סמיכת גאולה לתפילה

חיים מנחם לויטס

בתקופת המשנה טרם היו מצוות קריאת שמע ותפילה (סתם תפילה "שמונה עשרה") סמוכות וקשורות זו בזו. שונות הן בהלכותיהן, ולפיכך נשנו הלכותיהן בשני הפרקים בשני הלכותיהן בנפרד. המשניות בשני הפרקים הראשונים של מסכת ברכות, דנות בהלכות ק"ש, ותפילה נוכרת רק אגב אורחא (פרק ב, משנה ד), כדי להבליט את השוני בינה לבין ק"ש. פרק ג דן בדינים השייכים לשתיהן, דינים אחדים משוד בדינים לשתיהן ובאחדים הן שונות. פרקים ד ו־ה תפים לשתיהן בהלכות תפילה, וק"ש אינה נזכרת בהז כלל.

קיש ותפילה

אביא שתי דוגמאות של חילוקי דינים בין ק"ש לתפילה: א. מותר להפסיק באמצע ק"ש, מה שאיז כז בתפילה. התוספות בברכות דף יג, ע"א, ד"ה "ובאמצע": מצטטים את הירושלמי דפירקיו (פרק ב, הלכה א): "אפילו באמצע הפסוק (מותר להפסיק). רב הונא בשם רב יוסף אמר, ודברת בם. מכאו שיש לד רשות לדבר בם". בבבלי יומא, דף יט, ע"ב, דורשת הגמרא: "ודברת בם, בם ולא בתפילה". התוספות שם מפרשים שהד־ רשה מתייחסת לעניו הפסק הנוכר במסכת בר־ כות. אבל רש"י מביא פירוש אחר שמצא בשאיל־ תות: "בם. להשמיע מה שאתה מוציא מפיך, ולא בתפילה, שהתפילה בלחש". לפי השאילתות, דרשה זו לשיטתו של רבי יוסי האומר (פרק ב משנה ג). "הסורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא", אע"פ שתוא לומד הלכה זו מדרשה אחרת. "משום דכתיב שמע. השמע לאזגד מה שאתה מוציא מפיך" (דף טו, ע"א). שהתפילה צריכה להיות בלחש לומדת הגמרא (דף לא, ע"א) מתפילתה של חנה. שנאמר בה "וסולה לא ישמע". מכאז שאסור להגביה קולו בתפילתו. הבדל שני בין ק"ש לתפילה גם הוא בעניו של "מפסיקיו", אבל בכיווו הפוד. שנינו במסכת

שבת, פרק א, משנה ב: "מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפילה". המדובר במי שנכנס למרחץ או לבורסקי, או לאכול או לדיו. שחייב להפסיס את עבודתו כשהגיע זמן ק"ש. בתוספתא ברכות, פרק ב, הלכה ו, מובא הדין הזה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות, שמפסיקין עבודתם לקרוא ק״ש אבל לא לתפילה. בבבלי שבת דף יא, ע״א, מו־ באת ברייתא האומרת: "חברים שהיו עוסקיו בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפילה". על זה אמר ר' יוחנן: "לא שנו אלא כגוז ר"ש בן יוחי וחבריו שתורתו אומנותו. אבל כגוו אנו. מפסיקין לק"ש ולתפילה". אבל בירושלמי בר־ כות, פרק א, הלכה ב, אומר ר' יוחנן שר"ש בן יוחי לא היה מפסיק מלימודו אפילו לק"ש: (ראה שם נימוק מענייו מדוע לא היה מפסיק אפילו לק"ש).

מצוה מן התורה

הבדלים אלה ואחרים נובעים מהבדל יסודי אחד: קריאת שמע היא מצוה מן התורה: תפילה היא מצוה דרבנן. כך מסביר רבי אחא שם בירו-שלמי את ההלכה שמפסיקין לק"ש ואין מפסיקיו לתפילה. התוספתא בברכות, פרק ג, הלכה א, אומרת בזה הלשון: "כשם שנתנה תורה סבע לס"ש כד נתנו חכמים לתפילה". (זוהי הגירסא בהוצאת ליברמן; בצוקרמנדל הגירסא: "כשם שניתנה קבע לקרות שמע כך נתנו חכמים זמו לתפילה": אבל אין הבדל במשמעות הדברים). מלשון התוספתא אפשר להביא סמוכיז כלשהם לדעתו של הרמב"ם לגבי תפילה. בפתיחתו להל-כות תפילה אומר הרמב"ם: "מצות עשה להתפלל בכל יום. שנאמר ועבדתם את ה' אלוהיכם. מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה. שנאמר ולעבדו בכל לבבכם, אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. ואיז מניז התפילות מז

התורה ... ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה". הרמב"ן בספר המצוות, חולק על הרמב"ם וסובר שכל ענין התפילה הוא רק מדרבנו. אפשר להס-ביר את מחלוקתם בהבדל השקפותיהם על חשי-בות התפילה לעומת העבודה בהסרבת סרבנות. הרמב"ם במורה נבוכים. חלק ג, פרק לב, אומר שעבודת הקרבנות היא בדרגה משנית בעבודת ה׳, ועבודת התפילה היא העיקר: אבל הרמב"ז, בפירושו לפסוק ויקרא א. ט. חולק עליו בזה הלשוו: "וחלילה שלא יהא בהם (בקרבנות) שום תועלת ורצוז רק שוללות לע"ו מדעת השו־ טים". הרמב"ם, שהעדיף עבודת התפילה על עבודת הקרבנות. בא לידי המסקנה שאם הבאת קרבנות היא מצוה מן התורה. על אחת כמה וכמה שתפילה היא מצוה מו התורה: ומה שנזכר בכמה מקומות בש"ס שתפילה היא מדרבנו. מתייחס לדעתו רק למטבע התפילה. שנקבע על ידי אנשי כנסת הגדולה, ולקביעת זמני התפילה על ידי חכמי המשנה, אבל לא לעצם התפילה.

התורה קבעה זמנה של ק״ש במלים ״בשכבך ובקומך״, אבל חכמים ראו צורך להגדיר זמנים אלה ביתר פירוט, ולפיכך שנו: ״מאימתי קורין את שמע בערבית וכו׳; מאימתי קורין את שמע בשחרית וכו׳״. כשבאו אחר כך לקבוע את זמנן של התפילות היום־יומיות, לא תלו אותן בזמני ק״ש, אלא בזמני הקרבנות, שהרי תפילות כנגד תמידין תקנום (בבלי, ברכות דף כו, ע״ב). ובכן, שונות הן ק״ש ותפילה גם בזמניהן. הבה נברר את השוני הזה ואת הבעיות שצמחו ממנו.

בבוקר וכערב

גרסינן בירושלמי ברכות, פרק א, הלכה א, אחרי הפסקא "וחכמים אומרים עד חצות": "תני, אחרי הפסקא "וחכמים אומרים עד חצות": "תני, הקורא את שמע בבית הכנסת, בשחר יצא ידי חובתו, בערב לא יצא ידי חובתו. מה בין הקורא בשחרית ומה בין הקורא בערבית? — ר' הונא בשם רב יוסף, מה טעם אמרו אדם צריך לקרות שמע בביתו בערב, בשביל להבריח את המזיקין". ברור שמאמרו של ר' הונא בשם רב יוסף אינו עונה על השאלה "מה בין" וכו', ולכאורה חסר כאן משהו. אם נחזור לראש הפרק, נמצא את התשובה. גרסינן שם: "תני, הקורא קודם לכן התשובה. גרסינן שם: "תני, הקורא קודם לכן

(כלומר, הקורא שמע של ערבית קודם הזמו שנוכר במשנה הראשונה) לא יצא ידי חובתו. אם כז, למה קורין אותה בבית הכנסת (ששם סוריו אותה מוקדם) ? אמר רבי יוסי, אין קורין אותה בבית הכנסת בשביל לצאת ידי חובתו אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה". (השורה תוספתא פרק ג. הלכה כא: "איז עומדיו להתפלל... אלא מתוד דברים של חכמה". בבבלי ובירושלמי פרק "אין עומדין" מובאת ברייתא זו בנוסח: "אלא מתוד דבר של תורה"). ברור שכל הציטוט שהבאנו לעיל. מו "תני הקו־ רא את שמע" עד "ר' הונא בשם רב יוסף". אינו במקומו. אדרבה, המאמר של ר' הונא בשם רב יוסף סשור למה שנאמר לפני הציטוט, "מילתיה (של רבי יוסי) אמרה שאמר דברים אחר אמת ויציב". ועל דעה זו בא מאמרו של ר׳ הונא בשם רב יוסף כדי לחלוק עליה, כמו שנאמר בהמשך, "מילתיה אמרה שאיו אמר דברים אחר אמת ויציב".

והנה רש"י ור"ת שניהם הביאו בעמוד הרא־
שון של בבלי ברכות את הירושלמי שציטטנו
לעיל, "א"כ למה קורין אותה בבית הכנסת" וכרי;
אלא שהם חולקים במשמעותו. רש"י מפרש כפ־
שוטו, שמדובר על ק"ש שקוראים קודם תפילת
ערבית, ור"ת מפרש שמדובר על תפילת מנחה,
והיו נוהגים לקרוא ק"ש קודם תפילת מנחה כמו
האנו רגילים לומר אשרי תחילה. (ר"ת נדחק
לפירוש זה מפני שהוא סובר שהקורא ק"ש של
ערבית אחרי פלג המנחה, יוצא ידי חובתו, אבל
מן הסוגיא שבירושלמי משמע כרש"י).

עם או כלי ברכות

עלינו לברר איפוא אם אלה שקראו שמע בבית הכנסת רק כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה ולא כדי לצאת ידי חובת ק"ש, קראו אותה בבית הכנסת עם ברכותיה — שתיים לפניה ושתיים לאחריה — או בלי ברכותיה ? ואם נאמר שקראו אותה עם ברכותיה, האם נהגו כך גם כשקראו אותה פעם שניה בביתם, או כיון שכבר יצאו ידי חובת הברכות בבית הכנסת, לא חזרו על הברכות ? מרש"י משמע שקראו בבית בלי הברכות. שכן הוא אומר "ובקריאת פרשה

הראשונה שאדם קורא על מטתו יצא", ואז ודאי קוראים בלי הברכות, ומוכרחים לומר שבבית הכנסת קראו עם הברכות. לפי ר"ת, שמדובר בקריאה קודם תפילת מנחה, מסתבר שקראו אותה בלי הברכות, וממילא כשקראו בבית קראו עם הברכות.

רבנו מנחם המאירי, בספר "מגן אבות" ענין אחדרעשר. דו בבעיה זו באריכות. הוא מביא שם מנהג תלמידי גדולי נרבונה שהיו מתפללים עם הצבור בבית הכנסת תפילת ערבית בלי ס"ש. ואח"כ. אחר צאת הכוכבים. היו קוראים שמע בביתם בברכותיה. ומסתמכים על הירושלמי ב־ ריש ברכות שהזכרנו לעיל, ״הסורא סודם לכו לא יצא". המאירי שאל אותם: אם אתם עושים כדברי הירושלמי, למה אין אתם קוראים אותה בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר תורה ? והם השיבו לו שכיוו שבומו הוה נוהגים להתפלל מנחה וערבית בפרק אחד, הרי תפילת המנחה סמוכה לערבית, ואין צורך להסמיד לה דבר אחר: מה שאין כן בזמן רבותיגו (כלומר, חכמי התלמוד) שלא היו נוהגים להתפלל מנחה סמוד לערבית ולכז היו צריכים להסמיד דבר תורה לערבית, ולכן היו קוראים את שמע כעין שאנו אומרים אשרי קודם מנחה וקודם מוסף, והיו סוראים אותה בלי הברכות. המאירי לא סיבל תשובה זו. מפני שהוא מפרש "כדי לעמוד בתפילה מתוד דבר של תורה". היינו כדי לסמוד נאולה לתפילה. כלומר מתוד הזכרת גאולה בברכת גאל ישראל אחרי ק״ש היו מקיימים את הדיו של סמיכת גאולה לתפילה. הוא מביא ראיה לפירוש מפתיע זה ממה שמסופר שם בירושלמי פרק א, הלכה ה, שביום תענית צבור היה סורא את שמע אחר שלש שעות (מהגץ החמה) ורצה רב אחא למחות על זה, ואמר לו ר' יוסי "הלא כבר קראו אותה בעונתה (השכם בבוקר), כלום קורין אותה (עכשיו אחר שלש שעות בפעם השנייה) אלא כדי לעמוד בתפילה מתוד דבר תורה (וזמו תפילת השחר עד חצות)". המאירי מפרש שאיחרו את התפילה ביום תענית. מפני שהיו מאריכין בבקשות ותוכחות (ראה תע־ נית, פרק ב, משנה א, "הזקז שבהם אומר לפניהם דברי כבושין") ומן הסתם היו אומרים דברי

תורה בדרשות, וממילא קראו ק"ש לא כדי לעמוד לתפילה מתוך דבר תורה, אלא כדי לסמוך גאולה לתפילה, וזה יכול להיות רק אם קוראים שמע עם הברכות.

סמיכת נאולה לתפילה

כשמעיינים היטב בסוגית הירושלמי, סשה לפ-בל את פירושו של המאירי שעיכר כ"ש שלא בעונתה היה כדי לסמוד גאולה לתפילה. אדרבה מתוד הסוגיא משמע שלא כל האמוראים הקפידו לסמוד גאולה לתפילה, ובתקופת המשנה ברור שלא היו נוהגים לסמור. כפי שראינו, זמני התפי־ לה השנויים במשנה. לא היו זהים ולא היו תלו-יים בזמני ק"ש. אלה שהיו מפסיקים לק"ש אבל לא לתפילה. לא היו סומכים גאולה לתפילה. בפרק ב. משנה ד נאמר שהאומנים קוראים שמע בראש האילן או בראש הנדבך, מה שאינם רשאים לעשות בתפילה. זה מפורש יותר בתוספתא פרס ב, הלכה ז: "הכתף אע"פ שמשאו על כתפו הרי זה סורא... לא יתפלל עד שיפרוק״. אין מוצ-אים אף תנא אחד שיזכיר ענין סמיכת גאולה לתפילה. וכל אלה שהזכירו זאת הם אמוראים מדורם של רב ור׳ יוחנו ותלמידיהם. ההלכה של "תכף לגאולה תפילה" נמסרה בירושלמי בשם ר' זעירא שאמר בשם ר' אבא בר ירמיה: ובבבלי דף מב, ע"א היא נמסרה בשם ר' חייא בר אשי שאמר בשם רב. עדייו היו ר' יוסי בי ר' בוו ורבי אמי תלמידיהם של ר' יוחנו צריכים. כנראה ממאמריהם שם בירושלמי. לשכנע את העם בחשיבות סמיכת גאולה לתפילה. ובבבלי דף ט. ע"ב מסופר שרב ברונא. אחיו של רבי אלעא ותלמידו של רב סמד פעם אחת גאולה לתפלה ושמח, משמע שבדרך כלל לא היה סומר.

מנהג ותיקיו

המקור שממנו שאבו רב ור' יוחנן את הדין
הזה של סמיכת גאולה לתפילה, הוא מנהגם של
ותיקין הנזכר בבבלי דף ט, ע"ב, "שהיו גומרין
אותה (ק"ש של שחרית) עם הנץ החמה". והנה
אנו מוצאים שני נימוקים למנהג זה, ושניהם
מיוסדים על מקור אחד, התוספתא פרק א, הלכה
ב. שם נשנה ככה: "מצותה (של ק"ש של שחרית) עם הנץ החמה כדי שיהא סומך לה תפילה

וגמצא מתפלל ביום". ר' יוחנז. האומר שחייבים לסמוד גאולה לתפילה אפילו בתפילה של ער-בית. הבין שהנימוק "כדי שיהא סומד לה תפי-לה". היינו כדי שיסמוד ברכת הגאולה הבאה אחרי ק"ש לתפילה: ור' זירא הביז שעיקר הסמיכה הוא כדי שהתפילה תתחיל תיכף בהת-חלת היום, היינו עם הגץ החמה, לקיים מה שנאמר "ייראוד עם שמש" (תהלים עב, ה). הסב-רו זה של ר' זירא = ר' זעירא הובא גם בבבלי וגם בירושלמי. אגב. הירושלמי מצטט את התו־ ספתא: "אבל אמרו מצוותה עם הנץ החמה כדי שיסמוד גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום". אין ספק שהמלה גאולה הוספה מאוחרת היא (ראה "תוספתא כפשוטה" של ליברמן, ברכות עמוד 3, ד"ה סומר לה תפילה). בירושלמי מוסיף. "אמר מר עוקבא הותיקין היו משכימין וקורין אותה כדי שיסמכו לה תפילתו עם הנץ החמה". כלומר, הוא מסכים עם ר' זעירא שמה שאמרו "ונמצא מתפלל ביום" היינו מתפלל עם הגץ החמה שהוא התחלת היום. הסברו של ר' יוחנו "כדי שיסמור גאולה לתפילה" אינו מסביר למה קראו דוקא עם הנץ החמה, הלא אפשר לסמוד גאולה לתפילה לאו דוקא ברגע זה, אם לא שנאמר שהותיקין סוברין שומן ק״ש של שחרית מסתיים עם הנץ החמה, כדעת התנא קמא, וזמן תפילת שחרית מתחיל עם הנץ החמה.

ועיין בתוספות יומא דף לו, ע"ב, ד"ה אמר אביי, שנדחקו בזה.

לפי המקורות האלה יש לשחזר את הסוגיה בבבלי בשינוי מה מן הנדפס בכה: "אמר אביי לתפילין כאחרים לק"ש כותיקין, דאמר ר' יוחנן ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה. תניא נמי הכי, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך לתפילה ונמצא מתפלל ביום. א"ר זירא מאי קראה, ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".

לסיכום: רב ור' יוחנן חידשו את ההלכה לסמוך גאולה — הברכה "גאל ישראל" הבאה אחרי ק"ש — לתפילה — תפילת שמונה עשרה. הם ביסטו הלכה זו על מנהג ותיקין שהיו סומכין ק"ש לתפילה, אע"פ שהללו נהגו ככה מפני סבה אחרת הקשורה עם הזמנים השונים של ק"ש ותפילה. בדורם של תלמידיהם התחילה התקנה הזאת להתפשט, עד שבא אביי בדור השלישי וקבעה הלכה לכל ישראל.

"ויקח המן את חלבוש ואת הסוס" — אתא לגבי מרדכי ואמר: עמוד ולבוש. כמה ביש גדא דחהוא גברא! אמש אני הייתי עסוק להתקין ליה צליבא, והקב"ה מתקן ליה כלילאו אני הייתי מתקן לך חבלים ומסמרים והקב"ה מתקן לך לבוש מלכות. אנא בעינא מן מלכא למצליב יתך על צליבא והוא אמר לי למרכב לך על סוסיא. עמוד ולבוש ועביד ליה כל מח דאמרין לעיל".

(מדרש מגילת אסתר)

¹ נוסח הנדפס: אמר אביי לתפילין כאחרים, לק"ש כותיקין, דאמר ר' יוחנן ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה. תניא נמי הכי, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. א"ר זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.