אשפוך לפניו שיחי התפילה כמחנכת ואפשרות השינוי בה

פתיחה

הגמרא בברכות מספרת אודות תקנה של שמואל הקטן ביחס לתפילת שמונה עשרה:

"תנו רבנן: שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה." (ברכות כח(

כיצד שמואל הקטן יכול לתקן ברכה נוספת?

לכאורה, היתר זה מגיע מתוך הבנה שיש צורך בדורות הבאים שהתפילה תהיה שונה, ולכן בידיו של שמואל הקטן לשנות את מבנה התפילה באופן דרסטי. נדמה לי, שאחד משיקוליו של רבן גמליאל, המחפש אדם היכול לתקן ברכה זו, הוא ה'ממד המחנך' בתפילה

עיון במבנה התפילה

התפילה באה כמסגרת של שיחה בינינו לבין הקב"ה, בה אנו שופכים את רצונותינו לפניו. מבנה התפילה כולל בתוכו כמה חלקים; אני אתמקד במבנה של תפילת 'שמונה עשרה' שמתוכו ניתן ללמוד עקרונות לכלל התפילה. בסדר התפילה, לאחר 'קרבנות' אנו עוברים ל'פסוקי דזמרא', בהם אנו משבחים את הקב"ה לפני תפילת 'שמונה עשרה'. לכאורה, מטרת אמירת 'פסוקי דזמרא' היא להכין אותנו לקראת המפגש עם הקב"ה ב'שמונה עשרה'.

תפילת 'שמונה עשרה'[[1]](#footnote-1) מתחלקת לשלושה חלקים:

1. שבח – שלוש הברכות הראשונות.
2. בקשה – חמש־עשרה או שש־עשרה הברכות האמצעיות.
3. הודאה – שלוש הברכות האחרונות.

מדוע יש מסגרת אם כל מטרת הברכות היא בקשת צרכים?

אנשי כנסת הגדולה קבעו שבבואנו לפני מלך מלכי המלכים בבקשות, נזכיר את שבחו על־מנת שנבין בפני מי אנו עומדים. בסיום התפילה, נוספו ברכות השבח כדי שלא נחשוב רק 'מה עוד', אלא גם 'מה קיבלנו.'

בברכות האמצעיות בהן אנו שופכים את שיחנו ובקשתנו לפני הקב"ה, חז"ל מלמדים אותנו דין מעניין – האדם חייב להזכיר את צרתו יחד עם צרת הציבור. מדוע?

 חז"ל רצו לחנך אותנו לאכפתיות, שלא נדאג רק לעצמנו בכל צרה הבאה עלינו; שתמיד חשוב לזכור שגם לאחרים קשה בלימודים ובקיום המצוות; שגם הם צריכים גאולה, רפואה ופרנסה; שיש עדיין יהודים בגלות; שאין לנו עדיין מנהיגים ראויים; שיש רשעים ואויבים בעולם; שאנחנו רוצים שה' יאהב אותנו וידאג לנו ובנוסף, תפילה לבניין ירושלים ומלכות דוד המייצגים את גאולת העם. לסיום מופיעה ברכת סיכום בה אנו מבקשים שה' ישמע את כל תפילותינו.

ממילא, צריך להבין שהתפילה באה לתפוס שלוש ציפורים במכה אחת:

1. תפילה ובקשה מהקב"ה.
2. קשר עם הקב"ה.
3. חינוך לאכפתיות ציבורית.

הוספת ברכת המינים לתפילה

נחזור לברכת המינים. באותם ימים הייתה מתיחות דתית גדולה בין הנוצרים לבין היהודים ובראשם הסנהדרין. מה ניתן לעשות בנושא?

רבן גמליאל מבקש משמואל הקטן להוסיף חלק לתפילה בכדי לטפל במספר מישורים:

א. מבחינת הבקשה מהקב"ה – לדעת רבן גמליאל מדובר בקבוצה המזיקה לעם־ ישראל ולכן הוא מבקש שהקב"ה 'יטפל' בהם.

 ב. מבחינת החינוך – כשאדם מציין בתפילתו, שלוש פעמים ביום, שנוצרים זה 'רע' הוא קולט אט־אט את הרעיון הזה.

 ג. מבחינה חברתית – עם־ישראל כולו מתפלל יחד; מי שמתפלל אחרת לא יתקבל כחלק מהציבור, הן מצידו, כשלא ירגיש בנוח, והן מהבחינה הציבורית.

התפילה כמחנכת

 יש ראיות רבות ומשמעויות שונות לתפישת התפילה כמחנכת[[2]](#footnote-2), אביא כאן מספר דוגמאות בודדות:

 הרעיון העומד בבסיס ברכות הנהנין הוא שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אך מדוע אסור ליהנות, האם באמת שייך גזל כלפי שמיא? נדמה לי, שגם כאן יש דין שמטרתו להזכיר לנו ממי הכל מגיע. בכל עת שאנו נהנים מהעולם עלינו לזכור שיש למי להודות על־כך.

דוגמה נוספת היא מההלכה הדורשת מהאדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הגמרא בברכות מביאה את טעם הדרישה:

"רבי מאיר אומר: מנין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? תלמוד לומר: אשר נתן לך ה' א־להיך - דיינך, בכל דין שדנך, בין מדה טובה ובין מדה פורענות" (ברכות מח:) הדגש כאן הוא על האדם, הנדרש להכיר במלכותו יתברך הן בדברים הטובים והן בדברים הרעים ח"ו. "

החיבור לתפילה

המאירי בשבת מתייחס לבעיה שבאמירת הלל כל יום:

" הקורא הלל בכל יום הרי הוא כפורק עול מן התפלה שהלל לא נתן אלא להודאה על מה שעבר באיזה נס או באיזה גאולה וכל שקובעו בכל יום דומה כמי שאין לו לצעוק ולהתפלל לזמן העומד או להבא ועל דבר זה הוא קוראו מחרף וי"מ הטעם שמתוך שאומרו תמיד ושלא בטעם אינו מרגיש להתעורר עליו בימים שנקבע בו להודאה על הנסים שארעו בהם ויבא מזה להכחיש בהם ובירושלמי פירשו שמתוך שגירותו ורגילותו אינו מכוין בו והרי הוא קורא ה' עשה עצביהם ונמצא מחרף אבל פסוקי דזמרה והוא מתהלה לדוד עד סוף תהלים מצוה לאומרם בכל יום." (בית הבחירה למאירי שבת דף קיח:)

על־פי המאירי, הבעיה היא שהאדם לא ירגיש הרגשה מיוחדת בימים המיוחדים כשיאמר הלל בכל יום. מכאן יוצא שלשיטתו התפילה צריכה לבטא את תחושת האדם. לא אאריך בהוכחות בנושא, מכיוון שנראה לי פשוט שבתפילה אנו באים לומר אמירה מסוימת הבאה מתוכנו בנוסף לעצם הפניה לקב"ה.

נוסח התפילה

חז"ל הביאו קווים מנחים לתפילה ולברכת המזון, ביחס לברכת המזון הובאה ברייתא בגמרא בברכות: "תניא, רבי אליעזר אומר: כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה, בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים - לא יצא ידי חובתו; נחום הזקן אומר: צריך שיזכור בה ברית. רבי יוסי אומר: צריך שיזכור בה תורה. פלימו אומר: צריך שיקדים ברית לתורה, שזו נתנה בשלש בריתות וזו נתנה בשלש עשרה בריתות. רבי אבא אומר: צריך שיאמר בה הודאה תחלה וסוף, והפוחת - לא יפחות מאחת, וכל הפוחת מאחת הרי זה מגונה. וכל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ ומושיע את ישראל בבונה ירושלים - הרי זה בור, וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים - לא יצא ידי חובתו. מסייע ליה לרבי אילעא, דאמר רבי אילעא אמר רבי יעקב בר אחא משום רבינו: כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים - לא יצא ידי חובתו." (ברכות מח:-מט.)

מכללים אלו ניתן להסיק, שאין צורך בנוסח מוגדר וקבוע; החובה למשל, נזכרת חובה להזכיר היחידה היא בהזכרת עניינים מסוימים[[3]](#footnote-3). הודאה בתחילה ובסוף אך לא נאמר הנוסח המדויק. החשיבות של הזכרת הדברים הללו, היא בחובת ההודאה על מה שיש לנו ותפילה ביחס למה שנצרך לנו.

נעיין בדברי הגמרא על פסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות שנאמרים בימים נוראים:

"משנה. אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. רבי יוחנן בן נורי אומר: אם אמר שלש שלש מכולן - יצא.

גמרא ... איבעיא להו: היכי קתני: שלש מן התורה, שלש מן הנביאים, ושלש מן הכתובים דהוו תשע - ואיכא בינייהו חדא, או דלמא: אחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים, דהויין להו שלש - ואיכא בינייהו טובא? - תא שמע, דתניא: אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. ואם אמר שבע מכולן - יצא, כנגד שבעה רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר: הפוחת - לא יפחות משבע, ואם אמר שלש מכולן - יצא, כנגד תורה נביאים וכתובים. ואמרי לה: כנגד כהנים לוים וישראלים. אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי.

משנה. אין מזכירין (זכרון מלכות ושופר) [מלכות זכרונות ושופרות] של פורענות." (ראש השנה לב.(

 הגמרא מתווה כללים למקומות מהם יש לקחת את הפסוקים ואיזה סוג פסוקים ניתן לבחור, אך גם כאן אנו רואים שנוסח הברכה גמיש.

יחס הפוסקים

נעיין ביחסם של הפוסקים לשינויי נוסח. נראה שהרמב"ם לא הזכיר בסדר התפילה בימים רגילים את תפילת 'עלינו לשבח', אבל כיום אנו אומרים אותה. שאלתי את הרב דוד פוקס אודות הכנסת "עלינו" לתפילה והוא אמר לי שהוסיפו את התפילה לאחר מסעי הצלב, בעקבות הנעקדים שאמרו אותה בשעת הירצחם; כלומר, הוסיפו את החלק הזה לזכרם. עדות המזרח נתקלו בתפילה זו בעקבות איחוד קהילות, לאחר גירוש ספרד, אהבו את התפילה וצירפו אותה.

שינוי המובא בפוסקים בפירוש הוא ביחס למלכות בית דוד וירושלים, בה כתב המאירי ששינו את נוסח ברכת המזון בהתאם לתקופה:

"משה רבינו תקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן יהושע תקן להם ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ דוד ושלמה תקנו להם בונה ירושלים דוד תקן להם בה על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ושלמה תקן בה על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו ואף על פי שבסמוך למדוה מהמקראות ושכך גזור לומר שהם מן התורה מ"מ הם תקנו להם מטבע אף על פי שאחר חורבן הוצרכו חכמי הדורות לשנות המטבע בקצת דברים בהשבת מלכות בית דוד למקומה וכיוצא בזה." (בית הבחירה למאירי ברכות מח:)

ביחס לתפילת 'נחם' מול 'רחם' בתשעה באב, הביא הרב גורן בתשובתו ב"תרומת הגורן" (חלק א סימן קכב) שיש למחוק את החלק האמצעי ב'נחם', בכדי לא להוסיף תפילת שוא בתפילה. הרב גורן הוסיף שהחלק המעכב בתפילה הוא הפתיחה והסיום, ולכן לא ישמיט את הסוף וההתחלה.

סיום

לסיכום ולמסקנה, ראינו שישנם פסיקות ושינויים בסידורים המוכיחים שינויים בתפילה בעקבות שינויים במציאות. מרכיב נוסף שהכנסנו הוא עצם התפישה המורחבת, שהתפילה אינה באה רק כדי לשפוך שיח בפני הקב"ה, אלא גם בכדי לחנך אותנו. לכן, על־מנת שנוכל לומר את הדברים הנכונים כלפי שמיא ובכדי לחנך את עצמנו בדרך שנראית לנו נכונה, נראה שכדאי להתאים דברים מסוימים כגון: "על ארץ חמדה, טובה ורחבה שהנחלתנו", כי סוף־סוף חזרנו לארצנו; תפילת 'נחם', וחלקים מתפילת מוסף ותחנון שיש לחשוב על יחסנו עליהם ועוד. כמובן שהשינויים צריכים להיעשות בגדר המותר ושלא יעכבו בתפילה, כדי שלא יצא שכרנו בהפסדנו.

 נסיים בדברי הכוזרי אודות היחס שלנו למה שאנו אומרים בתפילה, אם אנו מנתקים בין דברינו בתפילה לבין רצונותינו ומאוויינו:

"כי הענין הא־להי איננו חל על האיש אלא כפי הזדמנותו לו אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. ואילו היינו מזדמנים לקראת א־להי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. ואין דבורנו: השתחוו להר קדשו, והשתחוו להדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, כאשר אמרת מלך כוזר) "כוזרי, מאמר ב, כד(

1. אודות מספר הברכות בשמונה עשרה, מומלץ לעיין בתוספתא ברכות (ג:כה) [↑](#footnote-ref-1)
2. אנקדוטה משעשעת המדגימה את הנקודה: בברכת המינים שב'שמונה עשרה' יש הבדל בין הסדורים הציוניים לסדורים שאינם כאלו בשאלה האם כתוב "אויביך" או "אויבי עמך". מוזמנים לראות את ההבדל בין הסידורים 'רעדעלהיים', 'תפילת כל פה' ו'רינת ישראל' ביחס לברכה זו, ניתן לעיין בשינוים רבים אחרים בתפילה בין הסידורים הללו. (כל הסידורים יצאו במאתיים שנה האחרונות([↑](#footnote-ref-2)
3. יעוין בברכת המזון של הרמב"ם. הרב יצחק עבאדי בשו"ת אור יצחק (חלק א, סימן נ"ט) והרב יאיר שאקי בסידור ארץ ישראל בה הביאו נוסח של ברכת המזון על פי הכללים הבסיסיים בגמרא. [↑](#footnote-ref-3)