תהלים פרק קנ׳ -Lesson 27

הללוהו ברקיע עזו: הללוהו כרב גדלו: הללוהו בנבל וכנור: הללוהו במנים ועוגב: הללוהו בצלצלי תרוטה: פרק קנ
א הללוי–ה/
הללו־א–ל בקדשו
ב הללוהו בגבורתיו
ג הללוהו בתקע שופר
ד הללוהו בתף ומחול
ה הללוהו בצלצלי־שמע
ו כל הנשמה תהלל י–ה
הללוי–ה:

מומור קנ

הַפִּזְמוֹר הַשִּׁשִּׁי (וְהָאַחֲרוֹן) בְּלְבֶץ מִזְמוֹרֵי הַהְלוּלִים, וְהוּא חֲתִימֵת מַפֶּר מְּהִלִּים בַּצֵשֶּׂרָה צִּוּוּיֵי הַלוּלִים וּבִקְרִיאָה לְכָל הַחַיִּים לְהַלֵּל אֱת ה׳.

Translation: The sixth and last Mizmor in Pseukei D'Zimra and it concludes the book of Tehillim with ten commands to praise G-d and with a call for all living beings to praise G-d

תהלים קנ

לְסָבּום מִזְמוֹר קג וְלְבֶץ שֵׁשֶׁת מִוְמוֹרֵי הַהְלּוּלְים

Translation: This Mizmor consists of calls to praise G-d. In total there are thirteen calls or directives to praise G-d found in this Mizmor. Commentators say the number thirteen was chosen to correspond to G-d's Thirteen Attributes of compassion (see the comments of the Radak). In truth, when you examine the simple meaning of the words, you find that the number decreases from thirteen to eleven if you eliminate the words: Halleluya that open and close the Mizmor. Those are general calls to praise and are not part of the core of the Mizmor. We can further reduce the number by eliminating the command in the last verse; i.e. Kol Hanishama Tihallel Kah which is written in a poetic style but is not directed to those present. Instead those words are directed at all living beings (even those that cannot talk). Therefore the true number of commands that are directed to those present total ten commands. The first command identifies who to praise: Halilu Kail B'Kodsho while the other commands are directed at an identified being: Hallelu Hu.

The ten commands can be divided into two groups: the first group consists of four commands. They refer to a place and to attributes of G-d. The places are: B'Kodsho-Mikdasho (either the Mikdash on earth or the Mikdash in heaven) and Roki'A O'ozo

ֻּעָּזֹ (הֶּרָקִיצִ – הַשְּׁמֵּיִם – אוֹ הַמֵּקְדֶשׁ שֶׁבַּשְּׁמִים); וְחַמַּדוֹת: לְדָשׁ, עוֹ, גְבוּרוֹת, לֶרֶל. בַּקְבוּצָה הַשְּׁוֹיָה שְׁשָׁה צִּיּוִים, וְהָם מֵּוְפִּיִים בְּמִּיִם שְׁשָׁה צִיּוִים, וְאָם נְסְבֹּר, שְׁיצִּלְּצְלֵי שְׁמַע׳ וְיִצְלְצְלֵי תְרוּפָה שִׁפְּר, נְבֶּל, פָּנוֹר, מֹּך, מִנִּים, עינָב, צֶּלְצֵלִים. וְאָם נְסְבֹּר, שֶׁיצִּלְצְלֵי שְׁמַע׳ וְיִצְלְצְלֵי תְרוּפָה הַם שְׁנִי כַלִּים נִפְּרָדִים מִוְפְּרוּ כָאוֹ שְׁמוֹנָה כַּלִים. וְאָם נְסְבֹּר, שֶׁיצִּלְצְלֵי שְׁמִע׳ וְיִצְלְצְלֵי תְרוּפָה הָם שְׁנִי כַלִּים נִוְּבָּיִם בְּמִוֹמוֹר הַנָּה בִּלְּכִם אָמָרִים בְּמָבוֹר הָאָבְרִים בְּמְבּיֹבִים הָאֵלְּצְלִים הָאֵבְּלְצְּלִים הָאֵבְּרְים שְׁמָנִים בְּמָב בְּנְבוֹיִם בְּתְבְּיִם עוֹר בִּשְׁמִנִּים בְּהָם בַּעְבִּיֹדַת ה׳, שְׁאָר הַכַּלִים נִוְפְּרִים בַּמִּוֹמוֹר הַנָּה בִּלְכָּד. צֵּלְצְלֵים שְׁבִיים בְּמִּמְוֹלְירִם בְּתָּבְיִים בְּתְּבִיים בְּמָּמְב בְּבִיר בְּעָבִים בְּתְּבִי בְּבְּיִבְי בְּיִבְּיִם בְּתְּבִיים בְּתְּבְיים בְּתְּבִים בְּתְּבִים בְּתְּבִים בְּבְּיִם בְּעְמִים בְּעָמִים בְּתְּבִים בְּעְמִים בְּתְּבִיים בְּתְּבְיִים בְּתְּבִיים בְּתְּבִיים בְּתְּבִיים בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּעִּים בְּעָבִים בְּיִם בְּעָבִים בְּעִּים בְּעָבִים בְּעִבִּים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּעִּים בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּעִבְּים בְּעִבִּים בִּיוֹם בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּעִבִּים בְּיִים בְּעִבִּים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בּיִים בְּלִיב בְּיִבְיים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בּיוֹב בְּעִבִּים בּיוֹם בְּעִבִּים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּים בְּעִבִּים בּיוֹב בְּעִילְם בְּבְּיבְיבִים בְּעִבְּיבִים בְּיבְּבְיבִים בְּיִבְּיבְּים בְּבִּיבְים בְּיבְּיבְים בְּבִּיבְיבְים בְּיבְּיבְּבְיבְיים בְּיבְיבְּים בְּבִיבְיבִים בְּיבְיבְּיבְּים בְּעִבְּיב בְּיבְּבְיי בְּבְּבִיים בְּיבְּיב בְּיבְּיבְיבְים בְּנְבְיבְּיב בְּיבְּבְּבְייִים בְּיִבְּבְיבְּיבְיב בְּיבְּבִייִים בְּיִבְּיבְּבְייִים בְּבְּיבְיבְיים בְּיבְּים בְּבְּיבְיבְּיבְּיבְּיבְּים בְּבְּבְּבְיבְים בְּיבְבִיבְיבְּים בְּיבְּבְיבְיים בְּבְּבְיבְיבְּבְּיבְּבִיב

Translation: (the skies or the Mikdash in heaven) and G-d's attributes: Kodesh (distinct), $O_{\mathbb{Z}}$ (strength), Gevuros (fortitude), Godel (greatness). In the second group we find six commands. Each refers to a musical instrument that accompanies the recital of the praises to G-d. You can say that seven musical instruments are mentioned here: Shofar, Nevel (harp), Kinor (fiddle), Tof (drum), Minim (string instrument), Ugav (pipe organ) and Tzeltzalim (cymbals). If we interpret Tzitzlilei Shoma and Tzitzlilei Trua as referring to different instruments then there are eight instruments referred to in this Mizmor. If we define the word Machol (dance) as an instrument as well, then we have nine. Four of these instruments: Shofar, Nevel, Kinor and Tof are mentioned in other chapters of Tehillim as musical instruments that were part of service to G-d. The other instruments referred to in this Mizmor are not mentioned in any other chapter of Tehillim as being part of the service to G-d. Tzeltzalim are mentioned in the Book of Shmuel as being part of the celebration of bringing the Aron. In the corresponding section in Divrei Ha'Yamim, the word appears as Tziltayim. The word: Mitzaltayim is referred to on several occasions in Tanach as being part of the service of the Leviim in the Beis Hamikdash. The word: Ugav is also referred to several times in Tanach but not as one of the musical instruments used by the Leviim nor as being played as part of reciting words of praise to G-d. The word: Minim does not appear in any other chapter of Tehillim nor in any other part of Tanach. Therefore we need to ask: why is there no reference to Chatzazros (trumpets) in this Mizmor-they are referred to in Tehillim Chapter 95, 6, and in many other books of Tanach. The Radak tried to provide an answer by suggesting that the words: Seikah Shofar includes Chatzazros.

אָפְשָׁר שֶׁמֶצְקָרו נוֹעַד הַמִּוְמוֹר לְהַאָּמֵר בְּפְּתִיחַת סֵבֶר מְּפִּלֶּה בְּשְׁעַת שְּׁמְחָה גְּדוֹלֶה. הַמְּפִלְּה הַיְּתָה מְלָּוֹה בְּבְלֹּ הַבְּלֹּוּ הַיְּלְּוּ־אֵל ... מְלְלִּה בְּנְיְנָה בְּכְל הַבֵּלִים הַמְּנִיִּים בַּמִּוֹמוֹר. שְׁלִיחַ הַצְּבּוּר לֻנָּר לֻרָּא אֶת הַפְּקְדּוֹה: יַהְלְּלוּ־אֵל ... צְלִילִים בַּפִּלִים שְׁלִּה וּפְּקְדָּה וּפְקְדָּה הָנָח הַצְּבּוּר עוֹנֶה יְהַלְלוּדיָה: בְּפִיּוֹ שׁוֹפְר שְׁכִים בְּשִׁרְים שְׁלִים בְּבִּלְים שְׁלִים בְּבִּלְים שְׁלִים בְּבִּלְים שְּׁלְּים בְּבָּלְים שְׁלְּים בְּבָּלְים הַצְּבוּר מוֹנֶה יְהַלְּוֹהוּ בְּנֵבְל וְכִנּוֹר הָעָנֵּה עוֹנֶה יִהְלְלוּהוּ בְּנֵבְל וְבִּנִיר שְׁלִית הָבְּבוּר עוֹנֶה יְהַלְּלוּהוּ בְּנֵבְל וְכִנּוֹר הָעָבְּה עוֹנֶה יִהַלְלוּהוּ בְּנֵבְל וְכִנּוֹר הְנָבְל וְכִנוֹר עְנָב וֹיִם הַבְּבוֹיר עוֹנֶה יִהְלְלוּהוּ בְּנֵבְל וְבְנִוֹר הְנִבְּל הַבְּי הְנִים הַבְּבְּל וְבְנוֹר הְנְבוֹים הַוֹּבְל וְבִּנִיר הְּנִבְיל הַבְּיִים הְּבְּבִּל מֵבֶּה בּוֹ, וְתוֹפֵשׁ הַבְּנוֹר נְעַנֵּן בּוֹּ וְשְׁאֶר הַבְּקְּבְּיוֹ הַיְּבְּיִם הְיִבְּים הְּבִּיל בְּבִּיל מְבָּב בְּעוֹבְּל מֵבֶּה בּוֹ, וְתוֹפֵשׁ הַבְּנוֹר נְעְנֵןן בּוֹּ הְשְׁאֶר הַבְּקְּדְה הִיבְוֹים הְבִּבְּיל הְבִינְה בְּבִיל מְבָּב בִּיל מְבָּב בְּעִבְּים הְּנִבְּיל הָבְּיִים בְּבִּיל מִיבְּה בִּבְּיל הִייִים בְּבִּיל מִיבְּים בְּבִּיל הִיבְּים בְּבִּיל מִיבְּים בְּבִּיל מִיבְּים בְּבִּיל מִיבְּים בְּבִּיל מִיבְּים בְּבִּיל מִיבְּים בְּיִיבְים בְּבִּיל מִיבְּים בְּיִים בְּבִּיל מִיבְים בְּבִּיל מִיבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְים בְּבִיל בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּבִילְים בְּבִּיל מִבְּים בְּבְּיִים בְּיִבְּים בְּבִּיל מְבִּים בְּבְּבִיל מְבָּב מְיּים בְּבְּבְּים בְּבִּיל מְבְּבְים בְּבִּים בְּבְּבְיל מְבְּבְּים בְּבְיּים בְּבּילְים בְּבְּיבְים בְּיבְּיִים בְּבְּבְּבְּים בְּיּבְּבְיוּים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבְּבְיּבְים הְּבְּבְיּבְים בְּבְּבְּים בְּבְּבְּיִים הְבּבּיּים הְיִיבְּים בְּבְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּיִים בְּבְּבְּבְיוֹים הְיבְּשְׁבְּים בְּיִבְּיִנְן בְּבְּבְּים בְּיִבְּיְים בְּבְּבְּים בְּיִים בְּבְּיְיְים בְּיִים בְּיִּבְיוּים בְּיִיבְיִבְּים בְי

Translation: It is possible that the Mizmor was initially composed to be said as an opening to a prayer service celebrating a joyous occasion. The prayer was then accompanied by the musical instruments listed in

the Mizmor. The prayer leader would call out the directives: Hallelu Kail... Halleluhu. After each command those present would respond with Halleluhu and the musicians would reproduce the sound of the instrument that the prayer leader mentioned. When the prayer leader said "Halleluhu B'Seika Shofar" those present would respond with Halleluhu and the musicians would sound a shofar. When the prayer leader said "Halleluhu B'Neivel V'Chinor" those present would respond with Halleluhu and the musician who held the harp would play the harp and the musician who held the fiddle played the fiddle. They would follow suit with each direction that the prayer leader issued.

וּלְאַתַר שֶׁפְיֵם הַמְּשׁוֹרֵר אֶת כֶּל הַפְּקְדּוֹת לְהַלֵּל אֶת ה׳ בְּכֶל הַבֵּלִים, חָשׁ בְּעַצְמוֹ שֶׁעֲדֵין לֹא עְרַךְּ אֶת הַמְּהַלֶּת הָרְאוּיָה לַה׳ יִכְּרֹב גִּדְלוֹ׳, וְהוּא קוֹרֵא: יִפֹּל הַנְּשֶׁמָה הְּהַלֵּל יְה׳ לְרְמוּ: אִלּוּ בְּעָל בְּלֵי הַנְּשְׁמָה שֶׁבְּיֶדִינוּ וּבְּכֶל נְשִׁימָה וּנְשִׁימָה שְׁאָנוּ נוֹשְׁמִם, וְיָחַד אָפָנוּ יְהַלְּלוֹהוּ כֶּל בַּעֲלֵי הַחַיִּים בְּלֶם. שֶׁאָנוּ נוֹשְׁמִים, וְיָחַד אִפָּנוּ יְהַלְּלוֹהוּ כֶּל בַּעֲלֵי הַחַיִּים בְּלֶם. וְהוּא בַם הַשַּׁצֵם, שֶׁפֻדַר מִּוְמוֹר זֶה בְּסוֹף מֵפֶּר מְהַפִּים, כְּעֵין בִּרְכֵּת הַוְתִּימָה הְמוּרַת בְּרְכוֹת וְהִימָה שֶׁבְּסוֹף כָּל מַפֶּר מִאַרְבַּצַת הַפְּבָּרִים הָרָאשׁוֹנִים שֶׁל מְהָלִים. וְחוּא רָמֶז לְהַלְּךְּ רּוּחוֹ שֶׁל

Translation: After the leader issued his last directive to praise G-d through music he thought to himself that he may have not arranged the words and acts of praise for G-d to their fullest "Krov Gudlo," in a manner appropriate for G-d. He then called out: All living beings praise G-d, to hint: that in order to praise G-d in a manner appropriate for G-d we need to use every possible musical instrument and every breath that we breath which means that every living creatures must join in as well.

This may further be the reason why this Mizmor was chosen to be the last Mizmor of Tehillim; that it acts as a concluding Bracha similar to the four other concluding Brachos that we find at the end of each of the four first books of Tehillim. It is a hint to the way of life

ֶּהֶחֶסִיד יְרֵא ה׳ הַּמִּשְׁתּוֹקֵק לְחַלֵּל אֶת ה׳: לְאַתַר שֶׁפְּיֵם הָחָסִיד אֶת כָּל הַשִּׁיוֹת וְהָתִּשְׁבְּחוֹת שֶׁבְּסַפֶּר תְּהָלִים לֹא נִתְּקָרְרָה דַּצְחֹּל. נְצַדִין תְּשׁיּקְתוֹ עַיָּה לְהוֹסִיף וּלְהַלֵּל אֶת ה׳, וְהוּא מִתְאַנָּה, שֶׁבְּל בָּאִי עוֹלֶם – דָּבִי מַעְלֶה עִם דָּבִי מַשָּה – יְהַלְלוּ אֶת ה׳. וְהַמְּתֹּלוֹת יִצְּטִרְפּוּ לְסִימְפּוֹנְיָה אֲדִירָה שֶׁיִּתְה שֶׁבְּל יְצוּר חֵי נושֵם הִיא, בְּהַרְּשֶׁת הָחָסִיד, צְלִיל אֶתָד שֶׁל הַפִּל יְצוּר חֵי נושֵם הִיא, בְּקֹרְיָשׁ הָחָסִיד קּוֹבֵא בְּסִיְמוֹ אֶת סַפֶּר מְּהַלִּים יִּלֵּל מְת ה׳ הָעוֹלֶה מִבֶּל יְצוּר חֵי נושֵם הִיא, בְּקוֹים לְּלוֹי עְשִׁרְיִם יְלְּלֹי אֶת ה׳ מְמַלְּאָת אֶת בָּלְ רְנחֹו וְנְשְׁמָחוֹ לְהַלֵּל אֶת ה׳ מְמַלֵּאת אֶת בָּל רְנחוֹ וְנְשְׁמְחוֹ שְׁבְּשְׁמָה הְבָּלְבוֹי שְׁהִיּעְ לְהַלְּשָׁה ווֹ מְצָא אָת ה׳ בְּל רִיחוֹ וְנְשְׁבְּחוֹ לְבָּל צֵּל עַצְמוֹ לְהַלֵּל אֶת ה׳ בְּל וְמֵן שֶׁהְנְשְׁמָה בְּקִרְבוֹּ וְחָסִיד שָׁהִיּעֵ לְהַנְּעְשְׁהווֹ מְצָא אָת ה׳ בְּל רִיחוֹ וְנְשְׁבְחוֹ בְּל עֲבְעוֹ הְשִׁבְּל עֵל עַצְמוֹ לְהַלֵּל אֶת ה׳ בְּל וְמֵן שֶׁהְנְשְׁהָה בִּוְרְבוֹי הָאִשְׁר וֹיִי הָאִישׁ וּנו׳. וְבְּדְ נִמְצְא סוֹפּוֹ מִּקְרְנִים בְּל עַל עַצְמוֹ לְהַלְל אֶת ה׳ בְּל וְמֵן שֶׁהְנְשְׁהָה בְּוֹבְר בְּוֹּ יִשְׁבְּה הִוֹבְי הְאִישׁי וּנוֹ בְּבִּי בְּנִבְעָּא סוֹפּוֹ בִּבּשְׁה וּחִלְּת בְּיִבְי הְאָבְיִם וְּלְבֹּב בּיִבְּי הְאָבִי הְאִישׁי וּנוֹץ. וְבְּיִבְּי הְאִישׁ וּנוֹץ. בְּלִישְׁ בְּלִב בְּבִי בְּרִבּשׁה בִּיבְי בְּאָב בּיִים בְּעִיץ בְּלִב בְּיִב בְּיִי בְּבְּיב בְּיִבְי בְּיִבְים בְּבִּי בְּיִבְי בְּבִיל בְּבְים בְּלְב בְּיִבְּי בְּיִבְים בְּבִּי בְּיבְבְים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּים בְּיִבְים בְּיִב בּי בְּיִים בְּיִבְים בְּיבְים בְּיִבְים בְּים בְּיבְים בְּיבְים בְּים בְּבִּים בְּבְּיבְים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיִבְים בְּבְיּבְים בְּיבְים בְּיִבְים בְּיִים בְּיִים בְיבּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּבְיוֹ בְּבְּים בְּיִבְּים בְּבְים בְּבְּבְיוֹ בְּבְיוֹ בְּבְּיבְים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיבְים בְּבְּבְים בְּיבְּים בְּיִים בְּבְים בְּבְים בְּיבְּבְּבְים בְּיבְּבְּים בְּיִיבְּים בְּיִים בְּיב

Translation: of the Chasid, who fears G-d and who yearns to praise G-d. After the Chasid has completed singing all his songs and praises that are in the book of Tehillim, his enthusiasm has not cooled. His desire to add words of praise to G-d is still strong. He hopes that all entities both on earth and in heaven will praise G-d. And that all the words of praise will meld to sound like a magnificent symphony and that all the sounds emanating from all the musical instruments played by the musicians will blend together. Moreover, to the Chasid each breath that living creatures breath is one sound in this worldwide symphony of praise of G-d that is being created by the entire universe. Furthermore, when a Chasid reads at the end of Tehillim "Kol Ha'Nishama Tihallel Kah, he is expressing his yearning to praise G-d with his entire soul and he accepts upon himself the obligation to praise G-d for as long as his soul is within him. The Chasid

who has reached this spiritual level has found his true wealth. He then opens the book of Tehillim and starts from the beginning again and says: Ashrei Ha'Is, etc. And so we find that the end of the book of Tehillim is linked to its beginning.

בְּמִּוְמוֹר זֶּת הַמְּסַיֵּם אֶת לְּבֶץ שֵׁשֶּׁת מִוְמוֹרֵי הַהְּלּוּלִים יֵשׁ לְשׁוֹנוֹת דּוֹמִים לְלְשׁוֹנוֹת שֶׁבַּחֲמֵשֶׁת הַמִּוְמוֹרִים שֵׁלְפָנִייִּי. וּמִבְּחִינָה מְסְיֶמֶת אֶפְשָּׁר לוֹמֵר, שֶׁמִּוְמוֹר לְג בְּלוֹ הוּא הַרְחָבָה שֶׁל הַפְּסוּק שֶׁלְפְנֵי הַפָּסוּק הָאַחֲרוֹן שֶׁל מִוְמוֹר קמה: שוֹמֵר ה׳ אֶת־בְּל־אֹחֲבָיו וּגו׳, בְּמוֹ שֶׁבַּאַרְנוּ בְּסְכּוּם מִמֹרֹר קמט.

Translation: In this Mizmor, which completes the six chapters of Tehillim that are collectively known as Hallel Yomi, we find words that are also found in the other five chapters. From a certain point of view we can say that Mizmor 150 is an elaboration of what we say in the last verse of Mizmor 145: Tehilas Hashem Yidaber Pi just as the previous chapter, 149, is an elaboration of the next to last verse of Chapter 145; i.e. Shomer Hashem Ohavav, etc. as we explained in the summary to chapter 149.

בֶּל שֵׁשֶׁת מִּוְמוֹרֵי הַהָּלּוּלִים (פְּבּה-פְּנ) מְּקְשָׁרִים בֵּינֵיהֶם עֵּל יְדֵי לְשׁׁנוֹת בְּקְדָה אוֹ זֵרוּו לְהַלֵּל אֶת ה׳ (מִּלְבַּד קְרִיאוֹת הַמַּעֲנָה ׳הַלְּלוּדיָה׳): קמה: נְאֲהַלְלָה שְׁמָּה לְעוֹלֶם וָעֶד ... הְּהָלֵּת ה׳ יְדַבֶּּר פִּי; קמו: בִּידנְּבִים נָאוָה תְהִלָּה ... הַלְלִי אֱלֹהַיִּף פִּי; קמו: בִּידנְבִים נָאוָה תְהִלָּה ... הַלְלִי אֱלֹהַיִּף צִיוֹן; קמו: בִּידנְבִים נָאוָה תְהִלָּה ... וְהַלְלוּ אֶת־בּי בִּיוֹן; קמו: הְיִבְּלוּ אֶת־שֵׁם ה׳ בִּי הוּא צִּנְה ... יְהַלְלוּ אֶת שִׁם ה׳ בִּי הוּא צִנְה ... יְהַלְלוּ אֶת שִׁם ה׳ בִּי הוּא צִנְה ... יְהַלְלוּ אֶת שִׁם ה׳ בִּי הִנְּאָבְּה שְׁהַלֵּל יְבָּה שִׁם ה׳ בִּי הִנְּא בְּהָה לְּכָל־חֲחָכִידִיו; קמו: תְהִלְּתוֹ בִּקְהַל וְחַכִּידִים ... יְהַלְלוּ שְׁמוֹ בְּבְּבְרִה, שֶׁהַבְּלֹבְת ׳הְהַלָּה׳ שָׁבְּרֹאשׁ מִוְמוֹר קמה מוּסַבָּה עֵל פִּי כָל הַלְּבֶּךְ שֶׁל שֵׁשֶׁת מִּוְמוֹרֵי הַהִּלּוֹּיִם.

Translation: All six chapters of Tehillim that constitute the heart of Pseukei D'Zimra are linked through the use of similar words of command and words urging the recital of praise (in addition to the common use of the word Halleluya):

In chapter 145: תהלת ה' ידבר פי, and ואהללה שמך לעולם ועד;

In chapter 146: 'אהללה ה' בחיי and הללי נפשי את ה';

In chapter 147: הללי א–להיך ציון and כי נעים, נאוה תהלה;

In chapter 148: יהללו את and יהללו את (that are repeated) הוא צוה כי הוא צוה and יהללו את and יהללו את בי הוא צוה (תהלה לכל חסידיו and שם ה', כי נשגב שמו לבדו;

יהללו שמו במחול and תהלתו בקהל חסידים: In chapter 149:

בל הנשמה תהלל יה הללויה and are repeated) and בל הנשמה תהלל א-ל.

Based on the above we can suggest that the opening word: הללה in chapter 145 introduces not only chapter 145 but all six of the last chapters of Tehillim.

מִיְמוֹר קּג דוֹמֶה לְמִיְמוֹר קמת בָּקְרִיאָת חוֹזֶרֶת ׳הַלְלוּהוּ׳. גַם מִסְפַּר לְשׁוּגוֹת הַּתְּחָלֶּה שְׁנֶּה הַמִּוֹמוֹר קּג דוֹף מִיְמוֹר קמת בִּקְרִיאָת חוֹזֶרֶת ׳הַלְלוּהוּ, וּבְגוּף מִוְמוֹר קמת בַּשְׁעָּה פְּקְדּוֹת: הַבְּלוּהוּ, וּבְגוּף מִוְמוֹר קמת בַשְׁעָּה פְּקְדּוֹת: הַלְלוּ, הַלְלוּהוּ, וּבְגוּף מִוְמוֹר קמת בַּשְּׁר פְּקְדּה אַחַת בְּסוֹף הַמִּוְמוֹר: ׳פֹּל הַנְּשְׁמָה חְּהֵבֵּל יָה׳. וּלְמוֹר קמח – עוֹד לְשׁוֹן הְהִלָּה בְּסוֹפוֹ: ׳תְּהְלָּה לְכָל־חֲסִידְיוֹי. וּשְׁנֵי הַמִּיְמוֹרִים פּוֹחְיִם וּמְבֵּל שֶׁבְּכָל וּמְכִים ׳הַלְּלוּריָה׳. וְהוּא הַשַּעִם לְשִׁיטֵת רַשִּׁיִי, שֶׁשְּנִי הַמִּיְמוֹרִים הָאַלֶּה תֵם הַם הַ׳הַלֵּל שֶּבְּכָל יִים׳. וּמְבֹּל יִיבּי׳. וְהוּא הַשַּעִם לְשִׁיטֵת רַשְּׁיִי, שֶׁשְּנִי הַמִּוְמוֹר קמט הָם הַאַלָּה מִם הַם הַיִּהְלֵּל שֶּבְּכָל יִים׳.

Translation: Chapter 150 is similar to chapter 148 in that in both you find the repetition of the word:
אַרלוּדוֹן. Also the number of times the word appears in each is the same. In the core of Chapter 150 you find ten of the following directives: אַללוּדוֹן מול מוֹן. In the core of chapter 148, you find ten of the following directives: אַללוּדוֹן, הַללוֹן מוֹן. In Chapter 150, you find one additional command at the end of the chapter: הַללוֹן יִרוּ הַלְלֹן יִרוּ הַלְלִּוֹן. In Chapter 148-you face one additional use of the word: הַלְלוֹיִר, וֹנִי וְנִי וֹנִיי וֹנִי וֹנִי וֹנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִיי וְנִייִי וְנִיי וְנִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וֹנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וֹנִיי וְנִיי וְנִייִי וְנִיי וְיִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִי

וּמִיְמוֹר קנ מַקְבָּיל אֶל רֵאשִׁיתוֹ שֶׁל מִוְמוֹר קמח: הַקְרִיאוֹת הַחוֹוְרוֹת ׳הַלְלוּהוּ׳ הַפּוֹתְחוֹת כָּל צֵלֶע בְּמִוְמוֹר קנ מְצוּיוֹת גַם בְּרֵאשִׁיתוֹ שֶׁל מִיְמוֹר קמח. גַם הַפְּסוּק הַפּוֹתֵח אֶת מִוְמוֹר קנ יהַלְלוּחוּ בִּרְקִיעַ עָזּוֹ׳ מַקְבִּיל לַפָּסוּק הַפּוֹתֵחַ אֶת מִוְמוֹר קמח ׳הַלְלוּהוּ בַּמְּרוֹמִים׳. נִמְצָא שֶׁרְצִיפוּת שְׁנֵי הַמִּוְמוֹרִים קמט–קנ עֲרוּכָה בִּתִּקְבֹּלֶת כִיאַסְטִית אֶל מִוֹמוֹר קמח, וּמִבָּאוְ שֵׁקְבֵץ שֵׁשֶּׁת מִוֹמוֹרֵי

Translation: and the beginning of Mizmor 150 matches the beginning of Mizmor 148: The recurring call of 1717 that opens each line of Chapter 150 is also found in the opening lines of Chapter 148. Also, the opening line of Chapter 150; i.e. דללודו ברקיע עזו runs parallel to the verse that opens Chapter 148: i.e. דללודו במרומים. It turns out that the placement of Chapters 149 and 150 created a chiastic link to Chapter 148. From this we can conclude that the collection of six chapters, 145-150,

הַהַּלּוּלִים שֶׁבְּסוֹרְ סֵפֶּר מְּהַלִּים נֶחֲלֶק לִשְׁתֵּי זְְטִיבוֹת: שְׁלֹשָׁה מִוְמוֹרִים בְּכָל זְטִיבָה. זַם בְּסַדֶּר שְׁלְשֶׁת הַמִּוְמוֹרִים שָׁל הַחֲטִיבָה הָרָאשׁוֹנָה זֵשׁ לֻשֶּׁר פְּנִימִי (וּכְבָר רָפַוְנוּ עַל זֹאת בַּפְּכּוּמִים לַמִּיִמֹּוֹר קְמִה נַאֲמָר, שְׁה׳ מֵלֶּה: בְּמִוֹמוֹר קְמוֹ מְבַשְׁרָ, שְׁה׳ עוֹשֶׁה שְׁכַּיִם נְאָרֶץ וּבוֹנֶה אֶת צִיוֹן. וְעוֹר: שְׁלֹשֶׁת וּמֵּלְכוֹתוֹ בְּצִיוֹן: וּמִוְמוֹר קְמוֹ מְשְׁבֵּחַ אֶת ה׳ הַמּוֹשֵׁל בַּשְּׁמִיִם וּבְאָרֶץ וּבוֹנֶה אֶת צִיוֹן. וְעוֹר: שְּׁלשֶׁת הַמִּוְמוֹרִים הָאַבֶּית וְבִּאְרָץ וּבוֹנֶה אֶת בִּיוֹן וְעִוֹר: שְׁלשָׁת קְמוֹי נוֹתָן לְבְהַמֵּיה לַחְמָה לְבְיֵי עַרָב אֲשֶׁר יִקְּרָאוּ ... חֵלֶב חִשִּים יַשְּבִּיבּי, הְצוֹלְן לְבָהַמָּה לְבְנֵי עַרָב אֲשֶׁר יִקְּרָאוּ ... חֵלֶב חִשִּים יַשְּבִּיבִי בְעַרְנִית מְחֻשֶּׁבֶּת זָה אַמִּוֹרִים שֶּׁבְּלְבֶץ הַהִּלּוֹלִים סְדְּרוּ בְּתָּכְנִית מְחֻשֶּׁבֶּת זָה מִּיִּמוֹרִים שֶּׁבְּלְבֵץ הָהִלּוֹלִים סְדְּרוּ בְּתָּכְנִית מְחֻשֶּׁבֶּת בְּסִיּמוֹ שֶׁל סֵפֶּר תְּהִלִּים.

Translation: can be divided into two groups with three chapters in each group (145-147 and 148-150). Also within the first group of three chapters we can show the presence of similar words. (We already hinted to those in the summaries in each chapter). In Chapter 145, it is written that G-d is king. In Chapter 146, it is written that G-d created the heavens and earth and that the center of His reign sits in Tzion. In Chapter 147, we praise G-d who reigns in heaven and earth and who will re-build Tzion. Moreover, the three Chapters share words of praise of G-d for providing food for His creations. In Chapter 145 we say: נתן לרום לרעבים. In Chapter 146 we say: נתן לרום לרעבים. In Chapter 146 we say:

הלב חמים ישביעך . . . לבהמה לחמה, לבני ערב אשר יקראו. What we learn from these similarities is that the six chapters of Tehillim in this collection were organized in a deliberate manner, one after the other, and were established for an important purpose to be read at the end of the Book of Tehillim.

שְׁמּוֹת כְּלֵי הַנְּנִינָה שֶׁבְּמִוְמוֹר קנ פּוֹתְחִים ׳בְתַקְע שׁוֹפָר׳ ומְסַיְמִים ׳בְּצִלְצְלֵי תְרוּצָה׳. צֵרוּף הַפְּתִיחָה וְהַחֲתִימָה מַעֲלֶה אֶת זֵכֶר הַלְשׁוֹנוֹת ׳הְּקִיצָה וֹתְרוּצָה׳ וְישׁוֹפָר מְּרוּצָה׳. הַמִּזְמוֹר פּוֹתֵהַ ׳הַלְלוּ־צֵל׳ וּמְסֵיֵם ׳תְּהַלֵּל יָה׳ וְהָם שְׁנֵי שׁמוֹת הַפֹּדֶשׁ הַקְּצָרִים בְּיוֹתַר וְיָפִים הַם לְהַאָמֵר בְּקְרִיאוֹת הַמֵּעֵנָה שֵׁל הַחוֹנִים.

הַמִּוְמוֹר הָיָה נָאֱמָר בַּתַּהֲלוּכָח הַחֲנֵינִית שֶׁל מְבִיאֵי הַבּכּוּרִים: כְּשֶׁהנִיעוּ לְהַר הַבַּיִת פָּתְחוּ וְאָמְרוּ יחַלְלי יָה הַלְּלוּ־אֵל בְּקִדְשׁוֹ׳ וְהָיוּ שֶׁרִים וְהוֹלְכִים, וּרְשֶׁהנִיעוּ לָעֲוָרָה סִימוּ וְאָמְרוּ: כֹּל הַנְּשְּׁמְה תְּהַלֵּל יָה הַלְּלוּ־יָה (יר׳ ביכורים פרק שלישי חלכה ב). מִוְמוֹר זֶה כֻּלוֹ נָאֲמֶר נִם בִּפְסוּקִי הַשּׁוֹפְרוֹת בּמוּסִף שׁל רֹאשׁ הַשַּׁנָה 1.

Translation: The names of the musical instruments that are mentioned in Chapter 150 open with בתקע and end with הניעה. The link between the two reminds us of the words: תקיעה and ends ישופר תרועה and ends הללו ארד. The Chapter begins: לרועה and ends הללו ארד. They include references to the two shortest names of G-d which was pleasant for the celebrants to say.

Chapter 150 was said during the celebration of those bring the first fruits to the Beis Hamikdash. When they reached the Temple Mount they opened with: ארל בקדשו. They then continued singing as they proceeded. When they reached the entrance to the Beis Hamikdash, they concluded their singing with: רהלל ירה הללויר (Yerushalmi Bikkurim Ch. 3 Halacha 3). This chapter is also said as part of the verses that constitute the Bracha of Malchiyos while reciting Mussaf Shemona Esrei. on Rosh Hashonah.