

La lectura o escaneo de la Oración del Ari, Rav Isaac Luria, antes de estudiar el Zohar prepara nuestra vasija para la Luz increíble estamos a punto de conectar con. Nuestro aprecio y admiración por el aumento Zohar. Nos conectamos con el apoyo del linaje de cabalistas y pedimos que estar abiertos a recibir la Luz y secretos del Zohar

תפלה קודם הלמוד מהאר"י זיע"א

רבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות
מודים אנחנו לפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו בקידה
ובהשתחויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקדש
ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מה אנו ומה
חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו
מפילים תחנונינו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאתינו
ועונותינו ואל יהיו עונותינו מבדילים ביננו לביניך. וכן
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתכונן את
לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אזניך לדברינו אלה
ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך ויהיה למודינו זה
נחת רוח לפני כסא כבודך כריח נחוח ותאציל עלינו
אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות
עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך אלה בעולם
וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם
קדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו ובזכותם
תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות
ישראל: "גל עיני ואביטה נפלאות תורתך". כי ה' יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון
לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

Rey del universo, y el Maestro de todos los maestros, El Padre de la misericordia y el perdón, te damos gracias, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, por inclinarse y arrodillarse, que Tú nos acercó a Su Torá y Su santa obra, y Usted nos habilita para participar en los secretos de Su sagrada Torá. Cómo dignos somos que nos acuerda con tal gran favor, que es la razón por la que abogamos ante Ti, que Tú perdonar y absolver a todos nuestros pecados, y que no debe traer separación entre usted y nosotros.

Y puede que sea su voluntad ante Ti, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que Tú despertarás y preparar nuestros corazones para amar y reverenciar usted, y puede usted escuchar nuestras declaraciones, y abrir nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de Su Torá, y puede ser agradable nuestro estudio antes de su lugar de honor, como el aroma del incienso aromático, y puede emanar Usted nos Luz de la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser. Y, pueden las chispas de sus santos siervos, a través del cual revelado tu sabiduría para el mundo, brillar.

Que su mérito y el mérito de sus padres, y el mérito de su Torá, y la santidad, nos apoyen por lo que no vamos a tropezar a través de nuestro estudio. Y por su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, ya que declaró por el Rey David, el dulce cantor de Israel: "Abre mis ojos, para que voy a ver las maravillas de Tu Torá" (Tehilim 119: 18). Debido a que de su boca Dios le da sabiduría y entendimiento.

"Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón y halle gracia delante de ti, Dios, mi fuerza y mi Redentor" (Tehilim 19:15)

El versículo 13 del Prólogo del Zohar habla de un momento en el proceso de cómo se revela la Luz del Creador. Escaneo o leer este verso nos ayuda a conectar con nuestra fuente. A través de esta lección, también ganamos una mayor comprensión y apreciación del linaje de la Cabalá y la importancia de hacer una conexión con el linaje de maestros cabalísticos para la capacidad de obtener el mayor beneficio de las herramientas y la sabiduría de la Cabalá.

resumen

אָמַר לוֹ, רַבִּי: מֶלֶךְ סְתִימָא הוּוּה קַמִּי קְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא,
וְגַלִּי בְּמַתִּיבְתָא עֲלָאָה, וְדָא הוּא. בְּשַׁעֲתָא דְסְתִימָא דְכָל
סְתִימִין בְּעָא לְאַתְגְּלִיא, עֲבַד בְּרִישָׁא נְקוּדָה חֲדָא, וְדָא
סְלִיק לְמַהוּי מַחֲשַׁבָּה. צִייר בָּהּ כָּל צִיּוּרֵין חֲקֵק בָּהּ כָּל
גְּלִיפִין.

13.

Él me dijo: Rabí, el Santo, bendito sea, tenía un gran secreto, que Él reveló a la Yeshivá celeste. El secreto es que cuando el más oculto deseado revelarse a Sí mismo, Él primero hizo un punto, que es Maljut, y este punto ascendió y se convirtió en un pensamiento, que es BINAH. ESTO SIGNIFICA QUE MALJUT se levantó y se integra dentro de Binah. Él formó en él todas las imágenes y grabar todos los diseños.

Los versículos 49 y 50 del Prólogo son la visión de Rav Jiya. Escaneo o leer estos versículos nos ayudan a recordar que, incluso en el momento más oscuro, la luz está siempre presente.

אשתטח רבי חייה בארעא ונשק לעפרא, ובכה ואמר,
 עפרא עפרא, כמה את קשי קדל, כמה את בחציפו, דכל
 מחמדי עינא יתבלון בך, כל עמודי נהורין דעלמא תיכול
 ותידוק. כמה את חציפא, בוצינא קדישא דהוה נהיר
 עלמא שליטא רברבא ממנא דזכותיה מקיים עלמא,
 אתבלי בך. רבי שמעון נהירו דבוצינא, נהירו דעלמין,
 אנת בלי בעפרא ואנת קיים ונהג עלמא. אשתומם רגעא
 חדא, ואמר עפרא עפרא לא תתגאי, דלא יתמסרון בך
 עמודין דעלמא, דהא רבי שמעון לא אתבלי בך.

49.

Rabí Jiya se postró en la tierra, besó el polvo y gritó, Polvo, polvo cómo Duros de cerviz (obstinada) que eres; cómo descarado eres que todas las delicias del ojo perecen dentro de ti! Se consume todos los faros de luz en el mundo y se muelen. Cómo impertinente que eres. El Santo luminaria que ilumina el mundo; el gran líder que gobierna el mundo entero y cuyo mérito sostiene el mundo es consumido por usted! Rabí Shimon, la Luz de la iluminación, la Luz de los mundos! Perezcáis en el polvo mientras usted sostiene y gobierna el mundo! Luego cayó en un ensueño por un momento y dijo, Polvo, polvo, no ser orgulloso! Porque los pilares del mundo no será entregada en sus manos; y el rabino Shimon no será consumido por usted!

קם רבי חייה והוה בכי. אזל, ורבי יוסי עמיה. מההוא
 יומא אתעני ארבעין יומין למחמי לרבי שמעון. אמרו
 ליה לית אנת רשאי למחמי ליה. בכה ואתעני ארבעין
 יומין אחרנין, אחזיאו ליה בחזווא לרבי שמעון ורבי
 אלעזר בריה, דהוו לעאן במלה דא דאמר רבי יוסי, והוו
 כמה אלפין צייתין למלוליה.

50.

Rabí Jiya se puso de pie y caminó por el llanto, acompañado por el rabino Yosi. Él ayunó desde ese día por cuarenta días para que pudiera cumplir con el rabino Shimon. Le dijeron, no estás en forma de verlo. Luego lloró y ayunó durante otros cuarenta días. Le mostraron Rabí Shimón y Rabí Elazar su hijo, en una visión. Estaban hablando de la interpretación de esa palabra, que el rabino Yosi mencionados en nombre de Rabí Shimón. Y muchos miles estaban escuchando sus palabras.

Versos 364 y 365 de Lech Lech discutir el beneficio de estudiar después de la medianoche (la mitad de la noche en contraposición a 12:00 AM) y cómo hacer el esfuerzo de estudiar en este momento despierta la energía de la alegría y la protección de nosotros mismos y el mundo

בְּהוּא שַׁעְתָּא, זְכָאָה חוּלְקִיָּה דְּבַר נֶשׁ דְּקָאִים
לְאַשְׁתַּעֲשַׁע בְּאוֹרֵייתָא, דְּהָא קְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְכָל
צְדִיקָא דְּבִגְנַתָּא דְּעֵדוֹן, כְּלָהוּ צְיִיתִין לְקָלִיָּה. הִדָּא הוּא
דְּכָתִיב הַיּוֹשֶׁבֶת בְּגַנִּים חֲבֵרִים מִקְשִׁיבִים לְקוֹלָךְ
הַשְּׁמִיעֵנִי.

364.

Feliz es aquel que despierta en ese momento para deleitarse con la Torá, porque el Santo, bendito sea, junto con todos los justos en el Jardín del Edén escuchar atentamente su voz. Es por esto que está escrito: "Tú que moras en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, me hacen la escucho" ?? (Shir Hashirim 8:13).

וְלֹא עוֹד, אֱלֹא דְּקְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְשִׁיךְ עֲלֵיהּ חַד חוּטָא
דְּחֶסֶד, לְמַהוּי נְטִיר בְּעֵלְמָא, דְּהָא עֲלָאִין וְתַתָּאִין נְטִרִין
לֵיהּ. הַה"ד, יוֹמָם יְצוּהָ ה' חֶסֶדוֹ וּבַלַּיְלָהּ שִׁירָה עִמִּי.

365.

Además, el Santo, bendito sea, dibuja sobre él un hilo de gracia (lit. "jesed"), que le gana la protección en este mundo de las dos seres superiores e inferiores. Por lo tanto está escrito, "Hashem mandará Su misericordia (Heb. Chesed) durante el día, y de noche su cántico estará conmigo" ?? (Tehilim 42: 9).

El versículo 103 de Vayishlach discute el noveno día de Leo (Av). Como describe el Zohar, este es un día que con energía pertenece al oponente, sin embargo, el Zohar aquí nos proporciona un entendimiento de que el 9 de Av es en realidad una oportunidad para convertir completamente la oscuridad a la luz. La lectura o escaneo de este versículo nos ayuda a aprovechar esta energía y removemos los velos que nos impiden disfrutar de la Luz que está a nuestro alrededor.

וְאִית בְּבַר נֶשׁ שׁ"ה גִּידִין, וְלִקְבֵּל הוֹן שׁ"ה פְּקוּדִין, דְּלֹאוּ
אִינוֹן, אֲתִיְהִיבוּ לְמַעַבְד, וְלִקְבֵּל שׁ"ה יוֹמֵי שְׁתָּא, וְהָא
תְּשֻׁעָה בְּאֵב חַד מְנַהוֹן, דְּאִיהוּ לְקַבֵּל סַמְא"ל, דְּאִיהוּ חַד
מֵאִינוֹן שׁ"ה מְלֶאכִין, וּבג"כ אֲמַרְה אֲוֵרִייתָא, לֹא יֵאכְלוּ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנְּשֻׁעָה, א"ת לְאַסְגָּאָה תְּשֻׁעָה בְּאֵב,
דְּלֹא אֲכָלִין בֵּיהּ, וְלֹא שְׁתִּין.

103.

Hay 365 tendones, que corresponden a los 365 preceptos prohibitivos, y el tendón de la vena es uno de ellos. Corresponden a los 365 días del año, que es, junto con los diez días penitenciarios, el nueve de Av es uno de ellos. Se corresponde con el ángel Samael, que es uno de los 365 ángeles gobernantes durante los 365 días del año. El nueve de Av es uno de los días del año, y el tendón de la vena es uno de los 365 tendones. Ambos pertenecen a la misma categoría. Por lo tanto, la Torá dice: "Por lo tanto los hijos de Israel no comen, del tendón de la vena." ?? La partícula "Et" ?? ("el") aquí incluye el nueve de Av, cuando está prohibido comer y beber, estando en la misma categoría que el tendón de la vena.

MIKETZ

El versículo 6 nos ayuda a conectar con el Árbol de la Vida realidad, una dimensión que está libre de cualquier forma de caos y en el que podemos ver el gran cuadro de nuestra vida. Cuando nos conectamos con el Árbol de la Vida realidad podemos evitar las trampas de los lugares Oponente ante nosotros y experimentar una mayor satisfacción.

וְכָל בְּנֵי דְמַהִימְנוֹתָ יִשְׂרָאֵל, כְּלֵהוֹן מִתְתַקְּפִין בְּאֵילָנָא
דְּחַיִּי, כְּלֵהוּ אַחִידִין בְּאֵילָנָא מִמַּשׁ, מְנַהוֹן בְּהֵוֹא גּוּפָא
דְּבֵיהּ, מְנַהוֹן אַחִידוֹן בְּעֵנְפִין, מְנַהוֹן בְּעֵלִין, מְנַהוֹן בְּשָׂרְשֵׁין,
אֲשֵׁתְכַחוּ דְּכְלֵהוּ אַחִידוֹן בְּאֵילָנָא דְּחַיִּי. וְאֵינּוֹן דְּמִשְׁתַּדְּלִין
בְּאוֹרֵייתָא כְּלֵהוּ אַחִידוֹן בְּגּוּפָא דְּאֵילָנָא. וּבְגִין כֶּךָ, מֵאֵן
דְּאֲשֵׁתְדֵל בְּאוֹרֵייתָא, אִיהוּ אַחִיד בְּכֻלָּא, וְהָא אוֹקְמוּהּ
וְאֲתַמְר.

6.

Todos los de la fe, Yisrael, se fortalecen por el Árbol de la Vida. Todos ellos tienen en el árbol, pero algunos de ellos se aferran al tronco, algunos a las ramas, algunas de las hojas, y otros para las raíces. Parece, por tanto, que se aferran a el Árbol de la Vida. Todos los que están ocupados en el estudio de la Torá sostienen al tronco del árbol, y por eso, el que estudia la Torá se aferra a todo el árbol, ya que el tronco de un árbol INCLUYE TODO ESO. Esto ya se ha explicado.

El versículo 24 nos ayuda a abrir los canales y conectarse a los mensajes dentro de nuestros sueños.

וְהָא תְנִינָן, דְּהָא כְּמָה דְּאִיהוּ בַר נֶשׁ, הֵכִי אַחֲזִיו לִיה
בְּחַלְמִיָּה, וְהֵכִי חָמִי, וְנִשְׁמַתָּא הֵכִי סִלְקַת לְאֲשֵׁתְמוּדְעָא,
כָּל חַד וְחַד כְּפּוּם דְּרַגְיָה כְּדָקָא חֲזִי לִיה, וּבְגִין כֶּךָ פְּרַעְיָה
חָמָא כְּדָקָא חֲזִי לִיה, וְלֹא יִתִּיר.

El versículo 25 nos ayuda a conectar a la imagen grande y positividad que existe en el proceso de nuestra vida. Nos conectamos con las bendiciones y la luz que existen dentro de los retos y lo que parecen ser las situaciones negativas y lograr el entendimiento de que hay un propósito para cada experiencia en nuestras vidas.

וַיְהִי מִקֵּץ וּגּוֹ', רַבִּי חִזְקִיָּה פָתַח וַאֲמַר לְכָל זְמַן וְעֵת לְכָל
חֶפֶץ תַּחַת הַשָּׁמַיִם. תָּא חֲזִי, כָּל מָה דְעֵבַד קוּדְשָׁא בְרִיךְ
הוּא לְתַתָּא, לְכֻלָּא שְׂוֵי זְמַנָּא וּזְמַן קָצוּב, זְמַן שְׂוֵי לְנַהוּרָא
וְלַחֲשׂוּכָא, זְמַנָּא שְׂוֵי לְנַהוּרָא דְשָׁאֵר עַמִּין, דְּאִינוּן שְׁלִטִין
הַשְּׁתָּא עַל עֵלְמָא. וּזְמַנָּא שְׂוֵי לַחֲשׂוּכָא, דְּאִיהוּ גְלוּתָא
דִּישְׂרָאֵל, תַּחּוֹת שְׁלִטְנוּתָא דְלַהוֹן, זְמַנָּא שְׂוֵי קוּדְשָׁא בְרִיךְ
הוּא לְכֻלָּא, בְּגִין כֶּךָ לְכָל זְמַן וְעֵת לְכָל חֶפֶץ. מַאי וְעֵת
לְכָל חֶפֶץ. זְמַנָּא וְעֵדָן הוּא לְכֻלָּא, לְכָל הַהוּא רְעוּתָא
דְּאַשְׁתַּכַּח לְתַתָּא.

25.

"Y aconteció que en el final." ?? Rabino Chizkiah comenzó con el versículo: "Para todo hay una temporada, y un tiempo para cada cosa bajo el cielo" ?? (Kohelet 3: 1). Ven y mira lo que el Santo, bendito sea, lo hizo a continuación: Estableció un tiempo para todo, y se fija un plazo para ello. Fijó un plazo para la luz y la oscuridad. Él marcó un tiempo de luz para todas las naciones, EXCEPTO YISRAEL, que ahora tienen dominio sobre el mundo, y Él dejó tiempo para la oscuridad, cuando Israel está en el exilio y bajo el dominio de otras naciones. El Santo, bendito sea, nombró una temporada para todos y, por lo tanto, "Para todo hay una temporada, y un tiempo para cada propósito." ?? Él pregunta: ¿Cuál es el significado de, "y un tiempo para cada propósito?" ?? Él responde: Significa un tiempo y una época para todo lo que está por debajo, es decir, toda la bondad encontrado abajo tiene un tiempo establecido y la temporada.

Verso 113 nos ayuda a conectar a la Luz del Creador, para que podamos dibujar todas las formas de abundancia y prosperidad en nuestras vidas.

תָּא חוּזִי, כְּתִיב וַיֹּסֶף הוּא הַשְּׁלִיט עַל הָאָרֶץ, דָּא שְׁמַשָּׁא
דְּשְׁלִיט בְּסִיְהָרָא, וְנִהִיר לָהּ, וְזֶן לָהּ. הוּא הַמְּשָׁבִיר לְכָל
עַם הָאָרֶץ, דְּהָא הֵהוּא נָהָר דְּנִגִּיד וְנִפְיִק, מִנִּיה אֲתֹזְנוּ
כְּלֵהוּ, וּמִתְמָן פְּרַחִין נִשְׁמַתִּין לְכֻלָּא, וּבְגִין דָּא כְּלֵהוּ
סְגִדִין לְגַבִּיה דְּהֵהוּא אֲתֵר, דְּהָא לִית לָךְ מְלָה בְּעֵלְמָא,
דְּלָא תְּלִי בְּמִזְלָא וְאוּקְמוּהָ.

113.

Ven y he aquí que está escrito: "Y José era el señor de la tierra." ?? JOSEPH es el sol, Zeir Anpin, PARA JOSÉ ES YESOD DE Zeir Anpin, que gobierna sobre la luna, la Nukva, que brilla sobre y sostener ella. "... y él le vendía a todo el pueblo de la tierra," ?? como el río que fluye y sale del Edén, YESOD llamó a José, los suministros de todo el mundo con el alimento. A partir de ahí las almas de todos los hombres emergen. Por lo tanto, todo el mundo se inclina ante ese lugar, porque no hay nada en el mundo que no depende de Mazal, YESOD, como ya se ha explicado.

Verso 176 nos ayuda a comprender cómo dar caridad o tzedaká nos ayuda a eliminar los juicios de nuestras vidas.

וּמֵאֵן דְּאִשְׁתַּדַּל בְּצַדִּיקָה בְּהַאי עֵלְמָא, וַיִּתֵּן מִמְּמוֹנֵיהּ
בְּצַדִּיקָה, כְּדִין וְעֵבֶר בְּהֵהוּא אֲתֵר, וְלֹא דְחִיל, וְכִרְוֹזָא קָרִי
לָהּ לְהֵהִיא נִשְׁמַתָּא, וְעַנִּיתִיךָ לֹא אֶעֱנֶכָּ עוֹד, מֵאֵן דְּזָכָה
לְמַעַבְר בְּהַאי, לִית לֵיהּ דִּינָא יִתִּיר כָּלֵל.

176.

El que está de caridad en el mundo y da de su dinero a la caridad pasa ese lugar, LA Dinur RÍO, sin miedo. El pregonero proclama ante el alma ", y aunque yo te haya afligido, no te herirá no más" ?? (Nahum 1:12), que es la última frase que en el verso. Porque todo el que merecido para pasar el DinurRiver está libre de juicios.

El versículo 182 de Miketz nos ayuda a conectarnos con la energía y el apoyo de José el Justo. La lectura o el análisis de este versículo nos dará la fuerza para perdonar a los demás para cualquier percepción equivocada.

וְהָאֵי קָרָא אֲוֻקְמוּהָ, בְּיוֹסֵף זַכָּאָה, דְּלָא בְעָא לְאַשְׁלָמָא
בְּיִשָּׁא לְאַחֹוּי, בְּשַׁעֲתָא דְנַפְלוּ בְיַדֵּי. קִוָּה לֵהּ וַיִּוְשַׁע לָהּ,
בְּגִין דִּהוּא הָוָה דְחִיל לְקוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא, דְכָתִיב זֹאת
עָשׂוּ וַחֲיוֹ וְגוֹ, וְאִיהוּ תְדִיר הָוָה מְחַכֵּה לְקוּדְשָׁא בְרִיךְ
הוּא.

182.

Este versículo se ha explicado en relación con José el Justo, que no desean pagar sus hermanos con el mal cuando cayeron en sus manos, como está escrito, "no digo, YO PAGARÉ MAL; pero esperar en Hashem, y Él te salvará. "?? Para que temía que el Santo, bendito sea, como está escrito: "Haced esto, y vivir, me temo Elohim" ?? (Bereshit 42:18). Siempre esperó en el Santo, bendito sea.

Verso 198 nos ayuda a entender que a pesar de que vivimos en un mundo gobernado por el principio de causa y efecto, podemos crear un escudo de protección contra cualquier negatividad que puede haber causado a través de nuestras acciones positivas.

תָּא חֲזִי, יֵצֵר טוֹב בְּעֵי חֲדוּהָ דְאֹרִייתָא, וְיֵצֵר רָע חֲדוּהָ
דְּחַמְרָא, וְנִיאֹפִין וְגִסוּתָא דְרוּחָא, וּבְגִין כֶּךָ בְּעֵי בַר נָשׁ
לְאַרְגָּזָא תְּדִיר, מֵהֵוּא יוֹמָא רַבָּא, יוֹמָא דְדִינָא, יוֹמָא
דְּחוּשְׁבָנָא, דְּלִית לִיהּ לְבַר נָשׁ לְאַגְנָא עֲלִיהּ, אֱלָא עוֹבְדוּי
דְּכַשְׁרוֹן, דְּאִיהוּ עֵבִיד בְּהַאי עֲלִמָא, בְּגִין דִּיגִינוּ עֲלִיהּ
בְּהֵיא שְׁעָתָא.

198.

Ven y he aquí, la inclinación al bien requiere la alegría de la Torá y la inclinación al mal la alegría del vino, la fornicación, y el orgullo. Por lo tanto, un hombre siempre debe hostigüémosla por la mención de aquel gran día, el día del juicio, la hora de la verdad, porque no hay nada que protege al hombre en ese momento, salvo las buenas obras que realiza en este mundo.

VAYIGASH

El versículo uno nos ayuda a entender cómo el oponente utiliza la culpa como 'la segunda mordida' después de hacer una acción negativa y nos ayuda a evitar caer en su trampa

וַיִּגַשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וְגו', רַבִּי אֶלְעָזָר פָּתַח, כִּי אַתָּה אָבִינוּ כִּי
אֲבֹרָהֶם לֹא יֵדְעֵנוּ וְיִשְׂרָאֵל לֹא יִכִּירֵנוּ אַתָּה ה' אָבִינוּ
גּוֹאֲלֵנוּ מֵעוֹלָם שְׁמֶךָ. הַאִי קָרָא אוֹקְמוּהָ, אַבְל תָּא חֲזִי, כַּד
בְּרָא קוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא עֲלֵמָא, כָּל יוֹמָא וְיוֹמָא, עֵבִיד
עֵבִידְתָּא, כַּדְקָא חֲזִי, בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא כְּמָה דְאַצְטְרִיךְ, כִּיּוֹן
דְאַתָּא יוֹמָא שְׁתִּיתָּהּ, וְאַצְטְרִיךְ לְמַבְרִי אָדָם, אַתָּת
אוֹרִייתָא קַמִּיהָ, אָמְרָה הַאִי אָדָם דְאַתְּ בְּעֵי לְמַבְרִי, זְמִין
הוּא לְאַרְגָּזָא קַמְךָ, אֲלִמְלָא לֹא תֵאָרִיךְ רוּגְזָא, טַב לִיה דְלֹא
יִתְבְּרִי. אָמַר לָהּ קַב"ה, וְכִי לְמַגְנָא אַתְקַרִּינָא אַרְךָ
אַפִּים.

1.

"Entonces Judá se acercó a él" ?? (Bereshit 44:18). Rabí Elazar abrió el debate con el verso: "Tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce usted, Hashem, son nuestro Padre, nuestro Redentor;. Su nombre es desde la eternidad" ?? (Ishayá 63:16). Este verso ya se ha explicado, todavía venir y he aquí que cuando el Santo, bendito sea, creó el mundo, lo hizo cada día el trabajo que le corresponde. Cuando el sexto día llegó el momento de que Adam se va a crear la Torá llegó delante de él y dijo: "Adán, a quien usted desea crear, provocará Usted. A menos que usted frenar su ira, que sería mejor para él no ser creado ". El Santo, bendito sea, le preguntó: "¿Soy yo llamé a largo sufrimiento sin razón?"

El versículo dos de Vaigash nos proporciona una visión de cómo funciona el alfabeto hebreo como una herramienta espiritual para atraer bendiciones y rejuvenecimiento en nuestras vidas.

אֵלָא, כֹּלָא בְּאוֹרֵייתָא אַתְבְּרִי, וְכֹלָא בְּאוֹרֵייתָא אֲשַׁתְּכֵלִיל,
בְּגִין דְּעַד לֹא בְּרָא קוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא עֲלֵמָא, אַתִּיּוֹן כָּל
אַתְוּוֹן קַמִּיהָ, וְעָאֵלוּ כָּל חַד וְחַד לְמַפְרָע.

2.

Todo fue creado por medio de la Torá, y construidos por medio de la Torá. Y como la Torá comienza con la letra Bet, así era el mundo creado con la letra Bet. Porque antes que el Santo, bendito sea, creó el mundo la Nukva todas las letras se presentaron delante de él uno por uno, en orden inverso.

El versículo 10 de Vaigash ayuda a centrarse en las áreas de nuestra vida que queremos mejorar o rejuvenecer y nos permite inyectar luz en aquellas áreas de nuestra vida.

רְבִי יִצְחָק וְרַבִּי יְהוּדָה, הוּוּ יִתְבִּי לִילֵיא חַד וְלַעֲאן
בְּאוֹרֵייתָא, אִמַר ר' יִצְחָק לְרַבִּי יְהוּדָה, הָא תְּנִינָן דְּכַד
בְּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֲלִמָא, עֲבַד עֲלִמָא תַתָּא, כְּגוּוֹנָא
דְּעֲלִמָא עֲלָא. וְכֻלָּא דָּא לְקַבֵּל דָּא. וְאִיהוּ יְקָרִיָּה לְעִילָא
וְתַתָּא.

10.

Rabí Itzjak y el rabino Yehuda estaban estudiando la Torá una noche. Rabí Itzjak dijo: Hemos aprendido que cuando el Santo, bendito sea, creó el universo, Él hizo el mundo más baja después de la pauta del Mundo Celestial, y nos hizo el uno corresponden a la otra. TODOS LOS DETALLES EN EL MUNDO INFERIOR tiene una contraparte en el mundo superior. Y él es su gloria, tanto arriba como abajo.

El verso once de Vaigash discute la intención de por qué existe la humanidad y cómo y transformar nuestra naturaleza nos ayuda a lograr nuestro propósito

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הַכִּי הוּא וְדָאֵי, וּבְרָא אָדָם עַל כָּלָא,
הַה"ד אָנְכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בְּרָאתִי, אָנְכִי עָשִׂיתִי
אֶרֶץ וְדָאֵי, מ"ט עָשִׂיתִי אֶרֶץ, בְּגִין דְּאָדָם עָלֶיהָ בְּרָאתִי,
דְּאִיהוּ קִיּוּמָא דְעֵלְמָא, לְמַהוּי כָּלָא בְּשִׁלְיָמוּ חַד.

11.

Rabí Yehuda dijo: De cierto que es así, y Él creó a Adán, sobre todo, la OMS INCLUYE Y COMPLETA TODAS LAS PARTES DE LA CREACIÓN. Este es el significado de, "Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre" ?? (Ishaya 45:12). Seguramente NO NECESITA RECORDARNOS que Él hizo la tierra así que por qué está escrito, "Yo hice la tierra?" ?? Porque "creé sobre ella al hombre," ?? que existe para completar su unificación en una sola totalidad. Es decir, el propósito del universo, y su perfección es el hombre.

El versículo 41 de Vaigash nos ayuda a entender las fuerzas con las que nuestro universo fue creado y cómo la energía de la Misericordia que se despierta a través de nuestro estudio elimina juicios de nuestras vidas.

פֶּתַח וְאָמַר, ה' בְּחָכְמָה יָסַד אֶרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בְּתַבּוּנָה. תָּא
חֲזִי, כַּד בְּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֵלְמָא, חָמָא דְלָא יָכִיל
לְאַתְקִימָא, עַד דְּבְרָא אֹרִייתָא, בְּגִין דְּמִנָּה נְפַקִּין כָּל
נְמוּסִין עֲלָאִין וְתַתָּאִין, וּבָה קִיּוּמֵי עֲלָאִי וְתַתָּאִי, הַה"ד ה'
בְּחָכְמָה יָסַד אֶרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בְּתַבּוּנָה, דְּהָא בְּחָכְמָה
קִיּוּמִין כָּל קִיּוּמִין דְעֵלְמָא, וְכִלְהוּ נְפַקִּי מַגְוָה.

41.

Él abrió la discusión con el verso "Hashem con sabiduría fundó la tierra; por comprensión (. Heb tevuná) afirmó los cielos" ?? (Mishlei 03:19). Ven y he aquí que cuando el Santo, bendito sea, creó el universo, Él vio que no podía existir, PARA el universo fue creado bajo el reinado de la columna izquierda, EL SECRETO DE Jojmá SIN jasadim, Y Jojmá NO PUEDE Iluminé SIN Jasadim. Por lo tanto no podría existir hasta que Él creó la Torá, la columna central llamada "Zeir Anpin", también llamada 'Torá'. Él hizo que las dos columnas, derecha e izquierda, que

se incluirán dentro de sí, y Jojmá se incluyó dentro jasadim. Entonces Jojmá ilumina, de la Torá a saber, DE LA COLUMNA CENTRAL todas las leyes emitidas por el Alto y mundos inferiores, que se apoyan en ella. ESTE ES EL SIGNIFICADO DE YUD HEI HEI VAV Y Zeir Anpin, EL SECRETO DE LA COLUMNA CENTRAL, como está escrito, "con sabiduría fundó la tierra ..." ?? Fundó la TIERRA POR LA SABIDURÍA, ROPA Jojmá EN jasadim, POR LO QUE LA ILUMINACIÓN DE Jojmá permaneció en el mundo. A través de la sabiduría de todo en el mundo existe, y todo lo que se deriva de ella, como está escrito, "en sabiduría las has hecho todas" ?? (Tehilim 104: 24).

El versículo 63 de Vaigash nos ayuda a entender la importancia de nuestras relaciones, en particular la importancia de estar abierto a las relaciones con la gente de todos los ámbitos de la vida como el potencial para conectar con grandes bendiciones se pueden encontrar en la diversidad de nuestras relaciones.

וְהָיָה בֵּר נֶשֶׁת, מִתְפָּרֵשׁ מִנִּיה בְּעֵלְמָא, כַּמָּה זִינִין, מִנְהוֹן
 צְדִיקָיָא, וּמִנְהוֹן רְשִׁיעֵיָא, מִנְהוֹן טְפִישִׁין, וּמִנְהוֹן חֲכִימִין,
 וְכֻלְהוֹ אֲתִקְיִימוּ בְּעֵלְמָא, עֵתִירִין וּמִסְכְּנִין. וְכֻלְהוֹ בְּגִין
 לְמִזְכֵּי אֵלִין בְּאֵלִין, לְמִזְכֵּי צְדִיקָיָא עִם רְשִׁיעֵיָא, לְמִזְכֵּי
 חֲכִימִין עִם טְפִישִׁין, לְמִזְכֵּי עֵתִירִין עִם מִסְכְּנִין דְּהָא בְּגִין
 כֹּד, זְכִי בֵּר נֶשֶׁת לְחַיֵּי עֵלְמָא, וְאֲתִקְשֵׁר בְּאֵילָנָא דְּחַיֵּי. וְלֹא
 עוֹד, אֵלָא דְּהָא צְדָקָה דְּאִיהוּ עֵבִיד, קָאִים לְעֵלְמִין, דְּכִתִּיב
 וְצְדָקָתוֹ עוֹמֶדֶת לְעַד.

63.

De hombre, cuatro tipos de hombres ramificados algunos justos y algunos malos, algunos estúpidos y algunos sabios. De éstos, algunos eran ricos y otros pobres. Pueden traer mérito y beneficiarse mutuamente. Los justos pueden beneficiar a los malvados haciéndoles ARREPENTIRSE DE SUS PECADOS; el sabio puede beneficiar a los tontos, enseñándoles SENTIDO; los ricos pueden beneficiar a los pobres, apoyándolos en su necesidad. A través de estas acciones, el hombre merece la vida eterna y se une a sí mismo al Árbol de la Vida. POR LO TANTO, LA ESCRITURA DICE, "ÉL HA distribuido libremente, ha dado a los pobres." ?? Por otra parte, esta caridad que dispensa permanece para siempre, a saber, la Nukva ESTABLECIDO POR Se llama "NUNCA", como está escrito, "y su justicia (caridad) permanece para siempre." ??

VAYEJI

El versículo 42 de Vayejí nos ASISTE en Pedir Prestado la Fuerza y Apoyo Que NECESITAMOS para Superar los Retos Que enfrentamos hoy de Nuestro Ser perfeccionado.

עַד דְּמָטָא לְוֹתֵהוֹן מְכִילְתָּא חֲמִישְׁאָה, וְהָוָה בְּכָרְסֵי
יִקְרָא מִן שְׁמָא קְדִישָׁא, וְאָמַר עַל בְּנוֹהֵי דִישְׂרָאֵל טַב,
וְלֹא הָוּוּ רְתִיּוֹן תְּרִין מְכִילְתָּן קַמֵּיתָא לְמַלְלָא קַמֵּיהָ,
בְּדִין מְכִילְתָּא חֲמִישְׁאָה, דְּאִתְמַתַּל לְלֵילֵיא, וְנִפְק
לְנִהוּרָא דְלֵהוֹן, וְע"ד פְּתַח, וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יְנַדַּע
לֵה לֹא יוֹם וְלֹא לַיְלָה וְהָיָה לְעַת עֶרְב וְהָיָה אֹר.

42.

El quinto Atributo Llegó, Que se revelará AL FINAL DE Corrección, estar en el trono de la gloria del Santo Nombre. Sería Decir Cosas buenas Sobre Israel, y Las Dos Primeras Medidas ya no del tenga miedo de Hablar Delante de El Cosas buenas about Israel, los antes ERAN lo Como. Por quinto Atributo, Que Fue considerada la regla de la noche, Ahora salio un brillar Sobre Ellos. Por lo Tanto Rabí Yosi abrió el debate Diciendo: "Será Y Un día en particular, el Cual es Conocido Como Hashem, ni día ni noche; Pero sucederá Que Al Caer la Tarde, luz Habra." ??

El versículo 116 de Vayejí nos ayuda a conectar con Shejiná, el aspecto femenino de la Luz del Creador, que a su vez nos ayuda a trazar las bendiciones en nuestras vidas.

תָּא חַזִּי, כְּתִיב וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אַבְיָהֶם, אֲתַחֲזִי
 דָּהָא בְּקַדְמֵיתָא מִיַּת הָוָה הָהוּא רוּחָא דִּילֵיהּ, וְלֹא
 הָוָה מִתְּכַוִּין לְקַבְּלָא רוּחָא אַחְרָא, דָּהָא רוּחָא
 דְּלַעִילָא, לָא שְׂרִיא בְּרִיקְנֵיא. אָמַר רַבִּי יוֹסִי,
 שְׂכִינְתָא לָא שְׂרִיא, אֱלֹא בְּאַתְרֵי שְׁלִים, וְלֹא בְּאַתְרֵי
 חֶסֶר, וְלֹא בְּאַתְרֵי פְּגִים, וְלֹא בְּאַתְרֵי עֲצִיב, אֱלֹא
 בְּאַתְרֵי דְאַתְּכוּוּן, בְּאַתְרֵי חֲדוּ, וּבְג"כ, כָּל אֵינוֹן שְׁנוֹן
 דִּיוֹסָף אֲתַפְּרֵשׁ מֵאַבוּי, וַיַּעֲקֹב הָוָה עֲצִיב, לָא שְׂרִיא
 בֵּיהּ שְׂכִינְתָא.

116.

Ven y ve, porque está escrito: "El espíritu de Jacob su padre revivió." ?? De esto entendemos que su espíritu estaba muerto antes, y también que no tenía intención de llamar y recibir otro espíritu, como el Espíritu Celestial no se detiene en un lugar vacío. Rabí Yosi dijo, La Shejiná mora sólo en conjunto un lugar, no en un lugar de la deficiencia o la tristeza, sino un lugar adecuado, un lugar de alegría. Por lo tanto, la Shejiná no descansó sobre él por todos los años que José había sido separado de su padre y Jacob estaba en la tristeza.

El versículo 311 de Vayeji nos proporciona una comprensión de la oportunidad que tenemos en momentos específicos de conexión, es decir, la Luna Nueva y el Sábado. El Calendario cabalístico describe ventanas de tiempo en el que podemos conectar con el apoyo espiritual para elevar nuestra alma y superar las limitaciones de nuestro ego.

תָּנָא, בְּתָרִין קְשׁוּרִין אֲתַקְשֵׁר נִפְשָׁא, בְּכָל רִישׁ יָרְחָא
 וְשַׁבְּתָא, בְּקְשׁוּרָא דְרוּחָא, דִּי בֵּין רִיחֵי בּוֹסְמִין
 דְּבַגְנָתָא דְעֵדוֹן דְּאַרְעָא, וּמִתְמָן אֲזִיל וְשָׂאט,ּ
 וְאֲתַקְשֵׁר עִם רוּחָא בְּנִשְׁמָתָא דְצָרִיכָא בְּצָרוּרָא
 דְחַיִּי, וּמִתְרוּזָא וּמִתְזַנֶּת מֵאִינוּן זִיוִין יְקָרִין, דְּהֵאֵי
 סְטָרָא, וְדְהֵאֵי סְטָרָא, הֵה"ד וְנֶחֱדָה תָּמִיד תָּמִיד
 דְּיִיקָא.

311.

Nos enteramos de que el Nefesh está unido por dos nudos en cada luna nueva y el Shabat: 1) a la Rúaj en medio de los olores de perfumes en el Jardín del Edén terrenal; 2) a partir de ahí, Nefesh vaga y va a unirse con el Ruaj en el Neshamah, que está ligada en el haz de la vida. Hay que sacia su sed y come de las preciosas luces en este y ese lado, derecha e izquierda. Esto está escrito en el versículo: "Y Hashem te guiará siempre" ?? (Ishayá 58:11). "Continuamente" ?? es preciso, al señalar que recibe de todos los lados continuamente.

El versículo 341 de Vayehi nos ayuda a mejorar nuestra visión espiritual. Una visión global nos ayuda a conectar con las bendiciones que existen y puedan ser ocultadas dentro de cada situación

בְּגִין דְּעֵינוּי דְּבַר נֶשׁ, חִיזוּ דְעֵלְמָא בֵּיהּ אֲתַחְזִי, וְכָל
 גְּוֹנִין הָכִי אִינוּן דְּאַסְחָרוּ, חֲוֹרָא דְבֵיהּ, הוּא יִמָּא
 רַבָּא אֻקְיָנוּס, דְּאַסְחָר כָּל עֵלְמָא בְּכָל סְטָרֵי, גְּוֹנָא
 אַחְרָא הוּא יִבְשָׁתָא, דְּאַפִּיקוּ מִיָּא, וְיִבְשָׁתָא קָאִים
 בֵּין מִיָּא, הָכִי הוּא גְּוֹנָא בֵּין מִיָּא.

341.

Esto se debe a los ojos de un hombre reflejan el mundo y contienen todos los colores. El color blanco en ellos es como un gran mar que rodea el mundo en todos los lados. Otra es como la tierra excavada desde el agua. La planta se encuentra en medio del agua y lo mismo ocurre con el color en medio del agua, es decir, en medio del color blanco que indica que el agua del océano.

El versículo 400 de Vayehi nos ayuda a conectarnos con la conciencia de lo que un alma gemela es, de esta manera ayudarnos a encontrar nuestra alma gemela y fortalecemos nuestras relaciones

דְּקוּדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְזוּוּג זְווגִין, עַד לָא יֵיתוּן
לְעֵלְמָא. וְכַד זָכוּ בְּנֵי נְשָׂא לְפּוּם עוֹבְדֵיהוֹן, הָכִי יִהְיֵי
לוֹן אֲתַתָּא, וְכֵלָא אֲתַגְלִיין קַמִּיהָ דְּקוּדָשָׁא בְּרִיךְ
הוּא, וְלְפּוּם עוֹבְדֵין דְּזַכָּאין, הָכִי מְזוּוּג זְווגִין.

400.

Para el Santo, bendito sea, partidos parejas antes de entrar en el mundo. Los hombres se dan una esposa que se merecen de acuerdo con sus hechos, y las acciones de todos los hombres se revelan al Santo, bendito sea. De acuerdo con las obras de los justos, Él coincide parejas ANTES DE ENTRAR EN EL MUNDO.

El versículo 424 de Vayehi nos ayuda a interiorizar la importancia de la coherencia de nuestro trabajo espiritual. En lugar de confiar en nuestras acciones positivas anteriores o milagros posibles, plantar semillas positivas sobre una base constante nos ayuda a atraer más luz en nuestras vidas y superar los desafíos que podemos enfrentar.

א"ר יוסי, הָא תְּנִינָן דְּלָא יִסְמוּד בְּר נָשׁ עַל נְסָא.
מְנָלָן. מִשְׁמוּאֵל, דְּכְתִיב אִיד אֵלְךָ וְשָׁמַע שְׁאוּל
וְהִרְגָנִי, וְהָא אֲתַחְזִי שְׁמוּאֵל יִתִּיר מִיָּנָן. אֲמַר לֵיהּ,
אֲפִילוּ הָכִי, אִיהוּ הָוָה חַד, וְהִזִּיקָא אֲשַׁתְּכַח לְעִינָא.
אֲבָל אֲנִי תִלְתָּא, וְהִזִּיקָא לָא אֲשַׁתְּכַח לְעִינָא. דְּאִי
מְשׁוּם מְזִיקִין. הָא תְּנִינָן, דְּלִתְלַתָּא לָא מִתְחַזִּי, וְלָא
מְזִיקִי, וְאִי מְשׁוּם לְסֻטִים, לָא מְשַׁתְּכַחִי הָכָא, דְּהָא
רְחִיק מִיִּישׁוּבָא הָאִי טוֹרָא, וּבְנֵי נְשָׂא לָא מְשַׁתְּכַחִי
הָכָא, בְּרַם דְּחִילוּ הוּא, דְּחִינוּן בְּרָא דְּמְשַׁתְּכַחִין
הָכָא.

424.

Rabí Yosi dijo: Hemos aprendido que un hombre no debe confiar en un milagro. Lo sabemos por Samuel, como está escrito, "¿Cómo puedo ir? Si Saúl lo supiera, me mataría" ?? (I Shmuel 16: 2), y Samuel era más digno que un milagro que nosotros. Él le dijo: Aún así que él era más digno que un milagro que nosotros, que estaba solo, y el peligro era obvio, pues era CIERTO QUE SAUL quiso saber nada y matarlo. Pero somos tres, y no hay peligro a la vista, a saber, NO ES CIERTO. Si es los malos espíritus, demonios, hemos aprendido que no aparecen antes o duelen un trío; si es un ladrón, no hay ninguno aquí, ya que la montaña está lejos de lugares habitados, y no hay gente de aquí, pero no hay miedo a las fieras aquí.

SHEMOT

El versículo 2 de Shemot nos ayuda a conectar con el Árbol de la Vida Realidad, una realidad de la conexión constante a la Luz del Creador y libre de todas las formas de caos.

זֶהָר דְּהָאֵי רְקִיעַ נְהִיר בְּנִהִירוֹ עַל גְּנֶתָא. וְאֵילָנָא דְחַיֵּי
 קָיִים בְּמַצִּיעוֹת גְּנֶתָא. דְּעֵנְפוֹי חֲפִיִּין עַל כָּל אֵינוֹן
 דִּיּוֹקְנִין וְאֵילָנִין וּבּוֹסְמִין דְּבִגְנֶתָא, בְּמֵאֲנִין דְּכֶשֶׁרֹן.
 וְתִטְלִין תְּחוּתִיהָ כָּל חַיּוֹת בְּרָא. וְכֹל צְפָרֵי שְׁמַיָא
 דְּדוֹרוֹן תְּחוּת אֵינוֹן עֲנַפִּין.

2.

El brillo de este firmamento ilumina el jardín, que es Maljut, y el Árbol de la Vida, que es Tiferet, se encuentra en el centro del jardín Es decir, en la columna central. Sus ramas, su Sefirot, cubren todas formas, Nefashot, árboles, RUCHOT y especias, Neshamot, en el jardín que se encuentran en los vasos armarios, que significa que tienen tres columnas, DERECHA, IZQUIERDA Y CENTRAL. Y todos los animales salvajes, que son los ángeles EXTERNOS, encuentra refugio en su sombra. Y todas las aves del cielo, los ángeles INTERNOS, se sientan bajo sus ramas.

El versículo 7 de Shemot nos ayuda a entender el concepto de Oy y Ashrei, maldijo y bendijo, y cómo podemos conectar con las bendiciones en lugar de caos.

אָמַר ר"ש, מֵאֵן דְּרָגִיל לְמַסְבַּל צַעְרָא אַע"ג דְּאֵתִי
 לְפוּם שַׁעְתָּא צַעְרָא, סְבִיל מְטַלְנוּי, וְלֹא חַיִּישׁ, אֲבָל
 מֵאֵן דְּלֹא רָגִיל בְּצַעַר, וְהוּהָ כָּל יוֹמוֹי בְּתַפְנוּקִין
 וְעִידוּנִין, וְאֵתִי לִיהָ צַעְרָא, דָּא אִיהוּ צַעְרָא שְׁלִים, וְעַל
 דָּא אֲצִטְרִיד לְמַבְכִּי.

7.

Rabí Shimón dijo: A pesar de que el dolor viene a él temporalmente, alguien que está acostumbrado a sufrir dolor lleva su yugo y no se preocupa. Pero cuando el dolor llega a uno que ha pasado toda su vida en los placeres y lujos y no está acostumbrado al dolor, esto es completo del dolor y merece llanto.

El versículo 21 de Shemot nos ayuda a entender lo que los términos Zohar como "mal de ojo" y cómo podemos protegernos de esta fuerza de los celos y la envidia.

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, אֵל תִּלְחֵם
אֶת לֶחֶם רַע עֵינַי וְאֵל תִּתְאָו לְמִטְעַמְתֵּינִי. אֵל תִּלְחֵם
אֶת לֶחֶם רַע עֵינַי, בְּגִין דְּנִהְמָא אוֹ הִנָּאָה דְּהוּא בְּר
נָשׁ דְּהוּי רַע עֵינַי, לָאוּ אִיהוּ כְּדַאי לְמִיכַל וּלְאַתְהֵנִי
מִנִּיהּ. דְּאִי כְּד נַחְתּוּ יִשְׂרָאֵל לְמִצְרַיִם, לָא יִטְעִמוּן
נִהְמָא דְּמִצְרַאִי, לָא אֲשַׁתְּבְּקוּ בְּגִלוּתָא, וְלָא יַעִיקוּן
לוֹן מִצְרַאִי.

21.

"Y estos son los nombres de los hijos de Israel ..." ?? (Shemot 1: 1). Rabí Jiya abrió el debate diciendo: "No comas pan de hombre que tiene un mal de ojo, ni codicies sus manjares delicados" ?? (Mishlei 23: 6). "No comas pan de hombre que tiene un mal de ojo," ?? porque el pan o se benefician de esa persona que tiene un mal de ojo no vale la pena comer o se benefician de. Cuando Israel descendió a Egipto, si no hubieran probado el pan de Egipto, no habrían sido abandonado en el exilio en Egipto, y los egipcios no habrían sido capaces de hacerles daño.

El versículo 158 de Shemot nos ayuda a conectar con la capacidad de tratar a los demás con amor incondicional y la dignidad humana. Este versículo nos ayuda a acercarnos más hacia la consecución de este noble objetivo que el término cabalistas Mesías Conciencia.

אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף: דָּהָא מֵאַתֵּר דְּפִרוּדָא הוּוּ,
כד"א, ומשם יפרד וקדמא מההוא פרוּדָא, נהרא
דמצרים איהו. ובגין כך אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף,
אַתֵּר דְּכָל יְחֻדָּא שְׂרִיָּא בֵּיהּ, דְּאַקְרִי צְדִיק.

158.

"¿Quién no conocía a José" ?? (Shemot 1: 8), porque el capataz era desde el lugar de separación, tal como está escrito, "Y a partir de allí se repartía, y ramificada en cuatro corrientes" ?? (Bereshit 02:10). El primero era para separar el río de Egipto, como está escrito, "El nombre de la primera era Pisón" ?? (Ibid. 11), que es el río de Egipto. Debido a esto, él no conocía a José, que es el lugar donde reside toda la unidad, que se llama "justo". Para José es el secreto de Yesod, que se llama "justo" porque todos los sindicatos de Zeir Anpin y Nukva se hacen con su ayuda. Y la separación no quiere saber el sindicato.

El versículo 193 de Shemot explica la característica única que existe en los meses de Capricornio, Cáncer y Leo. Durante estos meses en el calendario cabalística, una mayor intensidad de la luz está disponible. Este versículo nos ayuda a entender cómo podemos usar esa energía adicional, que puede aparecer como desafíos, para llegar a nuestro siguiente nivel

וּתְצַפְנֵהוּ שְׁלֹשָׁה יָרְחִים. אֵלֶּיךָ תָּלַת יָרְחִין, דְּדִינָא
קְשִׁיָּא שְׂרִיָּא בְּעֵלְמָא וּמְאִי נִינְהוּ. תַּמּוּז, אָב, טִבֵּת,
מְאִי מִשְׁמַע. דְּעַד לָא נָחַת מִשָּׁה לְעֵלְמָא, שְׂכִיחַ הוּוּ
אִיהוּ לְעֵילָא, וְעַל דָּא אֲזִדּוּגַת בֵּיהּ שְׂכִינְתָא, מִיּוּמָא
דְּאַתִּילִיד. מִכָּאן אָמַר רַבִּי שְׁמַעוֹן, רוּחִיהוּן
דְּצְדִיקָא, שְׂכִיחִין אֵינּוּן לְעֵילָא, עַד לָא יַחְתּוּן
לְעֵלְמָא.

193.

"Ella lo escondió a tres meses" ?? (Shemot 2: 2). Estos son los tres meses en los que un juicio severo es prevalente en el mundo. Y ¿cuáles son? ELLOS SON Tamuz, Av, y Tevet en el que no hay revelación de la Shejiná DEBIDO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL MUNDO. Él pregunta: ¿Qué está tratando de decirnos? Y él responde que él nos está diciendo que antes de Moisés descendió a este mundo, él estaba por encima CON LA DE JEHOVA. Por lo tanto, la Shejiná se unió con él desde el día que nació. A partir de este rabino Shimon derivan de que los espíritus de los justos eran anteriormente EN EL JARDÍN DEL EDÉN antes de que descienden a este mundo.

VAERA

Verso uno de Va'era nos ayuda a identificar y usar los gatillos para nuestro comportamiento reactivo como oportunidades para transformar nuestra naturaleza y elevar a nuestro siguiente nivel

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֱלֹהֵי אֲנִי יְיָ וְאַרְאֶה
אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדַּי וְגו'. רַבִּי
אָבָא פָתַח, בְּטַחוּ בַיְיָ עַד עַד כִּי בֵּיתָ יְיָ צוּר
עוֹלָמִים. בְּטַחוּ בַיְיָ, כָּל בְּנֵי עֲלָמָא בְּעֵינָן לְאַתְתַּקְפָּא
בֵּיתָ בְּקוֹדֶשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְלִמְהוּי רְחֻצְנֵנוּ דְלַהוּן בֵּיתָ.

1.

"Y Elohim habló a Moisés y le dijo:" Yo soy Hashem y me aparecí a Abraham, a Isaac ya Jacob, por el nombre de El Shadai ... "?? (Shemot 6: 2-3). Rabí Aba abrió el debate diciendo: "La confianza en Hashem siempre (Heb. ADEI ad), por Yah Hashem es una roca eterna" ?? (Ieshayá 26: 4). "La confianza en Hashem" ?? Significa que todos los pueblos del mundo tienen que esforzarse en el Santo, bendito sea, y la confianza en Él

El versículo dos de Va'era nos ayuda a reconocer y evitar caer en las trampas de la culpa.

אִי הָכִי מֵהוּ עֲדֵי עַד. אֲלֵא, בְּגִין דִּיהָ תִּקְפָּא דְּבַר
נָשׁ, בְּאַתֵּר דְּאִיהוּ קִיּוּמָא וְקִשׁוּרָא דְּכֻלָּא, וְאַקְרִי עַד,
וְהָא אֻקְמוּהָ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, בְּבִקֵּר יֵאכֹל עַד.
וְהָאִי עַד, אֲתֵר דְּאַחִיד לְכָל סְטֵרִין, לְסִטְרָא דְּאֵ,
וְלְסִטְרָא דְּאֵ, לְאַתְקִימָא, וְלְאַתְקִשְׂרָא קִשְׂרָא, דִּי לֹא
תֵּעֲדִי.

2.

Él pregunta: Si es así, ¿cuál es el significado de "ADEI anuncio" ??? Y RESPUESTAS, significa que la fuerza de una persona debe estar en el lugar que sostiene y conecta todo, y que se llama "ad" ?? QUE ES Zeir Anpin, como está escrito, "En la mañana comerá la presa (Heb. Ad)" ?? (Bereshit 49:27). "Ad" ?? es el lugar que une a este lado y ese lado, lo que significa que es la columna central que conecta el lado derecho y el lado izquierdo para cada uno, para el sustento y la conexión, es decir, para que las dos columnas son sostenidas, Y SUS iluminaciones son vinculados entre sí, una conexión que no será destruido.

El versículo 52 de Va'era nos ayuda a reconocer a aquellas áreas de nuestra vida en los que priorizamos otras cosas aparte de la Luz del Creador. Cuando reconocemos que la luz es la fuente de todas las bendiciones y "convertirse en adictos a la Luz," podemos superar nuestra servidumbre a otras energías.

לְכוּ אָמַר לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְיָ וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם. רַבִּי
יְהוּדָה אָמַר, הָאֵי קָרָא אֶפְכָּא הוּא, דְּכָתִיב וְהוֹצֵאתִי
אֶתְכֶם מִתַּחַת סְבֻלוֹת מִצְרַיִם בְּקִדְמִיתָא, וּלְבַתֵּר
וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבוּדָתְכֶם, וּלְבַתֵּר וְגֵאלְתִּי אֶתְכֶם,
הָוָה לֵיהּ לְמִימַר מְעִיקָרָא וְגֵאלְתִּי אֶתְכֶם, וּלְבַתֵּר
וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם. אֱלֹא, עֲקָרָא דְכֻלָּא בְּקִדְמִיתָא,
דְּבַעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְבִשְׂרָא לֹון בְּשַׁבְחָא דְכֻלָּא
בְּקִדְמִיתָא.

52.

"Por tanto, di a los hijos de Israel:" Yo soy Hashem y yo os sacaré ""?? (Shemot 6: 6). Rabí Yehuda dijo este pasaje es en orden inverso, pues está primero escrito: "Y yo le traerá de debajo de las cargas de Egipto" ?? y luego: "Y yo os libraré de su servidumbre" ?? y luego, "Y voy a redimir." ?? ¿No debería tener primero dijo: 'Voy a redimirte "y luego," Y yo os sacaré.' Y responde, el punto más importante de todos los que mencionó primero. Debido a que el Santo, bendito sea, quería anunciar a ellos primero la mejor de todas, que es la salida de Egipto.

El versículo 83 de Va'era nos ayuda a ser un mejor líder de conectarnos con la energía de la misericordia como fundamento de nuestras acciones.

אָמַר רַבִּי יִיסָא, אָמַאי סָמִיךְ הָכָא אֵלֶּה רָאשֵׁי בֵּית
אָבוּתָם. אֵלָּא, אָמַר לִיה קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּבָרוּ לוֹן
לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל בְּנַחַת, דַּאֲע"ג דְּאִינוּן יְתִבֵּי בְּפוֹלְחָנָא
קִשְׂיָא, מְלָכִין בְּנֵי מְלָכִין אִינוּן. וּבְגִין כֵּךְ, כְּתִיב, אֵלֶּה
רָאשֵׁי בֵּית אָבוּתָם אֵלִין דַּאֲתָּ חֲמִי, רִישֵׁי בֵּית אָבָהוֹן
אִינוּן.

83.

Rabino Yisa dijo, ¿por qué el lugar TORAH cerca del verso EL PÁRRAFO DE: "Estos son los jefes de sus casas paternas" ?? (Ibid. 14)? Él responde, El Santo, bendito sea, le dijo: Habla a los hijos de Israel con cuidado, porque a pesar de que están en trabajos forzados, que son los reyes, los hijos de los reyes. Por lo tanto, está escrito: "Estos son los jefes de las casas de sus padres," ?? Como le dijo a él, esto que usted ve son los jefes de las casas paternas.

El versículo 119 de Va'era nos ayuda a reconocer que siempre hay un poder superior presente. Cuando nos conectamos con la Luz del Creador, siempre hay una oportunidad de cambio

וְעַד תְּוֹהוּ, וַיִּדְעוּ דְשׁוֹלְטָנָא עֲלָאָה אֵית בְּאַרְעָא,
דְּאִינוּן חֲשִׁיבוּ, דְּהָא לְתַתָּא, בַּר מְנַיִהוּ לָא אֵית
שְׁלִטְנָא לְמַעְבַּד מִיְדֵי, כְּדִין, וַיִּבְלַע מִטָּה אַהֲרֹן, מִטָּה
אַהֲרֹן דִּיִּיקָא, דַּאֲתַהֲדַר לְאַעָא וּבְלַע לוֹן.

119.

Debido a esto, se asombraron y sabían que había un mayor dominio sobre la tierra, porque ellos pensaban que abajo, en la tierra no hay dominio a un lado de ellos para hacer cualquier cosa. Entonces, "Y la vara de Aarón devoró las varas de ellos." ?? Es precisamente "la vara de Aarón," ?? como la serpiente se revirtió en la madera, y se los tragó.

El versículo cuatro de Bo nos proporciona una herramienta para limpiar nosotros mismos de las acciones negativas que hemos hecho y sus efectos. La apertura y el intercambio de estas experiencias con alguien cercano a nosotros puede quitar la negatividad que hemos creado.

אָמַר לִיָּה רַבִּי יְהוּדָה, כִּלָּא הָכִי הוּא וְדַאי. אֲבַל הָא
 כְּתִיב, וְגַע אֶל עַצְמוֹ וְאֶל בְּשָׂרוֹ. וְכְתִיב, וַתְּסִיתַנִּי בּו
 לְבַלְעוּ חֲנָם. לְאַחֲזָאָה דְהָא רָשׁוּ אֶתְמַסָּר לְסִטְרָא
 אַחֲרָא לְקִטְרָגָא, עַל מַלְיָן דְעֵלְמָא, וּלְאַתְמַסָּרָא בִידוּי.
 וְכָל אֲלִין אַרְחִין טְמִירִין קָמִי קוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא, וְלִית
 אַנְתְּ כְּדַאי לְמַהֲךְ אֲבַתְרִיָּהוּ, בְּגִין דְאַיְנוּן נְמוּסִין
 דְקוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא, וּבְנֵי נְשָׂא לָאו אֵינוּן רְשָׁאִין
 לְדַקְדָּקָא אֲבַתְרִיָּהוּ, בְּרֵי אֵינוּן זְכָאִי קְשׁוּט דִּידְעִין רְזִי
 אֲוִרִיתָא, וְאַזְלִין בְּאַרְחָא דְחֻכְמָתָא לְמַנְדַּע אֵינוּן מַלְיָן
 סְתִימִין דְאַוִרִיתָא.

4.

Rabí Yehuda dijo: Ciertamente es tan QUE EL SANTO, bendito sea, todo lo ve. Pero está escrito, "y toca su hueso y su carne" ?? (Iyov 2: 5), y "a pesar de que hizo moverme contra él para que lo arruinara sin causa" ?? (Ibid. 3). Esto demuestra que el permiso fue concedido al otro lado de acusar en las cosas del mundo, y que se debe dar a sus manos. Todas estas cosas son para permanecer oculto ante el Santo, bendito sea, y usted no tiene derecho a seguirlos para investigarlos, porque son los estatutos de el Santo, bendito sea. Los seres humanos no se les permite ser particular acerca de ellos a excepción de aquellos verdaderamente justos que conocen los secretos de la Torá y de ir en el camino de la sabiduría para saber estas cosas ocultas en la Torá. Este es el significado de: "Feliz es el pueblo que sabe la nota alegre (lit. 'truá')" ?? (Tehilim 89:16), es decir, que sepa los caminos de Hashem bendito, y que Él trae bien y el mal a través de mensajeros, aunque lo puede hacer a sí mismo. Así que en el pasaje: "Ve a Faraón," ?? el Santo, bendito sea, quería Faraón para que los hijos de Israel van, aunque era capaz de llevarlos a cabo en contra de su voluntad.

El versículo 5 de Bo nos ayuda a crear nuevos inicios y plantar nuevas semillas en nuestra vida, recurriendo a la energía de Rosh Hashaná, que cabalistas ven como nuestra oportunidad para eliminar el juicio y determinar el próximo año

רְבִי אֶלְעָזָר פָּתַח, וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹא בְנֵי הָאֱלֹהִים
לְהַתִּיצֵב עַל יְיָ וַיָּבֹא גַם הַשָּׁטָן בְּתוֹכָם. וַיְהִי הַיּוֹם:
דָּא רֵאשׁ הַשָּׁנָה, דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָּהּ הוּא קָאִים לְמִידָן
עֲלֵמָא. כְּגוּוֹנָא דָּא, וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹא שְׁמָה. הַהוּא
יּוֹמָא יוֹם טוֹב דְּרֵאשׁ הַשָּׁנָה הַזֶּה.

5.

Rabí Elazar abrió la discusión, diciendo: "Ahora había un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Hashem, y el Adversario vino también entre ellos" ?? (Iyov 1: 6).

"Ahora había un día," ?? se refiere a Rosh Hashaná, el día en que el Santo, bendito sea, se eleva a juzgar al mundo. Del mismo modo, "Y sucedió un día, que él llegó allí" ?? (II Melajim 04:11). Ese día fue el santo día de Rosh Hashaná.

El versículo doce de Bo nos ayuda a escapar de la prisión de nuestro ego y saciar el oponente para que podamos eliminar esta influencia caótica de nuestras vidas

ת"ח, בְּשַׁעֲתָא דְּעָאקוּ, כַּד אַתְיִיב חוּלְקָא חַדָּא
לְהַאי סֵטֶר לְאַתְעֶסְקָא בֵּיהּ, אַתְפְּרִישׁ לְבַתֵּר מְכֻלָּא.
כְּגוּוֹנָא דָּא שְׁעִיר בְּר"ח. שְׁעִיר בְּיוֹמָא דְּכַפּוּרִי. בְּגִין
דְּאַתְעֶסְקָא בֵּיהּ, וְשָׁבִיק לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל בְּמַלְכִיהוּן,
וְהָכָא, מָטָא זְמַנָּא לְמִיטֵל חוּלְקָא דָּא, מְכָל זְרַעָא
דְּאַבְרָהָם, בְּסִטְרָא אַחְרָא. כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, הִנֵּה
יִלְדָה מְלָכָה גַם הִיא וְגו' אֶת עוֹץ בְּכוּרוֹ וְגו'.

12.

Ven y mira, durante un tiempo de coacción, cuando una parte se le da a este lado con el que ocupan en sí, se va siguiendo por completo. Del mismo modo, un macho cabrío es sacrificado en el primer día del mes y el día de Yom Kipur (Día del Perdón). Este es el significado secreto de dar UNA PARTE AL OTRO LADO, que se da a TI con el fin de que se ocupaba, y así dejar Yisrael en su reino. Había llegado el momento de tomar esta porción de toda la descendencia de Abraham para el otro lado, como se ha escrito: "He aquí que Milca, ella también tiene bornUtz su primogénito" ?? (Bereshit 22:21). Job era en la Tierra de Utz, lo que significa que era de la familia de Abraham.

Versos 138 y 139 de Bo ayudarnos a elegir y crear un ambiente positivo.

בְּגִינֵי כֶּדֶן תִּנְיֶנָּה, לְעוֹלָם אֶל יְדוֹר אָדָם אֲלֵא בְּמִקּוֹם
שְׂאֲנָשֵׁי מַעֲשֵׂה דָרִים בְּתוֹכוֹ. מֵאֵי טַעֲמָא. מִשּׁוֹם דְּוִי
לְהֵאֵי דְּמְדוֹרִיָּה בֵּין חֲזִיבֵיָּא, דְּהוּא אֲתַפֵּס בְּחֻבֵּיָּהוּ,
וְאֵי דִּיּוֹרִיָּה בֵּין זְכָאִין, אוֹטִיבִין לֵיהּ בְּגִינֵיָּהוּ.

דְּהֵא רַב חֲסָדָא, הָוָה דִּיּוֹרִיָּה בְּקַדְמֵיתָא בֵּינֵי
קְפוּטְקָאֵי, וְהָוָה דְּחִיקָא לֵיהּ שַׁעֲתָא, וּמְרַעִין רַדְפִּין
אַבְתְּרוּי. נָטַל וְשׁוּי מְדוֹרִיָּה בֵּין מְאָרֵי תְּרִיסִין
דְּצְפוּרִי, וְסָלִיק, וְזָכָה לְכַמָּה טָבִין, לְכַמָּה עוֹתְרָא,
לְכַמָּה אוֹרֵייתָא, וְאָמַר, כָּל הָאֵי זְכִינָא, עַל דְּעָאֲלִית
בֵּין אֵינּוֹן דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָּהּ הוּא אֲשַׁגַּח לְאוֹטְבָּא
לְהוּ.

138.

Por lo tanto, nos enteramos de que una persona sólo debe vivir en un lugar donde viven los hombres de acción. ¿Por qué razón? ¡Ay de la persona que habita entre los malvados, porque él está atrapado en sus pecados. Y si él habita entre los justos, que se hizo bien a causa de su mérito.

139.

Rabino Chasda vivió en el primer lugar entre los pueblos de Capadocia, y era difícil para él y él estuvo plagado de enfermedad. Luego se trasladó a su domicilio en los protectores de Tzipori, SIGNIFICADO ENTRE TORAH estudiosos que se llaman "protectores". Se convirtió en un gran y merecido mucho bueno, muchas riquezas y mucho Torá, y él dijo: Yo merecido todo esto porque me encontré entre estas personas, a quienes el Santo, bendito sea, los cuida, de hacer el bien para ellos.

El versículo 185 de Bo nos conecta con la energía de Pesaj, una ventana en el tiempo que nos ayuda a experimentar verdadera libertad de nuestro ego. Escaneo o leer este verso nos ayuda a 'salir del Egipto de nuestro ego

כִּי פְקוּדָא בְּתַר דָּא, לְאֵכּוּל מַצָּה בְּפִסְחָא, בְּגִין
דְּאִיהוּ דּוּכְרָנָא לְדָרִי דָּרִי, עַל רְזָא דְמַהִימְנוּתָא.
וְהָא אוּקְמוּהָ, דִּישְׂרָאֵל נִפְקוּ בְּהַהוּא זְמַנָּא מֵרְזָא
דְּטַעוּן אַחְרָו, וְעָלוּ בְּרְזָא דְמַהִימְנוּתָא. וְהָא
אוּקְמוּהָ רְזָא דְנָא בְּכַמָּה דּוּכְתִי.

185.

La siguiente (27) mandamiento es comer Matzá en Pesaj (Pascua), porque es un recuerdo para las generaciones y generaciones de el secreto de la Fe. Se ha explicado que Israel salió en ese momento desde el secreto de otros Elohim y entró en el secreto de la fe. Este secreto ha sido explicado en muchos lugares.

El versículo 66 de Beshalaj aumenta nuestra conciencia del poder de la oración, el poder de hacer las conexiones espirituales en un grupo o comunidad y cómo la oración es una herramienta para llenar nuestra "cuenta bancaria espiritual" con Luz

כְּתִיב יי' בַּצַּר פְּקֻדוֹת צָקוֹן לַחֵשׁ וְגו'. בַּצַּר פְּקֻדוֹת: לֹא
 פְּקֻדֵי יִשְׂרָאֵל לְקוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא, בְּשַׁעֲתָא דְנִיחָא,
 אֲלָא בְּשַׁעֲתָא דְעָקִין לְהוּ, וְכֻדִין כְּלָהוּ פְּקֻדֵי לֵיה.
 צָקוֹן לַחֵשׁ: וְכְלָהוּ צְלָאן בְּצֻלוֹתֵינּוּ וּבְבַעוֹתֵינּוּ, וְאָרִיקוּ
 קָמִיה צְלוֹתֵינּוּ. אֵימְתֵי. מוֹסָרָךְ לָמוּ, בְּשַׁעֲתָא דְפְקִיד
 לֹון קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא בְּרַצוּעוּי. כְּדִין קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ
 הוּא קָאִים עֲלֵיהוּ בְּרַחֲמֵי, וְנִיחָא קָמִיה הוּא קְלָא
 דְלָהוּ, בְּגִין לְאַתְפָּרְעָא מִן שְׂנְאִיהוֹן, וְאַתְמְלֵי עֲלֵיהוּ
 בְּרַחֲמֵי.

66.

Está escrito, "Hashem, en la tribulación buscado con, derramaron oración silenciosa" ?? (Ishaya 26:16). "En problemas que han buscado con," ?? SIGNIFICA Yisrael no buscaba el Santo, bendito sea, en momentos de comodidad. Sólo cuando tienen problemas es lo que todos recordamos y lo buscan. "Ellos derramaron oración en silencio." ?? todos ellos oran con oraciones y súplicas, y derraman oraciones delante de él. Cuándo? "Cuando su castigaste" ?? (Ibid.), En el momento en que el Santo, bendito sea, les castigó con el látigo. El Santo, bendito sea, estaba sobre ellos con Mercy. Su voz es favorable a él con el fin de vengarse de sus enemigos, y Él se llena de compasión por ellos.

El versículo 69 de Beshalaj despierta nuestra conciencia para crear un legado duradero que beneficia no sólo a nuestros descendientes, sino que crea un cambio duradero en el mundo.

הַתִּיַצְבוּ וּרְאוּ, לֵית לָכוּ לְאַגְחָא קַרְבָּא, דְּהָא קוּדְשָׁא
בְּרִיךְ הוּא, יַגִּיחַ קַרְבָּא בְּגִינֵיכוֹן, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, יִי
יִלְחַם לָכֶם וְאַתֶּם תַּחֲרִישוּן. תָּא חֲזִי, הָהוּא לִילֵיא,
כְּנֵשׁ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְפַמְלֵיא דִּילֵיהּ, וְדַאִין
דִּינֵייהוּ דִּישְׂרָאֵל, וְאַלְמַלָּא דְּאַקְדִּימוּ אַבְהוֹן עָלֵיהוּ
דִּישְׂרָאֵל, לָא אֲשַׁתְּזִיבוּ מִן דִּינָא. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר,
זְכוּתָא דִּיעֶקֶב אֲגִין עָלֵיהוּ דִּישְׂרָאֵל, הַה"ד לוֹלִי יִי
שְׁהִיָּה לָנוּ יֵאמֹר נָא יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא.

69.

"Quédate quieto y ver." ?? Usted no tiene que dar la batalla, porque el Santo, bendito sea, se enfrentarán para usted, como está escrito, "Hashem peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos" ?? (Ibid. 14). Ven y mira, esa noche, el Santo, bendito sea, se reunieron Su séquito y juzgado a la Sentencia del Yisrael. Si los patriarcas no habían apresurado a orar por Israel, ellos no se han salvado de la Sentencia. Rabí Yehuda dijo, el mérito de Jacob protegida la Congregación de Yisrael. Esto es lo que está escrito, "Si no fuera por Hashem, que estaba con nosotros, vamos a Yisrael ahora dicen" ?? (Tehilim 124: 1), que es Israel Saba, a saber Jacob.

El versículo 113 de Beshalaj nos ayuda a escuchar la voz de nuestra alma y nos faculta para restringir y huimos de nuestro ego y la negatividad

וְהוּוּ יִשְׂרָאֵל שָׂרְאן עַל יַמָּא, וְהוּוּ יִשְׂרָאֵל חֲמָאן,
גְּלַגְלֵי יַמָּא סְלָקִין וְנַחֲתִין, זָקְפוּ עֵינֵיהוּ, וְחָמוּ
לְפָרְעָה וּלְאוּכְלוּסִין דִּילֵיהּ, דְּחִילוּ וְצַעְקוּ. וְהָא
אַתְמַר. הֵיִם רָאָה, מָה חֲמָא יַמָּא. אַרוּנָא דִּיוֹסָף קָא
חֲמָא, וְעָרַק מִקְמֵיהּ. מ"ט, בְּגִין דְּכַתִּיב וַיֵּנֶס וַיֵּצֵא
הַחוּצָה. וְעַל דָּא הֵיִם רָאָה וַיֵּנוֹס, וְכַתִּיב וַיִּסַּר אֶת
אוֹפָן מִרְכָּבוֹתָיו וְגו' אָנוּסָה מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מַאי
טַעמָא. בְּגִין דְּחָמוּ אַרְעָא דְּמִצְרַיִם, כְּאֵלוּ אֶתּוּקְד
בְּנוּרָא, כְּדִין אָמְרוּ אָנוּסָה מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

113.

Yisrael moraban junto al mar y vio las olas suben y bajan. Ellos levantaron sus ojos y vieron Faraón y sus multitudes. Temían y gritaron, como ya se ha explicado, "El mar lo vio" ?? (Tehilim 114: 3). Él pregunta: ¿Qué hizo el mar ver? Y responde, lo vio el ataúd de José y huía de ella. ¿Por qué razón? Porque está escrito de José, "y huyó, y se fue afuera" ?? (Bereshit 39:12). Debido a esto, "El mar lo vio, y huyó." ?? Está escrito, "Y se quitó su carro wheelsLet Huyamos de delante de Israel." ?? ¿Cuál es la razón? Es porque vieron la tierra de Egipto y se veía como si estuviera ardiendo con fuego. Entonces ellos dijeron: "Huyamos de delante de Israel." ??

El versículo 180 de Beshalaj nos ayuda a infundir nuestra conciencia con certeza y crear milagros en nuestras vidas.

כְּדִין כְּתִיב, וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלַי. וְתֹאנָה בְּסִפְרָא דְצִנְיֵוֹתָא, אֵלַי, דְּיִיקָא, בְּעִתִּיקָא תִלְגָּא כְּלָא. בֵּיה שְׁעֵתָא אֲתַגְלִי עִתִּיקָא קַדִּישָׁא, וְאֲשַׁתְּכַח רַעְוָא בְּכֻלְהוּ עֲלֵמִין עֲלֵאִין, כְּדִין נְהִירוּ דְכְּלָא, אֲתַנְהִיר.

80.

Entonces está escrito, "Y Hashem dijo a Moisés:" ¿Por qué clamas a mí? ""?? (Shemot 14:15). Hemos aprendido en el libro oculto que "a mí" ?? es exacta, ya que es el atributo de la ZEIR, ANPÍN, porque todo depende de Atika. En ese momento, Atika Kadisha fue revelado, la buena voluntad estaba presente en todos los mundos superiores, y entonces la luz brilló colectiva.

Verso 399 discute la idea de "afinidad de forma" o "similitud de la forma." y nos ayuda a crear afinidad con teh Luz del Creador dibujar bendiciones y milagros en nuestras vidas

כְּגֻוְנָא דָּא, אֵינוֹן דְּלָא מְהִימְנֵי בֵּיה בְּקוּדְשָׁא בְּרִידָ
הוּא, לָא בְּעָאן לְאַסְתְּכָלָא בְּאַרְחוּי, וְאֵינוֹן בְּעָאן
לְאַטְרַחָא גְרַמֵּייהוּ כָּל יוֹמָא בְּתַר מְזוֹנָא, יִמְמָא
וְלִילֵי, דְלִמָּא לָא סְלִיק בִּידֵייהוּ פְּתָא דְנִהְמָא. מֵאן
גְרִים לֹון הָאֵי. בְּגִין דְּלָאוּ אֵינוֹן בְּנֵי
מְהִימְנוֹתָא.

399.

Similar a esto son aquellos que no tienen fe en el Santo, bendito sea. Ellos no quieren que prestar atención a su manera, y carga a sí mismos todos los días después de los alimentos, los días y las noches, por miedo a que tal vez no van a adquirir una barra de pan. ¿Qué causó que hagan esto? Es porque no son gente de fe.

El versículo 444 de Beshalaj discute la "nación de Amalek", que el Zohar revela como un código para la fuerza y la conciencia de la duda. Lectura o Escaneado de este versículo nos ayuda a eliminar la duda de nuestra conciencia y crea una apertura para la Luz del Creador para entrar en nuestras vidas.

קִדְמָאָה דְאָתוּ לְאַגְחָא קִרְבָּא בְיִשְׂרָאֵל עִמְלֵק הָוָה.
וּבְגִינֵי כֶךְ וְאַחֲרִיתוֹ עֲדֵי אֹבֵד, דְכָתִיב כִּי מַחָה
אֶמְחָה אֶת זֵכֶר עִמְלֵק. וְכָתִיב, תִּמְחָה אֶת זֵכֶר
עִמְלֵק, הֵה"ד וְאַחֲרִיתוֹ עֲדֵי אֹבֵד. עֲדֵי אֶבְדוּ מִבְּעֵי
לֵיהּ. אֶלָּא עַד דְיִיתֵי קוּדְשָׁא בְרִיךְ הוּא וְיֵאבֵד לֵיהּ,
דְכָתִיב כִּי מַחָה אֶמְחָה וְגו'. אָמַר ר' אֶלְעָזָר, ת"ח,
אֵע"ג דְהַצּוּר תָּמִים פְּעֵלוּ, וְעַבְד עִמְהוֹן חֶסֶד לְאַפְקָא
לוֹן מִיָּא, לָא שְׁבַק דִּידֵיהּ, דְהָא כָּתִיב וְיָבֵא
עִמְלֵק.

444.

El primero que vino a hacer la guerra contra Israel era Amalec. Por lo tanto, "su postrer estado será la perdición eterna," ?? porque está escrito: "Yo borraré por completo la memoria de Amalec" ?? (Shemot 17:14), y "Tú borrarás la memoria de Amalec" ?? (Devarim 25:19). Está escrito, "Su último fin será la perdición eterna" ?? (Bemidbar 24:20). Él pregunta: ¿No debería haber sido escrito, "Su perdición eterna"? Y responde, Significa hasta que el Santo, bendito sea, viene y lo destruye, como está escrito: "Voy a borrar por completo ..." ?? Rabí Elazar dijo: Ven y mira. A pesar de que "Él es la Roca, cuya obra es perfecta," ?? y Él amabilidad con ellos para traer agua para ellos, Él no abandonó a los suyos, porque está escrito: "Entonces vino Amalec"

YITRO

El versículo 28 de Itró nos ayuda a conectarnos con el verdadero poder de la audiencia por ayudarnos a ser sensibles al dolor de los demás.

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ וְגוֹ, וְכִי יִתְרוֹ שָׁמַע, וְכָל עַלְמָא לֹא
שָׁמְעוּ, וְהָא כְּתִיב, שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגְּזוּן. אֱלֹא, כָּל
עַלְמָא שָׁמְעוּ, וְלֹא אֶתְבְּרוּ, וְאִיהוּ שָׁמַע וְאֶתְבְּרָה,
וְאֶתְכַפֵּיָא מִקַּמִּיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָהּ הוּא, וְאֶתְקַרַּב
לְדַחֲלֵתִיהּ.

28.

"Cuando Jethro" ?? Él pregunta: Sólo Jethro escuchó, mientras que el resto del mundo no lo oyó? ¿No está escrito, "el pueblo oirá, y tenga miedo" ?? (Shemot 15:14)? Él responde, De hecho, todo el mundo lo escuchó, pero no se rompieron. POR LO TANTO, era como si no hubieran escuchado. Pero oyó, y se rompió y cedió ante el Santo, bendito sea, y fue llevado cerca de temerle. Por lo tanto, la suya es de hecho una audición.

El versículo 41 de Itró fortalece nuestra conciencia que la Luz del Creador es la fuente de todas las bendiciones. Cuando transformamos nuestra naturaleza egoísta o deseo de recibir para el Sí mismo a recibir por el bien de compartir, podemos sacar más luz en nuestras vidas

כְּגוֹוְנָא דָּא, כָּל עַלְמָא, דְּחִילוּ וְאִימְתָא נְפַל עָלֵיהּ
מִקַּמִּי קוּדְשָׁא בְּרִידָהּ הוּא. וְכִיּוֹן דְּאֶתָּא יִתְרוֹ, דְּאִיהוּ
כּוּמְרָא עֲלָאָה, דְּכָל טַעוּוֹן אַחֲרָנִיּוּ, כְּדִין אֶתְתַּקַּף
וְשְׁלִיט יְקָרָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָהּ הוּא עַל כְּלָא.

41.

Sucedió que un gran temor y el terror de el Santo, bendito sea, cayeron sobre el mundo entero cuando oyeron lo de los milagros que se producen durante el Éxodo de Egipto. Y cuando vino

Jetro, el Sumo Sacerdote de las deidades paganas, entonces la gloria del Santo, bendito sea, se fortaleció y Él gobernó sobre todos.

El versículo 50 de Itró ayuda os tengan una mayor claridad para que podamos ver la luz que existe dentro de cada situación, no importa lo oscuro que podría parecer.

דְּהָא לִית סְטָרָא אַחְרָא, דְּלִית בֵּיהּ נְהִירוּ דְּקִיק זְעִיר
מְסֻטָּרָא דְּקְדוּשָׁה, כְּגוּוּנָא דְּרוּב חֲלָמִין, דְּבִסְגִיאוֹת
תְּבַנָּא, אִית חַד גְּרַעִינָא דְּחֲטִין. בַּר אֱלִין טַפְסִי
דְּקִיקִין חֲצִיפִין, דְּכֻלְהוּ מְסֻאֲבֵי יַתִּיר. וּבְהוּ הָוָה
בְּלָעָם יוֹדֵעַ.

50.

No siempre se puede encontrar un pequeño rayo de luz que viene del lado de la santidad, como en la mayoría de los sueños, en los que en un montón de paja hay un grano de trigo. Con excepción de las imágenes menores que son más inmundo. Y fue en estos, que Bilam sabía.

Verso 184 y 185 de Itró ayudarnos a recibir mensajes, escuchar realmente lo que otros están tratando de decirnos. Estos versículos también nos ayuda a sentir los demás y compartir con mayor sensibilidad.

כָּמָה דַּמְתַּחֲלָפִי בְּמִשְׁכָּא דְרַקִּיעָא, חִיזוּ דְכַכְבֵּינָא וּמְזָלֵי, לְפּוּם עוּבְדִין
דְּעֵלְמָא, הָכִי מִתְחַלְפִין חִיזוּ דְרִשִׁימִין וְקַמִּיטִין בְּמִשְׁכָּא דְב"נ, לְפּוּם עוּבְדוּי
מְזֻמָּן לְזֻמָּן. וּמַלִּין אֵלִין לָא אֲתַמְסְרוּ אֵלָא לְזַכָּאי קְשׁוּט, לְמַנְדַּע וּלְאַלְפָא
חֲכַמְתָּא סְגִיָא.

זֶה סֵפֶר תּוֹלְדוֹת אָדָם, מְזֻמָּן לְזֻמָּן, לְפּוּם עוּבְדוּי דְאָדָם, הָכִי אֲתִילִידוּ,
וְאֲתִרְשִׁימוּ וְאֲתַחֲלָפוּ בֵּיהּ רִשִׁימִין מְזֻמָּן לְזֻמָּן. דְּהָא בְּזֻמְנָא דְרוּחָא קְדָשָׁא
שְׂרָיָא בְּגוּיָהּ, הָכִי עֵבִיד תּוֹלְדוֹת, וְאַחֲזִי רִשִׁימִין הֵהוּא רּוּחַ לְבָר.

184.

Así como la aparición de las estrellas y constelaciones cambiar en el firmamento de acuerdo a los acontecimientos mundanos, lo mismo ocurre con la aparición de las marcas y arrugas en la piel de cambio uno conforme a las acciones del hombre de vez en cuando. Esta sabiduría fue dada sólo por la verdadera justicia de aprender y de conocer el gran conocimiento.

185.

"Este es el libro de las generaciones de Adán." ?? De vez en cuando, de acuerdo con las acciones del hombre, marcas nacen, cambiados y grabados sobre la piel del hombre. Para cuando el Espíritu Santo descansa en su interior, que produce descendencia, y muestra estas marcas del Espíritu exterior.

El versículo 258 de Itró nos ayuda a entender cómo recibir y cumplir nuestros deseos.

ר' יוסי אָמַר, מִכָּאן אָמְרוּ חֲבֵרָיָא, הֲבֵא לִיטְהַר
מְסִייעִין אוֹתוֹ, דְּכִתִּיב וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים. מַה
כָּתִיב בְּתַרְיָהּ, וַיִּקְרָא אֵלָיו יְיָ. דְּמֵאן דְּבַעֵי
לְאַתְקַרְבָּא, מִקְרַבִּין
לֵיהּ.

258.

Rabí Yosi dijo: De este versículo los amigos deducen que "el que viene a purificarse es asistido," ?? porque está escrito: "Y Moisés subió a Dios," ?? y después está escrito, "y Hashem lo llamó." ?? Por lo tanto, el que quiere venir más cerca se llevó más cerca.

El versículo 414 de Itró nos ayuda a entender cómo podemos aplicar el concepto de la "oración de los pobres" en nuestras vidas

כַּד מָטוּ גַבִּיּוֹת, אֲשֶׁכְחוּהוּ, דְּהוּהוּ יְתִיב וְלַעֲי
בְּאוֹרֵייתָא, וְהוּהוּ אָמַר, תְּפִלָּה לְעַנֵּי כִי יַעֲטֹף וְלַפְנֵי
יְיָ יִשְׁפּוֹד שִׁיחוֹ. כָּל צְלוֹתָא דִּישְׂרָאֵל צְלוֹתָא,
וְצְלוֹתָא דְעַנֵּי עֲלָא מִכְּלָהּ. מַאי טַעְמָא. מְשׁוּם
דְּהֵאֵי סִלְקָא עַד כּוֹרְסֵי יִקְרָא דְמִלְכָא, וְאַתְעֵטֵר
בְּרִישִׁיָּהּ. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְשַׁתַּבַּח בְּהֵיא
צְלוֹתָא וְדֵאֵי. תְּפִלָּה דְעַנֵּי, תְּפִלָּה אֲקָרִי.

414.

Cuando lo alcanzaron, le encontraron el estudio de la Torá. Él estaba diciendo: "Una oración de los afligidos (lit. " pobres ") cuando él se desmaya y derrama su denuncia ante Hashem" ??

(Tehilim 102: 1). Dijo: Todas las oraciones de Israel son eficaces, pero la oración del pobre es más eficaz que todos los demás. ¿Por qué? Debido a que llegue el Trono de la Gloria y se convierte en una guirnalda para la cabeza, y el Santo, bendito sea, es alabado por esta oración. POR LO TANTO, una oración de un pobre hombre se llama 'una oración'.

MISHPATIM

Los versículos uno y dos de Mishpatim nos ayudan a entender la importancia de cómo la conciencia se inyecta en cada acción nos lleva a lograr nuestra corrección (Tikun).

פְּתַח ר' שְׁמַעוֹן וְאָמַר, וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים
לְפָנֶיךָ, תְּרַגּוּם, וְאֵלֶּיךָ דִּינָא דְתִסְדֵּר קְדָמִיָּהוּן. אֵלֶּיךָ
אֵינּוֹן סְדוּרִין דְּגִלְגוּלָא, דִּינִין דְּנִשְׁמָתִין, דְּאִתְדַּנּוּ כָּל חַד
וְחַד לְקַבֵּל עוֹנְשֵׁיהּ.

1.

Rabí Shimon abrió con las palabras: "Y estos son los juicios que pondrás delante de ellos" ?? (Shemot 21: 1). TAMBIÉN EN EL traducción aramea, HABLA DE LAS SENTENCIAS. Estas son las normas relativas a la reencarnación, es decir, los juicios de almas que encarnan nuevo en este mundo para ser condenados cada uno conforme a sus hechos punibles.

כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבְשִׁבְעִית יֵצֵא
לְחַפְּשֵׁי חֲנָם. חֲבֵרִיָּא, עֵידוֹן הָכָא, לְגַלְאַה כַּמָּה רְזִין
טְמִירִין דְּגִלְגוּלָא. כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים
יַעֲבֹד. כַּד נִשְׁמַתָּא אֶתְחִיבַת בְּגִלְגוּלָא, אִם הִיא
מִסְטָרָא דְהָהוּא עֶבֶד מְטָטְרוֹן, דְּאִיהוּ כְּלִיל שִׁית
סְטָרִין, כְּתִיב בֵּיה שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד, גִּלְגוּלִין דִּילָהּ לָא
מִתְחִיבָא אֶלָּא שִׁית שָׁנִין, עַד דְּאֶשְׁלִימַת שֵׁשׁ דְּרָגִין,
מֵהָהוּא אֶתְר דְּאֶתְנַטִּילַת.

2.

"Si compras un siervo hebreo, seis años servirá, y al séptimo saldrá libre" ?? (Shemot 21: 2).
Rabí Shimón DIJO A ELLOS, amigos, ha llegado el momento de revelar algunos misterios
ocultos relativos encarnación. "Si compras un siervo hebreo, seis años servirá," ?? Es decir, se
requiere que el alma para encarnar, ya sea porque los pecados, o porque tenía un NO
CUMPLIDO COMPLETAMENTE durante su vida útil de la Torá y los preceptos. Se ve obligado a
volver a este mundo y DON Un cuerpo, es decir, para nacer de nuevo y terminar LO QUE SE
IMPONE EN ÉL PARA LOS SETENTA AÑOS DE VIDA EN ESTE MUNDO. Si se trata del aspecto del
ángel Metatron EN EL MUNDO DE Briyah, que consta de seis niveles de Chesed, Guevurá,
Tiferet, NETZACH, Hod y Yesod, está escrito de él ", seis años servirá." ?? Se requiere para
encarnar sólo hasta que termine la corrección de los seis niveles, Chesed, Guevurá, Tiferet,
Netzach, Hod y Yesod, del mismo lugar de donde fue tomada, a saber, Metatrón.

El verso once de Mishpatim nos ayuda a aumentar nuestro deseo de conectar con la Luz del
Creador y entender cómo el proceso de trabajo espiritual nos ayuda a elevar el nivel de
nuestra alma.

תָּא חֲזִי, בִּנְכַד אֲתִילִיד, יְהִבִין לִיה נִפְשָׁא מִסְטָרָא
דְּבַעִירָא, מִסְטָרָא דְדַכְיִו, מִסְטָרָא דְאַלִין דְּאַתְקִרוּן
אוֹפְנֵי הַקּוֹדֶשׁ. זָכָה יִתִיר, יְהִבִין לִיה רוּחָא, מִסְטָרָא
דְּחַיּוֹת הַקּוֹדֶשׁ. זָכָה יִתִיר, יְהִבִין לִיה נִשְׁמָתָא,
מִסְטָרָא דְכְרִסְיָא. וְתִלֵּת אֲלִין, אִינוּן אָמָה עֲבַד
וְשִׁפְחָה דְּבִרְתָּא דְּמַלְכָּא.

11.

Ven y mira, cuando nace un hombre, se le da una Nefesh del elemento de animales desde el lado de la pureza, de los que se llama el santo ruedas, es decir, de EL MUNDO DE Asiyah. Si él gana aún más mérito, se le da un Rúaj desde el aspecto de los seres vivientes santos, es decir, de EL MUNDO DE YETZIRAH. Si se merece más, se le da un Neshamah de la parte del trono, es decir, de EL MUNDO DE Briyah. Estos tres son la sierva, el criado y la esclava de la hija del rey. ELLOS SON neshamá, ESPÍRITU Y NEFESH DEL creciente de MALJUT TRAVÉS Briyah, YETZIRAH Y Asiyah. La esclava ES EL neshamah DE Briyah, el criado EL ESPÍRITU DE YETZIRAH Y la esclava ES EL NEFESH DE Asiyah.

El versículo 234 de Mishpatim nos ayuda a elevar nuestra conciencia de reconocer que la Luz del Creador está siempre con nosotros, no importa lo oscuro que podría parecer una situación

קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא חָמִי אֲרַחוּי, דְּקָא אֲזַלִּין בְּבִישׁ,
בְּלֹא תוֹעֲלֵתָא, אָמַר קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא, אֲנָא
אֲצִטְרִיכְנָא לְאַתְקַפָּא בִּידֵיהּ, הֵה"ד דְּרָכִיו רְאִיתִי,
דְּקָא אֲזַלִּין בְּחֲשׂוּכָא, אֲנָא בְּעֵי לְמִיָּהֵב לִיהּ אֲסוּתָא
הֵה"ד וְאַרְפָּאֵהוּ, קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא אִיהוּ אָעִיל
בְּלִבֵּיהּ אֲרַחֲיָה דְתִיּוּבְתָא וְאַסוּתָא לְנִשְׁמָתֵיהּ.
וְאַנְחָהוּ, מֵאִי וְאַנְחָהוּ. כַּד"א לָךְ נְחָה אֶת הָעָם.
אֲנֵהִיג לִיהּ קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַרְחַ מִישָׁר, כְּמָאן
דְּאַתְקִיף בִּידָא דְאַחֲרָא, וְאַפְקִיָּה מִגּו חֲשׂוּכָא.

234.

El Santo, bendito sea, ve a sus formas, que camina en el mal para nada. Él dice, tengo que sostener su mano, como está escrito: "He visto sus caminos" ?? caminando en la oscuridad; Deseo darle la curación, como está escrito, "y voy a curarlo." ?? El Santo, bendito sea, lleva en su corazón el camino del arrepentimiento y la curación de su alma. "Yo le conduciré también" ?? qué quiere decir esto? Se asemeja a las palabras, ", lleva a este pueblo" ?? (Shemot 32:34), y que el Santo, bendito sea, lo lleva en el verdadero camino como la mano de una persona que sostiene, que lo llevó de las tinieblas.

TERUMAH

El versículo 37 de Terumah nos ofrece la visión de cómo y por qué el acto de dar caridad, ya sea en forma de tiempo o dinero-es una poderosa herramienta espiritual.

וְרוּחַ קֹדֶשׁ לֹא הָכִי, אֲלֵא בְּאֵגֶר שְׁלִים,
וּבִשְׂתֵדְלוֹתָא רַב סְגִי, וּבִאֲתֵדְכָאוֹתָא דְגַרְמִיָּה
וּבִאֲתֵדְכָאוֹתָא דְמִשְׁכְּנִיָּה, וּבְרֵעוֹתָא דְלִבִּיָּה וְנִפְשִׁיָּה.
וְלֹאִי דִיכִיל לְמַרְוּחַ לֵיהּ, דִּישׁוּי מְדוּרִיָּה עֲמִיָּה.
וְעַכְ"ד דִּיחַד בְּאַרְחַ מִיֶּשֶׁר, דְּלֵא יִסְטִי לִימִינָא
וְלִשְׂמָאלָא, וְאִי לֹא, מִיָּד אֲסִתְלַק מִנִּיָּה, וְאַתְרַחַק
מִנִּיָּה. וְלֵא יִכִּיל לְמַרְוּחַ לֵיהּ כְּדִבְקֵדְמִיתָא.

37.

El espíritu de la santidad no es así, pero sólo con el pago completo y un gran esfuerzo, y purificando a sí mismo y purificar su habitación con el deseo de su corazón y el alma. E incluso entonces, la suerte es él quien méritos que él pondrá su morada con él. Con todo esto, tenía que ir en el camino recto, ni girar a la derecha ni a izquierda. Si no lo hace, él se separa inmediatamente y se distancia de él, y él no volverá a ser capaz de merecer como lo hizo originalmente.

TETZAVEH

El versículo 90 y 91 de Tetzavé discuten el shofar, una herramienta utilizada durante Rosh Hashaná, que nos ayuda a eliminar las conchas de negatividad o klipot que se acumulan cuando caemos en acciones de la negatividad. La lectura o escaneo de estos versículos nos ayuda a conectar con esta misma energía de eliminar los bloqueos que nos impiden recibir las bendiciones y la Luz que son realmente disponible para nosotros, no importa qué época del año.

וּמַהֲהוּא דִּינָא, אֲתַתְּקֹף סֵטְרָא אַחְרָא, וְאַשְׁתַּכַּח
מִקְטֵרְגָא, בְּגִין דִּינְתַנּוּן לִיה אִינוּן, חֲיִיבֵיָא. בְּגִין
דְּעָלִיה כְּתִיב, וְלִכְל תַּכְלִית הוּא חוֹקֵר. וְחֲפִיָא
לְסִיְהָרָא, אֲמַאי לָא מְסֵרָא לֹון בִּידָא דְמִקְטֵרְגָא. בְּגִין
דְּלִית תִּיאֻבְתִּיה דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָּ הוּא, לְאַוּבְדָּא
לְעוּבְדֵי יְדוּי.

וְהוּא סֵטְרָא אַחְרָא, קִימָא קְלִיפָא תַקִּיפָא, דְּלָא
יְכִיל לְאַתְבָּרָא, בַּר בְּהוּא עֵיטָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִידָּ הוּא
יְהִיב לְיִשְׂרָאֵל, דְּכְתִיב תַקְעוּ בַחֲדָשׁ שׁוֹפָר בְּכֶסֶה לְיוֹם
חַגְנוּ. בְּגִין לְתַבָּרָא הוּא כֶּסֶה דְּאַתְחַפֵּיָא סִיְהָרָא,
וְלָא נְהִיר.

90.

A partir de ese fallo, el otro lado se refuerza, y el acusador está presente para que los malvados ser entregado a él, porque está escrito de él: "Y busca en todo a la perfección" (Iyov 28: 3), y cubre la luna por lo que no brillará. ¿Por qué, pues, no da más de los impíos al acusador? Debido a que el Santo, bendito sea, no quiere destruir las obras de sus manos.

91.

En el otro lado hay un duro Klipah que es imposible de romper, excepto con el consejo del Santo, bendito sea, le dio a los hijos de Israel, como está escrito: "Sopla un Shofar en la luna nueva, la luna llena (literalmente, "la cubierta") que es nuestra fiesta "(Tehilim 81: 4) con el fin de romper esa portada con la que la luna está cubierta, que es Maljut, por lo que no brilla.

VAYAKHEL

El versículo 123 de Vayakhel nos ayuda a entender nuestra capacidad potencial para crear el cambio y abrir puertas divinas. Con esta mayor comprensión y la herramienta de orar por los demás podemos por lo menos crear oportunidades para el cambio en las vidas de otros

צְלוֹתָא דְּבַר נָשׁ, אִיהוּ פּוֹלְחָנָא דְּרוּחָא, וְאִיהוּ קִיּוּמָא
בְּרִזּוֹן עֲלָאִין, וּב"נ לָא יִדְעִין, דְּהָא צְלוֹתָא דְּבַר נָשׁ
בְּקַעַת אֲוִירִין, בְּקַעַת רְקִיעִין, פְּתַחַת פְּתַחִין, וְסִלְקָא
לְעִילָא.

123.

La oración de un hombre es considerado el culto de la Rúaj, QUE ES DE LA SEGUNDA CLASE DE SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE QUE SE REFIERE EL DISCURSO. Se basa en los secretos celestiales, pero los hombres no saben que la oración de un hombre puede escindir el éter y los firmamentos, abre puertas y asciende.

PINCHAS, PARA LA SALUD Y SANACION

El versículo 460 de Pinchas analiza cómo en la Biblia el nombre Pinchas se escribe con una letra iud adicional. La adición de esta carta Pinchas y esta parte de la energía de la eliminación de juicio y la enfermedad. Escaneo o leyendo la parte Zohar de Pinchas meditando en otros que necesitan sanación es una poderosa herramienta para la elaboración de la energía de sanación en nuestras vidas.

ת"ח, פְּנַחֶס קָאִים קָמִי דִּינָא תַקִּיפָא דִּיצְחָק,
וְסָתִים פְּרָצָה, בְּגִין כֶּךָ אֲשֶׁלִים לְגַבֵי פְּנַחֶס רָזָא
דִּיצְחָק. קָם קָמִי פְּרָצָה דְכָתִיב וַיַּעֲמֹד פְּנַחֶס וַיַּפְּלֵל.
קָם בְּפְרָצָה קָמִי דִּינָא דִּיצְחָק, בְּגִין לְאַגְנָא עֲלִיִּיהוּ
דִּישְׂרָאֵל. וְע"ד כָּלִיל דָּא בְּדָא בְּחוּשְׁבָנָא.

460.

Ven y mira: Pinchas estuvo delante del fuerte Juicio de Isaac y bloqueó el incumplimiento, a saber, DETENIDO LA PLAGA, SALIDO DE LAS SENTENCIAS FUERTES DE LA IZQUIERDA QUE SE LLAMA 'ISAAC'. Por esta razón, se añadió la letra Yud para completar el nombre de Pinjas, dándole el mismo secreto como el valor numérico del nombre Isaac. Se puso de pie en la brecha, como está escrito: "Entonces se levantó Pinchas, y ejecutado el juicio ..." (Tehilim 106: 30), PINCHAS AQUÍ SE escribe con YUD. Se puso de pie en la brecha frente a la Sentencia de Isaac con el fin de defender a Israel, por lo que sus nombres tienen el mismo número, lo que significa PINCHAS tiene el valor numérico MISMO QUE ISAAC.

El ojo es verdaderamente el espejo del alma. Como tal, se lee mucho más que simples letras en una página. Mediante la exploración de las palabras en arameo de la porción Zohar Pinchas-de derecha a izquierda, nuestros ojos se reúnen la energía de sanación y comenzamos a cambiar la misma frecuencia con la que nuestras almas operan

Pinchas verse 1:

וַיְדַבֵּר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, פִּנְחָס בֶּן אֶלְעָזָר וְגו', רַבִּי
אֶלְעָזָר פָּתַח וְאָמַר, שְׁמַע בְּנֵי מוֹסֵר אָבִיךָ וְאַל תִּטּוֹשׁ
תּוֹרַת אִמְךָ. שְׁמַע בְּנֵי מוֹסֵר אָבִיךָ, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִידָ
הוּא. וְאַל תִּטּוֹשׁ תּוֹרַת אִמְךָ, דָּא כְּנִסְתּוּ יִשְׂרָאֵל. מַאי
מוֹסֵר אָבִיךָ, מוֹסֵר, דָּא אֹרִייתָא, דְּאִית בָּהּ כְּמָה
תּוֹכְחִין, כְּמָה עוֹנְשִׁין. כַּד"א, מוֹסֵר יְיָ בְּנֵי אֵל תִּמְאַס
וְאַל תִּקּוֹץ בְּתוֹכְחָתוֹ.

1. "Y Hashem habló a Moisés, diciendo: Pinjas, hijo de Elazar ..." (Bemidbar 25: 10-11). Rabí Elazar comenzó, "Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la Torah de tu madre" (Mishlei 1: 8). "Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre ..." se refiere al Santo, bendito sea. "Y no abandones la Torah de tu madre", se refiere a la Congregación de Yisrael. ¿Cuál es la instrucción de tu padre? La instrucción es la Torá, que contiene una serie de reprimendas y castigos, como se dice: "Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Hashem, ni te fatigues de su corrección"

2. Lea el Zohar de Protección Los cabalistas nos enseñan que cada vez que pronunciamos una palabra del Zohar, que ayuda a eliminar algunos negatividad de nuestro ser y reemplazarlo con bendiciones en una especie de alma transfusión. Después de escanear la parte Zohar de Vayishlach en arameo, leer la traducción en Inglés en voz alta. A medida que la luz nos imita, así también la forma en que nos relacionamos con el Zohar se reflejará en el universo

Vayishlach verse 1:

וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים וְגו'. רַבִּי יְהוּדָה פָּתַח, כִּי מַלְאָכָיו
יִצְוָה לָךְ לִשְׁמֹרֶךָ בְּכֹל דַּרְכֶיךָ, הַאִי קָרָא אוֹקְמוּהָ
חֲבַרְיָיא, דְּהָא בְּשַׁעֲתָא דְּבַר נֶשׁ אָתִי לְעֵלְמָא, מִיַּד אֲזַדְמֹן
בְּהַדְיָה יִצַר הָרַע, דְּאִיהוּ מְקַטְרַג לֵיהּ לְבַר נֶשׁ תְּדִיר,
כַּד"א לְפִתַּח חֲטָאת רֹבֵץ. מֵאִי חֲטָאת רֹבֵץ, דָּא יִצַר
הָרַע

1. "Y Ya'akov envió mensajeros ..." (Bereshit 32: 4). Rabí Yehuda comenzó la discusión con el verso: "Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos" (Tehilim 91:11). Este versículo ya ha sido explicado por los amigos. Cuando nace el hombre, el instinto del mal entra con él y constantemente lo denuncia, como está escrito, "el pecado está a la puerta" (Bereshit 4: 7). ¿Qué se entiende por "cronches pecado"? Se refiere a la inclinación al mal. "... EN LA PUERTA" MEDIOS EN LA APERTURA DEL VIENTRE - AL NACER DE UNA PERSONA

1. escanear El Zohar PARA MILAGROS

El ojo es verdaderamente el espejo del alma. Como tal, se lee mucho más que simples letras en una página. Mediante la exploración de las palabras en arameo de la porción Zohar Va'era-de derecha a izquierda, nuestros ojos se reúnen la energía de los milagros y comenzamos a cambiar la misma frecuencia con la que nuestras almas operan.

Va'era verse 1:

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יי' וְאָרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל
יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדַּי וְגו'. רַבִּי אֲבָא פָּתַח, בְּטַחוּ בִּינֵי עַדִּי עַד פִּי בְּיָהּ יי' צוּר
עוֹלָמִים. בְּטַחוּ בִּינֵי, כֹּל בְּנֵי עֵלְמָא בְּעֵינֵין לְאַתְתַּקְפָּא בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִידָה הוּא,
וּלְמַהוּי רְחֻצְנוּ דְּלֵהוֹן בֵּיהּ.

1. "Y Elohim habló a Moisés y le dijo:" Yo soy Hashem y me aparecí a Abraham, a Isaac ya Jacob, por el nombre de El Shadai ... ""(Shemot 6: 2-3). Rabí Aba abrió el debate diciendo: "La confianza en Hashem para siempre, porque Yah Hashem es una roca eterna (Heb ADEI ad.)" (Yeshayah 26: 4). "La confianza en Hashem" significa que todos los pueblos del mundo tienen que esforzarse en el Santo, bendito sea, y la confianza en Él.

1. escanear El Zohar PARA LA PROSPERIDAD

El ojo es verdaderamente el espejo del alma. Como tal, se lee mucho más que simples letras en una página. Mediante la exploración de las palabras en arameo de la porción Zohar Miketz-de derecha a izquierda, nuestros ojos se reúnen la energía de la prosperidad y comenzamos a cambiar la misma frecuencia con la que nuestras almas operan.

Miketz verse 1:

וַיְהִי מִקֵּץ, רַבִּי חֵיָא פִתְחָה וְאָמַר, קִיץ שָׁם לְהַשְׁדֵּי וּלְכָל תְּכַלִּית הוּא חוֹקֵר אֲבָן
 אֶפֶל וְצִלְמוֹת, הָאִי קָרָא אֶתְמָר, קִיץ שָׁם לְהַשְׁדֵּי, דָּא אִיהוּ קִיץ דְּשִׁמְאֵלָא, דָּאִיהוּ
 שְׂאֵט בְּעֵלְמָא, וְשְׂאֵט לְעִילָא, וְקוּיָמָא קַמִּי קוּדְשָׁא בְּרִידָה הוּא, וְאַסְטִי, וְקַטְרִיג
 עַל עֵלְמָא, וְהָא אֶתְמָר. וּלְכָל תְּכַלִּית הוּא חוֹקֵר, דְּהָא כָּל עוֹבְדוּי לָאוּ אִינוּן
 לְטַב, אֵלָא לְשִׁיצָאָה תְּדִיר, וּלְמַעַבְד כְּלֵיהּ בְּעֵלְמָא.

1. "Y aconteció que al cabo de dos años" (Bereshit 41: 1). Rabí Jiya abrió el debate con el verso: "Él pone fin a la oscuridad, y busca en todo a la perfección, la piedra de las tinieblas y en sombra de muerte" (Iyov 28: 3). "Se pone fin a la oscuridad" es el fin de la izquierda, que no está incluida dentro del derecho; ES EL SATANAS, EL ÁNGEL DE LA MUERTE. Él se cierne sobre el mundo e incita a las personas a pecar; que se sitúa por encima y se presenta ante el Santo, bendito sea, y culpa y acusa al mundo. Como está escrito, "se busca en toda la perfección (Heb. Tachlit)," por sus actos no están destinados a lograr una buena, sino más bien para exterminar (Heb. Lechalot) y llevar a la extinción en el mundo, mientras que él toma las almas de HOMBRES Y MATA ELLOS.

1. SCAN El Zohar PARA ACOPLAR LAS ALMAS

El ojo es verdaderamente el espejo del alma. Como tal, se lee mucho más que simples letras en una página. Mediante la exploración de las palabras en arameo de la porción Zohar de Lech Lecha-de derecha a izquierda, nuestros ojos se reúnen la energía de Soul Mates y comenzamos a cambiar la misma frecuencia con la que nuestras almas operan.

Lech Lecha verse 1.

לך לך מארצך וגו'. ר' אבא פתח ואמר, שמעו אלי אבירי לב הרחוקים
מצדקה. שמעו אלי אבירי לב: כמה תקיפין לבייהו דחייבנא, דחמאן שבילי
ואורחי דאורייתא, ולא מסתפלן בהו, ולבייהו תקיפין, דלא מהדרין
בתיובתא, לגבי מריהון, ואקרין אבירי לב. הרחוקים מצדקה: דמתרחקי
מאורייתא.

1. "Get ti, de tu tierra ..." (Bereshit 12: 1). Rabí Aba abrió el debate con este verso y explicar la razón por la cual Abraham mereció que el Santo, bendito sea, diría esto a él más que a cualquier otra persona de su tiempo. "Oídme, los que valiente, que está lejos de la justicia" (Ishayá 46:12), significa lo difícil son el corazón de los impíos, que ven los caminos y los caminos de la Torá, pero no los observan. Los caminos son los aspectos internos; las formas son los aspectos externos. Y el corazón de los impíos son fuertes, ya que no se arrepienten y vuelven a su Maestro. Esta es la razón por qué se llaman valiente. El verso, "que están lejos de la justicia", significa que se abstengan lejos de la Torá; es por esto que se quedan "lejos de la justicia."