

הסוגיא האחת עשרה – 'חטה' (לו ע"א)

1. אמר מר: הכוסט את החטה מברך עליה בורא פרי הארץ. 2. והתניא: בורא מיני זרעים! 3. לא קשיא: הא רבי יהודה, והא רבנן; דתנן, ועל ירכות אומר: בורא פרי הארץ; רבי יהודה אומר: בורא מיני דשאים.	א. פיסקא מביריתא שהובאה בשלמותה בסוגיא י לעיל ב. קושיא על הבריתא מביריתא נספה, ותירוץ על פי משנתנו, ברכות ו א

מסורת התלמוד

[1] הכו סת את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה. לעיל, לו ע"א (סוגיא י, "מזונות", פיסקא [10]). [2] בורא מיני זרעים. תוספתא ברכות ד ו; ירושלמי ברכות ו א, י ע"ב. [3] ועל הירקות אומר: בורא פרי האדמה; רבי יהודה אומר: בורא מיני דשאים. משנה ברכות ו א.

רש"י

הא רבי יהודה כו' הוא דקחני בורא מיני זרעים רבי יהודה היה, דקחני לכל מין ומין מעין ברכתו, כدمפרש לקמן בפירותין (מ א) אליביה, הלא, לירקות בורא מיני דשאים, לחטין זרעים נינחו בורא מיני זרעים, ולרבנן, בין זרעים בין ירקות בורא פרי האדמה, ולא בעין לכל מין ומין מעין ברכתו.

מהלך סוגיא ותולדותיה

סוגיא זו מקשת על הברייתא שהובאה בסוף הסוגיא הקודמת שלפיה "הכווס את החיטה מברך עליה בורא פרי האדמה" מבריתא מקבילה שלפיה הברכה על כסיטת חיטה היא "borer miini zoreim", והיא משيبة שהברייתא שבבבלי היא על פי שיטת התנאים קמא במשנתנו, משנה ברכות ו, שלפיה על כל פרות האדמה מברכים "borerפרי האדמה". ברם לפי הסיפה של משנתנו רבי יהודה חולק על תנאים קמא בעניין הברכה על ירקות, דהיינו גבעולים יrokesים אכילים היוצאים מן האדמה, וקובע שהברכה הנה "borera miini d'sha'aim". ועל הגمراה שלנו סבור שכשם שרבי יהודה דרש לדיוק בלשון הברכה על ירקות, ולא להסתפק בברכה הכללית על פרות האדמה, כך הוא דרש לדיק בעניין הברכה על גרגירי דגן וקובע שיש לברך עליהם "borera miini zoreim" במקום הברכה הכללית "boreraפרי האדמה".

ואכן, לפי המקבילה לברייתא שהובאה בסוף סוגיא הקודמת שמצאננו בתוספתא ברכות ד ו הברכה על כסיטת חיטה הנה "borera miini zoreim", כלשון הברייתא המובאת בפסקא [2] בסוגיא שלנו, ובמקבילה שבירושלמי ברכות ו א, י ע"ב הברכה היא "borera miini zoreunim". אך לפי תוספתא ברכות ד ד אין הדעה שלפיה מברכים על סוגים שונים של פרות הארץ "borera miini zoreim" ו"borera miini d'sha'aim" מוחשת כלל לרבי יהודה, אלא לתנאים קמא חולק על רבי יהודה: הביאו לפניו מיני תרגומה, מביך עליהם בורא מיני כסניין. על הזורעים או' בורא מיני זורעים ועל הדשאים או' בורא מיני דשאים ועל ירקות או' בורא פרי האדמה. ר' יהודה או': ברוך מצמיח אדמה בדברו.

מנין להם לבני הגمراה שלנו שלרבי יהודה לא רק הירקות קובעים לעצם ברכה מיוחדת, כפי שמספרש במשנתנו, אלא גם הזורעים? ניתן לפרש את עדמת רבי יהודה בתוספתא בשתי דרכים: אפשר שרבי יהודה חולק על כל הרכות של התנאים קמא וקובע את הברכה הכללית "ברוך מצמיח אדמה בדברו" במקומות הרכות הנפרדות על זורעים, דשאים וירקות. אך יותר נראה שאף רבי יהודה סובר שיש לברך על הזורעים "borera miini zoreim" ועל הדשאים "borera miini d'sha'aim", ואינו חולק אלא בנוסח הברכה על ירקות וקובע שהוא "ברוך מצמיח אדמה בדברו" במקומות "borera פרי האדמה".

לפי זה ניתן להבין מדוע בעלי הגمراה שלנו מנחים שאף רבי יהודה אינו חולק על הרישא של הברייתא שבתוספתא, ושאף הוא סבור שمبرכים על זורעים "borera miini zoreim". אך מה ראו ליחס את הברכה "borera miini zoreim" על דגניים לרבי יהודה דזוקא, אם לפי התוספתא מדובר בעמדת המשותפת לו ולחכמים אחרים, ואם רבי יהודה מזוהה הן לפי המשנה והן לפי התוספתא עם ברכה מיוחדת לירקות דזוקא, ולא לזרעים? יש לציין שישנם שני הבדליםבולטים בין מה שניוי בהלכה זו שבתוספתא לבין מה שניינו במשנתנו:

1. לפי התוספתא, התנאים קמא מחלק בין סוגים פרות הארץ השונים ואילו רבי יהודה אפשר שמחلك ביניהם ואפשר שאינו מחלק ביניהם; לפי המשנה, התנאים קמא אינם מחלק ביניהם ורבי יהודה הוא זה שמחליך ביניהם.
2. לפי התוספתא ירקות אינם דשאים: הברכה "borera miini d'sha'aim" מוסבת על דשאים, ואילו הברכה על ירקות הנה "borera פרי האדמה" או "מצמיח אדמה בדברו"; לפי המשנה, ירקות היינו דשאים, והברכה על הירקות שנויות במחלוקות: "borera פרי האדמה" או "borera miini d'sha'aim".

שאול ליברמן ניסה ליישר את ההדורים ולפרש את התוספתא על פי המשנה ועל פי סוגיא שלנו בבבלי. לדעתו התוספתא כולה רבי יהודה היא: לדעת רבי יהודה מברכים על כל מין ומין ממינים פרות הארץ בפני עצמו לכתילה, ברם אם בירך על כולם "מצמיח אדמה בדברו" יצא, וזה

המשמעות של הסיפה¹. בرم פירוש זה דחוק ביותר, שכן אין בתוספתא רמז לכך שהברכה "מצמיח אדמה בדברו" של רב祁 יהודה אינה לכתילה אלא בדייעבד.

חנוך אלבך הסביר את התוספתא ואת המשנה כדלקמן:

ונOTH התוספתא פה ברור ומשמעות, שכ"ע מברכים על כל מין ברכה בפני עצמה, ולא נחלקו אלא בירוקות, שلت"ק מברכים בפה"א ולר' יהודה מצמיח האדמה בדברו. וטעם נראה, שבמקרה נאמר (בראשית א' יב) ותוציא הארץ דשא עשב מזרע זרע למיניו ועץ עושה פרי וגור, על כן יש חשיבות לפ"ע לדשאים ולזרעים. וכך שرك בעז נאמר לשון סובר ר' יהודה שאין לברך על הירוקות בORA פה"א אלא מצמיח האדמה בדברו, כי ירకות לא נוצרו במקרה שם... ולנOTH המשנה סובר ר' יהודה שלשון דשא הוא שם כולל לכל מיני פרי האדמה, ותרי תנאי ואליבא דר' יהודה.²

ואכן, נראה כדעת אלבך שרבי יהודה אינו חולק על התנאו קמא שבתוספתא אלא לעניין ירקות בלבד, ו"מצמיח אדמה בדברו" הוא נOTH חלופי ל"BORא פרי האדמה", ואף טעמו של אלבך להסתיגות של רב祁 יהודה מן הברכה "BORא פרי האדמה", שرك בעז נאמר לשון "פרי" בתורה, מסתבר. כמו כן, נראה פשוט שהמשנה חולקת על התוספתא באשר לתפיסת רב祁 יהודה – תרי תנאי ואליבא דרב祁 יהודה. אך פירושו של אלבך למשנתנו, שלנOTH המשנה סובר ר' יהודה שלשון דשא הוא שם כולל לכל מיני פרי האדמה, אינו נראה. הרי במשנתנו שניינו:

ועל פירות הארץ הוא אומר: בORA פרי האדמה,
חוין מן הפת, שעל הפת הוא אומר: המוציא לחם מן הארץ;
ועל הירקות הוא אומר: בORA פרי האדמה.
רבי יהודה אומר: בORA מיני דשאים.

מן החזרה על שיטת התנאו קמא "ועל פירות הארץ הוא אומר: בORA פרי האדמה... ועל הירקות הוא אומר: בORA פרי האדמה" נראה פשוט שלאו הינו הר, וממיקום דברי רב祁 יהודה ברור שהוא מייד את הברכה "BORא מיני דשאים" לירק דוקא, ולא לפירות האדמה בכלל. נמצינו למדים שישן בסך הכל ארבע דעות בעניין הברכות על פירות הארץ:

1. לפי התנאו קמא בתוספתא מברכים על הזרעים "BORא מיני זרעים", על הדשאים "BORא מיני דשאים" ועל הירקות "BORא פרי האדמה".
2. לפי רב祁 יהודה בתוספתא מברכים על הזרעים "BORא מיני זרעים", על הדשאים "BORא מיני דשאים" ועל הירקות "BORא מצמיח אדמה בדברו".
3. לפי התנאו קמא במשנה מברכים על כל פירות הארץ – זרעים, דשאים וירקות – "BORא פרי האדמה".
4. לפי רב祁 יהודה במשנה על ירקות מברכים "BORא מיני דשאים", ונראה שאין זו אלא דוגמה, ולשיטה זו על זרעים מברכים "BORא מיני זרעים" גם אם אין הדבר מפורש במשנה, שכן אין טעם ליעדר את הברכה הכללית "BORא פרי האדמה" לזרעונים דוקא.

ונראה פשוט שדעתו התנאו קמא ורב祁 יהודה שבתוספתא משקפות את ההלכה מימי דור אוsha, ההלכה שקדמה לרבי יהודה הנשיא, ואילו במשנה הביא רבי יהודה הנשיא את דעתו שלו. רבי ביקש לפשט את מערכת הברכות המשולשת הבאה לידי ביטוי בתוספתא שלפיה הן לתנאו קמא הן לרבי יהודה מברכים ברכות נפרדות על זרעים, דשאים וירקות. רבי שנה אפוא במשנתנו, לשיטתו, שעל כל פירות הארץ – פרט לזרע זגן המעובדים לכדי פט – מברכים "BORא פרי הארץ", וכי להוציא מכך ספק חוזר על הדברים ביתר שאת בקשר לירקות, כאמור: שמא תאמר שהביטוי "פירות הארץ" בירושא כולל רק שורשים ופקעות הגדלים בתוך האדמה וזרעים,

¹ ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק א, זרעים (לעיל, סוגיא ב הערכה 3, עמ' 59).

² ח' אלבך, מחקרים בבריתא ובתוספתא, ירושלים תש"ד, עמ' 150.

שאמנם צומחים מעל פני האדמה אך חוחרים ונורעים בתחום האדמה, ולא ירקות ודשאים שמקומם אך ורק מעל לפני אדמה, תדע שגם ירקות בכלל פרות הארץ/האדמה הם.

רבי לא דיק בהצעת השיטות של אלו שקדמו לו במשנה, משום שפטיה המחלוקת מדור או שא לא ענינו אותו. הוא בקש לסקם את כל הדעות שקדמו לו במשפט אחד, וכך קבע "על היהודת הוא אומר בורא פרי הארץ. רבי יהודה אומר: בורא מיני דשאים". ביחס לדברים לרבי יהודה הוא העיגג את הדעה שהיתה נחלת הכלל בדור שקדם לו, דור או שא, דעתך היחיד; והוא בחר ליחס את עמדת קודמיו לרבי יהודה דוקא משום ששמו של רבי יהודה מוזכר בבריתא שבתוספתא. רבי גם שנה "ירקות" במקומות "דשאים", ובכך התייחס בבבאת אחת לשניים מתוך שלושת סוגי פרות הארץ של קודמיו, ובזמן רמזו לדעתו שלו שאינה מבחינה ביניהם. ואף על פי כן, עיקר ההבדל בין קודמיו בא לידי ביטוי גם במשנה: לתנא קמא, דהינו רבי יהודה הנשיא עצמו, ישנה ברכה אחת לכל סוגי פרות הארץ, כולל ירקות, ואילו לרבי יהודה ישנה ברכה מיוחדת על הירקות, ומן הסתם הוא הדין לכל מין ומין.

לפי זה נקל להבין מדרע בעלי סוגיא שלנו מניינים שכשם שרבי יהודה מצד במשנה בברכה מיוחדת לירקות, "boraa minni d'sha'aim", כך הוא מקפיד על ברכה מיוחדת לזרעים, "boraa minni z're'aim" – הרי המשנה מזוהה את העמדה שלפיה מברכים ברכות נפרדות על כל מין ומין עם רבי יהודה. כך הבינו גם בעלי סוגיא כד להלן, מ ע"א, "boraa minni d'sha'aim":

רבי יהודה אומר: בורא מיני דשאים.

אמר רבי זира ואיתימא רבי חיננא בר פפא: אין הלבנה כרבו יהודה.

ואמר רבי זира ואיתימא רבי חיננא בר פפא: מי טמא דרבי יהודה – אמר קרא: ברוך ה' يوم יום, וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא לומר לך: בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו; הכא נמי, ככל מין ומין תן לו מעין ברכותיו.

כפי שהריאנו במקומות אחרים,³ וכפי שנראה שוב להלן, בדיון בסוגיא ההיא,⁴ דברי רבי זира ואיתימא רבי חיננא בר פפא נאמרו במקור בעניין מחלוקת אחרת בין רבי יהודה לḤכמים, והועברו לכך העברה משנית מבבלי סוכה מו ע"א. בבבלי סוכה מו ע"א נאמר:

תנו רבנן: היו לפניו מצות הרבה, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצוות. רבי יהודה אומר: מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה.

אמר רבי זира ואיתימא רבי חיננא בר פפא: הלבנתא כרבו יהודה.

ואמר רבי זира ואיתימא רבי חיננא בר פפא: מי טמא דרבי יהודה? דכתיב ברוך ה' يوم יום, וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא בא לומר לך: בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו; הכא נמי בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו.

את הנימוקים לקביעת שלפיה יסוד סוגיא ההיא בסוכה ולא ברכות נביא להלן, בדיון בסוגיא כד, "boraa minni d'sha'aim". אך כאן ראוי להעיר שערכיו סוגיא כד להלן, "boraa minni d'sha'aim", מ ע"ב, שהעבירו את סוגיות הבבלי ממש לכך, הבחינו בעדק בדמיון שבין שני המקדים. ואפשר שהמעבירים הם הם בעלי סוגיא שלנו, שזיהו אף הם את רבי יהודה עם הגישה שלפיה מברכים ברכות הרבה על מניינים הרבה, כמו על מצוות הרבה.

בשני המקדים רבי יהודה מזוהה עם הגישה שלפיה מרביכם ברכות על דברים דומים, ואילו התנא קמא מבקש לפשט את מערצת הרכות וקובע ברכה אחת על מניינים או מצוות הרבה. ולא עוד אלא שנראה שרבי יהודה הנשיא הוא התנא קמא בבריתא שבבבלי סוכה מו ע"א שקבע שנייתן לביך ברכה אחת על מצוות הרבה, כמו במקורה שלנו הייתה עמדת רבי יהודה שם, שציריך לביך על כל מצווה בנפרד, משותפת לכל חכמי דור או שא. בעוד שבתוספתא ברכות וטו

³ מ' בנוביץ, תלמוד האיגוד: לולב וערבה והחליל, (לעיל, סוגיא ג, העלה 21), עמ' 287-289.
⁴ הדיון בסוגיא כד, "boraa minni d'sha'aim", מדור "מהלך סוגיא ותולדותיה: המקבילה לסוגיא שלנו בבבלי סוכה מו ע"א-ע"ב.

שנוי "יחיד שהיה עשה עשר מצות, מברך על כל אחת ואחת", ואין חולק על כך, במסנה חולין ודף שניינו:

שחט מהה חיota במקום אחד, כסוי אחד לכלן. מהה עופות במקום אחד, כסוי אחד לכלן. חייה ועווף במקום אחד, כסוי אחד לכלן. רבי יהודה אומר: שחט חייה יבשנה, ולאחר כך ישחט את העוף.

ונראה שלדברי רבי יהודה שחייב שחיית החייה, כייסוי דם החייה, שחייבת העוף וכייסוי דם העוף מצריים כל אחד ברכה בפני עצמו, ואילו תנא קמא שם סבור בתנא קמא בברייתא שבבבלי סוכה שניתן לברכ על כל השחיטות והכיסויים הללו ברכה אחת, "על המצוות", ולבן אין להקפיד לכוסות את החייה לחוד ואת העוף לחוד. ונראה שהתנא קמא במסנה חולין וד והתנא קמא בברייתא שבבבלי סוכה הוא ורבי יהודה הנשיא, והעמדה המוחשת שם לרבי יהודה משותפת לרבי יהודה ולשאר חכמי דור אוsha, ולבן היא מובאת בסתם ולא עוררין בתוספთא ברכות וטו.

זהו אומר: רבי במסנתו ביקש להביא לידי ביטוי עדמה שלפיה אין הקפדה לברכ ברכה נפרדת על כל סוג של מצווה ועל כל סוג של פרי הארץ, בעוד שלפי ההלכה שקדמה לרבי המשתקפת בתוספთא, הייתה הקפדה על כך. בתוספთא באוט לידי ביטוי עדמות תנאים שלפיהם מברכים ברכה נפרדת על כל סוג של פרי הארץ בין לתנא קמא ובין לרבי יהודה (תוספთא ברכות ד ד), ומברכים על כל מצווה בפני עצמה לכל הדעות (תוספთא ברכות ו טו). אך רבי ביקש לפשט את העניין ולצמצם זה את מספר הברכות והן את מספר הפעמים שציריך לברכ⁵, ובמשנתו הוא ייחס את הדעות הללו לרבי יהודה בלבד (משנה ברכות ו א, משנה חולין ו ד), והביא את דעתו האישית שלו שניתן לברכ אחת על כמה סוגים פרי הארץ ועל כמה מצוות, בסתם.

⁵ ושם יש关联 בין התופעה זו לבין נטייתו של רבי "לפשט" ולקצר בקריאה שמע ובברכת ההבדלה; ראו בבלוי ברכות יג ע"ב; בבלוי פסחים קג ע"ב.