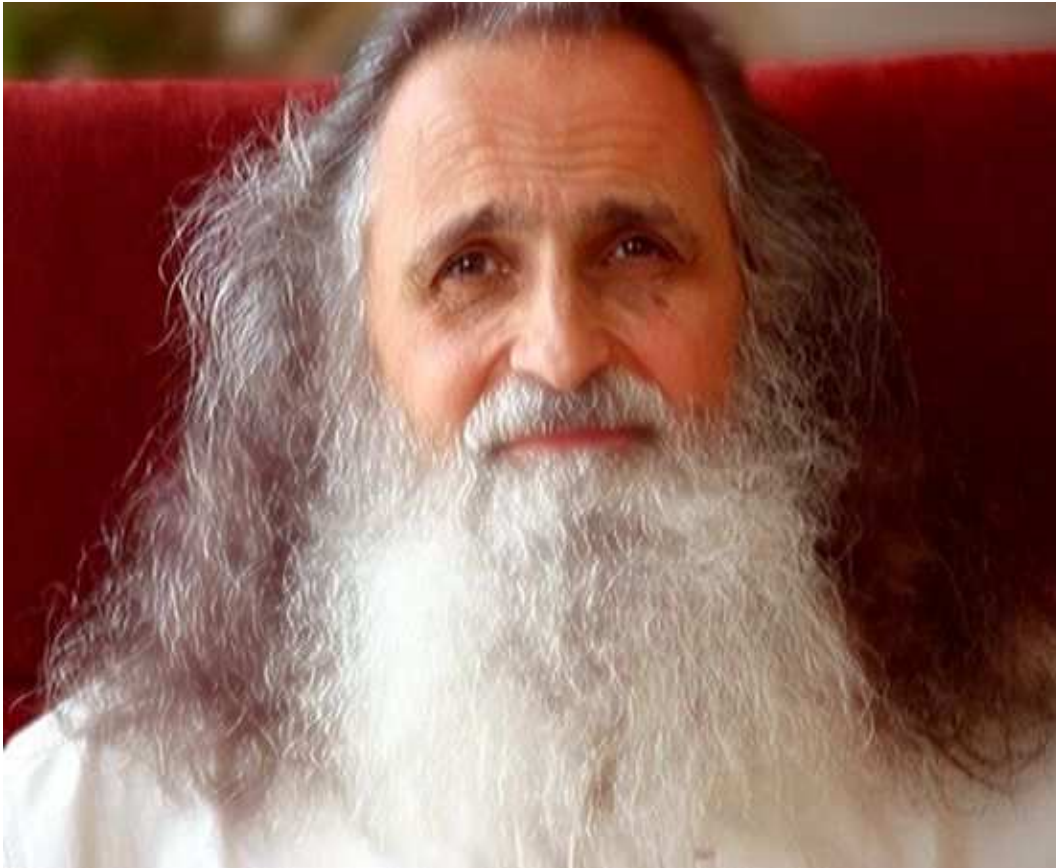

BASISCURSUS

Thora

deel I

rabbi

Michael-ben-Pesach Portnaar, Ph.D.

Verkabbala Uitgevers

Vereniging tot Bevordering van Kennis van Kabbala
Het Centrum voor Luriaanse Kabbala
The Lurian University & Research Institute Assosiation (LURIA)
E-mail: verkabbala@planet.nl
Internetpagina: www.kabbalah-arizal.nl

Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)20 620 26 31

Alle rechten voorbehouden

© Uitgeverij Verkabbala Uitgevers, 2010

Eerste uitgave

Niets uit deze digitale uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, uitgezonderd voor eigen gebruik of ten behoeve van artikelen en recensies ongewijzigd met vermelding van de bron.

ISBN:

Oproep aan de lezer

Als u vast komt te zitten bij een deel van de tekst ondanks dat u zelf van alles heeft geprobeerd om er uit te komen, dan mag u vrijblijvend contact met mij opnemen via: verkabbala@planet.nl

Dankbetuiging

Oprechte dank aan mijn studenten, Mirjam Kelderman en Tassos Panajotidis. Zonder hun hulp zou dit e-book niet tot stand zijn komen.

Dit e-book moest zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor onze studenten en lezers, waardoor er nog enkele taalfouten in kunnen voorkomen. Wij blijven er aan werken.

Over het boek

We gaan nu beginnen met een lange cursus, een van de belangrijkste cursussen, de basis, de basiskennis van de Thora. Op de een of ander manier dacht ik er niet aan om met zo'n cursus te komen. Maar als er signalen van buiten komen en dat wij er oor naar hebben, wat het geval was, dan doen wij het wel. Want niets komt van mij, alles wat ik doe moet op de manier komen waarbij niet mijn wil iets bepaald, maar waarbij ik van binnen een geweldige zekerheid ontvang, en een soort drang, dat het als een opdracht voelt dat ik het moet doen, vandaar dus. Het ligt dus aan de grondslag van al onze studies, Thora.

Alle andere vormen van de studie die wij hebben zijn derivaten, afgeleiden daarvan. Neem nou de Zohar, die geeft commentaar, geestelijke, innerlijke, geheime verklaring van de vijf boeken van Mozes. Ets Chaim "de Boom des Levens", doet niets anders dan ook de Zohar verklaren. Het is een extract vanuit de Zohar waarbij alleen de crème-de-la-crème eruit werd gehaald. Alleen vanuit de positie opgemaakt van boven, van heel hoog naar beneden. Ook de Zohar behandelt, geeft commentaar op de Thora, vertolkt de Thora, en verbind het hogere met het lagere, maar Ets Chaim doet het uitsluitend door uit te gaan van het operationeel systeem van het heelal. Dat is de Thora gezien van de Schepper zelf, van boven. En door alle hogere krachten van boven als het ware, dat is Ets Chaim. Allen qua krachten uitgedrukt in de taal van sfirot, partsoefiem, werelden. Terwijl de Zohar wat lager is, die neemt de verzen in ogeschouw uit de Thora zelf, daar zie je ook personages als het ware van de Thora, Awraham, Lot, Shara en Jitschak enz.

Dat treft je absoluut niet aan bij Ets Chaim, want daar is alleen licht, klie, sfirot, partsoefiem, zievoegiem. Puur interactie in het hogere, in het operationeel systeem. Er is ook een zekere verbinding met de mens maar alleen bij wijze van iets om ons te vergemakkelijken. Er worden nu en dan ook vergelijkingen getrokken met de lage mens in onze wereld, maar in de regel niet. Terwijl de Zohar ons geeft, citeert wel verzen in ogeschouw van de Thora...Awraham ging daar naartoe etc. etc. en de andere verzen. Maar ook de Zohar ziet Awraham absoluut niet als persoon, het interesseert de Zohar niet, Awraham is de ziel in het algemeen, een ziel dat tot correctie komt, maar ook dat is in krachten. Dus het heet niet de mens van vlees en bloed. Überhaupt word de mens van vlees en bloed niet behandeld in de geestelijke boeken, maar de Zohar spreekt over al die krachten en verbind het met de wortels van de dragers van die krachten en die hebben dan namen. En de belangrijkste van de Zohar is dat alle personages, alles wat in de Thora voorkomt als de namen van de Schepper.

Dus de Thora telt iets meer dan 300000 tekens, dat is iets anders dan woorden, dus 300000 tekens van de letters. Tevens zien wij in de Thora zelf vier vormen van de natuur en de Schepper. Als we straks de Thora gaan lezen dan zal je zien dat je de levenloze natuur zal vinden, allerlei steden, naamplaatsen, noem maar op. Dus alles wat van stenen natuur is, en we zien in de Thora ook vertegenwoordigers van namen van bomen, planten en bloemen. En we zien ook de dieren die worden opgenoemd, en dan ook de mens met vele personages, dus met verschillende eigenschappen etc. En dan hebben we nog de vijfde, de goddelijke natuur, de kracht zelf en het slaat allemaal op de krachten van het heelal en het verband word gelegd tussen al die vier naturen en het goddelijke in de lagere wereld.

Dan hebben we nog de Sjlavej HaSoelam die opgebouwd is uit vijf boeken, ook precies de zelfde namen, de drager als de vijf boeken van Mozes, commentaar op de Thora. Wel gestoeld op de Zohar natuurlijk en op andere uitspraken van de wijzen van het volk Jisraël,

maar vanuit een bepaalde invalshoek. De invalshoek van het geestelijke werk. Wat zegt de Thora ons en wat meent de Thora, en wat leert ons de Thora ten aanzien van het geestelijke werk? Dat is wat wij leren in Sjlavej HaSoelam. Wat ik bedoel te zeggen zijn de verschillende invalshoeken die verruimen en vergroten onze keliem door die verschillende studieonderwerpen die wij leren.

Ook Heblet, Hebreeuwse letters en klinkers brengen ons ook een zeer fijne houding, kijk op die letters. En straks op lettergrepen, dat wij die verbinden me elkaar, dat wij die ook zien als krachten en ook dat draagt bij het begrijpen van en ervaren van de Thora. Want de Thora is gegeven voor een doel aan de mensheid, wat er ook in de buitenwereld gebeurt, welke interpretatie worden er allemaal niet gegeven. Het is begrijpelijk dat men zo doet, het is wel kinderlijk, want de Thora is gegeven uitsluitend als de reddingsformule, het reddingsmiddel voor de mens. Om de mens vanuit zijn slavernij van eigen belang nastreven steeds te bevrijden, en om zichzelf te verbinden met de Schepper en tot zoon van G'd worden.

We zien ook de Thora zelf die liegt er niet om. Er bestaan niets meer en niets minder dan uit vijf boeken, vijf onderdelen die absoluut intrinsiek met elkaar verbonden zijn. We kunnen al vermoeden waar het mee te maken heeft. Natuurlijk heeft het te maken met de vijf sfirot. Er bestaat niets anders dan de vijf sfirot. En wanneer die vijf sfirot qua verruwingen naar z" a afdalen, dan z" a en noekwa, zoals we hebben geleerd heten Olam, de Wereld. Als het ware de wortel ook van onze wereld. Want zo boven zo beneden, niets is beneden is wat niet van boven is, en alles wat boven is - is ook beneden. Dus met grotere verruwinggraad, maar dit alles is aanwezig. Niets bestaat in het algemene als het niet in het bijzondere bestaat. Alles is absoluut verweven met elkaar, naar eigenschappen.

Dus vijf boeken Bresjiet/Genesis is het ontstaan van iets, alles wat ontstaan is in de bron, in de kiem is Genesis/Bresjiet en dat komt natuurlijk overeen met de kether qua krachten. Ook in de kether zit alles en verder word het ontvouwen naar de lagere werelden. De tweede is Sjmot, de namen die overeenkomen met het tweede boek exodus zoals men dat zegt, en dat is de chochma. En de derde is de Vaikra wat overeenkomt met de Leviten, de bina dus. Het vierde boek is z" a, is Bamietbar, in de woestijn. Waarom dat zo is komt later. En de vijfde is de Detarnomium Dwariem, woorden, is malchoet. Later zullen we leren dat de Dieboer, dwariem van het zelfde wortel is het woord Dieboer, dat is dus het spreken, is de kwaliteit eigenschap van malchoet.

Dus wat is dan de Thora? Dat is dan het reddingsmiddel, het product van het neerdalen van de kracht van z" a naar de lagere wereld, naar ons toe. Want van z" a komen dan de letters, letters zijn keliem, en de keliem die dan het licht ontvangen. wat kunnen wij dan toevoegen aan al die geweldige bronnen die de bron van alle bronnen toelichten. Wat kunnen wij nog dan...wat voor toegevoegde waarden kunnen wij toch geven aan door onze cursus basiskennis Thora? Behalve dat wij leren zeer scrupuleus met het woord om te gaan, met letter, met lezen, wij gaan erg snel en pijnloos leren lezen, wel met inspanning. Maar pijnloos betekend zonder te vertrouwen op ons aards verstand, dat geeft onnodige pijn, lijd.

Maar wij zullen dat allemaal met vreugde doen en dan zal alles vlekkeloos en sneller gaan en wonderlijk. We gaan dat in het Hebreeuws leren, letters, woorden, zinnen in de Thora. Telkens een paar zinnnetjes per week, die we allemaal zouden kunnen doen, en dan de woorden die jij nieuw tegenkomt tijdens elke les heb je een week om dat allemaal te leren. Het zijn misschien twintig woorden, niet meer, misschien vijfentwintig. Het doet er niet toe want je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, maar herkennen, leren uit spreken en

langzamerhand zal je zien dat er opeens een dag komt dat het erg snel gaat waarbij je dat allemaal met gemak en met vreugde zal gaan doen. Dat is wat wij doen. Het is een belangrijke taak wat wij doen, maar het is een belangrijke taak, maar het is een neventaak van ons waar wij naar streven, deze ongeëvenaarde cursus die wij zullen gaan houden waarvan wij nu het begin hebben gelegd. Want zoiets is absoluut ongekend wat aan ons van boven gegeven word om deze cursus te houden.

Want men leert de kabbala, men leert de Thora, men leert het over de hele wereld, maar alleen om te weten, iets te doen met handen en voeten, maar men leert het niet door de heilige geest, men leert het niet door zichzelf ontvankelijk te maken. Leer de Thora vanuit de geest van de Thora zelf en dat is wat aan ons b.e.h. met G'ds hulp aan ons gegeven zal worden. Maar ik de absolute innerlijke vertrouwen, onwrikbare vertrouwen dat wij iets grandioos, dat iets buiten ons grandioos staat te wachten en geven zal worden in deze studie, iets wat niet te evenaren valt en waarom weet ik absoluut niet, waarom is het aan ons gegeven. Ik kan ook met zekerheid zeggen omdat het niet van mij is, omdat ik absoluut mijzelf niet voor niets acht en daarom mag ik dat zeggen, dat een geweldige impact op ons zal hebben, omdat ik mijzelf niet als de cursusgever beschouw, de cursusgever is de Schepper zelf, die ons ogen open stelt om er over te spreken, over Zijn Thora. Mijn taak is alleen oren toegespitst houden en ogen open te houden, verlangen en brengen, dat is alles wat ik doe.

Onze hele studie, ook van al de andere onderwerpen van de kabbala zullen daardoor gegenereerd worden en omgekeerd, onze studie van de kabbala, alle aspecten van wat wij leren in andere studie onderdelen zullen ook de Thora wat wij leren zullen ook generen in onze kennis van de Thora. Want aan ons zal gegeven worden...ik zie dat wij zullen de Thora uitsluitend als reddingsformule en reddingsmiddel gebruiken. Dus wij zullen de Thora leren waarvoor die gegeven was aan Mozes. Het zijn dus verschillende facetten van het zelfde, de Zohar, Ets Chaim, Sjlavej HaSoelam, Heblet en nu de Thora zelf. Nu hebben we er ook vijf, waarvan we er drie hebben gehad. Voor de Ets Chaim, Zohar en de Sjlavej HaSoelam had ik jullie gezegd daarmee dekken wij al onze keliem, al onze compartimenten van al onze keliem, dat klopt, we hebben geleerd dat er drie compartimenten zijn, maar tot de gmar tiekoen – de uiteindelijke correctie, voor de komst van de Masjiach, alleen drie hebben we en die twee anderen, daar kunnen we alleen...die worden later onthuld na de komst van de Masjiach, waaronder ook de Thora. De Thora zoals het staat, de Thora van Mozes wordt pas onthuld na de komst van de Masjiach.

En daarom leren wij dat nu, wat we ontvangen als het ware, het komt van de hogere wereld, en wij die in de lagere wereld zitten trekken die Thora naar ons toe. Vandaag ontvangen wij de Thora. Net zoals Mozes zijn volk Israel op de Sinai stonden om de Thora te ontvangen. zo zitten wij hier nu en ontvangen wij de Thora net zoals het toen was. Zo moet bij jou ook de houding zijn telkens wanneer jij je met de Thora bezig houdt, dat op dat moment gebeurt het aan jou. Op dat moment moet je ook het verbluffende geluid horen, vuur horen, vlammen zien en donder etc. etc. en tegelijkertijd een absolute stilte en sereniteit. Hoe kan je al die verschijnselen in elkaar brengen, rijmen, naast elkaar? Leer en zie dat het kan. Want in alles bestaat absolute eenheid. Ook als het vuur en water is. Alles bevindt zich in eenheid. Hoe kan het, de een is toch tegenover gesteld? Ja, en tegelijkertijd bestaat er een absolute eenheid tussen hen. Dat zullen we leren ervaren.

Die facetten kunnen we ook leren in verschillende studieonderdelen en ook vergelijken met bijvoorbeeld de Thora. Wat hebben we gezegd over de Thora? Dat is de z" a of het afdalen van de kracht van ze z" a naar ons. En daarom word het bekleed in de letters, net zoals de

zwarte letter op het witte achtergrond van een rol perkament of zo. We hebben gezegd dat de letters zijn dan als keliem, verruwingen van licht, de letters met inkt geschreven. En alle witte plekken binnen in die letters en tussen de letters, dat is dan licht wat vult de letters of wat boven de letters zijn en wat onder de letters zijn ook de klinkers.

Ik zal het nog meer verduidelijken. Het witte gedeelte waar dus geen letters staan, dat is net als Ejnsof en het licht dat al bij een klie komt en al staat op het punt om de klie binnen te trekken waar de klie nog geen kracht heeft op een of andere manier om hem te ontvangen, maar wel straalt, ontvangt als het ware de omringende straling boven zichzelf net zoals een aura, dan staan de klinkers boven de letter. En soms staat het in het midden van de letter, dat betekent dat het licht al binnen is in de keliem, en soms staat het ook onder de letter, en onder de letter betekent dat het de middenlijn al bereikt is, dat de z" a of de lagere die stijgt op naar de hogere en veroorzaakt dat hogere paar van Av" I – vader en moeder – chochma en bina – tot zievoeg komen. En dan dat optrekken van helemaal van beneden dat is dan het licht wat van beneden komt, van onder de letters etc. dat zullen we stap voor stap leren ook in de Zohar maar ook hier.

Wat is toch wel naast al die aspecten van onze studie van "Basiscursus Thora", hoe zouden we onze cursus kunnen kenmerken in één woord als het ware, in één lijn, welke rode draad kunnen we dan doortrekken of leidmotief, hoe kunnen we dan bepalen wat is dan de toegevoegde waarde behalve wat al die deelaspecten van deze studie, waarmee kunnen we ons deze cursus kenmerken. Ik wist absoluut niet hoe ik deze cursus zou aanpakken. Ik weet het ook nu niet, maar nu begin ik aan deze cursus, dan ervaar ik toch dat we niet iets moeten doen wat de Zohar doet, niet iets wat de Ets Chaim doet, noem maar op. Alles is natuurlijk verbonden met elkaar, alles is verweven met elkaar. We kunnen niet iets anders doen, absoluut niet, maar van een bepaald perspectief en na ik voel wat aan mij gegeven wordt is dat wij gaan naast al die aspecten leren en lezen etc. etc. vertalen, dat wij zullen na ik voel dat wij gaan doen, dat het ons gegund is en zal worden, we zullen dan bekijken de Thora en het geestelijke element hier als ook al die personages van de Thora als zielen die ingebed zijn in een lichamen.

Natuurlijk zullen wij niets hebben over lichamen want daar houd de heilige boeken houden zich er absoluut niet mee bezig. Maar zullen toch wel veronderstellen dat wij hebben dit offer als we bijvoorbeeld over mensen spreken, dan zullen we het over de zielen hebben, maar zielen niet aan hun wortel, ook dat maar daarvoor zitten specialisten van Zohar, maar wij zullen proberen te koppelen aan de ziel aan de aardse verschijning van de mens, enigszins, maar G'd behoeden dat wij het over lichaam gaan praten, lichamelijke van handen en voeten, dat Awraham ging daar naartoe, absoluut niet maar we zullen toch wel nog lager komen, meer naar de mens toe, anders dan Sjlavej HaSoelam, die ervan uitgaat hoe de mens zich gaat corrigeren, een mens kan de Schepper dienen.

Wij gaan het meer hebben niet over het proces van correctie, het geestelijke werk zelf, maar over die krachten op zichzelf, ook over de ontwikkeling van hoe wij dat zien in die krachten, in de zielen die in de Thora voorkomen bijvoorbeeld. Dat is wel duidelijk te bespeuren hoe de ziel zich ontwikkeld naar de wetten van het heelal. En als wij dat zien, naspeuren hoe dat met Awraham gaat, wat zijn de andere zielen, wat zijn de andere krachten, dan telkens zullen we iets in ons zelf opnemen waardoor wij al die krachten van de Thora in ons gaan opnemen. Het is dichterbij ons dan hogere aspecten. Hogere aspecten, we hebben gesproken van laten we zeggen van Ari ontvangen we dan geweldig hoge liefde, nesjama, van de Zohar de roeach etc. Ook hier wij de zelfde vormen zullen ontvangen nesjama, roeach en nefesj. Maar alles bestaat

ook o een bepaald niveau, ook de zelfde lichten kan je aantreffen op een lager niveau, en wij zullen dat proberen naar ons toe trekken, als het ware als brood van boven. Zie je wat ik bedoel? Natuurlijk is het ook licht, ook in brood zit licht, ja of niet, voedingstoffen etc. daarom spreek ik regelmatig over manna van boven, want dat is aan ons gegeven, aan ons die niet echt speciaal goddelijke gave hebben, uitzonderlijke gave hebben zoals die grote unieke kabbalalisten zoals die Ari die van boven gegeven waren. Die brachten van alles van boven naar benede, maar nu is de hele Thora al naar beneden gebracht en onze taak is om het te nuttigen.

Wij zullen in deze cursus leren smaken te ontvangen in de Thora om die te nuttigen, om plezier daarin te hebben, om ons te verzadigen daarmee. En daarmee net zoals van het eten dat wij ook vreugde ontvangen en voelen ons voldaan, zo zullen we ook van deze studie, van basiskennis Thora zul je ook brood van boven ontvangen. ziet u wat ik zeg? Niet het licht wat van Ari komt, ook dat zullen we met deze studie ontvangen maar dan op een ander niveau, niet lager, niet hoger, natuurlijk lager, maar dat lagere wat wij nu leren zal juist onze weerkaatste licht doen vergroten en versterken.

Want als we ons van beneden versterken, dan zal net zoals bij het cementeren van een waterput, als men goed stevig met krachtige stoffen aangebracht zijn met zijn handen en waar water binnen komt, dan bij het aankomen van water, die komt dan stralend naar binnen, kan dat water ook geweldig weerkaats worden en als het vormloos is, poreus van binnen dan komt het ook via de binnenkant door lekkages en kan ook het licht niet genoeg weerkaatst worden, zo ook zien we dat ook een beetje met onze studie en wij hopen dat wij...en we hebben een absolute zekerheid van slagen en tegelijkertijd hopen wij nederig op inzichten, kracht en manna van de Schepper. Of eigenlijk is het zo dat ik vraag om bevattingslicht wat komt uit de Thora en probeer wat van mij uit komt moet zoiets zijn als manna wat wi allemaal gaan nuttigen, echt nuttigen.

Dus de Thora is de z" a, zes sfirot plus malchoet is de zevende. Dan kunnen we ze zeggen de z" a en de malchoet, dan kunnen we één onderdeel hebben, we hebben gezegd we hebben vele onderdelen die ook uit zes plus één bestaan, de Sjlavej HaSoelam, Ets Chaim etc. etc. en het is een beetje te vergelijken met de muziek, daar heb je octaven, dus alles uit de muziek bestaat ook uit zeven noten *do-re-mi-fa-so-la-si*, en dan *do* de volgende octaven. Zo hebben wij de zeer lagere octaven, lage tonen barietonen, dat soort lagere tonen, de zeven noten. Zie je zeven noten, niet meer en niet minder en wat doen we met die noten?

Wij zingen. En wat is zingen, waar komt dat zingen vandaan? Uit de mond. Wat is de mond? Mond komt van de partsoef hoofd. Hoofd is kether chochma en biena en dan komt de mond, geestelijk ook, en via de mond, dat is ook de malchoet van hoofd, malchoet heb je in hoofd, en je hebt ook in het lichaam de malchoet en je hebt ook helemaal onderaan de malchoet. Dus in elke stuk van de partsoef heb je ook malchoet. De malchoet in het hoofd van de tien sfirot van het hoofd van de kether, chochma en biena die hebben ook hun eigen tien sfirot.

De malchoet van het hoofd maakt zievoeg, en de malchoet in het hoofd heet "malchoet die zievoeg maakt", en de malchoet die het licht eerst afstoot en dan weerkaats en dan ontvangt. En wat word er ontvangen vanuit de chochma en de biena vanuit het hoofd? Zeven sfirot. De z" a wordt geboren van de zievoeg tussen de Av" I en malchoet, zeven. Zo zien we ook in onze materiële wereld het zelfde, dat bij het zingen heeft de mens alleen maar zeven noten. Uit de mond komen zeven verschillende gradaties van lichtscheuringen ook, en elke noot, betekent, verschillende gradaties van weerkaatsen van de aankomende lucht en de opening van de

mond, dus alles wat te maken heeft in de mond, ook zeven. Dan hebben we hier op aarde qua zang ook de lagere octaven waar die de bas zijn, baritonen, hier hebben we dan de zeven lagere, en dan heb je er zeven die op een hoger niveau zijn, dat is de tenor, laten we zeggen, en bassen. En dan de middelste octaven.

Wat ik ermee bedoel is de tenor, want die hadden bijvoorbeeld hun eigenschap, hun bereik, hun bereik was zeven, hun eigen eigenschap was tenor, dus de middelste octaven bijvoorbeeld. En dan heb je nog boven hen de alt, en dan weer hogere zeven noten, en dan nog hogere heb je dan sopraan, en nog meer varianten van hoge stemmen. Zeer hoge vrouwelijke stemmen. En ook weer zeven noten, en niets meer dan dat. Soms komen er wonderlijke zangers in de wereld zoals Maria Callas, een absolute uniek fenomeen. Zij kon in alle vier octaven zingen, zij kon zonder inspanning zingen.

Het is niet toevallig dat het ook zo in het geestelijke is, zij kon dus hier op aarde met haar gezang zievoegiem als het ware maken, de aankomende lucht confronteren, weerkaatsen en die zeven muzieknoten produceren en naar beneden brengen vier octaven wat overeen komt in het geestelijke met vier werelden.

Zo is het aan ons gegeven ook hier op aarde om ook innerlijk wat Maria Callas doet met haar stem om dat geestelijk van binnen te doen, om onze geestelijke bereik van onze geestelijke keliem uit te breiden in hoogte en in breedte. In hoogte zijn de 4 octaven bijvoorbeeld, kleurnuanceringen en dat allemaal binnen onszelf dat op te bouwen. Maar wij zien dus dat hier op aarde ook dezelfde verschijnsel is van die zeven, net als zeven sfirot, net als we nu ook met onze studie vier of misschien vijf studie onderdelen, die belichten precies het zelfde z" a en malchoet. Maar het is als het ware verschillende octaven die wij door onze studie aan het centrum voor Luriaanse kabbala, dat wij die bestuderen om ons innerlijk bereik uit te breiden om die te verhogen, van laag naar hoog en van hoog naar laag.

Door Ets Chaim pakken we dan de hoogste zeven tonen, zeven sfirot, zeven lichten. En dan hebben we ook een plaats voor onze studie die wij ook doen, wat aan mij schijnbaar gegeven is zoals ik het aanvoel, dat ik moet het allemaal goed doen en samen gaan we dat ervaren, en dat wij pakken misschien de laagste maar niet de minste. Mijn lievelingsinstrument was altijd saxbariton. Ikzelf speelde trompet bijvoorbeeld, wat hogere zeven noten zijn, maar zelf werd ik getroffen door de klanken van of lagere tenorsaxofoon of alle hele diapason van baritonsaxofoon.

Er zijn grote virtuoze die ook grote lange toon saxofoon konden geweldige dingen, technische dingen konden zij spelen, en daar was ik absoluut stapel gek op, want die lage tonen geven ook de diepte in jezelf, je ervaart dan ook je eigen innerlijke lagen van jou ziel, alleen kan je het met de muziek niet definiëren, jij kan alleen mee doen maar niet definiëren. Dat is ook geweldig maar wat wij doen definiëren wij allerlei facetten erin en niet alleen maar rechterlijn, alleen maar vloeiende behagen zoals de muziek is, maar we hebben dan twee rechts en links, en niet alleen maar één. IN de muziek heb je ook rechts en links. Alles kunnen we hier op aarde hetzelfde zien, er bestaat een minor en major, minor is dan een zachte fijne stukje muziek en masjor is meer mars muziek. Staccato heet dat, muziek die aangeeft dat de noten los van elkaar gespeeld moeten worden. De lengte van elke noot wordt korter en er is een korte stilte hoorbaar tussen elke twee noten. Het tempo van het muziekstuk blijft hierbij gelijk. En het is de chassadiem dat als het ware zinspeelt op gvoerot, op dien. En aan de andere kant heb je zachte vloeiende muziek die zinspeelt op chassadiem, op de rechterlijn en op legato (vloeiend), dat zijn muzieknoten die worden zo gespeeld of gezongen dat ze in

elkaar overlopen, of naadloos aaneengelast klinken. Dus we kunnen altijd zien dat ook als voorbeeld muziek genomen kan worden. We kunnen in alles die zeven sfirot zien en octaven ook, verschillende bereiken kunnen we ook zien in onze wereld. Ik heb er lang over gehad maar dat geeft niet. Het gaat erom dat wij het een beetje kunnen voelen, daar gaat het om, waar we ons mee bezig houden. Begrijp nu alle onderdelen die wij nu hebben allemaal het zelfde zijn alleen met verschillende octaven. Nu gaan we terug naar de Thora.

בראשית Genesis Beresjiet

Normaal gesproken staan er geen kopstuk. Ook staan er geen klinkers in. In de Thora staan alleen de keliem, en de mens die de Thora voorleest hij blaast als het ware licht in de keliem. Hij kijkt naar de keliem, en dat is z"א. zie hoe interessant het is. En de mens zelf door die letters, woorden, zinnen uit te spreken en ook klinkers, want klinkers maken ook veel – ook de cantilatietekens, allemaal, er zijn vele in dat opzichte, elementen in dat opzicht, en die gaat het allemaal zingen, voorlezen maar met gezang, en dat betekend ook dat hij daarmee ma"n opbrengt naar boven en door zijn scheuringen als het ware in zijn mond - dat is ook een soort or chozer. Natuurlijk moet het rijmen met het hart met wat het hem van binnen doet, en daardoor hij doet het op die manier alsof hij dan licht aantrekt in die keliem. HIJ moet beginnen. De letters op zichzelf zijn gewoon keliem, maar om het licht binnen te laten komen moet de mens het opwekken, de mens, de voorlezers of voorzanger - zoals ze dat noemen in de synagoge - hij gaat het voor de hele gemeenschap doen. Hij trekt het als het ware aan en dan de Thora als het ware, de keliem, dus de letters die komen als het ware tot leven, daar komt leven in, licht komt dan in. Natuurlijk is altijd het licht erin, maar voordat de mens zichzelf opwekt ziet die de lichten niet. En daarom in de Thora hebben we alleen maar letter, geen klinkers, geen cantilatietekens, niets, maar ook geen kopstuk, zoals hier Beresjiet staat.

Pag.1,r.2

Voor de zin zien we de 2 kleine lettertjes א,א en dan begin de zin. Het is altijd zo dat dit de aanduidingen zijn van de eerste letter. Beiden zijn numeraire aanduidingen. De eerste van de alinea dat heet perek, en de tweede geeft de numeraire aanduidingen van verzen. Dus dat betekent perk א, en vers א, het eerste vers. En zo zien we straks bij de tweede alinea staan א,א dan betekent de eerste א de eerste perek en א is dan het tweede vers.

Ik lees eerst de zin volledig en ik raad iedereen aan om op die manier het hele vers eerst tot het einde uit te spreken. En niet halverwege stoppen en beginnen te praten over iets anders. Ik mag dit ook niet doen, zoals ik deed bij de Ets Chaim, maar hier niet. Het is een geheel. Een vers is een absolute eenheid en daarom mag ik er niet tussenin stoppen. Je moet de hele vers uitspreken en niet stoppen. Anders is het net zoals je een stuk vlees neemt, wat dan ook, een koek, en je doet het in je mond en halverwege stop jij, je kijkt misschien naar het verkeer of naar iets anders, andere gedachte in jezelf. Het lijkt wel een beetje belachelijk en natuurlijk heb je er weinig aan om het op die manier doen. Dus we gaan eerst de hele vers voorlezen en dan ga ik het vertalen en hoe, dat zullen we bekijken want dat weet ik zelf nog niet. Het is goed dat we een aantal lijnen aangeven hoe wij van plan zijn dit te doen, later zal het uit zichzelf ontstaan. En langzaam, we hebben geen haast, absoluut niet. Als het nodig is kunnen we nog een keer, nog een dag, nog een avond Thora doen. We zullen zien, het is niet aan mij, het is niet een programma, zo is het, we zullen zien hoe we dat ontwikkelen. Ik ga nu beginnen.

Moge de Schepper ons kracht geven om het waardig te zijn en te blijven om zijn wijsheid, zijn Thora te mogen onder ogen krijgen, en wij hopen dat wij daarmee de wil van de Enig scheppende kracht zullen doen en niet onze wil, niet omwille van het weten.

א,א בְּרֵאשִׁית, בְּרָא אֱלֹהִים, אֶת הַשָּׁמַיִם, וְאֶת הָאָרֶץ.

In den beginne schiep Elokiem de hemel en de aarde. We hebben nu eenmaal het vers voorgelezen, en we hebben eenmaal gewoon globaal vertaald, en nu gaan we hem onder de loep nemen.

בְּרֵאשִׁית in den beginne... Bij het eerste woord valt direct iets op. Wat valt er op? Wie kan dit zeggen? Wat opvalt is, dat de eerste letter **ב** is een grotere letter dan al de anderen, en we kunnen niet zeggen alleen omdat de zin begint met deze letter of een fragment begint, of een alinea begint daarmee dat het zo'n grote letter is, opvallend groter. We zien op de zelfde pagina dat het niet gebeurd is bij anderen alinea's, perek, perakim – in meervoud. Er moet iets bijzonders zijn, waarom is dan toch wel de eerste letter in grotere letter gezet? In het algemeen is het zo dat in de Thora komen drie grote van letters voor, dat betekent in drie maten. De grote letters, middengrote letters of gewone letters van de Thora en kleine letters komen ook voor in de Thora.

Waarom is dat? Wij hebben met jullie geleerd dat de letters zijn z" a , de letters is keliem. Keliem beginnen altijd in een partsoef, in de tien sfirot beginnen na de pé, na de mond. Dus in het lichaam, in z" a, chessed gvoera en tiferet, het begin van het lichaam, dat is dat. Middenstuk. Dat is keliem. En daarom voor ons de Schepper heeft voorbeschikt dt wij hem niet louter in het hoofd vergeestelijken, dat wij hem in het hoofd accepteren, aanvaarden, aannemen, maar in het bijzonder of wat gewenst is van boven die instructie dat wij hem naar binnen halen. Net zoals wij brood naar binnen halen, eten, alles wat wij naar binnen halen, zo moeten we ook de Schepper naar binnen halen, opnemen in onszelf, de kracht hebben op dat op te nemen.

Stel je voor dat er voor jou een prachtig gerecht staat en jij kijkt er naar, en je kijkt er met je hoofd naar en je gaat na wat er in zit. Jou gedachte die bijvoorbeeld opkomt is van een stukje biefstuk en wat peterselie, prachtig, je krijgt er trek van. Maar voordat jij proeft kan je er niets van zeggen. Zo is dat precies het zelfde in het geestelijk. Als de mens alleen over de Schepper spreekt in het hoofd, in de gedachte dat de Schepper bestaat, ik ben niet tegen de Schepper die bestaat, dan maken ze allerlei Godsbeelden, dat is vergeestelijking, dan proeven zij niets van de Schepper. Het is een fase, een kinderlijke fase, het doet er niet toe, dat komt. Maar daarom staat er *"kijk nou en proef hoe goed de Schepper is"*, waarom staat er kijk en proef hoe goed de Schepper is, omdat kijken is chochma in het hoofd, net zoals wij kijken naar een bord vol lekkernij. Eerst moet je kijken naar het bord van lekkernij dn krijg je trek, dan krijg je zin en als je kracht hebt etc. en honger hebt daarna, naar het goede wat op het bordje ligt wat voor jou werd voorgeschoteld en jij bent het waardig om dat op te nemen, dan neem je in jezelf op. Net zo doet ook Av" I met z" a, mama en pappa, chochma en biena, zij produceren dat. Het is net als eten voor ons laten we zeggen. Of zij maken dat het komt in ons lichaam, dus eten is net als licht dat komt van de pappa in mama.

Het komt in z" a, het komt ook in ons. En wij zijn ook...producten zijn van malchoet en z" a natuurlijk, afhankelijk van de structuur van de kracht van de ziel waar het vandaan komt. Op die manier kunnen wij dat nuttigen, en we zien duidelijk dat hoe dat allemaal staat, er staat niet alleen proeven er staat niet alleen kijken hoe groot de Schepper is, *kijk en dan zal je pas proeven*, maar niet alleen maar kijken en niet alleen maar proeven, duidelijk? Eerst moet je het licht aantrekken in je hoofd, in je hogere gedeelte kether, chochma en biena en dan verder met de kracht om ook dat licht naar binnen te krijgen, en dan ga je de Schepper proeven, en dat is natuurlijk gewenst, dat betekend wanneer het licht van de Schepper komt in jou binnen jou lichaam, jou middenstuk dat heet samenvloeiing met de Schepper. Als het dan nog in het

hoofd is, dat is net als “beter één vogel in de hand dan tien in de lucht”. Wat zijn handen? Het is niet toevallig, we begrijpen het niet allemaal maar het komt wel van dat gezegde. Handen betekent al chessed en gvoera, iets te hebben in handen, dat betekent al in je lichaam te ontvangen.

Dus drie soorten letters hebben we gezegd. We hebben gezegd dat z”a en malchoet (zo”n) – zijn de letters. Dat hebben we ook een beetje geleerd in de Zohar. Dus de grote letter א, de eerste letters stelt voor de biena. Normale letters, of de overgrote meerderheid van alle letters 99,9% dat is z”a. Daarom word er gezegd dat dat is de Thora. En kleine letters, die we zeer zelden zien dat is de malchoet, drie soorten letters. Maar we hebben gezegd dat de z”a en de noekwa alleen die zijn letters, en biena is nog geen letter, de biena zit toch in het hoofd? Ja, dat klopt, maar we hebben gezegd dat de zeven onderste in de wereld atsieloet werd een soort voorziening getroffen waarbij de biena eruit kwam uit het hoofd. En de eerste drie sfirot van de biena zelf die lijdten er niet onder dat zij naar beneden kwamen, want de eigenschap daarvan is, ook van die hogere biena, dat is de echte biena, is geven, chassadiem. Ook in het hoofd had ze de chochma niet nodig, dus nu stappen ze naar beneden om als het ware de lagere de z”a en de malchoet te helpen om hen steeds te voeden en die geven het weer door naar de zielen van de mens, dan lijd ze er ook niet onder, maar is onbevattelijk. Want de factor kan men iets bevatten, potentieel als iets wat kan tien sfirot hebben in zichzelf, wat ook chochma nodig heeft Dat kan men wel bevatten.

Maar als iets chochma absoluut niet nodig heeft zoals de biena, de drie hogere van de biena dan is het niet bevattelijk. Alleen haar onderste zeven sfirot hebben we gezegd, de zeven onderste van de biena dat is wel enigszins bevattelijk. Hoe? Omdat die zeven onderste sfirot die vielen dan in z”a, duidelijk ja. We hebben gezegd, zij kwam naar buiten en alles was biena, z”a en malchoet vielen naar beneden. Dus biena en z”a en malchoet van biena vielen ook in z”a, de zeven onderste sfirot vielen in z”a en als een hogere valt naar een lagere dan word de hogere als lagere.

Natuurlijk loopt die schade op maar word wel beïnvloed als het ware. Dus vandaar dat wij zeggen ook dat die zeven onderste sfirot van de biena die vielen binnen z”a, dat ook zij de vorm van lichaam vormen samen met z”a, binnen de z”a zelf, binnen de z”a is die zeven onderste sfirot gevallen. En daarom ook zij kunnen nu ook bevat worden. Maar dan word het aangeven als grote letters. Grote letters betekent ook meer aan kunnen, sterker licht etc. dat is een kleine inleiding over de drie verschillende grote van de letters in de Thora.

בָּרָא bara is schiep, dat is de tweede woord. We gaan de woorden onder de loep nemen. Gewoon losse woorden, dan verbinden wij die met elkaar. Kijk nou welke wortel hij gebruikt, het is hetzelfde woord als van de wereld brieja. Dus het is al lager gekomen, dat wil niet zeggen dat het brieja is het is ook atsieloet, maar het is dan z”a en malchoet, dat is al een vorm waarin al de medeklinkers, de letters als voor handen zijn, al de verruwing van het licht zo doorgetrokken was dat er al letters ontstaan.

Het derde woord is אֱלֹהִים [Elokiem]. Ik spreek het uit als elokiem en niet als elohiem, om niet de naam van de Schepper in ijdeldheid uit te spreken, we hebben het er al eerde over gehad. En dat is ook de biena.

In deze cursus heb ik het alleen even aangegeven iets over de zeven onderste sfirot etc. alleen wat strikt noodzakelijk is, mar we gaan het in deze cursus niet veel over die dingen hebben want daar hebben wij Ari voor en Soelam van de Zohar. Ik probeer het nogmaals op een lagere zware muzieknoden dat te doen, afstemmen als het ware op de lagere octaven, erg dicht bij onze wereld om daarmee ook zul je veel extra moeten bij krijgen aan het licht in de vorm al van niet alleen licht en niet lucht. Kijk eerst komt het licht de Ejnsof, kwalitatief, dan is het net zoals wind, lucht, nog zwaarder is lucht, dan de nog zwaardere vorm van emanatie van het licht is al verder...

Als we spreken van de emanatie van het licht dan spreken wij over het licht zelf, als we al spreken over de schepping dan hebben wij het over...dan gaan we langzamerhand naar beneden ook...we spreken dan over lucht, kwalitatief, begrijpt u dat? Dus minder transparant en grover, en dan de volgende vorm stap voor stap word het in stoom veranderd en de stoom gaat langzamerhand als het ware evaporeren en tot water gaat worden, dan gaat het weer naar beneden en word nog steviger etc. dus mijn bedoeling, of aan ons wordt misschien gegeven zoals ik het nu ervaar dat wij zullen dat nog grover dat aanpakken waarbij wij het als in de vorm van manna ontvangen, "brood vanuit de hemel". De hemel is z"á en wij ontvangen daaruit via noekwa, via malchoet ontvangen we dat. Dat is onze hopenlijk ons afgebakend gebied in deze cursus.

Als we kijken naar het woord **אֱלֹהִים** dat derde woord, de naam van de Schepper dat is Elokiem, dat is biena. Dit woord bestaat ook uit vijf letter. We zullen dit ook leren, kether, chochma, biena, z"á en de malchoet. Hier komen we later op terug. Zelfs als ik iets een beetje aanstippel, ook dat is goed om op te nemen in jezelf al kan je het nog niet verteren, dat doet er niet toe, neem het in je op, het komt goed.

De volgende is **אֶת הַשָּׁמַיִם**. Laten we **אֶת** [át] onder de loep noemen. aleph en tav word hier gelezen als át, want onderaan staan die twee puntjes, en die twee puntjes naast elkaar worden uitgesproken als de klank e. Ook daarvoor in het woord Elokiem staat het ook een beetje zo, daar heeft de letter aleph 5 puntjes, ook dat geeft een klank é. Alleen de korte e. Dus het derde woord Elokiem. En hier hebben we ook een woord **אֶת**, ook de zelfde e word uitgesproken, alleen een langere e, we kennen die onderscheid niet meer, maar zo is het. En kijk nou nog een keer naar het woord **בְּרֵאשִׁית**. Onder de tweede letter **ר** [resj] hebben we ook twee puntjes, zo'n klinker heet tsére. Daar zit ook een enorm geheim in maar we zullen dat gaan leren. In het Hebreeuws spreken we normaliter eerst een medeklinker uit gevolgd door een klinker dat onderaan staat, of midden, of binnen, of boven de letter, klinker. Die moet je dan samen uitspreken. Eerst medeklinker dan de daarbij behorende klinker onder, midden, binnen of boven de letter staat.

Kijk nou **בְּרֵאשִׁית**. Onder de letter **ש** [sjin] daar staat onderaan een puntje, we zullen het stap voor stap leren, je hoeft het niet direct te onthouden, dat puntje heet chíerek [ie] en dat geeft ook de klank ie aan. En zie je dat onder de letter **ר** staat dat deze klinker heet tsére en dat heeft ook de klank e. En het tweede woord **בָּרָא** [bara] schiep zie je een horizontaal streepje en onder dat streepje is een puntje, net als joed, maar het lijkt wel op een streepje, maar het is een puntje, maar we kunnen dit niet zien omdat het zo getekend is alsof het een streepje is. En dat heet kamáts met de klank a die kan je terug vinden in de naam van die klinker. En als we dan in het tweede woord de letter **ב** en onderaan kamáts [a] en samen word het ba. De volgende letter is **ר** word uitgesproken als r, dan de eerste letter met de klinker a en nu gaan we het aanhechten aan de volgende medeklinker bar, en dan en dan komt er nog weer onder

de ך̣ komt ook weer kamáts [a], dan wordt het bara. En als de ם aan het het eind van een woord is dan word het niet uitgesproken. Zo is het, later zullen we in details treden.

En het volgende woord אֱלֹהִים [elokiem], zie je die vijf puntjes onder de ם alles is geheim. Waarom is dat? Wat voor licht is dat? We hebben gezegd alle klinkers stellen licht voor, later niet nu, aanvaard gewoon wat ik zeg. Kijk nou naar de letter ך̣ de tweede letter, deze letter heeft ook links bovenaan van de letter ook een puntje. Dat puntje bovenaan en niet onderaan heet chólam [o]. Zie je hier zit ook de klank o, en daarom hier ook als o uitgesproken. Dus ם van de letter Elokiem staat ook onderaan de klank e aangeduid, maar kort. Dan komt de medeklinker ך̣, dat wordt de letter l als je die verbindt, dan de klinker boven de ך̣ is o, chólam, dan word het Elo. Duidelijk? Dan komt er weer medeklinker ה [hey], word Elohé, en dan komt onderaan het puntje chíerek, dus Elkohie. En de volgende letter ם is wel medeklinker maar word ook vaak gebruikt als aanduiding bij de klinker, dat word als ie uitgesproken, zo'n chíerek puntje, en dan ם die dan gewoon in de regel staat word ook als ie uitgesproken, en samen word het Elokiem.

We moeten het wel een beetje onder de aandacht brengen zodat wij direct zien. er zijn bepaalde letters die nog zeer luchtig zijn, alles is in een verschillende vorm van verruwing. Dus hier kunnen we ook zien in de letters, dat er letters zijn die nog als het ware wel letters, maar tegelijkertijd nog erg luchtig zijn. Die zijn tussen de letter en licht in. En dat zijn letters die met name de letter ה, de letter ם en de letter ם, zie je wel de letter is aan het begin van het alef-beth luchtig, dat zijn met name de letters, en de letter ם ook. Zie je de vav heeft ook alleen maar een streepje van boven naar beneden. De ם is als het ware alleen maar een puntje met een stippeltje. En de letter ם is de zelfde ם die alleen naar beneden word getrokken. Het is een kleine letter, een Betje smal, heeft nog weinig letter van de echte zware keliem. En daarom is de naam van de Schepper, eigenschap van zijn barmhartigheid heet ook יהוה HaVaJa”H, zie je de letters?

Het is al een beetje verruwd als het ware omwille van de lagere, maar zijn nog erg dunne keliem als het ware. En er zijn ook andere klanken die nog meer verruwd zijn, maar toch nog geen ware keliem zijn. Bijvoorbeeld keelklanken. En wat nog onduidelijk word ח [chét] bijvoorbeeld of ץ [ajin] bijvoorbeeld zoals een y, die ook iets meer verruwd zijn. Zo zien we ook de gradatie in de letters, meer van licht heeft zij of meer van keliem, zwaarder word het. Kijk maar eens naar het laatste paar letter van het alfabet ץ [sjin of sin] die uit drie pootjes bestaat, of ת [tav] drie onderdelen als het ware. De laatste letter van het alfabet heeft twee sterke poten, staat goed op twee poten. Goed, deze dingen heb ik dan nog even toegelicht.

Dan hebben we nog de אֵת [át] geeft altijd iets erbij. הַשְׁמַיִם [hasjamaim] is een bepaalde lidwoord. שְׁמַיִם [sjamaim] is hemel. Het bestaat ook uit twee woorden שָׁמַיִם en מַיִם, de letter ם ontbreekt hier omdat het al samengetrokken is, maar het bestaat uit twee woorden שְׁמַיִם hemel, is natuurlijk ook z”a. Het bestaat uit twee krachten: שָׁ is vuur, dat noemen we links, en מַיִם [majim] is water chassadiem. We gaan nu even wat sneller door deze les heen en later zal ik er verder op in gaan.

אֵת is ook de aanduiding van het leidend voorwerp, ik zie hier...ik zie Jan... dan moet er iets komen als lijdend voorwerp, wie of wat.

וְאֵת הָאָרֶץ en de aarde. De aarde is **הָאָרֶץ**. הָ is ook weer een bepaalde lidwoord om het zo te zeggen, maar geeft ook een bepaalde kracht, een bepaald geheim. We zullen allemaal zien waarom lidwoord van bepaaldheid wordt gebruikt. **אָרֶץ** is land/grond en de letter **אָ** is een lichter lettertje geworden en soms verdwijnt die in bepaalde verbuigingen, combinaties, maar er zitten we twee letters vast in het woord grond. Daar zit de **הָ** en **אָ** die verwijzen ook naar het woord **רָצָא** dat betekent wensen. Dus de aarde heeft al te maken met de wens, malchoet is de wens, daarom **אָרֶץ** malchoet qua wortel komt overeen met wens, is ook tekort, verlangt naar...aarde heeft alles in zichzelf maar toch is hij aangewezen aan water van de hemel, van z"א.

Vers 2, r. 3

אֲבִי וְהָאָרֶץ, הִיְתָה תְהוֹ וְבָהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמַּיִם.

וְבָהוּ neem me niet kwalijk dat ik het woord verkeert uitsprak, normaal gesproken in d moderne taal zou ik zeggen oewohoe, maar de Thora geeft het zo aan als het nodig is. En dat klopt wat hij doet, want de het derde woord ervoor **תְהוֹ** eindigt op een ו, een klinker, en vandaar dat hier de ו van het vierde woord als wha word uitgesproken en los van elkaar, van die twee woorden zou het als oewohoe uitgesproken worden. Ik zie nu dat ik afgeweken ben van onze methode en ook van de heilige methode dat wij eerst de hele zin moeten uitlezen en dan globaal vertalen, dan pas daarmee aan de slag gaan. Ik heb nu een beetje gezondigd. Ik corrigeer me direct, ook van binnen.

וְהָאָרֶץ en de grond/de aarde, **הִיְתָה** was **תְהוֹ** nog zonder vorm voordat de vorm is verschenen,

Sommige woorden zal ik niet een eenduidige betekenis geven want dan kunnen we dat ook niet in één woord weergeven, en wat ik allemaal naast mij hier heb is een geweldige uitgave van L. Dasberg van de joodse Thora die dit heeft vertaald in vroegere tijden en het is nog steeds een standaard klassieke vertaling, en geweldig gemaakt. Hij is natuurlijk een geweldige intrinsieke, integere persoon. Hij heeft een enorme inspanning geleverd en toch kunnen wij die Thora en in elke synagoge wordt het standaard gebruikt, ze hebben het Hebreeuws maar ze kijken naar de vertaling, en voor ons is het absoluut onbruikbaar. Onthoud dat, gebruik alleen wat we hier leren, niets anders. Want met alle respect voor deze persoon, vooral de uitgave is het een intellectuele bezigheid, dus een product van het intellect. Zij willen goed Nederlands laten zien dat het geweldige Thora is, zo hoge intellectuele verheven taal is, wat absoluut niet zo is. Hij was eenvoudig en geniaal. En daar staat de aarde was woest en vormloos. Natuurlijk als ze dat zo vertalen dan maken zij de Thora woest en vormloos. Vormloos en woest van de geest van de Thora. Al doen ze dat natuurlijk niet expres, maar voor ons is het absoluut onbruikbaar.

Dus is wat wij zeggen in de regel 3 **תְהוֹ** betekent absoluut nog niet bevattelijk, iets wat nog voor de vorm, voor dat enige substantie was, voorafgaande aan elke substantie, potentieel alleen, in zich voordat iets geworden was. Alleen de tekenen waren al iets aangemaakt maar nog niets verschijnt.

וְבָהוּ en dat is al iets wat wel behoort tot de schepping maar ook nog geen echte keliem, alleen nog aangeven dat het wel toegekeerd is naar de Schepping toe deze kracht. **וְבָהוּ**,... absoluut nog niet toegekeerd aan de schepping, hij kijkt als het ware de kracht alleen omhoog

en heeft geen relatie als het ware met de schepping zelf, met het heeal... **וְחֹשֶׁךְ** en **duisternis**,...zie je hier word ook sequentie aangegeven van de krachten die geschapen werden. In de eerste zin was het 'en de Schepper schiep de hemel en aarde', eerst algemeen werd gezegd. De Thora gebruikt vaak dat soort dingen, dat soort procedé waarbij de Thora iets zegt in het algemeen en dan gaat de Thora het opsommen of het proces aangeven in detail, dat moeten we leren. **וְחֹשֶׁךְ** is al een veel lagere een veel meerdere grotere verruwing van licht daarom heet het ook **חֹשֶׁךְ** [chosjer]. Ik zie dat ik weer afgeweken ben, nu ga ik eerst de hele zin nog een keer volledig eerst vertalen en dan pas ontleden als het ware.

וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תְהוֹ וְנִהוּ en de aarde, was nog voor elke vorm naar voren werd gebracht/ontstaan en wat met contouren ... **וְחֹשֶׁךְ** en de duisternis,...; **עַל-פְּנֵי תְהוֹם** boven de oppervlakte van de afgrond,... **וְרוּחַ אֱלֹהִים** en roeach van Elokiem,... **זוֹרְמֵת עַל-פְּנֵי הַמַּיִם** zwevende is boven de oppervlakte van de wateren. Als algemene vertaling.

En hier komen we weer terug, want ik was alweer begonnen met de zin te ontleden om zo te zeggen in het midden van de regel 3. **וְחֹשֶׁךְ** dat is een volgende fase van de ontwikkeling, steeds meerdere verruwing, duisternis. We zien ook de duisternis wordt ook gevormd boven de oppervlakte van **תְהוֹם** van grond. Kijk naar het woord **תְהוֹם** en kijk naar het 3de woord van de regel 3 **תְהוֹ**, ze lijken wel erg veel op elkaar, dus tohoe en thahom, drie letters zijn precies het zelfde alleen zijn de klinkers ietsjes anders, dat doet er niet toe want klimkers betekent iets verschuiving en plus de letter ם erbij. De ם kwam erbij en werd het niet meer **אֱלֹהִים** wat al contouren waren, maar het werd al tot **תְהוֹם** tot afgrond.

וְרוּחַ אֱלֹהִים Dhr. L. Dasberg vertaalt het als Gods adam. Ik wil me niet kwaad maken, hij heeft zijn best gedaan maar Gods adem, kijk maar eens in de vertaling, zij hebben alles vertaald met God, God, God en God. Ik wil jou vragen om het woord God absoluut niet in de mond te leggen. Je hebt Elokiem, je hebt HaVaJa”H, dan heb je er al twee, straks komen er nog meer, dat kan je dan gebruiken en volg niet de adviezen van hen in wat ze allemaal doen. Deze Thora van L. Dasberg is een Gods-schending eigenlijk. Ik bedoel het niet verkeerd of als verwijd, maar het is wat ze hebben gemaakt, het is genoeg. Nu gaan we verder en met alle respect voor dhr. L. Dasberg. Ik bedoel niet dat het absoluut verkeerd is, maar voor ons is het absoluut onbruikbaar, maar door anderen is het wel goed te gebruiken. Wij zoeken in de Thora niet het verhaal, wij zoeken de redding, wij zoeken de juiste, we zoeken de geest van de Thora.

וְרוּחַ אֱלֹהִים we weten wat roeach is, ook een vorm van een beetje licht die qua eigenschappen lijkt tussen wind en lucht, maar niet wat wij uit het raam zien. We zien lucht als chemische stof, als gas maar ten aanzien van het licht zelf, t.a.v. van zijn Ejnsof, t.a.v. van chochma is dat al kwalitatief net als lucht, maar niet lucht die we hier hebben, het ozon en dat soort dingen, of co2 etc. - dat is iets anders, dat is hier op aarde. Natuurlijk is er hier ook een bepaalde overeenkomst. Dus Roeach Elokiem die lucht van Elokiem, of wind van Elokiem. Wind is ook een vorm van verruwing van het licht Ejnsof. Wind is misschien nog iets boven qua eigenschap dan lucht.

En **וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמַּיִם** en roeach Elokiem zweeft boven de wateren. Waarom zegt die ineens *de wateren*, kijk nou ה is *de*, dus betekent lidwoord van bepaaldheid. We hebben toch geen woord over **מַיִם** gesproken, over wateren, waarom heeft die het opeens over wateren, waar kwamen de wateren vandaan. Vroeger stelde ik ook altijd dat soort vragen en ik

had geen antwoord gekregen, maar het antwoord komt gewoon van boven als ik die letters na al die zinnen, dan straks krijgen we vanzelf, van boven word van alles gegeven als manna.

מְרַחֶפֶת is zwevende en niet..in tegenwoordige tijd, eenmaal als iets in het geestelijke wordt gelanceerd komt nooit een verandering daarin, niets verdwijnt in het geestelijke, daarom staat er zwevende, terwijl bij L. Dasberg staat er zweefde. Dat geeft niet. Ik doe het niet om hem te bekritisieren, maar ik laat even een paar voorbeelden zien wat wij doen terwijl mijn Nederlands is natuurlijk verre van zijn geweldig Nederlands, maar het gaat niet om het Nederlands. Bij hem zien we zweefde, da was eenmalig in de geschiedenis en klaar is kees. Ja, het was toen, maar de Thora zegt zwevende, steeds altijd zwevende מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמַּיִם *boven de oppervlakte van de wateren*. Waarom is het *water*? En niet de wateren, enkelvoud.

We hebben nog geen woord gesproken over water. En als je goed kijkt uit de diepte van je innerlijke hart en in het verstand dan zal je zien dat in de eerste zin zelf staat ook de hint op de water. Kijk nou de eerste zin en het vijfde woord הַשָּׁמַיִם *de hemel*. In potentie in de hemel zitten twee dingen שֵׁשׁ *vuur* en מַיִם *water*. Daar zaten allemaal het water daarin, in het woord, alleen in potentie, maar door al die ontwikkelingen, door het eerst dat het werd thohoe oewohoe absoluut vormloos, nog voor de vormgeving en na d contouren gemaakt werden van net zoals bij het optekenen van de technische tekening, ook net zo een blauwdruk, eerst aangeven, enkele stippeltjes maken etc. en dan kwam de חֹשֶׁךְ *duisternis* en dan verkreeg men afgrond en roeach. Dus na al die ontwikkelingen gepasseerd te hebben kwam natuurlijk dan die wateren tevoorschijn.

Dit is het einde van het eerste gedeelte.

Les 1.2

We staan in de regel 4, מְרַחֶפֶת zwevende, zie je niet zweefde, niet in de verledentijd, want steeds blijft alles wat een keer gelanceerd is in de schepping, blijft altijd een proces van het heden. Daarom zwevende, altijd zwevende roeach van Elokiem boven de oppervlakte van het water. En van het water weten wij nu waar het vandaan komt dat wij het Hebreeuws al lezen. We zien dat water terug מַיִם zien we terug in het woord הַשָּׁמַיִם in de eerste regel, het 5de woord. Dus daar komt het woord שֵׁשׁ מַיִם vandaan, in potentie in kracht komt het dan daar. En hier waren wateren.

Kleine toelichting:

Hier zit nog erg speciaal מְרַחֶפֶת dat betekent dus zwevende, en in het midden van dit woord zitten drie wortels, letters die behoren bij de essentie van het woord. De overgrote meerderheid van Hebreeuwse woorden bestaan uit drie letters. Soms als we twee letters zien, betekent ook drie letters, alleen de derde eindletter ontbreekt. Vaak is het de dubbele letter die ontbreekt en soms zien wij vier letters, bijvoorbeeld de eerste twee, en word de derde en de vierde precies het zelfde geschreven. En soms hebben we ook vijf letters in het woord. Kijk, er bestaan dingen zoals afleidingen van het woord, er komt aan het einde een voorvoegsel en achter voegsel, dat is niet het kroonwoord, de echte stam bestaat altijd uit drie letters in het Hebreeuws, maar soms zien we het als twee, maar als we twee zien, betekent het dan iets, dat betekent dat er nog iets in de kiem is als het ware, maar altijd uit drie letters. Want drie letters zijn drie keliem, drie compartimenten van keliem zoals we dat hebben geleerd.

Een letter vertegenwoordigt hoofd, of kether, chochma en bina. De ander vertegenwoordigt lichaam of z"ra, en de derde vertegenwoordigt de malchoet. Maar soms is het zo dat die letters niet in die volgorde staan als hoofd, dat betekent dat de malchoet gekomen is naar de z"ra, de

zelfde drie letters, maar in een andere volgorde. Dat betekent dat ze toch wel verwant zijn met elkaar qua krachten en toch is het iets anders.

Kijk naar het woord מְרַחֵם dat is dan even een klein beetje om het gevoel te krijgen, zwevende, prachtig mooi verder word er niets over gesproken, wat zit daarin? רחפ die drie letters, ר heeft de gematria 200, dus het tweede woord in de regel vier. Dus als je de drie middelste letters neemt. Het hele woord bestaat uit vijf letters, maar deze drie letters kenmerken dit woord of de kracht. Dat is dan de partsoef. En er zijn een aantal letters, enkele stukken die dan voor of achter geplaatst kunnen worden.

Maar onder anderen de eerste letter מ en de laatste letter ת die kunnen voor of achter geplaatst worden. Dus die behoren eigenlijk niet aan de constructie van de partsoef of van de keliem van een bepaalde kracht. Daarom moeten we straks altijd leren ook te kijken naar wat is dan een partsoef. Elk woord is ook een partsoef, in elk woord zien wij dat het uit tien sfirot bestaat, en tien sfirot betekend dat het ook een soort ziel is, een soort kracht is. Elke kracht heeft ook in zichzelf een soort keliem en ziel, duidelijk? Elke tien sfirot betekent; tien sfirot kunnen zijn van keliem en tien sfirot van licht, duidelijk?

Dus keliem is net als bij de mens lichaam. En als we het vergelijken met de mens dan is keliem net als lichaam, en licht in de keliem is net zoals de ziel in de mens, onthoud dit! Net zoals de mens een lichaam en ziel heeft, zo ook alles wat bestaat, behalve Ejnsof heeft in zichzelf elke kracht die er is, die in zichzelf bestaat uit, heeft, keliem en de keliem van de kracht, vullende licht, essentie wat aan die keliem leven geeft. Keliem betekent overwin een tekort.

Op zichzelf kunnen zij niet bestaan zonder licht, de keliem. Alleen door licht kunnen zij uitkomen als keliem, kunnen zij vervulling krijgen. Zo ook het woord wat wij hier tegen komen. Hij heeft ook drie letters nodig om aan te geven dat die in zichzelf drie compartimenten heeft. En waarin dan licht binnen komt. Dus ook in dit word er iets van de voorkant toegevoegd en van achteren word iets toegevoegd, heeft natuurlijk ook een geweldige betekenis maar wat, dat laten we nog even achterwegen.

Maar de kern van het woord is רחפ van binnen. En ר heeft de gematria 200, ח is 8 en פ is 80. Samen worden het 288. En רחפ heeft 288 vonken van het licht dat gebroken werden na het breken van de werelden. Herinnert u zich dat nog, de wereld nekoedim. Als u het niet goed weet geeft dat niet, we gaan het goed leren in de kabbala, in de Ets Chaim, maar alles werd gebroken als het ware, de werelden werden gebroken en dan werden Adam na zijn zondeval verbrokkeld in de zielen die van hem kwamen en alles werd verbrokkeld in 288 vonken, die we in elke toestand als het ware naar boven moeten halen.

Het doet er niet toe dat wij dit nog niet onder ogen zien, maar dat we zien dat in dat woord al dat roeach, Elokiem, dus dat roeach van de Schepper zweeft, daarin zit ook dat correctie proces, die 288 vonken van het licht die ook (het belangrijkste is dat we een feit constateren) in ons zijn, wij zijn gevolg, we gaan in dit onderdeel niet spreken hoe dat allemaal was, in het besturingssysteem van het heelal etc. de werelden is niet een onderwerp voor hier maar het is al een voldongen feit.

En dan zeggen we alleen 288 heilige vonken van licht die wel corrigeerbaar zijn, die moeten we naar boven brengen tot naar atsieloet. En dat zit al direct in het tweede vers van de Thora in het scheppingsproces, dus er zit al een hint in. Dat is voor ons belangrijk. Want hier in het

scheppingsverhaal zien we ook allerlei dingen die later terug keren in allerlei vormen uitgewerkt etc.

Dus 288, maar er ontbreekt nog 32 die nog niet corrigeerbaar zijn (we zullen zien hoe dat komt), alleen de malchoet, 8 sfirot zegt maal 4. 4 betekend HaVaJa”H in elke sfira, en dat is 32. 32 kunnen wij niet corrigeren tot de komst van de Masjiach. En de gematria van 32 is ook לב, ל is 30 en ב is 2, maakt samen 32. לב betekend ook lev, en dat betekend hart. En de Thora spreekt van het stenen hart, daarom word het niet gecorrigeerd. Daarom ook de mens ervaart dat er iets in zijn hart zit dat net als steen is, en daarom zeggen de profeten als zij een aanval willen doen, aanmaningen wil geven aan de mens, dan spreken zij ook van “maak je hart van vlees en bloed en niet van steen”.

Ik voel wel als een mens nog in een fase van steen is, dan voel je dat wel natuurlijk. Van ons ook, maar stap voor stap moeten wij de ontkalking doen, onze aard ontkalken, dat betekend dat wij brengen alle 288 vonken van het licht omhoog uit dat mengsel van goed en kwaad. Goed en kwaad betekend dat mengsel waar ook de kliopot inzit, we moeten dat naar boven brengen, reinigen. We hebben nu een beetje over twee zinnen gehad. En nu het scheppingsproces gaat voort.

We stoppen nu met deze les want we moeten de Thora laten openen, langzaam komt dit wel, maar het duurt nog even voordat wij het gaan voelen. Het is goed om deze les te herhalen, en hoe dat uitgesproken word. Probeer eerst de zin volledig uit te spreken, de hele zin. Voor de rest hebben we nu een begin gelegd. We zien nu op eens...ik wist absoluut niet op welke manier... en wij gaan dat dus meer vanuit de ziel van de mens dat doen, dichter bij ons niet van de hoge van Ari deed, daar kunnen we alleen maar leren van Ari en van Zohar. Ik kan alleen maar van beneden. Als we dat allemaal van beneden kunnen doen, maar zoals de ziel van Ari, die kan allemaal van boven zien net zoals de Schepper, dat hebben wij niet. Maar we kunnen wel als vanuit de ziel proberen vraag ik om de Schepper dat wij het op die manier kunnen dat werk doen en ook zijn Thora enigszins doorgronden op die manier. Hier hebben we geen slagzin van de dag. Misschien is het wel handig een kliep stukje te doen om nog een keer door te kunnen nemen. Het is niet zo moeilijk Briesjiet Bara elokiem at HaSJamaim weat haArets, probeer in deze zin elk woord te leren en als het kan, in den beginne schiep de Schepper de Hemel en de aarde. Probeer het ook, onthouden bedoel ik niet maar herkennen, wie weet kan je het ook onthouden. Maar in ieder geval woorden.

Probeer deze week, we hebben niet veel woorden hier, kijk hoeveel woorden hebben we hier, niet zo veel woorden, het zijn ongeveer vijftien á twintig woorden, die hoeft je niet uit je hoofd te leren maar dat jij ze al herkent.

Dus die woorden zoals we die hier hebben staan, dus niet apart dus zoals het woord דְּחֵיךְ duisternis is en jij weet dat het *en duisternis* is. Er staat vaak vé [ן] *en* in het Hebreeuws is het voorzetsel *en* is vé. Kijk nou naar het begin van de regel 3, daar staat וְהָאֲרֶץ vé-ha-arets zie je dat? Ha-arets is aarde, en aarde is malchoet, en waar dat verbind een hogere en lagere. ו is 6 en is z”a vaak, 6 uiteinden, 6 sfirot van z”a zie je וְהָאֲרֶץ, en de aarde was die ten dat, en in de aarde zelf zit zelf ook als het ware de uitwerking van z”a bij. Vé is z”a in de vorm van z”a en וְהָאֲרֶץ is volledig malchoet. Op die manier zullen we dat ook bekijken. Maar om nu even een notitie te maken, vaak verwijst het naar de z”a. Daarom is de ו ook aan het begin van een woord is een verbindingswoord, een voegwoord. Het verbindt voorafgaande. En dat is net zoals de z”a dat ook doet. Verbind de biena en de malchoet.

Les 2

Pag. 1, r. 4, 2,8

8 betekent **perek 8** hier wordt het hoofdstuk in het boek mee aangeduid. En het de tweede in dit geval de letter 2 geeft aan welk vers het is.

Het gaat erom dat niet wat wij zijn moet ons interesseren, onderwerp zijn van ons werk, wat ik ben, maar *wat ik doe*, dat is mijn werk, en niet wat ik ben. Wat ik ben is een statisch gegeven, dat zonder richting is en zonder beweging, zonder dynamica, en dat is niet de mens. Het is niet de bestemming van de mens, al probeert men het hier op aarde op die manier door zichzelf te zien als iets. Dat is niet zo. Waarom niet? Natuurlijk weerspiegelt het de essentie van de mens, dat uiteindelijk de mens zal moeten zijn echt, net zoals de Schepper, onbewegelijk als het ware. Ik bedoel, onbewegelijk zonder behoefte, maar voorlopig tot de gmar tikoen hebben wij alleen maar werk. In het werk moeten wij onze bestemming vinden, zo is het gemaakt. Dat betekent de mens is het werk wat hij doet en niet wat hij is.

Wat is de mens nu, wat is er interessant aan? Niets. Wat een mens doet. Wat betekent doen? Dat betekent in de eerste instantie welke innerlijke beweging maakt de mens. Wat betekent welke beweging? Beweging kan je niet maken zonder dat jij een bepaald iets overwint, overwinnen van verzet van lucht, dan heb je brandstof nodig om hen op weg te helpen, en allerlei dingen. Dus onze beweging die wij maken, steeds opgewekt komen van binnen van ons onderstel, van onze malchoet. Steeds krachten opbrengen om naar Bienen te komen. Dus dat is de beweging. Wat betekent dat? Van vermeende mijn zelf naar de Bienen te komen. Dus het lichamelijke overwinnen. Er is geen andere manier, geen ander werk is aan de mens gegeven, alleen dat, steeds het lichamelijke overwinnen, dat is de voorwaarde om elke rust te vinden in zichzelf. Vreemd, het klinkt tegenstrijdig, maar zo is het. Door het lichamelijke te overwinnen, door inspanning te leveren, kom je tot de dynamische rust op hoger niveau. En wil je berusten in je huidige toestand, zonder strijd, dat is net zoals vragen om een prikje omdat ik de realiteit niet kan verdragen dus geef me een prikje.

Natuurlijk hoe verder en hoe meer de maatschappij ontwikkeld wordt, des te meer komt de vraag om een prikje. De mens wordt als het ware in de watjes gelegd, hij krijgt alles en toch niets, en toch voelt die pijn en alle andere dingen. Voor alles is een oplossing, een mobieltje voor dat niet. Waarom niet? Dat moet de mens zelf doen. Niets kan helpen. Jezelf, je lichaam overwinnen dat moet de mens zelf doen, niemand, geen maatschappij, geen maatschappelijk werker, geen psychiatrie, geen psychologie, geen religie kan de mens helpen om zijn lichaam te overwinnen. Alleen door het overwinnen van je lichaam verkrijgt je sereniteit, dat blijft en verdwijnt, dan kom je tot een nieuwe overwinning, vraag naar nieuwe overwinning van je lichaam. Dan moet je gewoon opstaan en weer overwinnen etc.

Aan de ene kant is het een onophoudelijke strijd en aan de andere kant is het een onophoudelijke vreugde. Als je dat met vreugde doet dan is het geweldig. Alles waar de Thora over spreekt is over deze dingen. Zelfs de instelling wordt overeenkomstig met de geest van de Thora, dan zal het in jezelf goed opnemen, dan zal het je helpen. De Thora moet ons helpen, de Thora zal op die manier voor ons het levenselixer zijn. Alleen op die manier kan het ons helpen maar als je wil weten, dan helpt het absoluut niet waar het over gaat.

Hoe helpt de Thora mij wat ik nu leer mijn lichaam te overwinnen, om tot mijn hoogste bestemming te komen. Dat moet je steeds in de gaten houden anders ben je gemotiveerd om te

weten, en enorme informatie is ontwikkeld, informatie om te weten. Ik heb vijf boeken liggen met de beste informatie, het zijn dikke pillen, om met al die informatie van grote wijzen ook van alle tijden, met allerlei variaties, allemaal goed, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar als je houding daarbij passend is. Ik heb dit alles geleerd en het helpt niet. Alle informatie, alle commentaren die er staan zijn geweldige commentaren van grote rabbijnen maar het helpt niet, waarom? Het prikkelt de mens. Het is zeer belangrijk dat wij hieraan denken.

r.4

וַיֵּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר **en zij Elokiem ik lees het letterlijk er zij licht, en het werd licht.**

Als we kijken naar het woord וַיֵּאמֶר als we de letter ו aan het begin nemen, dat betekent *en* als voorzetsel, maar dat is dan aan elkaar verbonden met het volgende woord. Die ו die voegt altijd iets toe, verbind altijd iets wat er geweest was en wat is en wat komt nu. En deze ו heeft nog een zeer speciale functie. Deze ו verandert de aspect tijd in het tegenovergestelde. Dus alleen in de Thora zien we dat en op een paar plaatsen in de beginnende profeten kunnen we dat nog zien, daarna was het er niet meer, komt het niet meer voor. In de eerste profeten nog wel, die hebben nog de smaak van de Thora, die zijn nog dicht bij het begin als het ware van de overeenkomst naar eigenschappen met de Schepper nog. Zij wisten nog de verbanden tussen wortels en takken.

Dus die ו die verandert de aspect tijd van verleden, heden en de toekomst. Dus als we hier de ו even buiten beschouwing laten en we zien וַיֵּאמֶר dat met de letter ו begint, dat geeft de toekomstige tijd aan. Dus וַיֵּאמֶר van het woord zeggen, geeft de grondbetekenis van zeggen. En die ו vooraf geeft de toekomstige tijd aan. Natuurlijk gebruikt een Israëliër het zonder na te denken, maar die ו is de toekomstige tijd. Dus al ו wordt toegevoegd o.a. aan de voorkant van het woord, en het woord is zoals we gezegd hebben uit drie letters in de regel. Drie letters betekent de hele partsoef qua krachten. Dus hoofd, middenstuk en onderstel. En als je dan vooraf plaatst en ו is tien, en ook chochma. Dus als je de chochma, de wijsheid voor je zelf plaatst, dan heeft het toekomst, dan heeft het beweging, dynamiek. Dus dan heb je de toekomstige tijd daarin zitten. En dan komt nog die ו die de tegenover gestelde tijd aan geeft. En die ו geeft dan samen met de toekomstige tijd van het werkwoord geeft aan dat het verledentijd is. Zien we dat? Het is nergens te vinden wat ik verteld, je kan het een beetje in de Zohar vinden.

Dus de kern van, de drie letters וַיֵּאמֶר die geven de basis aan van het woord aan, drie stamletters, die geven dan de wortel, de essentie van het woord, eigenlijk zijn eeuwige destinatie in de naam. Dat is de naam van dat gegeven. Bijvoorbeeld hier is het zeggen. Het doet er niet toe wat het betekent, natuurlijk doet het er wel toe, maar die drie grondletters geven dan de eeuwige destinatie van de naam van dit gegeven, dat is ook klie. Drie! En eeuwige betekent *heden*. Het heeft altijd de destinatie, maar geeft het heden aan. Dan hebben we de ו die de toekomstige tijd aangeeft, dat is dan als het ware die chochma. De mens plaats de chochma voor zichzelf. En die ו draait alles naar het verleden. Op die manier hebben wij dat in וַיֵּאמֶר hebben we drie treden tegelijk. Dat betekent de eeuwigheid is present in dat woord *en hij zij* dat is de letterlijke betekenis, zonder Elokiem zou het zijn *hij zei*, en dan komt er nog te staan wie dat zei, *Elokiem zei*. Maar in het woord zelf zitten dan alle drie tijden.

Wat betekent dat? Dat betekent, straks zullen wij zien en de wijzen zeggen ons dat door tien uitspraken is de wereld geschapen, door tien uitspraken die de Schepper had gezegd en die is

geworden. Als wij zo gaan tellen zullen wij niet meer dan komen dan een enkele, maar de wijzen hebben dat ontleed en zij zeiden ons dat het er tien zijn. We zullen het leren in de Zohar welke tien dat zijn. Het geeft dus aan de eeuwige handeling van de Schepper die één keer heeft gezegd en het is geworden, dat is tien sfirot van de biena. En we hebben hier in het woord hij zei, ם is de chochma en ך is ook waaruit ook 6 sfirot eruit komen, dat is de z"א. dus iets wat hier ontstaat en wat spraak is malchoet. Dus in de handeling in elk van die tien uitspraken zit alles bij elkaar. Alle 10 zijn biena, ם is chochma, ך is z"א en het woord אָרַךְ zij sprak is malchoet. Dus alles zit in die uitspraken. Maar hoe kan je het dan rijmen dat de Enig scheppende kracht iets kan zeggen? Zeggen betekent ook iets van, als wij dat zien van de kracht opbrengen, we zullen zeggen dat er een bepaalde scheuring in onze mond komt, de een tegenover de andere.

Maar ten aanzien van het eeuwige is dat ten eerste al die tien uitspraken kwamen van de wereld atsieloet. In de wereld atsieloet is het zo qua krachten dat er word gezegd en direct komt het tot de realisatie, in de atsieloet. Ook als de mens...wat betekent dat? Er is geen tijd en plaats en ruimte in het geestelijke. Hoe? In atsieloet zijn überhaupt geen atomen te vinden, geen moleculen te vinden in de ruimte die heet atsieloet. Dus geen lichamelijke, dat bestaat absoluut niet, geen atomen die te vinden is in de wereld atsieloet. Al die atomen en moleculen en chemische elementen, schepselen, stenen, planten is ook allemaal een verruwing van licht van materie.

In het domein waar de materie bestaat kan niet anders dan dat het eerst gezegd word, over gedragen word aan iemand en dan die gaat het uitvoeren, er is een element van tijd, plaats en ruimte. We kunnen zien in onze wereld bijvoorbeeld de koning, we spreken gewoon over de koning of de regering, maar de koning kondigt iets aan een bevel of een wet in onze wereld, en dat gaat naar de ministerraad. We zien in Nederland hoe dat allemaal verloopt. De koningin geeft een voorstel, jij komt met het voorstel, dan gaat het naar de eerste kamer, dan naar de tweede kamer enz. Er komt een hele discussie opgang voordat het iets zich realiseert. Dat is normaal in de materiële wereld.

Dus in onze wereld van doen is het zo: er is altijd ruimte tussen het zeggen de realisatie daarvan. Als een mens komt tot waarneming qua krachten naar de wereld Jetsiera, dat kan een kabbalist zeggen, vormgeven aan iets wat hij zegt, vormgeven. Daarom de grote rabbi Maharal van Praag was in staat om Golem, dat holle figuur te creëren, wat het ook mag zijn, we hebben nog geen kracht om dat te begrijpen. Hij kon de wereld creëren zo'n wijze. Geen mens was en toch een bepaalde kracht was er en hij gaf hem toch een bepaalde vorm. Dat betekend dat de mens de kracht had, zie je dat? En hij had de formules uitgesproken waarbij hij door het woord die Golem had gecreëerd.

Natuurlijk de mensen denken en ze kijken kinderlijk maar het werd wel gecreëerd qua krachten. Zoals ik al een keertje had verteld aan jullie hoe mijn vader, een gewone boer, een gewonen man die dan een afweersysteem had, bewerkstelligt door zijn geweldige overgave waarbij de duivel ons huis had gepasseerd en niet binnen gedrongen. Zo was dat ook, hij creëerde Golem ermee qua krachten, dat konden zij niet zien. Dat is dan zeggen, want er is een principe: als er ook gezegd word ook in onze wereld dan moet dat zeggen verbonden zijn met alle tien sfirot, dat is zeggen. Het doet er niet toe waar je het over hebt. Of je spreekt over koetjes en kalfjes, of een mens gaat naar de marktplein, het is altijd intrinsiek verbonden dient te zijn met rosj, toch en sof, met drie delen van de partsoef van jou tien sfirot. Als het niet zo is dan is het alleen een handeling van mond open en dan als een mens dat niet verbind bij het

spreken wat hij zegt met zijn tien sfirot qua krachten dan is hij op dat moment in de toestand van tweevoetige sprekende, begrijp je dat?

Waarover hij spreekt dat doet er niet toe, of het nu goede bedoelingen zijn etc. Het is allemaal goed alles wat je zegt maar het moet verbonden zijn met jou tien sfirot. Waarom? De mens zegt moet, de houding moet bij ons zijn, waarom? Wij leren het van het scheppingsverhaal. Aan een mens is gegeven om iets te zeggen, om iets te bewerkstelligen, zeggen is een kracht die gebonden is naar de tien sfirot. Als een mens zegt dan moet die daarmee iets op gang brengen. Zonder iets op gang te brengen is het gewoon uitblazen en inblazen van lucht, een mens onterende handelingen. Zelfs de vogeltjes die openen hun mondjes niet om zo maar iets te zeggen, ook zij brengen allerlei informatie over. Een dier gaat niet iets zeggen, zeggen betekent een geluid produceren zonder verbondenheid met zijn eigen tien sfirot. In dit opzicht zijn dieren veel consequenter dan een mens. Als mijn poes miauwt dan kan ik verschillende klanken horen, dan weet ik precies wat er in hem omgaat, met welke houding mijn poes spreekt tot mij. Want een poes zegt alleen dat wat om te bewerkstelligen wat die wil behalve de mens.

Daarom alleen de mens verdraait alleen de krachten van het zeggen. In de kracht van het zeggen van de mens ligt de hele redding bijvoorbeeld. Als je leert zeggen en bedoelen wat je zegt in elke toestand dan zal je redding ontvangen, en het tegenover gestelde is ook waar. Als je je niet lekker voelt en je gaat een beetje kletsen zoals men dat zegt, en om je gewoon lekker te gaan voelen dan vraag je om een prikje dat is ook een zachte vorm van een euthanasie die je vraagt, duidelijk? Ik zeg het alleen ten aanzien van de krachten. Menselijk gezien is het allemaal goed, maar dat is zo. Als je spreekt om jezelf te ontspannen dan ook verspil je je leven op dat moment.

Ook gisteren hebben wij een begin gemaakt zowel in de nachtlees als in de Zohar met minder praten, alleen qua krachten en niet meer dat teveel instellingen, het is nog nodig, maar steeds minder. Jij moet het in jezelf opbrengen maar als voorwaarde daarvan is wat wij nu leren in deze vers is dat zeggen en het woord leren. Kijk “wa-jomer Elokiem” en elokiem zei “wa-jehie or” er zij licht “we-jehie or”, en het werd licht, direct. Zo is het ook aan de mens gegeven. En als de mens spreekt vanuit zijn waarneming van de krachten van brieja, dan steeds minder wordt het, minder scheuringen, afstand tussen het woord en daad. Zie je dat? Want in asieja hebben we gezien 90/10. 90% is weerstand aan het hoge licht, en 10% is dan als het ware ruimteloos inherent in die 100%, ruimteloos, tijdloos en bewegingloos. Jetsiera is fiftyfifty, in brieja is 90% bewegingloos, eeuwig en in 10% zitten nog atomen, moleculen, ook niet moleculen als het ware, ook in atsieloet maar het is nog geen brieja, maar zit toch wel de weerstand. En daarom is het nog steeds ook in de brieja, laten we zeggen de mens kan werelden creëren, brieja is creëren, scheppen. En daarom zit een kabbalist gewoon voor een boek van Zohar of met letters, waar hij zich ook mee bezig houdt dat doet er absoluut niet toe. En hij creëert de werelden daarmee.

Een creatie van de werelden betekent zeggen waarbij jij met alle tien sfirot verbonden bent. En daarmee creëer je ook de wereld net zoals de Schepper het deed kan ook een kabbalist ook de werelden creëren want hij komt dan in brieja. En nog hoger, zeer hoge positie als een mens zo ver komt dat hij al vanuit de atsieloet zegt. Dat betekent dat hij dan direct zegt en direct wordt het gerealiseerd, duidelijk dat wij het begrijpen qua krachten die daar zitten. Het is ook vergelijkbaar hoe Jehoeda dat vergelijkt. In de atsieloet is het zo dat de koning zegt en direct wordt het gerealiseerd. In brieja is het dan nog hij zegt en zijn premier, de eerste minister die gaat dan direct dat ook weer op gang brengen etc. in brieja heb je dan nog laten we zeggen

nog één kamer , en jetsiera heeft twee kamers nodig om iets wat de koning zegt aan te nemen, en dan heb je de asieja, daar heb je een hele referendum voor nodig om iets tot gang te brengen. Het is nog niet duidelijk, het is nog niet zeker of het aangenomen word, duidelijk?

Want het woord van de koning wordt dan naar beneden gehaald via allerlei kanalen. Als het komt bij de mens dan heeft het geen waarde meer, het is niet meer zoals de koning uitsprak, en heeft dan zijn kracht verloren. Dat is wat wij hier leren in וְרִיבָה אֶל־הַיָּם en Elokiem *zei*, er zij licht en het werd licht, duidelijk? Waarom is het zo geworden? En zo waren er tien van die uitspraken waarbij *Hij zei* en direct is het gerealiseerd. Omdat in de atsieloet is het zo en ook de mens zoals bijvoorbeeld Mosje en anderen, dan overwint die dan Farao, hele koninkrijken werden naar beneden gehaald door het woord van de Schepper. Ook al de aardse koninkrijken gaan naar de knoppen door het woord van de Schepper. Naar de knoppen betekent die komen en gaan en aan het einde van de rit zal de Schepper één zijn en Zijn Naam één zijn. Want al het verweer zal wegblijven, verbrokkelt worden en zal weggenomen zijn, en dan zal hier op aarde ook net zo worden als in atsieloet qua krachten, waarbij atsieloet zal hier op aarde komen als het ware, waarbij niet meer gebabbeld zal worden, geen talkshow, alleen iets te zeggen om een avondje door te brengen, maar als men zou zeggen dan wordt het qua krachten direct gebeurd.

Ook hier op aarde, de mens zal bijvoorbeeld qua krachten zeggen, en het gebeurd, wat het ook is, we zullen het leren. וְרִיבָה אֶל־הַיָּם en hij zei – hij zei waarin en *toekomst* en *verleden* en alle tien sfirot al aanwezig waren, en niet dat de schepper stem heeft God behoeft om iets te zeggen, dat zegt men zo.

וְהִיא-אֵר, eigenlijk staat er וְהִיא [zijn] kijk naar het laatste woord van regel 4, kijk hoe luchtig de letters van *zijn* zijn, eigenlijk alle drie zijn, de drie letters worden gebruikt in de naam van de Schepper. Zijn! Iets tot zijn brengen is al het brengen van de naam van de Schepper tot realisatie. Zie je het woord zijn in het Hebreeuws in deze taal; וְהִיא. En וְהִיא is ook 10,5 en 10. Eigenlijk bestaat alles uit 5 en 5 X 5 is 25, 5 sfirot en elk heeft 5 in zichzelf. Elke partsoef bestaat ook uit 25. Dus 5 sfirot en dan 5, we kunnen het ons als 10 voorstellen, maar 5 stadia, 5 grondbeginselen.

וְהִיא-אֵר en er zij licht; ik wil de Zohar niet herhalen maar we zullen wel zien. En kijk het is al geworden dat וְהִיא regel 5 ook hier de zelfde ו uit de naam van de Schepper komt daarbij, daarbij komt die ו, en als de ו daarbij komt dan komt de z"א komt al de wereld daarbij. Er komen zes dimensies aan de klie, chessed, gvoera, tieferet, netsach hod en jessod. Zes dimensies betekent zes uiteinden van hetgeen wat qua kracht heeft ו toe gekregen. Vier windstreken, boven en beneden. Dat is de z"א, dat is de wereld, dat heet de wereld, voordat iets zich zo verruwd dat die zes dimensies niet heeft is nog geen wereld te noemen, is nog geen kracht. Kether chochma en biena zijn ook krachten, is nog geen wereld, en wat al zes dimensies heeft dat is wereld dat is wereld, dat heeft ruimtelijke aspecten als het ware, in het geestelijke bestaat absoluut geen ruimte, geen tijd en geen beweging ik bedoel zoals dit hier op aarde is. Maar alles bevindt zich in absolute sereniteit.

Maar kijk een naar וְהִיא-אֵר en er werd licht, kijk naar het werkwoord *zijn* maar dan is de ו nog toegevoegd, dan is het nog meer een presentatie van de naam HaVaJa"ח in de wereld. Zie je hierin zitten drie letters van de naam, eigenlijk alle vier de letters van de Naam, וְהִיא, Dus eigenlijk direct drie letters die volledig overeen komen met de naam van de Schepper. De volgorde is een beetje anders, en de vierde is ook de naam van de schepper. Dus die vier letters וְהִיא het laatste woord die in tweeën is gesplitst. Aan het begin daarvan hebben we vier

letters zie je dat? En alle vier van de naam van de Schepper, alleen de eerste drie komen volledig overeen met de naam van de Schepper van zijn drie letters in verschilden volgorde. En verschillende volgorde geeft...als wij zien de verschillende volgorde, verschillend van de naam van de Schepper, dat betekent een soort onvolmaaktheid ten aanzien van de naam van de Schepper, een soort verruwing, duidelijk? Als het יהוה dan betekent het als het ware geen verruwing, dat is ook natuurlijk verruwing ten aanzien van Ejnsof, maar dan is de volmaaktheid van chochma, biena, z" a en de malchoet. Als de ו naar voren komt, dan is het een soort verruwing van deze naam, gewoon present maar toch wel anders, נִיְהִי-אוֹר. Zie je dat het laatste woord אוֹר licht, bestaat uit drie letters אור. Als je dan..straks zullen we dat leren...als je tussen de twee letters ..de eerste twee letter en de derde י komt te staan dan word het uitgesproken als avier, dus als je voor de letter א de י penetreert dan wordt het יאוֹר - licht.

En wat is het verschil met or אוֹר is licht, betekent or chochma, vijf sfirot, en wanneer י komt tussen die twee en ר dan word de lucht, dat is veel ruwer dan licht, duidelijk? Lucht betekent niet de lucht wat wij hebben met het ozon ect. Maar lucht betekent een gradatie van het licht dat veel verruwde is en dan als we bijvoorbeeld zien אוֹר avier, dat is dan de houding, dat is dan wanneer malchoet naar biena komt, dan verkrijgt een partsoef scheiding, ja? Kether en chochma en dan komt er een scheiding, en biena en z" a en malchoet die worden dan als het ware naar de lagere traprede gezakt, dus een toestand van gadnoet wanneer י komt in het woord אוֹר licht, als het woord als letter י komt na או en tussen hen komt י te staan. Dat betekent dat de malchoet als puntje, als י ook, die kan je ook zien als puntje, die verdeeld dan de kether en chochma en de rest van de partsoef en dan word het אוֹר lucht.

En daarna wanneer men weer op krachten komt dan verdwijnt ook die י weer als het ware, dat betekend dat de י weer naar beneden komt, naar zijn eigen plaats. Wanneer het gadloet is is het or, en wanneer het gadnoet is dan is het אוֹר. En lucht betekent chassadiem. Er zit wel licht in, als je neemt in het Hebreeuws het woord lucht, dan is het אוֹר en zonder de י is het dan licht. Dus er zit wel licht in lucht. Dat betekent lucht waarin een scheiding werd gemaakt tussen die twee sfirot kether, chochma, biena, z" a en malchoet. Dit was even terloops, straks zal het uitgebreid worden in de Zohar. Ik wil niet op de Zohar vooruitlopen. Taal is voor ons belangrijk.

Dus nogmaals וי' אִמֶר is dan verledentijd, de toekomstige tijd word dan omgezet door die ו in verledentijd. Zie je dat er onder de אֶל־הֵימִם vijf puntjes zitten onder de letter א. Ook dat zullen we stap voor stap leren wat dit is.

We beginnen met een nieuw vers

א,ד וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר, כִּי-טוֹב; וַיְבַדֵּל אֱלֹהִים, בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.

Hoofdstuk 1, vers 4

En Elokiem zag het-licht, want hij-is-goed; en Elokiem maakte een scheiding, tussen het licht en tussen de duisternis.

Zie je ook bij het eerste woord hebben we וַיִּרְא dat de ו veranderd de toekomst in het verleden. Voor ons wij weten dat de toekomst in de partsoef is zijn onderstel en boven de parsa is, met name het hoofd is verleden, ja? Ook hier zien we het in het woord וַיִּרְא dat de letter ו aangeeft dat het al eerder is gebeurd, dus de eerste emanaties, dat zijn de kether, chochma en de biena, dat is de verledentijd. En daarin zit al de toekomstige tijd t.a.z. van dit woord qua kracht wat het is. וַיִּרְא אֶל־הֵימִם de schepper zag. Als wij een woord van zien tegenkomen in de Thora, dan geeft het ons aan dat het met chochma gepaard gaat, met het licht van chochma, okay. En met het licht van chochma kan aanduiden of dat het de toestand

van gadloet is waarbij de hele partsoef licht chochma wijsheid ontvangt, zoals in de hogere werelden met name, kether, chochma en biena.

Maar het kan ook zo zijn dat de chochma nog present kan zijn in een combinatie van chassadiem waarin een schijnsel chochma aanwezig is, duidelijk? Als stelregel moet het bij jou zijn, overal waar het woord zien gebruikt wordt, overal, of wat het zelfde is; licht chochma, dat betekent dat het een soort verbondeenheid, of uitgaan is, verbondenheid met het uitgaan van de linkerlijn is. Altijd dat verband moet je leggen met de linkerlijn. Overal waar chochma is. Natuurlijk bedoel ik niet dat het niet gecorrigeerd is, dat bedoel ik niet. We bedoelen alleen toestanden van scheppende krachten, van heilige krachten, links en rechts. Maar als er sprake is van chochma dan betekent het dat het al verbonden is met de linkerlijn, de linkerlijn heeft niets verkeerd, maar als je kijkt naar de linkerlijn op een lagere niveau, dan kan het zo zijn dat rechter is verbondenheid met de schepper en de linker is kliepot. Maar in de hogere werelden daar is het niet zo, daar zijn beide krachten recht en links heilige krachten, en het is absoluut onmogelijk om chochma, wijsheid te verkrijgen zonder linkerlijn, links die geassocieerd wordt met chochma, onthoud dat voor jezelf.

Als het pure chochma is, de hele partsoef ontvangt vijf sfirot dan betekent vijf sfirot puur de linkerlijn. Het lagere ervaart het licht chochma niet maar het is puur links, puur chochma. Maar wanneer chochma is met mondjesmaat in chassadiem is ingehuld dan is het een chochma dat ook naar onderstel van jou kan penetreren, opbouwende chochma.

אִתְּךָ zie je bij dit woord word de laatste letter niet uitgesproken. א is ook de kracht van chassadiem en ook de kracht van biena. En hier bij het zien is chochma aan het woord. En de biena word dan zwijgend erbij gehaald, want nog een belangrijk principe is, natuurlijk kan chochma en biena niet gescheiden worden van elkaar, onthoud dat ook. De chochma en biena gaan altijd gepaard met elkaar, wij zeggen het alleen zo, dat de linkerlijn chochma en dan is er geen chassadiem. Het is belangrijk om de werkende kracht uit te drukken, maar in de werkelijkheid is natuurlijk chochma en biena niet te scheiden van elkaar. Eigenlijk is de werkelijkheid is het licht chochma en chassadiem absoluut onscheidbaar van elkaar, die kan je niet scheiden van elkaar, begrijp je dat zelfs als het puur chochma is, dan bedoelen wij niets anders vanuit de perspectief van de ontvanger. De ontvanger die ervaart dat alleen omdat die ontvanger via de filters van ontvanger, die zijn niet ontwikkeld in die mate dat die beiden kan in sereniteit kan ervaren, dus via de middenlijn dan ervaart de mens die chochma als het ware als concentraat, als essentie en hij kan het niet gebruiken.

Net zoals bijvoorbeeld wijn. Wijn kan lekker zijn als je er een beetje van drinkt, maar van wijn kan je ook azijn maken, en het kan zo sterk zijn dat je het net eens in je mond kan doen, datje geen slokje kan nemen want dan zou alles verbranden. Als je een beetje door je salade doet dan gaat het goed maar als je een slokje doet dan gaat een mens kapot. We hadden een buurvrouw is Moskou die wilde zelfmoord plegen, toen had zij gewoon een paar slokjes azijn gedronken, ze kreeg allerlei spasmes in haar keel en was toen overleden. Zo ook met een mens met het ontvangen van pure chochma overlijdt absoluut geestelijk. Ontvangt op de zelfde manier, ontvangt naar binnen en dat is onbestendig. Geen schepsel van alle schepselen is bij machte om puur chochma te ontvangen, net zo evenmin als azijn, concentraat.

Maar je ziet in אִתְּךָ zit ook de biena en de א verwijst ook naar de kracht van de biena. En zij is dan stil zwijgend in het proces van het zien is inbegrepen.

אָת – kijk nou אָת is zoals in de eerste zin zien we twee maal het woordje אָת. Kijk naar de eerste zin in de regel 2, we zien daar בְּרָא אֱלֹהִים, בְּרָא אֱלֹהִים in den beginne schiep Elokiem אֶת הַשָּׁמַיִם, אֶת הַשָּׁמַיִם, áť geeft aan dat wat wij noemen het lijdend voorwerp is, wie of wat heeft die geschapen? וְאֶת הָאָרֶץ – hier ook weer וְאֶת, maar hier zien wij dat op een of andere manier dat het verbonden, gekoppeld word door een soort makief, dat streepje ertussen van het woord is gekoppeld וְאֶת הָאָרֶץ. Waarom is het gekoppeld? Alles wat wij tegen komen in de Thora, elk woordje en zelfs elke letter moeten we kijken wat het allemaal betekend. Dat is de Thora, duidelijk? En niet van wat het inhoudelijk helemaal is. Het inhoudelijke gedeelte komt later. Alle licht komt door die letters ה, in de letters, alleen de informatie komt in die letters en hioe dat in elkaar zit, en pas daarna hebben we geleerd komt de inhoudelijke kant. De inhoudelijke kant is al op de lagere regionen, en hoe dat allemaal komt in de lagere regionen terecht. Maar je kan niet weten waar het lagere komt als je niet weet hoe het in het hogere zit qua krachten, welk licht naar binnen komt.

Dus אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ dus ook met de zelfde אָת als boven en gekoppeld aan dat licht. Zie je אֶת – ha or omdat het een bepaald licht is dus dat licht van de Schepping, en אָת is eraan gekoppeld, áť is dan alle letters van het alfabet van א tot ת, gekoppeld zijn aan dat licht wat nu geschapen werd. אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ en de Schepper zag, wat zag de Schepper?

Eerst heeft die gezegd in de vorige zin וַיְהִי-אֹרֶךְ; וַיְהִי-אֹרֶךְ er zij licht en er werd licht. Maar nu zien we, wat zag de Schepper de Elokiem? Hij zag een combinatie in één, niet zoals in de eerste zin dat was á haarets. Maar iets apart was nog van de aarde, maar een apart iets was nog bij de hemel. Maar hier zien we dat het gekoppeld is, het licht...daarvoor was geen woord het licht אֶת-הָאֹרֶךְ, daarvoor was alleen אֹרֶךְ, niet bepaalde אֹרֶךְ, licht dat nog hoger was, dat nog niet bepaald werd, en hier zien we al אֶת-הָאֹרֶךְ. אֶת is het artikel van bepaaldheid. Dat betekent daarvoor was het nog licht en in de vorige zin was...het hele scheppingsproces zien we voor ons gebeuren. Het licht daarvoor was gewoon licht, was als het ware nog in de kiem, en nu zien wij אֶת-הָאֹרֶךְ. אֶת-הָאֹרֶךְ is al licht dat wij enigszins de Schepping al verruwd zodanig dat het אֶת de al vorm heeft gekregen en אֶת eraan gekoppeld, het betekent dat het gekoppeld is aan de schepping. אֶת betekent van א tot ת.

Alles wat in אָת zit, eigenlijk alles wat werd geschapen, zal geschapen worden en is geschapen, in alle verschijningsvormen die ooit zouden plaats vinden zit in het woord אָת, in de 22 letters van het alfabet van de heilige taal die eigenlijk hebben in zichzelf potentieel qua krachten en ook uitgewerkt alles wat bestond, bestaat en zal bestaan zit in het woord אָת.

Dus אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ Elokiem zag het licht אָת hoort hier bij licht dat hij zag, wat hij zag. Hij zag dus niet alleen het licht zoals dat overal vertaald wordt, maar *hij zag* de hele schepping gebonden aan het licht. אֶת-הָאֹרֶךְ want het goed is. Ook hier is de אֶת verbonden met אֶת.

אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ אֶת-הָאֹרֶךְ ook hier zien we de zelfde אֶת die veranderd in het verleden. אֶת-הָאֹרֶךְ en hij heeft scheiding gemaakt. Elke scheiding is een vorm van ontwikkeling. Wat betekent dat? We hebben gezegd, we moeten juist eenheid nastreven, maar voor de eenheid tot stand gebracht word moet eerst de scheiding plaats vinden, dat is goddelijke logica. Kijk eerst was er chaos, dus eigenlijk word elke toestand dat als wij dat hier lezen is elke toestand net zoals de scheppingsproces. Elke vorm van ontwikkeling, elke toestand die wij tegen komen gedraagt zich naar die formule die wij hier nu tegen komen in het scheppingsproces. Eerst elke situatie is absoluut vormloos, heeft geen vorm en het is alleen maar donker. En dan door de innerlijke stem van de mens die hier op aarde is gezet om op precies de zelfde wijze hier

zeggen en realiseren. Toen de mens op aarde was gezet had ie ook deze kracht om te zeggen en direct werd het tot stand gebracht. Maar door alle zondes die de mens beging ontkoppelde hij zichzelf uit zijn eigen tien sfirot, dus vandaar dat men zegt, men spreekt bla-bla-bla maar het is niet, meer verbonden met de tien sfirot. Het is een talkshow, maar niet verbonden. Daarom is het een lachertje geworden. Want van binnen is men niet verbonden met wat men zegt. Men heeft andere plannen, andere gedachten, andere bedoelingen met wat men zegt, overal. En daardoor is het alleen maar eigen belang, daarom ontkracht men ook zichzelf, zijn eigen krachten en is de redding zoek. En de redding is wanneer de mens zegt waarbij hij absoluut verbonden is met wat hij zegt met de tien sfirot.

Dus hier is het hele scheppingsproces uitgedrukt. Scheppingsproces betekent alles wat wij doen is ook een scheppingsproces, begrijp je? Voordat jij zegt verkeer je net zo in jouw innerlijke wereld ten aanzien van wat jij nu wil bewerkstellingen, net in zo'n toestand als bij het begin van het scheppen van de wereld, chaos, een pot nat. We kunnen niet onderscheiden tussen elementen van de situatie, net zoals et hier was. En daarna neemt de mens een beslissing, er komt een gedachte bij hem op om de wereld te creëren, dat betekent om die situatie machtig te worden, deze situatie te verkrijgen.

En dan zegt de mens met een goede intentie dat hij verlangt naar het licht, er zij licht, en er werd licht, zo moet je dat ook in elke situatie doen. Licht betekent dat jij zegt, er zij licht en het werd licht. Er zij licht betekent jou kavana/intentie om van malchoet naar biena te komen en **וַיְהִי-אוֹר** betekent dat jij opdat werkelijk nu krachten opbrengt vanbinnen om die biena te bereiken. Wat betekent dat? Eerst kom je naar de biena, elk proces, elke handeling doen we op die manier. Van malchoet stap je omhoog naar de bovenste gedeelte en je verbind jezelf eerst met chassadiem, daarna: **כִּי-טוֹב**, **וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר**, **כִּי-טוֹב** en de schepper zag dat het licht goed was. Dat betekent ook voor ons, dat de malchoet wanneer die komt naar de biena, die kijkt ook dat het licht daarvan chassadiem is goed, maar het is niet genoeg, dan ben je verbonden met de chassadiem maar het is niet genoeg voor de lagere wereld.

וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים en hij heeft scheiding gemaakt, zie je Elokiem ook en Elokiem hier bij het scheppen van de wereld dat is biena, maar bij ons, bij de malchoet, malchoet is ook Elokiem, maar lagere Elokiem, het is de zelfde letter, de letter **ה**, biena is de letter **ה** en malchoet is de letter **ה**. De biena is de hogere **ה** en malchoet is de lagere **ה**. Dus Elokiem is ook biena en kan ook malchoet zijn. Dus wij moeten ook zelfde doen. Wat heeft de Elokiem gedaan in het scheppingsproces? Hij heeft scheiding gemaakt tussen het licht en duisternis. Als wij dat vertalen naar de menselijke handeling die ij moet verrichten in zijn geestelijke werk betekent eerst kom je naar boven en verbindt je je met de biena, dat betekent met de rechterkant, de chassadiem alleen, dan haal je zelf uit het impasse van beneden. Daarna als je boven ben kan je scheiding maken, onder moet je nooit scheiding maken. In jou onderstel mag je nooit scheiding maken want dat brengt dood, dat betekent geestelijke dood en ellende, en eenzaamheid ect. Dat mag je niet doen.

Eerst breng je het naar biena, naar de bovenste helft van jou sfirot, en dan ga je de volgende fase in. Dan moet je krachten opbrengen om volwassen te worden, dat betekent jou wens, jouw houding qua krachten moeten groeien. Net zoals het hier staat dat de Schepper scheiding maakte tussen licht en duisternis, wat betekent dat? Licht betekent en is voor ons rechts, or chassadiem in ons, en or chozer bij ons is licht chochma, links. Hier moet een onderscheid gemaakt worden ten aanzien van ons tussen licht chassadiem, dat is dan de rechterlijn en licht chochma en licht chochma die kale chochma is. Dat betekent eerst had ik geen onderscheid kunnen maken en nu qua krachten ga ik twee polaire krachten onderscheiden in deze situatie.

Dus ik ga scheiding brengen in mijn situatie, scheiding zien na die twee krachten, opbouwende scheiding.

Want scheiding kan zijn door kliepot, dat is dan natuurlijk ellende. Daar moet je uit. Maar hier is het opbouwende scheiding, zie je dat het opbouwende scheiding kan zijn, en de scheiding die heilig is, dat is geweldige scheiding, hoe kan je zonder scheiding tot eenheid komen, duidelijk? We hebben het er gisteren ook een klein beetje over gehad. Dan boven maak je die scheiding, rechts heb je dan chassadiem en links heb je dan chochma wat niet kan schijnen omdat chochma voor malchoet, voor ons kan absoluut niet schijnen. We kunnen niet de chochma ervaren zonder chassadiem. En dan de volgende fase is om op een hoger niveau weer krachten op brengen, eenheid te verkrijgen om de middenlijn te verkrijgen zie je dat de mens is niet gemaakt om in nirwana te zitten en nirwana te krijgen. Natuurlijk voel je lekker, maar het is niets, maar de mens moet telkens die twee stappen nemen, zo is het gemaakt. We moeten het gewoon accepteren. Natuurlijk lijkt het wel vermoeiend, maar stap voor stap, wij zien wel aan de scheppingsplan dat het zo van boven is gemaakt, moeten we dan tegen strribbelen?

De hele bedoeling is om tot wasdom te komen, dat betekent om niet tegenstrribbelen want het is voor ons best gedaan, en natuurlijk willen wij niets, het is ook goed dat wij niets willen doen, omdat wij ook op hem lijken, op die menig scheppende kracht, hij is volmaakt en wij zijn volmaakt, maar wij moeten eerst krachten opbrengen om waarlijk volmaakt te worden en niet luiheid uitmaken voor sereniteit. Dat is iets anders. Luiheid betekent ik ga niets doen, de Schepper doet niets dus ik doe ook niets, dat is ook mijn wortel. Vaak is het zo dat een zoontje en zijn vader, de vader zegt tegen zijn zoontje om de vuilniszak even naar buiten te brengen. Dat zoontje heeft nooit gezien dat zijn vader dat doet, dan gaat die tegenstrribbelen tegen zijn vader. Jij moet een voorbeeld geven. Dus als de vader de vuilniszak buiten zet en zijn zoontje ziet dat zijn vader dat doet dan loopt die naar zijn moeder en zegt dat hij ook de vuilniszak buiten wil zetten. Hij ziet en leert het van zijn vader, begrijp je? Maar als hij ziet dat zijn vader dat niet doet, dan zeg die dat die het ook niet wil doen.

En daarom weet de mens het scheppingsverhaal niet, hij ziet alleen maar de Scheper heeft alles en ik ben ook van hem, dus ik moet ook precies hetzelfde zijn. Maar je moet eerst krachten opbrengen en volwassen worden. Kijk naar het kind van de vader, de vader heeft een auto, de vader heeft dat, de vader heeft respect etc. dus hij ontleent zijn krachten aan zijn vader. En daarom is het erg verschrikkelijk leven een moeilijk leven voor iemand wiens vader een zeer hoog opgeklommen is want zijn kinderen zij lijden enorm. Zij kunnen geen plaats in de wereld vinden, omdat de vader zo beroemd is, zo rijk is of zo machtig is, het is ellende voor de kinderen. Hij voelt dat hij zijn vader niet kan evenaren, dan voelt hij faalangst en alles. Zijn leven is geruïneerd als hij zichzelf niet vind, begrijp je dat?

Hij kijk tegenop zijn vader, hij ziet dat hij hem niet kan bereiken, en dan gaat die ook tegenstrribbelen, zich kinderlijk gedragen ten aanzien van zijn vader, okay? Precies het zelfde is natuurlijk ook met ons. Onze Vader is absoluut volmaakt. Dan heb ik twee mogelijkheden, of ik kijk naar hem net zoals dat op aarde is, dat mijn vader hoog is. Aan de ene kant is het een enorm respect, aan de andere kant is er ook ontzag en dat vluchtgedrag van ontzag is laat mij alleen, laat mij met rust, ik wil absoluut niets met jou te maken hebben, ik wil mijn eigen leven opbouwen, geweldig is dat. De Schepper wil graag dat wij net als hem worden, dus de vader ook van een zeer vooraanstaande man die wil ook dat zijn zoon zich ontwikkeld, maar hij kan niet...hij kan zijn zoon helpen, maar niet zichzelf daardoor kleineren. En natuurlijk een enorme geweldige uitdaging van het probleem was Baroeg ten aanzien van Jehoeda

Ashlag, ten aanzien van zijn geniaal goddelijke vader, maar heeft ook veel Sjlavej HaSoelam...veel dingen geschreven die veel lager zijn natuurlijk dan wat zijn vader had geschreven, maar het is een heel andere niveau.

Dus uiteindelijk heeft ook Baroeg "Sjlavej HaSoelam" en andere dingen geschreven waarbij hij toch zijn eigen weg in het goddelijke hadden gevonden, eeuwigheid gevonden, waarbij ook hij zijn rol gebracht is de Sjechiena nog lager dan zijn vader. Hij is niet minder dan zijn vader, maar op zijn andere manier.

Is het duidelijk? We hebben nu het proces gehad ook voor ons moeten wij precies hetzelfde zien van het scheppingsproces leren wij de hele Thora en ook onze eigen destinatie leren wij van dit proces. Eerst chaos, dan komt de verdeling van de situatie in die twee en dan de derde is eenheid wordt daarmee bereikt.

Les 2.2.

Nogmaals, de scheiding werd gemaakt in de regel 5 het laatste woord וַיִּבְרָא אֱלֹהִים ; *en de Schepper maakte scheiding tussen licht en duisternis*. We hebben geleerd dat wij een product zijn van de Schepper, wij zijn zonen van de Schepper. Zo, dus in dit verhaal wat wij nu lezen, in die krachten die wij nu tegen komen in de scheppingsdaad kunnen we ook leren Hem na te bootsen. De hele bedoeling is dat wij de Schepper nabootsen, wat de Vader doet, moet ik ook doen. Ik doe niet anders wat mijn vader doet. Onze Vader is de Eeuwige bron van het leven, dat altijd leeft, ook dat is absoluut onze natuur, eeuwigheid is onze natuur, wat scheid ons van de Vader? Onze lichamelijke wensen, we spreken niet over het lichaam. -----

Het is belangrijk om te weten en absoluut anders dan de religiën denken. We hebben twee elementen in ons. Ik ga het nu voor het eerst uitspreken. We hebben twee dingen in ons zelf, eigenlijk één ding maar we kunnen toch spreken van twee. We hebben onze ziel dat uit drie elementen bestaat, hoger, midden en lager ziel. Dat is de mens eigenlijk, die ziel, de partsoef van de drie elementen, licht wat in tien sfirot is. Dat is de ziel van de mens wat geschapen is, dat is eigenlijk de mens. En net zoals een noot bestaat uit een schil en daarin zit een pit. De pit is eetbaar, is net zoals de ziel en daarbovenop zit de harde schil, bijvoorbeeld van walnoten. En de schil is dan de kliëpa, zo is het ook bij ons, ons materieel omhulsel is kliëpa, ik zeg niet dat het onrein is.

Hoe komt het, waar komt het vandaan als de Schepper alleen maar licht is? Hoe komen wij aan het lichaam? In de werelden waar de mens werd geschapen, wat is dan zijn domein? Brieja, jetsiera en asieja. Dat is al afgescheiden van atsieloet. Duidelijk? De wereld van afscheidingen. En daar vinden wij ook waar elke afscheiding is, we hebben gezegd 90/10, 50/50 en 90 goed en 90 slecht. Daar zitten al twee parallellen systemen van werelden. Rechts is de 'de vier werelden van heiligheid' en links is 'vier werelden van toem-a, onreine krachten'. Daar hebben we de scheiding al, daarom is voor ons de scheiding nodig. Duidelijk, die vier werelden hebben wij al rechts en links, in de werelden brieja, jetsiera en asieja, in verschillende krachtspanningsvelden waarbij de rechter wereld, rechter systeem is van die vier werelden, dus atsieloet, brieja, jetsiera en asieja, een klein stukje van de atsieloet ook, z" a en malchoet, nog niet onreine krachten maar zit nog een tekort dat door ons als het ware gecompenseerd moet worden ten aanzien van de mensheid.

Dus in de rechter susteem van de rechterkant van d werelden van heiligheid, daar krijgt de mens de ziel vandaan. Maar van de linker systeem van kliëpot, van onreine krachten

verkrijgen wij lichaam, lichamelijk onze fysieke omhulsel komt door de linker systeem van de werelden, duidelijk. Anders begrijpen we het niet hoe kan van de volmaakte Schepper zoiets onvolmaakt en akeligs komen als ons fysiek omhulsel? Begrijp je? Het komt dus door de linker systeem van de werelden, dus door onreine krachten krijgen we het licht. En daarom is het lichaam ook als je hem even teveel aandacht geeft, dan ben je bezig met onreine krachten, want zijn kracht is onreine krachten, die is van onreine krachten tot stand gekomen. Dus het enige wat ermee valt te doen is om niets ermee te doen, begrijp je dat?

Dat is alleen een schil, alleen een protectie van buiten de ziel om de ziel een protectielaag, om de ziel vanbinnen de mens werk te doen, om hier qua lagere wensen, om die te verbeteren, corrigeren. En dat kan alleen maar binnen het lichaam. Aan de ene kant is het absoluut niet zwaar, en we zien wel dat aan het einde van het leven is het versleten en akelig. Kijk nou naar die Amerikaanse vrouwen van 80 jaar oud. Het is een en al ellende om naar hen te kijken, maar allemaal met briljanten. Kijk nu naar al die feestjes. Als een meisje van 15 – 20 jaar oud of een paar jaar verder is zonder enige diamanten, alles leeft in haar, alles is zelf in haar een diamantje, alles leeft in haar. En als je dan op een oude versleten vrouw van 70 of 80 jaar oud ziet, als je dan als die diamantjes ziet, dan zie ik bijvoorbeeld direct alleen maar ellende, en allerlei ziekten, Parkinson e.a., dat is wat ik zie, ondanks al haar....hij probeert daardoor compenseren wat het allemaal is, het is absoluut niet nodig.

Hier in Nederlands doen ze dat gelukkig niet, de vrouwen gedragen zich hier normaal. Af en toe verven zij hun haren, dat doen ze normaal en gebruiken niet veel make-up. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ons lichaam is aan de ene kant absoluut nul komma nul, dat betekent niets. Het is absoluut niet corrigeerbaar, onthoud dat erg goed. Probeer niet iets te ontlenen of toe te schrijven aan jou lichaam, je fysieke omhulsel, wat er niet is. Daar gaat het om mijn vrienden. Het gaat er niet om dat wij ons gedragen naar onze wishful thinking, of wat de tijdgeest...van buiten worden we alleen maar overrompeld door reclame, die wil verkopen, die weten dat wij lust hebben voor het lichamelijke, en daar maken zij gebruik van.

Maar wij kunnen absoluut niets verbeteren met onze lichaam. Juist omgekeerd, ons lichaam raakt versleten om naar hoe ouder de mens wordt hoe meer het lichaam versleten raakt, waarom? Om de mens steeds ertoe te brengen dat hij steeds geestelijker word, dat hij steeds waardevoller word, begrijp je dat? Maar in de wereld is het omgekeerd. Vrouwen zien het omgekeerd, ze denken dat ze graag van buiten jong willen blijven, naar vlees, vooral in Amerika. Wat een vrouw al niet uitgeeft voor verjongingskuur, iets dat absoluut troep is, begrijp je? Zij gaan nieuwe vagina's bewerkstelligen, dat het allemaal nog soepel blijft, of de mannen die een nieuwe penis willen laten maken, hij wil in zichzelf een nieuw leven inblazen, hij denkt dat die daardoor iets waardevols krijgt in zijn leven. Dat is in deze tijd, de mens denkt dat die daardoor een beter mens wordt.

Niets kan je veranderen niets kan je verbeteren met jou lichaam hij maakt een penis als King-kong, maar wordt die daar beter door. Het is erg goed wat ik zeg, het is absoluut geestelijke wat ik zeg. Dat is wat de mens nu doet met zijn lichamelijke. Het lichamelijke valt absoluut niet te corrigeren. Dat is de kliempa, het is een onreine kracht. Maar aan de andere kant, als we er weinig aandacht aan schenken, dan kunnen we wel inzien dat het functioneel is. Veel aandacht is absoluut niet functioneel, omgekeerd zie je? Maar als wij minder aandacht schenken aan ons fysieke omhulsel dan pas gaat het ons helpen, dan wordt ons lichaam echt als schil dat onze ziel beschermd. Dat stelt ons in staat om van binnen uit ons ziel te corrigeren waarbij we het lichamelijke absoluut niet aanraken, maar het hangt. En daarmee corrigeren wij het. Als wij alleen met het lichamelijke bezig zijn dan moeten we 100% weten

dat wij bezig zijn aan dat systeem van werelden van links, en dan laten we het systeem van de heilige krachten van Kedoetsja, van eeuwigheid liggen, begrijp je dat?

En dan zien wij nu het prille ontstaan van die twee systemen van werelden. De werelden van heiligheid en de wereld van onreine krachten, die twee systemen. Zo is de wereld geschapen naar die twee krachten. Dan zien wij dat al in deze zin die wij leren וַיִּבְרָא אֱלֹהִים, בֵּין הָאֹר וּבֵין חָשֶׁךְ **en hij de scheiding heeft gemaakt**, de Elokiem heeft scheiding gemaakt, **tussen het licht dat later het systeem van reine krachten zal worden, en tussen hetgene dat later zal uitmonden in het systeem van onreine krachten**, en de mens werd daar tussen gezet. En wat moet de mens steeds doen? Steeds eruit halen van de linker systeem van de werelden, van die onreine systeem van de werelden die steeds vonken van licht, want eerst de scheiding werd gemaakt en toen werd ook het breken van keliem. Da Schepper heeft eerst die twee systemen..en daarna heeft die breking gemaakt waarbij ook in de linker systeem van de onreine krachten ook de vonken van heiligheid gekomen waren. Waarom heeft die dat gedaan? Dus hij heeft eerst twee scheidingen gemaakt en daarna heeft die het aan elkaar gekoppeld en daarna als het ware gebroken, want anders...en daarna...we leven in twee werelden, we hebben de rechter systeem is het systeem van reine krachten en links hebben wij het systeem van onreine krachten, en nu omdat die twee al een keertje gebroken werden dan ook de linker systeem heeft in zichzelf de vonken van heiligheid.

Waarom heeft de Schepper het zo gedaan, dat ook in de linker systeem van de werelden vonken van licht zijn? Anders zou de helft van de schepping niet aan de correctie komen. Dan zou het net zo zijn als bij de A'K. Tot de taboer kan het licht wel ontvangen worden en onder de taboer niet. Dan zou een deel van de schepping altijd in de duisternis blijven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij die twee, de mens is gezet tussen die twee van werelden. Aan de ene kant hebben wij het systeem van reine krachten en aan de andere kant van onreine krachten en de mens staat er tussenin.

Is er plaats voor nirwana? Absoluut niet, duidelijk? Aan de mens is gegeven om van links te nemen en in rechts over te zetten, en dan word het als het ware...ik bedoel om een middenlijn te creëren, maar altijd die twee bestaan tot de gmar tiekoen blijven die twee bestaan, en de mens is tussen die twee gezet. De mens heet altijd de vrijheid, hij kijkt naar links, en links zoals we hebben gezegd is de kracht van chochma, die kunnen ook verhuld zijn in objecten als lustobjecten. Als een mens naar iets kijkt, dat trekt hem natuurlijk aan. Want wij hebben nodig, en chochma en chassadiem. Chochma verkrijgen wij van links, ook van het systeem van onreine krachten, daar krijgen wij ook van de chochma, en van rechts hebben wij chassadiem. Dus we worden getrokken, verscheurd tussen die twee krachten. En als we weten hoe dat functioneert gaan we gebruik maken van beiden. Op die manier gaan we er uit trekken van links van het systeem van onreine krachten, daar zitten ook die scherfjes, vonken van het licht die wij moeten corrigeren. En dan gaan we dat bewust brengen.

Waarom heeft de Schepper dat zo gemaakt? Omdat hoe lagere mens komt hoe meer verruwingen er zijn, anders zouden wij engelen zijn dan zou de wereld niet kunnen functioneren. Omdat de mens hier op aarde zo de Schepper in zijn gedachte had dat de mens moest absoluut onafhankelijk zijn, absoluut vanuit zijn eigen beweging naar de Schepper streven, als partners en niet als de baas ten aanzien van zijn onderdanen. Daarom heeft die ons zo gemaakt dat wij een speciaal lichaam hebben etc. waarbij wij afgeschermd zijn van Hem. –

Het lichaam is geweldig, dat Hij ons bekleed had met het lichaam, daardoor kunnen we Hem niet zien en worden wij tot onafhankelijke wezens gemaakt. Dus aan de andere kant is het

geweldig dat wij zoiets hebben, wij kunnen alleen in het lichaam vooruit gaan. Maar er is geen sereniteit, en moet je wel in het werk sereniteit vinden. Aan de ene kant werk en aan de andere kant zijn. Hoe vinden wij de sereniteit in het werk? Door overgave of je maakt een beweging naar rechts.

We hebben bijvoorbeeld nu twee uur hard gewerkt, we hebben chochma ontvangen, wij zijn naar links geweest. Ik heb jullie veel naar links getrokken, jij wilde graag alleen maar in sereniteit leven, jij wil alleen maar chassadiem, wil alleen maar genade. En ik heb absoluut geen genade, ik prikkel jou steeds om jou en mezelf natuurlijk wakker te maken. Ik wist absoluut geen woord van wat ik zou zeggen en ik heb geen voorbereiding gemaakt want het is niet van mij en het is niet aan mij. Maar we hebben licht van chochma ontvangen, en nu kom je naar je eigen chassadiem, jij bent de baas en niet ik ben de baas over jou.

Dus nu stap je weer de deur uit en ben je de baas over jezelf en kan je weer terug naar jou rechterkant, probeer zoveel mogelijk als je kan in de rechterkant te blijven want dan zit je in het systeem van kedoesja, heiligheid en zo nu en dan doe je even wat flitsjes naar links, je moet een paar flitsjes doen, dus 23 ½ uur moet je in chassadiem zitten, in volmaaktheid en nu en dan ga je naar de linker jongens omdat aan jou het werk gegeven is om hen daar ook uit te halen, en niet zeggen dat het linker systeem, de linke jongens wil ik niet zien. Wat doe je dan? Dan sribbel je tegen het scheppingsproces wat wij nu hebben geleerd, we moeten zorgen dat wij het ook naleven. En dan zullen wij al het goede en behagen ontvangen en zegeningen ontvangen, alles wat in het scheppingsplan voor ons werd voorbeschikt.

Dan kunnen samen zeggen Amen