The Guardianships of Goshen Parasha Vayigash

²⁹ Joseph harnessed his chariot and went up to meet Israel his father in Goshen. He appeared before him, fell on his neck, and he wept on his neck excessively. ³⁰ Then Israel said

241# Ar- "jet Pot" - p. pNYNN 3

ייאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך... וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אלי ואתנה לכם את <u>טוב ארץ מצרים;</u> נבראשית מיה יי ייח. ועיין בפירוש רשיי ישטוב ארץ מצרים" הינו ארץ נשף. ייאמר יוסף אל אחיו... והיה כי יקרא לכם פרעה... ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך... בעבור תשבו בארץ גשן... ויאמרו... ישבו נא עבדיך בארץ גשן... ויאמרו... ישבו נא עבדיך בארץ גשן... ויאמר פרעה... במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גשן נבראשית מיו ליא - מיו רו, יושב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחוו מיו ליא - מיו רו, יושב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחוו

חשאלה כמו נשאלת מאליה: <u>מח ענינו ומעלתו של אותו מקום, ומדוע</u> <u>טרחו יוסף והשבטים לשבת במקום ההוא דווקא</u>:

ל על דרך הפשט, מעלת ארץ גושן נבעה מעצם היותה מקום מרוחק מישוב המצריים. כדי שבני ישראל יתאגדו במקום אחד, ולא יהיו נתונים להשפעת תרבות מצרים, ביקש יוסף לחושיב את אחיו בארץ גושן. לכן יעץ יוסף לאחיו שיאמרו לפרעה שהם רועי צאן, שכן שיער יוסף שפרעה ירחיק את השבטים מעליו, כיון שייתועבת מצרים כל רועה צאן". וכ"כ הכלי יקר (בראשית מייו ל"ב): "שתכלית כל הדברים הללו היה כדי שירחיקם פרעה מעליו ויושיבם בארץ נשנו".

 מוסר-החשכל הראשוני שנוכל ללמוד מפרשתנו הוא - שכל עוד אנחנו נמצאים בגלות, מסובבים בהשפעות זרות, עלינו לתור אחר מקום מגורים שבו נוכל לחיות חיים יחודיים טהורים.

ענין זה איננו ענין מחשבתי רעיוני גרידא. חדבר נפסק להלכה ולמעשה \mathcal{F} בספרו הגדול של עמוד החוראה <u>הרמביים</u> (הלכות דעות פרק וי אי):

"דרך ברייתו של אדם לחיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו, נוחג כמנחג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיחם. ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיחם. תוא ששלמח אומר, יהולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירועי. ואומר יאשרי האישי וגוי.

ייוכן אם חיה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה חולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם חיו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי כענין שנאמר יישב בדד וידוםי. ואם חיו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך מטאים, כענין שנאמר ימי יתנני במדבר מלון אורחיםי יי.

Stem Mishenel - Ed R. Belausti

Let us turn now to the meeting between Yosef and Yaakov. The midrash which describes Yaakov's actions is difficult to understand. Yaakov did not kiss his son because he was saying the Shema. Surely if it was time for this mitzvah, Yosef should also have been performing it! The Maharal, in his super-commentary to Rashi, offers a resolution to this difficulty:

When Yaakov saw Yosef his son as king, his heart was filled with love and fear of God, noticing how His means of dealing with the world are good and perfect and how He rewards those who fear Him. This is the practice of chassidim—when good things happen to them, they cleave to God because of the good and faithful acts that He has done for them. This is represented by saying the Shema, in which the unity of the Kingdom of Heaven is mentioned, as well as the love that we must have for it. It was appropriate for him to say the Shema when Yosef came to him; after all the trouble that he had had because of his son, now that he saw him as king, he loved God Who had done this for him. So he accepted upon himself His kingship and His love and fear.

(Gor Aryek on Zerid, Bereishis 4622)

It was not the time for saying Shema, as on every morning and evening, but instead a spontaneous gesture of love for God which was particularly pertinent to Yaakov's circumstances.

כדי לחבין עומק נוסף בענין ארץ גושן נקדים את דברי חמדרש (פרקי דרבי אליעזר פכייו):

ירבי מרפון אומר: באותה הלילה שנלקתה שדה אמנו, אותה הלילה ליל פסח היה. והביא הקב"ה על פרעה ועל ביתו נגעים גדולים, להודיע שכן הוא עתיד להכוח את מצרים בנגעים גדולים... רבי יהושע בן קרתה אומר: מאתבתו אותה פרעה כתב לה בשמר כתובה כל ממונו, בין כסף בין זהב בין עבדים בין קרקעות, וכתב לה את ארץ נושן לאחווה. לפיכך ישכו ישראל בארץ נושן שהיא של שרח אמנו". ומפרש היד"ל (שם): שכל יתר המתנות ניתנו לשרה כלבד, אך ארץ נושן ניתן לה לאתות.

חרי לנו טעם נוסף לישיבת ישראל בארץ גושן - יילפיכך ישבו ישראל בארץ גושן שחיא של שרה אמנויי. למרות שניתן לחתרשם מדברי המדרש כאילו היה בזה ענין מקרי גרידא, תוצאת מעשיו של פרעה, אין ספק שגנוז בזה מהלך עמוק ומנומק הרבה יותר. נשתדל לעמוד על עומק הענין.

א ביאור המלים יימאהבתו אותה פרעה כתב לה בשטר כתובה כל ממונויי אוא, שפרעה הבטיח לשרה בכתובתה את כל אותן מתנות כדי לחשפיע עליה חוא, שפרעה הבטיח לשרה בכתובתה את כל אותן מתנות כדי לחשפיע עליה שתעזוב את יחוסה ותדבק בו. מגמה זו באה לידי ביטוי במיוחד בזה שהוסיף לה את ארץ גושן - וכתב לה את ארץ גושן לאחוזה. ייגושןיי מלשון הגשה, כנוכר בפסוקים - ייויגשיי (בראשית מייד יייח) ייויגש וישק לויי (בראשית כייז כייז) - ומשמעותו, הליכה למטרת חיבור, קשר וקירבה. במלים אחרות, פרעה נתן לשרח את ארץ גושן כדי שדרך אותה ארץ ישמר הקשר שבינו לבין שרה.

שרה אמנו לא נתפתתה לפיתוי פרעה, ונשארה נאמנה לאברהם בעלה שרה אמנו לא נתפתתה לפיתוי פרעה, ונשארה נאמנה לאברהם בעלה באופן מוחלט. נמצא שארץ גושן הפכה לסמל ההתרחקות מן חגויים. ארץ גושן ≰ מספרת על פיתויו של פרעה והשתדלותו לצוד ברשתו את שרה, וזאת גם תמורת כל הונו ורכושו - ועמידתה העיקשת של שרה ואי הסכמתה להתקרב גם במעט אל פרעה הרשע. הנה כי כן גושן לא תרמה להתקרבות ונגישות ביניהם, אלא להתרחקות מוחלטת.

על פי דברים אלו נוכל לחבין עומק כוונת חזייל באומרם: יילפיכך ישבו ישראל בארץ גושן<u>יי, פירוש, מאחר שארץ גושן היא סמל להתרחקות ישראל מן</u> ה<u>עמים, ואי ההסכמה להתקרב אליהם, בקשו בני ישראל לשבת בארץ ההיא כד</u>י שיוכלו לממש שם את ההבדלות מהמצריים, כמו שנהגה לפנים שרח אימם.

ES 18-70 03 11

וישב ישראל כארץ מצרים כארץ נשן (מו כו). <u>תמוה למה נקט ארץ מצרים ה</u>א

כבר ידוע מקראי דלעיל שארץ גשן היתה
במצרים. וגראה שנקט שאף שכשצריכים להיות
בגלות במצרים צריך להשחדל שלא נהיה
מעורבבין אלא ברחוק מהם, כדי שלא ללמוד
מעשיהם, שלכן אף שהוצרכו להיות במצרים
ישבו בארץ גשן במקום מיוחד. ועוד לימוד יש
בוה שבכל מדינה אפשר ללמוד ולעבוד את
השי"ת, ולא יאמרו שבמדינה זו א"א, ורק
במדינה שהין אבותינו בה רק שם אפשר לעבוד

י. אולה בזה, דבאמת כל הפרשה כולה צריכה עיון רב, שהרי אחר שהתחיל לפרש ולהלן בפסוק י״אן: ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ושיוסף כלכל את אביו ואת אחיו. פתאום מפסיק באמצע סיפור התיישבות בני ישראל במצרים ומתחיל לספר איך שיוסף קנה כל אדמת מצרים לפרעה, וכן את זה שהעביר את כל העם לערים, וכן את המס החדש. החומש שצריד כל אחד ליחן לפרעה, ולכסוף מסיק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו כה, הרי שעירכב 🖈 הכל בפרשה אחת, כלומר כל סידוריו של יוסף שסידר בארץ מצרים הכניס כאמצע התיישבות בני ישראל במצרים, וזה תמוה לכאורה. גם תמוה מה שהזכיר כמה פעמים <u>שאת אדמת הכהנים לא קנה, דלכאורה אין</u> זה אלא סיפור דברים בעלמא שנוגע רק <u>למצרים כלכד, ולמה האריך הכתוב בכל</u> פ<u>רטי ענין זה</u>.

והנראה, דהנה ביארתי לעיל [מ"ו פ"א]
שהטעם שעצר יעקב אבינו בדרך למצרים
בבאר שבע הוא בשביל ליטול רשות
מהשי"ת לרדת מצרים, יהיינו מפני שירא

我がっないのうなん

משו, ד׳. לגור בארץ באנו כי אין מרעה וכוי²².

והנה רבותינו [בהגדה של פסח] למדו מכאן שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם שנאמר לגור בארץ באנו, וא״כ צריך לכאר, הרי רואים אנו שבסופו של דבר נשתקעו שם ולא עזבו לאחר כמה שנים. וא״כ מה באמת נשתנה אחר כך שהסכימו להשתקע?

מהשפעת מצרים על משפחתו עד שהוצרך
הקב״ה להבטיחו: אל תירא מרדה מצרימה.
ואמנם יעקב עצמו מכיון שהבטיחו הקב״ה
שוב לא דאג כל כך. אבל כשאמר פרעה
ליוסף ובפסוק ו׳ן: ארץ מצרים לפניך היא
במיטב הארץ הושב את אבין ואת אחין
וגרי, אז התחיל יוסף לדאוג שמא תושפע
משפחתו מיושבי הארץ, ולכן תיקן אז כמה
חוקים וגזירות שהם יבטיחו את קיומם של
שבטי ישראל בארץ מצרים: א) הפקעת
הבעלות של האדמות מבעליהם המצריים:
ב) העברת כל המצרים לערים אחרום: ג)
קביעת מס על כל המצרים והפטור של
הבתום ממנו. ונבאר:

כל אחד מהפעולות האלו נעשו בכדי להבטיח את קיום בני ישראל במצרים: א) בזה שהפקיע את האדמות מהמצרים הוא ייסד שאף אחד אינו נחשב "בעל הבית". והיו כל תרשבי הארץ, מצריים ויהודים. שניהם גרים בארץ זו; כ) לא רק שהפקיע מהם את האדמה אלא אפילו לא הרשה להם לגור על האדמה שהיתה להם מקודם, אלא העביר את כל העם לערים אחרות, והיינו משום שחשש שאחיו ירגישו את עצמם בתור גולים וכמו שפירש רש"י [פכ"א]: ג) זה שפטר את הכהנים מהמס שהטיל על כולם היה משום שיוסף רצה שיהיה שבט אחד בישראל, שבט לוי, שיהיו פטורים ממס, ולכן כשגזר פרעה עליהם לעכוד הרי היו פטורים בני לוי מזה. כי כז היה החק

15

כארץ מצרים שנעשה על ידי יוסף ששבט הכהונה פטור ממסים, ומכיון שהעכדות של בני ישראל היה בתורת מס, וכדכתיב [שמות א' פי"א] רישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסכלותם, לכן שבט לוי שהיה פטור מכל מס שהרי פרנסתו מאוצר המלוכה היה פטור מעבודה²³.

אם נעיין נראה ששבט לוי, שמחמת 🎉 תקנתו של יוסף לא היו בכלל השעבוד ורש"י בשמות ה' פ"רן והיו יכולים לשבת ולעסוק בתורה, היה זה שככל הזמנים עמד בנסיון ונשארו שלמים לה' ולתורתו. וכדמצינו בזמן שכל בני ישראל חטאו <u>בעגל</u> ומשה הכריז מי לה׳ אלי שאז נאספו אליו כל בני לוי נשמות ל"ב פכ"ון, וכן במעשה המרגלים מצינו ששבט לוי לא היה עמהם וכמש"כ רש"י בפרשת דברים [א' פכ"ג] ד״ה שנים עשר עיי״ש, וכן כשנלחמו בני ישראל עם הכנענים אחר מיתתו של אהרן וחלק מבני ישראל נתנו לב לחזור למצרים. נאבקו עמם הלוים עד שחסרו כמה משפחות בין מהלוים ובין מישראל, וכמש"כ רש"י בפרשת פנחס ובמדבר כ"ו פי"ג], הרי ששבט לוי היה זה שבכל התקופות שמר אמונים לתורת משה, וכל זה בא להם מחמת שבמאתים ועשר שנה ששאר השכטים היו ועובדים לפרעה, היו הם משעובדים מהעבודה ופנויים לעסוק משוחררים בחורה, וכל זה ראה יוסף כחכמתו עוד הרבה שנים קודם שהתחיל השעבוד, וזה עמד

17 Artscoll-Stoe Chrost Pt 267

Joseph prophetically established a precedent that would later benefit Israel while it was in Egypt. By giving a privileged status to the clergy, Joseph established a precedent that made it possible for the tribe of Levi — the Jewish "clerics" — to be exempt from the servitude to which the Egyptians later subjected the other tribes, so that there would be a strong nucleus of people who kept alive the teachings of the Patriarchs (R' Yaakou Kamenetzky).

27 Thus Israel settled in the land of Egypt in the region of Goshen; they acquired property in it and they were fruitful and multiplied greatly.

כלומר שהכהנים פטורים ממס פרעה, אז יכול הכתוב להמשיך ולסיים: וישב ישראל בארץ גושן ויאחזו בה וגו', כלומר דאף שמתחלה באו רק לגור ולא להשתקע, כי חששו לישאר בגלות, אבל אחר כל הסידורים האלו אז נקבע מהלך חדש: וישב ישראל בארץ מצרים ויאחזו כה וגו', ודו"ק

עכשיו מובן היטב סדר הפרשה, דמיד ש<u>הושיכ יוסף את אביו ואת אחיו כארץ</u> מצרים וכלכל אותם התחיל לחשוש לגורלם הרוחני ולהמשך קיומם בתור עם קדוש בארץ הגלות, ולכן מיד התחיל הכתוב לספר על<u> פעולוחיו של יוסף שעשה בארץ</u> מצרים. והוא משום שכוונתו העיקרית של יוסף היתה רק בשביל אכיו ואחיו, ורק אחר שגמר <u>לבאר כל זה וסיים שיוסף קבע</u> לחק שלא <u>עבור שאדמת</u> הכהנים לא היתה לפרעה,

Artswell. Store china

ત્ર t Rashi cites the

Brestet - the 46 28 He sent Judah ahead of him to Joseph, to prepare ahead of him in Goshen; and they arrived in the region of Goshen.

Midrashic interpretation of Judah's mission. The Midrash interprets אורים as to teach, which implies that Jacob dis-

Stem Mishenel. Ed. R. Beluski-R90

18

aa We may suggest a slightly different way of understanding this episode. Yaakov's journey to Egypt marked the beginning of a dark period in

Jewish history: the Egyptian exile. The Ramban explains:

For when Yaakov came to go down to Egypt, he perceived that the exile was beginning for him and his descendants. He was frightened of this and so offered sacrifices to the God of his father, Yitzchak, so that the rule of strict justice would not be stretched out before him.

(Ramban, Bereishis 46:10)

At the moment of entry to Egypt, as the exile was beginning, Yaakov took action to ameliorate the strict din. This he achieved by saying the Shema. By accepting the unity of God and pledging his love to Him, Yaakov was able to reach beyond the din and invoke the mercy of God for his descendants.

The lesson of this is clear: the beginning of every activity is crucial; the success of the whole enterprise will depend on the quality of the start. Yaakov wanted to ensure that the Egyptian exile commenced with a declaration of faith in the unity of God and in Yaakov's love for Him. This would ensure that this leitmotif would characterize the whole exile. Yaakov hoped and prayed that throughout his descendants' travails in Egypt, their predominant experience would be one of Divine mercy quashing harsh din.

23 When Yaakov met Yosef at the border of Canaan and Egypt, Yaakov's feelings of love for his son were intensely aroused. Yaakov Avinu expressed these feelings not to his son, but instead redirected them to the Source of all love, toward God. So began the Egyptian exile, just as Yaakov wanted — with an expression of intense love for God.

This explains why Yosef did not say Shema when he met his father. We can be certain that Yosef was overjoyed to see Yaakov after so many years and doubtless turned his feelings of love and gratitude heavenward, as did his father. There was, however, a crucial difference. Yosef was already in exile; the opening moments of his exilic experience were long past. He had lived in Egypt for years and, as such, was not starting anything new or spectacular at the moment when he met Yaakov. As it was not a beginning, saying Shema could not fulfill the same function for Yosef as it could for Yaakov. We now understand why, while Yosef wept to see his father again, Yaakov remained aloof, choosing instead to say Shema and to connect to the Divine.

The Call of Tarah - ES. R. Munk 195 979-980 24

IN GOSHEN. The word נשנה has the same numerical value (358) as the word num Messiah. The redeemer is called on to deliver Jewry from the voke of the four nations which enslaved it - the Egyptians, the Babylonians, the Greeks, and the Romans. The Messiah, the son of David, from the tribe of Y'hudah, will be preceded by משיח בן viv. the Messiah descending from Yosef. On reaching Egypt, Ya'akov ardently hopes to see this messianic union of his two children, Y'hudah and Yosef, one day come about and he sends Y'hudah to meet Yosef so that these two (who represent the ten lost tribes and the two who remained faithful) might together pave the way for the coming of the Messiah משיח = נשנה. (The second part of the verse refers then to Yosef: he shows the path of the Messiah "before" Y'hudah.)

कि अधि - अधि पन ונראה דסנם ידוני דגלות כרמשו גלות מלרים פי בדבר שרשי לכל סד' גלויו' מן סד' מלכיום משר הפבידו עולם על ישראל כיא מן הד' מלכיום

סיכ בנלוים מצריים סיו כולנים כל סד גליות חים ויםי בימים הרבים כמבוחר במנים רביים ריח ירומי יבבל יון ימדי וסנס בנפול סשורש ישלו סשנפים ממילא עיכ סופט יפוד מופד בחוסיק זכרון ילימ שבום נוופמ מכל כגליום

The author of this explanation, R. Zvi E. Shapiro. continues in his כי בני יששבר: The four letiers of the word are the same as those inscribed on the four faces of the Hanukah top (the dreidel). Moreover, Hanukah is celebrated about the time that the sidrah wan is read in the synagogue. The letters are the initials of four words designating certain forces in man and it was the corruption of these forces which brought about the sufferings of the exile in the above-mentioned fou nations, with the intention of removing this corruption. The forces are

those of the physical, emotional, and intellectual elements. of the soul plus the general force which comprises the totality of human aptitudes: בוף שכל ,נפש ,חבל. The first letters of these words form the word.

29 כדי מלכיות כם כקמים בכח כקליפוח על והנה ישראל רצים לבפל כאחדות חייו וכם כגורמים שאין יחודו ואחדותו יחים בסחגלות לכל באי עולם וישראל גוי אחד סם סדבוקים באחדו"ח כמדים ואחם הדבקים בסוייי וכו' ע"כ המלכיות כם ארבעים. שכם מן בחיי עלמא דפרודא פירוד לארבע קלוות (חים סכמוב ויכתו יושבי קלוות מאותותיך) וישראל כם נקודם כאמלעית וכבר ידעת בחיי אמלע מאחד לכל בהלווח וכשיתבפלו כל המלכיוח ישוב הכל לנקודום כחחדות כדכחיב חז חספוך על עמים שפה ברורם ימד לקרוא כולם בשם סוי' וכחיב וסים סוי' למלך מכים ביום בסות יבי' כוי' תחד ושמו תחד ותו חשוב המלוכה לביח ישראל גוי אחד בארן הדבקים באחדות סויי ביים וכים.

of Hanukah, when the flame of messianic hope again begins to brighten the nights of our exile, the dreidel becomes the symbol of the four kingdoms which enslaved us because of our fourfold decline, but at the same time it reminds us that all of human existence and all of human history rotate about the messianic axis and that everything ultimately comes to "Example 100", that is, to messianic redemption (1922).

בצ ליווני ניסן- ל שלפרל בעה רצה

יוסף התודע אל אחיו רק כאשר נגשו אליו בקירוב דעת ולב. ואז נתגלה לפניהם כמה אוהבים זה את זה, ונתאחה הפירוד, ונתחזקה האחוה. וכשכל בנ"י שרויים באחוה ונגשים זה לזה בקירוב ולא בריחוק [ויראו אתו מרחוק ויתנכלו אתו להמיתו] עי"ז מקרבים את הגאולה. וע" בהפטרת ויגש וקרב אחד לאחד לך לעץ אחד וגרי הנה אני לקח את בני מבין הגרים אשר הלכו שם וכו". וזה מה שציוה את האחים מהרו וכו' וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי.

34 And [Joseph] fell on the neck of his brother Benjamin and wept, and Benjamin wept on his neck

One such event is the tearful reunion between Joseph and Benjamin described in the above-quoted verse. The Talmud interprets their weeping on each other's necks as expressions of pain and sorrow over future tragedies in their respective histories: "[Joseph] wept over the two Sanctuaries that were to stand in the territory of Benjamin and were destined to be destroyed? ... and Benjamin wept over the Shiloh Sanctuary' that was to stand in the territory of Joseph and was destined to be destroyed."

ונבוא אל המכוון, כי אחר שהחוודע יוסף לאחיו וכבר בארנו כי הביא להם ראיות חזקות כי בחגם שנאו אותו וחשדוהו על לז: דבר, והוא הוכיחם והם לא רצו <u>לקבל תוכחתו ומוסריו ושנאו אותו על</u> ככה. ובנימין א ידע מכל זה עד עתה, אז הראוהו לו ברוה"ק כי בשנאת חנם יחרבו 🏂 גם <u>שני בתי מקדשות שעתידים להיות</u> בגבולו של בנימין, ולכן זכה בנימין כי היה מזבח בחלקו יען לא היה לו חלק במכירת יוסף ולא היה שנאת חנם אצלו. ובנימין בכה על צוארו ג"כ על חורבן שיהיה בגבולו וליוסף לא היה ג"כ חלק בשנאת חנם באחיו. ואח"כ וינשק לאחיו <u>ויבך</u> עליהם, דהיינו שבכה עליהם שיגרמו חורבן. בתי מקדשות אלו, כנ"ל לבאר:

וג"ל האחז"ל ניתשלמי יומה ה, ה) לא נחרב בית המקדש אלא על שנאת חנם, ובבית ראשון מצינו בש"ם שבת פי החבית ושמת קים: כי נחרב על שלא הוכיחו זה את ומיל כי גם זה גרם, יען שלא היו באחרות לא ראה זה אם חבירו הולך בדרך הישר אם לא, כי מה לו ולהם, וגם לא קבלו תוכחה, והיה בלבו על המוכיח אותו כי מה לי ולך. אבל אם כל ישראל באגודה מבירו עובר על רצון ה' ויקבל עונש אח"כ חבירו עובר על רצון ה' ויקבל עונש אח"כ מבאר שחת וחבירו מקבל תוכחתו, כי יודע מבאר שחת וחבירו מקבל תוכחתו, כי יודע מבאר שחת וחבירו מקבל תוכחתו, כי יודע ומרגיש שמלב נאמן יצאו ואל לבו יכנסו, ומרגיש שמלב נאמן יצאו ואל לבו יכנסו,

לב והנה כתב הגדול במל גואל מנין הדי מלכוח דפנה בחד הכל הואל מנין הכת מליות דפנה באדם ים כת גופנייי וכח נסטייי וכח מכלייי הוא נפיש הבלדם נפשייי הוא נפיש הלומחת שבו שכלייית נפש המיוניית שבו כיח הפוליל נפש המדברת שבו ניל) הכנה מלכות בבל היי מנגד לכח הנפשייי דהנה הינו הקרייב מדיי הים המצולים לח עבודת ביהמיק היינו הקרייב מדיי הים מנגד לכח גופניי (שהיו חפלים הקרייב מדיי הים מנגד לכח גופניי (שהיו חפלים לחד" הגופי נשהיו חפלים החבמיה המיושרת השכיל הם לוו בחכמתם מילוניות לבפלם מחכמת החורה) ירן החבילוקופיית לבפלם מחכמת החורה)

ומלכוח ברביעיה **בית במדקת ורמס הכולת וכית במנגדת לנפט ככוללת** ספליונות משר כיה כוללת כל ככחות וכיה מחברת הוחם מיכ מלכות הרבימית מנגדת לנוף ולנסש ולשכל <u>סרמו לנו מכל מלכי סאדמס</u> (וחמלא שבתחלת ממשלחם פלינו בטוסיר בפלו סקרבנות בחיי נפים כניל בשנין בביל וחחר כך קמו על סגופוח לסשמיד וכו' גזרו מחן דלה קפיל יחקפיל כתים בנמי כמס וכמס גזירות סשמדיות <u>אשר שפכו כמים ד</u>ם קדוםי פליונין במכוריות חמס ירא ישי וישפום מרן מל חכסה דמס ואל יכי מקום לומקחם מד ישקיף וירא י"י מן סשמים וינקום נקמחם ונקמח חורחו ונקמח דם עבדיו סנם זחם סים כעין עשיים מלכוח מד"י חשר גור לסשמיד וכו<u>י ואחיכ בימינו זה קמו</u> שלינו בניגוד כח סשכלייו של חורחינו ומנגדים אותנו בחכמה חילוניות שפחוח נכריום לידוניות חחיות מואבות כנודע. עד אשר בעוסיר נלכדו ברשחם כמה אלפים נסשות ונדחו

אמנם לדכרינו יש לבחר כי שלבי שהצרך אהיא אמנם לדכרינו יש לבחר כי שלבי ישקב חבינו שבח חז לבחר ולסיום מלב של הבינו שבח חז לבחר גחולה ולסיום מלב של גלות והסתרת פנים, ובח להכרה הדין הכל הוח בס מה שהי נרחה כמדת הדין הכל הוח חחדים, לכן קרח חז ק"ש ה מלקינו הי חחדים והסדים, לכן קרח חז ק"ש ה מלקינו הי להכרה זו שיתולה לשחיד לבוח, ביום ההוח להכרה זו שיתולה לשחיד לבוח, ביום ההוח מתחיל חז פרשה של גלות ולכן לח קרח ק"ש, וחדרבה מתחילה של נוחריו שוד, שרחה שלבי מתחילה של נוחרים של גלות מלרים, לכן ויבך של נוחריו שוד, שרחה לכן ויבך של נוחריו שוד.

ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך וגר. עיין פירש"י ז"ל שבכו על וגר. עיין פירש"י ז"ל שבכו על חורבן שני בתי מקדשות ועל משכן שילה שסופו להתרב עיי"ש, ונראה לומר דעד עכשיו דהיו נוהג ב כדין אבלים ר"ל, לא שרתה השכינה וליהם כ"כ, אבל כעת דהין בשמחה, כיון שנתועדו זה לזה, שרתה עליהם השכינה, וחורה עליהם רוה"ק, ואו

היו רואים מה שראו.

Therein lies the significance of the fact that Joseph and Benjamin wept on each other's necks: in the Torah, the neck is a common metaphor for the Beit HaMikdash (the Holy Temple). "G-d hovers about him all day, and dwells between his shoulders," says Moses of Benjamin, referring to the Beit HaMikdash in his province. And King Solomon in Song of Songs, singing the praises of the "maiden of Israel" and her relationship with the Almighty, proclaims: "Your neck is as the Tower of David."

The Sanctuary, then, is the "neck" of the world, the juncture that connects its body to its head. A person's head contains his highest and most vital faculties—the mind and the sensing organs, as well as the inlets for food, water and oxygen—but it is the neck that joins the head to the body and channels the flow of consciousness and vitality from the one to the other: the head heads the body via the neck. By the same token, the Beit HaMikdash is what connects the world to its supernal vitalizer and source. It is the channel through which G-d relates to His creation and imbues it with spiritual perception and material sustenance.

We see a pattern emerging: Joseph weeps over the destruction of the Sanctuaries which lay in Benjamin's province, but not over the Sanctuary which lay in his own. Benjamin weeps over the destruction of Joseph's Sanctuary, but not of his own. And Jacob weeps over neither, since, as the father of all the tribes of Israel, his province includes all Sanctuaries of Israel. The question remains: why should one weep over another's spiritual deficiencies but not over one's own?

To address this question, we must first examine the nature of weeping in general. What do tears actually achieve? Tears give vent to the feelings of distress and frustration that accompany the knowledge that something is not as it should be. After a "good cry," a person is somewhat relieved of these feelings, although the situation that prompted his tears remains unchanged. Is this a positive phenomenon? At first glance, it would seem not. Distress and frustration are what drive a person to rectify the negative reality that gave rise to them; to lessen them by other means would seem to counteract their purpose and utility.

A But what if one has done all there is to be done? In such a case, where weeping cannot be faulted for reducing the impetus for action, one can point to its constructive uses. It may serve to communicate one's empathy with a fellow's troubles. And it may serve to alert others to the gravity of the situation—others who are in a position to do something about it.

citing the verse, "Shake yourself from the dust ... O Jerusalem," the Midrash expounds, "As a rooster who shakes off the dust from his wings." Our sages explain: when a rooster has wallowed in the dust, a thousand people with a thousand combs cannot clean it; but with a single vigorous shake, the rooster can free himself of every last speck of dust.

"As the soul fills the body, so G-d fills the world." I Just as there is a "neck" that joins the world to its divine soul, so, too, there is need for a personal Beit HaMikdash in the life of each and every individual, a "neck" to join his spiritual head to his material body. 12

The human soul is a pure and perfect spark of its Creator, the source of all that is good and G-dly in man. But in order that it head his life, man must construct a "neck" to join his soul to his material self. He must sanctify his mind, heart and behavior, so that they form a conduit through which his G-dly essence may control, vitalize and permeate his entire being."

43 The Sanctuary's destruction, whether on the cosmic or the individual level, is the breakdown of the juncture between head and body—between Creator and creation, between soul and physical self." This explains why Joseph and Benjamin wept on each other's necks: the state of the "head" is never a cause for distress, for the head can never be compromised or corrupted; but they foresaw times when the "neck" between spirit and matter would be damaged, alienating earth from heaven and body from soul.

One can educate, inspire, drive and otherwise assist another to develop and improve himself; ultimately, however, the only one who can effect any real and lasting change is the person himself.

Thus, Joseph and Benjamin allowed themselves to weep over the destruction of each other's Sanctuaries. Ultimately, only Joseph can repair the destroyed Sanctuary at Shiloh, the "Joseph" dimension of Israel's relationship with the Almighty; Benjamin can only encourage and assist. After contributing all he could to Joseph's efforts, Benjamin wept his agony and concern on his brother's neck. The same applies to Joseph's weeping over the Sanctuaries in Benjamin's domain.

such thing as "having done all there is to do." G-d has granted free choice to man and has provided him with the resources and abilities to overcome his every moral and spiritual challenge. Hence the tearless approach of Jacob, Joseph and Benjamin to the destruction of their own Sanctuaries. To weep over one's own "neck," over the negative state of the relationship between one's own body and soul (and its cosmic repercussions in the relationship between G-d and creation) is counterproductive, as it relieves and diminishes the internal forces that compel one to repair the relationship.

Hamikdash and the resultant galut, acob recited the Shema—the Jew's proclamation of the unity of G-d and the imperative to translate his comprehension and awareness of G-d's unity into thoughts in his mind, feelings in his heart, words in his mouth and concrete actions in his physical life. Instead of giving vent to his pain, Jacob directed his inner turmoil toward the endeavor of rebuilding the damaged necks of Israel.