היום הרת עולם / ארשת שפתינו

The earliest reference to the פיוטים of הרת עולם and ארשת שפתינו is the following: סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ראש השנה–היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים. ואם כעבדים, עינינו לך תלויות עד שתחננו. ותוציא לאור משפטנו, קדוש.

יערב לפניך קול תחנונינו, אל רם ונשא. מבין מביט מאזין מקשיב קול תרועתנו, ותקבל ברצון זכר מלכיותנו.

The above version of the פיוטים is found in the edition of גאון included in the Bar-Ilan Digital Library. Professor Daniel Goldschmidt in his edition of the ארשת שפתינו יערב לפניך and ending with הרועתנו in brackets. Rabbi Aryeh Frumkin in his edition omits the words beginning יערב but adds them in a footnote in which he remarks that the words are not found in the version of מלכיותנו

The following provides evidence that early versions of מדר רב עמרם גאון did contain the paragraph beginning ארשת שפתינו:

ספר המנהיג' הלכות ראש השנה עמוד שכז–ומנהג צרפת לומ' השליח ציבור אחר המלכיות ארשת שפתינו יערב לפניך קול תרועתי' א–ל רם ונישא מבין מבים מאזין ומקשיב קול תרועתי' ותקבל ברחמ' וברצון סדר מלכיותינו קדוש, וכן לזכרונות, וכן לשופרות, וכן כתב רב עמרם, אך בספרד ובפרובי' אין מנהג לאומרו.

Translation: It is the practice in France for the prayer leader to say after sounding of the Shofar for the Bracha of Malchiyos the words beginning: Areses Sifaseinu... Seder Malchiyoseinu Kadosh. He recites the same after the Brachos of Zichronos and Shofaros as well. So wrote Rav Amrom. Nevertheless, in Spain and in Provence they do not follow the practice of reciting the Piyut of Areses Sifaseinu during Mussaf Shemona Esrei of Rosh Hashonah.

Today, Sephardic מחזורים include the פיום of היום הרת עולם after each of the middle נוסח ארשת שפתינו of מוסף שמונה עשרה but omit the פיום of נוסח. ארשת שפתינו follows that practice as well. The Roman Rite forges a compromise. The version of the of ברצון זכר (מלכיותנו) includes the following words: ותקבל ברצון זכר (מלכיותנו)

^{1.} Rabbi Abraham ben Rabbi Nathan was born in Lunel, Provence, c. 1155. Ra'avan HaYarchi (so named to differentiate from Rabbi Eliezer ben Rabbi Nathan of Germany) was born to a many-branched rabbinical family and was a relative and student of Rabbi Isaac ben Rabbi Abba Mari of Marseilles (author of the Ittur). He studied Torah under Rabbi Abraham ben David of Posquières (author of the well-known glosses on Maimonides's Mishneh Torah), and Rabbi Isaac ben Rabbi Samuel the Elder (Ri HaZaken, a Tosafist), as well as other Torah giants of his generation. He died in 1215. (Bar Ilan Digital Library)

וכרונות and the מלכיות of ארשת is not recited after the זכרונותינו) and the מלכיות מלכיות מחלכיות מום הרת עולם of שום of שופרות, they omit the of פיום and in its place they say: ארשת שפתינו ארשת שפתינו. They further include a note that provides that on ארשת משפתינו a day on which the ארשת is not sounded, the word: ארשת in the פיום of ארשת is changed to the Roman Rite appears to be accommodating both the Ashkenazic and Sephardic practices. The double meaning of the word: שופרותינו facilitated that compromise. The word represents both the פסוקים of שופרות מופר שמונה עשרה of ברכות that follow each of the middle ברכות of ברכות of מוסף שמונה עשרה of ברכות of ברכות

Although the ארשת שפתינו included the recital of מנהג צרפת included the recital of ארשת שפתינו included the recital of מהוור ויטרי after היום הרת עולם, neither the חידור חידור ויטרי, the מהוור ויטרי nor the provide for its recital (although they do include the reading of היום הרת עולם). One of the earliest Ashkenazic sources to provide for its recital is the following:

ספר מנהגים דבי מהר"ם² סדר תקיעת שופר–ומחזירי׳ הספר תורה למקומה ומתפללים מוסף ואח"כ מתחיל החזן ברוך אתה עד למען שמו באהבה מסוד חכמי׳ ותוקעי׳ למלכיות קשר"ק פעם אחת³ ואומר ארשת שפתינו לקול תרועתינו כי מסתמ׳ יש להם תרוע׳ אחת או התרוע׳ עצמה או הג׳ שברי׳ עולי׳ לתרוע׳ אחת ולזכרונות קש"ק פעם אחת ולשופרות קר"ק פעם אחת אז יש לומ׳ לקול תקיעותינו בשניהם כי התקיע׳ ודאי והתרוע׳ ספק כדמספק׳ לן גנוח׳ גנה או ילולי יליל.

Translation: The Sefer Torah is returned to its place and the congregation recites Mussaf Shemona Esrei of Rosh Hashonah. The prayer leader then begins his repetition of Shemona Esrei and continues until B'Ahava when he says: Mi'Sod Chachomim. The Shofar is sounded after the Bracha of Malchiyos with the making of the following sounds: Tekiah, Shevarim Teruah, Tekiah, once. Then the congregation says: Areses Sifaseinu. It is proper to include the word: Terua'Seinu as part of the Piyut of Areses Sifaseinu after making those sounds. At least one Teruah sound is being made or you can view the three Shevarim sounds as being equivalent to a Teruah sound. After the Bracha of Zichronos, they sound the following from the Shofar: Tekiah, Shevarim, Tekiah, once. After the Bracha of Shofaros, they sound the following from the Shofar: Tekiah, Teruah, Tekiah, once. When reciting the Piyut of Areses Sifaseinu after the Brachos of Zichronos and Shofaros, the word Terua'Seinu should be omitted and the word: Tekiya'Seinu

^{2.} Rabbi Meir ben Baruch of Rothenburg was born ca. 1215 in Worms, Germany, and died in captivity in the Ansheim prison in Germany in 1293. Rabbi Meir was a leading German Tosafist, and he was considered the outstanding Ashkenazic halachic authority of his generation. (Bar Ilan Digital Library)

^{3.} The practice concerning חקיעת שופר תקיעת שופר מוסף at the time of the Maharam M'Rothenburg differed from our practice today. Today we sound ten blasts after each of the middle ברכות of מוסף שמונה עשרה Each set includes all three combinations. It is worth noticing that the current Ashkenazic version of the שיום of ארשת שפתינו no longer includes the word: תרועתינו is said after the sounding of the שופר at the conclusion of each of the middle מוסף of ברכות of פיום אונה חשמונה עשרה שמונה עשרה. Notice should also be made that the Maharam M'Rothenburg does not refer to the סום הרת עולם.

להבין את התפלה

should be said in its place. The sounds made after those two Brachos certainly include a Tekiah sound but some doubt exists as to whether the proper Teruah sound is made-is it more like the Shevarim sound we make or like the Teruah sound we make?

A question can be raised about the Sephardic practice. In general, Sephardim do not allow the interruption of מוסף שחורת הש"ץ with the recital of שחורה שונה. Why then do they allow the recital of the שחורה מוסף מוסף שחורה מוסף מוסף שחורה מוסף שחורה מוסף שחורה שונה עשרה מוסף שחורה אשרה שחורה מוסף שחורה שחורה שחורה מוסף שחורה שחורה שחורה מוסף שחורה שחורה מוסף שחורה שחורה מוסף שחורה ברכות מוסף שחורה ברכות אוסף שחורה ברכות אוסף שחורה מוסף שחורה ברכות אוסף שחורה שחורה מוסף שחורה ברכות שחורה אוסף שחורה שחורה מוסף שחורה שחורה שחורה שחורה שחורה מוסף שחורה שחורה שחורה שחורה שחורה שחורה שחורה שחורה מוסף שחורה שח

ואין שכחה לפני כסא כבודך ב א ה'
זוכר הברית לעמו ישראל ברחמים. ויתקע
והדה צורתה liii liii liii וישפע
פי אלקבול בהדא אלקול. ארשת שפת
תערב לפנך אדון מאזין מקשיב מבין
קול תרועת עמו ישראל ברחמים בערך
זכרונות.

Based on this fragment we can conclude that the practice of reciting the היום הרת סלים מוסף שמונה עשרה after מוסף שמונה עשרה of מוסף שמונה עשרה of ברכות of that follows each of the middle ברכות of represents ארשת שפתינו of פיום while reciting the מנהג בבל at the same point originated as part of מנהג ארץ ישראל. That conclusion supports the authenticity of

the version of מרר רב עמרם גאון found in the British Museum. Furthermore that thesis supports the practice of Sephardim who do not include the פיום of ארשת שפתינו in their recital of ארשת הש"ץ for מוסף שמונה עשרה Ashkenazic practice is a bit more difficult to explain. Some early sources include only the פיום of היום הרת עולם of פיום of ארשת שפתינו of ארשת שפתינו of ארשת שפתינו of שיום while still others include both.

Several definitions of the words: היום הרת עולם are presented:

ספר המנהיג הלכות ראש השנה עמוד שכו'—היום הרת עולם פסוק הוא, (ירמיהו כ', יז')
ורחמה הרת עולם, היום הריונו של עולם—עמוד שכז—כדאמ' רבא כמאן אמרי' זה היום
תחילת מעשיך כו' כמאן כר' אליעזר דאמ' בתשרי נברא העולם בר"ה פ"ק. ותוציא לאור
משפטינו קדוש, והאומ' ותוציא לאור משפטינו היום לא כיוון יפה שאין בדין להחזיק את
עצמינו כצדיקי' גמורי' שנכתבי' לאלתר לחיים כ"א כבינוניים שתלוין ועומדי' עד יום
הכיפורי'. כך קיבלתי בצרפת.

Translation: The words: Ha'Yom Haras Olam are based on a verse (Yirmiyahu 20, 17): Because he did not kill me in the womb, so that my mother would have been my grave, and her womb for ever great. That means that the day of Rosh Hashonah marks the day of the creation of the world in accordance with what Rabbah asked and answered: whose opinion do we follow when we say: this is the day when Your works began. We follow the opinion of Rabbi Eliezer who held that the world was created in the month of Tishrei as we find discussed in the first chapter of Maseches Rosh Hashonah. The words: Tozi L'Or Mishpateinu Kadosh should not be changed to V'Tozi L'Or Mishpateinu Ha'Yom. We have no right to assert that we will be found innocent on Rosh Hashonah and we may not express confidence that we will be written into the book of the righteous. Instead we must presume that we all fall into the class of those who are on the borderline, among those whose final judgment will not be rendered until Yom Kippur. So I learned from my teachers in France.

A second opinion:

ספר הרוקח הלכות ראש השנה סימן רא'–ומה שאומר אחר התקיעות היום הרת עולם לפי שעל ידי התקיעות מתמלא רחמים על כל העולם וכאלו נבראו עתה שכתוב ה' בקול שופר ובתשרי נברא אדם לכך אמר היום הרת עולם.

Translation: The intent of our words: Ha'Yom Haras Olam that we say after sounding the Shofar represent the following: it is through the sounding of the Shofar that G-d extends His compassion over the world. Each year we must view Rosh Hashonah as representing G-d creating the world anew. This is based on the verse: G-d through the sound of the Shofar. In addition, man was created in Tishrei. That is why we say: Ha'Yom Haras Olam.

Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg, ז"ל, (1916-2006), in a דרשה for השנה that he records in his book: ציין אליעזר חלק ב' סימן עד', poses a question about the order of the two פיומים:

להבין את התפלה

שו"ת ציץ אליעזר חלק כ' סימן עד'–ויש להבין, דלכאורה היו צריכים להקדים לומר מקודם הקטע של "ארשת שפתינו" לפני אמירת הקטע של "היום הרת עולם" באשר דנוגע הוא ישירות לתקיעות שתקענו שמתפללים שיקובלו ברחמים וברצון לפניו ית"ש.

Translation: It is necessary to resolve the following issue: By right, the paragraph of Areses Sifaseinu should be said before the paragraph of Ha'Yom Haras since the content of the paragraph of Areses Sifaseinu relates directly to the act of sounding the Shofar in that we include a prayer that the sounds of the Shofar be accepted favorably and with compassion.

א) ויש לומר דיובן זה על פי דברי הגמ' בר"ה ד' ל"ב ע"ב דאיתא: אמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך (הלל) בר"ה וביום הכפורים, אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה?

Translation: We can explain the order by referring to an excerpt from the Gemara, Maseches Rosh Hashonah 23a: Rabbi Abahu said: the ministering angels asked G-d: why are the Jews not singing songs (Hallel) on Your behalf on Rosh Hashonah and Yom Kippur? G-d responded: Is it appropriate that a king be sitting in judgment over the Jewish People with the Books of Life and Death open while the Jewish People sing songs of praise to G-d?

ונפלא עד מאד הסברו המעמיק והממצה שכותב על כך הרמב״ם בפיהמ״ש בר״ה שם שכה לשונו: שלא היו קורין הלל לא בראש השנה ולא ביום הכפורים לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו ותשובה ותחנונים ובקשה כפרה וסליחה ובכל אלו הענינים אינו הגון השחוק והשמחה עכ״ל.

Translation: I found the Rambam's deep and comprehensive explanation in his commentary to the Mishnayos of Rosh Hashonah very astonishing. This is what he says: Hallel is not recited on Rosh Hashonah and on Yom Kippur because those days are days of service, subservience, filled with fear of G-d, days on which we turn to G-d for refuge, with repentance, supplication and requests for forgiveness. In that environment, it is inappropriate to be involved in laughter and joy.

זאת אומרת שהרמב"ם פירש כוונת הגמ' שעל כן אין אומרים הלל בר"ה וביוהכ"פ, כי באשר שספרי חיים וספרי מתים פתוחים בהם, לכן מיוחדים המה לבני ישראל באשר על כן, לימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם והיראה ממנו, ועושים המה מאמצים גדולים למברח ומנום אליו (ז"א לברוח מהבלי העוה"ז ולנום לחסות תחת צל כנפי השכינה), ולהתחנן לו בתשובה ותחנונים בבקשת כפרה וסליחה, ועל כן במצב קרימי ורציני כזה אינו הגון השחוק והשמחה, ואין ביכלת להתעלות באמירת הלל לפניו ית"ש שצריך להיות מלווה בשחוק ושמחה.

Translation: The Rambam interprets the Gemara as intending to explain that Hallel is not said on Rosh Hashonah and on Yom Kippur because the Books of Life and Death are open. Those days are set aside for the Jewish People to be days of service, for demonstrating subservience and fear of G-d. A significant effort is made to seek refuge in G-d (that means to escape from the temptations of idolatry and to seek sanctuary under G-d's protection) and to supplicate through repentance and by asking for forgiveness. Therefore in such a critical and heartfelt moment, it is not appropriate that laughter and joy, important aspects of Hallel, be exhibited.

דברי הרמב"ם אלה חודרים ויורדים חדרי במן ומעוררים את הלבבות להתנער מהאדישות האופפת ולהבין לנכון מה המה ומה אומרים לנו ימים קדושים אלה של ראש השנה ויום הכפורים.

Translation: The words of the Rambam penetrate and sink into the depths of one's soul. They stimulate the heart, causing us to shake off the apathy that encompasses us and leads us to understand the authentic meaning of these holy days of Rosh Hashonah and Yom Kippur.

ועל פי זה יש כבר להסביר, כי משום כך אנו מקדימים אחרי התקיעות לומר הקמע של "היום הרת עולם" לפני הקמע של "ארשת שפתינו", מפני שמתכונת התקיעות המסודרות במלכיות זכרונות ושופרות כפי שהגמ' בר"ה ד' מ"ז ע"א אומרת המה "מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני למובה", ובמה בשופר.

Translation: According to this we can explain the order of the two paragraphs. Because of these concerns we first say the paragraph of Ha'Yom Haras after sounding the Shofar and before reciting the paragraph of Areses Sifaseinu. The purpose of the Shofar blasts that are sounded after each of the Brachos of Malchiyos, Zichronos and Shofaros as we learn in Maseches Rosh Hashonah 16a are as follows: the sounds of Malchiyos so that the Jewish People recognize G-d as their king; Zichronos so that fond memories of the Jewish People always surround G-d. How are those goals reached? By sounding the Shofar.

ונשאלת א"כ איפוא השאלה אם ככה שאנו ממליכים אותו ית"ש על ידי כן למלך עלינו, למה לא אומרים לפניו הלל בשירה וזימרה, כפי שעושים בהמלכת מלך, ועל כן מקדימים ואומרים, כי לכן אנו לא ממשיכים באמירת הלל מפני ש"היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים", ונתונים אנו באימתה ופחד וכנוסים אנו אל תוכויותנו בהרהורי תשובה והשתפכות נפש לפניו ית"ש בבקשת כפרה וסליחה, ובמצב נוראי כזה אין הגון ואין מקום – משכני לאמירת הלל שצריך להיות מלווה בשמחה, ורק לאחר מיכן לאחר ההתנצלות כנ"ז, אנו ממשיכים באמירת הקטע של "ארשת שפתינו" בבקשת תחנונים שיקשיב לקול תקיעתנו ויקבל ברחמים וברצון סדר מלכיותינו, סדר זכרונותינו, וסדר

Translation: And so the following question can be asked: if the purpose of sounding the Shofar is to acknowledge that G-d is king, why not recite Hallel, with the type of enthusiasm we would express if we were hailing the appointment of a new mortal king (or President?). That is why we first say: it is for this reason that we do not recite Hallel- because it is the day that celebrates the creation of the world and a day when all of humanity stands in judgment before G-d. Therefore, we are overwhelmed with fear. We want to express our repentance. We pour out our souls before G-d with requests of forgiveness. In such a moment of awe, it is not appropriate and not the place to recite Hallel, a prayer that is usually accompanied with expressions of joy. Only after apologizing for not being able to recite Hallel, do we then say the paragraph of Areses Sifaseinu, a prayer of supplication in which we request that G-d hearken to the sounds of the Shofar and to accept with compassion and with favor the order of Malchiyos, Zichronos and Shofaros.