Dimensions of Happiness

The Joy of Living שמחת החיים

בְּשִׁתְּחָה וּבְטְוּב לֵבֶב מֵרְב γκε γκε τος אֲשֶׁר אַשֶּׁר בְּעָוּב לֵבֶב מֵרְב γκε γκε τος και και και και

Neverton 28:47 2

... 46 They will be a sign and a wonder, in you and in your offspring, forever, Decause you did not serve HASHEM, your God,

amid gladness and goodness of heart, when everything was abundant. 48 So you will serve your enemies whom HASHEM will send against you, in hunger and in thirst, in nakedness and without anything; and he will put an iron yoke on your neck, until he destroys you. 49 HASHEM will carry against you a nation from afar, from the end of the earth, as an eagle will swoop, a nation whose language you will not understand, 50 a brazen nation that will not be respectful to the old nor

Joy, more than any other emotion, is a universal value. Every

normal human being is joy-conscious. The people of the world in general, and particularly of America, regardless of race, creed, or class, are especially concerned with joy and happiness. Indeed, much time, energy and resources are spent in pursuit of joy, and outwardly, most people appear to be quite happy. Sports events are well attended and entertainment in general has grown into a huge industry. In homes all over the world, young and old laugh while watching television shows. Restaurants and cafes are crowded, bars and nightclubs are teeming, and theaters and cinemas are popular. Everyone appears to be participating wholeheartedly in the drive towards happiness. It does not require much yintrospection, however, to realize that all of this joy is quite superficial and that the happiness attained is not really genuine.

In the privacy of many lives there is a deep, dark gloom. To be sure, there is merriment, joviality and external gaiety, but not joy of the heart. How could it be otherwise in this messy and muddled world racked with fear, distracted by suspicion and embittered by hostility? There is much hatred and agony, misery and despair. Is happiness possible under such circumstances? It is self-evident, then, that the aforementioned external jovialities and amusements do not stem from joy of the heart and do not coincide with the concept of simchah, but are only an escape from the dismal realities of life as well as from ourselves.

The halachah recognizes simchah, or joy, as the antithetical concept to hollelus, hilarity and jollity. At first glance, simchah and hollelus seem to be identical; simchah is displayed by eating and drinking (see the Rambam, Hilchos Yom Tov) as hollelus consists of eating and drinking. What, then, is the fundamental difference between the two? The answer is that simchah stems from an endeavor to approach and experience reality, while hollelus stems from an endeavor to escape reality. [pr 151-63]

ארת בלורת ז לאדת אאתר באונה היה מתחדש לו "יאם היה מתחדש לו השמחה, לא לעשות דרך כעס, וזהו אשר לא האמנתם, שהיה י ראוי למשה להיות חזק באמונתו... כי האמונה מביאה לידי שירה ושמחה" 10.

M38K 1UIN. 552M

ושבת אני את השמחה. (שב). וכתיב ושכחתי אני את השכחה וכתיב ולשמחה בשמח׳ או נפשו בשלימן. כה זו עושה לא קשיא וכר כוע שבארנו דבר זה ושכחתי אני את השכחה זי שכחה של כצוה ולשכחה של מצוה ללמדר שאין שכינה השמחה היא של מצוה. או שורה וכר ולא מחור שחוה השלימות הזה שלימות וכר אלא מחוך דבר שמחה של מצוה.

במקומת הרבה מאוד שלימת הנפש. אלפי, ושלימות הזה ראוי לשבח. אבל השלימות

שאינו אלקי רק שלימת גופני. מה זאת כי אין זה מעלה ושלימות כאשר (השלימת הזה גשמי. אכל הוא תסרון שהוא נוטה אחר הגשמין. רק כאשר השלימת הוא אלכי, ואו יש לשכח השמחה הואת.

Stend I- U. 2

2 'Hannah prayed* to God, and said:

"My heart exults in God! My triumph is from God! I can now speak before my enemies, for I rejoice in Your salvation!

7 WOULDED TOWN

ותאמר עלץ לבי בה'. א"ר ירמיה ב"ר אלעזר: נדול כחן שג צדיקים שאין ∗ כל העולם ומלואו מעלסין להקב"ה אלא בחצי שם, שנאמר: כל הנשמה תהלל יה הללויה. אבל הצדיקים מקלסים להקב"ה בשם שלם, שנאמר (תהלים ל"ג): רנגו (מדרש שמואל) צריקים בה', עלץ לבי בה' ב).

24:1

I. And Abraham was old, well stricken in age; and the Lord had blessed Abraham in all things. 2. And Abraham said unto רַ ַ בַּרֶךְ אָת־אַכְּרָדֶם בָּבְּל: אַ וֹאַבְרַדֶם וַלֵּוֹ בָּאַ בָּיִמִים וּנֹוֹ בַּרֶךְ אָת־אַבְרָדֶם בָּבְּל:

eran lo

נכתן בכל, תיר שלשה הססיפן חקביה בקוחין, ספין פותיב, אלו הן אכרהם יצחק וינקכנ. אברחם דכתיב כיה בכל, יצחק דכתיב כיה מכל א), ינקב דכתיב ביה כ) כל. שלשה לא שלם כהן יצר הרק, אלו הן, אברהם יצחק נועקב, דכתיב כהו בכל, מכל, כל. וייא אף דוד.

11 Ranban - 24:1

one daughter with that name. However, Acheirim established a new interpretation on this verse, a very profound matter, and they explained with it one of the secrets of the Torah. Thus they said that the word bakol hints at a great matter, namely, that the Holy One, blessed be He, has an attribute called Kol (All), so called because it is the foundation of everything. It is with reference to this attribute that it says, I am the Eternal that maketh 'Kol' (all). 68 And this is also what Scripture says, And the profit of the

של היח ניהיה אבל הוח אין בו, והגח רוב
האכשים אינם זוכים לראות את השם בהוה
כמו שביארו המפרשים דמת דכתיב (שמות
ל"ב): נראית את אחורי ופני לא יראו. —
זהו דלאחר איזו מאורע אז הננו רואים
שחיתה בה יד ה', אבל בשעת הויתה אין
אנהנו מרגישים את זה, וזהו אתה תראה את
אחורי, היינו בעבר בעת שכבר נמתלקתי מכם
או תראה אוחי, אבל את פני שהוא בהוח לא

ב) ואפשר לומר הכוונת בזה כן. דהנה אמרו

בספרים שהחילוק שבין שם שלם לחצי שם הוא בוח, דבשם שלם יש האותיות של חית הוה ונחוה, אבל בחצי שם יש רק האותיות

A. 637 Jam

המקום רק בחצי שם, שיש בו תאוחיות של
היה בלכד. כי בעבר מרגישים הם שחיח שם
השבחת המקום, ולכן המה מקלמים אותו רק
בשם הזה בלבד, אבל צריקים גדולים שיש
להם עין לראות מה שמכומה מעיז אחרים,
א המה רואים חתגלות המקום בכל רגע ורגע,

תראה אותי. ולכן כל האנשים יודעים את

ומה שאנתנו רואים בעבר המה רואים בהוה. לכן אפשר להם לקלם את המקום בשם שלם.

Actsorall-Studen

ברוך Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, Who forms light and creates darkness, makes peace and creates all.5

"יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל". שינו חז"ל מלשון
הנביא ישעיה (מה, ז) "ובורא רע" ל"ובורא את הכל". אין זה משום לישנא
מעליא גרידא, שלא להזכיר "רע" (ע" ברכות יא:), אלא כדי להגדיר את תכלית
בריאת הרע (וזוהי ה"לישנא מעליא":): כאשר האדם רואה בו חלק מ"הכל"
שמטרתו לתת לאדם את האפשרות להשלים את עצמו בעבורת ה", ע"" שיעמוד
בנסיון וינצח, נ זהו חלקו של הרע בעשיית כבוד שמים. "כל הנקרא בשמי
ולכבודי בראחיו יצרתיו אף עשיתיו".

All will thank You* and all will praise You — and all will declare: 'Nothing is as holy as HASHEM!', All will exalt You, Selah! — You Who forms everything. The God Who opens daily the doors of the gateways of the East, and splits the windows of the firmament,* Who removes the sun from its place and the moon from

The Vilna Gaon writes in a letter to his family, "Bear in mind,

The Vilna Gaon writes in a letter to his family, "Bear in mind, about that which you laugh today you will cry tomorrow, and about that which you cry today you will laugh tomorrow." The Gaon was in fact admonishing his family not to react to situations in the context of their momentary effect but rather in the context of the wholeness of a person's existence, this world and the World-to-Come.

Tho ling his ed- in Taty

An analogy would be as follows: music is a deep and wonderful example of the beauty which can be perceived in the world. A musical experience is certainly greater than the sum of its parts, the individual notes which must be played to produce that music. One is moved by the totality of the music, the interrelationship and harmony of the notes which combine to produce the unique quality of the music as a whole. But that

13) 10 5-pm you 12

כוחב הרמח"ל ("דעת תבונות" סיי קכח): "חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט עליהם לפי ראות עיניו, בתחילה לא יראם אלא ענינים מפוזרים ומפודרים, פירוש: בלחי מתקשרים כולם אל תכלית אחת, אלא כל אחד ענין בפני עצמן לתכלית מיוחד, נשלם בעצמן, בלתי שיצטרך לחבירו, כי כל כך מינים כרומם, כל כך בצומח. כל כך בבעלי חיים, אין ביניהם קשר ויחס שיצטרכו להעזר זה מזה, ושיתקבצו לתכלית אחה, אלא כל אחד נברא למה שנברא, ועניניו משלימים לתכלית המכוון בו, לא יותר".

ממשיך הרמח"ל: "אך מי שיעמיק בחכמה, ימצא היות כל הנמצאות כולם מתקשרים קשר גמור זה בזה, שכולם צריכים להשלים הענין שאלין כיוונה החכמה העליונה בבריאה, וכולם מתקבצים לתכלית אתת, שתנאיו רכים וסררם

18

שלימות הכריאה כמקשה אחת, על כל חלקיה הטובים והרעים, שמטרתה נילוי וריבוי כבוד הי בעולם, כאה לידי ביטוי בשבת בראשית. כאשר נסתיימה מלאכת הבריאה בולה, ניתנה האפשרות להכיר שהכל טוב מאך. אף לדורות עולם — הזמן המתאים ביותר והמיועד להתעלות ולהשתלמות בהכרה יסודית זו במהות הבריאה — הוא יום השבת — בזכות השביתה ממלאכה וממנוחת הנפש הבאה בעקבותיה, ועל ירי השפעת קרושה היום, וכתוצאה מחוספת רותנית הניתנת לאדם ע"י הנשמה יחירה, זוכים להבין ולהכיר בכך.

לכן קכעו חז"ל את נוסח <u>תפילת יוצר</u> בשכת בפתיחת <u>"הכל יודוך".</u>
ובהרגשה חוזרת של "הכל", ללמדנו את מהות השבת, שבה מתעלה האדם להכרה שכל חלקי הבריאה מאוחדים ומתאחדים לגילוי כבודו יחברן. אף כל תקופות הבריאה כסדרן יחד מביאים לכן. "אין כערכך ה' אלוקינו בעוה"ז ... בעה"ב.. לימוח המשיח ... לתחית המחים", עד לגילוי השלם של אחדות זו שיהיה לעתיד לבוא.

effect is achieved by playing those individual notes — each note must be the correct one, played at the correct time — and the music results! One cannot produce music "as a whole" in one single action — one can only execute each individual tiny component faithfully and accurately; when this is carefully done; music is the result.

1,0 To understand the importance of the meaning of the word and let us examine the portion of יצא which deals with Yaakov's travails

and difficulties in exile. The entire portion of ניצא does not contain any חומות חורות, blank spaces between sections which serve to denote the end of a topic and whose purpose is לְהִתְבּוֹנֵן בֵין בֶּּרֶשָה

לְפֶרְשָׁה, to allow contemplation between sections about what one previously learned.

Baal HaTurim and Baalei Tosefos both explain that the reason ניצא does not contain any פתוחות וקתומות is so that it should mirror Yaakov's escape from Esav (described in שנא) which was quiet and secretive. This, however, is puzzling because if as Chazal say אַחוּחוּח שחומות were inserted so as to allow Moshe time to think about each portion before going on to the next, where is the pause between the portions of ניצא to enable contemplation of the various events?

To understand the reason for the way in which מֵצֵא is written, let us examine a Midrash which interprets the prophet's words as a criticism of our father Yaakov.

> מעולָם לא אָמַר יַצַקב אָבִינוּ דָּבָר שֶׁל בַּשֶּׁלָה אָלָא בָּאן. אָמֵר הַקָּרוֹשׁ בָּרוֹךְ הוּא אֲנִי עוֹסַק לְהַמְלִיךְ אַת בְּנוֹ בְּמִצְרַיִם וְהוּא אומֵר

לְמָה הַרְעֹתָם לִי? הר״א ״לָמָה תאמר יַצָקב ... נְסְתְּרָה דַרְכָּי מָה׳.. (בראשית רבה צא:יג עפ״י מתנות כהונה). Why do you say, O Yaakov, "... my way is hidden from God?' (Yeshayahu 40:28). Yaakov never said an idle word save on this occasion. The Holy One, Blessed is He, said, "I am busy crowning your son [Yosef] king and you complain that I am treating you badly?" Thus

it says, "Why do you say, Yaakov, 'my way is hidden from God?" (Bereishis Rabbah 91:13, according to the

text of the Matnos Kehunah).

al Yaakov was criticized for looking at the details and particular events, while ignoring the total picture. If one looks at particulars, one gets a distorted view of how things really are. Yaakov suffers when looking at Yosef's disappearance itself; but it is the beginning of Yosef's monarchy when looked at in context of subsequent events.

This then is the reason that there are no ניצא in ניצא, in ניצא, because it is the beginning of the history of the children of Israel and as such one should not and may not contemplate any part of Israel's history separately. Israel's history, of which מַצָּא is the beginning, can be understood only as a whole, not each event by itself.

מאמין אמיתי צריך להיות שמח בחלקו. כי ברור לו שאין הקביה מקפח כל בריה. ובכחות שהוא נתן לו יכול האדם בהחלט להגיע לשלימותו. הוא יודע גם כן כי כל הנכראים כצביונם ובקומתם נבראו. אין אדם דומה לשנין הן הוא היחידי בהרכב זה של כחות בכל העולם. ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא בימה. לכן חייב אדם לקבל את עצמו כפי שהוא ולהיות מרוצה עם כל מה שיש לו הן ברוחניות והן בגשמיות. וונו העומק בשמחה זו. שהאדם מוצא שלום עם עצמו זגורלו וחי בהרמוניה עם עצמו,

28 Pirki Torch-R. Gifter-15 287

וֹשְׁמֵחָתָּ בְּכָל הַשוֹב אֲשֶׁר נְתָוֹ לְךְ ה׳ אֱלֹקִיף וּלְבֶיתָבְ אָתָה המוי וְהַנֵּר אַשְּׁר בְּקְרְבָּף — And you shall be glad with all the goodness that Hashem, your G-d, has given you and your household - you and the Levi and the proselyte who is in your midst.

fter having toiled and labored over his crops, a farmer naturally rejoices when he harvests them, Why then does the Torah give a command to rejoice?

Human nature is such that man is never happy with what he has.

Even it he has succeeded in his hard work, he nonetheless remains somewhat unhappy over the idea that he did not acquire even more However, someone who lives with the conviction that everything comes from Hashem in the measure that He deems fit is not disturbed by such feelings. By commanding us to rejoice, the Torah is telling us that we must be satisfied with what Hashem has given us and that we may not allow our desires for more to impede our rejoicing in the slightest.

This was the greatness of Nachum Ish Gamzu. His response to the events that occurred to him was not merely a demonstration of simple faith, but rather a perspective of events in their overall context. While each event in its own was bad, 'this too' would add up to a benevolent total, which in fact it did. He was able to view God's deeds with the approach of מְשְׁפְּטֵי הֹ אֱמֶת צֶדְקוּ יַחְדָן, God's judgments are true, they [His deeds] are righteous when taken all together (Tehillim 19:10).

24

This then is the eternal answer to our questions concerning God's justice. Iyov asked, "Who shall tell me that I would find Him . . . and present my case before Him?" (1yov 23:2). To which the Holy One replied, "Where were you when I established the earth?" (Iyov 38:4). At the time of creation the entire tapestry of history had already been woven as it says, "He showed Adam each generation and its leaders" (Sanhedrin 38b). One who attempts to understand history frame by frame is doomed to failure. It is only by placing events in their universal context that one can truly perceive God's handiwork.

ילר אל לר אל לר אל אפשר להבין מדוע אמרה התורה שכל ולמי המבואר שהאדנים מרמזים על האמונה, אפשר להבין מדוע אמרה התורה שכל

אחד יתן רק מחצית השקל, דהיינו חצי מטבע ולא מטבע שלימה. דהנה בירושלמי שקלים (פייב היינ) יש מי שאומר שלפי שחטאו בעגל במחצית היום, לכן יתנו מחצית השקל, והדבר צריך כיאור. ויתכן לומר שבאמת יסוד האמונה וקיומה היא הידיעת שאף פעם איננו רואים בשום דבר ומקרה גם את ראשיתו וגם את תכליתו ושלימותו, תמיד אנו עומדים

באמצע העין והתחליד.

בידיעה זו נמנעים חרבת פקפוקים באמונה, הן בשאלות תנוגעות לכלל, במצב עם ישראל כין האומות וכדר, והן במה שנוגע לפרט כגון שאלת צדיק ורע לו וכדוי. מי שמאמין יודע כי ימי האדם קצרים מכדי היכולת לראות ולהכין את המאורעות בכל היקפן, וממילא הוא שלם עם ההכרה כי ישר הי ולא עוולתח בו, חלילה.

The Thirty Jewish Toeragers Grille to Like

This Midrash teaches a fundamental lesson about the Jewish people and the Torah in the long battle against the external forces which seek to destroy us. The Esau-nations, their culture and their values are represented by straw: straw has only one kind of value, and that lies in quantity. A few pieces of straw are worthless; only in bulk does straw achieve value. Its worth is proportional to its mass. Those nations and cultures which oppose the spiritual, value the material, and the material has value in its mass; he who has more is wealthier. When Esau comes to meet Jacob he proclaims his wealth: "I have much." His wealth lies in the sheer volume and mass of his possessions - "I have much." These nations would swamp the Jewish people if they could, eliminate us and our historical commitment to spiritual values, and establish a world unfettered by moral niceties and considerations of the spiritual; in fact, they would gladly use their bulk and might to destroy Jacob.

Jacob, on the other hand, meets his brother's declaration of wealth with: "For I have everything." Spiritual values live on

a plane above mass and volume, and none of the terms relating to mass or bulk are relevant — "I have everything." Completeness is not possible in the realm of the physical, but above that realm it becomes natural.

Jewish values do not consist of mass or bulk. We do not seek to have "much", we do not define wealth in terms of "more". Our idea of wealth and value lies in the domain of completeness; you are wealthy when you have enough, when you are complete within yourself, when you lack nothing. We seek completeness, perfection of the self. We seek quality, not quantity.

32 Frata Ilmration - PE 441

Klal Yisrael is herein blamed for not serving Hashem with joy (Targum Onkelos, ibid.). The observance of the mitzuos mandates not merely going through the motions of each commandment. We must also experience a sense of joy in the performance of the mitzvah. This joy is a mitzvah unto itself, with its own reward. Moreover, he who forfeits this special mitzvah is subject to punishment (Rabbeinu Bechaya, ibid.).

ر3 10 710

רבינו חיים ויטאל מצרף אל השמחה בחלקו את השמחה במצוות. ושתי שמחות אלו כיחד מגבירות את האדם על כבידות גופו. בר־דעת אינו מתקשה להיות שמח בחלקו: הוא זקוק רק למכם אמיתי על עצמו כדי להגיע אליה. יותר קשה הוא להגיע לשמחה במצוות: עליה בותב הרמבים בסוף ה' לולב: "השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הא' שציוה בהן עבודה גדולה היאבי וכך כתב הבוורים -וכמו שהתחנונים צריכים מחשכה וכוונה כן השמתה במצותו ותורמו צריכים מחשבה וכוונה שתשמח במצוה עצמה מאהבתך המצוה כה. ושתכיר מה שהסיב לך כה. וכאילו אחה כא לאכסניתו קרוא אל שלחנו" (ב. נ). אהבה זו -- דעת היא (שלהי ה׳ תשובה). בודאי, כשעישים המצוה בדרך מלומדה" - אין דעת ואין אהכה ואין שמחה. הנה האריו"ל גילה לתלמידו כי הוא זכה לכל ההשגות הנוראות שלו על ידי שהיה שמח מאד בכל מצוה שקיים. אבל אנחנו -- כיצד נגיע לשמחה במצוה ז

לכל אחר מאתנו יש טעם כאיזו מצוה. אם בלימוד גמרא. אם בתפילה. אם בשבת. אם בחסד. לכתים באותה מצוה נשתדל לעורר שמחה אמיתית: לא

ניכנס בפחע פתאום למצוה זן (כעצת המס"י). זנחבונו כי על מצוה זו ציונה הקב"ה בעצמו ואתו אנו מתקשרים על ידה.

לב החוון איש ניע כתב, שמי שמטיל ציצית בארבע־כנפות כדין ירגיש בזה שמחה מופרזה שזכה להחקשר עם כוראו (אגרות ח"א סי' יי). עבודה זו לעורר שמחה במצוה בודאי עבודה ממושכת היא. כבר אמרנו כי שמחה של מצוה היא התקשרות הארם עם בוראו ע"י המצוה כלומר: תוך כדי עשיית המצוה הוא יכול להרגיש את קירכתו ית' אליו. לא בקלות מגיעים להרגשה יקרה זו. ולא תמיד זוכים אליה. אך גם ההתלמדות וההשתדלות לעורר השמחה במצוח תועלת רבה היא.

ארבוני אל אלי הו אל בלה על בלה על האל אפילו אם תחיה רק אמנס בקטנותנו נוכל למצוא בלה עצה נדולה מאר, אפילו אם תחיה רק בבחינת "הקדמה לחשובה". הרי כל אחד מאתנו עושה הרבה מצוות חיצוניות. יש מהן שאין אנו מרגישים בהן שום "חיות", ומאידך ישנן אחרות שאנו מוצאים בהם איזה טעם והרגשה. העצה הגדולה היא שנשתדל בכל עוז לחקן על כלי פנים מצוות אלה שהן אמנם אצלנו חיצוניות אבל יש לנו בהן קצת <u>הרגשה. וגקרב אותן אל פנימיותנו.</u> אף שהמסך המכדיל של טמטום החטא במקומו עומד. כי עדיין לא עשינו תשובה. אין ספק שעל ידי המאמץ הוה שאנו נעשה. כשנשתדל להכנים אל תוך לכנו את אותן המצוות שעד עתה עשינו רק באופן חיצוני, יאיר לנו אור גדול שיוכל לבקוע דרך הסמסום. כי רבנו יונה דיבר על ראשונים כמלאכים. אבל אנו לפי שפל מדרגתנו אדרבה בכל נקודה ונקודה של מאמץ לפנימיות נזכה לסייצתא דשמיא מרובה מאד, כפתחו של אולם נגר כל חודו של מחם כידוע.

שמים וארץ, איש ואשה, נשמת וגוף -- ניגודים הם, לא תמיד חם נשארים ניגודים: יש, שמשפיעים זה פל זה לטובה. ויש שמתאחדים לגמרי. בכל להתקשרות הניגודים יש שמחה. וזה מקומה ומהוחה של השמחה: בכל מקום שהיא נמצאת יש התקשרות או התאחדות. הבה ונראה:

הגשמים הם השפעת השמים על הארץ: "המים העליונים זכרים והתחתונים נקבה. והן אומרים אלו לאלו קבלו אותנו. אתם בריותיו של הקב"ה ואנחנו שלוחיו. מיד הם מקבלים אותן. הה"ד תפתח הארץ -- כנקבה שהיא פותחת לזכר" (כר"ר פר"ג, יר<u>). הרי הגשמים הם הודווגות שמים וארץ, וכשהם יורדים</u> כל העולם שמחים (שם פי"ג. ד). לכן כל אדם שאין לו אשה שרוי כלא שמחה (יבמות סב. ע"כ). שאין לו עם מי להתאחד.

שמחה של מצחה היא שמחת האדם המתקשר עם בוראו על ידי המצוה. 🛠 על התורה אמרו: .ביום חתונתו זה סיגי. וביום שמחת לכו אלו דברי תורה" (שהש"ר סופ"ג). בפוני החדווג כביכול הקב"ה עם ישראל על ידי מתן תורה -וו חתונתו זוו שמתתה גם בעבודת בית המקדש יש התאחדות הכלל ישראל עם הקב"ה. לכן דרשו גם על זה: "ביום התונתו זה אוהל מוער. וביום שמחת לבו זה בית עולסים" (שם).

הרי שמים וארץ, מצוה ותורה ועבודת ביהמיק -- כל מקום שיש בו התאחדות חיותג יש שם שמחה. ופשום הוא כי כל השמחות האלו אינן כאות ממילא. כי אין התאחרות והתקשרות בלי דעת לכן נאמר כתוכחה ככי תכא תחת אשר לא עכדת את היאלקיך בשמחת ובסוב לבב מרוב כל — ועבדת את אויביך כרי ברעב כוי ובחומר כלי. ואמר רב נחמן בחוסר כל - כלא דיעה" (נדרים מא. פיא). וממילא "מרוב כל" הוא מרוב דעת. אך שמחה של דעת לא תכא מסילא, וצריכים להתלמר כיצד להגיע אליה. וזה החלי.

And that is why Jacob is likened to fire. Straw achieves value in bulk, but fire is fire no matter how little of it there is. One spark is enough to ignite a whole world of straw; and in that final and inevitable battle between the might of muscle and the light of genuine spirit, it is the small spark of real fire which will prevail. When the bales of straw, that substance which is nothing but the outer layer of the wheat within, pile up and threaten the lone coal-seller and his embers, one tiny spark from those embers will set the world ablaze and all externality and superficiality will be transformed into light.

710 16 30

י כל הענינים שקומו לפרק זה אם אמנם עשו מהם עבודה רצינית. לא יחבן שיהיה זה קשה להגיע לשמחה של ממש עם חלקו. בהחלמרות למעשה אין כאן צורך אלא במקום להתעורר בקביעות לשמחה זו. המקום לוה הוא בברכת שעשה לו כל צרכי" ובברכת הממכין מצעדי גבר" כברכות השחר. יש להגיד כל בוקר שתי ברכות אלו בהתבוננות מרובה ובחיזוק רכ באמונה. עד שמניעים ממש לשמחה בחלקו. תאת לא יום או יומיים אלא חדשים רבים.

Ban Schulb on Prayer- of 25

שעשה לי בל צרבי ז - Who has provided me my every need. This berachah was originally intended to be said when the shoes are put on, as this is usually done upon finishing dressing. It is noteworthy that this is the only berachah in which the word 7 appears. The individual person stresses that HaKadosh Baruch Hu has given me all that I need. I have awakened, regained my senses, walked and gotten dressed. I have everything; I am happy with my lot. Regarding others, however, it would be highly inappropriate to say שָּעָשָה לע כל צרפני, "Who has provided us with all our needs." We are required to attempt to help others improve their lot in life with gemilus chassadim (acts of lovingkindness). [For further development of this ethical concept see Maayan Beis HaSho'evah, Lech Lecha 12:10.]

באשר נתבוע, אומר הייחפץ חיוםיי זצייל בספרן יישם עולםיי (חלק ב, פרק יא), נראה שמרוב טרדתנו בהבלי העולם אבדנו את כח חהרגש חנטוע בנפש האדם. שכן כאשר אדם ווכה לחפוש עם מלך או עם אישיות נכבדה אחרת, הוא מתמלא אושר ושמחה על כך. אושרו ינדל עשרות מונים אם ייוודע לו שהוא נשא רון בעיני המלך וכי הדברים שאמר למלך זכו להערכה ונכתבו בציווי המלך בספר הזכרונות שלו. ברוב אושרו יפנה לכל ידידיו ויספר לתם על הכבוד וההערכה שוכה להם, ומרוב שמחת חוא עשוי גם לשכות צרות

אם כך הם פני הדברים באשר להערכה מצד מלך בשר ודם, מובן היטב מת גדול צרין להיות אושרנו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו ללמוד תורה ולקיים מצוות. הרי בכל רגע שאדם לומד תורה, מקיים מצוות, מתפלל ומברך ברכות, הוא זוכה להשביע את רצונו יתברך. ואם שיחה קצרה עם מלך בשר ודם שימיו קצובים גורמת לאדם שמחה גדולה, נוכל להבין בקל וחומר כפול ומכופל כאלפי אלפים, מה גודל השמחה שצריכה לפקוד את חמדבר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא אלקי השמים והארץ והוא חי וקיים לנצח! מתורה מגלה לנו שהקביה שמח בדברינו ובמעשינו הטובים וכותבם על ספר, שנאמר:

"ויכתב ספר זכרון לפניו" (מלאכי ג). פעולותינו מתפרסמות בפני ריבררבבות מלאכים קדושים, כמבואר בזוהר חקדוש שהמלאך נבריאל עומד ומכריו בכל לילה ומפרסם את מעשי בני האדם. וביותר יש לשמוח שמחה עצומה כאשר נוכרים אנו שעל אף היותנו נושם עפר קרוצי חומר, זוכים אנו בתפילתנו לדבר עם אלקי השמים כמו חמלאכים במרום. הלא מן הראוי הוא שתדמע עיננו מרוב שמחת, שניכנע לפניו ונקבל על עצמנו לקיים תורתו בכל נפשט ומאודנו. <u>וכאו פונה אלינו הייחפץ חייםיי ושואל: ייהמדה נא אחי</u> ו<u>התבונו בנפשד, תאס עלת דבר זה ברעיונך פעם אחת בשבוע או פעם אחת בחודש, או על</u> כל פנים פעם בשנה, לחיות כל כך שמת וטוב לב מקיום המצוות כמו האיש במשל הנייל!!"

רעיון זה נרמז בפסוק ייתחת אשר לא עבדת את תי אלקיך בשמחה וגפיי ופירשו המפרשים שראוי לו לאדם להיות שמח וטוב לב מעבודת הי יותר מרוב כל התעווגים שיש במציאות. וידוע מה שחעיד הארייי זייליעל עצמו שזכה לרוח מקודש משום שהיה שמח בשמחת המצוח יותר משמחת גך עדן. Firstly, is it a mitzva to be happy? There is no direct commandment to be happy; it is not one of the 613 formal commandments of the Torah. And yet we find statements in the Torah and in the words of the Sages to the effect that we should be happy. Why? What sort of obligation is this? Why is it not expressed as a commandment if it is worth striving for?

"Serve Hashem ("the Name" of God) with joy." Here it would seem that we are obliged to be happy; the verse states thus. Again, what is the nature of this obligation?

Also, when the Torah describes the horrific curses which will befall the Jewish people if we fail to live up to our Torah obligations, after listing the most agonizing holocaust-type brutalities which we will suffer, it states the reason for these horrors: "Because you did not serve Hashem your God with joy..." It appears, almost incredibly, that the reason for our immense suffering throughout history is that we failed to be joyous – is this possible? Is it even conceivable? Is that the problem—lack of joy?

The answer to these questions is one of the most important secrets of life; understanding it well can make the difference between a life of frustration, even depression, and success. Very few subjects are as critical to self-fulfillment as this.

The answer depends on understanding correctly what happiness is:

*Real happiness is what you experience when you are doing what you should be doing.

When you are moving clearly along your own road, your unique path to your unique destination, you experience real happiness. When you are moving along the path that leads to yourself, to the deep discovery of who you really are; when you are building the essence of your own personality and creating yourself, a deep happiness wells up within you. The journey does not cause happiness — the journey is the happiness itself.

And amazingly, the expression on your face may not be a smile. The face may reflect pain, the face may be tearstained and taut with strain; but if the journey is proceeding, if you are aware that you are building what you must build, your

heart will be singing within you despite the pain of your body and the tears on your face.

And even more amazingly, your heart will be singing because of the pain. This needs explanation; let us think into it carefully.

The truth is that the journey of life is always made against resistance. Life is work, and work is always performed against resistance. When you strain against the resistance of ordeals and difficulties and move ahead, when you perceive that you are winning the battle and moving, building, your deepest essence experiences happiness even while your body is aching. And that happiness is generated by the experience of moving ahead against resistance, building when the building is difficult. Things that come easy give only a superficial happiness; if no work is invested there can be very little satisfaction.

Let us go further. The pain itself is pleasurable because it is the means of building the desired result; but there is more. The depth of the pleasure felt in the intensity of the effort is really the anticipation of the result. It is the looking forward to what is being built; the vision of the end-point, that fuels the effort. The dream of the satisfaction of achieving the result provides the pleasure within the pain of the journey. The more one looks forward to the joy of the end-point the more one enjoys the labor of getting there.

You can see this clearly by considering its opposite: imagine you are forced to labor intensely on something which is to be destroyed before it is completed – that would be torture. If you knew that your effort would achieve no result at all, that effort would become sheer pain. The sweetness of the journey lies in the anticipation of reaching the destination. In every

bit of effort, in every moment of exertion, lies the awareness that a part of the result has been built, and that is its happiness. In fact, in many experiences in life, the anticipation is more pleasurable than the result itself.

42 So the work derives its happiness from the expectation of the end-point.

And amazingly, the end-point derives its happiness from the work! If you think about it deeply, you will realize that the real satisfaction of the result lies in the fact that your work built it! A result which happens without effort, a gift received free, means far less than a result which you labored to achieve. The depth of your happiness at the journey's end lies in the effort that you invested to get there. The rich satisfaction you feel when you look at what you have built is really the knowledge of how hard you worked to build it. The delicious taste of a hard-won result derives almost entirely from the knowledge of how hard you worked to get there. In fact, the result is you because you invested yourself to create it.

Why is all this so? Why is the world built this way in the first place? What can we learn about the nature of the world from this understanding of the relationship between work and result, journey and destination?

Life is a journey through the world. And the next world is the destination. The Torah concept is that life is movement, a journey to a destination. The next world is the destination of that journey, and the journey has meaning only because there is a destination.

If you grasp your life as a journey to an amazing destination, the building of an eternal result, the difficulties of life become meaningful. In fact, it is those very difficulties which build the result most significantly.

- And our idea of that result is that it is pure pleasure. The Jewish idea of the next world is that it is a dimension of pleasure, and the pleasure is exactly the feeling, the knowledge, that you built it.
- Our concept of the next world is that it is a state in which you experience yourself absolutely clearly. No illusions, no facades. Just you If you have built yourself correctly, achieved your potential through the hard work of a life lived to the full, the result is the ecstasy of being exactly what you should be and knowing that you are the cause of your own achievement. Nothing could bring a deeper happiness.

(And the opposite: our concept of the pain of the next world is the experience, the knowledge, that you could have achieved greatness and failed. If the opportunity of life has been wasted, the pain is immense. And it is nothing other than the pain of a self which might have been, should have been, and was not.)

Life is temporary, but the result is eternal. The work of life may be painful, but it builds a result which is pure happiness and that happiness is forever. In other words, the limited, finite dimension of this world and its effort creates an unlimited dimension of happiness.

Now we can begin to understand the answer to the questions we posed at the beginning of our discussion:

"Serve Hashem with joy." Does this mean that there is an obligation to try to be happy? Is it a mitzva to be happy? Is happiness an end in itself? The verse is clear: it does not state "Be happy"; that is not the aim. It states "Serve Hashem with happiness"; that is the aim. That is the emphasis: serving, working to build, that is the primary obligation; and in that serving the proper mode is joy. If you serve as, you should, the joy is guaranteed. If you take care of the work, the happiness will take care of itself.

And "Because you did not serve Hashem your God with joy..." The reason for our suffering throughout history is not that we failed to be joyous - that is not the problem. The problem is not that part of the verse; it is the beginning of the verse, that is the key: "Because you did not serve." Defaulting on the service, the work that is required of us, that is the problem. And of course, as we have explained, if there is no work, there is no joy.

Happiness is not the goal, but it is the assured result of moving towards the goal.

For one who knows this secret deeply and lives it, for one who is always moving towards the goal, indeed "there is no sadness in the world."

But very often they are simply the superficial substitute for the really hard work of building the self.

There is nothing wrong with building things in this world; some of those things may be necessary and most worthy. But when the building here becomes a substitute for the real work of building the self, building that which will last for eternity, that is a tragedy. This world and its achievements must always be the vehicle for the real journey.

You cannot afford to forget that the road leads somewhere; you cannot afford to forget the destination.

You cannot afford to forget to deliver the goods. Do not get so involved in the journey that you forget where you are going. Do not get so involved in the excitement of doing and moving and building that you forget to ask yourself where it all leads. You do not want to travel for years and then discover that it has been the wrong road, or that you were so preoccupied with the trivia of the journey that you hardly moved at all, or that you forgot that you had goods to deliver.

You have goods to deliver: yourself. You have the most important and precious goods to deliver; and only you can deliver them. You have yourself and the future of the Jewish people in your hands, and one day you will be asked that final

ל שתה יובנו היטב דברי חפסוק: "תחת אשר לא עבדת" וגוי, כלומר: אל תתמה מדוע באו עליך הצרות, הסיבה ברורה – "לא ענדת את חי אלקיך", אלא את עצמך עבדתי לא את הי אלקיך שרת, אלא את תאוותך ואת כבודך! וכמו שאמרו חו"ל (יומא ט.) שבית שני נחרב מפני שנאת חינם. שנאת חינם מגלה על כל צורת עבודת הי של האדם. מי ששונא את חברו, אוהב את עצמו. לפיכך עבודת הי שלו, מכוונת לתועלתו, לכבודו, לריווח ממונו או לשאר מידות.

- A central feature of the sensation of depression is the feeling of hopelessness and despair, the feeling of no movement towards any goal, the feeling of the impossibility of reaching any goal. And the cause of depression is exactly that: absence of movement towards a goal. When the neshama, the soul, senses that life is sliding by and no meaningful progress is taking place, no real development is occurring, there is a sense of stagnation, of despair. Happiness is the response of the neshama to its journey through life, the response of the neshama to its own development, its own growth and achievement. And depression is the response of the neshama to stagnation, to a situation of motionlessness and the absence of achievement.
- Your neshama knows that it is here to grow, to develop. That journey is the essence of life. So when your neshama senses that the journey has come to a halt, that life is sliding by and you are going nowhere, you will become depressed. The
 - What is the cure for depression? What should we tell someone who is depressed? What does such a person need to do?

The answer is: get moving! If the problem is lack of meaningful movement, get busy moving in the right direction. As soon as the soul feels that it is moving and on the correct course for its own development and fulfillment, it will forget all sadness; the depression will end. You cannot feel depressed when you know you are moving correctly towards a correct goal.

Some people build collections of beer cans, some build collections of valuable paintings. Some devote themselves to sporting achievement, some to business. Some people build muscle, some build empires. All of these have the potential to satisfy the need to produce, to move, to build, at least for a while.

ביר אים אל אל לביר אילו כל לביר אין דנים אם להענישו אין בייה הנידון הוא על בריב השנה הבאה, כלומר אילו כלים ואמצעים יינתנו לנו כדי שנעמוד בתפקיד השנה החדשה. כל אדם מקבל בריה תפקידים וכלים לעמוד בתפקידו. ועל זה הוא נידון, אילו כלים יקבל לעבודתו בשנה הבאה. בר"ה אין דנים אם להענישו או לוכותו אלא דנים על הנתינה החדשה. ובזה יש להביא בחשבון את מעשי השנה שעברה.

אמנם מעשי האדם שעכרין קוכעים בדין ר"ה אולם לא העבר עיקר אלא העתיד. דין ר"ה אינו כמשפט בשר ודם שנשפט על מעשיו בעבר ועליו לתת עליהם דין וחשבון, ולפי זה נקבע השכר או העונש. אמנם כך יהיה המשפט ביום הדין הגדול והנורא שבו ידונו על כל מעשה שנעשה בעבר כדי לקבוע את השכר או העונש אכל דין ראש השנה אינו כן, בו עוסקים בעיקר בעתיד. הדין הוא תוצאה מייחורו של היום, מכיון שיום זה הוא "ראש" השנה הכלול כן כל השנה הבאה, ממילא דן השי"ת במהות ה"ראש" שיינתן לנו מה נקבל לצורך השנה החדשה. זהו "היום הרת עולם" מלשון הריון - ביום זה מקופל כל עתיד השנה הבאה, ולכן "היום יעמיד במשפט".