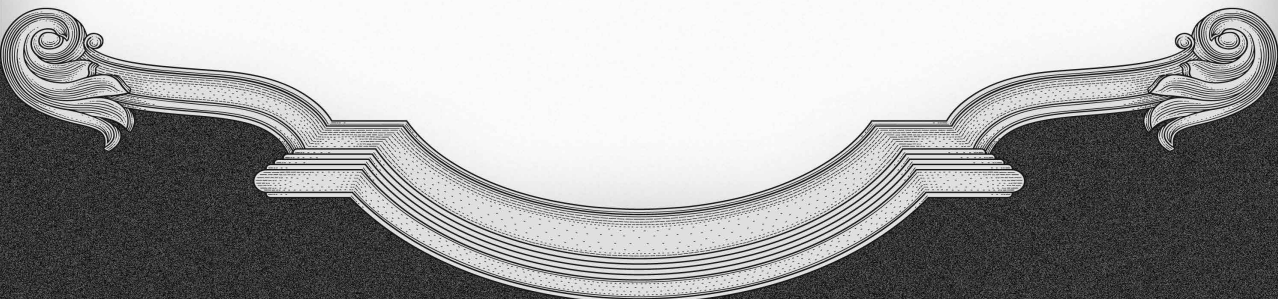




גליון
בת עיין



.....
- ראש השנה תשע"ט -
.....





דְּרוֹשׁ לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה

מִן הַמַּצֵּר קְרָאתִי יְהוָה וְגו' (תהלים קיח, ה). שָׁהֵן בְּמִצֵּר בְּלִי לְהַאִיר לְעוֹלָמוֹת וְלָנוּ, פִּירוּשׁ הֵן הַמָּה הַבְּחִינּוֹת קְדוֹשׁוֹת בְּעֵבוֹר הַתְּגָבוּרוֹת הַקְּלִיפוֹת בְּעוֹנוֹתֵינוּ

The Prayer of the Shofar

Every creation needs the Divine flow of energy and blessing in order to live. Sometimes, in order to prevent the negative forces that are created by our sins from receiving this life-giving energy, Hashem restrains the energy and blessings above. Yet, this not only prevents the negative forces and kelipot from receiving Divine vitality and blessing, but also prevents us from receiving the blessing.

In order for the blessings to reach us, we must find a safe way to release them from their constraints without the kelipot being able to receive them as well. This is possible when we do teshuva from the depth of our heart, which nullifies the kelipot and enables the blessings to flow directly to us. Yet, in order to enable us to accomplish such a teshuva, we must hear the piercing sound of the shofar that touches upon the deepest recesses of our heart. As a result of hearing this sound with awe and fear, one regrets his sins, sincerely desires to change his ways, and "calls out to Hashem from the constraints." It is this call from the depths of one's heart that negates the kelipot and enables us to receive Hashem's blessings.

מִן הַמַּצֵּר קְרָאתִי יְהוָה וְגו' (תהלים קיח, ה).

"From the constraints, I call to Hashem..." (Tehillim 118:5)

Hashem conceals the Divine flow of blessing in order to safeguard it from the *kelipot* that distance us from Hashem. Yet, a byproduct of concealing the Divine vitality and blessing from the *kelipot* is that the blessing is also

העולם יכולים לקבל מהם שפע ובכרה וקדושה.

וזה שאמר שלמה המלך ע"ה (שיר השירים ח, ח) 'אחות לנו קטנה', אחות רצונו לומר בחינת דבקות בה' ואורות עליונים הקדושים, היא קטנה^א, 'ושדים אין לה' -

הרבים, וחתם הקדוש ברוך הוא במיצר את האורות ובחינות הקדושות בכדי שלא יינקו מהם החיצונים, המה מלאכים הרעים והרוחות רעות, ויסיפו כח חלילה ויחברו העולם, ועל ידי זה נסתר גם מאתנו, ואין

א. ראה מה שהוסיף רבינו לפרשת בחינה זו בפרשת בלק ד"ה וירא בלק (הב'): וזהו פירוש הפסוק 'אחות לנו קטנה' וגו', פירוש עכשיו שאנחנו בגלות המר הדבקות להבורא ברוך הוא הוא קטן למאד, 'אחות' לשון דבקות והתחברות, והוא עתה בבחינה קטנה מחמת התגברות השקר, ולזה 'ושדים אין לה' שאין אנחנו יכולים להשפיע עלינו.

withheld from us.

פירוש הן המה הבחינות קדושות שהן במיצר בלי להאיר לעולמות ולנו, בעבור התגברות הקליפות בעונותינו הרבים,

The pasuk is referring to the holy bounty of blessings that are restricted from shining upon the worlds and upon us due to the overpowering kelipot that were created because of our many sins. Our transgressions form *kelipot* that serve as barriers between us and Hashem, which, in turn, prevent us from receiving Hashem's blessings.

והתם הקדוש ברוך הוא במיצר את האורות ובחינות הקדושות בכדי שלא יינקו מהם החיצונים, המה מלאכים הרעים והרוחות רעות, ויסיפו כח חלילה ויחברו העולם,

Hakadosh Baruch Hu sealed these lights and holy matters in constraints so that the *kelipot*, which are malevolent angels and evil spirits, shouldn't derive benefit from them lest they become increasingly powerful, G-d forbid,

and destroy the world. Every creation receives its life-source and nourishment from Hashem's bounty. Hashem conceals this energy and blessing in order to prevent the *kelipot* from receiving too much of it.

ועל ידי זה נסתר גם מאתנו, ואין העולם יכולים לקבל מהם שפע ובכרה וקדושה.

Consequently, however, the blessings are also hidden from us and the world isn't able to receive bounty, blessings, and holiness. This causes the Jewish nation to lack spiritual and material goodness.

וזה שאמר שלמה המלך ע"ה (שיר השירים ח, ח) 'אחות לנו קטנה',

This is what Shlomo HaMelech meant when he said קטנה "we have a little sister..." (Shir HaShirim 8:8)

אחות רצונו לומר בחינת דבקות בה' ואורות עליונים הקדושים, היא קטנה,

The pasuk is saying that the little

הַגְּשָׁמִי גַם כֵּן נִתְכוּוְצָה וְנִעְשִׂית קִטְנָה (גיטין נז.)², כְּדֵי שְׁלֹא יִיָּקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים הַנ"ל. וְיִהְיוּ מִן הַמְצָר קְרָאתִי יְהוָה, רְצוֹנוֹ לֹמַר שְׁצָרִיכִים אֲנַחְנוּ לְקָרֹא אוֹתָהּ בְּחִינַת

רְצוֹנוֹ לֹמַר שְׁאִין לָנוּ מִהֵיכָן לִינֵק מִמֶּנָּה שְׁפַע רַב וּבִרְכָּה, מִחֲמַת שְׁשָׂדִים אֵין לָהּ, הֵינּוּ שְׁנַעְלָמוּ לְמַעַלָּה בְּכֵדֵי שְׁלֹא יָקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים כְּנ"ל, וְעַל כֵּן גַּם אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל

ב. בגמ' שם: אמר ליה ארץ צבי כתיב בה, מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמא.

"sister" (אחות), which is represents the concept of *deveikut* (connection to Hashem) and the holy light of above that symbolizes blessing, is small and limited since the bounties are constricted.

וְשָׂדִים אֵין לָהּ

The next words of the pasuk are: "she doesn't have breasts." The little sister described in the pasuk has not yet reached physical maturity. Her lack of breasts, which nourish a baby, is a metaphor.

— רְצוֹנוֹ לֹמַר שְׁאִין לָנוּ מִהֵיכָן לִינֵק מִמֶּנָּה שְׁפַע רַב וּבִרְכָּה, מִחֲמַת שְׁשָׂדִים אֵין לָהּ, הֵינּוּ שְׁנַעְלָמוּ לְמַעַלָּה בְּכֵדֵי שְׁלֹא יָקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים כְּנ"ל,

This means that we are unable to be nourished from the bounty and blessings above because of the idea alluded to in the words "she doesn't have breasts," which indicates that these blessings are concealed above so that the external forces (the *kelipot* that distance us from Hashem) cannot be nourished from them. Just as the milk with which an infant is nourished comes from the baby's mother, the

spiritual vitality and blessings that nourish us come from Hashem. The concept of a little sister who has not yet developed breasts represents the idea of potential blessing that is not yet accessible and has not yet been brought into fruition.

The reason why Eretz Yisrael is small in size

וְעַל כֵּן גַּם אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הַגְּשָׁמִי גַם כֵּן נִתְכוּוְצָה וְנִעְשִׂית קִטְנָה (גיטין נז.).

This is also the reason why the physical land of Eretz Yisrael is contracted and has become small (see Gittin 57a). The Gemara says: "When the Jewish people live there, Eretz Yisrael is a wide land, yet when they don't live there, the land contracts and is small."

כְּדֵי שְׁלֹא יִיָּקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים הַנ"ל.

This is so the *kelipot* will be unable to draw nourishment from the land. The Bat Ayin parenthetically adds that, just as Hashem conceals Divine vitality and blessing in order to limit the nourishing of the *kelipot*, Hashem also limits the size of Eretz Yisrael when the Jewish nation is in exile so that

על ידי השופר דווקא באימה ויראה, ויתבטלו הקליפות, ויעלו התפלות לרצון לפני ה', להאיר לנו האורות ובחינות הקדושות, אמן בן יהי רצון.

אחות מן המצר שלה, ממקום שנעלמה ונסתרה שם מפני החיצונים כנ"ל. וכל זה אי אפשר כי אם על ידי תשובה מעומקא דלבא, לעורר בעומק תחת עומק על ידי צעקת הלב, פירוש בקול פשוט

the *kelipot* cannot derive nourishment from the Holy Land.

Sincere teshuvah destroys the kelipot

וזהו מן המצר קראתי יה',

This is the meaning of the pasuk with which we began that states, "**From the constraints I call to Hashem.**"

רצונו לומר שצריכים אנחנו לקרוא אותה בחינת אחות מן המצר שלה, ממקום שנעלמה ונסתרה שם מפני החיצונים כנ"ל.

This means that we must call for the attribute of "**our sister**," which represents *deveikut* and Divine blessing, to come **out of the constraints** above from where they are hidden due to the *chitzonim* ("outside" forces that cause us to feel distant from Hashem and are sometimes referred to as *kelipot*). We must call out to Hashem to release the blessings out of concealment so that we can benefit from them.

וכל זה אי אפשר כי אם על ידי תשובה מעומקא דלבא,

All of this is only possible through teshuvah that comes from the depths of one's heart.

לעורר בעומק תחת עומק על ידי צעקת הלב,

For one must **arouse the deepest recesses** of his heart **through the heart's cry**. When one calls out to Hashem with all of his heart and expresses sincere remorse for his wrong deeds, he can nullify the *kelipot*.

The shofar represents a crying heart

פירוש בקול פשוט על ידי השופר דווקא באימה ויראה,

This "cry of the heart" **is a simple sound** without words, **which occurs through** the awe-inspiring sound of **the shofar** that is **specifically** sounded **with fear and awe**.

ויתבטלו הקליפות,

Such a cry of the heart, which is an expression of genuine repentance, **nullifies the *kelipot*** that were created by one's transgressions.

ויעלו התפלות לרצון לפני ה' להאיר לנו האורות ובחינות הקדושות, אמן בן יהי רצון.

Then the *tefillot* will ascend and find favor before Hashem to illuminate the Divine light and aspects of holiness upon us. Amen, so may it be His will.