נושא הדף: תפילה, תפילת שמונה עשרה

מחבר: יעקב חזן

כיתות יעד: י-יב ועל תיכוני

תפילת שמונה עשרה המשך

האם סדר הברכות מעכב ?

איתא בגמרא (ברכות לד.) אמר רב הונא טעה בשלוש ראשונות חוזר לראש, באמצעיות חוזר לאתה חונן, בשלוש אחרונות חוזר לרצה. ורב אסי אמר אמצעיות אין להם סדר. והלכתא כוותיה.

רש"י פירש אין להם סדר - שאם דילג ברכה אחת ואח"כ נזכר קודם שהגיע לרצה אומרה במקום שנזכר. **ורשב"ם** פירש ודאי צריך לומר כל שמונה עשרה ברכות על הסדר שתקנום, שהרי כולם הסמיכום על המקראות, אלא לעניין זה אין להם סדר שאם דילג או טעה באחת מהם אין צריך לחזור לאתה חונן כמו בראשונות, שבהם בכל מקום שטועה בהן צריך לחזור לראש, אלא יחזור לראש הברכה שטעה בה או דילג ומשם ואילך יאמר על הסדר.כתב **הבית יוסף** בס' קיט שרוב הפוסקים פסקו כרב אסי כפרוש הרשב"ם. **המגן אברהם** בס"ק ה' הוסיף שבמזיד צריך לחזור לתחילת י"ח.

העמידה מחולקת לפתיחה, אמצע וסוף ולכל חלק דין שונה: אמר רב יהודה אל ישאל אדם צרכיו, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות אלא באמצעיות. אמר רבי חנינא שלש ראשונות למה הן דומות לעבד שמסדר שבח לפני רבו. אמצעיות למה הן דומות לעבד שמבקש פרס מרבו. אחרונות למה הן דומות לעבד שקבל פרס מרבו שמשבחו והולך לו (ברכות לד.).

הרשב"א מסביר בשם רבנו האי ששלוש אחרונות הן עצמם שאלת צרכי רבים נינהו (המברך עמו ישראל בשלום). ומיהו אעפ"כ שלוש ראשונות לשבח הם אמורות ואין בהם מקום תביעת צורך, לא ליחיד ולא לציבור, ולכן לא אומרים זכרנו לחיים באבות ועוד. וכ"כ בה"ג. ויש מן הגאונים שהתירו בשלוש הראשונות לבקש צרכי ציבור. וכן ודאי נראה, כי מה שונה יעלה ויבוא בעבודה שמותר בשלוש אחרונות מ"וזכרינו לחיים" במגן אברהם.

ור"י, ר"ח והרא"ש הסבירו שדווקא צרכי יחיד אין לשאול בהם אבל צרכי ציבור שרי (לא חילק בין שלוש ראשונות לאחרונות) דהא כולהו אחרונות צרכי רבים נינהו. ועם מה שהעבד מסדר שבחו של רבו יכול לשאול צרכי ציבור שזה שבח וכבוד לרב (של העבד) שרבים צריכין לו, ומטעם זה נהגו לומר קרובץ[[1]](#footnote-1) בשלוש ראשונות וכן תיקן רבי אליעזר הקליר שהיה מארץ ישראל מקרית ספר ובימיו היו מקדשים ע"פ הראייה (ויש אומרים שהיה תנא כדאמרינן בפסיקתא דרב כהנא- פסקא כז א). וכן כתב הר"ן בראש השנה (ח: ד"ה סדר) בשם הרי"ץ בן גיאת דצרכי רבים שרי ומפני כך נהגו בראש השנה לומר זכרנו ומי כמוך ובחנוכה ופורים כן עשה עמנו נסים ופלא (בקשה). וכ"כ בהגהות מימוניות פ"ו (תפילה אות ג). הבית יוסף התיר לומר זכרנו ומי כמוך (לא כמו בעל הלכות גדולות) וכתב שהמנהג הנכון שלא לומר קרובץ בשלוש ראשונות. ודרכי משה כתב על זה שאין המנהג כדבריו.

פסיעות לפני העמידה

כתב **הרוקח** (ש' שכב) כשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות דכתיב ג' הגשות לתפילה "ויגש אברהם" (בראשית יח, כג) "ויגש יהודה" (בראשית מד, יח) "ויגש אליהו" (מלכים א יח, לו) וכך כתב הרמ"א וז"ל: "י"א כשעומד להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות דרך קרוב והגשה לדבר שצריך לעשות". **והמשנה ברורה** בס"ק ג כתב שאין צריך לחזור לאחוריו כדי לילך לפניו כ"כ הא"ר, אבל מנהג העולם לילך לאחוריו. **הבן איש חי** (פרשת בשלח אות ג') כתב שיש סוד לחזור לאחוריו ג' פסיעות קודם שיתחיל להתפלל וכן כף החיים (סק"ז) האריך בזה.

צורת העמידה

איתא בברכות בבלי (י:) א"ר יוסי בר חנינא משום ראב"י המתפלל צריך שיכוון את רגליו (זה אצל זה) שנאמר "ורגליהם רגל ישרה" (יחזקאל א, ז), ופרש"י שנראים כרגל אחת. ובירושלמי (ברכות פ"א ה"א) כתוב זה שעומד בתפילה צריך להשוות רגליו, רבי לוי ורבי סימון חד אמר כמלאכי השרת דכתיב ורגליהם רגל ישרה וחד אמר ככהנים "ולא תעלה במעלות על מזבחי" (שמות כ, כו) שהיו הכהנים הולכין עקב בצד גודל כאילו רגליהם שוויון זה אצל זה[[2]](#footnote-2).

טעמים שצריך לכיוון את רגליו

כיוון שהעומד לדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף מלבו ולדמות כאילו הוא מלאך משרת, ורבנו הגדול מהר"י אבוהב נתן טעם אחר- רמז שנסתלקה ממנו התנועה לברוח ולא להסיג שום חפץ מבלעדי ה' (בית יוסף ס' צה). ועוד כנגד ג' הגשות שניגש משה רבנו ע"ה קודם תפילתו לתוך ג' מחיצות: חושך, ענן וערפל (שיורי כנסת הגדולה, קיצור שו"ע ס' יח אות ב'). חוט השני (ס' נד) הוסיף עוד טעם שהוא זכר לג' מילין שנתרחקו ישראל מהר סיני בשעת מתן תורה, כן צריך גם כן לחזור לפניו זכר לאותן ג' מילין שחזרו ישראל ונתקרבו. ואם אינו עושה כן נראה כאליו אינו מודה שחזרו ונתקרבו ישראל במתן תורה ח"ו.

השו"ע בס' צה כתב יכווין רגליו זה אצל זה בכיוון כאלו אינם אלא אחד להדמות למלאכים וכו. והמשנה ברורה בסק"א כתב שבדיעבד אפילו אם לא כיוון רגליו כלל יצא וכ"כ שארית יוסף.

כיצד מתפלל

איתא ביבמות (קה:) ר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו ואמר המתפלל צריך שייתן עיניו למטה שנאמר "והיו עיני ולבי שם כל הימים" (מ"א ט, ג) כלומר על בית המקדש בארץ. וחד אמר למעלה שנאמר "נשא לבבנו אל כפיים אל אל בשמים" (איכה א, מא). אדהכי אתא ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו? אמרו ליה בתפילה, אמר להו כך אמר אבא המתפלל צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני המקראות הללו. וכ"כ הטור בס' צה', צריך שיכוף ראשו מעט שיהיו עיניו למטה שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים ואנו מתפללין כנגד בית המקדש ולכן צריך שניתן ענינו למטה כנגדו ונחשוב כאילו אנו עומדים בו ומתפללין. ובלבו יכוון למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפיים אל אל בשמים. ודרכי משה הסביר בשם רבנו יונה שיחשוב בלבו כאילו עומד בשמים ויסיר מעליו כל תענוגי העולם הזה כמו שאמרו הקדמונים כשתרצה לכוון פשוט נשמתך מעל גופך ולאחר שיגיע לזה יחשוב גם כן כאילו עומד למטה בבית המקדש מפני שעל ידי זה תפילתו רצויה. המגן אברהם בס"ק א כתב שאותם המגביהים ראשיהם ועיניהם למעלה כמביטים על הגג, המלאכים מלעגים עליהם.

הרמב"ם (תפילה פ"ה ה"ד) כתב מניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה וביראה ולא יניח ידיו על חלציו. הבית יוסף מביא את רבנו הגדול מהר"י אבוהב שחולק אומר שהכל כמנהג המקום: שיש מקומות שחובקין היד והזרוע ימין תחת אצילי שמאל, ושמאל תחת אציל ימין כשמדברים עם המלך וזהו מנהג ארץ אדם. ויש מקומות שחובקין ידיהן באצבעותיהן, ויש מקומות משימים ידיהם לאחוריהם וכן מנהג ארץ ישמעאל ומכוונים לרמוז כאילו אין להם ידיים כלומר אין להם יכולת זולתו. השו"ע פסק כמו הרמב"ם. והמגן אברהם בס"ק ב' הביא את מהר"י אבוהב והוסיף שהארי ז"ל היה אומר שיכניעו זרועותיהם על לבם ימנית על שמאלית ולקיים בעצמם כל אחוריהם ביתה, שיהא הפרק האמצעי משתי זרועותיהם נגד פני המתפלל. והרמ"ק אמר לכוף האגודל בתוך פסת יד. וכ"כ המשנה ברורה. שארית יוסף כתב שאין לזוז מפסק השו"ע.

מדוע התפילה בלחש ?

א"ר המנונא כמה הלכתא גברוותא (כמה הלכות חשובות) איכא למשמע מהנך קראי דחנה "**וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות**" (שמואל א א,יג)- מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו, **"וקולה לא ישמע"** מכאן שלא ישמיע קולו בתפלתו (ברכות לא.) . ותניא המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה שמראה כאילו הקדוש ב"ה אין שומע תפלה בלחש. המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר דכתיב בהו "ויקראו בקול גדול" (מ"א יח,כח). אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול לכיון את לבו בלחש, אבל אין יכול לכיוון את לבו בלחש מותר (להשמיע את קולו), והני מילי בינו לבין עצמו, אבל בצבור אסור דאתי למיטרד צבורא (יפריע לציבור) (ברכות כד:). ואם משמיע קולו כשמתפלל בביתו כדי שילמדו ממנו בני ביתו מותר, כדאיתא בירושלמי רבי יונה כד הוה מצלי בבי כנשתא הוה מצלי בלחישא, וכד הוה מצלי בביתיה הוה מצלי בקלא עד דילפין מיניה בני ביתיה צלותא (טור בס' קא(.

כתב הרשב"א (דף לא. ד"ה וקולה) שיש מפרשים על פי **התוספתא** (פ"ג ה"ט) דהא דאמר שלא ישמיע קולו בתפלתו, שצריכה שתהיה בלחש עד שלא תשמע אפילו לאזניו, ומביאין ראיה מן חנה שקולה לא ישמע. ומיהו בגמרא דידן אינו ממעט אלא השמעת קולו, דמשמע שאין משמיע קולו לאחרים אבל לאזניו יכול להשמיע, והכי איתא בהדיא בירושלמי (פ"ב ה"ד) תניא נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא, **הא לכתחילה צריך** **להשמיע** **לאזנו כק"ש.**

וכן כתב **הרמב"ם** (הל' תפילה פ"ה ה"ט) ז"ל ולא יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש ולא ישמיע קולו.

הבית יוסף כתב שההלכה לפי הרשב"א והרמב"ם שצריך להשמיע לאזניו בלבד. אבל **בבדק הבית** חזר בו וכתב שמ"מ הזוהר (ויקהל רב.) שכתבתי בסי' קמא (ד"ה ומתוך) מסכים לדברי התוספתא וראוי לחוש לו (שלא תישמע אפילו לאזניו). ושם הביא את דברי הזוהר אי ההיא צלותא אשתמע לאודניה דבר-נש (ואם תפילה ההיא כבר נשמעה לאזניו של אדם אחר), לית מאן דציית לה לעילא ולא צייתין לה אחרנין (אין מי ששומע אותה למעלה, ולא מקשיבים לה אחרים , דהיינו מלאכים) בר מאן דשמע בקדמיתא (אלא מי ששמע אותה תחילה), בגין כל בעי לאסתמרא דלא ישמעון לההיא צלותא בני נשא (לכן צריכים להישמר ולהיזהר שבני אדם אחרים לא ישמעו לתפילה ההיא).

אבל **בשו"ע** כתב (בס' ב) לא יתפלל בליבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש (סותר את בדק הבית).

כתב **ילקוט יוסף** (בהלכות תפילה בס"ק לו) שמרן חיבר את ספר השו"ע אחר שחיבר את בדק הבית, ולכן יש לומר שמרן חזר בו ממה שכתב בבדק הבית שיש לחוש לדברי הזוהר, כי אחרי העיון ראה שאין הכרח גמור מדברי הזוהר שסובר שאין להשמיע לאזניו, שהרי מהזוהר כתוב "דלא אשמע ההוא צלותא לאחרא", כלומר עיקר הקפידא שלא ישמיע קולו לאחרים. וכ"כ המ"א בס"ק ג.

א''ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מפני מה תיקנו תפלה (עמידה) בלחש ? שלא לבייש את עוברי עבירה (פרש"י המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם), שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה (שניהם נשחטים בצפון העזרה, כדי שלא יבינו הרואים שהיא חטאת ולא יתביישו עוברי העברה), ולא והא איכא דמים דם חטאת למעלה (מחוט הסיקרא שבמזבח) ודם עולה למטה (מחוט הסיקרא)? התם כהן (שזורק את הדם) הוא דידע (וחוץ ממנו, אין אחרים יודעים שהיא חטאת). והאיכא חטאת נקבה עולה זכר ? התם מיכסיא באליה (הנקבות של הנקבה של החטאת מכוסה באליה=זנב) (סוטה לב:).

1. הבית יוסף בס' סח כתב שקרוב"ץ הם ראשי תיבות קול רנה וישועה באוהלי צדיקים. אבל התשבי חולק ומביא הראיה מהרא"ש בפרק אין עומדין שכתב קרבוץ ולכן זה לא ראשי תיבות, וכתב שהמילה הנכונה היא קרובות שנשתבשה מלשון צרפתים שאינם מבדילין בין צ' לת' רפויה, ונקראו קרובות לפי שמקריבים אותן אל התפילה. ומור וקציעה הסכים לדבריו אלא שנראה מדבריו שהוא מעניין הקרבה וקרבן שהש"ץ היו עושין אותן הוספות קרבן נדבה משלהם. ועיין מעדני יו"ט על הרא"ש (פרק אין עומדין ס' כא אות א). [↑](#footnote-ref-1)
2. כתב מהר"י אבוהב שהכול מודים שעיקר הטעם דכיוון הרגלים הוא כדי להסיר התנועה ולדמות למלאכים אלא שמאן דאמר ככהנים סבירא ליה הואיל והתפילה היא במקום קרבן בכמה דברים והכוהנים עצמם שהיו הולכין עקב בצד אגודל, כדי להשוות קצת למלאכים להסיר התנועה מהן במאי דאפשר דכיון על כל פנים היו צרכים להתנועע ולעלות, לפחות ציוה הכתוב למעט התנועה עד שכמעט לא הייתה נראית וזה שכתוב לא תעלה במעלות (פרישה). [↑](#footnote-ref-2)