לעילוי נשמת ר' אברהם יוסף שמואל אלטר בו ר' טובי' ז"ל רעיתו רישא רחל בת ר' אברהם שלמה ע"ה קורץ

TO SUBSCRIBE AND RECEIVE THIS TORAH SHEET WEEKLY WWW.TORAHTAVLIN.ORC OR SEND AN EMAIL TO TORAHTAVLIN@ YAHOO.COM

שבת קודש פרשת ויחי – י"ד טבת תשפ"ב Parshas Vayechi - December 18, 2021

הדלקת נרות שבת – 4:11 | זמן קריאת שמע / מ"א – 8:59 | זמן קריאת שמע / הגר"א – 9:35 | סוף זמן תפילה / הגר"א – 10:21 זמו לתפילת מנחה גדולה – 12:23 | שקיעת החמה שבת קודש – 4:30 | מוצש״ק צאת הכוכבים – 5:20 | צאה״כ/ לרבינו תם – 5:42

שבתב מרז לסלק מעליו כל הפניות ולקדש כל רצונותיו לשמים, וכפי שכתב **מרז** החזון איש באגרותיו בזה"ל: 'זהעיקר שידע האדם למי הוא עובד' כי עצם הדבר שהאיש הישראלי מוכן מצד עצמו לקדש את כל עתותיו לשמים ניכר מפעליו. כי אילו לא היה חפץ בכך לא היה מקדשם לתורה ולמצוות. כי לשם מה לו להקדיש בכל יום כב' שעות לתפילותיו ועוד שעות טובא כדי להגות בתורה ובמצוות. אילו לא היה חפץ מעצמו לעבוד את בוראו לא היה מפנה עצמו מטרדות עולם הזה כדי לעסוק בעבודת בוראו. אלא בהכרח שהוא חפץ במצוות בוראו מאוד, אך היצר אינו יכול לסבול אותה מעלה יתירה שבעם שמבטלים הם את כל רצונותיהם לשם בוראם. ועל כז בזו השעה שהאיש הישראלי מתכונז לעבוד את בוראו תיכף מעורר בו כוונה שלילית ובכר גוזל הוא ממנו את הזכות לעשות פעלים לשם בוראו. והעבודה המוטלת על האדם בזו השעה שלא ישכח מתכלית יגיעו. הרי מקדש הוא כל כר הרבה שעות למעז בוראו למה יפסיד את אלו השעות מב' העולמות. על כז עליו לסלק את היצר ואת פניותיו ויקדש את פעולותיו בלתי להשי״ת לבדו.

גם אם נדמה לאדם שאינו יכול לו להיצר ולנגיעותיו, מוטל עליו להתאמץ ככל שאפשר למעט את נגיעותיו ולכווז במעשיו יותר לשמים. כי הרבה מדרגות ישנם בעניני לשמה. וגם במעט לשמה מזכה את ארחו לשמים. כי מאחר שגם בשעה שהוא מוקף בנגיעות מתאמץ הוא לכווז דעתו לשמים. לכז יתעלה ע"י העבודה לכוון ברבות הימים לש"ש בלבד. וככל שיתעלה יווכח שעדיין ישנם מדרגות נוספות בעניני לשמה. וכפי שאמר הרה"ה רבי משה מקאבריז לפני פטירתו כי אילו היה יודע בעצמו שכיווז לענות 'אמו' אחר לשם שמים משר כל ימי חייו היה הרבה יותר רגוע. כי זה הצדיק מאחר שנתעלה כל כר השכיל להביז כי עוד לא זכה לידי לשמה באמת ובתמים. אר ללא ספק שהיו כל מעשיו לשם שמים.

כמו שמובן לכל שזהו אופן שיכול להצליח. ע"י איזה השתדלות שהיא. כמו צריו יהודי להאמין שכל הצלחתו הוא אך ורק מאת השי"ת, והיינו ע"י תפילה.

ויש להוסיף עוד על זה, שהרי יעקב אבינו לא רק נתייחס כל הצלחתו להשי״ת. שזכה בשכם משום שהשי"ת נתז לו, רק התייחס הצלחתו לתפילתו. ומבואר מזה עוד יסוד גדול שהאריכו חז"ל. שכל מה שהאדם זוכה הוא רק ע"י תפילתו. דכתיב (בראשית ב-ה): "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה". ודרשו חז"ל ע"ז (בסנהדריז ס:): "רב אסי רמי, כתיב: ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא. וכתיב. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא! מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח - קרקע. עד שבא אדם הראשוז ובקש עליהם רחמים. וירדו גשמים וצמחו: ללמדר: שהקב"ה מתאוה לתפלתו של צדיקים". ע"כ. וכתב **ר' ירוחם ליבוביץ (דעת תורה):** ״הנה זה יסוד בבריאה כולה שאין נותנים שום דבר בלא תפילה. והוא אמנם חידוש וגילוי גדול בענין התפילה", עכ"ל. ועי"ש בכל דבריו שהאריך טובא לבאר שכל מה שזכו האבות היה רק ע"י תפילתו. ומבואר מזה. שאע"פ שכבר נגזר מז השמים שיוכה האדם לאיזה דברים טובים. מ"מ עדייו צריך להתפלל להשי"ת שיוכה לאותו דברים. ואם אינו מתפלל לא יזכה לאותו דברים. וע"כ החובה מוטלת על כל אחד ואחד להתבונן על זה ויתחזק את עצמו בתפילתו, להתפלל על כל צרכיו.

וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנמים יבכו אתו מצרים שבעים יום ... (נ-ג) - עבודה לשמה

לרש"י: לפי שבאה להם ברכה לרגלו. שכלה הרעב. והיו מי נילוס מתברכיז. רש"י כיווז במאמרו להוציא את המקרא ממשמעותו הפשוט, שלא יטעה הקורא ויאמר שמצרים אכז ביכו **'אותו'** היינו את יעקב. כי לאמיתו של דבר לא נצטערו כלל על יעקב שאיננו, ולא נצטערו כי אם על הונם ופרנסתם. בידעם כי זכו בזכותו לברכה. מעתה שוב לא יזכו לאותה ברכה. ונצטערו על כך מאוד. וללמדינו בא כי אין גוי בארץ אשר יכווז את מעשיו לשמים. ואם רואים שהורידו דמעות על אדם כשר בהכרח א היה זה כי אם מחמת צערם. כי זהו ההבדל ביו ישראל לגוי. גוי אינו עושה שום פעולה ש"ש. ואם עושה פעולה טובה, מכוון לשם עצמו. כי לא תמצא הכושר והיכולת של צשיית דברים לשם פעלו כי אם בישראל. כי כח הביטול להשי״ת אינה בנמצא בגוי כלל. על כל פנים העבודה המוטלת על האומה הישראלית שנתבדלו מז הטועים להרבות פעלים לשם בוראם, כי לכך נוצרו ובזכות העבודה הזאת זכו למעלתם להקרא בשם שראל' ולהיות לעם המובחר למלכו של עולם. ולכך נתנה להם לישראל תורה מצוות כדי להקדיש את כל עתותיהם לעבודת בוראם. כדי לעורר נח"ר לפניו.

אר עלינו לדעת כי על אף שהנפשות הזכות שבישראל מוכשרים הם לכר. בכל זאת ין זו עבודה קלה כלל, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואף שלולא היצר המטשטש עתם ומחשבתם היו בקל מכוונים את מעשיהם לשמים. הרי מאחר שהוא נמצא יניהם מעורר הוא בהם בלבול וטשטוש גדול. ודרכו מתעורר בהם רצונות שליליים. ו לעבור על האסור. והו לקיים את החיוב מתור פניות אישיות. ונדרש מו האדם יגיעה

ליסודים סאות חרב אברחם דניאל אבשטיין שליט"א, בעמרים שדה אברהם

ואני נתתי לד שכם אחד על אחיד אשר לכחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי ... (מח-כב) - בענין כח של תפילה

התרגום: ״ואנא יהבית לך חולק חד יתיר על אחך דנסיבית מידא דאמוראה 🤣 בצלותי ובבעותי״. הרי. לא היה כוונתו של יעקב אבינו לומר שלקח שכם מיד האמרי בחרב ובקשת ושאר כלי מלחמה. רק כוונת יעקב לומר שלקח אותו ע"י תפילתו – 'בצלותי ובבעותי" והם ב' לשונות של תפילה. אולם יש להעיר, מדוע אמר יעקב אבינו בלשון זה דכתיב: "בחרבי ובקשתי" אם כוונתו היה לומר שלקח אותו בתפילתו?

ונראה ליישב בעזהי"ת. דהנה התורה הקדושה בא ללמדנו יסוד גדול. דאחר שאחד הצליח בעסקו. באיזה השתדלות שהיא. ביז האם היה השתדלות בעניני פרנסה. או בעניני רופאה. או עניני שידוכים וכדומה. על מה תולה כל הצלחתו. האם מייחס כל הצלחתו לעצם השתדלות שעשה. לאותו פעולות שעל ידם הצליח? או מייחס ותולה ל הצלחתו אר ורק להשי"ת שהוא "עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות"? ע"ז גופא" בא התורה הקרושה ללמדנו, שיהודי צריך לייחס כל הצלחתו אך ורק להשי"ת. כמו עקב אבינו שאמר שהאופן שלקח שכם מיד האמרי היה ע"י תפילתו, ולא ע"י חרבו שאר כלי מלחמה. ועל זה אמרה התורה הקדושה דוקא בלשוז "בחרבי ובקשתי". והיינו

A SERIES IN HALACHA LIVING A "TORAH" DAY

Additional Safeguards to Separate Meat and Dairy. Apart

from the safeguards instituted by the Talmudic sages to separate

meat and dairy, additional customs developed over time to further

taste, one can kasher the vessel and remove the taste according

to the rules of *Hagala* (1). If a vessel becomes *treif* by mistake.

bubbling water and sometimes with other methods. If so, one

who has a set of meat dishes and wants to change them to dairy.

However, the **Magen Avraham** (2) brings a custom not to do so.

The reason is because we are afraid that a person will

permanently use one vessel for both types of food and just

kasher them between usage. This will, over time, lead to

mistakes of not remembering to kasher each time. Therefore, the

custom was made to never kasher from meat to dairy and vice

versa, and leave kashering for when accidents occur, when

buying a gentile's treif vessel, or when kashering from chometz

for *Pesach*. This way, one cannot just decide to change the status

decrease the chances of actually consuming basar becholov.

מאת הגאון מו"ר הרב ברוך הירשפלד שליט"א, Kashrus in the Kitchen (21), Separation of Meat and Dairy.

Sefardim, but among Ashkenazim it has become standard, even though the Aruch Hashulchan (3) doesn't hold of the custom.

Exceptions. Because this is a custom, there are sometimes logical and/or halachic factors that limit the scope of the custom and enable one to be lenient. Therefore, one may be lenient to **Kashering Dishes.** If a food vessel absorbs an undesirable food *kasher* from one type to the other in the following cases:

- 1) If one is kashering keilim for Pesach, he may change its usage afterwards since it was not done only as a milk/meat change (4).
- one can make it kosher again by kashering, usually with hot 2) 12 months went by without any usage (5).
 - 3) Glass vessels [we combine the opinion that glass never absorbs a taste 66].
- could use the kashering method to do it, according to halacha. 4) If one makes the vessel treif and now has another reason to *kasher*, similar to the first case (7). One has to be very careful how he does this without coming into other questions. I don't advise doing so without telling a *Rav* the details.
 - 5) If one takes possession of a new vessel either by purchasing it, receiving it as a gift, or inheriting it, and he wants to permanently change it from one type to the other through kashering, he can do so. Since he never used it as an opposite type, he will not come to make mistakes (8).

There is another possible exception that can be misunderstood of a vessel with *kashering*. This custom never started among the which we will explain next time, *Bezras Hashem*.

בין הריחיים – תבלין מדף היומי – מגילה דף ג.

& עבודה the Gemara says that מבטל from the halacha that kohanim must be ק"ר רבל the מבטל the מבמלף ת"ת ובאין לשפוע מקרא מנילה" go hear מגילה, so certainly one must stop his learning to hear מגילה. **Tosfos** learns that when the *Gemara* says "מבטליז" it means to push off & postpone. So, when מכו מכורא מגילה arrives one stops the עברדה, but after the Meaillah, he goes back & finishes the עברדה. Tosfos concludes that if by going to hear Meaillah the Avoda would then be בטל לגמרי, then certainly the Avoda takes precedence over Meaillah.

"מבטלין ת"ת לשמוע מקרא מגילה, ק"ו לשאר מצוות של תורה, שכולן נדחין מפני מקרא מגילה" says [הל' מגילה פ"א, א] **רמב"ם** The מבטלין ת"ת לשמוע מקרא מגילה, ק"ו לשאר מצוות של תורה, שכולן נדחין מפני מקרא מגילה" guotes ובשם **תוס' ור"ו) the above מבדאיכא שהות לעשות שתיהם" that this is only true רמ"א hat this is only true ובשם תוס' ור"ו). But otherwise, no** מצוה דאורייתא is an because of מגילה. The מאני"ב explains this is because the מרויא holds that *Meaillah* is only a מגילה so to be מצוה דאורייתא it would be דוחה only another דרבנן. דרבנן learns that מקרא מגילה מגילה מגילה א מדברי קבלה & is therefore treated ש"ז The דארייתא like a מצוה דאורייתא. Consequently, he learns that our *Gemara* means that *Meaillah* is מצוה דאורייתא any other מצוה דאורייתא. This is because one דאורייתא mav be ביטת another דאורייתא. This is also שיטת הב"ח והגר"א.

Many ask ושו"ת בית אפרים ס' סא'! why is going to hear ביטול תורה I why is going to hear ביטול תורה וsn't it שו"ת בית אפרים ס' סא'! sn't it שו"ח בית אפרים ס' can learn in depth (בעיוו), but instead learns superficially without פירוש, this is considered a form of ביטול תורה. So, since we are leaving our regular in-depth learning to hear איכור ה מקרא מגילה. this is considered a form of ביטול תורה & a special ליכור is needed to allow us to go. ועיין **רש**"ש.

he is not הקדמה to האו"א to hin his מספר לשוו הרע, brings a מספר לשוו הרע, from the אוו הי חיים קניבסקי. he is not עובר ביטול תורה as well. עיבר asys that when one is reading *Megillah* for the *mitzvah*, he isn't simultaneously credited for the *mitzvah* of א. תלמוד תורה. This is why it is considered .ביטול תורה. I asked הלמוד תורה, this *chiddush* of the תלמוד תורה. who says in אמירת הלשון, that when one speaks *lashon hara*, he is simultaneously *oiver* many שמירת הלשון including אבירת הלשון. Are they arguing? To this, R' Chaim answ<u>ered, "קען זיין" (could be).</u>

(1) או"ח תנא, יו"ד קכא (2) תקטייא (3) או"ח תקטייא (4) פמ"ג לחם הפנים יו"ד קכא. שו"ת באר משה גיקה

R' Shimshon Pinkus zt"l would say:

בארבן ושמעון יהיו לי"י - Leah's final child was switched from a boy to Dinah. In essence, she sacrificed a shevet. However, she was zoche that this girl, Dinah gave birth to a daughter, Osnas, who later married Yosef HaTzaddik and had 2 boys, Ephraim and Menashe. Before he died, Yaakov elevated them to be considered *Shevatim*. Now, if a thief is punished with paying double (Cec), then certainly 'Midda Tovah Merubah' would dictate that one be rewarded at least double for being mevater. Hence, by giving up one shevet, Leah was zoche to two grandchildren who became Shevatim."

A Wise Man would say: "Get outside every single day. Miracles are waiting everywhere."

Printed By: Quality Printing **Graphic Copy & Printing** (845)352-8533

Learn s'7 Torah AND s'7 detailed world with the goal to get close to HIM w/Reverence

103.846 apprx verifiable signatures 855.400.5164 Text 800 917 8309 rodshomavim.o

לעי"נ ר' אליהו יוסף בו הרב Zywica מאיר שרגא לעי"נ האי לאה ברכה בח הרב Friedlander אלעזר בינש יארצייט כ' טבח * חנצב"ה Yossie & Chaya Krieger

מעשה אבות סימו

יהרבו ימי ישראל למות ויהרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי הן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ... (מז-כמ)

The Jewish community of Frankfurt was in mourning for their beloved Chief Rabbi. The rabbi had no heir, but he hadn't left his flock entirely without recourse. A few days before he died, he called in the Jewish leaders and instructed them to find a replacement. The potential candidate would have to pass a test consisting of three complicated and difficult questions, involving very deep *Torah* concepts. The one who answers them all should be appointed the Rabbi of Frankfurt.

A delegation was chosen of three of the most distinguished leaders of the community, and they set out to find their candidate. As a major Jewish center, Frankfurt required a scholar with the highest level of piety and erudition.

The first city the delegation arrived at was Krakow, which boasted many *Torah* scholars. Surely it wouldn't be too difficult to find someone there who could answer the three questions. On the day they arrived they learned that a great celebration would be taking place that evening. The son of one of the wealthiest Jews in Krakow was becoming Bar Mitzvah, and the entire community was invited, including the Frankfurt delegation. In the middle of the festivities the Bar Mitzyah boy stood up to deliver a speech, as is customary. The hall fell silent as everyone listened attentively.

The boy's sermon was very deep, revealing an unusual mastership of *Torah* knowledge and proficiency. It was, in short, the most impressive Bar Mitzvah speech that anyone had ever heard. The boy began with three difficult problems - when the members of the delegation realized that they were the same three questions the rabbi had raised, they looked at one another in amazement. They could hardly believe it when the boy proceeded to answer them skillfully one by one.

All of the guests were impressed, but the members of the delegation could barely contain their excitement. Clearly, the hand of G-d had steered them in the right direction. All they had to do was find the tutor who had prepared the boy for his Bar Mitzvah. Whoever he was, it was obvious that he must serve as the next Rabbi of Frankfurt. Indeed, it wasn't difficult to locate the boy's teacher. As they learned from the boy's father, his name was Reb Yosef Shmuel the *Melamed*.

They found Reb Yosef Shmuel in a corner of the study hall surrounded by little boys. The teacher was dressed simply and rather poorly, and they waited for him to conclude his lesson before they approached him. They told him about the passing of their rabbi, and the three questions he had established as a test for his successor. They offered him the position.

They were shocked when R' Yosef Shmuel declined their offer most adamantly. He wasn't looking for honor or glory, he explained, and he already had a job as a teacher from which he derived great satisfaction. Politely but firmly he turned them down. All their pleas fell on deaf ears. They begged and implored the teacher, and even promised him an impressive salary, but to no avail. R' Yosef Shmuel could not be budged.

The members of the delegation prepared to leave Krakow, dejected and forlorn. They had just left the outskirts of the city when their carriage broke down, and for several hours they had no choice but to wait until it was repaired. All of a sudden a messenger caught up with them; he had come directly from R' Yosef Shmuel on a special mission.

The messenger revealed that the *melamed* had suddenly taken ill, and in a few short hours had arrived at death's door. Indeed, the doctor who was summoned asserted that he was suddenly on borrowed time. When R' Yosef Shmuel heard this, he cried out, "Master of the Universe! If You really want me to serve as Rabbi of Frankfurt, I'll do it!"

No sooner had he uttered these words than the mysterious illness began to dissipate. A messenger was immediately dispatched to intercept the delegation from Frankfurt and inform them of his decision.

The joy of the Frankfurt community knew no bounds. Divine Providence had clearly demonstrated that R' Yosef Shmuel was meant to be their leader, and he was formally appointed Chief Rabbi of the city a short time later. And everyone marveled at the prophetic vision of their previous Chief Rabbi, who had provided his flock with such a worthy successor.

ויצו את שלמה ..., אנכי הלך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש ... (מלכים א' ב-א-ב)

A PENETRATING ANALYSIS OF THE WEEKLY THE HAFTORAH BY R' TZVI HIRSCH HOFFMAN

instructions to his sons on his deathbed. *Dovid Hamelech* exhorted his son Shlomo to always follow the dictates of Hashem and the Torah, which would ensure success in all of his endeavors. Interestingly, the *Navi* relates how Dovid "commanded" Shlomo that he "is going in the way of the earth, and he shall be strong and be a man." But in truth, Dovid seems to simply be informing Shlomo of what is to take place. How is that considered a command?

explains that while each person has the ability to do *mitzvos* or aveiros – and he is responsible for his actions on this

Yirmiyahu HaNayi describes the last will and testament world, once a person passes away, he no longer possesses of Dovid HaMelech and how, just like Yaakov Avinu's final that ability to make a difference – both good or bad. Sad as that may be, *Chazal* teach us that someone who raised his children like himself, on the proper *Torah* path, is not considered dead since it is as if he is still "alive" vicariously through them. So, a person who is no longer alive can indeed continue to gain merits in the world to come – albeit only through the actions of his children.

Dovid's "command" to Shlomo to "be strong and be a man" was indeed a mandate for him to maintain the life of R' Avraham Shmuel Binyamin Sofer zt" (Ksav Sofer) Torah Dovid had taught him, so that through him, Dovid could continue "living" in this world and accrue merits that would help him climb higher and higher in the world above.

חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב ... (ממ-יב)

CONCEPTS IN AVODAS HALEV FROM THE FAMILY OF R' CHAIM YOSEF KOFMAN ZT"L

The Gemara in Kesubos (קיא:) says: אל - 'אלבן שנים מחלב' אל משקהו חלב, שנעים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר 'ולבן שנים מחלב' "תקרי ולבן שנים אלא וליבון שיניים." The *Gemara* refers to whitening of the teeth, in other words, a smile. The beginning of the posuk also promtes a happy demeanor and bright smiling eyes. Rav Yochanan is teaching us that our faces are part of the public domain and as such, can affect those around us in either a positive way, or ch"v the opposite. Some people may not have the resources to help others financially, but a smile, a kind nod or wave can achieve much more.

This middah of Sever Panim Yafos, savs R' Shlomo Wolbe zt''l was exemplified in his shver, R' Avraham Grodzenski zt"l hy"d, even during his years suffering in the ghetto. His countenance was always warm, shining and inviting.

R' Wolbe explains that there are two components in the way we deal with people. One is yearning for recognition or appreciation. The second is an ability to provide another person with emotional nourishment. Two people may be linked for years, but each one is waiting for the other to initiate a real connection. A Ray wants his congregation to embrace him. They're waiting for his show of warmth. A rebbi may wait for a student to approach him with his dilemma, while the talmid awaits that affectionate embrace. A husband and wife, an employer and employee, or even just two casual acquaintances.... instead of waiting, just give a smile and kick off that relationship that each actually craves!

R' Wolbe makes a beautiful correlation between this saying of Rav Yochanan and another well-known axiom. Rav Yochanan expounds on the posuk in Tehillim (80), "Hashem Elokim...Hashiveinu v'haer panecha v'nivasheiah." Saying 'anu ein lanu ela ha'aras panim bilvad' - all we need and require is for the One Above to "smile" at us. In the same vein, as we bestow a sign of warmth on a fellow Yid which may be critical, we ask that Hashem, in turn, bestow that warmth upon us.

משל למה הדבר דומה

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים ... (ממ-א) משל: A king had a minister of whom he was very fond. This minister was a loyal subject, until one day when the minister joined a rebel group who was scheming against the king. The plot was eventually foiled and he was arrested along with the other rebels and sentenced to death. However, because of their previously close relationship, the king mercifully commuted the minister's sentence to life-imprisonment, and even suggested that he may eventually pardon him.

The minister was thrown into a dungeon where he suffered from deplorable conditions and a lack of food. One thing kept his spirit alive. He lived with the hope of a pardon one day from the king. And then, the day came when he was told believed this was the moment he'd been waiting for when he is not ready to redeem His people yet! Should I not cry?"

was to receive his long-awaited pardon. But instead, a messenger told him. "The king sent you new clothes, a fine mattress, and instructed the jailer to give you better food."

The minister broke down crying. He thought he was being pardoned, but what he got were better conditions.

נמשל: Yaakov Avinu was prevented from revealing the end of the golus. When the **Chasam Sofer** zt" was told that the Austro-Hungarian Empire agreed to grant civil rights to the Jews of the vast empire, instead of rejoicing, like many others who believed it was a turning point in Jewish history, he began to cry. "I was hoping for a release from this bitter and harsh exile," he said, "It's about time that *Moshiach* should come and free us. But then we get the news that instead of redemption, we are to have a more comfortable golus, with that the king had sent for him. His spirits soared, for he civil rights and a friendly ruler - all this means is that *Hashem*

וואת אשר דבר להם אביהם ויברד אותם איש אשר כברכתו ברך אתם ... (ממ-כח)

EDITORIAL AND INSIGHTS ON MIDDOS TOVOS FROM

Yaakov Avinu blessed each of his sons according to their strengths. He saw in Yehuda leadership qualities, so he blessed him with malchus. He saw in Yissachar the koach of limud HaTorah, so he blessed him with Torah greatness. He saw in Levi such kedusha that he blessed him with the avoda in the Bais HaMikdash. Everyone got a blessing according to what he was blessed with already, so that he would know that he is special and be able to use his unique ability to fulfill his *tafkid* in the world.

So it is with us, the subjects of the Master of the World. We are all born with talents and abilities. All we have to do is look at the tools *Hashem* gave us to figure out what we are supposed to do in this world. If you are blessed with a listening ear, use it to help people. If you have great organizational skills, use them to be mekadesh shem shomayim. If you can sing, dance, teach etc, use your gifts to make this world a better place. Try this exercise. Make a list of positive traits and negative traits. Circle all of your positive traits. Circle all of your negative traits. After that, try to narrow down both lists to ten traits. After you are satisfied with the ten positive and ten negative traits that clearly define you, go to the next step, which is to narrow both lists down to three. What are your three main negative traits and your three main positive traits? Hopefully, by this time, you will feel that you have a handle on who you are. Now ... try to boil it down to one. Yes, one positive trait and one negative trait - the one that most defines you. This, my friends, is often the root of your *neshama* and can help you figure out what it is that *Hashem* wants from you. It is often very clear how the positive trait and the negative trait that you have chosen are the flip side of each other.

The main thing is to recognize how uniquely special you are and that you have a job that no one else can do. Just as the shevatim received a beracha from their father, we too, have each received a great beracha from our Father in Heaven, and our job is not to disappoint Him. Let us make our Father proud by utilizing to the fullest, the great blessings He has given us.