

הרבי יהודה הלוי עמייחי

ברכה על ביעור ווידיוי מעשר

ראשי פרקים

א. מצות ביעור וברכתה

ב. האם מברכים על היהודי

ג. נוסח הברכה

1. הזכרת הביעור בברכת היהודי

2. לעשות או על עשייה

ד. כשותפה לעצמו ולאחרים

סיכום

התורה מצוה אותנו לבער מעשר שני הנמצא ברשותנו, ולהתודות שעשינו כפי
שציינו בוראנו. האם יש לברך על מצות אילוי

א. מצות ביעור וברכתה

התורה מזכירה את מצות ביעור מעשר בשני מקומות: בפרשת ראה — דברים
יד, כה; בפרשת כי תבוא — דברים כו, יב. בפרשת כי תבוא, הפסוקים שאחורי
מצות הביעור, עוסקים במצוות וידיוי: דברים כו, יג-טו.
מלשון המקרא בפרשת ראה, נראה שזאת היא מצוה עצמית להוצאה את
מעשר התבואה בשנה השלישייה, אולם מלשון התורה בפרשת כי תבוא נראה
שכל עניין ביעור מעשר הוא הכנה למצות וידיוי מעשר.

האם זו מצווה עצמית או שהיא אמצעי לקיום מצות היהודי. הרמב"ם (מ"ע
קלא) והיראים (ס"י רסד) מנעו רק את מצות היהודי ולא את מצות ביעור
מעשר.

אפשר להסביר שהביעור הוא הכנה לידיוי, ולכן, וכך איננה מנוגה כמו שהיא בפני
עצמה. על סברא זו הקשה המנחת חנוך (מצוות תרצה) שהרי הביעור איננו
שייך לידיוי, כפי שאנחנו מוצאים שם לאחר שבוטל היהודי (משנה מעשר שני
פ"ה מי"א) עדין היו מבעריהם, א"כ אלו שתי מצות שאין מהיבוט זו את

זו, ולכארה יש לנו לנו שתי מצוות, ואין האחת הינה לשניה, וא"כ חוזרת השאלה מזועז מוניה המצוות לא מנו את מצוות הביעורי החזו"א ודמאי סי' ב ס"ק ז) כתוב שיש כאן לאו הבא מכלל עשה, שלא יעכ卜 מלבער. משמע מדבריו שיש כאן הגבלת זמן ולכן אין לנו מנותם כמ"ע ול"ת. הראייה קוק, בשו"ת משפט כהן (סי' נה אות א) הקשה על סברא זו שהרי הרמב"ס מנה במצוות עשה "זובאת שמה" לגני נדרים, ומצוות לא תעשה לא אחר, ואולם אנו לומדים ברמב"ס במצוות לא אחר תשומתי נדרים מנה במצוות ול"ת קנה), למרות שענין הגבלת זמן.

לפיו, המצואה היא בעיקורה למצאות מעשר עני שאותה יש לקיים בשנה השלישי, ולכן הנאמר (בפרשת ראה) היא מצאות נתינית מעשר עני, וכן כתוב הרמב"ס (מ"ע קל): "להוציא מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמייטה... והוא אמרו יתעלה מקצת שלוש שנים תוציא את כל מעשר וגגו", ואילו הנאמר בפרשת 'כי תבא' הוא סימן וגבול לזמן הוידוי של כל המעשר. לפיו דבריו נראות שביעור שאר המעשרות הוא בכלל דרכי סופרים, שהוא מדין תורה אולם אינם מננים במנין המצוות, שהרי אינם מפורשים בתורה אלא כדרשה.

ברור שם אין מצות הביעור נמנית כמצואה הרי שאין לברך עליה, אלא שעדיין יש להעיר שהרי אפילו אם זו מצואה מדרבנן מזועז שלא יברכו עליה. ונראה שאין לברך על הביעור מכיוון שאין זו מצואה מחויבת, שהרי המצואה היא לכליות את המעשר הנמצא ברשותך ולא נתנו לבعلיו וכמו כן לא אכלוهو כדי. אבל לא נראה שאדם צריך במצואי השנה השלישי לדאוג שיהיא לו מעשר כדי לקיים בו את מצותו. וכן כתוב החזו"א (דמאי סי' ב ס"ק ז) שאין חייב להשתדל אחר פירות בעיו"ט על מנת לקיים מצות ביעור, אלא שהוסיף שיש בכך מدة חסידות כפי שנגאו לשرون חמץ בערב פסח, למרות שאין לו חמץ איינו חייב בשရיפת חמץ. בכל אופן ברור שמעיקר הדין אין חייב לבער בערב פסח, ועל כן אין מקום לברך על ביעור מעשר, שהרי היה צריך יכול לעשותו בכל זמן, ואם היה עושה זאת בזמן לא היה צריך לבער בעת, וא"כ אין כאן מעשה של מצואה, אלא שלא ישאיר בביתו. עדין יש לשאול מזועז לעניין חמץ אנו מברכים "על בעור חמץ" ואילו במעשר אין אנו מברכים על בעור מעשר.

נראה להסביר על פי דבריו הרמב"ם שאין חובת הנתינה מצוה בפנ"ע (שורש יב) אלא חלק ממצוות ההפרשה, ומכיון שהוא מברכים על הפרשת תרו"מ, א"כ יש בכך משום ברכה גם על הנתינה, וכן לעניינו מעשר שני(ac) האכילה בירושלים היא חלק ממצוות הפרשת מעשר שני, וכפי שכתב הרמב"ם (מי"ע קכח). אין הביעור מצוה בפני עצמה, שהרי גם הנתינה אינה מצוה, וכן העלייה לירושלים אינה מצוה בפנ"ע, וכבר ברך עליה בהפרשתה, ועל כן אין למנות את הביעור כמצוות, וכן אין לברך על הביעור שהרי ברכנו על הנתינה בשעת ההפרשה. לעומת זאת חמץ הרי אין דין הפרשה רק ביעור, ולכן זאת היא מצוה עצמאית ומברכים עליה.

ב. האם מברכים על הויזדיי

הויזדיי נמנה כמצוות בפנ"ע (רמב"ם מ"ע כלל), וא"כ לכוארה דבר פשוט הוא שצריך לברך עליו. מצות הויזדיי אינה במחשבה בלבד אלא היא אמרה בפה, וכפי שהגמ' (סוטה לב ע"ב) דורשת שנאמרת בכל לשון, וכן הירושלמי (מעשר שני פ"ה ה"ה, סוטה פ"ט הי"א) אומר שעוד השקיפה אומר בקול נमוך ומהשקיפה אומר בקול רם,¹ א"כ מוכחה שהויזדיי היה נאמר בפה ולא בלב בלבד, וכן פסק הרמב"ם (ספה"מ מ"ע כלל), והחינוך (מצוות תרצה).² ומכיון שזו מצוה שלא מספיק בה מחשבה אלא יש בה מעשה של אמרה אנו צריכים לברך עליה.³

יש לשאול מדוע שנברך על הויזדיי הרי אין אנו מברכים על ספר יציאת מצרים, למראות שאנו מספרים על יציאת מצרים? אלא שיש חלק בין ספר יציאת מצרים שלפי חילק מהדועות אפשר לקיימו במחשבה והדיבור אינו

1. יש להעיר שהרמב"ם לא הביא חלוקה זו בהלכותיו, ו王某 אין כאן חידוש דין אלא הנוגatti.

2. בשפתוי חכמים ודבריםכו, יג' אומר "כלומר התודה אל לך", אבל ברור שאין כוונתו שהויזדיי יהא בלב ולא בפה, שהרי הוא מביא את מצות ביכורים שבזה נאמר: "זענית ואמרת" עניה בקהל רם, ועל כרחך שהיא בפה, וכן בויזדיי מעשר צריך שיהיא בפה. אלא שהשפתוי חכמים בה למדו שלא יאמר אדם בפה ולא יתודה בלבו, קמ"ל צריך גם ויזדיי בלב, אולם בודאי צריכה להיות אמרה בפה.

3. הגר"א (או"ח סי' ח טע' א) כתוב שכל מצוה שאין בה מעשה אין מברכים עליה, וכן מצות שיווצאים בהם בהרהור ג"כ אין מברכים עליהם, כגון: קריאת שם, תפילה וכו'.

הכרחי, ואילו בויידי מעשר נאמר "זאמרט לפניע ד". יש חובה לומר בפה. גם לדעת שיש חובת סיפור יציאת מצרים בפה⁴ אין זה דומה למצות וידיוי, שהרי בסיפור יציאת מצרים לא נאמר נוסח ומה חובה לומר, ואילו לעניין וידיוי מעשר יש חובת אמרה בפה, אמנים יכול לומר בכל לשון, אבל צריך לומר כפי הנוסח שהتورה צוותה עליינו⁵, וכך שהכהנים מברכים על ברכת כהנים כיון שהנוסח הוא האמור בתורה, כן בויידי מעשר אנו צריכים לומר נוסח שניתיקו, لكن צריך לומר על וידיוי מעשר⁶.

יש להתבונן מדוע המתוודה על חטאינו איננו מברך ברכת היידי, שהרי הוא אומר בפה את חטאינו אלא שחלוקת מצות וידיוי מעשר וביקורים מידיוי על החטאיהם. וידיוי מעשר איננו על חטא מסוימים שעשה אלא אדרבא התנהג כדין, ושמר את כל דיני התורה וכעת הוא מונודה, ומפרט את מעשיו והתנהגותו שהיתה כדין, לעומת זאת, וידיוי על חטא עדיף שלא יחטא ולא יתווודה כלל, והרי זה כמוזה הבאה בעביבה, כמויג גזילה אשר גזלה שאיננו מברך, שהרי לא צוותה תורה לגזול על מנת לברך⁷.

לכן בויידי שמתודה האדם על חטאינו איננו מברך ואילו וידיוי מעשר שאין בו חטא הרי זה מברך, ואמנים במעשר מי שחטא והקדמים תרומה למעשר או עבר על אחת המצוות השינויות להפרשת תרו"ם איננו מתוודה. יש להעיר שם לדעת הספרנו שסביר שהוידי במעשר הוא על חטא העגל שגרם לכך שנוציא את המעשרות מביתנו מבכורינו וננתנו לכחנים והלוים, אין זה תורה עצמי שלנו אלא חטאות העם, ולכן צריך לומר על וידיוי מעשר.

4. עיין בדברי הרב ראוון מרגליות, מקור הברכה (מהדורות בית מוריה תשס"ד), עמ' ג, ד, לג, נט, העורות א, ג, לא.

5. עיין בדברי הראי"ה קוק, שו"ת משפט כהן סי' נו אות ג ס"ק דג, לעניין קריאה בספר תורה או בחומש.

6. הר"ח קנייבסקי, דרך אמונה (נט"ר פ"י"א ס"ק כא) מסתפק האם מברכים על וידיוי מעשר.

7. עיין גרא"א שו"ע סי' ח טע' א; הראי"ה קוק, שו"ת משפט מהו סי' נו אות ג ס"ק ב; הרב ראוון מרגליות, מקור הברכה אותן ג.

ג. נוסח הברכה

1. הזכרת הביעור בברכת הוידיוי

הראייה קוק, בשוו"ת משפט כהן וס"י נו אות ג) כתוב שיש לברך "על וידי הביעור",⁸ וסבירתו שכיוון שאין ביעור אחר שמתודים עליו אלא על ביעור תרומות ומעשרות, לכן נוסח זה הוא המבורר ביותר. האם אדם שבתום שלוש שנים אין לו מה לבער, שהרי נתן הכל בזמןו לכהנים, לליים, לעניים, וכן בן אכל מעשר שני בירושלים כדין, ומכאן שלא היה לו במה לקיים את הביעור, אבל את הוידיוי הוא אומר, שהרי קיימים את כל הנאמר בפרשא עיין חז"א דמאי ס"ב ס"ק ז ד"ה ונראה). כבר הוכחה המנ"ח (מצווה תרצה) שאין הביעור והוידיוי מחייבים זאת זה ושפעמים שיש וידיים ואין ביעור וכן להיפך, ועל כן קשה לומר לנו סח המאחד את הביעור עם הוידיוי.

הרב רוזבו מרגליות, מקור הברכה (פ"א) הציע שהברכה היא "אקב"ז להתודות וידי מעשר", ולכארורה לפי דבריו חסרה ברכה, שהרי ביעור מעשר כולל בתוכו וידי על הרבה דברים, כגון; תרומה גדולה, תרומת מעשר, חלה, נטע רביעי, לקט, שכחה ופהה. ואילו בנוסח "להתודות וידיים מעשר" לא הוזכר רק מעשר ולא תרומות.

אפשר להסביר על פי דברי הרמב"ם (ספר המצוות מ"ע כלל) שכטב: שצונו להתודות לפני יתעלה בהוצאת משפטי המעשרות והתרומות ולהתנקות מהם במאמר גם כן כמו שאנו נקיים מחזקיק בהם בפועל. וזה שנקרה ומגלה פ"ב מ"ה, סוטה רפ"ז. וידיים מעשר.

היראים (מצווה רס"ד) הוסיף וכטב:

ומאחר שכולטנו נתרבו מה רוא חכמים להעמיד הוידיוי בביעור ממעשר שני למדנו מدقתייב לא אכלי באנוי ממנו. ובועל התבואה הוא דקאמר ליה ובוי' משתעי קרא ואין לנו בכולם

8. כך כתב גם הרב שרגא פייבל פרנק, "דין ביעור וידיוי המעשרות", אור ישראל, יא (תשנ"ח), עמ' כב-כג.

שאכליה תלויה בו אלא מעשר שני שהרי כולם יצאו מתחת ידו לכהן ולענין הילך יש לנו לומר דאם עשר שני בלבד קאי.

לפי הסבר זה אפשר לברך "להתודות ודווי מעשר" שהיא ברכה על שם המצוה, למורות שהיודי הוא על עוד דברים נוספים.

אם אנו רוצחים לדיק בלשונו בברכה הרי שיש לברך "יידי תרומות ומעשרות" שהוא לשון כוללת. במשפט כהן העיר שמא האומר נוסח זה יש בו משום אין חותמים בשתיים. אולם נראה שאין לחוש לכך שהרי המפריש תרומות ומעשרות בפעם אחת, נוסח הברכה היא "להפריש תרומות ומעשרות" (רמב"ם הל' מעשר א, טז), ולא חוששים לכך שאין חותמים בשתיים. אך לבארה נראה שהנוסח המבואר הוא "על יידי תרומות ומעשרות", אמן אין בכך את מצוות לקט שכחה ופה, אולם מצוות אלו בודאי אינן מעכבות, וכי שיש לו רק לקט שכחה ופה איננו מביך, ועל כן לא כללים בנוסח הברכה.

2. לעשות או על עשייה

הראייה קוק, בשוו"ת משפט כהן סימנו נה כתוב שיש לברך "על יידי הביעור" ואילו לדעת הרב רצובן מרגליות, במקור הברכה יש לברך "להתודות וידי מעשר" או "להתודות יידי תרומות ומעשרות". מחולקתם היא בנוסח הברכה האם מברכים בלשון "לעשות" או "על עשייה". מה יסוד מחולקתם.

כל מצווה שאדם מחייב לעשותה לעצמו מברך "לעשות" וממצוה שאדם עשו לאחרים מברך "על" עשייתה, וכך כתוב הרמב"ם (הל' ברכות יא, יא):

כל העושה מצווה בין שהיתה חובה עליו לבין שאין חובה עליו
אם עשה אותה לעצמו מברך לעשות, עשה אותה לאחרים מברך
על העשייה.

האם אדם יכול להתודות וידי מעשר בשביל חברו. לבארה הסברא פשוטה היא שאין אדם יכול להתודות בשביל חברו שהוא מניין יודע על מעשה חברו, האם הפריש כדין או שמא שינה מההלכה, ולכך היה נראה לומר שאין אדם יכול להתודות בש سبيل חברו.

הרמב"ם (הל' מעשר שני יא, ה) כתב:

VIDOI ZEH NAMER BACL LASHON SHANAMRA: 'ZAMART LEFENI H' ALKIKH'. BACL

לשון שאתה אומר. וכל אחד ואחד אומרו בפני עצמו, ואם רצוי
רבים להתודות כאחד מתודין.

מה החידוש באמרתו: "אם רצוי רבים להתודות כאחד מתודין" שאם כל אחד מתודה הרי הדבר פשוט, אלא נראה שאין כל אחד מתודה אלא האחד מתודה בשביל כלם, וא"כ יש כאן דין שומע בעונה. אלא שם כן מהו שהקדמים הרמב"ם ואמר "ז' כל אחד ואחד אומרו בפני עצמו" ומשמע מכאן שאין דין שומע בעונה. ואmens המנתה חינוך (מצווה תרצה), למד מתחילה דברי הרמב"ם שאין דין שומע בעונה ביזדיי מעשר, והקשה בהמה שונה זו מכל המצות שביהם אנו אומרים שומע בעונה? ומתוך הבנותו ברמב"ם שאין אחד יכול להתודות עבור חברו דין שומע בעונה, הסביר שאם רצוי רבים להתודות היינו שרבים יתודו ביחד אבל כל אחד בפנ"ע, ועל כן הקשה וכי מה גրועותה היא בכך שמתודים כאחד, הרי אין כאן דין שומע בעונה.

נראה שהסביר הרמב"ם הוא שאין אחד מתודה בשביל חברו, שהרי אם האמירה הייתה כקריאת בתורה או תפילה, ברור שהיה דין שומע בעונה. אולם מכיוון שאין כאן דין של אמירה כתפילה אלא הרי זה וידי, א"כ אין אחד יכול להתודות עבור חברו. מה שכתב הרמב"ם "אם רצוי רבים להתודות כאחד מתודין", היינו לאפוקי מהו אמיןא שכיוון ונאמר "וזאמرت" שימושתו לכל אחד צריך לומר בפני עצמו כפי שבביא ביכורים צריך לומר לפני כהן, היה מקום לומר שוגם ביזדיי מעשר לכל אחד צריך לומר בפני עצמו, קמ"ל שבבעיר מעשר שאין בה הבאה למقدس, אין צורך שייה באפני כהן מיוחד, ויכולים רבים לומר כאחד. בכך מובן מדוע אין פקרים ביזדיי מעשר, ואילו בביבורים יש חובת הקראת, מכיוון שבביבורים הביא כל אחד לכחן בפני עצמו,ומי שלא ידע לקרוא היה מתביש. אבל ביזדיי מעשר אין מביאים לכחן והיו קוראים ביחד, וא"כ לא היה צריך שיקרו שהרי שמע את חברו ואמר אחריו.

אולם האדר"ת באחרית השנים (פ"ד ה"ה), והראייה קוק במשפט כהן וס' נו, אות ג ס"ק א) כתבו שאחד יכול להוציא את כלם ידי חובה מדין שומע בעונה,

9. לעניין ספירת העומר אין אדם יכול לספור עבור חברו, מכיוון שנאמר "וספרת לך" יש שני מייעוטים שהאדם חייב לספור לעצמו, אבל ביזדיי מעשרות אין כמעט וידי עבור חברו.

ומתוודה בלשון רבים. השׁו"ע וס"י שלא סע' קמג) כתב: "ז'ידי זה נאמר בכל לשון, ואם רצוי רבים להתודות כאחד מתודים", השׁו"ע העתיק את לשון הרמב"ם וה"ה), אולם השמייט את המשפט "וכל אחד ואחד אומרו בפני עצמו", משמע מדבריו שהבין שאין צורך שכל אחד יתודה בעצמו, אלא אחד יכול להתודות גם בשבייל חברו, וכמו כן הבין שאם רצוי רבים להתודות הרי שיכולים למנות אחד שיתודה בעברות. א"כ אנו רואים שחלוקת האחרונים האם אחד יכול להתודות ולהוציא את חברו מדין שומע כעונה היא מחלוקת בין הרמב"ם והשׁו"ע.¹⁰

על פי יסוד זה לדעת השׁו"ע, משפט כהו, אחרית והשנים יש דין שומע כעונה בירדי, ויש לברך על העשייה ולא על החובה הפרטית, בלשון לעשות. אך אם אנו סוברים כפניות לשון הרמב"ם,¹¹ שאין בוידי"ו שומע כעונה, א"כ הרי זה חובה פרטית על כל אחד לומר את היהודי, והברכה צריכה להיות בלשון "לעשות", וכך נקט במקור הברכה.

מכיוון שבදעת הרמב"ם יש מספר אפשרויות להסתמך, על כן נראה שיש לברך על עשיית המצווה.

ד. כמשמעותו לעצמו ולאחרים

ברכת "על עשייה" היא כשועה לאחרים, אולם כשבועה לעצמו ולאחרים, כתוב הרמב"ם (הלו' ברכות יא, יד):

עשה המצווה לו ולאחרים אחד, אם הייתה מצוה שאינה חובה מברך על העשייה, לפיכך הוא מברך על מצוות עירוב, הייתה חובה ונתקוו להוציא עצמו מידי חובה ולהוציא אחרים מברך לעשות, לפיכך הוא מברך לשומו קול שופר.

מדובר על מה שאמ הקורא צריך להוציא את עצמו עליו לברך בלשון "לעשות" ולא "על עשייה". וכן פסק השׁו"ע (או"ח סי' תקפה טע' ב) שمبرכים בתקיעת שופר "לשומו" ולא לשון "על שמיעת". אלא שיש להקשوت על כך מודיע לגבי

10. הלבוש (ס"י שלא) והשׁד' (ס"י שלא ס"ק כסא) הבינו בדעת הרמב"ם שלמצווה שכל אחד יתודה בפני עצמו, אולם אפשר שאחד יתודה בשבייל כולם.

11. כפי שהבינו המנתחת חנוך.

מקרא מגילה פסק הרמב"ם (הלו' מגילה א, ג) שمبرך "על מקרא מגילה" למרות שמוציא את עצמו ואת האחרים (עיין ר"ן פסחים ז ע"ב). בספר עמק יהושע (דרוש ד)¹² הסביר שבקריאת מגילה העיקר הוא הקריאה, וגם אחר יכול לקרוא, ולכן מברך על הקריאה, אבל בשופר העיקר היא השמיעה עצמה, והשמיעה אי אפשר להעשה על יdoi אחר, ולכן מברכים "לשמעו". על פי יסוד זה נראה שדין וידוי ביכורים, דומה למקרא מגילה ולא לשמיעת שופר, יוכל להעשה על ידי כל אחד. לכן יש לברך "על" למרות שמוציא גם את האחרים ידי חובה.¹³

סיכום

- א. אין לברך על ביעור מעשר.
- ב. יש לברך על וידוי מעשר וכאשר הוידי הוא כדין, לא בזמן הזה.
- ג. נוסח הברכה הוא: "על וידוי תרומות ומעשרות".
- ד. גם המתודה על מנת להוציא עצמו ואחרים עמו מברך: "על וידוי תרומות ומעשרות".

12. ר' יהושע אייזיל סלאנגיינער זצ"ל.

13. סיכום שיטות הראשונים בשאלת זו עיין בבירור הלכה פסחים ז ע"ב.

