baba Sali (<u>Rabbi Yisrael Abuchatzeira</u>), a great kabbalist from the previous generation. He taught his students the benefits of growing beards and they followed their master. After a while, one of them came without a beard. To the question of "what happened?" he replied, "My wife forced me to shave it". The Baba Sali told his student to go back to his wife and tell her that if she doesn't let him grow a beard, she will grow one herself.

Knowing Baba Sali's powers, she made sure her husband grew back his beard and kept it on.

In dreams, the state of hair on a person represents his energy.

King David had red hair and, as we learned earlier, it is the aspect of the left column, judgment, and Malchut. The Zohar tells us (<u>Tikun 70</u>) that he had 7 shades of Gold in his hair. This represents a wider aspect of his energy and the fact that God anointed him as king on the level of Malchut.

It is interesting that the president of the USA has gold hair like King David and he was unexpectedly 'anointed' like him.

53. רַבִּי שִּׁמְעוֹן אֲמֵר, בַּיּוֹם שֶׁעוֹלִים הַלְוִיִּם לִמְקוֹמֶם, בִּשְׁנֵי פָּרִים. מָה הַשַּעֵם הַלְּוִיִם לִמְקוֹמֶם, בִּשְׁנֵי פָּרִים לְקַבֵּל בִּשְׁמֹאל פָּרִים; אֶלָּא הַם כְּפְּרִים לְקַבֵּל בִּשְׁמֹאל אָת הַבְּּרָה הַזּוֹ שֶׁנִּקְרָאת בְּּרָה אֲדֻמְּה. הַבּּהוֹן, כָּל הַכּחַ וְכָל תִּקוּן תָּלוּי בּוֹ, מְשׁוּם שֶׁכָּל כַּחַ הַגּוּף עוֹמֵד בִּיְרוֹע יָמִין, וְעַל כָּךְ הַבּהוֹן הוּא זְרוֹע שֶׁל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְעַל כָּךְ הַבּהוֹן הוּא זְרוֹע שֶׁל כָּל יִשְׂרָאֵל הַלְח עוֹמֵד לְהַתְקִין הַכּל וּלְהַתְקִין הַכֹּל וּלְהַתְקִין כָּל הַתְּקוֹן הַכֹּל, מִשׁוּם שֶׁכָּל לְהַתְקִין הַכֹּל, מִשׁוּם שֶׁכָּל לְהַתְקִין הַכֹּל, מִשׁוּם שֶׁכָּל לְהַ הִּמְן עוֹמֵד, וְכָל הַתְּקוֹן בּוֹ עוֹמֵד הְבִּרוֹע הַיְּמִין עוֹמֵד, וְכָל הַתְּקוֹן בּּוֹ עִּבְּר הִבְּל נָה לֹא נִמְצָא לְבַהוֹ, אֶלָּא הַבּל. הִבּוֹר וְהַבּוֹר הַבּל. הִוּא עִקַּר הַבּל.

53. רַבִּי שִּׂבְּועוֹן אָבַור, בְּיוֹבָוּא דְּסַבְּלְּיוֹ כֵּיוָאֵי בְּדוֹבְוּא דְּסַבְּלְּיוֹ כֵּיוָאֵי שְּׁבְּרִים. בַּוֹאִי טַיְּעָבְוּא פָּרִים. בְּיוֹבִיא פָּרִים. אֶבְּיּ בְּיִבְּיִא בְּשְּׂבְוּא בְּיִבְּיִא בְּשְּׂבְוּא בְּשְּׂבְוּא בְּיִבְּיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּבְּבִּיְא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּבְּבִיּא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִא בְּיִבְיִּא בְּיְבִיּא בְּיִבְיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִבְיִּא בְּיִבְּיִּבְיִּא בְּיִבְיִּא בְּיִבְיִּא בְיִבְּיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִבְיִּא בִּיִּבְיּא בִּיִּבְיִּא בִּיִּבְיּא בִּיִּבְיּא בִּיִּבְיִּא בִּיִּבְיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִּבְּיִּא בְּיִבְּיִּא בְּיִבְּיִּיְ בְּיִיּבְיִיא בְּיִבְּיִּיְ בְּיִבְּיִיּ בְּיִיבְּיִיּ בְּיִיִּבְּיִיְ בְּיִבְּיִיּ בְּיִיבְּיִיּ בְּיִיִּבְּיִיּ בְּיִבְּיִיּ בְּיִיבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִּבְיִיּיִי בְּיִבְּיִּי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְּיִי בְּיִּבְיִי בְּיִּבְיִי בְּיִבְּיִּיִּיִי בְּיִיבְּיִי בְּיִבְייִיּיִּי בְּבְּיִייִּיִּיְיִיּיִי בְּיוֹיוּבְיִי בְּיִייִּבְייִי בְּיִּבְייִי בְּיִּיבְייִּיּי בְּיוֹיבִיּי בְּבִּייִי בְּיבִּייִּיוֹ בְּיוֹיוּ בְּבְייִבְיּיִי בְּיִבְייִיוֹי בְּיִייִי בְּיִייִייִּיּיְיוֹיוּ בְּיִייִייִּי בְּיוֹיוּיוּ בְּיִייִייּיבְייִייּי בְּיבִייּיבְייים בְּיבְייִייִייּיוּ בְּיבְייִיבְּיִייִייּיוּ בְּיבְייִייִּיּיבְייִייּבְייִייּיוּ בְּיבְייִייּבְייִיייּיבְּייִייּיבְייִּיבְייִייּיבְייִייּיבְּייִייְיבִּייִּייִייְייוּ בְּיבְייִיבְייִייּיבְייִייִייְיבְּייִייְיבְּייִּיבְייִייִּיבְייִייִּיבְייִייִייְיבִּייִייִייִּיבְּיבְּיבְייִּיבְייִייִייְיבְייבְּיבְיבְייִיבְייִּיבְייִיּיבְּייִיבְייִּיבְייִייִייְיבְּיבְיבְּי

Rabbi Shimon explains that the Levites represent the Left column of Israel and when they come to serve in the Tabernacle they sacrificed two bulls.

Ezekiel 1:10 "וּפְנֵי-שׁוֹר מֵהַשְּׁמֹאוֹל" (on the left the face of an ox"

The Levites require two bulls (Left) to purify them before they start working in the Holy Tabernacle.

The priests represent the Right of Israel and the force that the body depends on. The priest had the power to correct the world but the Right needs the Left to connect to the body that is the aspect of Israel and Central column. That makes the body the main part that unifies the Right and the Left to create completion.

54. זֹאת אֲשֶׁר לַלְוִיִּם וְגוֹ׳. בֹּא רְאֵה, לֵוִי בֶּן עֲשִׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד, בֶּן חֲמִשִׁים שָׁנִים עוֹלֶה לִמְקוֹמוֹ וּמִרְעַמֵּר, וְעֶשְׂרִים שְׁנִים עוֹלֶה לִמְקוֹמוֹ וּמִרְעַמֵּר, וְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים עוֹלֶה לִמְקוֹמוֹ בָּן עֲשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים עוֹלֶה לִמְקוֹמוֹ וּמִרְעַפֵּר, וְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים עוֹלֶה לְמְקוֹמוֹ שְׁנִים יִעְבֹד, עַד וּמְרְעַפֶּר, וְעֵשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים יַעְבֹד, עַד שְׁעוֹלֶה לְדַרְגָּה זוֹ שֶׁל חֲמִשִּׁים שְׁנִים וְהָלְאָה, לְדַרְגָּה זוֹ שֶׁל חֲמִשִּׁים שְׁנִים וְהָלְאָה, יוֹבד מִתֹּקֶרְ הָאשׁ שֶׁבּוֹ. וְכֵיוָן שֶׁהָאשׁ יוֹבִר מִתְקָרֶרת, הְבִי הוּא פּוֹגִם לְאוֹתוֹ מַקּוֹם שֵׁנִקּשַׁר בּוֹ.

54. (במדבר ח) זֹאת אֲשֶׂר כַלְוֹיִם וְגֹוֹ׳. תָּא וְזִוֵּיֹּי, כֵיּיְאָה בַּר זְוֹבִישׁ וְעֶשְׁרִין שְׁנִּין יְפְּכֵּוֹז בַּר זוֹבְישִׂין שְׁנִּין סְלִיקּ לְדוּכְתִיה וְאָתְעַשְׁרִין שְׂנִין יִפְּכֵּוֹז בַּר זוֹבְישִׁין שְׁנִין הְּהָא בַּר לְדוֹכְתִיה וְאָתְעַטְר. וְוֹזְבִוּשׁ וְעֶשְׁרִין יִפְּכֵּוֹז הְיִבְא בֹּר ממש ועשרין שנין לדוכתיה ואתעטר. וחמש ועשרין יפלח עד דסליק לדרגא דחמשין). כַּד טְּלִיקּ לְהַאִי דַּרְבָּא דְּנִוֹבְישִׁין שְׂנִין וְלְהָלְאָה, נָּוֹזִית סְלִיקּ לְהַאִּי דְּבִיה, וְבִיוֹן דְּאֶשְׂא וַוְזַבִּיבוּוּתָא בִוֹן תִּיְּבְּיִבוּ בְּיִה, בִיּה, בִיןּ הְיִאְשָּׂא וַוְזַבִּיִבוּוּתָא אַתָּר, הָא פַּגִּים לְהַהוּא אֲתָר דְּאָשָׂא וַוְזַבִּיִבוּתִּא אַתְּרָר, הָא פַּגִּים לְהַהוּא אֲתָר דְּאָשָׂא וַוֹזְבִיּיבוּוּתָא

Numbers 8:24 "זֹאֹת אֲשֶׁר לַלְווִיִם מָבֶּן חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה יָבוֹא לִצְבֹא צָבָא בַּעֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד "This is what applies to the Levites: from twenty-five years old and upward they shall enter to perform service in the work of the tent of meeting."

The Levites worked in the Holy from age 25 to 50. Rabbi Shimon explains that when A Levite comes to the 50th level, his 'fire' gets cold and the Light of Chokmah that comes from the Left can't control the judgments of the Left. It's not about the physical strength that changes with age but the transformation of the vessel.

55. וְעוֹד, שֶׁקּוֹל זִמְרָה לֹא כָּל כָּךְ נִקְשָׁר בּוֹ, וְקוֹל צָרִיךְ שֶׁלֹא יִפְּגם, אֶלָּא צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק, שֶׁהְרִי בִּמְקוֹם הַדִּין הַקְּשֶׁה עוֹמֵד, וְלֹא בְחַלְשָׁה. וּמִשׁוּם זֶה צָרִיךְ שֶׁלֹא יִפְגֹם אוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁהוּא קְשׁוּר בּוֹ, שֶׁלֹא יִפְגֹם אוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁהוּא קְשׁוּר בּוֹ, לֹא צָרִיךְ לְהַרְאוֹת חֻלְשָׁה כְּלֶל בְּכָל לֹא צָרִיךְ לְהַרְאוֹת חֻלְשָׁה כְּלֶל בְּכָל הַאְרִים. אַשְּׁרֵי הָאִישׁ שֶׁמִשְׁתַּדֵּל בַּתוֹרָה וְיִדֵע דַּרְבֵי הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלֹא סוֹטֶה לְיָמִין וְלִשְּׁמֹאל, שַׂבַּתוֹב (הושע יד) כִּי יִשַּׁרִים דְּרָבִי הִי׳. וֹלְשִּׁבִּוֹאלָא, דְּכָּתִיִב (הושע יד) כּי וְשִּׁבִית בַּבְּרִים בַּרְכִי וְיָּ. וְלָא סְמֵי לִיבִּייְּהָ אַ בְּרִיף הִיּא, וְלָא בְּרִיִּיְתָא, וְעַבְּלְּשָׁה בְּרִיף בִּיְּהִיִּה בְּלֵּע בְּעִי וְלָא בִּוֹיִלְשָּׁא, וְעַבְּלְ בָּעִי בְּאִנִיך בְּאִנְיִיְהָא, וְעַבְּלְ בָּעִי בְּאָנִיף בְּעִיּיִי בְּאָיִרְ בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעִי בְּעָבִיי וְיִבְּע בִּנְיִי בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעָּיִ בְּעָבִיי וְיִבְיִּא בְּעִי בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִי בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִיי בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִייִ בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִייִ בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִיי וְלָּא בְּעִייִ בְּעָבִיי וְבְּעָּע בְּעִייִ בְּעִייִ בְּעָבִיי וְבְּעָּע בְּעִיי וְבְּעָבְי בְּעִייִ בְּעָבִיי וְיִבְּע בְּעִי וְבְּעָבְיי בְּעִבִּיי וְיִבְּע בְּעִיי וְבְבְּע בְּעִיי וְבְּעָּע בְּעִיי וְבְּעָּע בְּעִיי וְבְּעָּע בְּעִיי וְבְּעָּיִ בְּעְבִיי וְבְּעְבְּע בְּעִיי וְבְּלָּא בְּעִיי וְבְּעְבְּי בְּעִיי וְבְּעְבְּע בְּעִיי וְבְּעִיי בְּיִבְּעִיי וְבְּעִיי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעִיי וְבְּעִיי בְּעִייִי בְּעִּיים בּוּבְייים בִּיוֹבְיע בְּעִיי וְבְּבְּעִי בְּעִיי וְבְּעִיי בְּעִייי בְּעִיי וְבְּעִיי בְּבְּעִייי בְּבְּעִייים בְּבְעִיי בְּבְּעִייים בְּבְּעִייים בְּעִייִים בְּבְעִייים בְּבְּעִיי בְּבְּעִייִיים בְּבְּייִים בְּבְעִייים בְּבְּבְעִיי בְּבְּעִייים בְּעִייִים בְּבְּיים בְּעִייִים בְּבְּייִים בְּיִייִים בְּעִייים בְּבְּעִיייִּבְּיִייִיים בְּיִייִים בְּיִבּייייִים בְּיִייִים בְּיבְּייים בְּבְייים בְּבְּייים בְּבְּייים בְּבִּייים בְּיִיים בְּבְּייים בְּבְּייים בְּבְיייים בְּבְיייִים בְּבְייים בְּבְייים בְּבְייים בְּבְּבְייים בְּבְייים בְּבְּייים בְּבְייים בְּבְייים בְּבְייים בְּבְּיים בְּבְייִים בְּבְייִים בְּבְּיִיים בְּבְייִבְּיים בְּבְייים בְּבְייִים בְּבְייִים בְּבְייִים בְּבִּייים וּיבְיבְּייים בְּבְּיים בְּבְייִים בְּבְייים בְּיבְייִים בְּבְייִים בְּבְּייִיים

In addition, after 50 years the voice of the singing is weakened when it needs to be strong at all times from all sides.

Hosea אַלָּה נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְהוָה וְצַדָּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ " אַלֶּה נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְהוָה וְצַדְּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ "בָּם" "Whoever is wise, let him understand these things; Whoever is discerning, let him know them. For the ways of YHVH are straightforward, And the righteous will walk in them, But transgressors will stumble in them."

'straightforward' is the aspect of the Central column and we should always balance and unify the Right and the Left to have the strength we need for righteous work.

אַמַר רַבִּי אַבָּא, מַה הַטַעָם הַוָהָירַם כַּאן צַל פַּסַח, וַהַרי נִתְבַּאֵר לַהֵם בִּמְצָרִים? אַלַא בַשַּׁנָה הַשָּׁנִית זָה הַיָה, שַׁחַשְּׁבוּ ישראל שפסח זה הוא רק במצרים, וכיון שעשו אותו פעם אחת במצרים, חַשָּׁבוּ שֵׁלֹא צַרִיךְ יוֹתֵר. בָּא הַקְּדוֹשׁ שַׁעַבַר זָמַנּוֹ בִּמְצָרַיִם וְלֹא יִצְטַרֶךְ. בִּגְלֵל זָה בִּמְדַבַּר סִינֵי בַּשַּׁנָה הַשֵּׁנִית, לְהַתְקִין

.56 (במדבר ט) וַיִּדַבֶּר יִיָּ אֱל בוֹשֵּוֹה בְּבִוּדְבַּר סִינֵי וְגוֹי. אָבַור רָבִּי אַבָּא, בַואי טַיִּעָבָוא אַוָּהַר לְהוֹוֹ הָכָא עַכֹּ פסווא, והא אתמר להו במצרים. אלא בשנה הַשָּׁנִית הַוָה, דִיִשָּׂרָאֵל וַזְשִּׁיבוּ דְהָא פַסַווּ לַאוּ אִיהוּ אֶכָּלא בִּבִּיצִּרִים, וְכֵיוָן דְעָבְרוּ כֵּיה זָבִינָא זְזַרָא בּבוּצַּרִים, וְזַשִּיבוּ דִּכָּא אָצִּטְּרִיךְ יַתִּיר. אָתָא קּוּרִישָּׁא בִּרִיךְ הוּא וְאַזָּהַר כּוֹן עַבֶּיהֹ, הַכַּא יַזִזישִּׁבוּן בִּרוּךְ הוּא וְהַזְהִירָם עָלָיו, שֶׁלֹא יַחְשְׁבוּ ַדָּהָא הָא עָּבֶר וְבִּגֵּיה בְּבִיצְּרֵים, וִכ^{וּ}א יִצְּטְּרִיךְ. בּגִּין (דף קנ"ב ע"א) כַּךְ בִּבִּוְדֹבֵּר סִינַיֹּי בַּשָּׂנָה הַשֵּׁנִית, לאַתּהָנָא להו לדֶרִי דְרִיוֹּ.

Numbers 9:1,2 "יַדַבֶּר יָהוָה אֱל מֹשֶׁה בִמְדַבַּר סִינֵי בַּשֶּׁנָה הַשֶּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֵץ מִצְרַיִם בַּחֹדֵשׁ הַרְאשׁוֹן יָּוְעֲשׂוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-הַפָּסַח, בְּמוֹעֲדוֹ" "Thus YHVH spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they had come out of the land of Egypt, saying," "Now, let the sons of Israel observe the Passover at its appointed time."

Rabbi Aba asks why God reminded the Israelites to celebrate Passover. He explains that the first time they celebrated Passover was in Egypt and now that they are out of there, they may think that there is no need to repeat it.

God warns them not to think that Passover is a temporary event from the past but it should be repeated every year for all generations.

Lesson:

Passover is a celebration of freedom. We were freed from slavery in Egypt in order to be able to receive the Torah and connect to our God. The first times were just a first step that released us from the control of the other-side. We received the Torah and until the Final Redemption, we are working for ourselves to have big and pure vessels. The holiday of Passover reminds us that true freedom will come in the future after we correct ourselves and the world around us with the Light we draw from the Torah, especially through the studies of the Zohar.

Those who have the merits like the readers of Zohar studies earn the 'ticket' for the ultimate freedom, which is the immortal state in the kingdom of Mashiach.

.57 וַאַף עַל גַב שַׁהָזָהִירֵם בַּמִצְרַיִם, עכשו צוה להם פעם אחרת באותו מַקוֹם שָׁבּוֹ נָתָנוּ כַּל מִצְווֹת הַתּוֹרָה. וַעֵּל בָּדְ בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית. מַה זָה בַּשַּׁנָה השׁנית בַּחֹדֵשׁ הַרָאשׁוֹן? אֱלֵא סוֹד עֵלְיוֹן הוֹא שַׁנָה אַחַת וְחֹדֵשׁ אֵחַד. מַה בֵּין זֵה לַזֵה? חֹדֵשׁ זוֹ הַלְּבַנָה. שַׁנָה זָה הַשַּׁמֵשׁ, שַּׁמֵּאִיר לַלְבַנָה. וָאַז הַיָה בִּזְמֵן שֵׁכַּל הַמִּצְווֹת

57. וַאַף עַל גַּב דָהָא אַוָּהַר כְּהוּ בְּבִיצְרִים, הַשְּׂתָא פּקיד כּוֹז וָבִנגַא אַוֹזַרַא, בְּהַהוּא אָתַר דְּכַכ פּקוּדִיזֹ דאורייתא ביה אתיהיבו. ועל דא בשנה השנית. בואי בשנה השנית בוודש הראשוו. אלא רוא עַכַּאַה הִיא, ווה שַׁנַה. וווה ווהשׁ. בַה בֵּין הַאי להאי. וודש: דא סיהרא. שנה: דא שמשא, דנהיר לסיהרא. וכדיו הוה בובוגא דכל פקודיו

Another explanation is that even though the Israelites were instructed to celebrate Passover in Egypt, they were commanded again in the second year of their freedom to commemorate and celebrate Passover. Now they are in the wilderness receiving all the precepts of the Torah.

The secret is concealed in the connection between the words 'year' and 'month' (#56). A year is 'measured' according to the sun that is the aspect of Zeir Anpin and male. A 'month' follows the cycle of the moon that is the aspect of Malchut, female because it doesn't have the light of its own.

'in the first month of the second year' implies the unification of Zeir Anpin and Malchut. The place of this unification was in the Sinai desert, which is a place with little life presence and a great desire for the Light. That was the best place for the Israelites to receive all the precepts of the Torah.

שַׁאַמַר שַׁתּוֹרָה זוֹ בַּאַה לְהַרָאוֹת סְפּוּרִים בעלמא ודברי הדיוטות. שאם כּדְּ, אפלו בזמן זה אנו יכולים לעשות תורה בָּדְבָרֵי הַדְיוֹטוֹת, וּבְשֵּׁבַח יוֹתֵר מִכּּלֹם. אם להראות דבר העולם, אפלו אותם סוֹפָרִים בַּעוֹלַם יֵשׁ בֵּינֵיהֶם דְּבַרִים יוֹתֵר עַלְיוֹנִים. אָם כַּדְּ, נַלֶדְ אַחַרִיהָם וַנַעשַה מהם תורה כמו זה. אלא כל דברי התורה דברים אליונים הם וסודות

58. רַבִּי שָׁבְּעוֹן אָבַר, וַוּי כְּהָהוּא בֶּר נַשׁ דְאָבֵור, 58. רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבַר, אוֹי לְאוֹתוֹ אִישׁ דהא אורייתא אתא לאווואה ספוריו בעלבוא, ובוכלו דהדיוטי. דאי הכי, אפיכו בובוגא דא, אגו דעַלבָּנא, אַפּיכוּ אִינוּוֹ הַפָּסִירִי בּינַייהו בוכיו עַלַאין יַתִיר. אִי הָכִי גַּוֹיל אֲבַתְרַיִיהוּ, וְנַֿעַבּיד בִנּנַיִיהוּ אוֹרַיִיתַא, כְּהַאי בַּוֹנַא. אֵכַּא כָּכ בִוּכִיוֹ דָאוֹרַיִיתָא, בִוּכִיוֹ עָכָּאִיוֹ אִינֿוּוֹ, וְרַוִּיוֹ עַכַּאִיוֹ.

Rabbi Shimon says; wow to a person that says the Torah comes to tell us simple stories. If it was true then we would be able to create much better and nicer stories. If the Torah was to tell us about things of this world, then there are great leaders and rulers in this world that we can follow their laws to benefit ourselves. But the words of the Torah conceal the secrets of the supernal worlds.

59. בא ראה, עולם עליון ועולם תחתון בַּמְשָׁקֵל אָחַד נְשָׁקַלוּ. יְשַׂרָאֵל לְמַטַה – מַלְאַכִים עֵלְיוֹנִים לְמַעַלֶה. בַּמַּלְאַכִים קד) עשה כתוב, (תהלים בַמקום רוחות. (זה עֶלְיוֹן) בָּשַׁעָה שׁיוֹרדים למטה (אַף על גַב שֵיוֹרְדִים), מתלבשים בלבוש העולם הַוָה. וָאָם לֹא יִתְלַבְּשׁוּ בְּלְבוֹשׁ כִּמוֹ שֵׁל העולם הוה, לא יוכלו לעמד בעולם הזה, והעולם לא יסבל אותם. ואם בַּמַלְאַכִים כַּדָּ, הַתּוֹרַה שַׁבַּרְאַה אוֹתַם וּבַראַה אָת כַּל הַעוֹלַמוֹת וְעוֹמְדִים בָּגַלַלָה עַל אָחַת כַּמַה וָכַמַה, כֵּיוַן שַּׁיַרַדָה לַעוֹלָם הַזָּה, אָם לֹא תַתַלבּשׁ בַּלְבוּשֵׁי הַעוֹלָם הַוָה, לֹא יוּכַל הַעוֹלַם לסבל.

59. תא ווווי, עלבוא עלאה ועלבוא תתאה בווד בותקלא אתקלו. ישראל לתתא, בולאכי עלאי באתר רוזות. (האי עלאה) בשעתא דנוותיו כתתא (אף על גב דנחתין), בתלבשי בלבושא כגווגא דהאי עלמא, לא יכליו לבויהם בהאי עלבוא, ולא סביל לוו עלבוא. וְאָי בְּבַּוּלְאָבֵי כַּךְ, אוֹרַיְיֹתָא דְּבָרָא לְהוּ, וּבָּרָא עַּלְבִייוֹ כִּלָּהוּ, וָהָיִיבִייוֹ בְגִּינַהּ, עַל אַזַות כַבַּוה וְכַבַּוה ביון דנוותת להאי עלבוא, אי לאו דבותלבשא בְּהַנֵּי כְּבוּשִּׁיוֹ דְהַאִי עַכְבוּא, כַא יַכִיכ עַכְבוּא

Psalms 104:4 "עשֶׁה מַלְאָכָיו רוּחוֹת מְשֶׁרְתִיו אֵשׁ לֹהֵט" "He makes the spirits his messengers, Flaming fire His ministers (servants)."

The world above and the world below are parallel to each other with the same weight. The Israelites below are parallel to the supernal angels above. Higher-level individuals below represent higher spiritual levels above.

When angels come down to this world they are 'dressed' with garments of this world. Without it, they cannot exist in this material world.

The Torah is the foundation of the entire creation. The worlds and all angels exist because their roots are in the Torah, serving its purpose. If the Torah didn't get dressed with stories that may seem simple, the world wouldn't be able to handle its energy.

התורה הוא. מי שחושב שאותו לבוש היא התורה ממש ולא דבר אחר – תפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. בְּגָלַל זָה אָמַר דַּוְד, (שם קיט) גַּל עיני ואביטה נפלאות מתורתד. מה שתחת לבוש התורה.

60. ועל דא האי ספור דאורייתא, לבושא 60. ועל זה ספור זה של התורה, לבוש דאוֹרַיִיתַא. אִיהוּ. בַוּאוֹ דְוַזְשִּׂיב דְהַהוּא לְבוּשָׂא איהו אורייתא בובוש, וכא בוכה אוורא, היפוז רווויה, וכַא יהֵא כֵיה וווכַקא בְּעָׂכְבָוּא דְאָתֵי. בְגִּיוֹ דַוָּדֹ, (תהלים קיט) גֹּכ התווות

The stories of the Torah are necessary to express the Light in it. Rabbi Shimon says that those who say that the dress of the Torah is the actual Torah and there's nothing more to it, lose his soul and won't have a share in the world to come. King David was praying to have the wisdom to reveal the secrets under the garments of the Torah.

Psalms אַל עֵינֵי וָאַבִּיטָה נְפָּלָאוֹת מְתּוֹרֶתֶרְ" "Open my eyes, that I may behold Wonderful things from Your Torah"

Lesson:

The world of Malchut is basically an existence that is expressed in different patterns of energies. The basic building elements that science can define in nature are subatomic particles called quarks that form atoms, Atoms form molecules and so on. What we see as complex solid shapes are primarily particles in huge space.

Scientists define six types of quarks and 12 Bosons (force carriers). The 13th one is mysterious and is called 'Higgs boson', also known as "God particle".

The numbers can tell the story of how God is in every single particle we can define in nature and beyond that.

The forces that drive the particles and put them together into Atoms and different patterns of energy are the angels of God.

Science dees the light as wavicles. They call it this way because it can be seen as a wave and as a stream of particles.

A tree or any living creature may seem like a simple existence but under the simple story, there is so much happening.

The Holy Ari tells us that every word and even all kinds of sounds create angels.

Since each one of us have a soul that represents spiritual force, we can activate other spiritual forces at will. But we need to make sure to create positive angles that will serve and benefit us. Rabbi Shimon had great power of mind over matter and could control great angels. We cannot achieve his level in our times but we can definitely use the Zohar and his teaching to write a great story full of great angels of light that may not be seen on the outside but they are ours.

אַדָם שַׁנָרָאָה יַפָּה, לֹא מִסְתַּכָּלִים יוֹתֵר. חושבים שאותו לבוש הוא הגוף, וחושבים שהגוף היא הנשמה.

61. תָא זְזַוֵּי, אִית כִּבוּשָּׂא דִּאָתוֹזוֵי כִּכֹכְּא, וָאִינוֹן 61. בּא רְאַה, יֵשׁ לְבוּשׁ שֶׁנְרְאֶה לַכּל, פִּפְּשִׂיוֹ כַּד זְזְבָּוֹאוֹ לְבַר נָּשׁ בִּלְבוּשִּׁא דְאָתִוֹזוֹי כּוֹן וְאוֹתָם הַמִּפְּשִׁים בְּשֶׁרוֹאִים לְבוּשׁ עַל בֵּן שַּׁפִירָא, כָּא בִּוֹסְתַּכִּכִין יַתִּיר. וְזָשִּיבוּ דְהַהוּא לְבוּשָּׂא, גוּפא, וַוֹזָשִּׁבוּ דְגוּפא, נְּשִּׂבותא.

There are garments that seen by all. The Zohar calls stupid the people that see a person in fine clothing and assume that his body is like the clothing and body and soul are the same.

62. כְּהַאִי בַּּוֹנָגָא אוֹרַיִיתָא, אִית כָּה בּוֹפַא, וִאִיבֿוּוֹ 62. כִּמוֹ זֶה הַתּוֹרָה יֵשׁ לָה בּוּף, וְהֵם פַּקּוֹרֵי אוֹרַיִּה שֶׁנִּקְרִיוֹ בּוֹפֵי תוֹרָה. בֹאי בוּפא מְצְוֹת הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרָאִים גוּפֵי תוֹרָה. גוּף בִּתְכַבְּשָׂא בִּכְבוּשִׂין, דְאִינוֹן סְפוּרִין דְהַאִי עַכְבָּיא. זָה מִתְלַבֵּשׁ בִּלְבוּשִׁים, שֶׁהֵם סְפּוּרֵי הָעוֹלָם הַיָּה. טִפְּשֵׁי הָעוֹלָם לֹא מִסְתַּבְּלִים, רַק בְּאוֹתוֹ לְבוּשׁ, שָׁהוּא סִפּוּר הַתּוֹרָה, וְלֹא יוֹדְעִים יוֹתֵר, וְלֹא מִסְתַּבְּלִים בְּמֵה שֶׁתַּחַת אוֹתוֹ לְבוּשׁ. אוֹתָם שֶׁיוֹדְעִים יוֹתֵר לֹא מִסְתַּבְּלִים בִּלְבוּשׁ, שֶּלָּא בַּגוּף שֶׁהוּא תַחַת אוֹתוֹ לְבוּשׁ. הַחֲבָמִים עַבְבִי הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן, שְׁהֵם עָמְדוּ בְּהַר סִינֵי, לֹא מִסְתַּבְּלִים שֶׁהֶם עָמְדוּ בְּנִשְׁמָה, שֶׁהִיא עַקַר הַכּּל, תּוֹרָה מַמְּשׁ. (וּלְעוֹלֶם) וְלֶעָתִיד לָבֹא עַתִידִים לְהִסְתַבֵּל בַּנְשְׁמָה שֶׁל נִשְׁמַת טִּפְשִׁין דְעָּכְבָּוֹא, כָּא בִּוּסְתַּבְּכֵי אֶכָּא בְּתַהוֹא לְבוּשָׂא, דְאִיהוּ סִפּוּר דְאוֹרַיְיתָא, וְכָּא יִדְעֵי יַתִּיר, וְכָּא בִּוּסְתַּבְּכֵי בְּבִּוֹה דְאִיהוּ תְּוֹזוֹת הַהוּא לְבוּשְׂא, אֶכָּא אִינוֹן דְיַדְעִין יַתִּיר, כָּא בִּוּסְתַּבְּכֶן בִּלְבוּשְׂא. ווֹבִּיבִּיין בְּנִּיבְּיי דְבִּיּלְבָּא עִנְּאָה, אִינוֹן דְּכַיְיִבוּוּ בְּטוֹיְרָא דְסִינֵי, כָּא בִּוּסְתַּבְּכֵי אֶכָּא בְּנִּשְׂבְוֹתָא, דְּאִיהִי עָבְּרָא דְכַכְּא עִנְּאָה, אִינוּן דְּסָיִיבוּוּ בְּטוֹיְרָא דְּסִינֵי, וְּלִעלמא) וּכְוֹבְּוֹנְא דְּסִינֵי, וְבִּייִנְיוֹ לְאִסְתַבְּכָלְא בְּנִשְׁבְּוֹתָא דְנִינְיִהָא דְאָהֵי, וְבִּינִיוֹן לְאִסְתַבְּכָלְא בְּנִשְׁבְּוֹתָא דְנִינְיִהָא דְאָהֵי, וְבִּינִיוֹן לְאִסְתַבְּכָלְא בְּנִשְׁיִנְוֹתָא דְּנִשְׁיִבְוֹתָא דְּנִינְיִהָא

Similarly, the Torah has a body that is described with the precepts. They are dressed with stories related to this world. These stories are the body of the Torah. The Zohar calls stupids, those in this world that look at the body and can't understand that there is a lot under these garments.

The wise people, servants of the supernal King are those who stood by Mount Sinai at the revelation of the Torah and focus on the soul of it, which is the core of everything in our lives. In the future, we will be able to see the soul of the soul of the Torah, which means understanding levels of Torah secrets that were never revealed.

63. בֹּא רְאֵה, כָּךְ גַּם לְמַעְלָה יֵשׁ לְבוּשׁ,
וְגוּף, וּנְשָׁמָה, וּנְשָׁמָה לִנְשָׁמָה. הַשְּׁמִים
וְחֵילוֹתֵיהֶם אֵלֶה אוֹתָם לְבוּשִׁים, וּכְנֶסֶת
יִשְׂרָאֵל זֶה הַגּוּף שֶׁמְּקַבֵּל אֶת הַנְּשָׁמָה
שֶׁהִיא תִפְּאֶרֶת יִשְׂרָאֵל, וְעַל כָּךְ הִיא גוּף
לַנְשְׁמָה. נְשָׁמָה שָׁאָמַרְנוּ זוֹ תִפְּאֶרֶת
יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא תּוֹרָה מַמְשׁ. וּנְשָׁמָה
יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא תּוֹרָה מַמְשׁ. וּנְשָׁמָה
לִנְשָׁמָה זֶהוּ הָעַתִּיק הַקְּדוֹשׁ, וְהַכֵּל אָחוּז
זָה בָּזֵה.

63. הָא זְזֵזֵי, הָכִי זָבֵוּי לְעֵילָא, אִית לְבוּשְּׂא, וְצִּיּפְּא, וְצִּיּשְׂבְוּתָא. שְׂבַוּלָא וְזִילֵיהוֹן. וְצִּשְׂבְוּתָא. שְׂבַוּלָא וְזִילֵיהוֹן. וְצִּשְׂבְוּתָא. שְׂבַוּלָא וְצִּשְּׂבְוּתָא. שְׂבַוּלָא וְזִילֵיהוֹן. אַכּוּלְּ אִיבוּ לְּנִשְׂבְוּתָא. וְבְּבֶּעֶרת יִשְּׂרָאֵל. וְעַל דְּאִיהוֹ צִּיּפְא, דְּאִיהוֹ תִּפְּאֶרת יִשְּׂרָאֵל. וְעַל דְאִיהוֹ צִּיּפְא, דְאִיהוֹ אוֹרַיִּיתָא בִּוּבְוּשֹׁ. וְגִּשְּׂבְוּתָא בְּוּבְּא לְנִּשְׂבְוּתָא לְנִשְׁבְוֹתָא רְבִּעְל, דְאִיהוֹ עֲהִילָּא לְּוִידְ דְא בִּרְא. בְּבְא. בְּרָא. בְּרָא. בְּרָא.

Malchut is the aspect of the body and the heavens and the spiritual systems are the garments of it. Zeir Anpin is dressed in the body and the Torah is the soul that the scholars study its secrets. The soul of the soul mentioned above (#62) is the highest level of Keter that is called 'Atika Kadisha' ('Holy Ancient'). This level connects to Zeir Anpin, Zeir Anpin connects to Malchut to give it the ability to access the spiritual realms and the worlds of B'riah (Creation), Yetzirah (Formation) and Asiah (Action).

64. אוֹי לְאוֹתָם רְשָׁעִים שָׁאוֹמְרִים שָׁאוֹמְרִים שֶׁהַתּוֹרָה הִיא רַק סִפּוּר בְּעֻלְמָא, וְהֵם מְסְתַּבְּלִים בְּלְבוּשׁ זֶה וְלֹא יוֹתֵר. אַשְׁרִי מִּסְתַּבְּלִים בְּלְבוּשׁ זֶה וְלֹא יוֹתֵר. אַשְׁרִי הַצְּדִיקִים שָׁמִּסְתַּבְּלִים בַּתּוֹרָה בָּרָאוּי. יַיִן אֵינֹוּ יוֹשֵׁב, רַק בְּקַנְקוֹ, כָּךְ הַתּוֹרָה אֵינָה יוֹשֶׁב, רַק בְּלְבוּשׁ זֶה, וְעַל כָּךְ לֹא צְרִיךְ לְהִסְתַבֵּל אֶלָא בְּמַה שָׁיֵשׁ תַחַת צְרִיךְ לְהִסְתַבֵּל אֶלָא בְּמַה שָׁיֵשׁ תַחַת הַלְּרוּ וְעַל כָּךְ כָּל הַדְּבָרִים הַלְלוּ וְכָל הַם לבוּשׁים.

לִלְּיוֹ, וֹכֹּל אִינִּוּן סׁפּוּרִיןֹ, לִבוּהְּיִּוֹ אִינִּוּן בֹּלְאִינֵּוּן סׁפּּוּרִיןֹ, לִבוּהְּיִּן אִינִּוּן בֹּלְאַבְּעֹל הָא בָּלֵוּ לְאִסְתַּפְּלָא, אֶלָּא בִּלְבוּהְּאָ בָּא וְעַל בָּא לָא בָּעֵי לְאִסְתַּפְּלָא, אֶלָּא בִּלְבוּהְּאָ בָּא וְעַל בָּא יְתִיב אֶלָּא בִּלְבוּהְ אַ לָּא יְתִּיב אֶלָּא בִּלְבוּהְ אַ בְּעִּרְיִּיתָא כַּבְּלָּא יִאוּת. זוֹבִּוּרָא לָא בִּלְבוּהְ אֵלָּא בְּלִּא בְּלְבוּהְ בִּלְּבוּהְיִּא בַּלְּא יִתִּיב אֶלָּא בִּלְבוּה בְּאִינִרְיִתָּא כַּבְּלָּא יִמִּיוֹ אַ בְּעִלְּיִיתָא לָא בְּעִיּי בְּאִינִּילְ אִינִּוּן בִּיְּהִיכְּלְא בְּלָבוּי בְּאוֹרִי וְיִאָּא בְּלִּא בְּלְבוּי בְּאוֹרִי וְלִא בְּעִילְבְּיִא, וְאִינִּוּן בִּיִּבְּיִילָא לָא בְּנִין בְּאוֹנִין בְּאוֹנִים בְּאִינִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּלְ בִּיִילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילִים בְּעִּיל בְּעִּילְבִייִּא בְּיִילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּילְ בִּיִּלְ בִּיִּילְ בִּיִּילִים בְּעִּילִים בְּעִּילְ בִּיִּילְ בִּיִילְ בִּיִּילְ בְּעִינְרִילְ בְּעִינְרִילְ בְּעִּילְ בְּיִּילִים בְּנִייִילְ בִּינִין בְּיִּילִים בְּעִּילִים בְּעִּילִים בְּיִּילִים בְּוֹי בְּישִׁיבְּיִילְ בִּיוֹי בְּיִיבְיִילְ אִינִּנִין בְּיִּילִיתְ בְּיִילְ בִּיִּילִים בְּעִינְרִים בְּעִּלְעִים בְּעִינְייִים בְּעִינְרִיי בְּיִילְ בִּינְרִיי בְּיִילְיתִי בְּיִילְיתִיוּ בְּעִינְרִיי בְּיִילְ בִּיוֹיי בְּעִילְיתִי בְּעִינְרִי בְּיִילְיתְ בְּעִייִים בְּיִילְ בִּיִייִים בְּיִילְים בְּיִילִים בְּיִילְים בְּיוֹי בְּיִילְיִים בְּיִילְים בְּיִילִים בְּיִילְים בְּיבְייִים בְּיִילְ בְּיִּילְים בְּיִילְים בְּיִילְיוּי בְּיִילְים בְּיִילְים בְּיִילִים בְּיִילִיוֹי בְּיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִילְיוֹיוֹ בְּיִינִייִילְ בְּיִינְיוֹי בְּיִיים בְּיִייִים בְּיוֹיוּיוֹיוֹיוֹי בְּיִילְיוֹיוֹיוֹי בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיִייִייוֹיוֹי בְּיִיים בְּיוּים בְּיוֹיוֹיוֹיוּיוֹייִייִייוֹיוּיוֹי בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיִיים בְּיִייִים בְּיִייִייוּיוּיוּייִייִיוֹיוּייִייִייִייוּ בְּיִים בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיִייִייִים בְּיוּייִייִייִים בְּיִייִייִייִים בְּיִים בְּיִיים בְּיים בְּיִיים בְּייִים בְּיִיים בְּיִּייִים בְּייִים בְּיוּים בְּיי

The wicked who say that the Torah is only but a story and don't see beyond it will suffer for their lack of connection to the soul of the Torah. The righteous that know how to study the Torah is praised and elevated. Like wine needs a proper vessel, so the Torah needs the stories as garments to be expressed in Malchut and help uncover the concealed light.

Lesson:

After the Final Redemption and the peace that the King Mashiach would bring to the world, the spiritual level in Malchut would be elevated because of the additional soul from Atika Kadisha. Then we would then be able to study and understand even spiritual levels above and beyond the knowledge of Kabbalah that we have today. God promised to bring a new Torah that will benefit the entire world.

Isaiah 51:4 "הַקְשִׁיבוּ אֱלֵי עַמִּי וּלְאוּמִי אֱלֵי הַאָּזִינוּ כִּי תוֹרָה מֵאָתִּי תֵצֵא וּמִשְׁפָּטִי לְאוֹר עַמִּים אַרְגִּיע" "Pay attention to Me, O My people, And give ear to Me, O My nation; For a law (Torah) will go forth from Me, And I will set My justice for a light of the peoples."

Our ability to grasp the ways of the spiritual system is very limited now because we fell deep into the Klipot of the material world. We are busy like bees, trapped in the daily routine, working for food and maybe some rest once a week or once a year. Totally the aspect of the slavery we experienced in Egypt. Imagine a day when the veil that blocks our ability to see the truth is removed. Imagine a day when we will be able to have the knowledge and abilities of all creatures in nature.Bat can 'see' in the dark, a deer can regrow Antlers, Lizard can grow tails, Spiders can regenerate legs. There are many wondrous abilities of animals and people that we can find in this world. It's relatively rare among people but the fact of the matter is that as humans we are able to achieve many great levels.

The lesson here is to understand that we must connect our souls to the study of the Torah through the Zohar. It is the highest level of study that we can do in order to achieve higher levels of consciousness and prepare our souls for the world to come. Hopefully in this lifetime but we keep the righteous work to merit the Resurrection. The Torah and our souls are eternal and a connection between the two is important for our future.

At the end of our silent prayer (Amida) that is on the level of Atziluth, we meditate on a verse from the Torah that has our name and or start and end with the first and last letters of our name. The Kabbalists tell us that this meditation helps us remember our name

after death. Knowing it would save us from the angel that beat us until we remember our name, testing our level of connection to the Torah as the root of every Israelite soul is in the Torah.

The sages (פסיקתא רבתי פרשה לו, ב) tell us that in the future Jerusalem will have high towers of about 12 kilometers each.

lsaiah 60:8 "מִי אֵלֶה כָּעֶב הְּעוּפֶּינָה וְכַיּוֹנִים אֶל אֲרֻבֹּתֵיהֶם" "Who are these who fly like a cloud And like the doves to their lattices?"

We won't need elevators because we will be able to fly to our spacious apartments in the sky.

The Torah is the 'DNA' of Creation and when we are able to connect to Keter of our soul, we will be able to change our individual DNA at will. It will allow us to fly or create a cloud that will transport us to where we desire.

One single sperm cell carries the DNA and the entire life 'story' of a person. Scientists can replicate almost anything in nature from one single DNA source. With access to DNA through consciousness, we can come to a point of mind over matter but it depends on our connection to the Torah and its studies.

The Daily Zohar is not always an easy place to study but it was designed in a way to gradually increase the abilities of the students to understand the Torah and the spiritual system that governs our lives. We study every paragraph of the Zohar to remove its garment and reveal its secrets following the teachings of Rabbi Ashlag of blessed memory. Each direct Zohar study is a great and important investment in the future of your soul. The properties and money that we may gather in this world are only temporary and have no value after death. Only what we build spiritually would help us when we will be resurrected.

65. (במדבר ט) וְיַעֲשׁוֹּ בְנֵּי יִשְּׂרָאֵל אֶת הַפְּסַוֹז 65. וְיַעֲשׁוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפְּסַוֹז 65. וְיַעֲשׁוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפְּסַוֹז פֹּסִוּ בְּנֹי וְיַעֲשׁוּ צְבֵּי וֹמִי, בְּא אִהְבַוֹר, בְּמוֹעֲדוֹ. מַה זֶה וְיַעֲשׁוּ? אָמַר רַבִּי יוֹמֵי, הָא אִהְבַוֹר, בְּמוֹעֲדוֹ מַה זְיַעֲשׁוּ? אָמַר רַבִּי יוֹמֵי, בְּא אִהְבַוֹר, בְּאִיכוֹ לְנִיכְּא. דְּהָא בְּגִינֹיה אִהְעַרְ יְבִיּר לֵיה לְעִיכְּא. דְּהָא בְּגִינֹיה אִהְעַיֹר בְּיְהוֹ אְתְעוֹר דְּבָר זֶה, בְּבְיָכוֹל, בְּאִיכּוֹ הוּא עֻבְּאִיל הוּא עֲשָׁאוֹ, וַהְרֵי נִתְבָּאֵר.
ההוּא בור.

Numbers 9:2 "וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ" "Now, let the sons of Israel make the Passover at its appointed time."

The Zohar asks; why the verse use 'make' and not 'celebrate' and Rabbi Yosei explains that as we learned before, making an action in the lower level awakens a reaction in the spiritual level.

66. אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא וְגוֹ׳. אִישׁ אִישׁ – שְׁתֵּי פְעָמִים, לְפָּה? אֶלְּא אִישׁ שָׁהוּא אִישׁ וְרָאוּי לְקַבֵּל נְשָׁמָה עֶלְיוֹנָה, וְהוּא פָּגַם עַצְמוֹ שֶׁלֹּא שׁוֹרָה עָלְיוּ שִׁכִינָה (תְּחַלָּה) (נְשֶׁמָה) עֵלִיוֹנָה. מָה

66. (במדבר ט) אִישֹּ אִישֹׁ כִּי יִהְיֶה טָבוֹא וְגֿוֹ׳. אִישׂ אִישׂ הְּרֵי זִבְוֹגִי, אֲבַוֹאִי, אֶכְּלֹא אִישׂ דְּהוּא אִישׂ, וִיתְוְזוֹיִי כְּלַקְבְּכְּלֹא נִשְּׂבְוּתָא עִבְּלֹאָה, וְהוּא פָּגִּים נַּרְבֵּיה. דְּכָּא שַׁרְיִיא עֲכֹוֹי שְׂבִינְּתָא (ס"א הַטַּעַם? מִשׁוּם שֶׁהוּא גָּרַם וְהוּא טִמֵּא אֶת עַצְמוֹ. וְעַל זֶה אִישׁ אִישׁ. אִישׁ שֶׁרְאוּי לִהְיוֹת אִישׁ, וְהוּא מְטַמֵּא אֶת עַצְמוֹ שֶׁלֹא תִשְׁרָה עָלָיו קְדַשְּׁה שֶׁל מַעְלָה. שירותא) (ס"א נשמתא) עִּכְּאָה. בַּוּאִי טַיְּעְּבָּוּא. דְּגִּיןֹ דְאִיהוּ גָּּרִים, וְהוּא בְּוּסְאֵב כֵּיה לְגַּרְבֵּוִיה. וְעַל דְא אִישׁ אִישֹׂ. אִישׁ דְיִרְוְזְזֵי לְבֶּוֹהֵוִי אִישֹׁ, וְהוּא בְּוּסְאֵב גַּרְבֵוִיה, דְּלָא יִשְּׂרֵי עַבוֹי קְדוּשָּה דִּלְעַיּכְא.

Numbers 9:10 " לָכֶם אוֹ בְּדֶרֶךְ רְחֹקְה לָכֶם אוֹ בְּדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ " וּהָיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקְה לָכֶם אוֹ " Speak to the sons of Israel, saying, 'If anyone of you or your generations becomes unclean because of a dead person, or is on a distant way for you, he may, however, make the Passover to YHVH"

The Zohar explains that a person that was worthy of receiving additional soul from the level of Neshama but became uncleaned, the Shechinah cannot be with him and can't receive holiness from the higher level.

67. אוֹ בְדֶרֶךְ רְחוֹקָה – זֶהוּ אֶחְד מֵעֲשָׂרָה שֶׁהֵם נְקוּדִים בַּתּוֹרָה, וְכַלְּם בַּאִים לְהַרְאוֹת דְּבָר. מַה זֶּה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה? מְשׁוּם שֻׁאָדָם שֶׁהוּא מְטַמֵּא אֶת עִץְמוֹ, מְטַמְּאִים אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה. בֵּיוָן שֻׁמְטַמְּאִים אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה, הַבִּיהוּ שֶׁצְּמִם אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה, הַבִּיהוּ שֶׁצָּתִם אוֹתוֹ מִלְמַעְלָה, הַבִּיהוּ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. מֵאוֹתוֹ מָקוֹם וְדֶרֶךְ שָׁזָרֵע יִשְׂרָאֵל אֲחוּזִים בּוֹ, הְבֵרִי בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה אָחִוּז, שֶׁהְתְרַחֵק (מִלְהִתְקַבַר) לִקְרַב אָחִיז, שֶׁהְתְרַחֵק (מִלְהִתְקַבַר) לִקְרַב אָבִיכֶם וּלְהִתְקַשֵּׁר בָּכֶם בְּמוֹ שֶׁאַתֶּם מתהשׁרים.

67. (במדבר ט) אוֹ בְּדֶרֶךְ רְוֹזוֹקָהֹ, דָּא אִיהֹוּ וֹזִדֹּ בִּוֹעַשְׁיְרָה דְּאִינִּוֹן נְּלְּוֹדִים בְּאוֹרַיִּיתָא, וְכַכְּהוּ אַתְיִיןֹ כְּאַוֹזוֹזְאָה בִּוּלְה. בִּוּאִי בְּדֶרֶךְ רְוֹזוֹנְלְה. בְּגִּיןֹ דְּבֵּר נְּשֹׁ דְּאִיהוּ בִּוּסְאִיב גַּרְבוּיה, בִּוֹסְאֲבִין כֵּיה לְעֵיכָּא. כֵּיוָוֹ דְּאִיהוּ בְּדֶרֶךְ רְוֹזוֹנְלְה. כֵּיוֹן דְּבִּר נְּשֹׂ רְצִי כִּיה לְעִיכָּא, הָא אִיהוּ בְּדֶרֶךְ רְוֹזוֹנְלְה. כֵּיוֹן דְּבִירְ בְּוֹזוֹלְה. בְּיִבְּיִרְ בְּוֹזוֹלְה. בְּיִבְּיִרְ בְּוֹזוֹלְ וֹזִילְ בִּיה, הָא בְּדֶרֶךְ רְוֹזוֹלְה. בְּיִבְּיֹרְ רְוֹזוֹלְה. בְּיִבְיֹלְ בִיה לְעִילְא. בְּיִבְין כִיה לְעִיכְּא, הָא אִיהוּ בְּדֶרֶרְ רְוֹזוֹלְה. בִּיוֹלְ בְּיִרְ רְוֹזוֹלְה. בְּנִילְ בְּבִירְ רְוֹזוֹלְ (נִ"ִא בִּיֹרָן, וּלְאַתְּלִּשְׁיִרָא בְּכוֹן, בְּכִוֹה מִלְמִקרב) לְבִּוֹלְוֹלְ בִּוֹלְיוֹ בְּלְבוֹן, וּלְאִתְנִלְשְׁיְרָא בְּכוֹן, בְּבְוֹלְ בִּיה לְבוֹלְיוֹלְ בִּוֹלְיוֹן.

On the word 'הְחֹקְה' in the Torah, there is a special dot above the letter Ha. It is one of ten places in the Torah that has dots above letters. In this place, the dot above the Ha represents the impurity of the person that caused him to be 'distant' from the place of pure connection that the Israelites come closer to YHVH. 'a distant way for you' implies the way of the other-side that is far from holiness.

Lesson:

Only when we make a proper action below with purity, we connect to the spiritual energy above. The Light of Holidays and Shabbat is available to people wherever they are in the world, but only those who make the proper actions to connect to that light can benefit from it. Shabbat is a special Holy day when we have the opportunity to connect to the Light of Binah. Men and women have different actions to MAKE their Shabbat a 'charging station for the whole week. The basic is that the home is prepared as we would prepare it for a special and honorable guest. Clean, special dinner and even dedicated utensils for Shabbat meals. Nice table cloth, wine, challah, etc. Friday prayer, Kiddush, and keep peace at home. Sat-n is stronger on Friday afternoon, as he was on the first Friday in the Garden of Eden. We want to restrict any 'trigger' he may introduce and

take away the light of Shabbat from us. Women light Shabbat Candles to push away the Snake and bring blessings to the home

Torah reading and Zohar's study on Shabbat is on the highest level of 'making the Shabbat.'

The more action we do to follow the Shabbat laws, the higher Light we receive. Another essential preparation for Shabbat is giving Tzedakah every week. Like I mentioned before, it can be small amounts. This is a spiritual teaching, not a solicitation to give to the Daily Zohar. We welcome your contribution, but I want you to understand the spiritual significance of giving Tzedakah frequently to channels of Light. These actions of giving make openings of higher channels of light that fill your vessels with Light on Shabbat. If you have limited income, you can have a small Tzedakah box/jar at home and drop a few coins every Friday with a prayer to have more and be able to do more. It's all relative to your vessel. A person who is a miser and or with an intense desire for the self alone considered 'unclean' and cannot receive a higher level of light. We just celebrated the Holiday of Shavuot celebrating the gift of the Torah. In Egypt, we were in deep impurity, and God allowed us to cleanse ourselves from the Egypt aspects by counting seven weeks. A woman after her monthly cycle counts seven days of purity before she can have unification with her husband. Men count seven weeks to become pure and ready to receive the Light of the Torah. A proper preparation during the week by keeping positive and pure actions with Torah/Zohar studies and giving Tzedakah make our vessel worthy of higher light on Shabbat.

שְׁנֵי דְבָרִים מְמַּשִּׁמֶע שֻׁכַּתוּב אוֹ. אַמַר רַבִּי יוֹסֵי, כָּאן עַד שֵׁלֹא מְטַמְּאִים אוֹתוֹ, בָאן אַחַר שִׁטְמָאוּ אוֹתוֹ. וּמַשְׁמֵע אָפּלוּ וָה אוֹ וָה לֹא תִשְׁרֵה עַלַיו קְּרָשָׁה שישראל עושים אותו.

68. אָבַור רָבִּי יִצְּוָזֶה, וָהָא כָּתִיב כִּי יִהְוֹה טַבוֹא 68. אָבַר רַבִּי יִצְחָק, וַהַרִי כָּתוּב כִּי יִהְוָה לָנֶּפֵשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְזזוּלָה, דְאָתְוַזְזֵי תְּרֵין בִוּלִּין. טְמֵא לְנָפָשׁ אוֹ בְדֶרֶדְ רְחוֹקָה, שָׁנִרְאָה בַּוּשִׂבַוּע דְּכָתִיב אוֹ. אָבַור רְבִּי יוֹסֵי, כָאוֹּ, עַד כָּא בִּסָאֵבִין בִיה. כָאוֹ, בְתַר דְבִוּסָאַבִין בִיה. וּבִוּשִּבִּוּעֹ אָפַיכּוֹ הַאִי, אוֹ הַאִי, כָּא יִשִּׂרֵי עֲכֹוֹי קְדוּשְּׂה דּלְעֵיׁכָּא, וַלָּא יַעַבִּדוּוֹ פַסְוֹזא בְּוֹבְוּנָא דְיִשְׂרָאֵל שֶׁלְמַעְלָה, וְלֹא יַעֲשׁוּ פֶּסַח בִּוְמַן

Numbers 9:10 " אַ בְּדֵרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ בְּדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֵה טָמֶא לָנֵפֶשׁ אוֹ בְדֵרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ לַדרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶּסֶח לַיהוָה." "Speak to the sons of Israel, saying, 'If anyone of you or your generations becomes unclean because of a dead person, or is on a distant way for you, he may, however, make the Passover to YHVH"

Rabbi Itzchak explains that we can read two meanings from this verse. One that the person became first unclean and he formed a distance from the Light. The second meaning is that the distance was created first then the person became unclean.

Its common meaning is that in both cases, that person cannot connect to holiness and won't be able to celebrate the Pesach at the same time as the Israelites.

69. וָאָי תֵּיבָוֹא, הַא בְּיַרְוֹזֹא תָּנִיינָא עַבְיד אָי כַא 69. וָאָם תֹאמֵר, הֵרִי בַּחֹדֵשׁ הַשֵּׁנִי עוֹשֵׁה בְּתַתַבֵּן בַּרְבִוּיהֹ. כְאַ, אֶבָּאַ בִּיוָן דְּבִוּתַדְּבֵי וּבִוּתַבָּן אִם לֹא תַכֵּן עַצְמוֹ – לֹא! אֶלָא בִּיוָן שַׁנִּטְהַר וִתְקָן עַצְמוֹ, הֵרִי הַחֹבֵשׁ הַשֵּׁנִי

בַּּרְבֵוּיהֹ, הָא יַרְוֹזָא הִנְּיִינָּא רְבֶּוּעְבַּר פַסְוֹזָא. בִוּכָאוֹ, לַעֲשׂוֹת פֶּסַח. מִבְּאוֹ, בָּל אִישׁ שֶׁמְּטַהֵּר עצמו, מטהרים אותו. כל בר גש דבודכי גרביה, בודכאן ליה.

If we say that he can make the Pesach on the following month even in a state of unclean, it is not so. But is a person cleans himself, he can connect to the holiness of Pesach in the second month.

עוֹמֵד בַּחֹדֵשׁ הַשַּׁנִי – לֹא כּדְּיִ שׁהרי ישראל זרע קדש שעשו פסח בּזְמַנּוֹ, לַקָּחוּ אָת הַלְּבַנָה וָאָת הַשָּׁמִשׁ כָּאָחַד, ומי שלוקח יסוד בתחלה – לוקח הבנין. מה היסור? אל תאמר יסוד עליון של צדיק העולם, אלא יסוד של אבן טובה, במו שַנאַמַר (תהלים קיה) אָבֶן מַאָסוּ הַבּוֹנִים הַיִּתָה לְרֹאשׁ פְּנַה. וְזוֹהִי הַאֵבֵן ששורה עליה מי ששורה.

תיבוא דבדרגה עליונה יתיר קאים 70. שאם תאמר שבדרגה עליונה יותר בְּיַרְוֹזְא תִּנְיָינָא. כָּאו הָכִי, דְהַא יִשְּׂרָאֵל זְרִעֹא בובוניה, נטלו ליה לְסִיהָרָא וּלְשָּׁבִּושָּׁא כְּוָזִד. ובַוּאוֹ דְנָטִיל יְסוּדא בַּקַרְבִוּיתָא, נָּטִּיׁל בִּנִּינָא. בואי יְסוֹרָא. כָּא תִיבָוּא יָסורא עַכּאה דַצַּדִיהָא דַעַכְבוא, אַכּא יְסורא דאבו טבא, כמה דאת אמר (תהלים קיח) אבו בַּאָסוּ הַבּוֹנִים הַיָּתָה לָראשׁ פַנַּה. וָהַאי הוא אֶבֶוֹ רַשָּׂאַרִי עַבּיה בַאוֹ דְשַּׂאַרִי.

Rabbi Yitzchak challenges the thought that rises from the above. It seems as if the second Pesach is on a higher level because it requires purity of the vessel. He explains that the Israelites that did the Pesach at its time connected to the Sun and the moon as one. The sun and the moon represent Zeir Anpin and Malchut joins at the level of Yessod. Yessod is the aspect of the foundation of the world and those who hold to the foundation, hold to and own the whole building.

Malchut has access to Yessod, which is the 'door' to the Tree of Life. If we open the door at the yessod level, we have access to all the upper Sefirot of the Tree.

Lesson:

The holiday of Pesach is celebrated on the day of the full moon of the first month of the year, Nisan (Aries). The connection to Pesach can also be done on the full moon of the second month. The Zohar discusses the connection to the holiness of the day and we will expand the lesson in the next study.

The holidays we follow are according to the instruction God described for us in the Torah. Shabbat, Rosh Chodesh, and the other holidays are specific times in the yearly cycle that give us an opening to a connection to higher levels in the Tree of Life. Most of the world believe and accept the entire Bible as the word of God but in most cases ignore the holidays that are special times in the year that give us time to make a stronger connection to the Tree of Life.

71. אַמַר רַבִּי יְהוּדָה, וַדַּאי הַכֹּל אַפְּלוּ בחדש השני, אבל אינו כמי שנוטל בּוְמַנוֹ. מַה הַטַּעָם? זֵה שֵׁנוֹטֵל פּסח בּוָמַנּוֹ, נוֹטֵל מִמַּטָה לְמַעָלֵה וָלֹא יוֹרֶד,

71. אָבֵור רָבִּי יְהוּדָה, וַדַּאִי כּכַּלֵא נַּטִּיל אַפּיכּוּ בירוזא הניינא. אבל לאו איהו כבואו דנטיל ליה בּוֹבוֹנִיה. בַאי טַעַבִּא. דַא דְנָטִיל פַסְוָזָא בּוֹבְנֵיה, נַּטִּיׁכּל בִּתַתָּא לְעַיִּכָּלָא, וְכָּלָא נָּוִזִית. בְּגִּין דְבַוּעֵּלִיןֹ

משום שַמַעלים בַקדש ולא מורידים. וְוָה שֵׁנּוֹטֵל אֲחַר וְמַנּוֹ, יוֹרֵד מִמַּעְלַה לְמַטַה. בָּגַלַל זָה שַׁוִים בַּכּל, וְלֹא שַׁוִים. שַׁנָה עוֹלָה וַלֹא יוֹרֶד, ווֵה יוֹרֶד וַלֹא עוֹלה. בגלל כך מי שמקריב פסח בזמנו, יש לו שבח יותר. אשריהם ישראל שזכאים בכל, שזכאים בתורה, וְכָל מִי שֶׁזוֹכֶה בַתּוֹרָה, זוֹכֵה לוֹ בַּשֵּׁם הקדוש. אשריהם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.

בַּקּדִשׂ, וְכָּא בוּוְרִידִיוֹּ. וְדֵא דְנַבְיִיכֹ בַתַר וְבִּוּנִיה, (דְּרְ קנ"ג ע"א) נַּווית בועַיפא לתתא. בֹגִיוֹ כָּרְ שִׂוּנִוֹ בּכבּא, וכָא שַּוֹיוֶוֹ. דְרָא סְכִיק וכָא גָּווית, וְרָא נְּווית וֹכָא סַכִּיִּפָּ. בְּגִּיּן כַּרְ בִּאוֹ דִבְּיָלָרֵב פַּסְעוֹא בְּוִּבְיֹנִיהֹ, שָּׁבַוֹזָא יַתִיר אָית כֵּיה. זַּכַאִיןֹ אִינֿון יִשְּׂרָאֵל, דְּזַבַאוֹ דוַבאן באורייתא, וכל באורייתא, זכי כיה בשבוא קדישא. זכאיז אַינֿוּזְ יַשַּׂראָל, בעלבוא דיוֹ ובעלבוא דאתי.

Rabbi Yehuda says that even in the second month we can make unification of Malchut and Zeir Anpin but it wouldn't be like when the connection is made at the right time of Pesach that's on the first month. He explains that the first month is the aspect of the Right and our connection increases the light of holiness. On the first Pesach, we receive the Light of Chokmah from the Right. The second Pesach on the second month has the aspect of Left and the Light that is drawn decreases itself on the way down.

שלא יכלו או שנטמאו בטמאה אחרת. אָם סוֹד הַפַּסָח סוֹד הַאָמוּנָה שֵׁיִשַּׁרָאֵל נכנסים בה, שולט בניסן, ואז הוא זמן לְשִׁמְחָה, אֵיךְ יָכְלוּ אֵלֵה שֵׁלֹא יַכְלוּ אוֹ שנטמאו לעשות בחדש השני, שהרי עבר הזמן?

72. רעיא בוהיבוגא פקורא לבועבר פסוז שוני, על 72. מצוה לעשות פסח שני על אלו אִינוֹן דַלא יכִילוּ, אוֹ דַאָסתאבוּ בַבְוֹסאָבוּ אוורא. אִי רוֹא דְפָסוֹז, רוֹא דְבִוּהֵיבוֹנוּתא דְיִשְּׂראָכ עֹאכִיוֹ בָה, שַּׂלְטָא בִנִּיסָוֹ, וּכְדֵיוֹ אִיהוּ וָבִנָּא לְוַזְדְוָה, אֵירְ זַכַלוּין אַבֵּוּן דַלָּא יָכִילוּ, אוֹ דַאִסְהַאָּבוּ, לְבֶּוּאָבַּד בירווא תניינא, דהא אעבר ובונא.

The Faithful Shepherd explains that the Mitzvah to make a second Pesach was given to those who were 'far' and for those who became impure for any reason during the first month. The first Pesach in the first month, Nissan, has the secret of the faith and the unification of the Israelites and YHVH. He raises the question; if the first month is the proper time for joy and celebration then how those who couldn't make it on the first month can make it on the second when it's no longer the scheduled time for it.

Lesson:

Most spiritual people understand the importance of doing things at the right time. They ask about the proper time to start their 'projects'. The answer is simple, and it can be applied to almost any 'beginning'.

The right 'time' is when the action starts with the aspect of Right that is Chessed. The line of Chessed is formed and open for us when we make positive actions that benefit Tzedakah, praying, others. love. kindness. sharing, studying. The 'Right' is the way that allows us to climb above the physical realm to the Tree of Life that is the source of all forces that support us in the world below. Even when we make a prayer, we start by giving it higher purpose and meditate on the unification of YH and VH

https://dailyzohar.com/daily-zohar-2574-3/

https://dailyzohar.com/daily-zohar-980/

https://dailyzohar.com/daily-zohar-2050/

It's important to make a study the night before we start something significant. We give Tzedakah before the action and or make a commitment to share the benefits we expect to have from our project. Tzedakah connects us to Yessod and the Right column. It is important to dedicate what we do to be a source and a channel of positivity that would benefit many others.

If our plans don't conflict with the Torah laws and holiday events, then the above preparations would set the proper 'time' for us, make elevation to the upper Light and use the tools to have this light flows down through us and help manifest our work successfully.

ישראל .73 אלא לא בעטרותיה וְעַטָרוֹתֵיהַ מְמֵנה כתריה שלשים יום. וכל אותם שלשים יום מיום שיצאו ישראל מפסח, יושבת המלכה בַּעָטַרוֹתֵיהַ, וָכַל חֵילוֹתֵיהַ בְּחֵדְוַה. מִי שרוצה לראות את המלכה יוכל לְרָאוֹת. הַבְּרוֹז מַכִרִיז: בָּל מִי שֵׁלֹא יַכוֹל לראות את המלכה, יבא ויראה עד שַׁלֹא יָנַעֲלוּ הַשְּׁעַרִים. אֵימַתִי הַכַּרוּז מַבְרִיז? בָּאַרְבַּעָה עֲשֵׂר לַחֹרֵשׁ הַשֵּׁנִי, שָׁהָרִי מִשָּׁם וְעָד שִׁבְעָה יַמִים הַשְּׁעַרִים פָּתוּחִים. מָכָּאן וָהָלְאָה יִנָּעֵלוּ הַשְּׁעַרִים. ועל זה פסח שני. 73. אֶכָּא פֵיוָן דְּכָּגֶּסֶת יִשְׂרָאֵל בִּוֹתְעַיְּיָרָא בְּנִיסְן, לָא אִהְעֵּדִרִּאַת כִּתְרָהָא בְּנִיסְן, לָא אִהְעֵּדִרִּאָת כִּתְרָהָא יִנְּיָּהְ הְּלָתִין יוֹבִוּין, וְכָל אִינִּוּן כ' יוֹבִוּין בִוּן יִנְּטְיְרָהָא בִּוּנְיִהְ הִּלְתִין יוֹבִוּין, וְכָל אִינִּוּן כ' יוֹבִוּין בִּוֹ יִנְבְיּא בְּנִיסְרָהָא, וְכָל וֹזִילְאָה בְּעִוֹיְבִוּי, פָרוּוְא כִּרִיוֹ, בְּעִיְ רְבָּעִי לְבִוּעֲוֹבֵוּי בִּוּשְׂרִוֹּנִי לְבִּיוֹיְא בִּרִיוֹּא בִּוּעְיִבִּי לְבִּיוֹיְא בִּרִיוֹּא בִּרִיוֹּא בִּרִיוֹּא בְּרִיוֹיִא הַנְּיִינְא, דְּבָּא יִכִיל לְבֵוּעֲוֹבֵוּי בִּוּשְׂרוֹנִייִּתְא, זִיתִי וְיֶיוְזְבֵוּי בְּבִּישְׁרְבְּעָה עָשְׂרְבְּעָה עָּבְיִרְוֹיִא הִנְּיִינְא, דְּבָּא בִּוּתְּבְּוֹן תַּרְבְּעִיה לְבִּילְוֹן הַרְעִיה בִּיְנְיוֹיִא הִנְּיִינְא, דְּבְּבְעְה עִּשְׁר לְנִיְרְעִוֹין פְּתִייוֹון. בִּבְּאוֹ וּלְהַכְּאָה יִנְּנְעָּלוּוֹ בִּירְעִין פְּתִייוֹון. בִּבְּאוֹ וּלְהַכְּאָה יִנְּנִלְיוֹן עַדְּבְּעָה יִבְּיִלְין הָּעִייְן בְּתִינִין בְּעִבְּיוֹ עַבְּרִיוֹיִא הִנְּיִנְיֹּא, הְיִבְּעְה וְנִיּנְיִנְיִי עְּשְׁרְבְּעְיִוֹן בְּתִינִין בְּנִינְינִיּא, הְיִבְּעְה וְּבְּעָּה וְנִיוֹיְבִוּן בִּינְינִינְיּא הִנְנְינְיִּא הְבְּיִוֹן עַּרְתִין, הְּנִינְיוֹן בְּעִינִין וְשְׁרִין בְּעִינִין וְּעִין בְּעִינִין בְּעִייִוֹן, בִּינְינִיינְ אוֹ בִּינְבְיוֹין בְּעִינְיוֹן בְּעִינִין בְּעִינְיוֹן בְּיִינְיוֹין בְּיִינְיוֹן בְּיִינְיוֹן בְּיִינְיוֹן בְּיִינְיוֹן בְּיִינְיוֹין בִּיוֹין בְּיִין בִייִין בְּיִים בְּיִים בִּיוֹם בִיוֹים בִּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוּיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְייוֹים בְּיוֹבְיוּים בְּיוֹבְיוֹים בְּבְבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹין בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוֹם בְּיוֹם בְּיוֹבְיוּים בְּנִיוֹים בְּיוֹבְיוּוֹין בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹם בְּבְּיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹם בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוּים בְּיוֹבְיוֹיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוּים

In the month of Nisan and the first Pesach, the Shechina is adorned with her crowns and decorations. For 30 days, the queen sits with her camps with joy and anyone who wish to see her can do that. On the fourteenth day of the second month, the announcer announces that the gates would still be open for seven more days and those who wish to see the queen can do that. After seven days, the gates are locked. This last period is the second Pesach.

The impure people postponed their lamb sacrifice to the second Pesach.

.74 מְצְוָה זוֹ – שְׁחִיטַת הַפֶּסַח בִּזְמַנּוֹ. וְאַחֲרִיו פָּסַח רִאשׁוֹן וּפָסַח שֵׁנִי לֶאֱכֹל אוֹתָם בְּמִשְׁבָּטָן. וּטְמֵאִים לִהְיוֹת נִדְחִים לִפַּסַח שֵׁנִי, שֵׁהִיא מִצְוָה שְׁלִישִׁית.

74. פָּקּיּדָא דָא, שְּׂזִזִיטַּת הַפְּסִזז בּוְּבִינוֹ. וַאֲבַּתְרֵיה פְּסִזז רִאשׁוֹן יּפָסַזז שֵׁנִּי כֶּאֶכוֹל אוֹתְן כְּבִישְּׁפְּטָוֹן. וּטְבוּאִים לִהְיוֹת נִּדְיֹזִים לְפָּסִזז שֵׂנִּי, דְאִיהוּ פָּקּיּדְא תַּלִיתָאָה. תָּנָּאִין וַאָבוּיִרָאִין, אִית בְּנֵי נְּשָׂא בִּזוּילִין תַּלִיתָאָה. תָּנָּאִין וַאָבוּירָאִין, אִית בְּנֵי נְשָׂא בִּזוּילִין תַּנְאִים וְאָמוֹרָאִים, יֵשׁ בְּנֵי אָדָם כְּמוֹ חַלִּין שֶׁל טָהֲרָה מִצַּד מִיכָּאֵל, וּכְמוֹ חַלִּין שֶׁל הֶקְדֵּשׁ, כְּגוֹן בְּשַׂר קֹדֶשׁ, וְהֵם מִצַּד גַּבְרִיאֵל. כֹּהֵן וְלֵוִי. וְיֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁהֵם כְּמוֹ יָמִים טוֹבִים, וְהֵם קֹדֶשׁ קְּדָשִׁים. לְבֶּשִׁ הָּדְשִׁים. וְכֵּוִי. וְאִית בְּנֵּי נְּשָׁא דְאִינִּוּן כְּיוֹכִוּין טְבִין, וְאִינִּוּן בְּנִוֹי. וְאִית בְּנֵּי נְשָׁא דְאִינִּוּן כְּיוֹכִוּין טְבִּין, וְאִינִּוּן בְּנִי נִשְּא דְאִינִּוּן כְּיוֹכִוּין טְבִּין, וְאִינִּוּן בְּיִבְּיִים.

The sacrifice that was made on the Holiday of Pesach was a lamb. It was slaughtered, and its blood and other internal fatty parts were brought to the priest that put them to be burnt on the altar. The meat of the lamb was roasted on fire and eaten by the people that brought it to the Temple. The Zohar relates the precepts related to Pesach to three types of people. Some are pure from the Right, and angel Michael. Some with the aspect of the slaughtered lamb, from the Left, angel Gabriel. The two types are Chessed and Gevurah. There's a third type of people, center column, with the aspect of holidays, and the holy of holies.

Lesson;

We learned previously that the actions we make below, cause spiritual 'reactions' above. The precept of slaughtering the lamb on the day of Pesach was made to control the god of the Egyptians and use its blood to mark the doorposts of the Israelites. The blood was a sign for God to pass over the dwellings of the Israelites when he killed the firstborn of the Egyptians.

The blood has the energy of life, the soul of the animal. The lamb was slaughtered to release its soul and drained its energy. They with the fatty parts were brought to the priest and the altar to be burnt and transformed its energy from judgment (red) to Light. The fatty parts represented the desire for the self and left aspect of the animal.

We do not slaughter lambs for Pesach, but we use a shank bone on the Seder plate to connect to the aspect of control that we received over the coming year.

The month of Nisan is the first of the year and the Lamb/ram represents the first driving force of the Zodiac. Aries is the leader of the year and the twelve constellations of the Zodiac.

God gave the Israelites the holiday of Pesach and its special connections, Lamb, Seder, Matzah, as tools to control the year. Nisan, Aries, starts six male months and as the first one, it gives us greater ability to channel light to the world.

Celebrating the first Pesach in purity and properly gives us great control over the year that follows.

75. שְׁכִינָה הָיא פֶּסַח רְאשׁוֹן מִיְמִין, וּפָּסַח שַׁנִי מִשְּׁמֹאל. פֶּסַח רִאשׁוֹן מִיְמִין, שֶׁשָּׁם חָבְמָ״ה. פֶּסַח שֵׁנִי מִשְּׁמֹאל, שֶׁשָּׁם בִּינָה. וּמִשׁוֹם שָׁבִּגְבוּיְרה עוֹבְרִים כָּל בִּינָה. וּמִשׁוֹם שָׁבִּגְבוּיְרה עוֹבְרִים כָּל הָאִשִּׁים הַנְּכְרִיִּים, שֶׁהֵם כְּקַשׁ וְתֶבֶן לְגַבֵּי הָאִשִּׁים הַנְּכְרִיִּים, שָׁהֵם כְּקַשׁ וְתֶבֶן לְגַבֵּי אֵשׁ שֶׁל גְבוּרְה, הַשְּמֵאִים נִדְחִים לְפֶּסַח שׁנִי.

75. שְּׂכִינְּהָא אִיהִי פֶּסֵוֹז רָאשׁוֹן, בִּוּבִּוּנְגָא. וּפֶּסֵוֹז לָאשׁוֹן, בִּוּבִוּנְגָא. וּפֶּסֵוֹז שִׁנִּי, בִּוּשְּׂבְוּאלְא. פֶּסֵוֹז רִאשׁוֹן בִּוּיבִוּנְגָא, דְּתַבְּוֹן וֹיִבְּנִוֹץ, דְּתַבְּוֹן בִּינָה. וּבְגִּין זְיִכְבְּי״ה. פֶּסֵוֹז שֵׁנִּי בִּוּשְּׂבְוּאלְא, דְתַבְּוֹן בִּינָה. וּבְגִּין דְּאִינִוֹן דְּבְּנִיךְה. בִּוּתְעַבְּרִין כָּל אֶשִּׁין נוּכְרָאִין, דְּאִינוֹן דְּבְּנִירָה בִּוּתְעַבְּרִין כָּל אֶשִּׂין נוּכְרָאִין, דְאִינוֹן כְּלַבֵּי אֵשׁ דְּגְּבוּיְרָה, טְיֹבוּאִים נִּדְווִים לְּסֵוֹז שֵּׂנִי.

The Shechinah connects us to the first Pesach that is in the first month. It has the aspect of the Right column. Second Pesach is on the Left. Chokmah is on the Right column and Binah with Gevurah is on the Left. The impure people that cannot celebrate the first Pesach are pushed to the second Pesach because the fire that comes from the Left purifies the impure people and allow them to make the Pesach.

ויולדת, באש הגבורה הוא שורף. שהנשמה היא כלי של הקדוש ברוך הוא, והוא לא שורה בה עד שַּמְתַלְבֵּנַת בַּאָשׁ הַגָּבוּרָה, שָׁבַּתוֹב (ירמיה כג) הַלֹא כה דברי כאש נאם ה׳. ובאש זו, אם בַּרְזֵל הוּא – מָתִפּוֹצֵץ, וָאָם אֱבֵן הוּא –

76. וכל טובואה נדה, ובוצורע, ווב וובה ויולדת, 76. וכל טמאה נדה, ומצרע, ווב וובה בָּאֶשַׂא דְגָּבורָה אִיהוּ שוֹרֶף. דְנִשְּׂבותָא אִיהוּ בָּאנָג דְּקּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא, וִאִיהוּ כָּא שָּׁרֵי בָּה, עד דאתלבנת באשא דגבורה, דכתיב, (ירמיה כג) הַכֹּא כה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאָם יְיָ. וּבְהַאִי אֶשָּׂא, אָם בַּרָוֹּל הוא מִתְפוֹצִּץ, וְאָם אֶבֵּוֹ הוא נְמוֹווֹי.

"ls not My word like fire?" הַלוֹא כֹה דַבָּרִי כָּאֲשׁ נָאָם יָהוָה וּכְפַטִּישׁ יִפֹּצֵץ סָלַע." "Is not My word like fire?" declares YHVH, "and like a hammer which shatters a rock?""

The Light of the Holy One Blessed be He won't enter a vessel until it is purified with fire. Fire can blast iron that is the aspect of the evil inclination and pulverize stones.

מָיִם – (ויקרא יב) וְטַהָרָה מִמְּקוֹר דַּמֵיהַ, וְנִטְהָר בָּה מִצֹרָע, וּטְמֵא מֵת, וְזַב, וְטַמֵא בְּכַל מִינֵי שֵׁרֵץ. זָהוּ שֵׁכַּתוּב (יחזקאל עַלִיבֶם טהורים מים

77. ובִיבִוינָא (נ"א ובמיא) דַתַבַּון תורה שֶּבְּכָתַב, 77. ובִימִין, שֵשַׁם תוֹרָה שֵבְּכָתַב, שֵׁהִיא דאיהי בוים, (ויקרא יב) וטהרה בובוקור דבויה, וְאָתַדְכֵי בַה בִּעּוֹרַע, וְטַבֵּוֹא בֵּתַ, וַזָּב וְטַבָּוֹא בְּכֵל בִוּינֵּי שָּׁרֶץְ. (דף קנ"ג ע"א) הַדַא הוא דְּכְתִּיבׁ, (יחזקאל לג) וַזַּרַהָּתִי צַּבַיבֶם בַיִּם טָהוֹרִים וּטְּהַרְהָם וְגֿו׳

Ezekiel 36:25 "וַזְרַקְתָּי עֲלֵיכֶם מַיָם טָהוֹרִים וּטָהַרְתָּם מִפֹּל טַמְאוֹתֶיכֶם וּמְכָּל גָּלוּלֵיכֶם אֲטַהֶר אֶתְכֶם. "Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean; I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols."

On the Right, we have the written Torah that is called water. As water cleanses the body from all types of contamination, the Torah cleanses the Soul.

Lesson:

Out of the four elements, fire is the only one that can transform all others into energy. For that reason, fire is used to remove impurities from our souls on a spiritual level. We can not take our soul through physical fire for purification, but we can use several methods to achieve that goal.

To understand the impact of fire on our soul we look at terms like 'Burning Desire'. 'burning love', 'Burning hate', and other similar terms. The effect of 'burning' means that a person is completely occupied with a specific emotion that doesn't allow external influence. The fire would spread throughout the vessel and transform anything that is not part of a pure vessel. Some things create a deep impression on the soul/vessel and require a longer and higher state of burning.

The Shema prayer is one method that we can use to burn negativity from our hearts and souls. When we read the Shema Israel prayer with understanding, we meditate to submit our soul to death by fire. It helps us achieve levels of purity depend on our ability to love God and disconnect from our selfish desires. The first words of the Shema prayer are "אהבת את ה', "and you love YHVH, your God" to teach us that the connection to YHVH is with Love.

This method is especially effective before going to sleep. We ask forgiveness for our 'sins' and forgive others for whatever they do ill toward us.

Another method that can be combined with the previous one. (Women should avoid this meditation when they are during the monthly cycle).

We make a meditation next to a candle that we light for a Tzadik. First, we make sure that our body is clean. Before we start we wash hands with water. To find a Tzadik of the day, check our Tzadikim pages or the Tzadikim app. On the 15th of the Hebrew month of on Erev Rosh Chodesh, we can light a candle to any of the Tzadikim. We light a candle for the Tzadik we honor and read his bio to connect to his work. Then we read some Zohar text and state "This Zohar reading is for the honor of". Sit comfortably and bring your body to a relaxed state with easy breathing. Look at the flame and start bringing out anything that is related to 'impure' action or feeling. Take one 'item' at a time, let it go out of your body and form a tiny cloud around it. Move the cloud above the candle's flame and meditate that by the merits and light of the Tzadik, this 'negativity' is evaporated into nothing, as light removes darkness from existence. Meditate that as this negativity is evaporated, it will never come back to infect you. Continue with your 'accounting' and form tiny 'clouds' out of different things that you want to get rid of, including difficult feelings like depression, hate, jealousy, etc. If you have 'foreign thoughts' that interfere with your meditations, picture in your mind the letters קרע שטן and or יוד-הי-ויו-הי. You may print it and keep it in front of you. These names are good to use when we want to clear our thoughts from negativity, during prayers and any meditation.

When you are done with these meditations, DO NOT ask for 'personal' wishes as selfish desires, even if they have positive aspects that may contaminate your vessel. Just ask Hashem (YHVH) to fill your heart with Light of Love and understanding of the Torah and Zohar. This request has the aspect of water that we want to bring into our vessel and keep it clean and pure.

This is a powerful meditation and if you follow it properly and repeat it when needed, you will feel a gradual or even quick relief because of the cleansing process you took on yourself. Obviously, you need to keep a routine of studies and give Tzedakah to help transform negative to positive.

78. בְּעַבּוּרָא דְּאֶבְוּצִּׂעִיתָא בְּוּאנָא אָהְיַוְזֵדֵת 78. בְּעַפּוּד הָאֶמְצְעִי כְּלִי מִתְיַחֶדֶת בְּבַעְיָבְה, דְאִיהִי אִהְתָא, בָּתַר דְאָתְקַרְיִּשַּׂת בְּבַעְלָה, שָׁהִיא אִשְׁה, אַחַר שָׁמִּתְקַדֶּשֶׁת בִּשִּׂבִאַלָּא, וְאָתְדַבִּאַת בְּבֵּוּי בִּוּקְוָה בִּיְמִין, בִּשְּׂמֹאל וְנִטְהֶרֶת בְּמֵי מִקְוָה בִּיְמִין, וְאוֹבְּוֹרִים עַׂל בָּוּאנִי דְּפָּסְוֹזִא, כֵּלִים שֶׁנִּשְׁתַבְּוּשׂוּ בְּהֶוֹ בְּצוֹנֵּן, כֵּוּסְיּבִילָן בְּצוֹנֵן, וְהֵן טְּהוֹרִים. אִינִּוּן נִשְּׂבְּוּתִין דְאִינִּוּן כִּוּסְטְּרָא דְּרַוְזַבֵּוּי, וְאִינִּוּן רַוְזַבְוּנִים, בָּוּארִי זוֹנָּא וְזוֹסְדָּא, לָא צְּׂרִיכִין לְאַדְּכְּאָה בְּבַוּיִם פּוּשְׂיִרִם כַּבֵּינוֹנִיִּים. כָּל שֶׂבֵּן בְּזִוֹבֵּוּי זוֹבְּוּין, דְּבְהוּוֹן בִּוּתְדָּכִיןְ רְשְׂעִים נְּבוּוּרִים, דְּבְּוֹזבְּוּיוֹן נַּרְבוּיִיהוּ בְּאָשָּׂא דְיִצֶּר הָרְעַ. וְעָבַיְיִהוּ אִהְבַוּר, כָּל דְּבָרְיִיהוּ בְּאָשָּׂי יְבֹא בָאֲשִׂי הְרְעַ. וְעָבַיְיִהוּ אִהְבַוּר, כָּל דְּבָרְ אֲשֶׂר יִבֹא בָאֲשִׂי בְּנִייִם בְּצוֹנֵן. דְעָבַיִּיהוּ אִהְבַוּר, כָּל הַבִּנִשְּים רָיבוּזוֹ בְּין הַדְּבַּקִים, בְּעַבְּיִיהוּ אִהְבַוּר, כָּל הַבִּוּשִׂים רָיוַזוֹ בִּין הַדְּבַקִּים, בְּעַבְּנִיִּהוּ בֵּיה נֵּיה נֵּיה.

79. וְאִי גִּשְׂבְּתִין זְּבְּוִרִיִּים, דְאִינֵּוּן כְּבָּוּאנֵּי זֶוֶרֶס, שְׂבִירְתָן זוֹ הִיא טַוְּבְּרְתִּן. פְבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר נִּשְׂבְּרוּ, שְׂבִירְתָן זוֹ הִיא טַוְּבְּרְתִּן. פְבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר נִּשְׂבְּרוּ, נְּיִיּנְא דְּבִּוּבְּי, (תהלים נא) זְּבְּוֹזִי אֱלֹהִים רוּזַזִּ נְּשְׂבְּרָה וְגֹּוֹי. אֲבָּל אִינֵּוּן דְבִּוּשְׂתַּדְּכִיוֹן בְּאוֹרַיִיִּתָא דְבְּעַל פָּה, דְאִינֹּוּן אֵשׁ וּבִּיִים, דְבִּישְׁתַּדְּכִיוֹן בְּבִוֹי דְאוֹרַיִיִּתְא, דְאִינֹוּן אֵשׁ וּבִּיִּם, וְאִינֹּוּן דְבִוּשְׁתַּדְּכִיוֹן בְּבְּוֹי דְאוֹרִיִּיתָא, דְאִיהוּ אוֹר, דְבְאוֹרַיִיִּתָא אִינִּוּן בְּהֹ, (משלי ו) וְתוֹרָה אוֹר, בְּאוֹרַיִיִּתָא אִינִּוֹן בְּה. בִּתְּרָבִין בְּה.

80. וְעוֹד בְּפֶּרֶק הָרוֹאֶה, הָרוֹאֶה הְבְּוִרִים בַּוְזֵלוֹם,
תַּבּוּוּ עֲוֹנוֹתְיוֹ. הֲדָא הוּא דִּכְתִיבֹ, (איכה ד) תַּם עֲוֹנֹּךְ
בַּת אַיוֹן. בְּגִּין דִּתְבָּוִרִים, בֵּיה תַּם, דַּרְנָּא דְיַעֲׂקֹבֹ,
דְּאִהְבַוּר בִּיה, (בראשית כה) וְיַעֲׂקֹב אִישׁ תָּם. וֹזוֹבִין
בְּיִרִים, וְעַל דָּא הְבִּיִרִים: תַּבִּון הָ"ם, וְתַבָּון בִּיר.

18. הָכָא רָבִוּיוֹ, וַיִּבְּוּהְקֹּוּ הַבְּיִיִם. הְדָּא הוּא דְּכְתִיבֹ, (שמות טו) וַיּוֹבֵהוּ יִיָּ עֵשְׁ וַיִּבְּוּהְקוּ הַבְּיִים. בְּיִבְיּה, בְּיִאוֹ דְּאִשְּׂהְּבֵּל בְּאוֹרַיְיִהָא, דְּאִיהוּ עֵשְׂ. זוֹוֹבִין דִּיכֵליה, דְּאִשְּׂהְבִּל בְּאוֹרַיְיִהָא, דְּאִיהוּ עֵשְׂ. זוֹוֹבִין דִּיכֹליה, דְּאִהְבַּוּר בְּהוֹן (שמות א) וַיְבְּוַרַרוּ אֶת זוֹיִילֶם בַּעְּבוֹדְה בְּשְׁה, קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא בְּוֹזִיל כֵּיה, וְיִהְנִזְיוֹיְל בְּוֹתִילִּין.

וְאוֹמְרִים עַל בְּלֵי פֶסַח: בֵּלִים שָׁנִּשְׁתַּמְשׁוּ בָּהֶם בְּצוֹנֵן, מַטְבִּילָם בְּצוֹנֵן וְהֵם טְהוֹרִים. אוֹתָן נְשְׁמוֹת שֶׁהֵן מִצֵּד הָרַחְמִים, וְהֵן רַחֲמָנִים, בַּעֲלֵי חֵן וְחֶסֶד, לֹא צְרִיכִים לְהִשְּׁהֵר בְּמֵיִם פּוֹשְׁרִים בְּבֵינוֹנִיִּים. כָּל שֶׁבֵּן בְּחַמֵּי חַמִּים, שֶׁבְּהָם בְּבֵינוֹנִיִּים. כָּל שֶׁבֵּן בְּחַמֵּי חַמִּים, שֶׁבְּהָם בְּבֵינוֹנִיִּים. כָּל שֶׁבֵּן בְּחַמֵּי חַמִּים, שֶׁבְּהָם נְטְבְּרִים רְשְׁעִים נְמוּרִים שֶׁבְּחַמִּים, עַצְבְּהָם נִעְצְמָם בְּצִּאשׁ יֵצֶר הָרָע, וַעֲלִיהֶם נֶצֶאמֵר (במדבר לֹא) כָּל דְּבָר אֲשֶׁר יִבֹא בָּאשׁ, בִּגְלַל שֶׁיֻהַמְתָם רַבְּה. אֲבָל צִּדִיקִים בְּצוֹנֵן, שֻׁעֲלִיהֶם נָצֶמֶר, כָּל הַמֵּשִׁים רָוַח בֵּין הַדְּבַקִים מְצַנְנִין לוֹ בִּיהֹנִם.

79. וְאָם נְשָׁמוֹת חָמְרִיוֹת, שֶׁהֵם כְּכְלֵי חֶכֶּרֶס – שְׁבִירָתָן זוֹהִי טָהְרָתָן, כְּמוֹ שֻׁנֶּאֱמֵר נִשְּׁבָּרוּ, נְטְהָרוּ. וְסוֹד הַדְּבָר – (תהלים נא) זְבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרְה וְגוֹי. אֲבָל אוֹתָם שֻׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה שֶׁבְּכְתָב וּבַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, שֶׁהֵם אֵשׁ שְּבִּכְתָב וּבַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, שֶׁהֵם אֵשׁ וּמִים, וְאוֹתָם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בְּסוֹדוֹת הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא אוֹר, שֶׁבְּתוּב בָּה (משלי וְתוֹרָה אוֹר, הֵם נִטְהָרִים בָּה.

80. וְעוֹד בְּפֶּרֶק הָרוֹאֶה: הָרוֹאֶה תְמָרִים בַּחֲלוֹם, תַּמּוּ עֲווֹנוֹתָיוּ. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹּב (אִיכה ד) תַּם עֲוֹנֵךְ בַּת צִיּוֹן, מִשׁוּם שֶׁתְּמְרִים, בּוֹ תָּם, דַּרְגַּת יַעֲקֹב, שֶׁנֶאֱמֵר בּוֹ (בראשית כה) וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם. עֲבֵרוֹת מְרוֹת, וְעַל כְּדְ תְּמְרִים – שֶׁם תָּ״ם, וְשָׁם מָ״ר.

81. בָּאן רָמוּז, וַיִּמְתְּקוּ הַפְּיִם. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (שמות טו) וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ, וַיִּמְתְקוּ הַפְּיִם. מִבְּאן, מִי שֶׁמִשְׁתַדֵּל בַּתוֹרָה שֶׁהִיא עֵץ, עֲווֹנוֹתָיו, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהוֹרָה שֶׁהִיא עֵץ, עֲווֹנוֹתָיו, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן (שם א) וִיְמְרֵרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹחֵל לוֹ, וְיַחְזְרוּ מְתוּקִים.

> 82. דְּיוֹבִוּין נִיתוּן, דְיִתְקַיֶּים בְּהוּ כְבַוּפָּקָנוּ דְבִּוּצְּרַיִם, דְאִתְבַוֹר בֵּיה (שמות א) וַיָּבָות יוֹסֵף וְכָל אֶזְזִיו וְככל הַרוֹר הַהוּא. וּבְגָּכוּתָא בַּתְרָאָה, כֵית בִּיתָה אֶכְּא עוֹנִי דְעָנִי וְזְשׁוּב כַּבֵּות. כְּקְיֵים בְּהוֹן (צפניה חָשוּב ַן הִשְּׂאַרְתִּי בָּרְ עַם עָנִי וָדָל וְזָזְסוּ בְּשֵּׂם יְיָּי (גִּיִּ ּלְאָתְהַיְּיבָוֹא בְּהוֹן (שמואל ב כב) וְאֶת עַבוּ עָנִי תּוֹשִּׂיעַי. עַׂתירים דִיִּשְׂתַאֲרוּן בְּהוֹן יִתְקַנֵים בְּהוֹן, (שמות ה) נִּרְפִים אָהֶם נִּרְפִים. נְּרְפִים הַם בָּאוֹרַיִיתָא. גָּרְפִּים הַם, רְבֶּועַבַּדֹ טִיבוּ עַם בָּואַרִי הוֹרָה. וְאַנְּשׁׁי ווֹיִל הַבְּוֹסוֹבְבִים בוּעִיר כְעִיר וְכָּא יַדורבַברי

> > 83. וִגַּרְפַּים הַם בִּכוֹבֶּד הַבַּוֹס, דֹאִי הֵיכָוּא כְבַדִּיוֹ אִינֿוּן בְּכוּבֶּר הַבַּוֹס, וְכָּא עַבְּדִין טִיבוּ, בְּגִּין דָא תּכְבַּר הָעֻּבוֹרָה עַכ הָאָנָשִים וְיַעֲשוֹ בָה, דְכוּבֶר הַבַּוֹס עָבֹיְיהוּ, וְאַכ יִשְׁעוֹ בְּדִבְרִי שָׂבֶּר, דְאִינוּוֹן בְּישַׂקְּרִין וְאַבְּוִרִין דְּכוֹבֶּד הַבַּוֹס עָבֹיְיהוּ, וּבְגִּין דָא כָא יַעַבְרוּוּן טִיבוּ. אִינוּוּן בְוּשַׂבְּרָן בְבִוּכּוּכוּיַיִיהוּ, וָאַבְּוֹרִין דְבֵּוֹהַכּוֹבֶר דְתִּכְבַּר עָבֹיְיהוּ, עֶבֶּן אֵין נְּעָוֹ, טוֹעָין (ס"א דְשִּׂקְרָא, ַד<u>ָּ</u>בֶּיה שועין) כְּלְּוּרְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּבְגִּין דְּכָּא יִשְּׂעוֹן בֵּיהֹ, ּ וְכָּא וֹזִסוּ בְּשֵּׁם יְיָּ, אֵיןֹ נִּהָּוֹ כַּעֲבָׁבֶּיךְּ

> > 84. וְאָכֵּין דְּאִית כּוֹן, טָבויר וְגָּנִיוֹ בִובווֹנָא בִוּכְגֹוֹ, דָּאִיהוּ תּוֹכֶּן, כְּגוֹן תּוֹךְ הָאוֹצָּר וְתִיבָה, אִתְקַיָּים בְּהֹוּ וְתוֹכֶן לְבֵנִּים תִתֵּנוּ. וְדָא כְּסְפִים לְבָנִּים, הַּיהוֹן בְּהַהוּא דְּרָא.

> > 85. בְּהַהֹוּא זְּמִנָּא (שמות ט"ו) שָּׁם שָּׁם כוֹ חוֹק וּבִוּשְׂפֶטֹּ, וְאִינּוּן בָוּאָרֵי בִּוּשְׂנָּה. אוּף הָכָא וַיָּבֹאוּ בָּוֹרָתָהֹ, אִתְהַדָּר כּוֹן אוֹרַיְיִתָא דִּבְעַנֹ פָהֹ, בִּוֹרָה

82. שֶׁיָבֹאוּ יָמִים שֵׁיִּתְקַיֵּם בָּהֶם כִּיצִיאַת מְצָרַיִם, שֵׁנָאֲמֶר בָּה (שם) וַיָּמֶת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא. וּבַגָּלוּת ָהָאַחֲרוֹנָה אֵין מִיתָה, אֶלָּא עֹנִי, שֶׁעָנִי בְּמֶת, לְקַיֵּם בְּהֶם (צפניה ג) וְהִשְּׁאַרְתִּי בְקּרְבֵּךְ [בָּךְ] עַם עָנִי וָדָל וָחָסוּ בִּשֵׁם ה׳. לִהָתִקַיֵּם בָּהֶם (שמואל-ב כב) וָאֶת עָם עָנִי תּוֹשִּׁיעַ. וַעֲשִּׁירִים אֵלּוּ שָׁיִשָּׂאֲרוּ בָהֶם, יִתְקַיֵּם בְּהֶם (שמות ה) נְרְפִּים אַהֶּם נִרְפִּים. נַרְפִּים הַם בַּתוֹרָה, נִרְפִּים הַם לַעֲשׂוֹת טוֹבוֹת עִם בַּעֲלֵי תוֹרָה וְאַנְשֵׁי חַיִּל הַמְּסוֹבְבִים מֵעִיר לְעִיר וְלֹא יְחוֹנְנוּ.

83. וְנִרְפִּים הַם בְּכֹבֶד הַמַּס. שֶׁאָם תאמַר, כָּבַדִים הַם בִּכֹבֶד הַמַּס וְלֹא עוֹשִׁים טוֹבוֹת – בִּגְלַל זֶה (שם) תִּכְבַּד ָהָעַבֹּדָה עַל הָאָנָשִׁים וְיַעֲשׁוּ בָה, שֶׁכּבֶּד ָהַמַּס עַלֵיהֶם, וִאַל יִשִּׁעוּ בִּדְבָרֵי שָׁקֶר, שָׁהַם מְשַׁקָּרִים וְאוֹמְרִים שֶׁכֹּבֶד הַמַּס עַלֵיהֶם, וּמִשׁוּם זֶה לֹא יַעֲשׁוּ טוֹבוֹת. הַם מְשַׁקְּרִים בְּדִבְרִיהֶם, וְאוֹמְרִים שֶׁמֵּהַכּּבֶּד שֶּׁתִּכְבַּד עֲלֵיהֶם, תֶבֶן אֵין נִתָּן, מְמוֹן _הַשֶּׁקֶר שֶׁבּוֹ טוֹעִים (מְדַבְּרִים) לַקְּדוֹשׁ בָּרִוּךְ–הוּא. וּמִשׁוּם שֶׁלֹּא מְדַבְּרִים בּוֹ ּוְלֹא חָסוּ בְּשֵׁם ה׳, אֵין נִתָּן לַעֲבָדֶידְּ.

84. וָאֵלֶה שֵׁיֵשׁ לְהֶם נִסְתָר וְגָנוּז הַמָּמוֹן מִבְּפִנִים, שֶׁהוּא תֹכֶן, כִּמוֹ תוֹךְ הָאוֹצֶר וְתֵבָה, מִתְקַיֵּם בָּהֶם וְתֹכֶן לְבֵנִים תִּתֵנוּ. ּוָזֶה בְּסָפִים לְבָנִים שֶׁיִּהְיוּ בְּאוֹתוֹ דוֹר.

85. בָּאוֹתוֹ זִמַן, (שמות טו) שָׁם שָׂם לוֹ חק וּמִשִּׁפָּט, וִהֵם בַּעֵלֵי מִשִּׁנָה. גַם כָּאן וַיָּבֹאוּ מָרָתָה, חוֹזֶרַת לְהֶם תוֹרָה שֶּׁבְּעַל ֶּפֶה מֶרָה בִּדְחָקִים רַבִּים, בַּעֲנִיּוּת,

בְּבַלְוֹלָהָלִ סַגְּיאָלוֹ, בַּעַנְיוּתָא, דְיִרְתַלְּיִם בְּחִוּ, (שם א) וַיְבָּוַררוּ אֶת וֹזיֵיהֶם בַּעְבוֹדָה קִשְּׁה: זוֹ קּוּשְּׁיָא. בּוווָכּור: בָּא כַּלְּכֵ וֹזווִכּור. וּבִלְבֵנָּוּם: בָּא לְבֵּוּוְ הַלָּכָה. וּבְּכָל עֲבוֹדָה בַּשָּׂדֶה: דָא בָּרַיְיתָא. אַת בָּל עַבוֹדָתָם אֲשֶׂר עַבְּדִרוּ בָהֶם בְּפָרֵך: דָא תֵּיק״וּ. 86. וְרַעְׂיָא בְּוֹהֵיבִוּנָא, תַּבְּוֹן אָתְקַלְיִים בְּךָ, שָּׂם שָׂם כוֹ חֹק וּבִוּשְׂבֶּט וְשָּׁם נִּפְּחוּ. וּבְהַאי עֵץ הַרַּעַת טוֹב וָרָעָּ, דְאִיהוּ אִיסוּר וְהֵיתֶּר. וּבְאִינֿוּוֹ רָוִּיוֹ דְּאִתְנַּכְּיָיוֹ אָס יְבָרָר, וֹיִּבְוּתְּלִּי בִּפַּוִיִם. כַּפָּוֹכַוּז בְּבוּבְוּתְּלָּת בִּאָּבָא, בָּכִי יִתְבַוּהְקּוֹן בְּרַוְּיָיִא דְאִתְנַּכְּיָּיוֹ עַכֹּ יְנְדְרָ, כָּכ אִינִּוּן לוּהְּנָיוֹ וּבַוּוֹוֹכוֹלּוִת. דְבַוֹיוֹ בְּוֹרִירֶן דְאוֹרַיְיתָא דִּבְעַב בּוֹל אוֹדְיָנוֹת בְּוֹתִילָן בּוֹי אוֹדְיְינִא׳ וֹיִסוּרין בִּילַרְּ׳ בָּרוֹּגוֹן אַכֵּגוֹן בִאַלְּנְּפֹּנְגוֹן תַּכ יֹבֹב. זִייִון כַּב בֹּוּנִיפִּןֹי וֹתִבְּוֹרֵוּןְ כָּלְבַ כָּכִ דַּוָּזִלִּילִיןְ וַהִּכֹּלְבֹּי בְּמָבְבִּיוּןְ וְהַעַּבְּוֹרוּןְיּ וֹוָזַכִ"ם בְּטִיפוּרִ אַרְוֹון כֹּוכֹיֵזוּ וַבְּכוּבְוּתְּכַּוּת זִתּ בִּשְׂרָא. אוּף יִסוּרִין בְובַוּתְקִים. כְּבָוֹה דְאוּקְבוּוּהָ.

87. וְכָּוְרִשָּׂיעִים בִּוּתְהַוְּרָן יִסוּרִין בֶּוּכֵּוֹז סְדוֹבִּוּית, דְּאִיהִי בְּוֹסַבֵּוּא אֶת הָעֵּינִים, כְּלַקְיִיבָּוּא בְּהוּ (איוב יְאִיהִי בְּוֹסַבִּוּא אֶת הָעֵינִים, כְּלַקְיִיבָּוּא בְּהוּ (איוב יֹא) וְעֵינִי רְשִּׂיעִים הִכְּכֶּינְבָּה. וְאִינִּוּן (דף קנ"ג ע"ב) עֵּרָב רַב רַשִּׁיעַיִּיא, דְיִּיְתַּקְיִים בְּהוּ בְּהַהוּא וִּבְּינָא, (דניאל יב) יִתְבַּרְרוּ וְיִתְכַבְּנוּ וְיִצְּרְפוּ רַבִּים וְהִרְשִּׂיעוּ יִב) יִתְבַּרְרוּ וְיִתְכַבְּנוּ וִיִּצְּרְפוּ רֵבִּים וְהִרְשִּׂיעוּ רְשִּׁיִּעוֹם. יִתְכַבְּנוּ: אִינִּוּן בְּוּאנִים. יִנְבְּיִא בַּרִישָּׁא דִשְּׁאַר עַבְּוּא. וְיִצְּרְפוּּ: אִינֹוּן וְיִבְּרְפוּ בִּיִא הוּא בְּרִישִּׁא דִשְּׁאַר עַבְּוּא. וְבִיְא הוּא דִּבְּיִא בְּרִישִּׁא דִשְּׁאַר עַבְּוּא. וְבִּיְרָח אֶת הַבֶּכֶּף. וְהִרְשִּיֹנוּ רְשִּׁיִנוֹם, אִינִּוּן עֵּרִים כִּצְּרוֹף אֶת הַבָּכֶּף. וְהִרְשִּׁיִּים, אִינִּוֹן עַנְרב רַב.

88. (דניאל יב) וְהַבִּושְּׂבִּילִים יָבִיגוֹּי, אִינּוּוֹ בְּוּאֵרֵי בַּאָרֵי בַּקֹבְּילִים יָבִיגוֹּי, אִינּוּוֹ בְּוּאֵרֵי בַּקֹבְּילִים בַּבְּלָה, דְאִהְבִוּר בְּהוֹן (דניאל יב) וְהַבִּושְׂבִּילִים יַוְהַבִּושְׂבִּילִים יַוְהַיִּרִי בְּהִירִּוּ בְּהִירִּ בְּוֹשְׁהַרְּלִיןֹ בְּהִירוּ בְּהִירִּ בְּוֹשְׁהַרְלִיוֹ בְּהִירוּ בְּהִירִּ בְּוֹשְׁבִּרִי מַפֶּר הַוֹּהַר, דְאִיהוּ בְּהִיבַת נוֹזִי, דְאִיְהוּ בְּהִיבְּת נוֹזִי, דְבִּוּתְבַנְּשִׁיוֹ בְּה שְׁנִּיִם בִוּעִיר, וְשֶּׁבַע בִּוּכְרַכוּתְא.

שִּׁיּתְקַיֵּם בָּהֶם (שם א) וַיְּמְרֵרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קִשָּׁה – זוֹ קַשְּׁיָא. בְּחֹמֶר – זֶה קַל וְחֹמֶר. וּבִלְבִנִים – זֶה לִבּוּן הֲלָכָה. וּבְכָל עֲבֹדָה בַּשִּׂדָה – זוֹ בָּרַיְתָא. אֵת בָּל עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר עֲבְדוּ בָהֶם בְּפָּרֶךְ – זֶה תֵּיק״וּ.

אַב וְרוֹעֶה הַנֶּאֱמֶן, שָׁם הַתְקַיֵם בְּךְּ, שָׁם שָׁם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט וְשָׁם נִפְּהוּ. וּבְעֵץ הַבַּעַת הַזָּה טוֹב וְרָע, שֶׁהוּא אִפּוּר וְהָתֵּר, וּבְעֵץ הַזָּה טוֹב וְרָע, שֶׁהוּא אִפּוּר וְהָתֵּר, וּבְאוֹתָם סוֹדוֹת שֶׁהִתְנֵּלוּ עַל יְדְךְ, וַיְמְתְּקוּ הַפְּיִם. בְּמוֹ מֶלַח שֶׁמֵּמְתִּיק אֶת הַבְּשִׂר, כָּךְ יִתְמַתְּקוּ בְסוֹדוֹת שֻׁמִּתְנִּלִים עַל יְדְךְ כָּל אוֹתָן קִשְׁיוֹת וּמֵחֲלוֹקוֹת שֶׁל עַל יְדְךְ כָּל אוֹתְן קשְׁיוֹת וּמַחֲלוֹקוֹת שֶׁל מִנִים מִי הַתּוֹרָה שֶׁבְּעֵל פָּה, יַחְזְרוּ מֵּלְיִךְ בָּסוֹדוֹת שֵּלְים מֵי הַתּוֹרָה. וְיִפּוּרֶיך, בְּסוֹדוֹת שֵּל אֵל יִדְךְ, יְהִיוֹ לְךְ מְתוּקִים, אֵלוּ שָׁהְרָגַלוּ עַל יִדְךְ, יִהְיוּ לְךְ מְתוּקִים, שֶּלְךְ בַּחֲלוֹמוֹת שְׁעַבְרוּ. וַחֲל״ם בְּהִפּוּךְ אוֹתִיוֹת – מְבִּלְיִים, בְּהִפּוּךְ אוֹתִיוֹת – מְמַתְּקִים, בְּמֹל שֶׁבְּרִוּ. גַם יִפּוּרִים מֶּלְי בָּמְלוֹמוֹת מְמַתְּקִים, בְּמֹל שֶׁבְּרִים, בְּמֹל שֶׁבְּרְיוֹת שְׁלְּיִבְּי, שְׁמַתְּתִיק אֶת הַבְּשָּׁר. גַם יִפּוֹרִים מְמֹרְמִן שֶׁבְּרְיוֹה, בְּבְּשִׁר. גַם יִפּוֹרִים מְנִים מְּלְיִבְּים בְּבִּיר. בַּמִילוֹמוֹת מְמְתִּקְים, בְּמֹל שְׁבְּרִים, בְּמֹל שָׁבְּרְיוֹת, שֶׁמֵּבְתִּתִיק אֶת הַבְּשָּׁר. גַם יִפּוֹרִים מְנִילְיִה, בְּבְּלֹים.

87. וְלָרְשָׁעִים חוֹזְרִים הַיִּפּוּרִים מֶלַח סְדוֹמִית, שֶׁמְעַוּר אֶת הָעֵינִים, לְקַיֵּם בָּהֶם (איוב יא) וְעֵינִי רְשָׁעִים תִּכְלֶינָה. וְהֵם עֵרֶב רַב רְשָׁעִים, שָׁיִּתְקַיֵּם בָּהֶם בְּאוֹתוֹ זְמַן, (דניאל יב) יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצְּרְפוּ רַבִּים וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים. יִתְלַבְּנוּ בְעֵלֵי מִשְׁנָה. וְיִצְּרְפוּ – הֵם זֶרע קֹדֶשׁ שֶׁל שְׁאָר הָעָם. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (זכריה יג) וּצְרַפְתִּים בִּצְרֹף אֶת הַבֶּסֶף. וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים – אֵלֶה עֵרָב רַב.

88. וְהַמֵּשְׂבָּלִים יָבִינוּ (דניאל שם) – אֵלוּ בַּעֲלֵי קַבְּלָה, שֶׁנֶּאֶמֵר בָּהֶם (שם) וְהַמַּשְׂבִּלִים יַזְהִרוּ בְּזֹהַר הָרְקִיעַ. אֵלוּ אוֹתָם שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בְּזֹהַר זָה שֶׁנִּקְרָא סֵפֶּר הַזֹּהַר, שֶׁהוּא בְּמוֹ תֵּבַת וּלְזִּבְוּנִיןֹ אֶזָּזִר בֵּוּעָּיר, וּשְּׁנַּיִם בִּוּפְּיִּר הַיְּכְּרָּ יִתְּלָּיֵים (שמות א) כָּל הַבֵּן הַיִּפּוּר הַיְּאוֹרָה תַּשְּׂבֹּים (שמות א) כָּל הַבֵּן הַיִּפּוּר הַיְּאוֹרָה סִיבָּה דִּיכְּרָּה.

89. ובַואוֹ גָּרִים דָא. עוֹרֵב דְאַנְּתְ תְהֵא בְּהַהוֹא וָבְינָא, כַּיוֹנָה. דְשָׁכִיּוֹז אַוֹזְרָא דְאִקְּרֵי בִּשְׂבְּרָר, בָּעוֹרֵב דְאִשְּׂתְכַּוֹז בְּכַּדְבִיתָא, וְכָּא אִתְהַדְר בִשְׂלִיזוותָא, דְאִשְּׂתְדֵּל בַשְּׂלָצִים, דְאִתְּכַור בְּחוֹן, עַבּוי הָאָרֶץ שָּׁבֶּץ. בְּגִּין בִּובוונָא הַכְּהוֹוֹ, וְכָא אֹהְּנָבׁבַּכְ בִּהְּבָנִיזוּנִדִּינִ כֹּלְאַבַּוֹבָרָא בַּבִּּנִנְינִלְּיָּיא בְּתִיוּבְתָא. בְאִיכּוּ כָא עָבִיד שְּׂכִיוזוּתָא דְבָּוּאַרֵיה. 90. ובָרְ יִהְקַלֵּיִם רָזָא דְיוֹנָהֹ, דְעָאַל בְּעָבְוּהִיןֹ דּתְהוֹבֵוּי יַבָּוּא, הָבִי הֵיעוֹּכּ אַנְּהְ בַּעֻבִּייקּוּ דּתְהוֹבֵוּי אוֹרַיְיתָא, הְּדָא הוּא דְּכְתִיבֹ, (יונה ב) וַתַּשְּׂכִיׁכֵנִי בּוּצוּיכָה בִּכְבַב יַבִּוּים. וְיִהוֹן זִוֹכְבָוה זָוֹסֶה גָּצַּוֹז כִיְבִוּוֹ, הַבְגִּינַיְיהוּ אָבַוּר הָוִדֹּ, (תהלים קיח) יְבִוּין יְנִ עוֹשָּה וָזִיִּכ יְבִוּין יְנָ רוֹבֵובָוה יְבִוּין יְנָ עוֹשָּׁה וֹזִיִכּוּ. וּתְכַּת בִוּשְּׂבָוּאכָּא יִתְקַשְּׁרוּן כַּוַזִדָא, דְאִינוּוֹ בִינָּה גְּבוּרָה הוֹד. וְגֹ׳ דַּרְנִּיןֹ דְּאֶבְוּצְּׁעַׂיתָא, כָּתֶר תּפָאֶרֶת יְסוֹד, דַּאֲזִוֹידָן בִּיבִוינָא וּשְּׂבָואלָא.

נֹחַ שֶּׁמִּתְבַּנְּסִים בָּה שְׁנַיִם מֵעִיר וְשֶׁבַע מִמֵּלְכוּת, וְלִפְעָמִים אֶחָד מֵעִיר וּשְׁנִים מִמִּשְׁפָּחָה, שֶׁבָּהֶם יִתְקַיֵּם (שמות א) כָּל הַבֵּן הַיִּלוֹד הַיְאִרָה תַּשְׁלִיכָהוּ. וְזֶה אוֹרָה שֶׁל סֵפֶּר זֶה, וְהַכֵּל עַל הַסִּבָּה שֶׁלְדְּ.

89. וּמִי גָרַם זֶה? עוֹרֵב, שֶׁאַתָּה תִהְיֶה בְּאוֹתוֹ זְמֵן בְּיוֹנָה, שֶׁשֶּׁלִיחַ אַחֵר שֻׁנְּקְרָא בְשִׁמְדְּ, בָּעוֹרֵב שֶׁנִּשְׁלַח בַּתְּחִלְּה וְלֹא חָזַר בַּשְּׁלִיחוּת, שֶׁהִשְׁתַדֵּל בַּשְּׁקְצִים, שֶׁנָּאֲמַר בְּהֶם עַמֵּי הָאָרֶץ שֶׁקֶץ, בִּגְלַל מְמוֹנָם, וְלֹא הִשְׁתַּדֵּל בִּשְׁלִיחוּתוֹ לְהַחֲזִיר צַדִּיקִים בִּתְשׁוּבָה, בְּאַלוּ לֹא עְשָׂה שְׁלִיחוּת רְבּוֹנוֹ.

90. וּבְּךּ יִתְקַיֵּם סוֹד הַיּוֹנָה שֶׁנְּכְנַס בְּעִמְקִי תְהוֹם רַבָּה, כָּךְ תִּכָּנֵס אַתָּה בְּעָמְקִי תְהוֹם רַבָּה, כָּךְ תִּכָּנֵס אַתָּה בְּעָמְקִי תְהוֹמֵי הַתּוֹרָה. זֶהוּ שֶׁבְּתוֹּב (יונה בְּעָמְקִי מְשִׁלִיכִנִי מְצוּלְה בִּלְבַב יַמִּים. וְיִהְיוּ חְכְמָה חֶסֶד נֵצַח לְיָמִין, שֶׁבְּגְלָלָם אָמַר הְיִר (תהלים קיח) יְמִין ה׳ רוֹמֵמֶה יְמִין ה׳ עשָׁה חִיל. וְשָׁלשׁ מִשְּׁמֹאל יִתְקַשְּׁרוּ בְּעָחִר, שֶׁהָם בִּינָה גְּבוּרָה הוֹד, וְשָׁלשׁ בְּעָלְת יְסוֹד בְּעָת תִּפְאֶרת יְסוֹד – שֶׁאֲחוּזוֹת בִּיָמִין וּשְׁמֹאל.

91. וּמִשׁוּם שֶׁרָאָה אוֹתְדּ נָבִיא מִתְקַשֵּׁר בִּשְׁלֹשׁ דַּרְגוֹת הָאֶמְצַע, פָּתַח עֻלֶּידְּ פְּסוּק זֶה, (ישעיה נב) הנָה יַשְׂבִּיל עַבְּדִּי יִרוּם וְנִשָּׂא וְגָבַה מְאֹד. וּמִשׁוּם שֶׁאַתָּה יְהִיֶּה אָחוּז בִּשְׁנִי מְשִׁיחִים, אָמֵר דְּוִד עַל שְׁלֹשָׁה יְמִינִים שֶׁל מְשִׁיחַ בֶּן דְּוִד, יְמִין ה׳ שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים. בְּנָגֶד שְׁלֹשָׁה שְׂמָאלִים שָׁלשָׁה שְׁמָאלִים שֶׁלשָׁה שְׁמָאלִים שֶׁלשָׁה שְׁמָאלִים שֶּׁאָחוּז בָּהֶם מְשִׁיחַ בֶּן אֶפְרַיִם, אָמַר מָצִיד שְׁמָאל, גְּבוּרָה, לֹא אָמוּת. בִּי שָּׁנְאֶמֵר בּוֹ וְנִתַּן הַהוֹד לְמֹשֶׁה, נִתַּן בְּדְּ שָּׁמָאל שֵׁל הוֹ״ד שֶׁלְּדְּ, שֶׁנָאֵמֵר בּוֹ וְנִתַּן הַהוֹד לְמֹשֶׁה, נִתַּן בְּדְּ

92. בְּגִּין ְּדְבֵיה הָוִית אַנְּתְּ וֹזֶרֶב וְיָבֵשׁ בְּכַכְּא, בְּגִּין בְּנִיתׁ הָבִּיתׁ הַנְּיִתְרְ, בִּנְּבִיאוּתְרְ עָבׁיה, בְּנִילִת בֻּנְים, בְּאוֹרַיִיתְרְ, בִּנְּבִיאוּתְרְ עָבׁיה, בְּנִילִת בָּנְוֹה בִּוֹנֵי יָסוּרִיןֹ, בְּגִּין ְּדְּכָא יְבוּוּת הוֹא. וּבְעָית רַוְזַבֵּוּי עָבׁיה. אִתְּבִּוּר בֵּיה כִּי אֶזְיָיָה, בִּוּסְטְּרָא דְבִינְּה, אִילְנָא דְּנִוִּי, בִּוּסְטְּרָא דְבִינְּה, אִילְנָא דְּנַזִּיי, בִּוּסְטְּרָא דְבִינְּה, אִילְנָא דְּנַזִּיִי, וְבָּשִּׁיִרְא דְבִינְּה, אִילְנָא דְּנַזִיִּי, רְּאַת שִׁבְּוֹע שֶׁל שַׁיְּוֹזְרִית, וְכָּשִּׂיִר, בִּיה בְּקְשׁוֹּרָית, וְכָּשִׁיִרִּא דְבִּינִיה, בִּיּסְיִּרְא דְבִּינִיה, וְבָּשִּיִר, בְּיה בְּלְּהַיְרָא דְבִּינְיָה, בִּיּהְיּנְה בְּיִבְּיִר, וְבָּשִּיִר, וְבָּשִּיר, בְּיה בְּרָבְיִה, בִּיִּנִינִיל, בִּיבִינִּא דְּאַבְּרָרְהָם, בְּיֹה בְּרָשְׁוֹיִרִית, וְבָּשִׁירִית, וְבָּשִּיִר, בְּיה בְּיִבְּירִה, בִּיִּבְירִה, בִּיִּבְירִה, בִּיה בְּיִבְּיִיה, בְּיִבְּיִיה, בְּיִבְּיִילְ, בִּיבִינִּנְ שֶּׁיְוַיִרִית, וְבָּשִׁיִּיר, בִּיה בְּרְיִבְּת עִּבְּרִיבְּת בְּבְּרִיבְּת בְּבְּרִיבְּת בְּבִירְהָב, בְּיִבְּיִיה, בְּבְּירִית, וְבָּשִׁיִּרִית, וְבָּשִׁיִּיר, בְּיבִּית עָּבְרִיהְם, בְּיִבְייִּבְּית בְּבִייִּיה, בְּיִבְּייִיה, בְּיִבְייִים, בְּבְּייִם בְּבִּייִבְייִם, בְּבִּייִּים, בְּיִבְּייִים, בְּבִּייִּבְּייִר עְּבִּייִים, בִּיּיִים, בְּבִּייִרְ בְּבִייִּה, בְּיִנְיִית, וְבָּשִּייִר, וְבְּעִייִר, בְּיִבְּיִּבְּיוֹים, בְּיִבְּייִים, בְּבִּייִּים, בְּבִּייִּים, בְּיִּייִים, בְּיִּייִּים, בִּיּייִים, בְּיִּיִּיִייִים, בְּיִּיִייִּים, בְּיִּיִּיִּים, בְּיִּים בְּיִייִּים, בִּיּיִּים, בְּיִבְייִים, בִּיּיִּים, בְּבִּייִים, בְּבִּייִים, בְּיִבּייִים, בְּיבְּיִיים, בְּיבְייִים, בְּיבְּייִים, בְּיבְּייִּים, בְּיבִיים, בְּיבּייִּים, בְּיבְיים, בְּיבְּייִּים, בְּיבְּיים בְּיבִּיים, בְּיִבְּיִּים, בְּיבִּים בְּיבִים בְּיִים, בְּיבְּיוּים בְּיבּיים בְּיבִּיים, בְּיבּיים בְּיבּיים, בְּיבִּיים בְּיבְּיים בְּיבְּיים, בְּיבְּיוּית בְּיבְּיים, בְּיבְּיבּים בְּיבְיים, בְּיבְּיוּים בְּיבִּיים בְּיבְּיים בְּיבְּיבִּים בְּיוֹית בְּיבְּיים בְּיבְּיוּבְּבִּיים בְּיִּים בְּיוֹם בְ

93. וַאֲסַפֶּר בִּוּעֲשׁ" יָהֹ, בִּוֹסְטְּרָא דְּהוֹד. יַסּוֹר יִסְּרַנִּיֹּל יָהֹ, זְּוֹרְבְּוֹה וּבִינָּה, בִּוֹיבִוּנְגָא וּבִוּשְּׂבְּוּאכְּא, בִּתְּכַֹּת יְבִּיּנִיּלוֹ, וְּבְבָּוֹת כֹּא נְּתְנְּגִּיֹּ, עַבּוּוּדָא יְבִּוּעְּיִּנְא, וּבְּוּשְּׂבְּוּאכְא, בִּתְּכַּת יְבִּיּיִבְּּוֹ, וְבַבְּוֹת כֹּא נְּתְנְּנִיּ, עַבּוּוּדָא דְּאַבְּוּאָ עִיֹּתָא, בְּגֹּ׳ דְּכְכִּיִּל כָּתֶר, וְצַּיִּדִיקּ, וְאִיהוּ בֶּוֹ יְיִה. וּבְּיִבְּיִּה נְכִּיִּה בְּיִיּסִים כְּה וְכִבְּנִיְא וִשְּׂבְּוּאלְא, הַבְּיִא דְּכְבִּוֹה בְּיִוֹסִים כְּה וְכִּבְּנִיְא, וְבִּיְא, הַבְּיִא בְּרֵוֹזְבֵוּי וְתִוְזֵנוֹנִּנִּי, בְּכַבְּּוֹה פִיּוֹסִים כְּה וְכִּבְּנִיְא, וְבִּיְא בְּרִיב הָוֹוֹם הַהוּא אָכְיִם אָת הוֹא דְּכְתִיב, (עמוס ט) בִּיוֹם הַהוּא אָכְיִר אָּקִים אָת סובַת דְּוִד הַנִּוֹפֶּכֶּת. וּבְּגִּיוֹן דְא אָבִוֹר נָּבִיא, (ירמיה לֹא) בִּבְּכִי יְבֹאוּ וּבְּתַוְזֵנוֹנִינִם אוֹבִילֵם.

94. קם רַעִּיָּץ בְּוֹהֵיבְוֹנָּא, וְנָּשִׁיק כֵּיה, וּבְּרִיךְ כֵּיה, וְּבָּרִיךְ כֵּיה, וְּבָּרִיךְ כֵּיה, וְּבָּרִיךְ שִׂיִּץ שְׁרִיוֹץ דְּבָּוּאָרְךְ אַנְּהָ כְּנֵּבְּוֹ, פְּתְּוֹזוּ תְּנָּאין וַאֲבִוּרְאִין וְאָבְּוֹרוּ, רַעְיָּיִא בְּוֹהִיבִּינְּאָ, אַנְּהְ הַוֹּית הָיֹּג אִתְנַּלְיִיא, אֲבָּל בַּעַנְּוְה הִיֹּץ אִתְנַיִּל בְּעַנְּוֹה עָנְּיִ בְּעִבְּיִישׁ כִּשְׁה עָנְיִ בְּיִרְךְ הִיּא אִתְנַּלְיִיא בְּעִבְּיִשׁ כִּשְׁה עָנְיִי בְּיִרְךְ הִיּא בִּרִיךְ הוּא כָּן, וּלְבוּצִּינָּא בִּירִיךְ הוּא כָּן, וּלְבוּצִּינָּא בִּירִיךְ הוּא כָּן, וּלְבוּצִּינָּא בִּירִין הְאַנְּיִי בִּירְ הוּא כָּן, וּלְבוּצִּינָּא בְּיִרִיךְ הוּא כִּוֹן אַתְרִיןֹּ. (ע"כ בְּיִרְיִּבְּיִי בְּיִבְּיִישְׁ אִנְרִיןֹּ. (ע"כ בְּיִבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִרְ הִוּא בתר דֹּא וכוּ)

95. (במדבר ט') וּבְיוֹם הָּהָים אֶת הַבּּוֹשְׂיבּוֹ, רַבִּי וֹזְיָיא פָתַוֹז, (תהלים קיב) פַוַּר נְּתַוֹ כָּאֶבְיוֹנִים צִּדְיֹקְתוֹ

92. מְשׁוּם שֶׁבּוֹ הָיִיתָ חָרֵב וְיָבֵשׁ בַּכֹּל, בּגְלַל מְשִׁיחַ בָּן אֶפְרַיִם, בְּתוֹרְתְךְּ, בְּגְלַל מְשִׁיחַ בָּן אֶפְרַיִם, בְּתוֹרְתְךָּ, בְּנְיאוּתְךְּ עֻלְיו, בְּגוּפְךְּ שֻׁפְּבַלְתָּ כַּמְּה מִינֵי יִסּוּרִים בְּדֵי שֶׁהוּא לֹא יִמוּת, וּבְקַשְׁתְּ עֻלְיו רְחֲמִים, נֶאֱמֵר בּוֹ כִּי אַחְיֶה, מִצַד הַבִּינָה. וּמִשׁוּם זֶה לֹא אָמוּת – מִצַד הַבִּינָה, בִי אַחְיֶה – מִצַד הַבִּינָה, עֵץ הַחִיִּים, שֶׁהְרָגַבְּרָה עֻלְיו קְרִיאַת שִׁמְע שֶׁל שַׁחֲרִית, וְקוֹשֵׁר אוֹתוֹ בְּקָשֶׁר שָׁתְרִית, וְקוֹשֵׁר אוֹתוֹ בְּקָשֶׁר שָׁלִין בִּימִין אַבְּרָהָם, שֶׁהוּא שַּׁחַרִית.

93. וַאֲסַפּר מַעֲשֵׂי יָה – מְצַּד הַהוֹד. יַפּר יִפְּרִנִי יָה – חְרָמָה וּבִינָה, מִיְמִין יִפְּרִנִּי יָה – חְרָמָה וּבִינָה, מִיְמִין וּמִשְּׁמֹאל, בִּשְּׁלשָׁה יְמָנִים וּבִשְׁלשָׁה שְׁמָאלִים. וְלַמְּנֶת לֹא נְתָנָנִי – הָעַמּוּד הָאֶמְצִעִי בְּג׳ שֶׁכּוֹלֵל כֶּתֶר וְצַדִּיק, וְהוּא בֶּן יִ״ה. וּמִיִּד יָקוּם ו׳ לְה׳ בְּיָ״ה, בְּיָמִין נְּשְׁמֹאל, בְּרַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים, בְּכַמָּה וּשְׂמֹאל, בְּרַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים, בְּכַמָּה פִיּיסִים לָה וּלְבָנָיִה, זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (עמוס פִּיּמִים לָה וּלְבָנִיהָ. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (עמוס מ) בִּיוֹם הַהוּא אָקִים אֶת סַבַּת דְּוִיִּד הַנֹּבְיֹא (ירמיה הַנִּבְיֹי, וִבֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם.

94. קם רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן וְנְשַׁק לוֹ וּבֵרַךְּ אוֹתוֹ, וְאָמֵר, וַדָּאִי שְׁלִּיחַ רְבּוֹנְךְּ אַתָּה אַלִינוּ. פָּתְחוּ תַנְּאִים וְאָמִרְאִים וְאָמְרוּ, אַלֵּינוּ. פָּתְחוּ תַנְּאִים וְאָמִרְאִים וְאָמְרוּ, רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, אַתָּה הָיִיתָ יוֹדַעַ כָּל זֶה, וְעַל יְדְדְ הִתְנַּלְּתָה, אֲבָל בְּעֲנָוְה שֶׁלְּדְ, שְׁנָּוְה שֶׁנְּאֶמֵר בְּךְ (במדבר יב) וְהָאִישׁ משֶׁה עָנִו מְאֹד, בִּמְקוֹמוֹת אֵלוּ שֶׁאַתָּה מְשָׁה מְנְנִי מְאֹד, בְּמְקוֹמוֹת אֵלוּ שֶׁאַתָּה הַמְּרוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא אוֹתְנוּ וְלַבְּנְיִרְה, מִנְה הַנְּיִרְה בִּיְרְדְּ וּבְפִיךְ בִּמְקוֹמוֹת הַלְנִי בִּיִּרְ וּבְפִיךְ בִּמְקוֹמוֹת אֵלוּ. (עד כאן רעיא מהימנא).

95. וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁבָּן. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, (תהלים קיב) פָּזַר נְתַן לְאֶבְיוֹנִים צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לְעַד קַרְנוֹ הָרוּם בְּכָבוֹר. עוֹכֵּינֶדת כְעַּׁד כַּרְנוֹ הָרוּם בְּכָבוֹד. פָזַּר כְּאֶבְיוֹנִים, בַּזּאִי פָזַּר. כְּכִּיה דְאַהְ אָבֵּיר (משלי יא) זִשׁ בְּיַפַּזָּר וְגוֹסְף עוֹד. יָכוֹל פָזִּיּר בְּעָּלְכִּיא, כָּא בִּישְּׂבִיעַ כְּןְ פָזַּיר נְּתֹן כְאֶבְיוֹנִים, כֵּיוָן דְיִהִיב לְבִּיסְכְנֵּי, הַאִּי פְזִּירָא יָאוּת. בִּיאִי וְנִיסְף עוֹד. בְּכִכְּלָא. וְנוֹסְף עוֹד בְעִוֹתְרָא. וְנִיסְף עוֹד בְּזַיֵיי.

96. הַאי הְּרָא הָכִי בִּוּבְּעֵיׁ כִיּהֹ, יֵשׁ בְּוּפַוֹּר וְיוֹפֵף עוֹדֹ, בַּוֹא וְנְוֹפַף עַוֹדֹ, בַּוֹא וְנְוֹפַף עַוֹדֹ, בַּוֹא וְנְוֹפַף אָכָּי בִּוֹהָא אֲתָר דְּשָׁרֵי בֵּיהֹ בִּוּיתָה, הוּא גְּּרִים כֵּיה דְּיִתוֹפַף בִּוּחַיִּים דִּרְעַיִּילָא כְּאוֹסְפָּא כֵּיהֹ דְּיִתוֹפַף בִּוּחַיִּים דִּרְעַיִּילָא כְּאוֹסְפָּא כֵּיהֹ דְּיִהִיב לְבִּוּסְבְּנֵּי, אִתְעַר אִילְנָּא דְּטִוֹתָא, וּכְּדִיןְ אַסְהִיד, דְּכָּל בִּוּאוֹ דְיִיְהִיב לְבִּיהְ לְבִּייִם דְא, יְבָרוֹתְא אִילְנָּא דְבִוּוֹתָא, וּכְּדִיןְ בְּיִהִים דְא, בְּיִהִים עָבִיה וְהַבּיּוֹתְא אִילְנָּא דְבוּוֹתָא אִילְנָּא דְבוּוֹתָא אֵילְנָּא דְבוּוֹתָא אִילְנָּא דְבוֹתִית בְּיִה, וְהַהוּא אִילְנָּא דְבוֹתִית בְיֹה, בְּהוּהִיא אִילְנָּא דְבוֹתְה כֵּיה, בְּהוּה אִילְנָּא דְבוּוֹתָא אַנִּיוֹ עְלֵּיה. בְּבִּיה וְנִוֹדִר כִּיה, וְהַהוּא אִילְנָּא דְבוּתוֹתָא אַנִּיוֹ עְלֵּיה. וְבָּר וְנִוֹיף כֵּיה, וְבִּהוּא אִילְנָּא דְבוֹתִית אַנִּיוֹ עַלְיה, וְהַבּר וְנִים עִּיבוֹים עִוֹבוּה עִוֹדוּיף כִּיה, וְהַבּוֹנִא אִילְנָּא דְּבוּוֹתָא אֵילְנָּא דְּבוֹתְיִים עִיבוֹים עִוֹבוֹם עִוֹבוֹף עוֹד.

97. (כמה דאת אמר) (תהלים קיב) צַּוְּדְּקָּתוֹ (דף קנ"ד ע"א) עוֹבֶּוֹדֶת כְּעַּדֹר. בַּוּאִי עוֹבֶּוֹדֶת כְּעַדֹר. עוֹבֶּוֹדֶת לְעַבִּר. עוֹבֶּוֹדֶת כְּעַבִּר. עוֹבֶּוֹדֶת בְּנִיה בְּיִבִּר נְּשִׁי, כְּוַבְּוֹא כֵּיה הְיוּבְּוּא וְזוֹיִים, בְּבִּוֹה דְּבִיר נְּשֹׁ, כְּוֹבְּוֹא כֵּיה הְיוֹבִיא וְזוִיִּים, בְּבִּוֹה דְּבִיר נְּשֹׁ, דְבִּיִּר בְּיִבּוֹי הְיִבִּי וְזִיִּיוֹן, הָכִי נְּבֵּוִי דְּאִיבוֹן בִּיה. וְאִיבֿוּן הְבֵר אִיכְנִּין (יהבין ליה) בַּיְיִבִּוּיוֹן עָבִרוּ בְּיִבִּיוֹן בְּיִבִּין לִיה) בַּיְיִבְּוֹין עָבִר אָיִבְּנִין (יהבין ליה) בַּיְיִבְּוֹין עָבִרוּ בְּעַבִּיה בְּשִׁיוֹבָא בֵּיִה, וּכְלְאוֹסְפָא בֵיִה זְזִיִּין.

98. כַּלְרנוֹ תָּרוּם בְּכָבוֹדֹ, תָּא זְזֵוֹי עֶּלְבָּוּא דְּאַבְּוּדְיֹ, הַּא זְזֵוֹי עֶּלְבָּוּא דְאַבְּוּדְיֹ, הַהוּא (ק"כ ע"א) כֶּלֶדְ תָּרוּם. וּבְּבָּוֹדֹ בְּכְבּוֹדֹ דְּקְעֵיּכְּא, דְּהַאִּי בַּר נְּשׁ נְּרִים לְזַזְּבְּרָא כּוֹין בַּוְזַדָא, וּלְאַרְכָּא בִּרְכָאוֹ לְעֵיּכָּא וְתַתָּא.

99. רְבִּי אַבָּא אָבֵּור, בְּכֶל זִּבְוֹנְא דְּבֵוּשְׂבְנָּא אִתְּקֹם בְּעוֹבְדִיהוּן דְּבְנֵּי נְּשָׁא, כְּדֵין הַהוּא יוֹבָוּא, יוֹבָוּא דְּעוֹבְדִיהוּ דְּכִלְּא, וּבְּוֹשֵׂזוֹ רְבוּת קַּדִישָּׂא אִתְרַק בְּהַנְּהוּ בּוֹצִינִּיןֹ, וְנַהֲרִיןֹ כֻּלְּהוּ. בִּוּאוֹ דְנְּרִים דְא,

פָּזַר לָאֶבְיוֹנִים, מַה זֶּה פִּזַר? בְּמוֹ שֶׁנֶּאֶמֵר (משלי יא) יֵשׁ מְפַזֵּר וְנוֹסָף עוֹד. יָכוֹל פִּאּר בְּעָלְמָא? בָּא לְהַשְּׁמִיעֵנוּ פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים. בֵּיוָן שֶׁנָתַן לַעֲנִיִּים, פִּאּר זֶה נָאֶה. מַה זֶה וְנוֹסָף עוֹד? בַּכּל. וְנוֹסָף עוֹד – בְּעשֶׁר. וְנוֹסָף עוֹד – בְּחַיִּים.

96. פְּסוּק זֶה כָּךְ צָרִיךְ לוֹ לִהְיוֹת: יֵשׁ מְפַזֵּר וְיוֹסֵף עוֹד. מַה זֶה וְנוֹסְף? אֶלָּא מְתֹּוֹ מְקוֹם שָׁשׁוֹרָה בּוֹ מִיתָה, הוּא גוֹבֵם לוֹ שָׁיִּתוֹסֵף מֵחַיִּים שִׁלְּמַעְלָה לְהוֹסִיף לוֹ. לוֹ שָׁיִּתוֹסֵף מֵחַיִּים שִׁלְּמַעְלָה לְהוֹסִיף לוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אָמַר רַבִּי חִיִּיא, הַפְּסוּק מָאיִר שָׁבֶּל מִי שָׁנוֹתֵן לַעֲנִיִּים, מְעוֹבֵר מֵץ הַחִיִּים לְהוֹסִיף לְאוֹתוֹ עֵץ הַפְּעֶת, וְאָז נִמְצְא חַיִּים לְהוֹסִיף לְאוֹתוֹ עֵץ הַפְּעֶת, וְאָז נִמְצְא חַיִּים וְשִׁמְחָה לְמֵעְלָה. וְהָאָדְם שִׁגוֹרֵם אֶת זֶה, בְּשָׁעָה שְׁצְרִיךְ לוֹ, אוֹתוֹ עֵץ הַמְּנֶת עֵיִם עוֹמֵד עָלְיו, וְאוֹתוֹ עֵץ הַפְּעֶת מֵּזֹן עָלָיו, וּמִשׁוּם בָּךְ וְנוֹסְף עוֹד (כְּמוֹ שִׁנְּתֹר).

97. צְּדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לְעַד (תהלים קיא). מַה זֶּה עֹמֶדֶת לְעַד? עוֹמֶדֶת עַל הָאָדְם לְזַמֵּן לוֹ קִיּים וְחַיִּים. כְּמוֹ שֶׁהוּא נְתַן לוֹ חָיִּים וְעוֹבֵר לְגַבֵּי הַחַיִּים, כְּדְ גַם נוֹתְנִים חִיִּים וְעוֹבֵר לְגַבִּי הַחַיִּים, כְּדְ גַם נוֹתְנִים לוֹ, וְאֵלּוּ שְׁנֵי אִילְנוֹת (נוֹתְנִים לוֹ) עוֹמְדִים עָלָיו לְהַצִּילוֹ וּלְהוֹסִיף לוֹ חַיִּים.

98. קַרְנוֹ תָרוּם בְּכָבוֹד. בּא רְאֵה, הָעוֹלֶם שֶׁאָמַרְנוּ, אוֹתָהּ קֶרֶן הָּרוּם, וּבַמֶּה? בַּכָּבוֹד שֶׁלְמַעְלָה, שֶׁאִישׁ זֶה גָּרַם לְּחַבְּרֶם בְּאֶחָד, וּלְרוֹקֵן בְּרָכוֹת לְמַעְלָה לְמַעְלָה וּמַטְה. וּמְטָה.

99. רַבִּי אַבָּא אָמַר, בְּכָל זְמֵן שֶׁהַמִּשְׁבָּן מּוּקָם בְּמַעֲשֵׂי בְּנֵי אָדָם, אָז אוֹתוֹ יוֹם, יוֹם שֶׁל שִׁמְחַת הַבּּל, וְשֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ מִתְרוֹקֵן בְּאוֹתָם נֵרוֹת, וּמְאִירִים כַּלְם. גָּרִים כֵּיה (בההוא עלמא דאתי) דְּיִשְּׂהְוִּיבׁ בְּהַאִּי עָּלְבְּוּא, וִיהֵא כֵּיה זַזִּיִּים בְּעָּלְבְּוּא דְּאָתֵי, הֲדָא הוא דְּכְתִיבֹ, (משלי יא) וּצְּדָבְּה תַּצִּיל בִּוּבְוּח, וּכְתִיבֹ (משלי ד) וְאַרַזוֹ צַּוֹדִיקִים בְּאוֹר גֹגַה הוֹכֵךְ וָאוֹר עַּדׁ גָּבוּוֹ הַיִּוֹם.

100. (במדבר י) עֲשֵׁה לְךָ שְׂתֵּי וְזַצֿוצְרוֹת כֶּסֶף וְגֿוֹי.
רַבִּי שִׁבְּועוֹן פְתַזוֹ, (יחזקאל א) וּבְּכֶּכֶת הַזֹזִיּוֹת יֵלְכוּ
הָאוֹפַנִּים אֶצְּלָם וּבְּהִנְּשֵּׁא הַזִזִיּוֹת בִּועַל הָאָרֶץ
יִנְּשְׁאוּ הָאוֹפַנִּים. וּבְּלֶכֶת הַזֹזִיּוֹת, בְּלְּוֹיְפִירָא
דִּלְעֵיּכְּא הָוֹוֹ אָוְּכֵיי. דְּאִי תִיבִוֹא דְּהַאִי לְעֵיכְּא
לְעֵיכְּא הָוֹוֹ אָוְּכֵיי. דְאִי תִיבִוֹא דְּהַאי לְעֵיכְּא
לְעֵיכְּא. לְאוּ, לְהַתָּא. אֶכָּא כְּנֵּווְנָא הַאִי בִּוּקְבֵּוּי
אַנְּפָיןֹ, וְהַאִי לְבְתַר אַנְּפָיןֹ.

101. זִיּקָא בֵּיאַרְבַּע זִּיּקִיןְ, בְּדֵי בְּידוֹרִיןְ, וּבְד' סְטְּׂרִיןְ, בְּדִּי בְּידוֹרִיןְ, וּבְד' סְטְּׂרִיןְ, בְּנִּיןְ בְּיִּירִיןְּ. בְּגִּיןְ בְּיִּירִיןְּ. בְּגִּיןְ בְּיִּירִיןְּ. בְּגִּיןְ בְּיִּירִיןְּ. בְּגִּיןְ בְּיִרִיןְּ, בְּנִיןְ נְּהִיִּרִיןְּ. בְּגִּיןְ בְּעִירִיןְ, בְּגִּיןְ בְּעִירִיןְ, בְּגִיןְ בְּעִייִרְ, דְּאִינִּוֹן אַרְבַע בְּרִישָּׂוֹ, אַרְבֵע בְּיִרְאָה בִּוֹלְאֲכִיןְ בְּעָּיִיר. שׁוֹיִר. אָדִים. זְּיִילְּ, דְּגָּכִיןְ בְּשַׂיְלְטִיןְ וּכְּלִילְן כּכְּא.

102. דְּגְּכָּׁא כַּדְבָּיאָה, בִּישִּׂרְיָא בִוֹיַיְגָּא, אַרְנִ״ה.
בִּייּכָאֵ״כֹּ, רָשִּׁים בִּפְּרִישׁוֹּ דְּגְּכָּׁא פְּרִישִׂא כִּיבִינְגָּא.
בִּיִּבְאַ״כֹּ, בְישִּׁים בִּפְּרִישׁוֹּ דְּגְּכָּׁא פְּרִישִׂא כִּיבִינְגָּא.
בְּיִּדְרִיז שֵּׁיִרוּתָא דְישִּׂבְּישׁא, אָזִּיכֹ בְּבֵיטְיָבְנֹיִי, בִּנְּדִּירוּ.
הְבִייִן בְּיבִּינְּוֹ דְּיִבְּיִּאֹ רְיִתְא (נִ"א לאורייתא). וְוֹזֵדֹ, כְּבֵּייבֵּךְ בְּשׁוֹּנְּלָא רָתָא (נִ"א לאורייתא). וְוֹזֵדֹ, כְבֵּייבֵּךְ בְּשׁוֹּנְלָא הַּאַזִּיכֹּ

103. פַּד אָכֵּין נַּטְּלִין, נַּטְּלִין פַבְּוֹה בַוּשִּׂרְיָין בְּוַזְּיִינִּין, בְּטְּלִין פַבְּוֹה בַוּשִּׂרְיָין בְּוַזְּיִינִּין, בִּוּסְטְּרָא דִּיבִּוּינְּא, וְכִּכְּא זוֹד. לְסִטְרָא שְּׂבְּוּאַלְא, שִׁמְשֹא אָוִיל (ס"א נטל כד חד לסטר שמשא, שמשא אזיל) וְנָּהִיר, וּבְּוּעַבּיר לְהוּ. אֶכֶּף וְרִבְּוָון בְּוּבִינְוֹן בְּוּבִינְוֹן בְּוּבִינְוֹן בְּוּבִינְוֹן בְּוּבִינְוֹן בְּוֹבִינְוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּבִּוֹנִוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּיִבְּינִוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּוֹבְבְּינִוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּיִבְּינִוֹן בְּוֹבְיוֹן בְּוֹבְינִוֹן בְּיִבְּיוֹן בְּבְּנִוֹן בְּיִבְּיוֹן בְּבְּנִוֹן בְּיִבְּיוֹן בְּבְּנִינִוֹן בְּבְּנִינִוֹן בְּבְּנִינִוֹן בְּיִבְּיוֹיִילוּ בְּצִיבְּוֹתְא בְּוֹיִילֵ בְּנִיתְים.

מִי שֶׁגוֹרֵם אֶת זֶה, גוֹרֵם לוֹ (בְּאוֹתוֹ עוֹלְם הַבָּא) שֶׁיִּנְצֵל בְּעוֹלְם הַזֶּה, וְיִהְיוּ לוֹ חַיִּים בְּעוֹלְם הַבָּא. זֶהוּ שֶׁבְּתוּב (משלי יא) וּצְדָקָה תַּצִיל מִמְּנֶת, וְכָתוּב (שם ד) וְאֹרַח צַדִּיקִים בְּאוֹר נֹגַה הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם.

100. עֲשֵׂה לְּךְּ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף וְגוֹ׳.
רַבִּי שִׁמְעוֹן פָּתַח, (יחזקאל א) וּבְלֶכֶת
הַחִיּוֹת יֵלְכוּ הָאוֹפַנִּים אֶצְלָם וּבְהַנְּשֵׁא
הַחִיּוֹת מֵעַל הָאָרֶץ יִנְּשְׁאוּ הָאוֹפַנִּים.
וּבְלֶכֶת הַחַיּוֹת, בְּרְשׁוּת שֶׁלְמַעְלְה הָיוּ
וּבְלֶכֶת הַחַיּוֹת, בְּרְשׁוּת שֶׁלְמַעְלְה הָיוּ
הוֹלְכִים. שֶׁאִם תֹאמֵר שֶׁיֶּה לְמַעְלְה
לְמִעְלָה – לֹא. לְמַשָּה. אֶלָּא בְּמוֹ זֶה
מִלְּפְנִים, וְזֶה לְאַחַר הַפְּנִים.

101. רוּחַ מֵאַרְבָּע רוּחוֹת בְּאַרְבָּעָה מְדִּיִים, בְּאַרְבָּעָה מְדִּיִים, בְּאַרְבָּעָה מְדִּיִים, בְּיִייְם שְּׁנְבִּרְאוּ בְּהִדּוּר הַפָּנִים הַמְּאִירוֹת. בְּגַלַל שָּׁנִבְרְאוּ בְּהִדּוּר הַפָּנִים הַמְּאִירוֹת. בְּגַלַל זֶה בְּאֵין (נאש"ר) בְּמַרְאֵה הַחַיּוֹת, שֶׁהֵם אַרְבַּע זְוִיוֹת, דְּגָלִים פְּרוּשִׁים, אַרְגַ״ה מַּרְבַּע זְוִיוֹת, דְּגָלִים פְּרוּשִׂים, אַרְנִי״ה נֻשְׁיֹר שׁוֹ״ר אָדִ״ם, שֶׁבּוֹלֵל כַּלְם אַרְבָּעָה מַלְאָכִים שְׁשׁוֹלְטִים וְכוֹלְלִים הַבֹּל.

102. דֶגֶל רָאשׁוֹן, מֶרְכָּבָה מְזֻיָּנֶת, אַרְנִ״ה, מִיכָאֵ״ל, רְשׁוּם בִּפְּרִישַׂת הַדֶּגֶל אַרְנִ״ה, מִיכָאֵ״ל, רְשׁוּם בִּפְּרִישַׂת הַדֶּגֶל הַפְּרוּשׁ לְיָמִין. מִוְרָח רֵאשִׁית הַשֶּׁמֶשׁ הוֹלֵךְ בְּמַשְּׁאוֹ בְּאוֹר. שְׁנֵי מְמֵנִים תַחַת יָדִיו, יוֹפִיאֵ״ל צַּרְקִיאֵ״ל. אֶחְד יְלָלֶמֶד (לַתּוֹרָה), וְאֶחָד לְלֶכֶת בַּשׁוּק שְׁהוֹלֵךְ.

103. כְּשֶׁאֵלֶּה לּוֹקְחִים, לּוֹקְחִים כַּפְּה מֶרְכָּבוֹת מְזַיָּנוֹת מִצַּד יָמִין, וְהַכּּל אֶחְד. מְרְכָּבוֹת מְזַיָּנוֹת מִצַּד יָמִין, וְהַכּּל אֶחְד. לְצַד שְׁמֹאל הַשָּׁמֶשׁ הוֹלֵךְ (לוֹקַה כְּאֶחָד לְצַד הַשְּׁמֹאל, הַשָּׁמֶשׁ הוֹלֵךְ) וּמֵאִיר וֹמְעַטֵּר אוֹתָם. אֶלֶף וֹרְבָבוֹת מְמַנִּים תַּחְתָּיו, וְכַלְּם בְּיִרְאָה וּבְאֵימָה, בְּזִיעַ וּבְרֶתֶת.

> 104. אַרְנִה אוֹשִּׁיטֹ יְדֵיה יְבִוּינָּא, בְּנִּישׁ כְּכָּכ וֹזִיכּוֹי כְנַבִּיה, תְּכַּת בִּיאָה וְשִּׂבְעִיןְ אֶכֶּף אַרְיְוִותָא, סוֹוְזַרְנִּיה דְּהַהוּא אַרְנִ״ה, וְאִיהוּ בִּינַיְיהוּ בִּאֵבִינְּיִתא.

104. אַרְיֵה מוֹשִׁיט יַד יְמִינוֹ, כּוֹנֵס לְכָל חֵילוֹתְיו אֵלְיוֹ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁבְעִים אֶלֶף אֲרָיוֹת סְבִיב אוֹתוֹ אַרְיֵ״ה, וְהוּא בִינֵיהֶם בָּאֶמְצַע.

105. פַּד בְּּעֵי הַאי אַרְנֵה, בִּוְּדְעְוְּעָוֹ רְכִּיתְלֹי, וְבִּילִין וְבִּישִּׂרְיִין בִּוֹּדְעְוֹעִין, בִּוּדְרֹיִן בְּיִבְּרִין בִּוּעְרַיִּין בִּוּעְרַיִּין בִּוּעְרַיִּין, בִּוּדְרְיִּוֹ בְּעָבְּרִין בְּיִּבְרִין בְּיִּבְרִיִּן בְּיִּבְרִיִּן בְּוֹּדְעִוֹעִן, בִּוּדְרַנְיִּלְ בְּיִּבְיִּבְיִּלְ בְּיִּבְיִּבְיִּלְ בְּיִּבְּרִבְּיִן בְּיִבְּרִבְּיִן בְּעָבְּיִּלְ בְּיִּבְּיִלְ בְּיִבְּיִּבְיִן בְּיִבְּיִּבְיִן בְּיִבְּיִּבְיִן בְּיִבְּיִבְּיִן בְּיִבְּיִבְיִּן בְּיִּבְיִּבְיִּלְ בְּיִבְּיִּבְיִּלְ בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּיִבְיִּלְ בְּיִבְּיִבְיִּלְ בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּבְיִּבְיִין בְּיִבְּבְּיִין בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּבְּיִבְיִין בְּיִבְּבְּיִּבְיִין בְּיִבְּבְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּבְּיִבְיִּין בְּיִבְּיִבְיִּין בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִבְיִּין בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִבְיִּין בְּיִבְּיִבְיִּין בְּיִבְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִבְּבְּיִין בְּיִבְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִּבְיִּין בְּיִבְּיִבְיִין בְּיִבְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִּבְּיִּוֹן בְּיִבְּיִּיִן בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִּיִן בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִבְּיִּבְיִין בְּיִּבְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִיִּין בְּיִבְּיִיוֹן בְּיִבְּיִּבְיִּין בְּיִבְּיִּיִין בְּיִּבְּיִיוֹין בְּיִבְּיִין בְּיִבְּיִּיוֹ בְּיִבְּיִין בְּבְּיבְּיִין בְּבְּיבְּיִיוְ בְּבְּיבְּיִיוּין בְּיִבְּיִיִּיִין בְּיִבְּיִּבְּיִין בְּיִבְּיִייִין בְּיִּבְּיִבְיִין בְּיִּבְייִייִּין בְּיִבְּיִייִּין בְּיִבְּיִייִין בְּיִּיִייִּיוּ בְּיוֹיִיִּיִין בְּייִייִּיִין בְּיוּבְיִייִּיִין בְּיּבְיּבְייִּבְייוּ בְּיִּבְּיוּבְּבְייִייִין בְּבְּיוּבְיוּבְיוּבְיוּבְיִייִין בְּיוּבְייִין בְּבְיבְּיוּבְייִייִין בְּיוּיוּיִייִין בְּיוּיוּיוּיִייִין בְּיִייִין בְּייִייִּיוּ בְּיוּבְייִייִין בְּיִייִיין בְּייוּיוּיוּייִייוּ בְּיִייִייוּ בְּיוּבְייוּייִיין בְּייוּיוּבְייוּ בְּיוּבְייוּבְייוּיוּ בְּיוּבְייוּיוּ בְּיוּבְייוּייִין בְּיוּבְייוּבְייוּייוּיוּ בְּייִייוּ בְּייוּיוּבְייוּ בְּיוּבְייוּ בְּיוּבְייוּיוּיייוּ בְּיוּבְייוּייִיין בְּיוּבְייוּ בְּיִייִייוּי בְּייִייוּיייוּייוּ בְּייִייוּיוּיייוּיייוּ בְּיוּייוּייִיייִייְיייוּ בְּיוּי

105. בְּשֶׁגוֹעֶה הָאַרְיֵה הַאָּה, הָרְקִיעִים מְזְדַּעְזְעִים, וְכָל הַחֲיָלוֹת וְהַבֶּּרְכָּבוֹת מְזְדַּעְזְעִים מִיְרְאָתוֹ. מֵאוֹתוֹ קוֹל מְזְדַעְזְעִים מִיְרְאָתוֹ. מֵאוֹתוֹ קוֹל מְתְּלַהֵט נְהַר דִּי נוּר, וְיוֹבֵד בְּאֶלֶף וַחֲמֵשׁ מִאוֹת דַּרְגוֹת הַגֵּיהִנּם שֶׁל מַשָּׁה. אָז מִזְדַעְזְעִים כָּל רִשְׁעֵי הַגֵּיהִנּם, וְהָאֵשׁ מִזְדַעְזְעִים כָּל רִשְׁעֵי הַגִּיהִנּם, וְהָאֵשׁ לוֹהֶטֶת, וְעַל זֶה כָּתוּב (עמוס ג) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא.

106. גָּעֵי הִגְּיָינוּת, הְכַת בְּיאָה וְשִּׂבְעִין אֶכֶף עַּרְיְווִתָּא, כַּכְּּהוּ גָּעָאן. אוֹשִׁיטֹ יְבִיה שְּׂבְּוּאכָּא, כָּל בְּיִנוּת יְבִיהוּן דְּדִינְּא כְּתַהָּא דַּוְזַכִּיוֹ, וְאִתְכַּפְּיִין הְּזוֹוֹת בְּיִאנִיה יְבִיה וְבִּהוּא יְדָא פְשִׁיטֹ עָבַיִּיהוּ, וְכַכְּהוּ הַבּוֹת יְבָא בְּשִׁיטֹ עָבַיִּיהוּ, וְכַכְּהוּ הְאַהְּ בְּשִׁיטֹ עָבַיִּיהוּ, וְכַכְּהוּ הְאַהְ בְּאַהְי אָבֵור, (בראשית מט) יְדְּךְ בְּעוֹוֹת מֹיֹ בְּבִיה דְאַהְּ אָבֵוּר, (בראשית מט) יְדְּךְ בְּעוֹיֶרְף אוֹיְבֶּיךְ.

106. גּוֹעֶה פַּעֵם שְׁנִיֶּה – שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִּׁרְעִים אֶלֶף אֲרָיוֹת, כַּלֶּם גּוֹעִים. וְשִׁרְעִים אֶלֶף אֲרָיוֹת, כַּלֶּם גּוֹעִים. מוֹשִׁיט יַד שְּׁמֹאלוֹ – כָּל בַּעֲלֵי הַדִּין לְמַשָּה פּוֹחֲדִים וְנִכְפִּים תַּחַת אוֹתָה יָד, וְאוֹתָה יִד פּוֹשֶׁטֶת עֲלֵיהֶם, וְכַלְּם תַּחְתֵּיהָ, כְּמוֹ שֻׁנָּאֱמֵר (בראשית מִט) יִדְדְ בְּעָרֶף אִיְּבֶיךְ.

בְּבַהִּיא אֶשָּׁא שְּׂלִּיאָן. כַּלְּהִי בִּיכַּהְטִּין. כָּל אַפִּין דְּיִזווִּיר וְשִּׁישִּׁן בְּזִזוּוּרְתָּא אַרְבַּעָ זַּּדְפִּין לְכָל זַזִּד וְזַזִּדְ, בִּיאָשָּׂא זִזּוּוּרְתָּא (בְּלָהִייִּיּה וְשִּׁישִּׁן בְּזִזוּוּרְתָּא

107. אַרְבַּע כְּנְפַיִם לְכָל אֶחָד וְאָחָד מֵאֵשׁ לְבָנָה. כֵּלְם לוֹהֲטִים. כָּל פָּנִים שֶׁל בַּפְתּוֹר וָפֶרַח בְּלֹבֶן שֶׁל אוֹתָהּ אֵשׁ שִׁקוּעִים.

108. אַרְבַּעֹ אַנְּפִיןֹ לְכָכ זוֹד וְוֹזִד לְאַרְבַעֹ סִטְּרִיןֹ,
נְּהִיר בְּוֹזִרוּ. וְזֹזִד לִסְטַּר בִּוֹלַרְב, (ס"א דא
נְּהִיר בְּוֹזִדוּ. וְזֹזִד לִסְטַּר בִּוֹלַרְב, (ס"א דא
כניש) דְאִתְּכְנִּישׁ נְּהִוֹרִיה. וְזוֹד לִסְטַּר בִּוֹלַרְב, (ס"א דא
בְּלָא נְהִירוּ, כְּצִּלָּא דְשִׁבְּוֹשָׂא לְנַבִּי שִׂבְוֹשָׂא. צִּכְּא
וְשִׁבְּוֹאלָא, וְצִּלְּא דְשִׁבְּוֹשָׂא לְנַבִּי שִׂבְוֹשָׂא. צִּכְּא
וְשִׂבְּוֹאלָא, וְצִּלְא, יְבִוּינָּא
וְשִׂבְּוֹ לָא, יְבִוּינָּא
וושבן) דְאַוֹּלִין עָבֵּוִיה, כָּל אִינִּוּן דְנַטְּלִּיוֹן זַיִּינָא.
וושבן) דְאַוֹּלִין עָבֵּוִיה, כָּל אִינִּוּן דְנַטְּלִיוֹן זַיִּינָא.

108. אַרְבַּע פָּנִים לְכָל אֶחָד וְאֶחָד לְאַרְבָּעָה צְּדָדִים, כָּלָם מְאִירִים בְּלֹבֶן לְאַרְבָּעָה צְּדָדִים, כָּלָם מְאִירִים בְּלֹבֶן הַשֶּׁמֶשׁ. אֶחָד לְצַד מִזְרָח מֵאִיר בְּשִׁמְחָה, וְאֶחָד לְצַד מִעְרָב, (זָה בּיֹנָס) שֶׁהִכְנִיס מְאוֹרוֹ. וְאֶחָד לְצַד צְפּוֹן, חָשׁוּךְ בְּלִי אוֹר, בְּצֵל הַשָּׁמֶשׁ לְגַבֵּי חָשׁוּךְ בִּלְי אוֹר, בְּצֵל הַשָּׁמֶשׁ לְגַבֵּי הַשָּׁמֶשׁ. הַצֵּל חָשׁוּךְ, הַשָּׁמֶשׁ מֵאִיר. מְשׁוּם שָׁהַשָּׁמְשׁ וְהַצֵּל – יָמִין וּשְׁמֹאל, מְשׁוּם שָׁהַשֶּׁמֶשׁ וְהַצֵּל – יָמִין וּשְׁמֹאל, וְהֹלֵּכִים בְּאֶחָד.

חֲשׁוּכִים (חֶשְׁבּוֹן) שֶׁהוֹלְכִים עִמּוֹ, בָּל אַלוּ שֶׁלוֹקְחִים בְּבֵי זַיִּן.

109. וְכַלָּם מִיָּמִין וּמִשְּׁמֹאל בִּשִּׁלשָׁה רָאשִׁים. רֹאשׁ אֵחָד שֵׁלּוֹ, שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת. אֵלֶה אוֹתָם ראשׁ אֶחָד. יוֹצְאִים כּחַ בְּיָמִין שֶׁהוּא הַרִים עֲלֵיהֶם, פְּרָט לְכָל אוֹתָם מְמֻנִּים שֶׁלְמַטָּה, תַּחַת אֵלֶה. שִׁלְטוֹנִים אֵלֶה עַל אֶלֶה, דְּרָגוֹת תַּחְתוֹנוֹת עָם עֶלְיוֹנוֹת, שָׁאֵין לְהֶם חֶשְׁבּוֹן.

110. ראש שַׁנִי, שֶׁהוֹלֵךְ בָּרֹאשׁ ָהָרָאשׁוֹן, חֶשִּׁבּוֹנוֹ חֲמִשִּׁים וָאַרְבָּעָה אֶלֶף וְאַרַבַּע מֵאוֹת, פָּרָט לְכָל הַמִּמֻנִּים הַלְּלוּ שֶׁתַּחַת לְאַרְבָּעָה צְדָדִים שֶׁאֵין לָהֶם ָחֶשְׁבּוֹן. רֹאשׁ שְׁלִישִׁי, שֶׁהוֹלֵךְ אַחֲרִיהֶם, ַחֲמִשִּׁים וְשִׁבְעָה אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת. כְּמוֹ שֶׁנוֹטֵל הַיָּמִין, כָּךְ גַּם נוֹטֵל הַשְּׁמֹאל. כָּךְ גַם מִלְּפְנֵיהֶם, כָּדְ גַם מֵאַחֲרִיהֶם.

111. בַּיוָן שֶׁנּוֹסֵעַ רָאשׁוֹן – וְהוּרַד הַמִּשְׁבָּן. וְכָל הַלְוִיִם אוֹמְרִים שִּׁירָה. בַּעֲלֵי הַתִּשְׁבָּחוֹת כַּלְּם מִצִּרּוֹ. וְאָז בָּתוּב, (יחזקאל א) כִּי רוּחַ הַחַיָּה בָּאוֹפַנִים.

112. דֶגֶל שֵׁנִי, מֶרְכָּבָה מְזֻיֶּנֶת, נָשָּׁ״ר, אוּרִיאֵ״ל, דָרוֹ״ם. וּשְׁנֵי מְמֻנִּים עִמּוֹ – שַׁמְשִׁיאֵ״ל, חַסְדִּיאֵ״ל. נָשֶׁר זֶה עוֹלֶה, וְכָל בַּעֲלֵי הַבְּנָפַיִם מִלְפָנָיו. כַּמָּה ֶּמֶרְבָּבוֹת עוֹלוֹת בְּכָל הַצְּדְדִים, כָּל אַחַת וִאַחַת בִּחֹזֶק הַשֶּׁמֶשׁ.

113. רוּחַ שֶׁל רוּחַ פְּנִימִית יוֹצֵאת, ְוְאוֹתָה הָרוּחַ מַגִּיעָה לַנֶּשֶׁר הַזֶּה, וְעוֹלִים אֵיבָרָיו וּמְכַסִּים אֶת הַגּוּף, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֲמַר (איוב לט) הֲמִבִּינְתְדְּ יַאֲבֶר נֵץ יִפְרשׁ כְּנָפָיו לְתֵימָן. כְּמוֹ דֻגְמַת ּבְּעֵין (דברים לב) בְּנֶשֶׁר יָעִיר קנּוֹ, נֶשֶׁר

109. וְכֵלְהוּ בִּוּיבִוּינָא וּבִוּשְׂבָוּאלָא בִּתְלַת רִישִׂיוֹן. רישָּׂא וְזַדָּא דִיכֵיה, שִּּבְעִין וְאַרְבַּעֹ אֶכֶף, וְשִּית בְּוּאָה. אִכֵּוּוֹ אִינֿוּוֹ רֵישָּׂא ווֹד. נְּפָבֵי ווֹיכָּא בִּיבִוּנְא, אָיהוּ אָרִים אָכַוְיִהוּ. בַּר כָּכ אִינִּוּן בִּוּבְוּנָן הַלְתַּתָּא, הַווות אַכֵּיוֹן. שִּׁלְטוֹנִיןֹ אַכֵּיוֹ עַכ אַכֵּיוֹ, דַּלְבְּיוֹ תַּהָאִיוֹ עָם עָכָּאִיוֹּ, דְּכֵית כוֹוֹן וֹזוּשְּׂבְּנָא.

110. בַישָּׂא תּנְּיִינָּא, דְּאָוֹיכ בְּבִישָׂא קּדְבָוּאָה, וווּשְּׂבֶּן דִיכֵיה ווֹבְוּשִּׁיוֹ וְאַרְבַע אֶכֶף, וְאַרְבַע בְּוּאָה. בַּר כָּכ (דף קנ"ד ע"ב) אָכֵּין בְּיבִינְן דִּיהְזוֹות כְּרֹ׳ סִסְיֹרִיןֹ, דְבֵיֹת כוֹן וֹזוּשְׁבְנָא. בִישָּׂא הְכִיתְאָהֹ, דְּאָזִיל בַּתְרַיִיהוּ, זַזְבְּיִשִּׂין וְשִּׁבְעָה אֶכֶּף, וְאַרְבַּעֹ בְּוֹאָהֹ. כְּגַּוְווֹנָא דְּנָּטִיל יְבִוּינָא, הָכִי נָבוּי נְּטִיּל שְּׂבָוּאכָרא, הָכִי נָבוּי בִּוּכַּלְבּוּיְיהוּ, הָכִי נָבוּי בִּוּבַּתְרַיְיהוּ. 111. פּינוֹן דְּנָּטִיּׁכֹּ הַאִּי כַּדְבָּנִאָהֹ, וְהוּרֵד הַבִּּוּשְּׂבְּוֹּ. וָכַכְּהוּ כֵּיוָואֵי אַבְּוֵרִי שִׁינְרָהָא, בָּואַרִי דְּתוּשְּׂבְּוֹוֻוֹןׁ בַּקְּהוֹ בִּוֹסְטְבֵרִיהֹ. כְּבֵיין (יחזקאל א) כִּי רוּוַזַ הַוֹזַיְה בָּאוֹפִנִּים כִּתִיבֹ.

112. דֹגְּכָלְא הִגְּיָינָא. בַוּשִּׂרְיָיא בְוֹיַיְנָא, נָּשֶׁ"ר, אוריאַ"כּל, דָּרוֹ"ם. הְרֵי בְּוֹבְוֹנֶוֹ עַבַּוּיהֹ, שַּׂבְוֹשִׁיאַ"כּל זַזִסְדִּיאַ בּי בִּאִי בָּאָּר סְכִּילּ, וֹכֹכ בֹּואַביוּחִוּן בְּצַּּבְוּפּֿין לוּנּלִּנּוּגִּיִי. כּּלִּוּדִ דּוּהָּגְּרֹגִּגְן סֹלְנְּגִּן בְּכֹר סֹהְנִרגְן. כּר*ַ זוַ*ב וְווֹר בְּתּוּלְפָא דְשִׂבְוּשָׂא.

113. רוּוָזֹא דְרוּוֹזָא פַנִּיבְוּאָה נְּפֵיקּ, וְהַהוּא רוּוֹזָא בָּוֹטֵי לְהַאֹּר גָּשֶׁר, וְסָלִילְ אֶבְרוֹי וּבְוֹכַפְּיָיא לְגֿוּפָא. בְּבָּוֹה דְאַהְ אָבֵּוֹר, (איוב לט) הַבִּוֹבְינָּהְךְּ יַאֲבֶּר בִּיץׁ יִּפָרוֹשׁ בְּנָּפָיוֹ כְּתֵיבִוּן. בְּגַּוְווֹנָא בְּדוֹגְּבָוּא בְּעֵין בְּנָשֶׂר יָעִיר הָנוֹ הַאִי נָּשָּׁר נִיץְ בַּהֲדִיה יוֹנָה, בַּהְדֵיה נִיץֹ, וֹתַבִּאוֹ, אַוְּכִין וֹהָּאִמִּיוֹ. כְתַּיִּלָּא. כַּכִּוּה צִּיּפָּׁנִין זַּוֹתִּיוֹ וֹתָאַכִּיוֹ, כִּיצִּפְּצְּפָׁן בִּיִּסִלְּרָא (ס"א חד סמכא) לִפִּיִּנִיה, סְׁכִּיּל בִּינִּהָּא וֹכָל בָּיאָרֵי דְצַּיְבָּין כַּכְּרָה בְּיִצְּפְּצְּפָׁן וְתַּזְּבָאוֹ.

114. פַד נְּטִיל, אוּשִּׁיט נַּדְּפָּא יְבִּינְגָּא, כְּנִּישׁ כְּכְּל זוּיכּוּי, הְּכַּת בְּיִאָה וְזוֹבְישִׁין אֶכֶף בִּוּאַרִים קְּכְּא, בּּתְרֵי גַּּיפֵי, נָּשָׁ״ר וְאַרְיֵ״ה כַּוְזִדְא. אָרִים קְּלָא, בּקְהוּ אַוְזִרְנִּין סַכְּלְּקִין וְנַוֹּזְיִהִיןֹ, בְיצַבְּפְצְּפָּן בִּיּסִטְיַרְיִיהוּ, בִּבְּרָהוֹ דַּרְנִּיןֹ סַכְּלְקִין וְנַוֹּזְיִהִיןֹ, בְיצַבְּפְצְּפָן בִּיּסִטְיַרְיִיהוּ, בּוּבַבְּוֹה דַּרְנִּיןֹ.

115. ג' רַישִּׂין אִינוּן כַּוְזֵדָא, בְּבַוּשִּׂרְיִין אָכֵּיוֹ, וְכֵּלְהוּ בְּזֵזְדׁ זווּשְׂבָּן, וְזוּשְׂבָן דְאָכֵּין רֵישִׂין, רֵישִׂא וְזַדָא, בְּזַזִד זווּשְׂבָן, וְזוּשְׂבָן דְאָכֵּין רֵישִׂין, רֵישָׂא וְזַדָא, אַרְבְּעִין וְשִׂית אֶכֶף וַוְזַבִּושׁ בְּוּאָה. רֵישָׂא הְּלִיתְאָה, זוֹבְוּשִׂין וְתַּשִׁע אֶכֶף וּתְכַּת בְוּאָה. רֵישָׂא הְלִיתְאָה, אַרְבְּעִין וְזַבִּוּשׁ אֵלְפִין, וְשִׂית בְּוּאָה וְזוֹבְוּשִׂין.

116. בּוּאַכֵּיוֹ הְבִי סְטְּיִריוֹ, נְּפָיקׁ הְבִריוֹ כְּרוֹזֵי, דְאָוֹבֵיּ בִּוּלִּבְיִי בְּנִיבִּיִּין, בְּנִשִּׂרְיִיוֹּ, כַּדְ אָכֵיוֹ הְבִרי בַּוּכְרִיזֵּי, כְּלְהוּ בִּוּשִּׂרְיִיוֹ, זוֹינִווֹ זְּעִירִיוֹ עָם רַבְּרְבִּוֹ, כַּיְלְהוּ מִזִינִוּן זְּעִירִיןֹ עָם רַבְּרְבִּוֹ, כַּיְלְהוּ בִּוּלִּיִי, וְזִינִוּן זְּעִירִיןֹ עָם רַבְּרְבִּוֹ, כַּיְלְהוּ בִּוּלְּיִוֹ, וְזִינִוּן זְּעִירִיןֹ עָם רַבְּרְבִּוֹ, כַּיְלְהוּ בִּוּעִיֹּיִיןֹ, בּוּשִּׂרְיִיוֹ, לְּשִׁרְבִיוֹן, כִּיְלְהוּ בְּנִשְׁיִרְיִיוֹ, לְּשְׁרִיִיוֹן, כִּוּלְּהוּ בְּנִיעִוּוֹלְא בְּבִוּשׁוֹיְלָא בְּבִוּשֹׁוֹיְלָא בְּבִוּשׁוֹיְלָא בְּבִישׁוֹיִלְא בְּבִוּשׁוֹיִלְא בְּבִּישׁיִּרְיִיוֹן, בְּיִּבְּוֹיִים בְּבִּישׁיִּרְיִיוֹן, בְּנִישׁוֹבִייִּים בְּבִּישׁיִרְיִיוֹן, בְּנִישְׁוֹבְיִין בְּבִּישׁיִּבְיִיוֹן, בְּנִישׁוֹיִלְא בְּבִישׁוֹיִלְא בְּבִישׁוֹיִלְא בְּבִישׁוֹיִלְא בְּבִישׁוֹיִילְא בְּבִישׁוֹיִילְא בְּבִישׁיִּים בְּבִּוּשׁיִּים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִּים בְּיִּבְּיִיןּיִיןּ בְּיִּיִּיִּיִיןּ, וְכָּכּים בִּישִּוֹיְבְּא בְּבִישׁיִּיִּיוֹ, בְּנִישְׁיִּבְיִיןּ בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁייִּיוֹ בְּבִּישׁיִּיִיןּיוֹין בְּיִּיִּיוֹן בְּיִבּייִין בְּעִּיבְּיִיוֹן, בְּבִישְׁיִבְּיִיןּיוּ בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישְׁיִּיוֹים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִּים בְּבִּישׁיִים בְּבּייִים בְּיִבּיּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיּבְּיִיּיוֹ בְּיִים בְּיִבּייִים בְּיִּיּיִים בְּיִים בְּיִיּבְּייִּיוֹיוֹ בְּיִבּייִים בְּיִייִּיוֹיוֹ בְּיִים בְּייִים בְּיבְּיִים בְּייוֹין בְּיִייּיוֹ בְּייִים בְּיוּבְּייוֹין בְּייִייוֹין בְּיִייוֹין בְּיוּבְיבְּיוּיוּים בְּיִּיּיוּיוּייוֹין בְּייִיוּיוּ בְּיִייוֹם בְּיבְּיוּבְיוּיוּים בְּיִייִיוּיוֹיוּיוּיוּ בְּיִייוֹין בְּיִייוֹם בּיוּבְבִּיוּיוּבְיוּיוּים בְּיִבּייוֹיוֹייוּיוּיוֹייוֹין בְּיוּים בְּיוּבְיוּיוּבּייוֹיוּיוּיוֹיוּיוּיוֹיוּיוּיוּיוּ

117. בְּשַּׂיְעַׂתָא דְּוֹזִד בִּוֹנִיְיהוּ, הַהוּא דְּאָתֵי בִּוּסְיָּרָא דְאַרִיה, פְּשִּׁיטֹ כָּלָא, בְּגִּין דְּכָלְא יִוְּדַעְוְֹעוֹן כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׁיְטִין, בְּשִּׁיטֹ כָּלָא, בְּגִּין דְּכָלְא יִוְּדַעְוְֹעוֹן כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׂיְנִין. בְּשַּׂיְטַ, כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׂיְנִין. בְּשַּׂיְטַ, כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׂיְנִין. בְּשַּׂיְטַ, כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׂיְנִין, בְּשִּׁיִטֹ, כָּל אִינִּוֹן בְּשִּׁיְנִירְהוּ. כָּלָּא יְנִילְא פָּלָא יְנִילְא פָּלָא יְנִילְא פָּלָא יְנִילְא בְּעִּיִּלְיִיְהוּ. כָּלְא יְנִילְא פָּלָא יְנִילְא בְּלְא כִּלְא יְנִילְא בְּלְּא יְנִילְי, שְּׁתֵּי וְזְצוֹיִלְי, שְׁיִבוֹי וְנִילְיוֹן בִּלְּלְא בְּעִּיְבְּיוֹן בְּוֹלְנִייְהוּ. כָּלְא יְנִילְי, שְׁנִילוּ בְּעִיּלִין בְּלְא יְנִילְי, בְּדֹּא כּלְא יְנִילְי, שְׁנִי וְיִבְּי בְּיִילְי, בְּדֹּא כִּלְא יְנִילְי, שְׁנִיל אִינִוֹן, שְׁיִבּי בְּעִייִּבְיוֹן בְּוֹלְיִילְ בְּעִיּבְיִילְ בְּעִבְּילְיוֹן בְּעְבְּיִלְיוֹן בְּעְבְּיִלְיוֹן בְּעִיּבְיִילְ בְּעִּבְּיִלְיִילְּיוֹ בְּעִיּבְיִילְ בְּעִבְּעְבְּיִלְנִיוֹת בְּעִּנְיוֹן בְּיִבְּעִיוֹים בְּיִילְּיִילְהוּ בְּיִיבְּיִילְבִייִים בְּעִיּבְיִילְבִיי בְּעִייִבְּיִילְ בְּעִיבְּלְבְיִילְהוּ בְּעִייִּבְיִילְ בְּעִיבְּעְבִּילְבִייִים בְּעִּיְבְּיִבְּיִים בְּעִיבְּיוֹבְיוֹים בְּעִיבְּיוֹבְיוֹבְייִים בְּעִיבְּיוֹבְיוֹים בְּעִּיִים בְּעִיבְּיִלְבְּיִים בְּיוֹים בְּעִיבְּיִבְּיִים בְּעִייִּבְיוֹים בְּוֹיִיוֹם בְּיִיבְּיוֹים בְּעִייִּבְיִים בְּיוֹבְיּיִבְּיוֹים בְּייִים בְּעִייִבְּיִים בְּיִּים בְּעִייִּבְיִים בְּעִייִים בְּיִבּייִים בְּיִּיוֹבְיִים בְּיִייִים בְּיִּיִים בְּעִּיִּבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְיִיוֹים בְּיִיוֹיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְייִם בְּיִבְיוֹים בְּיִיים בְּיִיים בְּעִייִים בְּיוֹיִיוֹים בְּיִייִבְיוֹיוֹיוֹים בְּיִיים בְּיוֹישִׁיוֹים בְּיבְיוֹבְיוֹיוֹים בְּבְּיבְיוֹים בְּיוֹים בְּיִייִיוֹיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹיִים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּבִּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹבְיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹיוּיוֹיוּים בְּבִּיוֹים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּבּיוֹים בְּיוֹיוֹיוּיוֹיוּיוֹים בְּיוּבְיוֹים בְּבִיים בְּיוּבְיוֹיוּים בְּבִיים בְּבִיים

נֵץ זֶה עִם יוֹנָה, עִם נֵץ, וְכָל בַּעֲלֵי הַבְּנָפִים כֻּלָּם מְצַפְּצְפִים וּשְׂמֵחִים. אֶחָד מִצַּד (עַמּוּד אֶחָד) לְפָנִיו עוֹלֶה מִמַּשָּׁה לְמַעְלָה. בַּמָּה צִפְּרִים יוֹרְדוֹת וְעוֹלוֹת, מְצַפְּצְפוֹת וּשְׁמֵחוֹת, הוֹלְכוֹת וּמְשׁוֹטְטוֹת.

114. בְּשֶׁנּוֹסֵעַ, מוֹשִׁיט בְּנָף יָמִין, בּוֹנֵס לְכָל חֵילְיו, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף לְכָל חֵילְיו, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף בַּעֲלֵי כְנָפַיִם בִּשְׁנֵי גוּפִים, נֶשֶּׁ״ר וְאַרְיֵ״ה בְּעֲלֵי כְנָפַיִם הְוֹל, בָּל הָאֲחֵרִים עוֹלִים נְיֹרְרִים, מְצַפְּצְפִים מִצְּדָם מִבַּמָּה דְרָגוֹת. וְיֹרְרִים, מְצַפְּצְפִים מִצְּדָם מִבַּמָּה דְרָגוֹת.

115. שְׁלשָׁה רָאשִׁים הַם בְּאֶחָד בְּמַחֲנוֹת אֵלּוּ, וְכַלְּם בְּחֶשְׁבּוֹן אֶחָד. וְחֶשְׁבּוֹן אֵלּוּ, וְכַלְּם בְּחֶשְׁבּוֹן אֶחָד. וְחֶשְׁבּוֹן הָרָאשִׁים הַלְּלוּ – רֹאשׁ אֶחָד, אַרְבָּעִים וְשִׁשָּׁה אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת. רֹאשׁ שֵׁנִי, חֲמִשִּׁים וְתִשְׁעָה אֶלֶף וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת. רֹאשׁ שְׁלִישִׁי, אַרְבָּעִים וַחֲמִשִּׁה אֶלֶף רֹאשׁ שְׁלִישִׁי, אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה אֶלֶף וְשׁלֹשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים.

116. מִשְׁנֵי צְדָדִים אֵלּוּ יוֹצְאִים שְׁנֵי כְּרוֹזִים שָׁהוֹלְכִים לִפְנֵי כָּל הַמַּחֲנוֹת, כְּרוֹזִים שָׁהוֹלְכִים לִפְנֵי כָּל הַמֲיֶלוֹת וְכָל בְּשָׁשְׁנֵי אֵלֶה מֵבְרִיזִים: כָּל הַחֲיֶלוֹת וְכָל הַמַּחֲנוֹת, כַּלְם הַמְתְנּוֹת עִם גְּדוֹלוֹת, כַּלְם מִתְכַּנְּסִים. מִי רָאָה נְסִיעַת כָּל הְּרְקִיעִים, כִּלְּכִים. מִי רָאָה נְסִיעַת כָּל הְרְקִיעִים, כַּלְם נוֹסְעִים בְּמַשְּׁא בַּמַּחֲנוֹת לִפְנֵי אוֹתוֹ מִשְּׁבִּי אַמְיֹם. מִשְּא בַּמַחְנוֹת לִפְנֵי אוֹתוֹ מִשְּׁבָּי.

117. בְּשָׁעָה שָׁאֶחָד מֵהֶם, אוֹתוֹ שֶׁבָּא מִצֵּד אַרְיֵה, פּוֹשֵׁט קוֹל בְּדֵי שֶׁלֹא יִוְדִּץְיְעוּ בָּל אוֹתָם קוֹלוֹת, אָז מִתְבַּנְּסוֹת בָּל אוֹתָן מַחֲנוֹת. בְּשָׁעָה שָׁאַחֵר קוֹרֵא, נִשְׁבָּר הַקּוֹל וְלֹא פּוֹשֵׁט, בְּל אוֹתָן נִשְׁבָר הַקּוֹל וְלֹא פּוֹשֵׁט, בְּל אוֹתָן הַמַּבְּר הַקּוֹל וְלֹא פּוֹשֵׁט, בְּל אוֹתָן הַמַּחְנוֹת שֶׁל הַנָּשֶׁר הַיָּה, כַּלְּן מִתְבַּנְסוֹת לְנִסע בְּמַסְעָם. בְּנָגֶד אֵלּוּ שְׁתֵי חֲצוֹצְרוֹת בָּסֶף, בְּגוֹן זֶה הַכּּל לְמַשָּה. בֹא רְאֵה, בְּשֶׁאֵלֶה נוֹסְעִים, מַה בָּתוּב? (יחזקאל בְּשֶׁאֵלֶה נוֹסְעִים, מַה בָּתוֹב? (יחזקאל אִילְם, אִיְלְם, אִינְלָם, הָאוֹפַנִּים אֶצְלָם, אִילְכֹּת הַחִיּוֹת יִלְכוּ הָאוֹפַנִּים אֶצְלָם,

בְרִיהָּאָ אִסְתִּכֵּל, בָּכִי נְּכֵּוִ כֻּלְּחִי. בְּצִים אֶצְּלָם, אִינִּוּזְ דְבִּוּתְכִּנְּשֵׁוּ לְנֻּבִּיְיִהוּ, כְּנֵּווֹנְא

דַּלִּילָּ דָּגָּׁזִז וְרַפָּסָא בְּרַגְּּלוֹי וְלָא זְזִיִּיס. בּוּפְטָּרָא דִשְּׂבִּוּתֹ, כַּלְפָּצִּיאֵ״ל זִזְיָּלִיאֵ״ל. הַאִּי שׁוֹר בִּוּסְטָּרָא דִשְּׂבִּוּתֹלְא. כַּרְגוֹי סַלְּלִין בֵּין הְּרֵין עֵינוֹי. רָגִּיוֹ בְּאָסְתַּכְּלוּתָא, עַיִּינִּין בְּוּלַהְטָּן כְּאָשָּׂא דְנוֹי רָגִיוֹ בְּאָסְתַּבְּלוֹיִתָא, עַיִּינִין בְּוּלַהְיָּאָ דְנוֹי

בְּסִפָּרָא סְכִּיִּלִּין וּכְתִּיבִּין בְּענְיּלְבָּא דִּתְהֹוֹכְּוּא בְּסִפָּרָא סְכִּיּלִּין וּכְתִּיבִין (ס"א טריקין), כֻּכְּהוּ נְזִבִיכֵּי שְׁוֹרִילִין (ס"א טריקין), כֻּכְּהוּ נְזִבִיכֵּי שְׁוֹרִילִּין (ס"א טריקין), כֻּכְּהוּ נְזִבִיכֵּי שְׁיִרִילִּין (ס"א טריקין), כֻּכְּהוּ זְזוֹבִין תַּלְנִיא לְבִּוּיה, וְזִזִיבִּיתָא, וְאַזִּוֹבְיתָא דְּכָּל הוֹ זוֹבִין תַּלְבָּוּא, כַּכְּהוּ זְזֹבִילֹי לְּבִּיוֹה, וְזִזִיבְיתָא, וְאַזִּוֹבְיתָא בְּכִּל הוֹיבִין הַיִּילִין וּכְתִּיבִין.

120. שַּׂבְּעָה זַּבְּוּכִבִּין בְּאָשָּׁא זַּנְּדִין כַּבְּוּהֹ, כַּד צְּנִזִי אָזִיל כְצַבֵּי הַהוּא זְּהַר הִינִּוּר, וְשָּׁאִיב כֵּיה בִּנְּבִוּיתָא, וְכָּא זְזַרָא. וְהַהוּא זָּהָר אִתְּבְּוּכֵּי כִּדְבְּכַּלְבִייה, שֶּׁאָב וֹ תַּלְּבִילְא זְזַרָא. וְהַהוּא זָּהָר אִתְבְּוּכֵי כִּדְבְּכַּלְבִייה, גָּפִיל זוַד בַּהָרִא הְבַוּיתָא, וְכָּא לַבְּוֹסְבֵּל.

121. וְזַשׁוֹכָא דְשִׁבְּוֹשָׂא תַבְּוֹן אִשְּׂהְכַזוֹ, כְּא אִשְּׂהְכַזוֹ נְּהִירוּ. כַּבְּוֹה נַּּרְדִּינִי נְּמוּסִין אָוְּכִיוֹ וְשִׂטְאוֹ בְּוֹזְשׁוֹכָא וְהַהוּא נְּהָר דְּדָלִיק בְּסִינְרא דָא, נִּיּרְא אוּכְבָּוּא וְזַשׁוּךְ. וְאִי תִיבִּוּא, דְּלָא אִית אֶשָּׂא וֹזְיִוּרְא, אֶשָּׂא אוּכְבָוּא, אֶשָּׂא סוּבִּיּקָא, אֶשָּׂא דִּחְרֵי נְּיָונֹי. כְּא תִיבִוּא, דְּהָא וַדַּאִי הָכִי הוּא, וְעִּם כָּל דָא לְעֵיכָּא הֵיבְוּא, דְּהָא וְזַבְּאי הָכִי הוּא, וְעָם כָּל דָא לְעֵיכָּא לְעֵיכָּא הָכִי אִשְּׂהְכַזוֹ, וּבִּוּתַבְּיוֹ נְגִּיִּד לְאָכֵּיוֹ תַּהָאֵי.

122. תְּנֵּינָּן אוֹרַיְיתָא בְּבָּוֹה אִשְּׂהְכָּוַזִת. אֶשָּׂא וֹזְנִוּרָא, וְאָשָּׂא אוּכָבָוּא עַל נַּבֵּי אֶשָּׂא וֹזְנִוּרָא. בִּתְרֵי אִשֵּׁי וְאֶשָּׂהְכָּוַזִת אוֹרַיִיתָא. תָּא וְזֵוֹי, אֶשָּׂא וְזַדְא הוּא,

אוֹתָם שָּׁמִּתְכַּנְּסִים אֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁהָרֹאשׁ מִסְתַּכֵּל, כָּדְ גַּם כָּלְם.

118. דֶגֶל שְׁלִישִׁי, שׁוֹר, גַּבְרִיאֵל, צְפּוֹן. שְׁנִי מְמֻנִּים עִמּוֹ, קַפְצִיאֵ״ל חִזְקִיאֵ״ל. שְׁנֵי מְמֻנִּים עִמּוֹ, קַפְצִיאֵ״ל חִזְקִיאֵ״ל. הַשְׁוֹר הַיָּה מְצַד שְׁמֹאל. קַרְנְיו עוֹלוֹת בֵּין שְׁתֵּי עֵינִים שְׁתֵּי עֵינִים רוֹגֵז בְּהִסְתַכְּלוֹת, עֵינִים לוֹהְםוֹת בְּאֵשׁ שֶׁל נוּר דּוֹלֵק. נוֹגֵחַ וְרוֹפֵס בַּרָגְלִיו וְלֹא חֶס.

119. בְּשֶׁגוֹעֶה הַשּׁוֹר הַזֶּה, יוֹצְאִים מִנֶּקֶב הְּהוֹם רַבָּה בַּמְּה חֲבוּרוֹת מַבִּים (מְחַבְּלִים), כַּלָּם גוֹעִים וּמְשׁוֹטְטִים לְפָנָיו, וְהַחֵמֶת וְהַתִּיק שָׁבּוֹ שֶׁל בָּל לְפָנָיו, וְהַחֵמֶת וְהַתִּיק שָׁבּוֹ שֶׁל בָּל עֲבֵרוֹת תְלוּיִים לְפָנָיו, שֶׁהְרֵי בָּל עֲבֵרוֹת הְעוֹלִים בְּסֵפֶר וְעוֹלִים.

120. שִּבְעָה נַהֲרוֹת אֵשׁ שׁוֹפְעִים לְפָנְיוּ. פְּשֶׁצָמֵא הוֹלֵדְ לְאוֹתוֹ נְהַר דִּינוּר, וְשׁוֹאֵב בְּשֶׁצָמֵא הוֹלֵדְ לְאוֹתוֹ נְהַר דִינוּר, וְשׁוֹאֵב אוֹתוֹ בָּגְמִיעָה אַחַת. וְאוֹתוֹ נָהָר מִתְמַלֵּא פְּבַתְּחִלְּה וְלֹא נִהְיֶה אַכְּזֶב. כָּל אוֹתָם חֲיָלוֹת שׁוֹאֲבִים אֵשׁ אוֹכֶלֶת אֵשׁ. וְאַלְמָלֵא שֶׁמִצַּד אַרְיֵה יוֹצֵא נָהָר אֶחָד שֶׁל מִיִם שֶׁמְבַבִּים אֶת הַגָּחְלִים שֶׁלְּהֶם, שֶׁל מִיִם שֶׁמְבַבִּים אֶת הַגָּחְלִים שֶׁלְהֶם, לֹא יוֹבַל הְעוֹלְם לִסְבּל.

121. חשֶׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ שָׁם נִמְצָא, לֹא נִמְצָא אוֹר. כַּמָּה חֲיָלוֹת שֶׁל שׁוֹמְבִי חֹק הוֹלְכִים וֹּמְשׁרָּ, וְאוֹתוֹ נָהָר שֶׁהוֹלֵק וְמְשׁוֹיְטִים בַּחשֶׁךְ, וְאוֹתוֹ נָהָר שֶׁהוֹלֵק בַּצַּד הַיָּה, אֵשׁ שְׁחֹרָה חֲשׁוּכָה. וְאִם הֹאמֵר שָׁאֵין אֵשׁ לְבָנָה, אֵשׁ שְׁחֹרָה, אֵשׁ אֲדָמָר שָׁאֵין אֵשׁ לְבָנָה, אֵשׁ שְׁחֹרָה, אֵשׁ אֲדָמָר, אֵשׁ שֶׁל שְׁנֵי גְוָנִים – אַל אַמֹר, שֶׁהְבִי וַדָּאִי בָּךְ זֶה! וְעִם בָּל זֶה הָאַמַר, שְׁהָעִלְה בְּדְ נִמְצָא, וּמִשָּׁם שׁוֹפַעַ לְּהַלְנִים הַלָּלוֹ.

122. שָׁנִינוּ, הַתּוֹרָה בַּמֶּה נִמְצֵאת? אֵשׁ לְבָנָה, וְאֵשׁ שְׁחֹרָה עַל גַּבֵּי לְבָנָה. בִּשְׁנֵי סוֹּגֵי אֵשׁ נִמְצֵאת הַתּוֹרָה. בֹּא רְאֵה, הָאֵשׁ אַחַת הִיא, וּמִתְחַלֶּקֶת לְאַרְבָּעָה. וְהַאֵּי אִתְפָּלֵּגٌ לְאַרְבְּעָּה. בַּיִּיא וְזִדְּא (דּף קנ"ה ע"א) אִיהוּ, וְהַאִּי אִתְפָּלִיגֹּ לְאַרְבַּעַ. רוּזְזֹא וְזִדְא אִיהוּ, וְהַאִי אִתְפָּלִיגֹּ לְאַרְבַּעַ.

123. הְּכַּת רֵישִּׁין אִשְּׂהְכָּוזוּ (ס"א אתחברו) בְּבֵּישְׂרְיָיןֹ
אָבֵיןֹ. זווּשְׂבָן דִּלְהוֹן, רִישָׂא וְזֵדָא שִׁתִּין וּתְרֵי שֶׁכֶּן
וּשְׂבַע בְּיִאָה. רִישָּׂא ב׳, אַרְבְּעִין וְזַזְר שֶׁכֶּף וַוְזַבִּישׂ
בְּיאָה. רִישָּׂא הִלִּיתְאָה, הְּכַּת וְזַזְבִּישִׂין שֶׁכֶּף וַוְזַבִּישׁׂי
בְּיאָה. בַּר כָּל אִינִּין דַּרְנִּין אַזִּירָגִּין דְאִתְפָּרְשִׁוֹ
בְּיאָה. בַּר כָּל אִינִּין דַּרְנִּין אַזִּירָא, כַּלְּהוּ דַּרְנִּיוֹ עַל
בְּיִיהוּ, וְכֵית כוֹן זוּישְּׂבְנָא. כַּלְּהוּ דַּרְנִּין עַל
דְּאִינִין בְּיִרְהוּ, וְנִית כוֹן זוּשְּׂבְנָא בִּיוֹבִין בְּאִינִוּוֹ לְתַתָּא,
וְזִיבִּישְׁרִין בְּיִבְּיוֹהוּ, וְדִינָּא דִּלְהוֹן בְּסִלְּרָא, וַוִי בִּיאוֹ
דְבִּיִיהוּ, וְדִינָּא דִּלְהוֹן בְּסְלְּבִין.

124. דְּנְּכָּא רְבִיעָּאָה, אָדִ"ם רְפָּאֵ"ל. בַּוְעָּרְבּ.
בַּהְבִיה אַסְוֹתָא. בְּסִטְּרָא דְאָדָם אִתְּכְּלִיל דִינָּא
עַּכְּאָה עָבֹיה אַסְוֹתָא. בְּסִטְּרָא דְאָדָם אִתְּכְּלִיל דִינָּא
עָכְּאָה עָבֹיה אַהְסֵי. הַאִי (ס"א חד) אָוֹזִיד בְּקַרְנוֹי
דְשׁוֹר, כַּד בִּוּבְעֵי לְאַעָּלָא כּוֹן כִּתְּהוֹבְּוּא רַבְּא.
דְשׁוֹר, דְּכָּד בִּוּבְעִי לְאַעָּלָא כּוֹן כִּתְּהוֹבְוּא רַבְּא.
קוֹל דְבָּוְבִּוֹת בִּיּבָּא וֹהְיִדְא (ס"א הכא) בִּוּלְה בַּוְזַשַּׁאִי,
כְּא בִּוּשְׂהְבִוּע בִּוּלָה דְהַבָּרָה בְּלָל.

125. בְּסִטְּרָא דָּא, שַּׂרְיָא בַּוּאוֹ דְּשַׂרְיָא, סְכִּיֹּק בַּוּאוֹ דְּטִּיְרָיָא, סְכִּיֹּק בַּוּאוֹ דְּטִּיְרִיָּא, סְכִּיֹּק בַּוּאוֹ דְּסְכִּיֹּק, שִּׂבְּוּשָׂא אִתְּבְּנִּישׁ כְאַנְּדְרָא כְּהַאִּי אֲתָר. בְּבְּיִין בַּךְ וּתְכַּלְעָתֶם תְּרוּעָה, בִּסְטַר דְּרוֹם. אֲבָל דְּכָּץ, כְּאו הַאִּי וְכָּאו הַאִי. אֲבַוּאי תְּרוּעָה. כְּאַבוּאי תְּרוּעָה. כְּאַבוּאי תְּרוּעָה. כְּאַבוּאי סְטָר צָּפּוּוֹ , וּבְנִּיֹּין בָּךְ סְטָר צָּפּוּוֹ , וּבְנִּיֹן בָּךְ סְטָר צָּפּוּוֹ כַּלְאוֹר. כַּבְּאַר סְטָר צָּפּוּוֹ כַּרְ בְּבַּוּאוֹ בִּאי.

126. הָא זְזֹנֵי, שְּׂהֵי זְזַצּוֹצְּרוֹת, בְּגִּיוֹ דְאִינִּוֹן בִּוּסְטְׂבֵרי הְבֵרִ דְּכָּאֲבְוַבִי, בִּוּבִּוֹוְבְּוֹצִוּצְרוֹם. אִינְּהוּ וְבִּינִּיֹן לְתַבְּרָא דִינִּיןֹ, וּלְאַכְפָּיִיא כוּוֹן. וְעַבֹּל דָא אִינִּוֹן

הַפַּיִם אֶחָד הֵם, וּמִתְחַלְּקִים לְאַרְבָּעָה. הָרוּחַ אַחַת הִיא, וּמִתְחַלֶּקֶת לְאַרְבָּעָה.

ראשׁים רְאשִׁים רְאשִׁים רְאשִׁים נְמְנְצְאִים (מִתְחַבְּרִים) בְּמֶרְבָּבוֹת אֵלוּ. נִמְצְאִים (מִתְחַבְּרִים) בְּמֶרְבָּבוֹת אֵלוּ. חָשְׁבִּים רְאשׁ אֶחָד, שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם אֶּלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת. רֹאשׁ שֵׁנִי, אַרְבְּעִים וְאֶחָד אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת. רֹאשׁ שְׁלִישִׁי, חֲמִשִּׁים וּשְׁלשָׁה אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת. חֲמִשִּׁים וּשְׁלשָׁה אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת. פְּרָט לְכָל אֵלוּ הַדְּרָגוֹת הָאֲחַרוֹת שָׁנִּבְּרָדוֹת בְּצְדֵיהָן, וְאֵין לְהֶן חָשְׁבּוֹן, בַּקְּה הְצְבִיהוֹת שָל דְּרָגוֹת, פְּרָט לְכַמְּה חֲעִילוֹת שֶׁל שׁוֹמְרֵי חֹק שָׁהֵם לְמַשָּה, חֲעִיפִים בַּבֶּלֶב, נוֹשְׁכִים בַּחֲמוֹר. אוֹי לְמִי שָׁנִמְצָא לִפְנִיהֶם, וְדִין שֶׁלְהֶם בְּצֵד רְבִיעִי.

124. דָגֶל רְבִיעִי, אָדִ״ם, רְפָּאֵ״ל, מֵעֶרְב. יַחַד אִתּוֹ רְפּוּאָה. בַּצַד שֶׁאָדָם מַעֲרְב. יַחַד אִתּוֹ רְפּוּאָה. בַּצַד שֶׁאָדָם נְּכְלָל, דִּין עֻלְיוֹן עֻלְיוֹ מִתְרַפֵּא. זֶה (אֶחָד) אוֹחֵז בְּקַרְנֵי הַשׁוֹר, בְּשֶׁרוֹצֶה לְהַבְּנִיסָם לְתְהוֹם רַבְּה, וְכוֹפֵת אוֹתָם שֶׁלֹא יִשְּׂבֵף הָעוֹלְם. לְאַחַר זֶה שׁוֹבֶה קוֹל דְּבָר בַּחֲשַׁאי, דְּכָר הַבְּרָה בְּלָל.

125. בְּצַד זֶה שׁוֹרֶה מִי שֻׁשׁוֹרֶה, עוֹלֶה מִי שֻׁעוֹלֶה, הַשֶּׁמֶשׁ מִרְבַּנֵּס לְהָאִיר לְמְקוֹם זֶה. בִּגְלֵל זֶה וּרְקַעְהֶם הְּרוּעָה בְּצַד דְּרוֹם. אֲבָל זֶה וּרְקַעְהָ לֹא זֶה וְלֹא זֶה. מַדּוּעַ דְּרוֹם. אֲבָל בָּאן לֹא זֶה וְלֹא זֶה. מַדּוּעַ הְרוּעָה? לִכְפּוֹת צַד צְפּוֹן, וְלָכֵן צַד צְפּוֹן לָאָחוֹר.

126. בּא רְאֵה, שְׁהֵּי חֲצוֹצְרֹת, מִשׁוּם שָׁהָם מִצַּד שְׁנִים שָׁאָמַרְנוּ, מִמְּזְרָח וֹמָדָּרוֹם. הֵן עֲתִידוֹת לִשְׁבֹּר דִּינִים וְלַכְפּוֹתָם. וְעַל זֶה הֵן מִכֶּסֶף. וּמִשׁוּם זֶה, בּוּבֶּסֶף. וּדְּגִּין בְּיוֹם שִּׂבְּוֹזִיְנְכֶם וּדְּבּוֹיְעַּ֖רִיכֶם וְגֹּוֹ׳, וּתְכַּעְנֶּתֵם בַּוְזֵצִּוֹצְּרוֹת, סְתָם, בֵּין לְעֵיכָּא בֵּין

לְתַתָּא. זַּבָּאִין אִינִּוּן יִשְּׂרָאֵל, דְלְּוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא

בְּעֵי בִּילָּרִיהוּן, וְיִהִיב לוֹן זווּלָלָא עִּכְּאָה עַל כָּל

שְׁאַר עַבִּיוֹן. וְלְּוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִשְּׂתְבַּוֹז בְּהוּ

בְּתוּשְׂבַוֹזְתַיִּיהוּ, הַדְּא הוּא אִשְּׂתְבַּוֹז בְּהוּ בְּהוּ בְּתוּשְׂבַוֹזְתַיִּיהוּ, הְבָּדְא הוּא דִּכְתִיב, (ישעיה מִבְּיוֹ עַּבְּהוּ שִּׁבְּיִוֹתְנִיהוּ, וְבָּדְא הוּא בִּירִיךְ הוּא מִבְּיוֹ בְּהוּ

127. (במדבר י') וַיְהִי בִּנְּסוֹעֵ הָאָרוֹן וַיֹּאבֶּוּר בוֹשֶּׁהֹ וְגֹּוֹ׳.
רְבִּי אֶלְעָוָּר אָבִוּר, הָכָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא, נֹ׳
דְּאִיהִי (ס"א מנוזרא) בְּוֹזוֹוְרְא לַאֲזוֹוֹרָא הָכָא בִּחְרֵי
דִּוֹכְתֵּי, אֲבִוּאִי, וְאִי תִּיבִוּא נֹ׳ כְּפִוּפְהֹ, הָא יְדִיעָהׁ נֹ׳
בְּפִוּפְהֹ נוּקְבָּא. נֹ׳ פְשׁוֹּטְהׁ, כְּלֶלֶא דִּדְבַר וְנוּקְבָּא.
וְהָא אוֹקִיבְוּנָא בַּאֲתָר דָא, וַיְהִי בִּנְּסוֹעֵ הָאִרוֹן.
וְהָא אוֹקִיבְוּנָא בַּאֲתָר כְּבָּוְונָא דָא.

128. תָא זְוֹזֵי, זֹ בְּאַשְּׂבֵרי יוֹשְּׂבֵי בֵיתֶךְ כָּא אִתְבַוּר, בְּגִּין דְּהִיא בְּגָּלוּתָא. וְהָא אוּקְבוּה וֹזְבְרַיִּיא דְּכְּתִּיבֹ, (עמוס ה) נְּפְּכְה כֹּא תוֹסִיף קּוּם בְּתוּכַּת יִשְּׂבִיר, (עמוס ה) נְּפְּכְה כֹּא תוֹסִיף קּוּם בְּתוּכַת יִשְּׂרָאֵל וְגוֹי. אֶכְּא בַּוֹה כְּתִיבֹ לְעֵיכְּא, וַאֲרוֹן בְּרִית יְנִים לְתוּר לְהֶם בְּתוֹנְה. בֵּיוָן דְּבָּיְה נְּיִרְ שְׂלֹשֶׁת יְבִּים לְתוּר לְהֶם בְּתוֹנִית לְנִיה (נֵ"א עמיה), וְהָא שְׂרִינְּתָא וְלְּיִבְּאֹ בְּרִיךְ הוֹא עַל נַּבִּי אֲרוֹנְא, בֹּיִיל עְּלִיה (נֵ"א עמיה), וְהָא שְׂרִינְהָא וְלְהִיּא עַל נַּבִּי אֲרוֹנָא לְּלְבִיּא לְּרִיךְ הוֹּא לְּרִיךְ הוֹא לְּא בְּעִי הִוֹּץ בְּרִיךְ הוֹא לְּלְבִיּא בְּרִיךְ הוֹא לְּא בְּעֵי בְּנִייהוּ וְדִּיִשְּׂר, קּוֹיְרְשִׂא בְּרִיךְ הוֹא לְא בְּעֵי לְנִיהוּ הִוֹיף לְא בְעֵי לְבִּיִיהוּ הְיִבְּיִלְ לְבִיא. בְּרִיךְ הוֹא לְא וְהָיִי לְאוֹ הָכִי לָא יְקוֹבוּוּן בְּעְלְבָּוֹא.

129. הַא וְזַזֵּי, אֲרוּנָּא הֲנִילְא הְנָילְא הְנָילְה אַרְוּזִיל הְנְלְתָא רְנִילִּא הְנָילִה אַרְוּזִיל הָבִּילִיה וּבִּינִיה וּבִּינִיה רְנִילִיל אַבְּיִיה וּבִּינִּוּ רְנִילִיל אַבְּיִיה וּבִּינִּוּ רְנִילִיל אַבְּיִיה וּבִּינִּוּ רְנִילְהוּ רְנִילִיל אַבְּיִיה וּבִּינִּוּ וּבִּינִיה רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנִילְהוּ רְנְיִיהוּ אַרְוּזָּא בְּרִינִיה אַנְיִילְא רְנִילְיִּרְא, כַּר אִיהוּ בִּילְנְא רְנִילְיִיה בְּרִינִיה אַנְיִיהוּ אַרְוּנְא רְנִיִּיה בְּרִבְּיִיה בְּיִילְא רְנִילְיִיה בְּיִיהוּ אַרְוּנְא בְּיִיהוּ הִּבְּיִיה בְּיִיהוּ בִּיִּיְבְּיִיה בְּיִיהוּ בִּיִּיְבְּיִיה בְּיִיהוּ בִּיִּיְבְּיִיה בְּיִיהוּ בְּיִיִּיה בְּיִּיה בְּיִיהוּ בִּיִּיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִּיה בְּיִּיה בְּיִּיה בְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִיבְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִים בְּיִבְּיִּיה בְּיִבְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִיהְיִיה בְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִיבְּיִּיה בְּיִינְיִיה בְּיִּבְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִּיְיִּה בְּיִּיְיִיה בְּיִיבְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִיבְּיִיה בְּיִבְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיבְּיִיה בְּיבְּייִּיה בְּיִיה בְּיִייה בְּיִיה בְּיִּים בְּיִייה בְּיִייה בְּיִייה בְּיִּייה בְּיִּייה בְּיִייה בְּייִּיה בְּיִייה בְּיִייה בְּיִיה בְּיִייה בְּיִייה בְּיִייה בְּייִיה בְּיִייה בְּיִייִּיה בְּיִייִּיה בְּיִייה בְּיִייְּיה בְּיִייִּיה בְּיִירְיבְּיִיה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִּיה בְּיִייִּיה בְּיִייִיה בְּיִייִּיה בְּיִייִיה בְּיִייִּיה בְּיִיבְּייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִיה בְּיִייִּיּיה בְּיִייִיה בְּיִייִייה בְיייבְּייה בְּיִייִיה בְּייבְייִיה בְּיבְייִייה בְּיבְיייבּייה בְייבְיבְּייה בְּיבְייה בְּיבְיייה בְּיבְיייה בְּיבְיייה בְּיבְיייה בְּיייה בְּיבְיייה בְּיבְייִיה בְּיבְייִיה בְּיייִיה בְּיייבְייה בְּיבְייִייה בְּיבְייִייה בְּיבְייִייה בְּיִייִייה בְּיִייים בְּיבְייִייה בְּיִייִייה בְּיייים בְּייבְיבְיבְיייה בְּיִייִייה בְּיבְייִיים בְּיבְייים בְּיבּייים בְּיבְייבְייים בְּיבְייִיים בְ

וּבְיוֹם שִּׁמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וְגוֹ׳,
וּתְקַעְתֶם בַּחֲצֹצְרֹת. סְתָם, בֵּין לְמַעְלָה בִּין לְמַטָּה. אַשְׁרִיהֶם יִשְּׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה בִּכְבוֹדֶם וְנָתַן לָהֶם חֵלֶק עֶלְיוֹן עַל כָּל שְׁאָר הָעַמִּים, וְהַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשְׁתַבֵּחַ בְּתִשְׁבְּחוֹתֵיהֶם. זֶהוּ שֶׁבָּתוּב (ישעיה מט) וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָתָה יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳.

127. וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה וְגוֹ׳.
רַבִּי אֶלְעָזֶר אָמֵר, כָּאן יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל, נ׳
שָׁהִיא (מְנֵזֶרֶת) מְחַזֶּרֶת לְאָחוֹר, כָּאן
בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת, לְמָה? וְאָם תֹּאמֵר נ׳
בְּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת, לְמָה? וְאָם תֹּאמֵר נ׳
בְּפִוּפָה, הְבֵי יְדוּעַ נ׳ כְּפוּפָה נְקֵבָה. נ׳
בְּשׁוּטָה, כְּלֶל שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה. וַהְבִי
בַּאַרְנוּ בְּמָקוֹם זֶה, וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן.
בָּאַרְנוּ בְּמָקוֹם זֶה, וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן.
לְמָה חָזַר לְאַחַר כָּךְ כְּמוֹ זֶה?

128. בֹא רְאֵה, נ׳ בְּאַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךּ לא נֶאֶמָרָה, מִשׁוּם שֶׁהִיא בַּגָּלוּת, וַהַרִי שֶׁבָּתוּב (עמוס הַחֲבֵרִים, פַרשוּהָ ה) נָפָלָה לֹא תוֹסִיף קוּם בִּתוּלַת יִשִּׁרָאֵל וְגוֹ׳. אֶלָּא מַה כָּתוּב לְמַעְלָה? וַאֲרוֹן בְּרִית ה׳ נֹסֵעַ לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לָתוּר לָהֶם מְנוּחָה. בֵּיוָן שֶׁהְיָה נוֹסֵעַ ָהָאָרוֹן, נוּ״ן נוֹסַעַת עָלָיו (עִמּוֹ), וַהַרִי הַשְּׁבִינָה יוֹשֶׁבֶת עַל גַּבֵּי הָאָרוֹן. בֹא רְאֵה חֲבִיבוּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְגַבֵּי יִשְׂרָאֵל, שֶּהֲרֵי אַף עַל גַּב שֶׁהֵם סוֹטִים מָדֶרֶדְ הַיָּשָׁר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא לֹא רוֹצֶה לְעָזִבָם, וּבִכָּל זִמֵן מַחֲזִיר פָּנָיו לְמוּלֶם, שֶׁאָם לֹא כָּךְ, לֹא יַעַמְדוּ בָעוֹלֶם.

129. בּא רְאֵה, הָאָרוֹן הָיָה נוֹסֵעַ לִּפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשָׁה יָמִים, נ׳ לֹא הָיְתָה נִפְּרֶדֶת מָמֶנוּ, וְנוֹסַעַת עִמוֹ. וּמִתּוֹךְ אַהְבַת יִשְׂרָאֵל מַחֲזִיר בָּנָיו וּמִסְתּוֹבֵב מִלְּגַבֵּי וֹכַּעִּפֿ, צַּוּפֿא לְצַּבִּ, אַׁרוּגָּא. בִּאָרוּן, צַוּיֵּן אַסְוֹזִר אַנְּפֿוּן כְּלֵבְבְּלְיִּתִּוּ בִּוּשְּׁרָאַכִּי, אָזִּיכִי אַבְּבָּר אַפּוּי כַּאָׁמָר בְּנָּפֿתּי וְתְּכְּיִיבְוּ בְּנְּסִוּתְ

אַתְהַלְּרֵאֵל, וְאָתְהַלָּרִי כְגַּבֵּי אָרוּנָּא, וּבְּכַכְּא בִּייִשְּׂרְאֵל, וְאַתְהַלָּרִי, כְּדֵיוֹ אַהְדָּר אַנְּפָּרְ כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּיוֹ אַתְּבָּיר כְנַבִּייה כְּנַוְוֹנָא דְא כְּבִיאוֹ דְּבְּתַבְּיר בְּיִבְּיִר בְּנִיּלְ בְּעִבְּיִר בְּנִיּוֹ אַבְּבִיי בְּנִילְ אַתְּבָּיר כְּנַבְּיִיהוּ כְּנַנִוֹנְא דְא כְּבִיאוֹ דְּבְּרַכְּלְא בִּיִּיל וִישראל) כְּבִישְׂבוּיך כְּנַנְיוֹ אַתְּבָּיר בְּנִיּלְ בְּעִּיל בְיִא כַּד אְבִּילְהוֹ כְּנַנְיוֹ בְּעְבִּיר בְּנִיּלְ בְּעִבְּיִים כְּבַּיִילוֹ בְּעִבְּיִר בְּנִילְ בְּעִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּייִם בְּבִּייִם בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּבְּיִבְּי בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְיי בְּעִבְּיִבְּי בְּעִבְּיִבְּי בְּעִבְּיִבְּי בְּבִּיים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּי בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִּבְיים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִבְיים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּבִּייִים בְּעִבְּיִבְייִים בְּעִבְּיִבְייִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּיִים בְּעִבְּיִים בְּעִבְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּעִבְּיוֹבְייִים בְּיִבְּיִּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְּייִים בְּעִבְּיִים בְּבְּבְּיִים בְּבְּיִבְיִים בְּיִישְׁיִבְּייִבְּבְּיים בְּבְּבְייִים בְּבְּיִבְייִים בְּבְּבְייִבְּיוּבְּיוֹים בְּבְּיִבְייִים בְּבְּבְּייִבְּיוֹבְּייִים בְּבְּייִבְיוּבְּבְּיים בְּבְּבְייִבְּיוּבְּיים בְּבְּבְּייוּבְּיוּבְּיים בְּבְּבְיים בְּבְּבְייִּבְּיוּבְּיים בְּבְּיוּבְבְּיוּבְּבְייִים בְּבְּיים בְּבְּיוּבְבְּיוּבְיוּבְיבְּיוּבְיבְּייִבְּבְייִים בְּבְּבְייוּבְיבְּיוּים בְּבְיבְּבּייוּבְבְיים בְּבְבְּבְיים בְּבְיבְבְּבְיים בְּבְבְיבְבְּבְייבְּבְיבְּיים בְּבְבּבּיי בְּבְבּיבְּב

131. אָבַּור רַבִּי שִּׂבְּועוֹן, אֶרְעָוֶּר, בְּוּדַּאִי הָכִי הוּא,
אֲבָל הָכָא לָא אַהְדָּר אַנְּפוּי בִּיִישְׂרָאֵל, דְּאִי הָכִי
בְּעֵי זֹּוּן לְאִתְהַפְּכָא בִוּנִּוְוּנָא דְאַוֹזְרָא עִּכְּאָה (ס"א
דלעילא), הַאִי בְּוֹנִּיוֹּר לַאֲזוֹוֹרָא וְהַאִי בְּאוֹרַווֹ בֵּיישָׂר
לַנַבִּי אֲרוּנָּא.

132. אֶכָּלְא וַדַּאִי כָּלְא אַהְדֶּר אַנְּפָוֹי בִוּנַּיִייהוּ, וּבְּוֹה עֵּבִיר בְּשַׂאָרִי אֲרוּנְא כְּבִּישְׁבִיי. אָבִוּר בִּשִּׂאָרִי בְּשִׂאָרִי אֲרוּנָא כְּבִּישְׁבִיי. אָבִוּר בּישִּׂאָרִי אַרוּנָא כְּבִּישְׁבִיי, וּשְׂכִינְיְהִּא בּישִּׂה שׁוּבָּה יִיִּ, כְּדֵין שָׂאָרִי אֲרוּנָא, וִשְּׂבְּכִייְיהוּ כְּקְאִים בְּסִטְּיָרָא אַוְזַרָא, וְאַנְּפִין כְּקְבִּיִיהוּ כְּקְאִים בְּסִטְיָרָא אַוְזַרָא, וְאַנְּהָיּ (ובּגִין כִּךְ) וּכְדֵיוֹיְ בְּיִישְׂרָאֵל, וְבְּגִין כִּךְ) וּכְדֵיוֹיְ כַּכְּא כָּלִיל (לְגווה) לְכַוְוּנָא, (דף קנ"ה ע"ב) לַאֲרוּנָא, וּלְיִשְּׂרָאֵל בָּנִיה לְבָתַר, דְּכְהִיבׁוּ וְלִיבְוֹי הְעָב בְּנִיְהָאוֹנְנִים. וַיְיִהִי הְעָּם בְּבִּוּהְאוֹנְנִים.

133. אָבַּוּר רָבִּי אֶכְּעָׁוָּר, אֲנָּא דְּאַבְּוּרְןְ בִּוּסְפָּרָא דְּרַבּ יִיבָּא סָבָא, דְּאָבַּוּר דְּבֵּיןְ בְּהַאי גִּּיסָא, וּבֵיןְ בְּהַאי גִּיסָא, אִתְהַדְּר. אָבַּוּר כֵּיה, שַׂפָּיר קָאָבַוּר, אֲבָּל דָא דַאְבֵּוּינָא, הָכִי תִּשְׂבַוּז בְּסִפְּרָא דְּרַב הַבְּוֹנוּנָא סָבָא, וְהָכִי הוּא וַדַּאי.

הָאָרוֹן, כְּמוֹ עֹפֶּר הָאַיָּלִים, כְּשֶׁהוּא הוֹלֵךְ, מַחֲוִיר פָּנָיו לַפְּקוֹם שָׁמִשָּׁם יָצָא. וְעַל כֵּן בִּנְסֹעַ הָאָרוֹן, נו״ן מְסוֹבֶבֶת פָּנִים לְמוּל יִשְׂרָאֵל, וְכִתְפֵּי הַגּוּף לְגַבֵּי הָאָרוֹן.

130. וְעַל כָּדְּ, כְּשֶׁהָאָרוֹן הָיָה נוֹסֵעַ, מֹשֶׁה אָמֵר קּוּמָה ה׳, לֹא תַעֲזֹב אוֹתָם, מֹשֶׁה אָמֵר קּוּמָה ה׳, לֹא תַעֲזֹב אוֹתָם, הַחֲזֵר פָּנִים אֵלֵינוּ, וְאָז נוּ״ן חוֹזֶרת לְגַבֵּיהֶם כְּצוּרָה זוֹ, כְּמִי שֻׁמַחֲזִיר פָּנִיו לְמִי שֶׁאוֹב. וּכְשָׁהָיָה מַתְחִיל לְמִי שָׁאוֹב. וּכְשָׁהָיָה מַתְחִיל הָאָרוֹן (וְיִשְׂרָאֵל) לִשְׁרוֹת, אָז הָחֲזִירָה לְגַבֵּי נִוּ״ן פָּנֶיהָ מִיִּשְׂרָאֵל, וְהָחְזְרָה לְגַבֵּי הָאָרוֹן, וּבַכֹּל הָחֲזַר.

131. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֶלְעָזָר, בְּוַדַּאי בְּּדְ הוּא, אֲבָל בָּאן לֹא הָחֲזִיר פָּנְיו מִיִּשְׂרָאֵל, שָׁאִם כָּדְ, צְרִיכָה נוּ״ן לְהִתְהַפֵּדְ מִגְּנֶן שָׁל אַחֵר לְהִתְהַפֵּדְ מִגְּנֶן שָׁל אַחֵר עָלְיוֹן (שֶׁלְמַעְלָה), זֶה מְנַזֶּר לְאָחוֹר, וְזֶה בְּדֶרְדְ יִשָּׁר לְגַבֵּי הָאָרוֹן.

132. אֶלָּא וַדָּאי לֹא הֶחֶזִיר פָּנָיו מֵהֶם. וּמֶה עֲשָׂה בְּשָׁעָה שֶׁהְאָרוֹן הִתְחִיל לְהַשְׁרוֹת? אָמַר מֹשֶׁה שׁוּבָה ה׳, וְאָז שׁוֹרָה הָאָרוֹן, וְהַשְּׁכִינָה עוֹמֶדֶת בְּצַד שׁוֹרָה הָאָרוֹן, וְהַשְּׁכִינָה עוֹמֶדֶת בְּצַד אַחֵר, וְהַפָּנִים מוּל יִשְׂרָאֵל וּמוּל אַחֵר, וְהַפָּנִים מוּל יִשְׂרָאֵל וּמוּל הַבְּל וֹהָלְוֹן. (וּמְשׁוּם כָּדְ) וְאָז הַכּּל נְכְלְל (לְתוֹכָה) לַבְּוּוּן, לְאָרוֹן וּלְיִשְׂרָאֵל. נְכְלָל (לְתוֹכָה) לַבְּוּוֹן, לְאָרוֹן וּלְיִשְׂרָאֵל. אֶלָּא שִׁיִשְׂרָאֵל גִּרְמוּ אַחַר בְּּךְ, שֶׁבְּתוּב נַיְהִי הָעֶם בְּמִרְאֹנְנִים.

133. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אֲנִי שֶׁאָמַרְהִּי מְּסִּפְרוֹ שֶׁל רַב יֵיבָא סְבָא, שֶׁאָמַר שֶׁבֵּין מְצַד זֶה חָזַר. אָמַר לוֹ, נָאֶה מְצַד זֶה חָזַר. אָמַר לוֹ, נָאֶה אָמַר, אֲבָל זֶה שֶׁאָמַרְנוּ, כָּךְ הִּמְצָא בְּסִבְּרוֹ שֶׁל רַב הַמְנוּנָא סְבָא, וְכַךְ זֶה בְּסִבְּרוֹ שֶׁל רַב הַמְנוּנָא סְבָא, וְכַךְ זֶה בְּזַרִּאי.

134. וְהָבְּין (במדבר י"א) בּוְּרַע בְּּדׁ הוּא. אָבֵּוּר רַבִּי יוֹמִי, לְלַּהְיִּבְּוֹא זַּרְעָא וְוֹזִילִין בְּאַרְעָא, בְּבָּוֹה דְאַהְּ יְנֹמִי, לְלַּהְיִּבְּוֹא זַּרְעָא וְוֹזִילִין בְּאַרְעָא, בְּבָּוֹה דְאַהְּ אָבֵּוֹר (בראשית מט) בָּּדֹ בְּּדׁיִּדֹ יְבְּוֹיָב יְבְּוֹיִב יְבִּוֹיִב בְּוֹה זַּרְעָא דְּבָּּדֹ עַּבְּר בִּוּאַרְעָא אַוְזִירָא, בַּךְ בִּוֹן שַׁרְיָא נְבִּיִּר בִוּאַרְעָא לַּדְּיִשְּׂא. עַּבְּר בִוּאַרְעָא לַּדְּיִשְּׂא. עַבְּרִישִׁיּא. עַבְּרִישִּׁר, לְבַּר בִוּאַרְעָא לַּדְּיִשְּׂא.

135. דָבֶּר אַזֹּזר כִּוְּרֵע גָּדׁ הוֹא. כְּזַּרְעָא דְּגָּדׁ הֹוֹא וְאִהְפָּי כַּד נְּזֹזִית כַּאֲוִירָא, וְאִהְבָּי כַּד נְּזֹזִית כַּאֲוִירָא, וְאִהְנֹגְּיִרִיס (ס"א ואתבלע) בְּגֹּוּפָא, וְהָא אוּהְבּוֹה וֹאתגשים) (ס"א ואתבלע) בְּגֹּוּפָא, וְהָא אוּהְבּוֹרְלְוֹא וֹזְבְּרַיִּיא. וְעֵינוֹ כְּעֵיֹן הַבְּדוֹכְוֹז, כְּהַהוּא בְּדוֹכְּוֹזְא דְּרוֹכְּוֹז, בְּהַהוּא בְּדוֹכְּוֹזִא דְּיִבְּיִיא. וְעֵינוֹ בְּעִיֹּיְ הַבְּרוֹכְזֹז, בְּהַבִּייֹנְא (ס"א חיוורא דעינא) דִּכְּעֵיִּכְּא. (כזרע גד הכי לא אקרון בארעא דמצראי אבל לכך מחרשי זריעא כזרע גד הוא כזרע גדא חוורא ואתקפיה כד נחית מלעילא לתתא)

136. אָבַּוֹר רָבִּי יִצְּיֹזְקֹּ, בַּוֹאִי שְׁנָּא (דאמר) דְּבוּשֶׁה 136. אָמַר בְּבִּוּקְבָּא, דְּכְתִּיב אָם שׁוֹנֶה (שֶׁאָמַ בְּבִּיּתְ עִשְׁ אָרֵי בִּיה כָּאָבַוּר, וְהַהוּא אָדֶר דְּבִּוּתְא שָּׁאָרֵי בֵּיה כָּאָבַוּר, וְהַהוּא אָתָר דְּבוּוֹתָא שָּׁאָרֵי בִּיה כָּאָבַוּר, וְהַהוּא אָתָר דְּבְּיִּתְי עִּעְּ דְּבְּוֹיתִא שָּׁאַרִי בִּיה כָּאָבַוּר הְרָנִּגְי נָּא דְּרוֹגֹ, וְדָא אִיְּהוּ, וְבָּא אִיכְנָּא דְּבוּוֹתָא וְעָל דָּא אִוּקִיבְוֹנְא דְּבְּאִיכְנָּא דְּבוּיתִי לָא בִּיִּר אַתְּהַדְּר כְנִּבְּי אִיכְנָּא בִּיְה בּוֹתָא, וְעַל דָּא אִתְהַדְּר כְנִּבְּי אִיכְנָּא דְבּוֹתְא, וְעָל דָּא אִתְהַדְּר כְנְבָּי אִיכְנָּא דְבוֹיתִא וְאָבֵוּר אַהְ, וְלָא אָבַוּר אַתְה, וְהָכִי בִּוּבְעִי שִׁנְּת וְאָבֵוּר אַהְרָ בְּעִר אַבְּר אַתָּה, וְהָכִי בִּוּבְעִי שִׁנְתְּת וְאָבֵּוּר אַתְּה, וְכָּא אָבַוּר אַתְה, וְהָכִי בִּוּבְעִי שִּׁיְרָה בְּאָבְיר אַנְיִי אִבְּיר אַנְיִבְי אִבְּר אַנְיִבְר אַבְּר אַנְיִר אַבְּיר אַבְּיר אָבְיר בְּיִבְיי אִבְּר בְּעִיר אַבְּר אַנְיִבְיר אַבְּר הְיִבְיּי אִבְּיר אַבְּר בְּבְּעִיר אַבְּר בְּעִיר אַבְּיר בְּבְּעִיר אַבְּיר הָבְעִיי בְּיִבְּי בְּיִבְּי אִיבְּיִבְּי בְּיִבְּעִי אִיבְּיוּ בְּיִבְיּע אָבִיר אַבְּר בִּעִיר אַבְּיר בְּיִבְּעִיי אִיבְיר בִּיּעְיִי אִבְּר בִּיר בְּיִי בְּיִבְּעִיי בְּיִבְיּת בְּיִבְיי בִּיּבְבְּעִיי בְּיִבְּעִיי בְּיִבְּי בְּיִבְּיִי וְבְּא אִבְּר בְּיִבְּעִיר בְּיִבְּי בְּיִבְּיוֹי בְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִי בְּיִבְיּי בְּיבְּי בְּיִייִי בְּיִבְּיִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִבְּיוֹי בְּיִיּיִי בְּיִבְיי בְּיִיוֹיבְבְּיים בְּבְּיִיים בְּיבְייִים בְּיבְייִי בְּיבְיבְיי בְּבְּבְייִיים בְּיִיים בְּיוֹים בְּבְייִים בְּיבּיים בְּבְּיים בְּיבְיים בְּיבְייִים בְּיבְיבְּיים בְּיוּבְייִים בְּיוֹיים בְּיוֹבְייִיים בְּיוּים בְּיוּבְייִים בְּיִיים בְּיִיים בְּיִיים בְּיוּבְייִים בְּיִייִים בְּיבְייִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִיים בְּיִייִים בְּיוֹים בְּיִייִים בְּיִים בְּיִייִים בְּיִייִים בְּיִייְיִים בְּיִייִים בְּיִייְיִיים בְּיִי

137. בּוּיַּדׁ (במדבר י"א) וַיּאבֶּוּר יְיָ אֶל בוּשָּׂה אֶסְפָּה כִּיּ שִּׂדְעִּים אִישׁ וְגוֹי. אָבַּוּר כֵיִה קּוּדְשָּׂא בְּרִיךְ הוּא, אַהְ בְּעֵּי בּוּוִהָא בְּכָל זִּבְוֹנָא, הֲבֵר כַּרְּ, וְאָצַּלְהִי בִוֹּ הַרוּזוֹ וְגוֹי. הָא זְזֹוֵי, דְּהָבָא יָדַעַ בוּשָּׂה דְּאִיהוּ יָבוּוּת, וְכָא יֵיעוּל לְאַרְעָא, דְּהָא אֶלְדָּד וּבוּידְד בִּוּכָּה דָּא הָווֹ אַבְּוֹבִי.

138. עַל דָא, כָּא כִּבְעִי כֵיה כֶּאֱינְשׁ, בְּשַּׂעַתָּא דְרוּנְּזָא שָׂאֵרִי בֵּיה, כְּלַלְטְיִיא נַּרְבֵּיה. דְּהָא כַּבְּוּה

134. וְהַפֶּן כִּזְרַע גַּד הוּא. אָמֵר רַבִּי יוֹסֵי, לְהַאֲמִיד זֶרַע וַחַיָּלוֹת בָּאָרֶץ, כְּמוֹ שֻׁנָּאֲמַר (בראשית מט) גָּד גְּדוּד יְגוּדֶנוּ. מַה זֶרַע גָּד נְטְלוּ חֶלְקָם בְּאֶרֶץ אַחֶרֶת, מָּד נָטְלוּ חֶלְקָם בְּאֶרֶץ אַחֶרֶת, כְּדְּ הַמִּן שָׁרָה עַל יִשְׂרָאֵל מְחוּץ לְאָרֶץ הַקִּדוֹשָׁה.

135. דָּבֶר אַחֵר כִּוְרַע גַּד הוּא – כִּוְרַע גָּד הוּא לְבָן, וְנִקְפֶּה כְּשִׁיוֹבֵד לְאֵוִיר, לְבִּן, וְנִקְפֶּה כְּשִׁיוֹבֵד לְאֲוִיר, וְנִקְפֶּה וְנִיְסְחַן (וְנִבְלַע) בַּגוּף, וַחֲבִּרִים. וְנִיכְעוֹ כְּעֵין הַבְּדֹלַח, כְּּמוֹ אוֹתוֹ בְּדוֹלַח שָׁהוּא לְבָן, כְּגוֹן הַיָּמִין (לֹבֶן הָעַיִן) שֶׁלְּמַעְלָה. (כִּוְרַע גָּד, הַיְּמִין (לֹבֶן הָעַיִן) שֶׁלְמַעְלָה. (כִּוְרַע גָּד, כַּדְרֹע גָּד, מַבְרִים, אֲבָל לְכָהְ כְּבְּרָ לֹא נִקְרְאוּ בְאָרֶץ מִצְרִים, אֲבָל לְכָהְ מְכַשְׁפִים זֶרַע כִּוְרַע גָּד הוּא, כִּוְרַע גָּד לָבָן, וְכֹחוֹ כַּאֲשֶׁר יוֹרֵד מִלְמַעְלָה לְמַטָּה).

מה (שֶׁאֶמֶר רַבִּי יִצְחָק, מַה שׁוֹנֶה (שֶׁאֶמֶר) מֹשֶׁה בְּרָבְּר שִׁאֶבְר) מֹשֶׁה בְּרְבָּר, שֶׁבְּתוּב אִם זָה (חֶלַשׁ) לְמֵעְלָה בִּנְקַבְה, שֶׁבְּתוּב אִם בְּּךְ אַהְּ עִשֶּׁה לִי? אַהְ?! אַהָּה צָרִידְ לוֹ לִהְיוֹת! אֶלָּא לְמָקוֹם שֶׁהַבְּּעֶת שׁוֹנֶה בִּוֹ לִהְיוֹת! אֶלָּא לְמָקוֹם שֶׁל הַנְּקֵבָה הוֹא. הוֹא אָמֵר, וְאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁל הַנְּקַבְה הוֹא. בִּגְלַל זֶה אָמֵר הְרְגִנִי נָא הָרוֹג, וְזֶה צִץ בִּגְלַל זֶה אָמֵר הַבְּאַרְנוֹ שֶׁבְּצֵץ הַחַיִּם לֹא הַבְּעִת. וְבָבִר בָּאַרְנוֹ שֶׁבְּצֵץ הַחַיִּם לֹא שׁוֹרָה הַפְּעֶת. וְצַל בְּךְ חָזֵר לְגַבֵּי אִילַן שׁוֹרָה הַפְּעָת. וְצִל בְּךְ חָזֵר לְגַבִּי אִילַן הַמְּת, וְצָל אָמֵר אַהָּה, וְכָדְ הַבְּעִר לִי.

137. מִיָּד – וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל משֶׁה אֶסְפָּה לִּי שִׁרְעִים אִישׁ וְגוֹ׳. אָמֵר לוֹ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּדְ הוּא, אַתְּה רוֹצֶה מְוֶת בְּכָל זְמֵן – בְּרוּדְ הוּא, אַתְּה רוֹצֶה מְוֶת בְּכָל זְמֵן – הְבִי לְדְּ, וְאָצַלְתִּי מִן הָרוּחַ וְגוֹ׳. בֹּא רְאֵה שֶׁבָּאו יְדַע משֶׁה שֶׁהוּא יָמוּת וְלֹא יִבְּנֵס לָאָרִץ, שֶׁהָרִי אֶלְדְּד וּמִידְד הִיוּ אוֹמְרִים דָּבָר זֵה.

138. עַל כָּדְ לֹא צָרִידְ לוֹ לְאָדָם בְּשָּׁעָה שֶׁהָרֹגָז שׁוֹרֶה בּוֹ לְקַלֵּל עַצְמוֹ, שֶׁהֲרִי לְּיִיבֵּוּי עָבֵיה דְּבְּיַלְּבְּבֵי הַהִּיא בִּוּלְה. בְּזִּבְוּנְא אוּזְוַרְגָּא קְּיְבֵּוּי בְּגַּיִה. בְּגִּיוֹ דְּכַלְּא בִּיּתָה, כָּא כַּבִּיכוּ בִּיגִּיה. בְּגִּיוֹ דְּכַלְּא בִּיתָה, לָא נַבְּיכוּ בִיגִּיה. בְּגִּיוֹ בְּרֵבְּילוּ בִּיגִּיה. וְעַבְּע בְּיִבוֹרוּ בְּא, וּבְגִּיוֹ כָּךְ כַּבְּיכוּ בִּיגִּיה. וְעַכֹּלְ בִּיגִּיה וְעָלֶּא וְרִנְּנְאָ וְרִוּזְיַבְּא, וּבְגִּיוֹ כָּךְ כַּבְּיכוֹ בִּיגִּיה. וְעַכֹּלְ בִּינִיה וְיִבְּיִבְּישׁ, וִיהוּשִׁיעַ יֵיעוּכ כוֹוֹ כְּיִשְּׂרָאֵל בִּיבוֹישׁ, וִיהוּשִׁיעַ יִיעוּכ כוֹוֹ כְּיִשְּׂרָאֵל בְּיִבּישׁ, וִיהוּשִׁיעַ יֵיעוּכ כוֹוֹ כְּיִשְּׂרָאֵל בּיִבְּישׁי, וִיהוּשִּׁעַ יִיעוּכ כוֹוֹן כְּיִבְּיבִּיה. וְאָבְוֹרוּ בְּא, בִּישְׁרָאַל בְּיִבְּישׁי, וִיהוּשִּׁיעַ יִיעוּכ כוֹוֹן כְּיִבְּיבְיּבְיר בִּישׁיה. בִּשְׁיִבְּא בִּיִיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּיִבְּישׁי, וִיהוּשִׁים בּיִבּיכוּ בִּיבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִיבוֹים בְּיבִיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בּיִבּיים בּיִבְּיבוֹים בּיִּיבְיִים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּבְיבִים בּיִּבְיִים בְּיִיבְייִים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בּיבִּים בּיִים בּיִּבְיבוֹים בְּיבִּים בְּבִיבְים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּיבוֹים בְּבִּבְיבִים בְּבִּים בְּבִיבוֹים בְּבִּים בְּיבִּים בְּיבִים בְּיבִּים בְּבִּים בְּבִּיבְיבִים בְּבִּיבְים בְּבִּיבְים בְּבִּים בְּיבּים בְּיבִּים בְּיבִים בְּבִּים בְּיבִים בְּיוֹים בְּבִיבְיבִּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּיבִּים בְּיבְּיבְיבִּים בְּיבְּיבְיבִּים בְּיבְּיבְּיבְּים בְּיבִּים בְּיבְּיבִים בְּיבְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבְיבִים בְּיבְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְּיבְיבְיבְּיבּים בּיבּים בּיבְּיבְיבְיבְּיבּים בּיבּיים בְּיבְיבְיבְיבְיבּים בּיבְיבְיבּיבְּיבּים בּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבּים בְּיבְיבְיבְיבּים בְּיבּיבּים בְּיבּיבּים בְּיבּיבְיבּים בְּיבְּיבְיבּים בְּיבּים בְּבְּבְיבְיבּים בְּבִּיבְיבְיבְיבּים בְּבְּיבְיבִים בְּיבְּיבְיבְיבְים בְּבְּיבּים בּבְּיבּים בְּבְיבְּיבּים בּיבְּיבּים בְּיבְּיבְיבּים בְּיבּים בְּיבְּיבּים בְּיבְיבְּיבְים בְּיבְּיבְיבְּיבְיבְיבּ

139. וּבְגִּין בְּרָ אָתָא יְהוֹשֻׂעַ כְנֵּבֵי מֹשֶׁה, וְכְּנֵי עָבֵיה דְבוּשֶׁה. וּמִשָּׁה כָּא אַשְּׂנוֹז בִּיכְּרָא דִיבֵיה. וְעַל דָא אָבְּוֹר, אֲדֹנִי מּשְׁה כָּא אַשְׁנוֹז בִּיכְּרָא דִיבֵיה. וְעַל דָא אָבְוֹר, אֲדֹנִי מּשְׁה בְּלָאם. בִּוֹאי בְּלָאם. בְּוֹנַע בִּוֹּיְהוֹן אָבְּוֹר, אֲדֹנִי מּשְׁה בְּלָאם. בִוּאי בְּלָאם. בְּוֹלְ הָעָם אִינֹוּן בִּוֹלְין, כְּבְוֹה דְאַהְ אָבֵוֹר (שמות לו) וַיִּכְּבֵא הָעָם בִּוֹלְין בִּוֹלְיוֹ, כְּבְוֹה דְאַהְ אָבֵוֹר (שמות לו) וַיִּכְּבֵא הָעָם בִּוֹלְים. בִּוֹבְיוֹה הְבִּישׁה כָּא בְּעָא. פוּלְּ וְזְבִיּי בְּוֹשְׁה, בִּוֹשְׁה, בְּתִיב הַבְּיַבְּנָא. פַּוּלְ וְזְבִיי עִנְּנְוֹתְנֹוּתִיה דְבוּשְׁה, בְּוֹה בְּתִיב הַבְּיַבְּנֵּא אַתְּה כִי נְנִי עִנְּנְתְנֹיה דְבוּשְׁה, דְבוּשְׁה, דְבִישְׁה, כְּלִּה יְבִּי יְהוּדְה, כָּל וְנִי אִי עִלְּאֵי (נִ"א דעלמא). אָבֵוֹר רְבִּי יְהוּדְה, כָּל שְׂבִישִׁה, בְּסִיהְרָא לְנַבִּי שִׂבְוֹשְׂא.

140. רְבִּי אַבָּא הֲוָה יָתִיב כֵּייְא וַזִּדֹ, וְכְאַיּ בְּאוֹרִיִיתָא. וַהֲוּוּ עָבֵּוִיה רְבִּי יוֹסִי וְרְבִּי וֹזוְיִּקְיָה. אָבַּוּר רְבִּי יוֹסִי וְרָבִּי וֹזוְיִּקְיָה. אָבַּוּר רְבִּי יוֹסִי, כַּבְּוּה אִינִּוּן בְּנֵּי נְּשָׂא תַּקִיפוּ כִּבְּא, דְּכָּא בְּוֹשִׁי בְּוֹשִׁי בְּבִּוּכֵּי דְּהַהוּא עָּכְבְּוּא כְּכוּם. אָבַוּר רְבִּי אַבְּא, בִּשְּׂרָא דְּכִבְּא, דַאְוֹזִידְא בְּכָּל שַׁיִּיְפֵי גֹּוּפְא, אַבְּא, בִּשְּׂרָא דְּכִבְּא, דְּבָּא, דְּבָּא בְּכִל שַׂיִיְפֵי גֹּוּפְא, בְּשְׁרָא בְּבִיר כוּוֹן. פָתַוֹז וְאָבֵוּר, (קהלת וּ) יֵשׁ רָעָה אֲשֶׂר בְּנִיּה תְּוֹקְפָא בִּישִּׂא דְּכִבְּא, דְּבָעִי רְאִיתוּ תַוֹּשְׁבָּוֹשׁ וְרַבְּה הִיא עַבֹּל הָאָדְם. יֵשׁ רְעָבְּה: דְא אִיהִי תּוּקְפָּא בִּישְׂא דְּכִבְּא, דְּבְעֵי רְעָה: דְא אִיהִי תּוּקְפָּא בִּישְׂא דְּכִבְּא, דְּבְעֵי רְבָּעִי בְּוֹבִיי דְבִּתְּיִם עְּבְיבִּא, וְכָּא אֲשְׂנְּזֵּזִז בְּבִוּבֵי רְבִּא, דְּבָעִי רְבָּיה אַנְיֹבְיּא בִּוֹבְי רְבִּא, וְכָּא אֲשְׂנְּזִּזֹז בְּבִוּבֵי רְבִּיה אַנְיִי בְּוֹבִי רְבִּיב בְּיִּא בְּרִבְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּבְּיבִי בְּבִיבְי רְבָּא, וְכָּא אֲשִׁנְבְּוֹץ בְּבִּבְיֹי רְבִּי אִינִיים בְּיִים בְּבִיבּי רְבָּיִי אִים בְּבִיבְי בְּבְיבִי בְּבְּיבִי בְּבְּיִי בְּבְּבְּבִי בְּבְּבִּיבְי בְּבְּבְּבְים בְּבִיבְי הְבָּבְיי בְּבְּים בְּבִיבְי הִיבְּיִי בְּבְּבִים בְּבִּבְיבִי בְּבְּבְּבְּבְים בְּבִיבְי בְּבְּיבְיי בְּבְּבְיבְי בְּבְּבְיבְּי בְּבְּיבְי בְּבְּבְיבִי בְּבְּיבְים בְּבְּבְים בְּבִיים בְּבִיבְּי בְּבְיבְּים בְּבִיבְיי בְּבְּיבְיי בְּבְּיבְּים בְּבִיבְיי בְּבְּיבְים בְּבְּעוֹים בְּבִים בְּיבְּים בְּיבִים בְּבִים בְּבִּים בְּיבְים בְּבִּים בְּיבִיים בְּבִּים בְּבִּים בְּיִים בְּבִּים בְּבִיים בְּבִים בְּבִיל בְּבְּים בְּבִיים בְּיבִים בְּיבִיים בְּיבְים בְּיבִיים בְּיבְיבִים בְּיבְיים בְּבִיים בְּיבִים בְּבְּיבְים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּבְיבְיים בְּבִים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּיוּים בְּבְּיבְּים בְּבְים בְּבִים בְּיבְים בְּיבְים בְּבְּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְיוּים בְּבְיבְּים בְּבְּים בְּיבְּים בְּבְיבְיבְּים בְּיבְּים בְּבְיבְים בְּיבְים בְּיבְיים בְּיבְיוּבְיים בְּבְיבְים בְּיבְים בְ

141. אֲבַוּאי אִיהִי רָעָּהֹ. הְלָרָא דְּבַּתְּרֵיהֹ אוֹכַוֹז, דֹּכְתִּיבֹ אִישֹׂ אֲשֶׂר יִהֶּןְ כוֹ הָאֱכוֹהִים עוֹשֶׂר וּנְּכְסִים

בַּמָה עוֹמְדִים עָלָיו שֶׁמְקַבְּלִים אוֹתוֹ דְּבָר. בִּזְמֵן אַחֵר שֶׁרְצָה מִיתָה, לֹא קִבְּלוּ מְמֶנוּ, מִשׁוּם שֶׁהַכּּל הָיָה לְתוֹעֶלֶת יִשְׂרָאֵל. כְּעֵת אֵינוֹ, אֶלְּא מִתּוֹךְ רֹגֶז וְדֹחַק, וּמִשׁוּם זֶה קִבְּלוּ מִמֶנוּוּ. וְעַל כָּךְ נִשְׁאֲרוּ לְאַחַר כָּךְ אֶלְדָד וּמֵידָד וְאָמְרוּ אֶת זֶה, שֶׁמִשֶׁה יִרְאַפֵּף, וִיהוֹשַׁעַ יַכְנִיסְם לְיִשְׂרָאֵל לְאָרֶץ.

139. וּמִשׁוּם זֶה בָּא יְהוֹשֻׁעַ לְמֹשֶׁה וְקְנֵּא עַל מֹשֶׁה, וּמִשֶּׁה לֹא הִשְׁיִּיחַ בִּכְבוֹדוֹ, וְעַל כִּךְ אָמַר, אֲנִי מֹשֶׁה בְּלָאֵם. מַה זֶּה בְּלָאֵם? מְנַע מֵהֶם אוֹתָם דְּבְרִים, כְּמוֹ שֻׁנָּאֲמֵר (שמות לוֹ) וַיִּכְּלֵא הַגָּשֶׁם מִן מֵהָבִיא. (בראשית חֹ) וַיִּכְּלֵא הַגָּשֶׁם מִן מַהָּבִיא. (בראשית חֹ) וַיִּכְּלֵא הַגָּשֶׁם מִן הַשְּׁמִים. מְנִיעוּת מַמְשָׁה. וּמֹשֶׁה לֹא רָצָה. צֵא וְרְאֵה עַוְנְתָנוּתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, מֵה בָּתוֹב? הַמְקַנֵּא אַתְה לִי וְגוֹ׳. אַשְּׁבִי חֶלְקוֹ שֶׁל מִשֶׁה, שֶׁהוֹא עָלְה עַל כְּל הַנְבִיאִים לְנַבֵּי מִשֶּׁה יְהוֹרָה, בְּל שְׁאָר הַנְּבִיאִים לְנַבֵּי מֹשֶׁה יְהוֹרָה, בְּל שְׁאָר הַנְּבִיאִים לְנַבֵּי מֹשֶׁה כְּלְבָנְה לְנַבֵּי הַשֶּׁמֶשׁ.

140. רַבִּי אַבָּא הָיָה יוֹשֵׁב לַיְלָה אֶחְדּ
וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה, וְהִיוֹּ עִמּוֹ רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי
חְזְקִיָּה. אָמֵר רַבִּי יוֹסֵי, כַּמָּה אוֹתָם בְּגִי
חְזְקִיָּה. אָמֵר רַבִּי יוֹסֵי, כַּמָּה אוֹתָם בְּגִי
הָאָדָם חַזְּמִי לֵב, שֶׁלֹא מֵשְׁגִיחִים בְּדִבְּרֵי
אוֹתוֹ עוֹלֶם בְּלוֹם. אָמֵר רַבִּי אַבָּא, בְּשֵׂר
הַלֵּב שָׁאָחוּז בְּכָל אֵיבְרֵי הַגּוּף עוֹשֶׁה
הָלֵב שָׁאָחוּז בְּכָל אֵיבְרִי הַגּוּף עוֹשֶׁה
לְהֶם. בְּּתַח וְאָמֵר, (קהלת ו) גִשׁ רְעָה
אָשֶׁר רָאִיתִי תַּחַת הַשְּׁמֶשׁ וְרַבָּה הִיא עַל
הָאָדָם. יִשׁ רָעָה – זֶה הוּא חֹזֶק רַע שֶׁל
הַלֵּב, שֶׁרוֹצָה לִשְׁלֹט בְּדִבְרֵי הְעוֹלְם הַהוּא דְּבָר.
וְלֹא מַשְׁגִּיחַ בְּדִבְרִי הְעוֹלְם הַהוּא דְּבָר.

141. מַדּוּעַ הִיא רָעָה? הַפְּסוּק אַחַר כָּךְ מוֹכִיחַ, שֶׁכָּתוּבּ אִישׁ אֲשֶׁר יִהֶּן לוֹ הָאֱלֹהִים עשֶׁר וּנְכָסִים וְגוֹ׳. פְּסוּק זֶה וְגַּוֹי. הַאִּי קְּרָא הַּשְׁיָּיִא, כֵּיוָן הִּכְתִּיב וְאֵינֶגוֹּ וּזְמֵר כְּנַבְּשִׁוֹ בִּוּכְּל אֲשֶׁר יִהְאַוְּה, אֲבַוּאי וְלֹא יַשְׂרִיטָגוּ כְּנַבְּשׁוֹ בִּוּכְּל אֲשֶׁר יִהְאַוְּה, אֲבַוּאי וְלֹא יַשְׂרִיטָּגוּ הְבָּלְּאָ, הַּיִּוֹן הִיבְּלְּאָ, הְּיִבְּוֹל הְשִׁלְבוּה בַּוּלְבָּא, בִּיוֹלְבִּיוֹן אִינוּוֹ בְּבִּוּכִּיוֹן אֵינוֹן בְּבִּוּכִּיוֹן אַוְזְרָנִּיוֹן, כְּבִּוּכֵּי דְאוֹרַיְייִהָא, בִּיוְלְבִּאוֹן בְּסְפוּרֵי עָלְבְּוֹא.

142. הָא זְזֹזִי, אַף עַּל גַּב דְּבְעִינְּזְ לְאִסְתַּכְּלָא בִּלְבוּשָׂא, הַשְּׁתָּא הַאִּי לְּרָא הָכִי לָּאָכַּוּר, דְּבַּר נְּשֹׁ אָזִיל בְּהַאִּי עָלְבָּוּא, וְיָהִיב כֵּיה (דף קנ"ו ע"א) לְּוּדְשָׂא בְּרִיך הוּא עוּהְרָא, בְּגִּין דְיוֹנְבֵי בֵּיה לְעָלְבְּוּא דְּאָתוּי, וְיִשְּׂהְאַר לְגַּבִּיה כֶּרֶוֹּ, בַּוּאי כֶּרֶוֹּ, בַּיּאי לֶּעָלְבִּוּא דְּאִיהוּ בַּיְיִים, דְאִיהוּ אֲתָר לְאִתְצַיְרָא בִּיה כִּיְיִם, דְאִיהוּ אֲתָר לְאַתְצַיְרָא בִּיה נִיִּים, דְאִיהוּ אֲתָר לְאַתְצַיְרָא בִּיה נִיִּים, בְּאִיהוּ אֲתָר לְאַתְצַיְרָא בִּיה נִייִם, בְּעִי לְאַשְּׂאָרָא אְבַבְּתְרִיה (נ"א נִּשְׁבְּוֹת בִיה, בְּתַר בְּעֵי לְאַשְּׂאָרָא וְבִּיה, בְּתַר הָּוֹיִ לְבָּב לְנִיה, בְּתַר הִיּא מָּרְן, וְהַאִי בֶּוֹרְי, וְהַאִי בְּרָרְא בִּיה נִייִם, דְּבָּיה לְּבִיּה בִּיִּים, וְהָאִי בְּבִיּר לְּאַבְּיִבְר בִּיה (נ"א בִּיה, בְּתַר הִיּה בְּתָּר בְּעִי לְבָּאַי בְּבָּיה בִּיְה, וְהַאִי בְּבָּר בְּעִי לְבָּבְיּא.

143. בְּגִּין ְ דְהַאִּי כֶּּרֶן, הוּא אִיכְנָּא דְּחַזֵּיִי דְהַהוּא עָּלְבָּוּא, וְכָּא הַהִּוּא בְּהַאִּי עָלְבָּוּא, אֶכְּא הַהוּא אִיבָּא דְיָבֵיה עָּלְבָּוּא, אֶכָּא הַהוּא אִיבָּא דְיָבֵיה עָּלְבָּוּא, וְעַל דָא אִיבָּא דִיכֵיה אָכִיל בַּרְ נְּשְׁיִּה דְּיָבֵיה עָּלְבָּוּא, וְתַּכֶּּרֶן הַיְּיָבִיּא כֵּיה בַּחַיִּין עַכְּאִין דִּלְעַיִּכְּא. לְבִוּוְבֵי בֵּיה בַּחַיִּין עַכְּאִין דִּלְעַיִּכְּא.

144. וּבַּוֹאוֹ דְּסָאִיב גַּיְבֵּוִיה, וְאִתְבְּיִשַּׂךְ בְּתַר גַּיְרַבֵּוִיה, וְאִתְבְּיִשַּׂךְ בְּתַר גַּיְרַבִּוּיה, וְבִּיִּהְ בְּתַר גַּיְרַבִּוּיה בְּלִבּי בְּתַר גַּיְרַבִּוּיה בְּלִבְּי בִּיִּהְ וֹלְבָּבְּיִה בְּלִבְּי בִּיִּהְ וֹלְבָּיְבִּי בְּתַר גַּיְבְּיִהְ בִּיְוֹזִילוּ, וּלְבַּיְבָּי בְּתַר בְּעָרְי בִּיֹּהְ בְּתַר בְּעָרְי בִּיְהְ וִלְּאַ שִׁיְּתָר בְּעָרְי בְּנִיהְ בְּתַר בְּעָר בְּיִבְּי בְּרִיךְ הִוּא עִוֹּתְרא, וְלְבִּיִּה בְּרִיךְ הִוּא עַוֹּתְרא, בְּרִיךְ הִוּא עַוֹּתְרא, בְּרִיךְ הִוּא עַוֹּתְרא, בְּיִהְי בְּנִיהְ בְּרִיךְ הִוּא עַרְבְּיִא, בְּרִיךְ הִוּא לְּבְיִא, בְּרִיךְ הִוּא לְּרָיִבְּי, בְּבִּיה בְּרִיהְ בִּיִּהְ בְּרִיךְ הִוּא עַרְבְּיִא, בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיִא, וְכְבִּיּא, וְכְבִּיי, בְּבִיּה בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיא, וְכְבִּיי, בְּבִיה בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיִא, בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיִא, עַּלְבָּיא, וִכְּבִיי, בְּבִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִבְיי בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיִא, עַּלְבָּיא, וִבְּבִיי בְּרִיי בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּרִיךְ הוּא עַרְבְּיִיה בְּיִיה בְּרִייְ הִיּא עִיּבְיִיים בְּיִבְּיִיה בְּרִייְ בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּרִיה הִיּא עַרְבְּיִּא, עִּלְבְּיִא, וְכְבִייִּיה בְּיִיה בְּיִּיה בְּרִיךְ הוּא בְּרִיךְ הִיה בְּבִייה בְּבִייה בְּיִיה בְּיִיה בְּבִייה בְּיִיה בְּיִיה בְּבִייה בְבִייה בְּבִייה בְּבִיים בְּיִיה בְּבִייה בְּבִייה בְּיבִייה בְּבִייה בְּבִייה בְּבִייה בְּבִיים בְּיים בְּבִיים בְּייה בְּבִייה בְּבִייה בְּבִייה בְּייה בְּייה בְּייה בְּבִייה בְּייה בְּבִייה בְּייה בְייה בְּייה בְּיִיה בְּייה בְּייה בְּייה בְּייה בְּיִיים בְּייה בְּייה בְּייה בְּייה בְייה בְּייה בְייה

קְשֶׁה, בֵּיוָן שֶׁבְּתוּב וְאֵינֶנּוּ חְסֵר לְנַפְשׁוֹ מִכּל אֲשֶׁר יִתְאַנֶּה, לְמָה וְלֹא יַשְׁלִיטֶנּוּ הָאֱלֹהִים לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ, שֶׁהְרֵי אֵינוֹ חְסֵר לְנַפְשׁוֹ בְּלוּם? אֶלָא סוֹד הוֹא, וְכָל דִּבְרִי שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ מִתְלַבְּשִׁים הֵם בִּדְבָרִים שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ מִתְלַבְּשִׁים הֵם בִּדְבָרִים אֲחֵרִים, בְּדְבָרִי הַתּוֹרָה שֶׁמִתְלַבְּשִׁים בִּסְפּוּרֵי הָעוֹלֶם.

142. בּא רְאֵה, אַף עַל גַּב שֶׁרוֹצִים לְהִסְתַּבֵּל בַּלְבוּשׁ, כָּעֵת כָּּסוּק זֶה כָּדְ אוֹמֵר, שֶׁאָדָם הוֹלֵדְ בְּעוֹלֶם הַזֶּה וְנוֹתֵן לוֹ הַקָּרוֹשׁ בָּרוּדְ הוּא עשֶׁר בְּדֵי שֶׁיִּוְבֶּה בּוֹ לְעוֹלֶם הַבָּא וְתִשְּׁאֵר אֶצְלוֹ הַכֶּרֵן. מַהִי לְעוֹלֶם הַבָּא וְתִשְּׁאֵר אֶצְלוֹ הַכֶּרֵן. מַהִי לְעוֹלֶם הַבָּא וְתִשְּׁאֵר אֶצְלוֹ הַכֶּרֵן. מַהִי הַבָּעוֹלְם הַבָּא וְתִשְּׁאֵר אֶצְלוֹ הַכֶּרֵן. מָהי לִצְרוֹר בּוֹ הַנְּשְׁמָה. בִּנְלֵל זֶה צָרִידְ לְאוֹתָה כֶּרֶן, וְכֶּרֶן זוֹ לְהַשְּׁאִיר אַחֲרִיוֹ לְאוֹתָה כֶּרֶן, וְכֶּרֶן זוֹ לְבִּלְּה לְאַחַר שָׁיִצֵא מֵהְעוֹלְם הַזֶּה.

143. מְשׁוּם שֶׁקֶּרֶן זוֹ הִיא עֵץ הַחַיִּים שֶׁל אוֹתוֹ עוֹלָם, וְלֹא עוֹמֵד בְּעוֹלֶם הַזּה אֶלָּא אוֹתוֹ פְּרִי שֶׁיוֹצֵא מִמֶּנוּ, וְלָכֵן אוֹכֵל הָאָדְם פִּרְיוֹ, שָׁזוֹכֶה בָּעוֹלֶם הַזָּה, וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לְאוֹתוֹ עוֹלֶם לִזְכּוֹת בָּה בְּחַיִּים עֶלְיוֹנִים שֶׁלְמַעְלָה.

144. וּמִי שֶׁמְטַמֵּא עַצְמוֹ וְנִמְשֶׁךְ אַחַר עַצְמוֹ וְלֹא מְחַפֵּר לְנַפְּשׁוֹ וּלְעַצְמוֹ בְּלוּם, וְאוֹתוֹ עֵץ נִשְׁאֶר וְלֹא שָׂם אוֹתוֹ מוּלוֹ בְּיִרְאָה וּלְקַבְּלוֹ לְמַעְלָה, אָז – וְלֹא יַשְׁלִיטֶנּוּ הָאֱלֹהִים לֶאֱכל מִמֶּנּוּ, וְלִוְבְּוֹת בְּאוֹתוֹ עשֶׁר. וַדָּאי אָדֶם אַחֵר יאַכְלֶנּוּ, בְּמוֹ שֶׁנָּאֱמֵר (איוב כז) יָכִין וְצַדִּיק יִלְבָּשׁ. בִּגְלַל זֶה צָרִיךְ הָאָדָם לְוְבִּוֹת בְּמַה שֶׁנְּתֵן לוֹ הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאוֹתוֹ בְּמָה וְאָז אוֹבֵל מִמֶּנוּ בְּעוֹלְם הַזֶּה, וְתִשְּׁאֵר לוֹ אוֹתָה קֶרֶן לְעוֹלְם אַחַר, יִּישִּׂהְאַר לְגַּבּיה הַהוּא בֶּלֶרוֹ רְבִּי יוֹפֵי וַהַאִי. וִישִּׂהְאַר לְגַּבִּיה הַהוּא בֶּלֶרוֹ רְבִּי יוֹפֵי וַהַאִי.

145. תּוּ אָבַּוֹר רָבִּי יוֹמֵי, פְתִיבֹ אִם כְּכָה אַתְּ עוֹשֶׂה כִּי הָרְגֹּנִי נָא וְגֹּוֹ׳ וְכִי בּוֹשֶׁה דְאִיהוּ עָנָוֹ בִּוּכְּל בְּנֵי עָׂנְוֹ הָבְּלֹי בְּנִי בִּוֹשְׁה דְאִיהוּ עָנָוֹ בִּוּכְל בְּנֵי עָּלְבְּוֹא, בְּנִּיוֹ דְשָׂאִילוּ בִוּנֵּיה יִשְּׂרָאֵל לְבֵּוִיכַל, בְּוַסִר נַבְּי אַבְּא, הַאִּי בִּוּלְה בִּוֹיִה לַבִּוּיתָה עַבּוֹר רָבִּי אַבְּא, הַאִי בִּוּלְה אִוֹרִיה עַבֹּי הִישְׁה כָּא אַבְּאִישׁ אֵיבּוּא, וְרָנָא שָׂזְּאַל לַבִּוִיתָה עַל דְּשָׂאִילוּ יִשְׂרָאֵל.

146. תָּא זְוֹזֵי, בּישֶׁה אִרְאֲזְוֹד, וַבְּוֹה סְכִּיֹּק בְּבֵּה דְּכָּא אִרְאֲזִוֹד נְּבִיאָה אַוְזַרְא. (דהא אחיד צדקה הוי) וּבְשַׁיּגְיָת דְּאֲבֵּוֹר כֵּיֹה קּוֹדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא קֹנִים כִּוֹן בְּיִשְׁה, (שמות טוֹ) הִנְּנִיּי בִּיבְּוֹטִיר כְּכֶם כֶּעוֹם בִּוֹּ בְּיִבְּיִם. זוֹדֵי בּוֹשֶׁה וְאָבֵּוֹר, וַדַּאִי הַשְּׂהָא הַהוּא שְׂבְּיִנִם זוֹדִי בּוֹשֶׁה וְאָבַוֹר, וַדָּאִי הַשְּׂהָע הַהוּא שְׂבְּיִנִם בִּוֹן דְּוֹבְוֹא בּוֹשֶׂה דְּאָהַרְרוּ כְנַנוֹיוֹ בְּוֹ לִישְׂרָבֵוֹי בִּיוֹ בְּוֹ בְּיִלְיִ אִשְּׂהְכֵוּוֹ בְּוֹ לְיִבְּיֹּר אַשְּׂהְכֵוּוֹ בְּוֹ בְּיֹלְיִבְוֹּר בִּיִּיְן דְּוֹזְבִוּא בוּשֶּׂה דְּאָהַרְרוּ כְנַנְּוֹזְתָא כְּיִבְיֹּר בְּבְּיֹר, וְאָבְּוֹרִי וְנַבְּשְׁיֹנוֹ בְּוֹלְיִהְא בִּוֹיְרָא, וְשִׂיְּבִעֹל בְּשָׁיֹר וְבְּבְּיֹר בְּנִיִּי בְּיִלְּה בְּנִייִ בְּלִּהְ בְּנִינִי וְיִבְּבְּרֵוֹ בְּוֹיְבְּא בִּיִּי בְּבְּיֹר בְּבָּיֹר, וְאִבְּרֵרוּ וְנִבְּיִבְּא בִּיִּיְ בְּבְּיֹר בְּבָּיֹר, וְאָבְּוֹר וְבְּבִּיֹר בְּנִייִ בְּלִּבְיֹ בְּוֹיִבְא בִּיִּבְיר בְּבָּיִם, וְשִׁהְרֹא בְּנִינִם בְּנִינְם בְּוֹבְיר בְּבְּיִבְּי אִיִּבְּר בְּבְּיִבְיר אִיִּבְּרְבְירְא (קפּיִא), הָא צְנָּיִבְי בְּנִינִם בְּנִיבְיר בְּבְּיִים, וְּבְּבִיר בְּיִּבְיר בְּנִּים בְּנִינִם בְּבְּיִבְיּב בְּנִיבְיּי בְּבְיִבְיּים בְּנִיבְיּב בְּנִיבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּנִיבְיּים בְּבְּיִיבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִים בְּבְּיִבּים בְּבְּיִבּים בְּבְּיִים בְּבְּיִבְיּים בְּבְּיִבּייבְיּים בְּבְּיִבּים בְּבְּיִבּים בְּיבּים בְּיִים בְּבְּיבִיבְיּיבְיּים בְּבְּיִבְיּבְּיִים בְּבְּבִירְיבְּיִים בְּבְּיִבּיינְיְיִבְיּבְיּבְיּיבְיּבְיּיבְיּבְיּבְיּבְיּבּייבְיּבּים בְּיבּיבּייבּים בְּבְּיבּיבּייבּים בְּבְּיבּיבּיבּייבּייבּים בְּבְּיבּיבּייבּיבּיבּייבּים בְּבְּיבּיבּיבּים בְּבְּיבּיבּיים בְּבְּיבְים בְּבְּבְּיבְּיבְיּבּיבּיבּיים בְּיבְּבְיבְּבְּבְּיבּיבּיבּיּבְיים בְּבְּבְּיבּיבּים בְּבְּיבּיבּיבּיבּיים בְּבְּבְּיבּים בְּבְּבְּיבּיבּים בְּבְּיבְּיבְיּבְיּבְּבְיבְּבְיּים בְּיִּבְיּבְיּבְיּבְיּבְּיּבְיּיבְּיוֹים בְּיִים בְּבְּיִי

147. אָבַּוֹר וְאָם כָּכָה אַהְּ עוֹשֶּׂה כִּי הְרְגֹּנִי נְּא הְרוֹגֹּ, דִּיְרָהֹ, וְאָם כָּכָה אַהְ עוֹשֶׂה כִי הְרְגֹּנִי נְא הִית מן דְּוְזִשִּׁיבְנָּא נוֹיְבְּא בְּבִוּיכְכָּא דִיכְּהֹ, (ואנא נחית מן שמייא דאיהו דרגא עלאה, לנחתא לדרגא דנוקבא, ואנא עדיף מן שאר נביאי עלמא, ועל דא אמר ואל אראה (אחותי) ברעתי כמת ודאי לנחתא לדרגא תתאה.

148. כדין ויאבור יי אל בושה אספה לי שבעים אישי. את שאיל אתר דבויתה לא תבעי אתר דלא תהא פגים בדרגא דילך. ועל דא כתיב ואצלתי בון הרווז אשר עליך דכלהו אינון דתבון

לְהְיוֹת צָרוּר בִּצְרוֹר הַחַיִּים. אָמֵר רַבִּי יוֹסֵי, וַדַּאי.

145. עוֹד אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, כָּתוּב אִם כְּכָה אַבְּתְּ עשֹׁה לִּי הָרְגִנִי נָא וְגוֹ׳. וְכִי מֹשֶׁה, אַבְּתְ עשֹׁה לִי הָרְגִנִי נָא וְגוֹ׳. וְכִי מֹשֶׁה, שֶׁהוּא עָנָו מִכְּל בְּנֵי הָעוֹלְם, מִשֹּׁוּם שֵׁשְּׁאֲלוּ מִפֶּנוּ יִשְׂרָאֵל לֶאֱכֹל מְסֵר עַצְמוֹ לְמִיתְה? לְמָהַר? אָמַר רַבִּי אַבָּא, דְּבָר זֶה לְמִיתְה? לָמְדְנוֹ וְסוֹד עֶלְיוֹן הוּא. מֹשֶׁה לֹא הַרַע לְפַנְיִי וְלֹא שִׁאֲלוֹ מִיתְה עַל שֶׁשְּׁאֲלוּ יִשְׂרָאֵל.

146. בּא וּרְאֵה, מֹשֶׁה נֶאֲחַז, וְהָיָה עוֹלֶה בְּמַה שֶׁלֹּא נֶאֲחַז נָבִיא אַחַר. (שֶהַרֵי הָיָה אָחוּז בִּצְדָקָה) וּבְשָׁעָה שָׁאָמַר לוֹ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוֹא לְמֹשֶׁה (שמות טז) הִנְנִי מַמְטִיר לְכֶם לֶחֶם מִן הַשְּׁמְיִם, שְּׁמַח מַשְׁה וְאָמַר, וַדֵּאי בְּעֵת אוֹתָה שְׁלֵמוּת מַשְׁה מִשְׁה שְׁמֵח מִשְׁה שְׁמָח נִמְאָא מָן בִּשְׁבָּא מָן נִמְצָא מָן לִישְׂרָאֵל. בִּיִון שֶׁרָאָה משֶׁה שָׁחְזְרוּ לְיִשְּׁרָאֵל. בִּיִון שֶׁרָאָה משֶׁה שֶׁחְזְרוּ לְיִשְׁרָאֵל. בִּיִון שֶׁרָאָה משֶׁה שָׁחְזְרוּ לְּרָית לְדַרְגָה אַחֶרת וְשְׁאֲלוּ בָשְׁר, וְאָבְרוּ בַּלֶּחֶם וְאָמְרוּ (במדבר כֹא) וְנַפְשֵׁנוּ קְצָה בַּלֶּחֶם וְאָמְרוּ (במדבר כֹא) וְנַפְשֵׁנוּ קְצָה בַּלֶּחֶם בְּנִוּמְלוֹ לֵל, אָמַר, אִם בְּןְּ זֶה, וְהֵרִי דְּרְגְתִי בְּנִיתְ בְּנִים, וְאַהְרֹן בְּגִים, בְּמִרְבִּר, הֲבִר בְּגִים, וְאַהְרֹן בְּגִים, וְנַחְשֹׁוֹ בֶּן עַמִּינָדֶב בְּנִוּם.

147. אָמַר, וְאָם כְּכָה אַהְּ עֹשֶׂה לִּי הָרְגִנִי נְאָב בְּכָה אַהְּ עֹשֶׂה לִּי הָרְגִנִי נְאָבְה בָּאָרְיּ נְקֵבְה בְּאַבְיּתִי נְקַבְּה בְּמַאֲכָלְהּ, (וַאֲנִי יוֹרֵד מֵהשֶׁמִים, שֶׁהוּא דַּרְגָּה שֶּלְיוֹנָה, לָרֶדֶת לְדַרְגַת נְקַבָּה, וַאֲנִי דִּרְגָּה שֶּׁאָר נְבִיאֵי הָעוֹלָם. וְעַל זֶה אָמַר, עַדִיף מִשְׁאָר נְבִיאֵי הָעוֹלָם. וְעַל זֶה אָמַר, וַדָּאי נְאַל אֶרְאָה (אֲחוֹתִי) בְּרָעָתִי, כַּמֵּת, וַדָּאי לְרָדֶת לְדַרְגָּה מַחְתּוֹנָה.

148. אָז, וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֶסְפָּה לִּי שִׁבְּעִים אִישׁ. אַתָּה שְׁאַלְתָּ מְקוֹם שִׁלֹא תְהֵא שֶׁמִיתָה לֹא תִצְטָרֵף, מְקוֹם שֵׁלֹא תְהֵא פָּגוּם בַּדַּרְגָּה שֶׁלְּךָּ, וְעַל זֶה כָּתוּב

אתאוזרו). (ס"א ואנא נחית מן שמייא לארעא. את עושה לי לנחתא לאתר דנוקבא, ולמפגם לאתרי ודרגי אי הכי הרגני נא הרוג אם נא מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. רעתי היא ודאי לאחדא בדרגא תתאה. כדין ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. הא אינון למיתן להו מיכלא אחרא, ולא תהא פגים בדרגא דילך. ועל דא ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. מאי טעמא. בגין דאינון אתאחדו בסיהרא וכו') בְּסִיהְרָא וּבְעֵיׁ שִּׂבְּוּשָּׂא רְאַנְּהָרָא כְּהֹ. וְעַבֹּל דָא וכו') בְּסִיהְרָא וּבְעֵיׁ שִּׂבְוּשָׂא רְאַנְּהָרָא בִוֹן שִׁבְּיִשָּׁא רְאַנְּהָרָא בִוֹן שִׁבְּוּשָׂא, ובגיני האי מיכלא דא, בּוְּהִיֹּא עַבֹּל יִדָּא רְבוּשִׂה, בְּנִין הִיִּא יִרְבִּנִיֹּא לַל יִדָּא רְבוּשִׂה, בְּנִּין דְּכָּא יִהְבְּנִיֹם.

149. זַבְּאָה זזוּכְּלָּאְ דְּבוּשֶׁה, דְקּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא בְּעִי בִּיקְרִיה, עָבֹיה בְּתִיב (משלי כג) יִשְּׂבוּזוֹ אָבִיךְ וְאָבֶּיוְךְ וְגֹוֹ׳. יִשְּׂבוּזוֹ אָבִיךְ: דְא קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא. וְאִבֶּיוְרְ: דָא כְּנָּטֶת יִשְּׂרָאֵל. וְתָנֵּל יוֹכַוְדְעֶּךְ: דָא בְּנִיתְ הוּא בְּוֹיִרְ הוּא רְזִזִים אִיבִּוּא דְבוּשְׁה דְּכִיתְהָא. קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא רְזִזִים אִיבִּוּא דְבוּשְׁה דִּכְיַתְהָא. קּוּדְשָׂא בְּרִיךְ הוּא רָזִזִים כֵּיה יַתִּיר בוּשְּׁה דְּבִיּא עַלְבְיא. בְּכְּאָ, אֶבְּיְצְּעִי בְּלָּר, סִ"א דהא משה אסתלק על כל נביאי עלמא בלא אמצעי כלל כמה) דְּכְתִּיב פֶּה אֶכַ בֶּה אֶכֹ בֶּה אֲדַבר בּוֹ, וְהָא אוֹקִיבְוֹּ אֲבְרַב בּוֹ, וְהָא אוֹקִיבְיֹנְיִ בְּבְּרָה אֲתָר.

150. (במדבר י"ב) וְיִצְּעַהְ בוּשָּׁהֹ אֶל יִיָ כֵאבוּר אֵל נָּא רְּבָּיִא רְשָׁבִיּר יִיב) וְיִצְּעַהְ בוּשָּׂהֹ אֶל יִי כֵאבוּר אֵל נָּא רְפָּא נְּא עַבׁרְיְר הִיא אוּהְבוּיהָ, וְהוּא רְוָּא רְּשָּׁה כְּצִּיּלְאְה בִּיִּיר, בְּנִּין בְּבִילְ בְּבִיּיר בְּנִין בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּיִיר בְּנִין בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּנִיץ עַבְּיִל יְהָרְא יְבִּישׁהֹ. וּבְּכָל אֲתָר קּוּרְשָּׂא בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּרִיך הוּא בְּנִייה עַבֹּל יְהָרְא יְבִּישׁה. וּבְּכָל אֲתָר קּוּרְשָּׂא בְּרִיך הוּא בִּיִּים בְּיִידְ בִייִּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיוּה בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְייִּים בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִים בְּיבְיִים בְּיִים בְּיִבְּיים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִיבְיִים בְּיבְייִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּיוּים בְּיִיבְייִים בְּיִיים בְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיבְּבִיים בְּיבְּבִיים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּבְּיים בְּיִיים בְּיִים בְּיִיים בְּיִיים בְּיִבְייִּים בְּיִיים

ואָצַלִתִּי מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֵיךַ, שֶּׁכַּלָּם הֵם שֶׁנֶאֶחְזוּ שָׁם). (וַאֲנִי יָרַדְתִּי מִן הַשְּׁמַיִם לָאָרֵץ. אַתִּ עֹשֶׂה לִי, לָרֶדֶת לִמְקוֹם הַנְּקֵבָה וְלִפְגֹם מְקוֹמִי וְדַרְגָּתִי. אָם כָּדְ, הָרְגִנִי נָא הַרֹג אָם נַא מַצָאתִי חֵן בִּעֵינֵיךְ וְאַל אֵרָאֵה בְּרַעָתִי. רָעָתִי הִיא וַדַּאִי לֶאֱחֹז בְּדַרְגָּה תַחְתּוֹנָה. אָז, וַיּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֶסְפָּה לִּי שָׁבְעִים אִישׁ מִזּקְנֵי יִשְׂרָאֵל. הָרֵי הֵם לְתֵת ַלָהֶם אֹכֶל אַחֵר, וְלֹא תִהְיֶה פָגוּם בְּדַרְגָּתְךָ. וְעַל זֶה, וְאָצַלְתִּי מָן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֶיךְ וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם. מָה הַטַּעַם? מִשׁוּם שֶׁהֵם נֶאֶחְזוּ בַלְּבָנָה וְכוּ') בַּלְבָנָה, וְרָצָה הַשֶּׁמֶשׁ לָהָאִיר לָה. וְעַל כָּךְ וְשַּׁמְתִּי עֲלֵיהֶם, כְּדִי לְהָאִיר מֵהַשֶּׁמֶשׁ, כָּאוֹר הַלְּבָנָה. (וּמִשׁוּם זֶה אֹכֶל זֶה לֹא) בָּא עַל יְדֵי מֹשֶׁה, כְּדֵי שלא יפגם.

149. אַשְׁרִי חֶלְקוֹ שֶׁל משֶׁה שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא רָצָה בִּכְבוֹדוֹ, עֻלְיוּ בְּרוּב (משלי כג) יִשְׂמַח אָבִיךְּ וְאִפֶּדְ וְגוֹ׳. יִשְׁמַח אָבִיךְ – זֶה הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא. וְאִפֶּךְ – זוֹ בְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְתָגל יוֹלַדְתֶּךְ – זוֹ אֵם משֶׁה שֶׁלְמֵטָה. הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אוֹהֲבוֹ יוֹתֵר מִכְּל נְבִיאֵי הָעוֹלֶם לְלֹא אֶמְצָעִי בְּלָל, (שֶׁהָרֵי מֹשֶׁה נִתְעַלָּה עַל כָּל נְבִיאֵי הָעוֹלֶם לְלֹא אֶמְצָעִי כְּלַל, בְּמֹוֹ) שֶׁבְּתוּב כָּה אֶל כָּה אֲדַבֶּר בּוֹ, וַהֲרֵי בַּאַרנוּ בִּכַמָּה מִקוֹמוֹת.

150. וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה׳ לֵאמֹר אֵל נָא רְפָּא נָא לָה. הְרֵי פֵּרְשׁוּהְ, וְהוּא סוֹד הַשֵּׁם רְפָּא נָא לָה. הְרֵי פֵּרְשׁוּהְ, וְהוּא סוֹד הַשֵּׁם הַקְּדוֹשׁ מֵאַחַת עֻשְׂרֵה אוֹתִיוֹת, וְלֹא רָצָה מְשָׁה לְהַתְפַּלֵל יוֹתֵר, מִשׁוּם שֶׁעַל שֶׁלוֹ לֹא רָצָה לְהַטְרִיחַ יוֹתֵר לַפֶּלֶךְ. פְּגְלַל זֶה הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא רָצָה בִּכְבוֹד מַשֶּׁה. וּבְכָל מָקוֹם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְשָׁה. וּבְכָל מָקוֹם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא רוֹצֶה בִּכְבוֹד הַצַּדִּיקִים יוֹתֵר עַל שֶׁלוֹ. וְלֶעְתִיד לְבֹא עָתִיד הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְתִבּעַ עֵלְבוֹן יִשְׂרָאֵל מֵעַמִים עוֹבְדֵי לְתַבֵּע עֵלְבוֹן יִשְׂרָאֵל מֵעַמִים עוֹבְדֵי לְתַבָּע עִלְבוֹן יִשְׂרָאֵל מֵעַמִים עוֹבְדֵי

עֶּלְבוֹנָא דְיִשְׂיֶרָאֵל בֵועַבִּוּיוֹ עוֹבְבִי כּוּכְבִים וּבַוּוְּלוֹת, כוֹכָבִים וּמַוְּלוֹת וּלְשִׁמְּחָם בְּחֶדְוֹת צִיוֹן, וּכְבַמוֹזֹבִי כּוֹן בְּעָזְרָוָותָא דְּצִיּוֹן. דִּכְתִּיב, (ירמיה שֶׁבָּתוּב (ירמיה לא) וּבָאוּ וְרְנְּנוּ בִמְרוֹם לא) וּבָּאוּ וְרַגְּנֹוּ בִבְּיִרוֹם צִּיּוֹן וְגֿוֹ׳. וּכְדֵין (ישעיה צִיּוֹן וְגוֹ׳. וְאָז (ישעיה נט) וּבָא לְצִיּוֹן נט) וּבא לצִיּוֹז גֿוֹאל וְגוֹ׳. ב נמ) ובְא לְצִיּנוֹן צָּוֹאַל וִצְּוֹי.

בָּרוּך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוּן וְאָבֵוּן יִבְּוּלוֹך יְיָ׳ לְעוֹלָם אָבֵוּן וְאָבֵוּן יִבְּוּלוֹך יִיָּ׳ לְעוֹלָם אָבֵוּן וְאָבֵוּן.

