

דף יב

זוקורין עשרה הדברים... אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין'. מכאן כתבו הפוסקים שאסור להניג קריית עשרה הדברים ב齊יבור (שוו' הרשב"א קפ"ר). והובא ברמ"א או"ח א,ה. ונוקטים אנו להלכה שאסור הדבר אפילו קודם ברוך שאמר' (משנה ברורה בשם ע"ת וארה"ח, דלא כיש מותרים). ואולם הייחד רשיי לאמרן בכל יום, וכן כתב בשולין ערוך (א,ה): 'טוב לומר פרשת העקודה ופרשת המן ועשרה הדברים...'. ודוקא שלא בשעת התפילה אבל לקבוע בתוך הברכות גם לייחד אסור (משנ"ב שם).

בענין זהה כתב הרמב"ם בתשובה (رس), לבטל מנהג שנางו בכמה מקומות כשחוקאים בתורה בפרשת יתרו או ואתחנן, לעמוד בשעת קריית עשרה הדברים – לפי שיש לנו לחיק בכל האפשר את דעת המינין, ועל כן אסור בשום פנים לעשות בתורה מקצתה מעולה מקצתה'. וכן הכריע לhalacha ולמעשה בשוו' יחו' דעת (ח"א כת), שאין לקום ולעמוד בשעת קריית עשרה הדברים.

ואולם בכמה מספרי האחרונים יישבו מנהג העמידה בשעת קריית עשרה הדברים, מטעמים שונים (ע' בשוו' דבר שמואל לר' אבוחב, רעו; מטה יהודה לר' עיי' אש, א; טוב עין לרוחיד"א, יא; ליקוטי מהרי"ח). וכן בשוו' אגרות משה (או"ח ח"ד כב) הורה למשעה שבמקומו שנางו כן אין לשנות מנהגם, וגם הייחד

שבא למקום כזה צריך לעמוד עם הצביר. והנה קטיעים מトך תשובתו:
'אבל לע"ד אין זה בכלל קושיא – ובשביל חשש בעלמא שמא יאמרו המינין לעמי הארץ, לא היו אוסרין מלקריא עשרה הדברים, דהוא דבר שלא ננקל יכול להטעות, אף לע"ה, כי מובן הטעם מה שהיה ראוי לקראים בכל יום יותר מאשר פרשיות, כדכתיב הרמב"ם בפירוש למשנה בתמיד רפ"ה – לפי שהם עיקר הדת וראשיתו, שכן חונן שלא בטלו מלומר במקדש, מושם שבמקדש שאיכא תמיד כהנים יראי' ה' בעבודתם ולויים בדוכניהם וישראל במקומות שכולם יראי' ה', וגם תמיד נמצאים שם הסנהדרין מג' בתיה הדינים – לא יוכל המינין להטעותם כי יש להם לשאל תיקוף ויבטלו דברי המינים... ומצד זה התקינו תחלה גם בגבולין, עיין בתפארת-ישראל...'

– וכן בעובדא זו שנางו לעמוד בעת קרייה זו מפני שזה זכו כל ישראל בעצם לשם עמי הקב"ה בעצמו, שזה דבר יותר גדול להшибות ישראל, ובשביל זה הוצרכו לכל הכנות דתורה, שהוא דבר המובן לכל אדם, אף שאפשר אולי להושת לתרעומת המינים בסכרא בעלמא – אין להקפיד בשビル זה כל זמן שלאaira שהמינין יטעו את הע"ה לומר כן, וכיון שהוא ענן אחר איןנו בכלל מה שבטלו הקרייה, דהיינו זה אין לדמות מלאה בסבירות אלא לך בו אלא מה שנאסר כבר ולא למילך מה דבר חדש. لكن נראה דאין לשנות מן המנהג, והוא ככל מנהג שאף אלו שמנגד ממקום שלא נהגו כן, אסור מדין אל ישנה אדם מפני המהלהקת...'.
נראה שאין להקשות על דבריו מתשובה הרמב"ם – כי הרמב"ם במקומו ובשעתו ראה שעלול הדבר לשוב לידי קלקל, אבל אין הדבר כלל בגgorה הראשונה שנזרו חכמים, שכן אין נהוג אלא במקומות ובזמן שיש שם חשש.

ע"ע בענין זה בMOVEDA בספר מנהגי ישראל ח"ב ע' קי.

זוקסבר דשכרא הוא ופתח ומברך **אדעתא דשכרא...**. לפיש"י מדובר כאן שיטה במחשבת בלבד, אך לא טעה בנוסחה הברכה. בבאור הדבר מודיע הכוונה בתחילה הברכה קובעת הדין, אם היתה דעתו לסייע מהו גם [ובדברי הראשונים י"ל שדנו מושם מצוות צרכות כוונה] – ע' בחזון איש או"ח כת,ט; חדושי' אריה ליב ח"א ג.

הגנה דברים מהגרא"ג גולדברג שליט"א:

לכארה יש למדוד מסוגיא זו שהאוכר פירות משבעת המינים וברך עליהם ברכה מעין שלש, ופתח הברכה ב'על המחה' וסימן 'על הארץ ועל הפירות' – יצא ידי חובתו מפני הספק. ולדעת הסופרים ברכחה אחת מעין שלש דאוריתא – צריך להזכיר ולברך. ולדעת הסופרים דרבנן – אין צריך. ואם לא אכל כדי شبיעה – לכל הדעות אינם חייבים בברכה אלא מדרבנן. כן זוכרני שכותב החיה-אדם. ונראה שגם שגדת לדברי ר"י (בטעות) כתוב לברך מספק – והוא רק בברכה ראשונה, לפי שאסור לו לאכול ללא ברכחה, אבל ברכחה אחרת לא יברך בספק.

ויש לעיין כיצד הדין שיטה בפתיחה הברכה ונזכר באמצעות שיטה – מה יעשה, האם עדיף לסימן 'על הארץ ועל הפירות' ואז יצא ידי חובתו מספק, או שמא עדיף להפסיק ולהתחליל מתחילה הברכה; שהרי אם יסימן הוא נכנס בספק ברכחה לבטלה על הסיום, ואם לא יסימן – הרוי הוא גורם שתחליל ברכחו ועדאי היה לבטלה, והשאלה האם עדיף לעשות שתי ברכות מספקות או ברכחה אחת ועדאי לבטלה. עוד מוכח מכאן שהוא שהוכר 'על המחה' על חنم, אינו מקלקל הברכה. והאוכר ענבים והוכר פירות, ובטעות הוכר גם 'על הגפן' או 'מחה' – יצא ידי חובתו (מהגרא"ג גולדברג שליט"א).

לכארה יש מקום לדון מוסבירה, הויאל שאם יסימן ברכחו יצא ידי חובתו מפני הספק, הרוי ברכחו וזה עלייה לו לפטרו, ושוב אין כאן צד ברכחה לבטלה גם אם אליבא דامت לא ברך ברכחה הרואה לו, שהרי עד עתה הוא מחויב ברכחה ובברכה זו נפטר מהיזבו [וכען סברת ר"י שבספק ברכחה שלפניה, מביך – כיוון שאסור לו לאכול אלא ברכחה, נמצאו שאין זו ברכחה לבטלה]. וاعפ"י דלא קיימת לנו כדעה זו – וזה ממש שספק לא הזריכו חכמים לברך ולא אסרו, ושוב יש כאן ברכחה לבטלה. משא"כ אם יפסיק ברכחו ויתחיל ברכחה אחרת, הרוי הוא גורם ברכחה לבטלה ועדאי, שהרי מפסיק באמצעות ברכחו. וاعפ"י שהוא עשה כן לצורך, מ"מ הלא מבטל את ברכחו. ואன לומר כיון שכבר הוכיח שם השם, מא"ז דהה הוא, ושוב אין כאן ברכחה לבטלה בהפסק ברכחו כשבועה כן לצורך – וזה אינו, שהרי אם יפסיק נמצאו שאין שם ברכחה כלל על מה שתחליל, ואינו דומה למברך על נטילת ידים ונמלך אח"כ מילאכל, שכותב הריטב"א שאין זו ברכחה לבטלה – אלא דומה למברך ובאמצע ברכחו נמלך מלאכל.

אם יתכן שאין זו סברא, שזוקא גבי ברכחה שאינה צריכה "יל של שעושה כן כדי לפטרו עצמו – נחשבת 'צ'ריכה', אבל כאן שאנו דנים שהוא אין זו ברכחה רואה כל, וכאליל אמר חז"י ברכחה, נמצא מוציא שם שמי לבטלה, גם אם עשו כן לצורך (ע"ע במובא בזובחים קיה:).

וזה ייש לדון מצד אחר; כיון שלכתילה תקנו חכמים לפתוח ולחותם, והלא מקום שאמרו להאריך איינו רשייא לcker, וכך אין שהיותה הפתיחה שלא כהוגן, אין לו לכתילה לחותם בלבד פтиיה הגונה. וגם לדעת האומר ברכחה לבטלה אסורה מן התורה משום לא תשא, י"ל שחייב לעשות תיקון חכמים, לפתוח ולחותם כהוגן. וחוזר הספק למקוםו.

אם יש לומר כיון שלכתילה כמה ראשונים, באופן שיטה בהמחשה בתקילת הברכה לא הפסיד כלום, הלך הדעת נוטה שכשנוכר יאמר 'על המחה...' עד סוף הברכה, שאו יש כיון ספק ספקא שברכו מועילה, כי לרש"י ותוס' הוא ספק בוגרמא. ולשאר הראשונים ועדאי יצא.

ובכבר הכריע המשנ"ב (נת סק"ב ובבואר הלכה שם) שאין בogenous זה ממש הפסיק, שכן מי שיטה ופתה אשר בדבריו מעריב ערבים' ונזכר קרוב לסיום הברכה – יאמר עתה 'וצר אור...' כל הברכה. ומסתימות הדברים – וגם ממש נימוקיו שם – נראה, שאפלו שהוא יותר מכדי דבריו לאחר שהפסיק מלברך, גם בו מגירפים תחילת ברכחו עם חתימתה.

ובאופן ובמצוין בדרך כלל, בשיטה שפתח הברכה לא חשב כלום, אלא ממש שגרת הלשון התחולל לומר 'על המחה' – באופן זה אף לשיטת רשי' ותוס' נראה שלא הפסיד, שהרי לא טעה בפתיחתו ועתה חווור ומוטkan כל הברכה, כאמור. אכן נראה שאם אכל כמה מינימים כגון מזונות ויין, ופתח 'על המחה' ולא הוכר יין, ונזכר באמצעות הדברים – באופן זה יש לו לסימן 'על המחה' ויברך ברכחה נפרדת על היין, שהרי אין לו לכתחילה להיכנס לספק, ואין זה נחשב שגורם ברכחה שאינה

צרכיה, כי מפני הספק עושה כן והוא לצורך. וכן ראיתי בשוו"ת שבט הלוי (ח"ג יח) בשם השדי'המד. ואולם צידר שם לומר שיזכר לפני הטעים את הדברים שלא הזכיר, ולטסיים הברכה בשלמותה. אך נראה כיון שם זה נתנו בספק לועת רשי' שורי פתח על דעת 'על המהיה' לבור, וגם דברי המשנן'ב הנ"ל אינם מוסכמים על דעת הכל, שוב לא חשוב 'ברכה שאינה צריכה' כל שעושה לצאת מיידי הספק.

'אלא לר' יותן דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה'. ודוקא ברכות הפתוחות והחותמות בברוך, אבל ישנן ברכות שנתקנו במתבע קצר ואין פותחות בברוך ומשמעותו 'ב'א'י' ללא מלכות, כגון ברכות העמידה [מלבד ברכה ראשונה שהיא פותחת בברוך', ומה שאומרים בה 'אלקי אברהם' היינו מלכות, שהמלך את הקב"ה על כל העולם] (תוס' להלן מ: מט). וכן ברכות 'צרכי עמק מרובי' החותמת 'ב'א'י' שומע תפלה'. וכן תפלאת הדרך (עמ' רשב"א להלן מ: מט). וכן ברכות התורה 'הערב נא' [לדעת הרשונים שהיה ברכה לעצמה] – אינה חותמת במלכות. ועל כן אלו שנינו מקום שאמרו לקוצר אין רשות להאריך (עמ' תשב"ץ ח"ג כ).

וברכה מעין שבע שאומר הש"ץ בעברית של שבת – לכארה אין בה מלכות, אלא שאמרתו 'הא-ל הקדוש שאין כמוותו נחשתת הוכרת מלכות' (תוס' הרא"ש). עוד בדיוני הוכרת שם ומלכות בברכה – להלן מ.

'כללו של דבר הכל הולך אחר החותום... לא תורי מאי... לא צריכא כוגן דאכל תמרי וקסבר נהמא אכל ופתח בדנהמא וסימ בדתרמי יצא'. וקשה, אם כן מהו לשון 'כל הולך אחר החותום', הלא אפילו אם אמר כל הברכה בטעות בעין הפתיחה יצא? ונראה לפרש, אף על פי שבאמת הברכה מזכיר להם, והלא תמרים אינם בכלל 'ליהם' אלא 'מוני',Auf"כ הכל הולך אחר החותום, וכיון שגם 'הון את הכל' יצא (עמ' ראמ' ורביבין). ובהගות 'מלא הרועים' יצא לחדר שאים אכן טעה וסביר שאכל להם עד שישים הברכה – לא יצא, ורק אם נזכר לפני חתימת הברכה שאכל תמרים – יצא [בין אם סיים בברכת התמרים בין אם סיים ברכות ההון]. וזה פירוש 'כל הולך אחר החותום'.

'כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית – לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בברך חסוך ואמנונך בלילות'. בדיעבד, החליף נוסח הברכה של הערב בברוך או להפוך, אם נזכר קודם הוכרת השם בסיום הברכה – חור לתחילת הברכה ואומרה כהוגן. ואם סיים הברכה – אינו חור (חיי אדם (כא, ז) בשם רבנו מנוא, ומובא במסנ"ב סוף סקנ"ז).

ופירוש 'לא יצא לפוי זה – לא יצא כראוי, להיות ברכה כתיקונה. אבל אין הדבר לעכבר. ואיריך עיון, שסתמיות הגמרא ומשואר הפסיקים נראה שלא יצא כפשוותו. וגם בכטפ-משנה (ק"ש א, ג) הביא דברי רבנו מנוא, ומדבריו שם לכארה אין שום משמעות שיצא בדיעבד ידי אותה ברכה. וצ"ב. וכן מפורש בבית יוסף (סוף ס' סו) שלדעת רב האי גאון שברכות מעכבות – לא יצא ידי המצווה. ומשמע שככל שהחלף כאילו לא בירך.

ואולי לפי הנוסח שבדינו לברכות אלו, גם בברכת גואלה של שחר וגם בשל הערב יש בהן הוכרת הניטים שהווים גם האמונה והקיים לניטים העתידיים, הילך לדין גם אם החליף הילא הוכר עין 'אמת ויציב' ו'אמת ואמונה' בכל אופן. וצ"ב בכל זה. ובכף החיים (שם אותן נא) כתוב שעל פי דעת הארי"ל, אם אמר בברוך ברכות 'אמת ואמונה' וסימ הברכה – יאמר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ויחזור ויברך כהוגן. ויש שפפקו על כך למשמעותה (ע' בהגות 'איש מצליה' שם). וו' לשון הגר"ם מאוזו שליט"א בתשובתו: מדברי רבנו מנוא נראה בדור דודקא שהחפץ הדבר שאמר אמת ואמונה

בשחרית ואמת ויציב בערבית שנמצא מטבע שטבו הרים, אבל אם במקורה טעה פעם אחת ואמר אמוני"ץ במקום אמת ואמונה או להפוך יצא. והכי מסתברא דסוף סוף חותם גאל ישראל וגם תוכן הברכות שווה. וכ"ג מלשן מrown בשלהן עורך שכטב לא יצא ידי חותמת המצווה 'כתנה'. ע"ש.

'שזהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם' – שבשעה שכורע הוא מראה הפחד והיראה שיש לפניו, וכשזוקף מראה הבתוון שיש לו בו בכל עניינו שיטיב אליו. וזה תלוי זהה, שהיראה מהש"י הוא בוטח בו עניין שנאמר ביראת ה' מבטח עז (תלמידי רבנו יונה; ריטב"א). ע"ע בMOVED ליעיל ד: על שלוב בטחון ויראה.

(ע"ב) כל השנה יכולה אדם מתפלל הא-ל הקדוש... חז"ן מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום החנוכים שמתפלל המלך הקדוש'. לכארהה שניוי זה תמורה מאד שהרי תואר 'א-ל' גבוהה לאין שיעור לתואר 'מלך', וכייד' יתכן שדווקא ביום הנוראים יתארו את הקב"ה בתואר 'מלך' במקומות תואר 'א-ל'? אך הענין כי א-ל אינו זוקק לעם, משא"כ מלך, כבר אמרו הקדמונאים אין מלך אלא עם, ומשום כך תקנו לנו רוז'ל לומר 'מלך' כדי לזכור זאת, שהותנו להיות עם למלכותו יתב', לצאת מדרגת 'בהמה' לדרגת 'אדם' כי רק אז נוכל להמליכו (דרשות בית יש"ז).

יזהقتא הרבה. נחלקו הראשונים אם ווד לכתילה אבל בדייעבד יוצא. [ולפי זה מחולקת האמוראים היא בלכתחילה, דלא כמשמעות הלשון בר' אלעוז (לגרסתנו) 'יצא' (חכמי צרפת). או אפשר שאין מחולקת בין רב לר' אלעוז, אלא רב דיבר לכתילה ור' א' בדייעבד (רו"ה)]. או אף בדייעבד לא יצא (גאנונים, ר"ג, רמב"ן, רש"א בתשובה לה), [ומחלוקתם בין לכתילה בין דייעבד (תר"ג). ויש אומרים רק לעניין דייעבד]. וכן הכריעו האדרוניים.

ואולם כתוב רבנו יונה, שאם אמר 'מלך' אוחבת צדקה ומשפט' (כונס שאנו נהגים בכל ימות השנה. והוא נוסחים שלא הוציאו 'מלך' – ע' ש"ת הר"י מגash קפב ותשבות הרמב"ם קפב ועוד) – יצא, כיוון שהוציא מלכות. וכן פסק הרמ"א (או"ח קי"ח). וכתבו האחרונים שאם נזכר תורך כדי דיבור – יתכן ויאמר מיד 'מלך' המשפט' (MOVBA במשנ"ב שם). ולדעת השלולן-ערוך נראה שבכל אופן חזר (כך משמע בסימן תקופכ). ובכך-הჩיים פסק למעשה כהרמ"א שלא לחזר, משום 'ספק ברכות להקל' (וכ"פ הגור"מ אליו שLIGHT"א). ואולם בשו"ת יביע אומר (ח"ב ח-ז) פסק שצרכי לחזר. ואם כבר גמר תפילהו, يتפלל שוב ויתנה שם אינו צרי, שתפילה זו נדבча.

'אלא הכא ואני בחולותם לבושי שקי', מכאן אין מבואר שיזלה האדם על חברו אלא שייננה עצמו בחלייו של חברו. ויש לפреш שטומך על סוף המקרא זהה: ותפלתי על חיקי תשוב. פירוש, החולי של חברי שני מותפלל עליו ישוב אל חייקי, ככלומר שאחלה את עצמי על חבריו (מהרש"א).

'כל העולה דבר ומתבישי בו – מוחלין לו על כל עוננותיו'. פירוש, מוחלים לו על אותו עון שמתבישי בו, וכן על כל עוננותיו שמתבישי בהן, שהובשה עוללה לו לתשובה (RITEV"א). ובספר מכתב מאליהו (ח"א עמ' 253) פרש פשוט של דברים, שע"י בושת אמת מזבר אחד, נפשו מתתקנת מטומאת כל עונונתיה. ע"ש.

– הבושה המذוכרת כאן היא בושה פנימית, בושת-אמת, כלפי הקב"ה ולא כלפי חברו. תדע, שחררי

אמרו 'دلמא צבור שאוני' – והלא נראה הכל שהובשה כוללת יותר אנשים, היא מתמעטת והולמת? – אך זה נכון רק בבושא מבני אדם אבל בושא פנימית מהקב"ה, גדולה היא הציבור ביחיד, שהיא מתחברת לבושא ציבורית וככה חזק מאד לתקן החסרונות כולם (עפ"י מכתב מאליהו ח"א עמ' 247. וע"ש בה"ד עמ' 222).

'בקשו לקבוע פרשת בלק...': ע' ריסטי ליליה סימן מד.

זילמא האי פסוקא ותו לא? – גמירי כל פרשה דפסקה משה רבינו פסיקנן, דלא פסקה משה רבינו לא פסיקנן, ומה שאומרים פסוקים בתפילה – יש לומר כיון שקוראים דרך תחנה ובקשה מותר. ומה שmpsיקים בקריאת התורה באמצעות פרשה וקוראים לעוללה אחר – אין זו הפסקה כי כל העולים נחשבים כאחד, שהרי בזמן התלמוד הראשון מברך לפני ואחריו. אבל צרך עיון כיצד מסיים הקריאה בשני ובחמשי באמצעות פרשה (עפ"י מגן אברהם רפב, א' ע"ש ובלבושי שרד שלל פי הוחר לא קשח).

ושמא "ל כיון שבשבת משלימים הפסקה, אין זו נחשבת הפסקה, שלא אסר אלא אם קוטע למגורי ואיןנו משלימה בפעם אחרת, וכדרך שכתב הריטב"א להלן (יד): אודות מנגה המקומות שדייגו בפרשיות זואמר' בלילות, הוαι ובשחורית אמרים אותה בשלימותה. וכן כתב בערך השלחן רפב, ג. וע"ע אמת לעקב ריש בראשית אודות הפסקת הקריאה בתענית).

'פרשת ציצית מפני מה קבועה? א' ר' יהודה בר חביבא: מפני שיש בה חמישה [ס"א: ששה] דברים: מצות ציצית, יציאת מצרים, על מצות, ורעת מיניהם, הרהור עבירה והרהור עבודה זורה...' –

פירוש שאלת למה קבועה? – כי פרשיות 'שמע' והיה אם שמעו' הם דברים הנזכרים לכל אדם בכל עת ובכל נפש, אבל פרשת ציצית למה קבועה? ומתרץ: כי גם בפרשיות ציצית יש שלש מצוות עשה ושלש מצוות לא-תעשה אשר הן מקבילות זו לזו ונזכרות לכל נפש בכל עת, כי אין כללים לשאר דברי תורה:

ענין הרהור עבודה זורה – שנמצא בלב האדם יראה והכנעה של שוא ודמיון, אשר לא יצטרך לירא מזה. ובניגוד זה יציאת מצרים, כמו שנאמר המעלך מארץ מצרים (לשון הזה) – שתהיה תמיד לעלה על כל דברי עולם הזה, כי 'מצרים' רומו על כללות ענייני עולם הזה. ואם כן, מדוע ימצא בר הכנעה ויראה של הבל ודמיון.

בלפי זה צריך האדם לשמרה מודעת מינות – פן תידחה מאייתו הכנעה במקום הוצרך, היינו קבלת על מלכות שמים. בנגד זה הוא על מצוות – שבמקום הוצרך יהיה כשור לעול.

אללא שבזה צריך לשמור מההורי עבריה – שלא ידרמו ממצוות הש"י לעול על האדם, רק מהאהבה צריך לעבדה, וזה נקרא 'הרהור עבריה' – כי אף שאין האדם עובר במעשה על שם דבר, אך יימצא בלבו מחשבות המונעות ממנו אהבת הש"י. בנגד זה ניתנה מצות ציצית – כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה, וממצוות ציצית מביאה אהבה ושמחה לאדם... (עפ"י 'מי השילוח' ח"א לקוטי הש"ס).

על סגולת מצות ציצית להביא שמחה ואהבה – יש להעיר מדברי החוז"א באגרתו (ח"א י'): ...שבשותכה לקיים מצות ציצית תרגיש שמחה מופרזה ברגשי קדש לקשרו קשור של קיימה עם התורה והמצוות ולברות עמה ברית עולמים'.

'ולא זכית שתאמר יציאת מצרים בלילות...', – מן התורה, אבל היו קורין פרשת ציצית ו'אמת ואמונה' מדברי חכמים (ראב"ד). ויש אמורים עפ"י המבוואר להלן בגמרה שהיו מקומות שלא קראו בלילה פרשת ציצית. ע' רשב"א ורייטב"א).

'עד שדרשה בן זומא...' – שהיה בקי בטעמי המקראות, כמו ששנינו 'משמעות בן זומא בטלו הדרשנים' (רש"י סוטה מס. וכן נמצאו שרוב המימרות המבואות בש"ס בגין זומא, יש בהן דרשת המקרא. וע' במדרש בר"ה (ה,ד): ' אמר ר' לוי: יש מן הדרשנים שחון דורשין כגון בן עזאי ובן זומא...').

'תניא, אמר להן בן זומא לחכמים...'. יש מי שכתב שגם בן זומא מודה שמצוה זו אינה בטללה לימות המשיח אלא שהמצוה תכלול והוכרת שאר הגאות, ובהוכרתן מקיים מצוה זו, כי יסוד המצוה היא חיזוק אמונה והשגחה (בן האול ק"ש א.ג. ויסוד הדברים ברשב"א בעין יעקב, שכן כאן ביטול המצוה, כי בהוכרת קיבוץ הגלויות מארצות רוחקות תתקיים כוונת המצוה יותר).
ובaban האול שם הביא מהגרי' אברמסקי שהרמב"ם פסק בגין זומא ולכך לא מנהה במניין והמצוות, כיון שלדעתו היא מתבטלת לימות המשיח, וכל מצוה שהיא ומנית אין הרמב"ם מונאה במניין המצוות.
עוד בבאור השמשת הרמב"ם – ע' מרומי שדה סוטה לב. ביצהק יקרה ח"א; מבוא להגדת רשות' – מהגרי' ז.

*

ודע שמעשה העבודות האלו כולם, בקריאת התורה והתפילה ועשות שאר המצוות – אין תכלית בונונם רק לחתלמוד ולהתעסק במצוות הש"י ולהפנות מעטקי העולם, וכאללו אתה התעסקת בו ית' ובטלת דבר זולתו, אבל אם מתפלל בהגנת שפטיך ופניך אל הכותל ואתה חושב במקחך וממכرك, ותקרא בתורה בלשונך, ולבר בבנין ביתך מבלי בחינה بما שתראהו, וכן כל אשר תעשה מצוה באבריך, כפי שיחפור חפירה בקרע או ייחטב עצים מן העיר מבלי בחינת עניין המעשה ההוא, לא מי שציווה לעשותו ולא מה תכלית כוונתו – לא תהשוו שהגעת לתכלית, אבל תהיה אז קרוב ממי שנאמר בהם 'קרוב אתה בפייהם ורחוק מכליותיהם'。
ומכאן אתחיל להישירך אל תוכנת ההרגל והלימוד, עד שתגיעו לתכלית הזאת הגדולה: תחילת מה שתתחיל לעשות – שתפנה מוחשbatchך מכל דבר בשתקרא קריית שמע ותתפלל. ולא יספיק לך מן הכוונה בפסק ראשון ובתפילה בברכה ראשונה. ובשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות – תחילך אחר כך כל אשר תקרא בתורה ותשמענה שתשים כל לבך וכל מוחשbatchך להבין מה שתשמע או שתකרא (מתוך מורה הנගבים לרמב"ם – ח"ג נא. וראה בהרחבה ב'על' שור' ח"ב עמי' שנות).

דף יג: פרק שני

'יהי קורא בתורה והגיע זמן המקרא – אם כוון לבו יצא...'. משמעו, גם כשהלא אמר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' יצא ידי חוכמו ואינו צריך לחזור ולקרוא. [ואין לפרש שבכל' 'כיוון לבו' שהוסיף לומר 'ברוך שם', שהרי בגמרה מבואר لماذا דאמר מצוות אין צדיקות כוונה, די במשמעותן לקרות בתורה

דף יא – יב

יד. האם ברכות קריית שמע מעכבות זו את זו? האם סדרן מעכבות?

ב. ממתי אפשר לברך ברכות קריית שמע של שחרית?

ג. כיצד ומתי היי קורין במקדש קריית שמע של שחרית וברכותיה?

א. רבוי זריך אמר בשם ריש לקיש לשימוש ממשנת תמיד שברכות קריית שמע אין מעכבות זו את זו, שאם אמר רק אחת מזמן [עפ"י שהגיאז מן שתיהן] – יצא ידי חובת אותה שאמר. ולמסקנא דחו שאפשר לפреш דבריו רק על סדר הברכות, שאם הקדים המאוחר – יצא.

א. רב האי גאון פסק שהברכות מעכבות וא"ז ורק סדרן אין מעכבות. ואולם דעת כמה פוסקים שברכות אין מעכבות. ויש מחלוקת בין ציבור שהברכות מעכבות [הlekך אין לקרא בכינור ללא כל הברכות] ובין יחיד שאין מעכבות (עתום יג. ו"א שוחה גם דעת רב האי. ע' בפוסקים).

ב. קרא ק"ש ללא ברכות, יאמר אה"כ רק את הברכות ללא קריית שמע (שו"ת הרשב"א מז, שיט. וכן נקט לעיקר השלהן-עדך ס.ב), אבל טוב להזור ולקרותה שוב עם הברכות (שו"ע שם).

ג. בכלל הסדר שאנו מעכבים, כגון שאמר את שלפניהם לאחריה או להפוך, או אמר הכל לפניה או לאחריה (עפ"י משנה"ב ס' סק"ה). וע' גם גמ' אורח ח"ה ד – לסתמן נתב').

מי שהתחילה לברך אהבת עולם' ודילג על 'המעיריב ערבים' – ברכך זו לאחר מכך [וכן בבוקר, אמר ברכת אהבה ונזכר שלא אמר יוצר], לא יאמרנה אז אלא לאחר התפילה משום הפסק. מג"א נט, א]. ואפילו נזכר זמן רב אחרך – שחריר סדר ברכות אין מעכבים. ואולי יכול לברך אף לאחר עלות השחר, עד הנץ החמה. וכך הדין למי ששכח ברכת 'השכיבנו' – ברכך כשנזכר, אבל לא לאחר עלות השחר (עפ"י אגדות משה או"ח ח"א פט. ומפורש במדרכי ב) שברכת 'ערבי ערבים' יכולה להגיד אחר עלוה"ש. ואולי מש"כ בא"מ ממתפרק, כי טמא שיכחה אינה בכלל אונס לעניין זה והרי רק בנאנס מקרים בק"ש לאחר עלות השחר בבא"ח רלה, ג).

ב. ברכת יוצר או' אין לאמרה קודם לזמן קריית שמע, אבל ברכת אהבה הרבה אפשר לאמרה אפילו קודם לזמן זה (ונאמרת אף בלילה. רשות).

יש פוסקים שברכת יוצר אינה נאמרת קודם שיעור משירה את חברו וכור' אפיקו בשעת הדחק. ובדייעבד אם אמרה משעהה עמוד השחר – אינו חורר ומברך שוב (עפ"י משנה"ב מה סק"ז) ובאה"ל שם ד"ה זמן וד"ה בלא. וע' מאיר שומנה משעהה עמוד השחר.

ג. לאחר שסדרו אברי התמיד על גבי הכבש ומולחם, ירדו הכהנים ובואו לשלכת הגוזית לקרות את שמע [זה היה לאחר שהAIR פני המורה]. ברכו ברכה אחת, והיא ברכת אהבה רבה' (שמואל. למסקנת הגמ' אפשר שאין מי שחולק עלך. ואולם יא שברכו יוצר או' (לר' זריך). ערשב"א, והובא במג"א מה סק"ה), וקראו עשרה הברכות (שהן עיקר הדת וראשיתו (רמב"ש). ונכללות בהן תרי"ג מצות. רס"ג), שמע, והיה אם שמעו, ויאמר, וברכו את העם שלישי ברכות:אמת ויציב, ועבודה, וברכת הנים (– 'שים שלום' ללא נשיאת כפים (ראשונים). ורמב"ש הוסיף שברכים מודים). ובבואר הגר"א איתא שירוש והקשה להולמתה. [בשבב היה משמר היוצא מוסף ברכה למשמר שנכנס: מי שישיכן...]. ועודין לא הגיע זמן קריית שמע, ולכן אין לא היו אומרים יוצר או' רק לאחר זמן.

א. יש מי שכח שבסמקדש שהוא מברכים בתקילה אהבה בלבד, היו פותחים אותה ב'ברוך' מאחר ואני סמוכה לברכה אחרת (עפ"י מאיר).

ב. לבאורה נראה שלאחר ומין היו קורין את שמע שוב כדי לאציג ידי חותם כראוי. והרי אמרו בזינה (לו): שה庫רא את שמע עם אנשי משמר לא יצא. ואולם בתשובה הרשב"א (ח"א שיט) מבואר שאח"כ לא היו חורדים וקוראים את שמע אלא ברכת יוצר אור' בלבד. ולפי"ז מה שאמרו שה庫רא עטם לא יצא צ"ל שלא יצא ידי מזויה כתקנה, אבל בדייעך יוצא מעלה השחר, עכ"פ אנשי משמר שהיו טרודים בעבודתם והו挣扎ו לקרוא קודם. וע' מלא הרועים.

דף יב

טו. א. פתח ב'יוצר אור' וסימן ב'מעריב ערבים' או להפוך – מה דינו בשחר ובערב?
ב. מפני מה קבעו פרשת ציצת לאומה עם קריית שמע? מפני מה בקשו לקבוע פרשת בלק ומפני מה לא קבעוה?

א. פתח בברכה את וסימן באחרות – הכל חולך אחר החיתום. הילך אם סימן בשחר ב'יוצר המאורות' ובערב ב'מעריב ערבים' – יצא, אף"י שההיליף הפתיחה. ואם החליף בחתימה לא יצא אף"י שבפתחה ובשאר הברכה לא החליף. [וגם אם נקבעו בעלמא שיש לילך אחר עיקר הברכה, והלא בחתימה אין מוכיר 'מלכות' אלא בפתיחה שהיא העיקר – כאן די בכך שחתם כהונן מפני שמוכר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום, נמצא שבכל אופן פתח על דעת להזכיר דבר הרואי לאotta ברכה].

א. שיטת הרמב"ן והרשב"א וכן דעת הגרא"א ועוד, שהכל תלוי בחתימה בלבד. ואולם יש סוברים שאם פתיחת הברכה וגם אמצעיה היו בטויות, אין מועילה חתימה בלבד, אלא צריך שגם הפתיחה או האמצע יהיו כמו החתימה. וכך פסק בשולחן ערוך (נט.ב. וע"ש בבאור הלה). ויש פוסקים למעשה שמספק לא יחוור ויברך (ע' בהגחות איש מצליה שם).

ב. אמר בשחר נוסח ברכת 'אהבת עולם' שבערב, או להפוך – פשוט שיצא (משנ"ב ס.ב.).
ג. טעה בחתימה ונזכר בתרך כדי דיבור ותיקן – יצא, אבל שהה כדי דיבור ותיקן לא יצא וצריך להזכיר לתחילה הברכה (משנ"ב שם סק"ו עפ"י אחרים, והב"ח מהמיר אף בתוך כדי דיבור).
ד. טעה ב'יוצר אור' באופן שלא יצא, ונזכר כשהיא באמצע 'אהבה רבה'; יש אומרים שלא יברך יוצר אור' אלא לאחר התפילה (מן ארבעה ושער' הגרא"ז נת.א. וכ"כ בעורחה"ש). ויש אומרים שייאמרנה כשים ברכות 'אהבה' קודם 'שמע ישראל' (דרך החיים לב עפ"י הרשב"א; משנ"ב נת סק"ז).

ה. סימן בברכת 'השכיבנו' של שבת כנוסח של יום חול – יצא. (משנ"ב). ונראה שהוא להיפך, סימן בחול כנוסח של שבת (עמק ברכה ק"ש ב. והוא מקומות שנגנו כן, לחותם 'הפרוש...' גם בחול, כמו בא' מגן אבות' למאררי (א). והרי מנהגים שלא תחמו כלל ברכת השכיבנו אלא ב'יראו עינינו' הבהא לאחריה. ע' ש"ת רשב"ש רנה. וע"ע מנהגי ישראל ח"ב עמ' קו-כו).

ב. מפני מה קבעו לומר פרשת ציצת בקריאת שמע – א"ר יהודה בר חביבא: מפני שיש בה חמשה [אי"ג: שהה] דברים: מצות ציצית, יציאת מצרים, על מצות (וראיתם אותו זכרתם את כל מצות ה'), ודעת מינימ (ולא תתוירו אחרי לבבכם), והrhohor עבירה (ואהרי עיניכם), והrhohor עבודה ורוה (אשר אתם זנים). הרrhohor עבודה ורוה והrhohor עבירה – לאוין דאוריתא הם. יש המוננים אותם בלבד אחד במניין המצאות, שלא לתוך אחר מחשבת הלב ואחר העיניים (עפ"י ספר המצאות להרמב"ם ל"ת מז; סמ"ג לאו טה; החנוך שפה) ויש שמנת הרrhohor מיניות והrhohor זנות שניין לאוין (סמ"ק יב ל). ומ"מ אין לו קים על לאוין אלו מפני שאין בהם מעשה (עפ"י עצי ארזים כא. וע' בית שמואל שם).

בקשו לקבעו פרשota בליך, שכותב בה כרע שכב כארי וכלביא מי' קימנו. (מהרש"א כתוב להגיה בוגמרא: חן עם כלביא יקום וכארוי יתנשא...). ומפני מה לא קבעוה – משום טורה ציבור. ולומר רק הפסוק הזה אי אפשר, שככל פרשה שלא פסקה משה רבינו – אין אנו מפסיקים אותה.

טו. א. מה דין של הטועה בברכתו; פתח או סיום הברכה שלא כהוגן?
 ב. המברך על יין ברכתו 'שהכל' או על שאר משקין 'הגן', או שברך ברכת המזון על תמרים – מה דין?
 ג. לפדרש", מי שטעה ופתח ברכתו על דעת לסייעתה שלא כהוגן, כגון שאחوص שכר בידו וסביר שהוא יין ואמר 'בא"י אמר"ה' בדעת שהוא יין, ונוכח לדעת שהוא שכר וסימן 'שהכל...'. – נסתפקו בוגמרא אם הולכים אחר עיקר ברכתו ('בא"י') או אחר סיוםה.
 כתוב והר"י שכיוון שהספק לא פשוט, יש לילך לקללה. ור"י כתוב לחמיר ולחציך לבורך שוב. וקיים לו להקל.
 ואולם אם גם לפי טעותו, אילו היה מסיים בה היה יוצא – ודאי יצא. וכגון במקורה הפוך, שאחوص יין וסביר שהוא שכר, שם אילו סימן 'שהכל' כפי טעותו – יצא. וכן כל כיווץ בו.
 יש ראשונים שפרשו [וגם גרסו] אחרת, שמדובר שטעה ממש וברך 'בורא פרי הגפן' ומיד חור ואמר 'שהכל נינה בדברו'. ויש מפרשים לתפקידו, שישים וחור בו בטעות. ולפי אותם פירושים, באופן שטיעתו היתה רק בכונה כנ"ל – פשטוט שיצא ידי חובתו. והתוס' פרשו כרשי' וככתבו שבאופן שטעה ממש וחור בו תוך כדי דברו – ודאי יצא.

ב. המברך על יין 'שהכל נינה בדברו' – יצא.
 ברך 'בורא פרי העץ' – משמע בתוס' שלא יצא. והגרעיק"א תמה על כך והביא משוח"ת גינת ורדים שהעללה לדינא שיצא. (ויש מי שכתב שאף לדברי התוס' יצא. ע' בארוכה בחוששי ראל ח"א ג).
 והמשנ"ב פסק שכיוון שהדבר שניי במחלוקת – ספק ברכות להקל (ע' סי' רח סק"ע ובשעה"צ;
 באור הלכה רכח).
 ברך על תמרים ברכות המזון – יצא לפי שהתמורים מזינים [אבל להפרק, אבל פת וברך לאחריה ברכות התמורים – ודאי לא יצא].
 א. כתבו הראשונים שגם ברך על התמורים ברכות 'הוז' בלבד – יצא. ואם נוכר קודם סיום הברכה – לא יהתום אלא ימשיך 'על שהנהלת אבותינו ארץ...' ויסים כברכה אחת מעין שלש (רא"ש ושותפ.).
 ב. האחרונים הכריעו שהדין לענין מני מזונות, אם ברך עליהם ברכות המזון – יצא, קל וחומר מתמורים. ואין דעת השלחן ערוך (עפ"י תר"י). אבל בפת הבהאה בכסנין הכל מודדים שיצא, שהרי הדיא 'פת' בעצם (אחרוניים).
 ולענין יין – מחלוקת הפוסקים, יש אומרים שהוא מזון יותר מתמורים (תר"י, וכפ' בש�"ע), ויש חולקים. אבל בשאר מיניהם, לא יצא אם ברך עליהם ברכות המזון, גם אם ברך שלש ברכות (יריטב"א).
 ג. נראה שאם אכל תמרים או שתה יין לפני המזון ואח"כ אכל פת וברך ברכות המזון בסתם, ללא כוונה לפטור התמורים או היין – לא נפטרו בברכת המזון.
 והוא הדין למי שאכל תמרים או יין עם מזונות וברך 'על המהיה' ושכח 'העץ' או 'הגן' – צריך לברך בנפרד ברכה אחרונה על התמורים או היין (ע' מנתה שלמה צא,ו).

ד. בהגחות 'מלא הרועים' כתוב שם אכל תمرים וטעה וסביר שאכל פת וברך ברכת המזון, ולא נזכר שאכל תמרים עד שיטים הברכה – לא יצא. והוא דבר חדש וצ"ב.

ה. בברכה שלפניה; מי שברך 'מוניות' על שאר מאכלים, דעת הרבה אחرونיהם שיצא בדייעבד, בכל המאכלים חוץ ממים ומלח שלא נזכיר 'מוני' (עפ"י חי"ד מ,א), אלא שכתב שלכתחילה יש שם אותן לא; באור הלכה כסוטה ד"ה במקום. וכן כתוב באגדות משה (אי"ח ח"ד מ,א), לא שכתב שברכה הרואה לו לאכול רק כמהות מנימליה על סמרק ברכה זו, וימתין עד שיצא לרשות אחרת ויתחייב לברך שוב ברכה הרואה לכתחילה. [שם בחו"מ ח"ב מא,ו פסק שהمبرך על יין 'בורא מני מוננות' – לא יצא. ע"ש]. ולכורהה נראה שבתמים אינם צריכים לעשות כן כי בוה לפה כולם יצא בדייעבד, וכדין ברכת 'שהכל' שופטרת. וצ"ב).

ו. א. מתי כורעים ומתי זוקפים בברכות התפילה? כיצד כורעים וזוקפים?

ב. מהם השינויים במתבוצ' הברכות שבתפילה העמידה, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים?

ג. אלו מאמורים אמר רבה בר חיננא סבא בשם רב?

א. אמר רבה בר חיננא סבא בשם רב (וכן אמר שמואל ממשמו), בברכות שתקנו הכהנים לכורע [babot] וביהודה – תחילתה וסוף], כורע ב'ברוך' [או ב'מודים'] וזוקף בשם (ה') זקור כפופים). נחלקו הפסוקים האם נזקף לפני שmonthר השם או בשעה שמופיר. רב ששת היה כורע בחיזורו (וש"י: שבת, שחובטים בו כלפי מטה בת אחת. רב האי גאון: שם קוץ, ופירושו שכירע ויכוף גם ראשו בלבד בריית הגוף). ונזקף כנחש (– בנחת, ראשו תחלה ואח"כ גופו, שלא תראה כרייתו עליו ממשוי. רשי"). עוד בדייני הכרויות – להלן מה-קט לד.

ב. רבה בר חיננא סבא בשם רב אמר: כל השנה כולה אדם מתפלל 'הא-ל הקודש'; 'מלך אהוב צדקה ומשפט' יש שאיננו גורסים 'מלך', חוץ מעשרה ימים שבין ראש הכהנים, שמתפלל 'מלך הקודש' 'מלך המשפט'. ור' אלעזר אמר: אפילו אמר 'הא-ל הקודש' יצא. וכן דעת רב יוסף, ואילו רבה אמר קרב. וכן פסקו לולכה.

א. יש מפרשים מחלוקתם [אף] בדייעבד, ויש מפרשים שנחלקו אלכתיחילה אבל בדייעבד יצא. ונΚטו הפסוקים כדעה ראשונה, שאף בדייעבד לא יצא, אך י"א שם אמר 'מלך אהוב צדקה ומשפט' יצא, שהרי הוכיר מלכות. וכן פסק הרם"א.

ב. ישנן הוספות שתקנו הגאנונים בתפילות עשרית ימי תשובה, כגון 'זכרנו לחימים...', ואם לא אמרן – אינם חורר (פוסקים. ודעת התוס' להלן לד. ד"ה אמצעיות, ובתענית ג: ועי' בדבריהם כאן) שחורר. אך גם לדעה זו דוקא בר"ה וויהכ"פ ולא בימים שבינתים (תר"י שם). ואולם בתוס' שם משמע שהוא הדין בשאר הימים).

ג. מלבד שני המאמורים דלעיל, אמר רבה בר חיננא סבא בשם רב: כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואיןו מבקש – נקרא חוטא (גם אגבי חיללה לי מחתטא לה' מחדל להתפלל בעדכם). [אמר רבא: אם תלמיד חכם הוא – צריך שיחלה עליו...].

כל העולה דבר עבירה ומתביחס בו – מוחלין לו על כל עונותיו (למען תוכרי ובשת ולא יהיה לך עודفتحון מה מפני כלמותך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם הוא אלקים. ולא רק בצדורה, אלא גם ביחיד – למדו משאול שההעלתו את שמואל, נמנע מהhocיר האורים-ותומים לפי שנתביבש במעשה נוב. ונמהל לו חטא שנאמר אתה ובניך עמי בגבעת שואל בחר ה').