מסכת ברכות – דף-מקורות 38

(1) לסיים את המקורות מדף 37

[ובענין טול ברוך, עיין עוד פמ"ג א"א קסז:יז (עד "דברי ב"י וב"ח")]

בענין שיטת הרוקח, עיין עוד פמ"ג משבצות זהב קסז:יח (עד "תו לא הוה הפסק למסובין")

בענין הקדמת אכילת בהמתו, עיין עוד עין איה (הראי"ה קוק) כאן אות כו

[ובענין שתיית אדם קודם השקאת בהמתו, עיין עוד שו"ת הר צבי או"ח ח"א סי' צ אות א]

בענין הבאת מלח על השלחן בזה"ז, עיין שבלי הלקט סימן קמא "ומה שנהגו לבצוע על המלח...", שו"ע או"ח קסז:ה, מג"א טו, משנ"ב לג, [ערה"ש יב], [כף החיים לז]

(2) גמרא עד "ומדבקא ליה ומקלפא ליה:", רש"י, רמ"א סוף סימן קע, [עין איה]

(3) גמרא עד המשנה, רש"י, רמב"ן, בה"ג כאן "וכל מינא ומינא מיחייבינן לברוכי עליה ... תן לו מעין ברכותיו"

[האם רבי יהודה מודה לחכמים בפירות הארץ? מאירי לה. ד"ה על פירות הארץ (עד "ומ"מ הלכה כחכמים"), מרומי שדה שם ד"ה ר' יהודא אומר בורא מיני דשאים, שו"ת שאגת אריה סימן כג "והא ר"י ל"ל כלל לברכ' דפה"א ... ומקרא יליף לה"]

גמרא סוכה מו. "ת"ר היו לפניו מצות הרבה ... בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו". למה קיימא לן כרבי יהודה בסוכה ולא בברכות?

לפי חכמים, למה תיקנו ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה?

מאירי סוכה שם ד"ה מי שהיו לפניו מצות הרבה

פני יהושע לקמן דף מ: תוד"ה נימא "דתחלת מטבע הברכות כך היא ... בהנך מצות תליין ע"ש"

יד דוד כאן ד"ה מ"ט דרבי יהודה

ביאור הלכה רב:א ד"ה פרי העץ

שו"ת בית אפרים או"ח סימן ד "ובאמת שאין צריך דכיון דטעמא דר"י בסוכה ... וזה לא מיקרי מעין הברכות:", [בית יוסף או"ח סי' רכח ד"ה ומה שתמה רבינו על הרמב"ם]

הערות הרב יוסף שלום אלישיב על הגמרא כאן, ובהערה שם

[בענין היחס בין ברכת המצוות לברכת הנהנין ויסוד דין ברכת המצוות – עי' תוספתא ברכות ו:ב (הלכה א במהדורת ליברמן), ריטב"א פסחים ז: "וכתב הרי"ט ז"ל וטעם זה שאמרו חז"ל ... שהיא עבודת הגוף", חתם סופר שם ד"ה כל המצות כולן, שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא יו"ד סימן צג "ומ"ש מעלתו שטוב להיות הקשר אמיץ ... מאליהם ע"י מעשינו", רשימות שיעורים ברכות יא: ד"ה אמנם עיין ברמב"ם, חסדי דוד על תוספתא ברכות ריש פרק ד (נדפס בש"ס וילנא)]

פרי מגדים אשל אברהם על שולחן ערוך אורח חיים סימן קסז סעיף ו

יז מענין. עיין מ"א. דתנו מאכל לפלוני אין כל כך הכרח, די"ל דמצוה ליתן לעני או לעשיר אורח כמו לבהמה, ומשום הכי הביא דברי ב"י וב"ח. ומשמע אפילו דיבר להביא טעלי"ר ושאר כלי סעודה וכדומה לא הוה הפסק, ובחדושינו [ראש יוסף ברכות ריש מ, א] נסתפקנו בזה מהלשון מענין דברים, ואין הכרח. עיין סימן רע"א מ"א [ס"ק] י"ב איסור תורה לא הוה הפסק, ודרבנן הוה הפסק. ותפלה, אף למאן דאמר דין תורה, לא תאכלו על הדם [ויקרא יט, כו. ברכות י, ב] דרבנן. עיין ספר חדש אור לו בציון [לרי"ז עטהויזן] ברכות מ"ם [נר מצוה אות רך], ולפי מה שכתבתי אתי שפיר:

פרי מגדים משבצות זהב על שולחן ערוך אורח חיים סימן קסז סעיף ו

(ח) כבר. עיין ט"ז, מה שכתב בנהנין צריך שכל אחד יברך, מכל מקום יוצא הוא בברכת חבירו. ומה שכתב דצריך לענות אמן, בסימן רי"ג סעיף ב' דיעבד אף בלא ענה אמן יצא. ומה שכתב בשם הב"ח, כוונתו מדפירש רש"י ברכות מ"ם א' הבוצע קודם שבצע כו', ולא פירש סתם ואף במסובין אם אחד אמר לחבירו שאצלו טול ברוך לא הוה הפסק, שמע מינה דרש"י ר"ל דוקא הבוצע, הא אחר לאחר שבצע הבוצע וטעם אפילו שלא מענין סעודה לא הוה הפסק. ומה שכתב בהניח תפילין, יש לחלק בין מצוה דחיובא רמי עליו הוה הפסק, מה שאין כן באכילת רשות וברכת שבח והודיה כשאחד משבח לאדון כל בשביל כולם (שלוחו של אדם כמותו) ואכל הבוצע תו לא הוה הפסק למסובין. ואין הכי נמי באכילת מצה בפסח ליל ראשון [ו]שני אם טעם הבוצע ואחרים הפסיקו דצריכין לחזור ולברך, דהוה כמו ברכת המצות. והט"ז עשה תקנה אם אירע שהפסיקו המסובין, לברך המוציא והבוצע יכוין לפטור את מי שלא יפסיק בין שמיעתו לאכילתו, אז יוצא ממה נפשך וליכא ברכה לבטלה אף לרוקח, דכהאי גוונא לא יצא בשמיעתו, דהוא והבוצע לא נתכוונו כי אם שלא יפסיק בין שמיעתו לאכילתו. ועיין אליה רבה [ס"ק] י"ב, לאו דוקא הבוצע, הוא הדין טעם אחד מהמסובין יצאו כולם לדעת רמ"א. ועיין לבוש [סעיף ו] לכתחלה אסור ודיעבד יוצא. והנה גם הר"ב בהג"ה יודה דלכתחלה אין לשוח אף אם אכל הבוצע. והוי יודע אם הבוצע הפסיק בדיבור בין ברכה לאכילה ואחרים אכלו אח"כ, י"ל דיצאו הם בברכתו, הואיל והם לא הפסיקו בדיבור. ומהא אמינא לה, מסימן ר"ט סעיף ב' בהג"ה, הואיל ומוציא אחרים בברכתו אף דהוא לא היה דעתו שישתה יין עוד וכוס זה מים. ועיין סימן רי"ג במ"א [ס"ק] זיי"ן בשוגג מוציא אותם אף על פי שהוא לא נהנה, הוא הדין כאן בהזיד והפסיק מכל מקום ברכתו לכתחלה שפיר הוה ולא עבר על תקנת חז"ל, דדעתו היה לברך ולהנות ג"כ אלא שאח"כ הפסיק, יצאו אחרים בברכתו. והוא, באנו למחלוקת הרוקח והב"י, כאמור. ואם קידש על הפת ובירך המוציא וסיים הקידוש ואח"כ נזדמן לו יין ומברך עליו, צ"ע, דיש לומר דלא הוה הפסק, דעיקר מצוה על היין. ואי"ה בסימן רע"א יבואר, ובחדושינו [ראש יוסף ברכות מ, א ד"ה ויש] כתבנו מזה:

עין איה על מסכת ברכות פרק ו דף מ עמוד א

כו. אמר ר"י אמר רב אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו כו'. מלבד ההערה להכרת חובת הדאגה לשלום כל הבריות כולם במעלה היותר גבוהה שיש בהדרכה זו הקדושה, עוד הוא חובה של משפט, באשר ע"י הבהמה יוציא האדם לחם מן הארץ ורב תבואות בכח שורי, א"כ הרי הפועל ראוי להיות נהנה בראשונה מיגיעו. ולהורות כי האדם צריך שלא לעשוק את הבע"ח, לא לבד מטעם מדת הרחמים, כ"א מצד מדת המשפט של הכרת טובה, כי מבלעדי הבע"ח לא ישיג האדם את צרכיו המוכרחים. ע"כ בהיותו מוכרח ומחוייב להקדים את מאכל בהמתו למאכלו, יתרומם לדעת כי לא רק חסידות ונדבה היא חובת דאגתו על בע"ח כ"א חובת יושר וצדק ומשפט. ועוד זאת יכיר, כי מצד תעודת האכילה הגופנית לבדה יפה כח הבע"ח מכחו, ואינו צריך שיכיר יתבונן על הבהמה כ"א במעלות הרוחניות, בשכל ובדעת את ד' ודרכיו הטובים והקדושים. ע"כ מצד האכילה הגופנית הבע"ח הוא קודם לו, כי בכלל מעלותיהם הגופניות של רבים מבע"ח עולות על מעלות האדם בגופו, וכאשר הרחיב בזה באגרת בע"ח. גם ראוי להתעורר כי האדם בהיותו חסר איזה שעה את מזונו ימצא שקט לנפשו בהנאות הרוחניות שהם חלק נפשו המשכלת, והבע"ח כשיכאב לו ויציקהו צער הרעב אין לו במה להשקיט נפשו. ע"כ בזאת התכונה של מצות חכמים זאת הרמוזה ג"כ במקרא מלא, ימצא גם נדיבות נפש ועז והתרוממות האדם אל הוד החכמה והמעלה האמיתית.

כז. אמר רבה בר שמואל משמי' דר"ח אחר כל אכילתך אכול מלח ואחר כל שתייתך שתה מים ואי אתה ניזוק. אם שהאדם הרחיב צרכו בכל עניניו והרבה להשתמש בכל ענינים מורכבים שהמציא בעמלו והמצאותיו, מ"מ ראוי שיזכר תמיד כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע, ולהרגיל עצמו להיות חי עמו ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף, שלא ימשך הרבה במותרות שאין להם סוף, שהמותרות המתרבות בלא גבול יאבידו מן האדם את ההמשכה להענינים הטבעיים במקורם. וגם ימשך מזה תועלת נפשי בשכל ודעת וממנו ליראת ד' ושלימות האמיתי תוצאות, כי אע"פ שירחיב דעתו בתולדות רבות שכליות, מ"מ היסודות הפשוטות שהם המושכלות הראשונות ושרשי האמונה הפשוטה הברורה ע"י הקבלה המפורסמת, תמיד יהי' בפיו ובלבבו. וכשם שבאכילתו אחרי כל אכילתך אכל מלח, שהוא המאכל האחד שיוכל האדם לאכול את היסוד הטבעי כמו שהוא שלא חלו בו שינויים ותמורות, כי הוא נמצא ג"כ בעמק האדמה כתבניתו בלא ידי אדם וגם שינויים טבעים לא חלו עליו מיום כוננו ד' ביסודות הארץ. והמים ג"כ המשקה הטבעי שלא חלו בה ידים, והם מרגילים את הגוף והנפש גם יחד לזכור את המקור הנקי והפשוט שממנו תוצאות לההמון ההרכבות. כן הוא מעיר את השכל שלא להתרחק מהמקור הראשי, שהאלהים ברא את האדם ישר, וישיג האמיתיות הדרושות לשלימותו באורח ישרה, וע"פ הטבע הישר של הנפש יעלה להתגדל בחכמה ודעת. ואם לא יבקש חשבונות רבים, כ"א ידע שחשבון יחיד עליו לבקש מבלי להתרחק מהיושר האלהי המוטבע בנפשו, אז ימצא אשרו ומעלות רוחו בכל המון ההרכבות השכליות ולא יתעה מני אורח כ"א ילך בדרך צדיקים הולך ואור. ובלחמה של תורה, הלחם ימשכו לחלק ההלכה. ואם יגדיל תורה ויאדיר לעולם יאכל מלח השומר היראה והאמונה, הידיעה הפשוטה שמחייבת את כל המון הדרישה המעשית, לא יהי' ניזוק לבא למדות רעות ושכחת התכלית של חכמה. ואחר כל השתי', במעייני האגדה שנמשלה למים, בהרבות הרעיונות, ישתה מים, הרגש הנפשי שמרומם את האדם בטבע הנפש הזכה לכסוף לאור ד'. כשילמוד לחתם תעודה ביסודי הדברים ועקרם לא יזיקוהו הענפים בהתפשטם מאד, כי יכיר איך הם יוצאים מן המקור והם שבים אליו. אז יועילוהו לרוממו מהמעלה הפשוטה אל מעלה רמה הראויה לאיש חכם והוגה דעת, וירים קרן ביראת ד' וכל טוב.

כח. ת"ר אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקה ולא שתה מים, ביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה מפני אסכרה. היום הוא מיוחד יותר לפעולות מתחדשות ממעשה האדם, ע"כ אין ההרחקה מהטבע מזקת כ"כ כ"א ברשימה קלה שמודיעה סימן לפרעות העיכול הטבעי. ובלילה שהאדם ראוי שיהי' נמצא בה במצב טבעי יותר, ע"כ היא זמן השינה שהיא מצב טבעי גמור, תגדל הסכנה. ובחלק המזון הרוחני תמצא ג"כ דוגמתו, כי המתרחק מהמקור הפשוט בתורה ויראת ד' תתקלקל מוסריותו, אמנם בהיותו ער בשכלו ובלבבו נטי' לרוממות ומעשים טובים, שאז הוא יום לגבי הנפש וכוחותיה, לא תגדל הסכנה ע"י ההרחקה מהמקור הטבעי, מ"מ שמץ קלקול ימצא ורושם של פריעת מוסר בתכונות הנפש לא ימלט מלהיות בא ע"י הריחוק מההדרכה המקורית לגמרי בתורה וחכמה. דוגמת ריח הפה, גם בהיות האדם ניכר בסגנונו על מחשבותיו הפנימיות, ע"כ בהיות איזה קלקול פנימי נמצא יוכר בסגנון לחודר היטב, וזהו ריח הפה. ובלילה בהיותו נוטה למצב שפל, בהתגברות עליו מדותיו הבהמיות שהוא לילה המוסריות אצל הנפש, אז תגדל מאד הסכנה והתגברות המדות הרעות שמביאות ג"כ פיתוי לדיעות רעות תוכל לבא עי"ז, כי יעלם מעיניו הוד האמת הפשוטה מריבוי הענפים המסתעפים בהיותו מתרחק מהמקור, וידאג מפני אסכרה, המתחלת בפה וגומרת בבני מעים, ודוגמתה בחולי הנפש, זחיחות הדעת בדברי דופי וסופו השחתה עזה בדיעות עקריות הגוררות מעשים רעים שמשחיתים את האדם בכללו ומוציאים אותו מעולמו חלילה. ע"כ ראוי להתבונן מטבע ארוכת הגוף על ההדרכה הנפשית, להרחיב דעתינו בתורה וחכמה עם הקירוב התמידי אל המקור הראשי הפשוט, שהוא אמונה ויראת ד' ורגש לב ישר כאשר עשה אלקים את האדם.

כט. ת"ר המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים, וכמה אר"ח קיתון לפת. לפי דברי הרמב"ם שכ' בה' דיעות שאין לשתות הרבה בסעודה כ"א כדי לשרות המאכל. י"ל המקפה הוא לשון מקפה של גריסין (סוכה פ"ב), שעושה אכילתו ע"י המים ששותה כשיעור כדי שיעשו כעין מקפה, אז הוא פועל להיטיב העיכול, ואמר קיתון לפת, שתהי' שתיית המים נערכת נגד האכילה בערך הראוי. ומהראוי להתעורר שנמצא תמיד שיווי נערך מעניני הגוף והליכותיו אל הענינים הנפשיים, שמזון הגוף בלחם ומים כערכם במזון הנפש הלכה והגדה כאשר ביארנו. ההלכה היא המזון היבש, ובכ"ז הוא כלחם שהוא יסוד קיום הגוף. אמנם לכשיעוכל ויביא תועלתו בהתחלקו לתן תמורת [הניתוק] והגידול הראוי בכל חלקי הגוף צריך לשתי'. המים פועלים להעביר את החלקים היבשים להביאם למצב הממוזג הראוי להיות נהפך לדם המחי'. האגדה כמותה בנפש פועלת לגלות הפעולה הטובה שידיעת ההלכה והעמל בה עושה. וה"ה בכל ידיעה, שכל ידיעה אמתית משלמת את הנפש אע"פ שהיא יבשה ודבר אין לה עם ההגיון הנפשי המישר את המדות ומרומם את הנפש, מ"מ כשילוה לזה חכמת הנפש בדעת ויראת ד' תתגלה פעולת הידיעה, וכל מדע יועיל לזכך את התכונות האנושיות. ולמעלה בקודש באין ערוך בעניני ידיעת התורה שהאגדה משלמת להפיק התועלת הרצויה מלימוד ההלכות והיגיעה בהם. ומבלעדי האגדה, שהלומדה טועם טעם יראת חטא ואהבת ד' ית', יהיו הידיעות היבשות כבלתי מעוכלות יפה שמביאות חולי מעיים בגוף, וכ"ה בערך הנפש. והנה ראוי שישמר הערך בין ההלכה להגדה, ויהי' המשך המשל נאות לפירושינו עפ"ד הרמב"ם. ולפי פירוש רש"י דפי' הצף לשון קפא פתילא, יתכן בגדול בתורה שכבר מלא כריסו בהידיעות המעשיות, שלרומם נפשו עיונו העקרי יהי' תמיד בענינים האלקיים שהם יסודי דברי האגדה ועקרם, והוא תכלית השלמת האדם והדרך המביאה אותו להנצל מכל מדוה ויצר הרע.

ל. אמר ר"מ אר"י הרגיל בעדשים אחד לשלשים יום מונע אסכרה מביתו, אבל כל יומא לא, מ"ט משום דקשה לריח הפה. הערה מוסרית יש להסמיך, שעדשים הם מאכל אבלים ובמזון המוסרי ראוי לפרקים ג"כ להעיר לב על חלק המוסרי של זכרון המיתה [כהסיבות] המתרגשות בעולם, ויראת העונש הפשוטה מביאה גם היא תכלית טובה ע"י מה שמשברת לבו של אדם להתרחק מגאוהו שמביאה לשכחת השם ית'. אמנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכח המוסרי הזה, אבל לתמידות ראוי להיות משתמש בצד הגבוה של המוסר, באהבת הטוב והצדק בנועם השם ית'. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי עצב ושיעמום, שבסתר הלב הוא מחולל דיעות רעות, כי האדם שלם בדיעותיו ובמדותיו רק בעת שנפשו שמחה, ואז שפתותיו שושנים נוטפות מר , ששמחת הנפש מרחבת את הדעת ומגבהת את הלב ביראת ד'. אבל קדרות הנפש ועצבונה מורידה את האור הנפשי עד שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה וארחות יושר. כמו שע"י רוע העיכול יש לו ריח הפה, שלא יטעם טעם הגון במאכלו, וביותר יחסר לו הצד הרוחני שהוא הריח הטוב שנלוה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן הנלקה בעצב יותר על המדה, תרד מעלת נפשו ולא ירגיש ההוד שבמאור התורה ודרכי היושר, ע"כ לא יפריז בזה על המדה כ"א לפרקים באורח חכמה, כדי להפיק התועלת הרצויה להנצל משחיתות היצר.

לא. ואר"מ אריו"ח הרגיל בחרדל אחד לל' יום מונע חלאים מביתו, אבל כל יומא לא, מ"ט משום דקשה לחולשא דליבא. הערה מוסרית ראוי להסמיך, שבמזון הנפש יש ג"כ כח המרירות הנפרזה, שמביאה לחרטה גדולה עוברת כל גבול בהתעטף עליו רוחו ונפשו מרה לו בזכרו עונותיו. וזהו אורח אחר מאורח הדרך של יראת העונש ומעולה ממנה שהיא באה מצד טוהר הנפש שמר לו מר עזבו את ד', והמרירות היתרה הנפשית היא כערך החרדל שבמזון הגוף, אמנם הוא מטהר ומקדש את האדם ומונע חלאים נפשיים מביתו, אבל לא ישתמש בצד הגבורה שבזה בכל יומא דקשה לחולשא דליבא. שהמרירות היתירה תחליש את לב האדם הרבה ולא יוכל להיות שמח בעבודת ד', ולא יעצר כח ג"כ לגבורה במלחמתה של תורה והרבות פעלים במעשים טובים. ע"כ רק לפרקים ראוי להשתמש באורח מוסר הנעלה הלזה.

לב. אר'"ח ב"א אר"י הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעיים, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם. כבר העיר הגה"ח רמח"ל ז"ל בספר אדיר במרום, שישנם בע"ח שהנפש החי' היא טבועה אצלם בחומריות הגוף וישנם שהיא צפה ואינה טבועה בחומריות רק היא חפשית, ואצל דגים אין הטביעה גדולה כלל ע"כ אינם צריכים שחיטה ובאסיפה בעלמא סגי להו. והנה כאשר עיקר החיים הוא בנפש, והגוף אינו חי מצדו, ע"כ מובן שלפי ערך שהנפש אינה טבועה בעמק הגוף כח החיים חזק יותר, ע"כ כח החיים שבדגים מצד הנפש חזק יותר. וזה הכח נשאר בהם עכ"פ שהרי הנפש פועלת עכ"פ על הגוף ומזגו. ויותר מזה יש להרשים שהגוף הוא מונע את כח החיים, ומיעוט הגוף הוא נותן שליטה לכח החיים יותר. ע"כ דגים קטנים עוד כח החיים חזק בהם יותר, שעם שיש להם היתרון שאין הנפש קשורה הרבה במסכת הגוף, עוד גופם קטן ודל ואינו חוצץ בעד הכחות החיוניים שבנפש. ע"כ פועלים דגים קטנים לחזק כח החיים בכלל, וחיזוק כח החיים שומר מחולי מעיים ביחוד ע"י האכילה של דבר שיש בו כח החיים מרובה מוסיף כח חיים במעיים, וכח העיכול מתחזק ומתגבר על כל חולי. ולא עוד שפועלים ג"כ בכח החיים החפשי שלהם, שאינו משועבד לגוף בקישור חזק, ועם הקישור החלש הוא קטן, שפועל ג"כ על גוף האדם להרבות בו כח החיים. ומזה תולד ג"כ הערה מוסרית, לכונן תמיד את ארחות החיים לגדל ולחזק את הכוחות הרוחניים ולבקש רק קורת הרוח בהנאות רוחניות, ובזה יתחזקו ג"כ כחות הגוף ויהי' לו כח להיות דבק בתורה וחכמה ודעת ויראת ד' טהורה. ועם זה יהי' חזק בגופו ושלם בכחותיו הנפשיים, חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לד', ויברח בשמחה וטוב לבב מכל הכיעורים של השיטוף בהנאות המורגשות המביאות להטביע את הנפש וכח החיים בעמקי הגוף ותאותיו הפחותות, שמזה בא הפסד אל הגוף ואל הנפש יחדיו. ובהתחזק הכח הרוחני הנמצא בתכונת הדגים הקטנים, והפעולות המכוונות כולם למטרה זו של הגברת החיים הרוחניים לכל דרכיהם מסירה כל מחלה, ומרבה כח החיים לחזק את הגוף להפריחו, להרבות כחותיו ולחזק כל כח שבו בבריאות הגונה, כדי שיהי' כלי הגון לשימוש הנפש בדברים שהם תכלית מציאותו של האדם.

לג. אר"ח בר חנינא הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב, מיתיבי רשב"ג אומר קצח אחד מס' סמני מות הוא והישן במזרח גרנו דמו בראשו, לא קשיא הא בריחו הא בטעמו. כשם שהגברת הצד הרוחני באדם הוא דרך הצלתו והצלחתו בכל עניניו, כן חובת האדם היא שבדברים הגשמים עצמם, שצריך להתעסק בהם, יהי' יחסו עמהם לא מצד התרגשות הרוחניות ולא יעדיף נטיותיו הרוחניות על הצרכים החומריים. כדבריו מוהר"ל מפראג ז"ל ברמז חמץ ומצה, כי הצורה החומרית היא הפחיתות הגמורה והמוכן לקבל שלימות הוא החומר הערום מצורה שדומה למצה. כי בהיות האדם בלתי מתרגש ברגשות רוחניות לצרכים הגשמיים, אז לא ידאב לבבו בהליכות הגשמיות אם לא יהיו כרצונו מה שהוא נוהג ברוב. והנה הקצח יש בו ריח וגם טעם, אמנם ריחו אינו ריח כריח הבשמים שהוא מפנק ומעדן את הנפש, דבר שהנשמה נהנית ממנו , כ"א ריח גשמי כריח המאכל. וחשב מזה שהרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב, וע"ז הקשה שהרי הוא אחר מס' סמני מות כו', שהצורה הגשמית וההתרגשות הרוחנית בענינים הגשמים הוא דבר המפסיד מאד, ומנפש ועד בשר יכלה . ע"כ ביאר הא בריחו הא בטעמו, שיתרון הקצח הוא שריחו נבדל מטעמו, וריחו שהוא הרוחני הטפל לגשמי הוא מפסיד מאד ע"כ מסלקים אותו, ונשאר חמרו בלא פעולת צורתו, ופועל ג"כ באוכל תכונה זו, למעט מיחש הדברים הגשמים את הרגש הנפשי, לא יתקצף בחסרונם ולא ישמח כשמחת הכסילים במציאותם, אז לא יבא באמת לידי כאב לב ויהי' תמיד בשלוה ומנוחת הנפש, ותמצא ידו לעשות חיל בשלימות האמיתי.

שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן צ

בהא דאסור לאכול קודם שיאכיל לבהמתו.

על שאלת כת"ר בדברי המג"א (סימן קסז ס"ק יח) בשם ספר חסידים, שכתב בהא דאמרו דאסור לאדם לאכול קודם שיאכיל לבהמתו שיש חילוק בין אכילה לשתיה, דגבי רבקה מצינו דבתחלה השקתה לאליעזר ואח"כ לבהמתו. ושאל מה טעם לחלק בין אכילה לשתיה.

אני אמרתי בזה ב' טעמים: (א) די"ל דצער של צמא קשה יותר ולכן בצמא אינו מחויב להקדים לבהמה.

עוד אמרתי דהטעם הוא, משום דבאכילה ימשך סעודתו ויבוא לישכח שבהמתו עדיין לא אכלה, וכמו דמצינו דבענין אסור אכילה קודם תפלה יש חלוק בין אכילה לשתיה, דלשתות מים קודם תפלה ליכא איסורא. ה"ה בבהמה דדוקא באכילה מחויב להקדים דשמא ישכח, משא"כ בשתיה ליכא טעמא דשכחה, ולכן מותר לשתות קודם הבהמה.

ומה שנסתפק בהא דלא יאכל אדם קודם שיאכיל לבהמתו אי זה דוקא בטהורה או גם בטמאה. לכאורה י"ל, דמדהביא ראיה מעובדא דרבקה שאמרה וגם לגמליך אשקה דבשתיה האדם קודם, מוכח דאין חלוק וגם בטמאה קודמת היא לאדם להאכילה קודם.

ויעוין בספר שאילת יעב"ץ (סימן יז) שמסתפק שם במגדל חתול או כלב בביתו אי אסור לאכול קודם שיתן להם. ובשו"ת שבות יעקב (ח"ג, סימן יג), פשוט לו שאין חילוק בענין זה בין טהורה לטמאה ויעו"ש גם בנוגע לשאלה השניה אם גם בטעימה אסור.

ספר שבלי הלקט סדר ברכות סימן קמא

דין המוציא בעין יפה בעשר אצבעותיו ולמה נהגו לבצוע על המלח.

והבוצע צריך לו שיבצע בעין יפה ומשולי הפת מהיכא דמתחיל בישולא. וצריך הבוצע שיבלע /שיבצע/ בשתי ידיו בעשר אצבעותיו כנגד עשר מצות הנוהגות בתבואה עד שלא תבא לידי לחם ואלו הן. לא תזרע כלאים. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. לקט. שכחה. ופיאה. מעשר ראשון. מעשר שני. מעשר עני. תרומה. חלה. כך מפורש במס' חלה. ירושלמי. ויש שסומכין על שם עשר תיבות שבפסוק מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ וכן בברכת המוציא יש בה עשר תיבות בא"י אמ"ה המוציא לחם מן הארץ. ומה שנהגו לבצוע על המלח פירשו הגאונים ז"ל לפי שמצינו שהשלחן נקרא מזבח כדכתיב המזבח עץ שלש אמות גבוה ואורכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה' מה מזבח מכפר אף שולחן מכפר וכתיב במזבח על כל קרבנך תקריב מלח:

שולחן ערוך אורח חיים סימן קסז סעיף ה

לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או ליפתן (פי' רש"י כל דבר הנאכל עם הפת) ללפת בו פרוסת הבציעה, ואם היא נקייה או שהיא מתובלת בתבלין או במלח כעין שלנו או נתכוין לאכול פת חריבה, אינו צריך להמתין. הגה: ומ"מ מצוה להניח על כל שלחן מלח קודם שיבצע, כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר: על כל קרבנך תקריב מלח (ויקרא ב, יג) (ב"י בשם שבלי הלקט) והוא מגין מן הפורעניות (תוס' והגהות אשירי פרק כיצד מברכין וע"ל סוף סימן ק"ע).

מגן אברהם סימן קסז ס"ק טו

טו עססי' ק"ע. פי' אף על גב דאין אנו נוהגין באכילת מלח משום דיש בפת מלח מ"מ מצו' להניחו על השלחן וכתבו המקובלים לטבל פרוסת הבציעה במלח:

משנה ברורה סימן קסז ס"ק לג

(לג) וע"ל סוף סי' ק"ע - פי' אף על גב דמבואר שם דלדידן דפת שלנו הוא במלח אין אנו נוהגין באכילת מלח אחר הסעודה מ"מ מצוה להניחו על השלחן וכתבו המקובלים לטבול פרוסת המוציא במלח ג"פ:

ערוך השולחן אורח חיים סימן קסז סעיף יב

וכתב רבינו הרמ"א דמ"מ מצוה להביא על כל שלחן מלח קודם שיבצע כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן ונאמר [ויקרא ב, יג] על כל קרבנך תקריב מלח והוא מגין מן הפורעניות עכ"ל דאיתא במדרש כשישראל יושבין וממתינים זא"ז וכו' השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם [מג"א] והמקובלים הזהירו בזה לטבול פרוסת המוציא במלח וכן נוהגים כל יראי אלקים ואסור להרוג כינה על השלחן שאוכלין עליו וכן לעשות בו דבר מאוס לפי שנמשל למזבח וכתיב זה השלחן אשר לפני ד' [עמג"א ססקי"ד שכתב דטוב לדבר בדברי תורה מלישב בטל וטוב משניהם שלא להפסיק כלל עכ"ל וכן עיקר לדינא]:

כף החיים סימן קסז ס"ק לז

לז) שם. עד שיביאו לפניו מלח וכו'. וכתב בשה"מ פ' עקב וז"ל אחר שתבצע הלחם צריך לטבל פרוסת המוציא במלח ותכוין כי לחם ומלח אותיות שוות אבל השינוי הנמצא בהם כי הלחם רומז אל ג' הויו"ת שהם גי' לחם והוא סוד ג' חסדים שביסוד ומלח הוא ג' הויו"ת של הגבורות שביסוד הנמתקות ותכוין למתק הג' גבורות ע"י החסדים ע"י טבול זה כי כל מלח הוא קצת מרירות ודין עכ"ל. וכ"כ בסידור הכוו' של הרש"ש ז"ל וסיים וז"ל ולכן צריך שתטבול הפרוסה במלח ג"פ כנגד ג' הויות דלחם הממתקים את המלח. וגם תכוין כי מה שהיתה מ' פתוחה במלח נאלמה ונסתם פיה בלחם והוא כנגד הקלי' המסתלקת מעל השלחן ע"י טבול זה עכ"ל וכ"כ מהר"ם פאפירש בס' אור צדיקים סי' כ"ג אות י"ז צפורן שמיר סי' ה' אות ס"ד. וכתב שם בס' אור צדיקים כי יש בזה ג"כ בנתינת מלח על השלחן תיקון לנפש. והסו"ב אות ה' כתב שהמלח הוא להוציא בירורין מן הדומם ואם אין לו מלח נראה דיטבל פרוסת המוציא בלחם עצמו ג"פ ויכוין להמתיק ג' גבורות בג' חסדים בכל טיבול גבורה א' והטעם משום דהלחם אותיות מלח וגם הוא גי' ג' הויו"ת ונוכל לכנות אותם לג' גבורות ג"כ ובפרט בפת דידן שיש בו מלח ויכוין למתק המלח שבו אלא שפרוסת המוציא יכוין שהיא כנגד ג' חסדים ולחם התחתון שמטבל בו נגד ג' גבורות כיון דא"א בענין אחר. ומ"ש היפ"ל אות יו"ד דאם אין לו מלח יטבול בסוכר אחר הס"ר מכת"ר אינו נראה דמה שייך סוכר במקום מלח בענין זה כיון שהטעם היא כדי למתק הדין והסוכר אינו דין לא בשמו ולא בטעמו לא כן המלח או הלחם וגם מ"ש שם בשם הד"ט חא"ח סי' י"ד אות ל"ו ומעשה אברהם חי"ד סי' ל' דמותר למלוח הבשר בסוכר כבר דחה סברה זו רב פעלים ח"ב חי"ד סי' ד' מדברי ראשונים ואחרונים יעו"ש אמנם מ"ש שם היפ"ל דבסעודה א' של חתונה ובר"ה יניח סוכר על השלחן לטבול בו פרוסת המוציא לסימנא טבא יש לעשות זה אחר שיטבול פרוסת המוציא במלח למתק הדין אח"כ יחזור ויטבול אותה בסוכר לסי' טוב אבל לא כמ"ש בסוכר לבדו כי זה אינו נכון לפ"ד המקו' וכ"כ אחרונים:

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שישי

וכל מינא ומינא מיחייבינן לברוכי עליה ברכתא דדמיא ליה (שם מ. סוכה מו א) דכתב (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו, אלא לומר לך כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו אף כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו.

מרומי שדה מסכת ברכות דף לה עמוד א

ר' יהודא אומר בורא מיני דשאים. י"ל דר' יהודא מודה בעיקר ברכת בורא פרי האדמה בין בקטניות בין בלפת וצנון וכדומה, כדמוכח להלן דף מ"א בסוגיא דצנון וזית. ולא פליג אלא בעלים הנאכלים מכמה מינים, ומשו"ה ס"ל לברך בורא מיני דשאים, ולא מיני ירקות. דירקות משמע גם העלים גם מיני ירקות שהן עיקר המאכל. אבל דשאים משמע העלים לחוד שהן דשא:

שו"ת שאגת אריה סימן כג

והא ר"י ל"ל כלל לברכ' דפה"א בשום מקום דהכי תנן ר"פ כ"מ (דף לה) ועל הירקות הוא אומר בפה"א. רי"א בורא מיני דשאים. ובגמ' אמר אדר"י גבי כוסס את החטה (דף ל"ו) דמברך עליו בורא מיני זרעים וטעמא דר"י מפ' בגמ' (דף מ) דבעי היכר ברכה לכל מין ומין ומקרא יליף לה

בית הבחירה למאירי מסכת סוכה דף מו עמוד א

מי שהיו לפניו מצות הרבה והוא בא לעשותן כאחת כגון להתעטף בציצית ולהניח תפלין ולישב בסוכה וליטול לולב וכיוצא באלו אינו רשאי לכלול את כולן בברכה אחת כגון שיאמר אקב"ו על המצות או על מצות אלו אלא צריך לברך על כל אחת בפני עצמה כך דרשו רבותינו ברוך ה' יום יום בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו כלומר אם שבת שבת ואם יום טוב יום טוב ואם ר"ח ר"ח כך כל מין ומין ותן לו מעין ברכותיו וכן כל מצוה ומצוה צריך לברך על כל אחת ואחת ואף על פי שבששי של ברכות אמרוה בפירות הארץ כגון קשואין ודלועין ודומיהם שמברך עליהם בורא פרי האדמה ובירקות שהם נבלעות בארץ כגון כרוב וסילקא או כרתי ודומיהם אמרו חכמים גם כן שמברך עליהם בורא פרי האדמה ור' יהודה אומר בורא מיני דשאים ומפני שהוא מצריך בהם ברכה מיוחדת ומטעם כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו ואין הלכה כר' יהודה אלא כרבנן ונמצא שאין אנו הולכים אחר טעם זה בזו פירות הארץ וירקות כעין דבר אחד הם ודי להם בברכה אחת אבל מצות אלו כל אחת ואחת מצוה בפני עצמה היא וצריך ברכה לכל אחת ואחת ומה שנתגלגל כאן בענין ברכות נר חנוכה כבר ביארנוהו במקומו ודברים פשוטים הם:

פני יהושע מסכת ברכות דף מ עמוד ב

בתוספות בד"ה נימא רב הונא כרבי יוסי ... דתחלת מטבע הברכות כך היא כיון דמסברא שייך ברכת שהכל על כל מילי אלא דלכתחילה תקנו שיאמר פרי העץ או פרי האדמה כדאשכחן האי לישנא גופא בקרא דבבכורים כתיב מראשית פרי האדמה ולענין מעשר כתיב פרי העץ ומש"ה מצוה מן המובחר שיאמר כן זכר למעשר ולביכורים כדאשכחן בריש פירקין כל השקלא וטריא דברכת הפירות בהנך מצות תליין ע"ש ...

יד דוד מהדו"ב מסכת ברכות דף מ עמוד א

מ"ט דרבי יהודה אמר קרא ברוך ה' יום יום וכי ביום מברכין בלילה אין מברכין כו'. ות"ק לית ליה הך לימודא, וראי' לזה דבסוכה דף מו, א נחלקו רבי יהודה ורבנן בעושה מצות הרבה, דרבנן ס"ל שמברך אקב"ו על המצות, ור"י ס"ל דצריך לברך על כל מצוה בפני עצמה מטעמא דהכא, ואף על גב דשם פסקינן כרבי יהודה מכח הך לימודא וכאן לא פסקינן כר' יהודה. י"ל דאנן נקטינן הך דרשא כמו דכתיב ברוך ה' יום יום דהיינו על כל מצוה בפני עצמה, אבל מה דקאמר רבי יהודה כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו, בהא לא קיימא לן כרבי יהודה. אבל קשה דאם רבנן לא ס"ל הך דרשא א"כ מנלן לחלק בין ברכת פרי עץ לברכת פרי האדמה, ובשלמא למ"ד דלא ס"ל עיקר אילן ארעא הוא א"כ פשיטא דצריך לברך בורא פרי העץ, דאלו בפרי האדמה לא יצא, אבל בדשאים פשיטא דיצא, אבל למ"ד דיצא בפרי האדמה קשה. וצ"ל דאע"פ דעיקר אילן ארעא מ"מ אינו מובן כשאומר פרי האדמה דקאי על הפירות, לפיכך עדיף טפי לומר לשון מבורר, אבל לומר בדשאים בורא פרי האדמה הוה שפיר לשון מבורר, ובשונה הלכות דף כ, ב [ברכות פ"ו] כתב בענין אחר ע"ש.

באור הלכה סימן רב סעיף א

* פה"ע - ואף על גב דגידולם מן הארץ לא רצו לפוטרם בברכת פרי הארץ כשארי פירות הארץ מתוך שהם חשובים ביותר וקבעו ברכה מיוחדת להזכיר שבחו של מקום שברא פירות חשובים כאלה:

שו"ת בית אפרים אורח חיים סימן ד

ובאמת שאין צריך דכיון דטעמא דר"י בסוכה משום תן לו מעין ברכותיו והרי גם בברכות קאמר ב"מ דשאים נמי מה"ט אתי עלה ולא קי"ל כוותי' וצריך לחלק ביניהם דהתם כיון דמברך בפה"ע שפיר ה"ל מעין ברכותיו וסגי בהך פרטא משא"כ היכא שאומר סתם על המצות לא הוי מעין ברכותיו ואף ת"ק דס"ל דעל הירקות אומר בפה"א מודה להך דרשא דמעין ברכותיו ובזה יש ליישב קצת מה דאיתא בסי' רכ"ח שאומר ברוך עושה ים הגדול וכתב הגאון מהר"א ז"ל שם ס"ק ג' וז"ל פסק כר"י משום דאזיל לשיטתו דאמר תן לו מעין ברכותיו ולכאורה הוא תמוה דאדרבה לפ"ז לא ה"ל למפסק כר"י בהא דהא לא קי"ל כר"י במה שפסק לברך בורא מיני דשאים וע"ש בטור וב"י בשם תשו' הרא"ש ולפי מש"ל י"ל דאע"ג דלא קי"ל בהא כר"י לענין ירקות משום דסבירא לן דפה"א נמי הוי פרטא קצת ומיקרי מעין ברכותיו אבל לענין ברכות עושה מעשה בראשית ה"ל סתמא כברכה על המצות דקי"ל כר"י דבעי מעין ברכותיו וזה לא מיקרי מעין הברכות:

בית יוסף אורח חיים סימן רכח

על ימים ונהרות וכו'. משנה בפרק הרואה (נד.): ומה שתמה רבינו על הרמב"ם (ברכות פ"י הט"ו) למה פסק כרבי יהודה דאמר דמברך על הים הגדול ברכה בפני עצמו ולא כתנא קמא שלא חילק בין ברכת הים הגדול לברכת שאר ימים יש לומר דאפשר שסובר דרבי יהודה לא בא לחלוק אלא לפרש דעד כאן לא קאמר תנא קמא דעל הימים מברך עושה מעשה בראשית אלא בשאר ימים אבל בים הגדול מברך ברוך שעשה את הים הגדול. ואח"כ מצאתי להרא"ש שכתב בתשובה (כלל ד סי' ד) וששאלת על הים הגדול שאומר במשנה שמברכין עליו ברוך שעשה את הים הגדול [אם] הוא ים אוקיאנוס (והים) [או הים] שלנו שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים יראה שהוא ים אוקיאנוס דוקא אף על פי שבלשון הפסוק (במדבר לד ו) נקרא ים שלנו הגדול מ"מ הכא משמע שהוא ים אוקיאנוס מדקתני רישא על הימים ועל הנהרות אומר ברוך עושה מעשה בראשית והדר תנא רבי יהודה הרואה את ים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול מדהזכיר ברישא ימים בסתם ופירש רבי יהודה הים הגדול משמע דבים אוקיאנוס מיירי ולא פליג אתנא קמא דת"ק איירי בשאר כל הימים דכמה ימים גדולים ישנם בעולם ואתא רבי יהודה למימר דים הגדול יש לו ברכה בפני עצמו ותנא קמא מודה בהא. וה"ר יונה (מב: ד"ה הרואה את) כתב דהא דתנן ים הגדול למעט ימים קטנים שהם כמו שלוליות שנפרדין מהים הגדול שאינו מברך עליהם:

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף מ עמוד א

הלכה כר"י בברכת המצוות בלבד משום ששם כל מצוה קובעת ברכה לעצמה

"אין הלכה כר"י". וצ"ב מאי ס"ד שהוצרך מפני זה ללמדינו שאין הלכה כר"י, הרי פשוט הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים, וא"כ מה אתא תלמודא לאשמועינן.

ונראה, שס"ד עפ"י מה שבפרק לולב וערבה (סוכה מו א), נחלקו חכמים ור"י בהיו לפניו מצוות הרבה שלחכמים מברך אקב"ו על המצות ולר"י מברך על כל אחת ואחת בפ"ע, וטעמא דר"י התם הוא מהאי קרא כמבואר כאן ברש"י ד"ה כל יום.

וכיון דהתם קיי"ל כר"י ס"ד שה"נ יהא הלכה כר"י ולכך צריך ללמדינו שמה שלמד ר"י הכא שדין זה הוא אף בברכת הנהנין לא יהא בזה הלכה כמותו כהתם.

ולפי הנ"ל צריך ביאור כיון שדין של ר"י הכא ודינו של ר"י התם הוא מאותו טעם, מפני מה התם הלכה כמותו והכא אין הלכה כמותו.

ונראה פשוט בזה, שחלוק דין ברכת הנהנין לענין זה מברכת המצוות לענין זה. משום שלגבי ברכת המצות איכא טעם שכל מצוה קובעת ברכה לעצמה כדאמרינן התם ששבת קובעת ברכה לעצמה וכו'. משא"כ לענין ברכת הנהנין שאין בה ענין של קביעות ברכה לכל דבר אלא כל הטעם הוא בכדי שלא יהנה מן העוה"ז בלא ברכה, ובזה סגי בברכה אחת לכולם כדי שלא יעבור ע"ז.

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות - הערות דף מ עמוד א הערה 345

345. עוד יש להוסיף בזה דהתם לגבי מצוה הוי כנזדמנו לו במקרה ב' מצוות כהדדי ובזה אמרינן דמאחר שהוקבע ברכה נפרדת על כל מצוה בפני עצמה, הרי מה שעתה הם שניהם לפניו אי"ז משנה נוסח ברכתם הרגיל זה בפנ"ע וזה בפנ"ע, ולכך הלכה כר"י ומשא"כ הכא בברכות הרי הוי הנידון מלכתחילה אי בעינן לקבוע ברכה על כל מין בנפרד או דסגי בברכת הנהנין כולל. ובזה פסקינן דלא כר"י.