הרב יהודה זולדן, חגי יהודה וישראל, שבי דרום: מכון התורה והארץ, תש"פ, עמ' 62-43

ב

ברכות השופר – שמיעה ותקיעה

(ראש השנה לד ע"ב)

1. ברכת התקיעה
2. "הכל חייבין בתקיעת שופר... ושמע קול שופר"
3. הכל חייבין בתקיעת שופר
4. שמע מתשעה בני אדם, לסירוגין; תקע והריע
5. היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר
6. "התוקע לתוך הבור... אם קול שופר שמע"
7. אין מעכבים התינוקות מלתקוע, מתעסקים עמהם עד שילמדו
8. "מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע"

ג. נוסח הברכות

1. רב אחאי גאון: "לתקוע בשופר"
2. רמב"ם: "לשמוע קול שופר"
3. רבנו תם: "על תקיעת שופר", "לשמוע קול שופר"

סיכום

א. ברכת התקיעה

בגמ' (ברכות לג ע"א) נאמר: "אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות". כלומר, הברכות הן מדרבנן ולא מהתורה (למעט ברכת המזון וברכת התורה).

נוסח ברכת השופר לא נזכר בדברי תנאים ואמוראים, אם כי בתלמודים נזכר שיש ברכה כשמקיימים מצוות שופר. בתלמוד ירושלמי (ברכות ט, ג) נאמר:

מצות אימת מברך עליהן? רבי יוחנן אומר: עובר לעשייתן. רב הונא אומר: בשעת עשייתן. אתיא דרב הונא כשמואל דאמר רבי יוסי בי ר' בון בשם שמואל: כל המצות טעונות ברכה בשעת עשייתן חוץ מתקיעה וטבילה.

כל המצוות מברך עובר לעשייתן, חוץ ממצוות הטבילה והשופר. מברכים לפני התקיעה בשופר, ומברכים לאחר הטבילה. כאמור לא נאמר בירושלמי מה הוא נוסח הברכה.

דברי שמואל נזכרו גם בתלמוד בבלי (פסחים ז ע"ב) אך באופן שונה:

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן... בי רב אמרי חוץ מן הטבילה ושופר. בשלמא טבילה דאכתי גברא לא חזי, אלא שופר מאי טעמא? וכי תימא משום דילמא מיקלקלא תקיעה, אי הכי אפילו שחיטה ומילה נמי? אלא אמר רב חסדא: חוץ מן הטבילה בלבד איתמר.

יושם לב שבירושלמי נאמר "חוץ מתקיעה" – הפעולה, ובבבלי נאמר "חוץ מן... שופר" – הכלי שבו מתבצעת הפעולה. הגמרא שאלה: אמנם על הטבילה, לא ניתן לברך עובר לעשייתה כי בעל הקרי לא ראוי לברך, אך מדוע בשופר לא יברך עובר למצווה? ואם החשש הוא שמא תתקלקל התקיעה – לא תצליח, אם כך גם בשחיטה ובברית מילה לא יברך עובר לעשייתן? ועל כן תיקנה הגמרא את ההלכה – "חוץ מן הטבילה בלבד", שם מברכים לאחר הטבילה, אך שופר מברכים עליו עובר לעשייתן.

אף שיש הבדל בין התלמודים בנוגע לשלב הברכה על התקיעה, תוכן הברכה לא נזכר הן בירושלמי הן בבבלי.[[1]](#footnote-1)

ראשונים הזכירו את "ברכת התקיעה" אך לא כתבו את נוסח הברכה. כך כתב רבנו חננאל (ראש השנה לד ע"א):

נהגו הכל כמנהג הזה לתקוע מיושב כמו שתיקן ר' אבהו, ועליהן מברך התוקע ברכת התקיעה.

גם הרי"ף (ראש השנה י ע"ב מדפי הרי"ף) כתב: "ונהגו העם לתוקען כשהן יושבין ומברכין עליהם ברכת התקיעה". הריטב"א (ראש השנה לד ע"א) העיר על דברי הרי"ף הללו: "ומה שכתב ומברכין עליהם ברכת התקיעה לא כתב רבינו ז"ל נוסח ברכה זו".

הנוסח המדויק של כל ברכה מברכת המצוות הוא משמעותי. באמצעות נוסח הברכה ניתן להבין מה היא פעולת המצווה הנדרשת. החתם סופר (פסחים שם) דייק בנוסח הגמרא "כל המצות כולן מברך עליהם עובר לעשיתן":

דקדק לומר "כל המצות". והיה די באומרו חייב לברך על המצות עובר לעשייתן? י"ל משום דמבואר בכוזרי (ג, יז) טעם הברכה שיהיה ההכנה לעשיית המצוה וקבלת הקדושה ההיא, על דרך שהוסיפו המקובלים עתה לומר "הריני מזומן". ואם כן היה אפשר לומר דוקא במצות שהם הכנת קבלת תוספת קדושה כאכילת פסח, וקדשים, או מצה, והדומה ישיבת סוכה, והנחת תפילין, ורבים כאלו. לזה יצטרך ההכנה קודם עשייתן. מה שאין כן מצוות שטעמם להעביר גילולים מן הארץ כביעור חמץ ...קמ"ל כל המצות דייקא.

כלומר, כדי שלא נאמר שיש לברך ברכת המצוות רק במצוות שיש בהן תוספת קדושה אך לא במצוות עשה שיש בהם ביעור של רע כמו ביעור חמץ, אמרו בגמרא "כל מצוות" – לרבות כל סוגי מצוות העשה.

מדברי החתם סופר עולה שיש שתי מטרות לברכה לפני קיום המצווה: [1] "שיהיה ההכנה לעשיית המצוה" [2] "וקבלת הקדושה ההיא". נראה להסביר שההכנה למצווה באמצעות הברכה היא במובן זה שהברכה מגדירה לעושה המצווה מהי פעולת המצווה הנדרשת, הצפויה. דוגמה: ברכה "על אכילת מצה" משמעותה שפעולת המצווה היא אכילת המצה ולא כל פעולה אחרת. אין לנענע את המצה כמו ארבעת המינים, ואין לקבוע אותה על הדלת כמו מזוזה. יש פרטים נוספים שקשורים לאכילת המצה כמו כמות המצה – כזית, זמן האכילה – כדי אכילת פרס, אופי האכילה – בהסבה, ועוד פרטים הקשורים לטיב המצה ואפייתה, אבל עיקר המצווה היא האכילה. כך גם בנוגע לשופר. תוכן הברכה מסביר את הפעולה הנדרשת והצפויה, אף שיש דינים נוספים שהם תנאי בסיסי לקיום המצווה – סוג השופר, שלמות השופר, ועוד.

נעיין תחילה בדברי תנאים ואמוראים, ומדבריהם נלמד על הגדרת המצווה ועל מקורות לביסוס נוסח הברכה. אחר כך נפנה לעיין בדברי גאונים וראשונים שחלקו בהגדרת מצוות שופר, מה שמשליך על נוסח הברכה – "לשמוע קול שופר" או "על תקיעת שופר", או אולי שתי האפשרויות במצבים שונים.

ב. "הכל חייבין בתקיעת שופר... ושמע קול שופר"

1. **הכל חייבין בתקיעת שופר**

בתוספתא (ראש השנה ב, ה [נזכר באופן חלקי בגמ' ראש השנה כט ע"א; ערכין ב ע"ב, ג ע"ב]) נאמר:

הכל חייבין בתקיעת שופר: כהנים, לוים, וישראלים, גרים, ועבדים משוחררין, חללים, נתינים, ממזרין, סריס אדם, וסריס חמה, פצוע דכא, וכרות שפכה – כולן חייבין. ומוציאין את הרבים ידי חובתן.

חובת המצווה היא לתקוע בשופר. לו הייתה המצווה לשמוע את קול השופר, הייתה אומרת התוספתא 'הכל חייבין בשמיעת שופר'. מן התוספתא משמע שהחובה לתקוע היא חובה אישית, והיא מוטלת על גופו של אדם. אם כך, למה נאמר בסיפא "ומוציאין את הרבים ידי חובתן", ולא כנוסח החיוב בברכת המזון בתוספתא (ברכות ה, יד):

הכל חייבין בברכת המזון: כהנים, לוים, וישראל, גרים, ועבדים משוחררין, חללים, נתינים, ממזרין, סריס אדם, וסריס חמה, פצוע דכא, וכרות שפכה – כולן חייבין. ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן.

ברכת המזון היא חובה אישית ואדם אינו יכול להוציא אחר בברכתו.

דברי התוספתא בעניין תקיעת השופר, דומים לדברי התוספתא (מגילה ב, ז), בעניין מקרא מגילה:

הכל חייבין בקריאת מגלה: כהנים, לוים, וישראל, גרים, ועבדים משוחררין, חללים, נתינים, וממזרים, סריס אדם, סריס חמה, פצוע דכא וכרות שפכה – כולן חייבין. ומוציאין את הרבים ידי חובתן.

גם במגילה החובה היא לקרוא מגילה, אך הקורא יכול להוציא אחר ידי חובה. בנוגע למגילה לא נאמר בתוספתא שהחובה היא לשמוע מגילה אלא קריאת מגילה. נראה ששני המצבים במגילה ושופר דומים, אף שמצוות שופר היא מהתורה ומגילה היא מדרבנן, שכן כל המנויים בתוספתא חייבים לתקוע בשופר ולקרוא מגילה. אך מאחר שהמטרה היא לשמוע את קול השופר ולשמוע את הכתוב במגילה, מי שלא יודע לתקוע או לקרוא יכול לצאת ידי חובה אם שמע את התקיעה או הקריאה מאחר. ברכת המזון, לעומת זאת, אינה צריכה להישמע מפי אחרים כמובן.

האפשרות להוציא אחר ידי חובה בתקיעה מופיעה בקצרה בברייתא בירושלמי (ראש השנה ד, י): "אדם מוציא ידי חבירו בתקיעה, ואין אדם מוציא ידי חבירו בברכה" (ברכות מלכויות זכרונות שופרות שתפילת מוסף), ובבבלי (ראש השנה לד ע"ב): "ויחיד שלא תקע – חבירו תוקע לו, ויחיד שלא בירך – אין חבירו מברך עליו".

על התקיעה האישית ניתן ללמוד מההלכות הקשורות לראש השנה שחל להיות בשבת לאחר החורבן. במשנה (ראש השנה ד, א) נאמר שלאחר החורבן התקין רבן יוחנן בן זכאי שיתקעו בשבת בכל מקום שיש בית דין. ובכל זאת היה הבדל בין תקיעה בשבת במקום המקדש בירושלים לבין תקיעה במקום שיש בית דין. כך נאמר במשנה (שם):

ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה: שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא – תוקעין, וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד.

הגמרא (ראש השנה ל ע"א) הסבירה את ההבדל:

דבירושלים תוקעין יחידין וביבנה אין תוקעין יחידין.

וביבנה אין תוקעין יחידין? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא [דיחידאי]!

אלא לאו דבירושלים תוקעין בין בזמן בית דין ובין שלא בזמן בית דין. וביבנה, בזמן בית דין אין, שלא בזמן בית דין לא.

ראשונים (ר"ח, תוספות ועוד) הסבירו שאותם תוקעים יחידים הם אלו שהגיעו לבית הדין אך איחרו ולא שמעו את התקיעות של שליח בית הדין. מכך שרבים היו תוקעים בעצמם במקום בית הדין ביבנה, עד שאי אפשר היה לשמוע קול אחר באזניים, ולא אמרו שאחד יתקע או כמה אנשים יתקעו לכל המאחרים, משמע שהיה מקובל לתקוע באופן אישי.

החובה האישית לתקוע, וההנהגה הנפוצה שכל אחד תוקע באופן אישי, שימשה נימוק לביטול התקיעה בראש השנה שחל בשבת שלא במסגרת בית דין (ראש השנה כט ע"ב):

דאמר רבה: "הכל חייבין בתקיעת שופר", ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר. גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.

רבה ציטט את דברי התוספתא ש"הכל חייבין בתקיעת שופר", אך עם זאת הוסיף שלא הכול יודעים לתקוע. מאחר שכל אדם צריך לתקוע בעצמו, יש חשש שמא אדם יטלטל את שופרו בשבת, וילך איתו למי שיוכל ללמדו לתקוע, ביטלו חכמים מצוות עשה מהתורה, ואין תוקעים כשראש השנה חל בשבת.

אם המצווה בעיקרה היא לשמוע מפי מי שיודע ובקי, למה חששו חכמים שיטלטלו בשבת ברשות הרבים, הרי מי שאינו יודע לתקוע יכול ללכת לביתו של הבקי והיודע, וישמע ממנו התקיעה? מכאן למדנו שהמצווה היא שכל אחד יתקע. אם אדם לא יודע לתקוע אחר יכול להוציא אותו. אך העיקר הוא תקיעה אישית, ואם כן יש מקום לחששו של רבה, ולכן ביטלו בשב ואל תעשה מצוות שופר בשבת. לפי רבה מסיבה דומה בטלו מצוות ארבעה מינים כשסוכות חל בשבת, וכן ביטלו מקרא מגילה כשפורים חל בשבת.

עוד על התקיעה האישית ניתן ללמוד גם מדברי התוספתא (ברכות ג, יט):

היה משכים לצאת לדרך, הרי זה נוטל שופר ותוקע, לולב ומנענע, מגלה וקורא בה. וכשיגיע זמן קרית שמע קורא. [[2]](#footnote-2)

אדם שיוצא לדרך יכול לתקוע בשופר, לנענע לולב, ולקרוא מגילה, עוד לפני הנץ החמה ולפני שקרא קריאת שמע. סמוך להנץ החמה יקרא קריאת שמע. בלולב הפעולה היא נוטל ומנענע, במגילה הפעולה היא קריאה, בקריאת שמע הפעולה היא לקרוא, בשופר הפעולה היא לתקוע. לכאורה היה צריך להיות נוטל שופר ושומע. אך מדובר על תקיעה אישית, ולכן תיאור הפעולה הוא "נוטל שופר ותוקע".

2. שמע מתשעה בני אדם, לסירוגין; תקע והריע

התוספתא (ראש השנה ב, טו, וכן בראש השנה לד ע"א-ע"ב) מדברת על מצבים שונים של מי ששמע מאחר או מאחרים, ובנוגע למי שתוקע בעצמו:

סדר תקיעות שלש של שלש שלש. שש תקיעות ושלש תרועות.

שמע שש תקיעות ושלש תרועות מתשעה בני אדם כאחד – יצא.

שמע שש תקיעות ושלש תרועות אפי' בסירוגין אפי' כל היום כולו – יצא.

שמע תקיעות וברכות, בין שהקדים תקיעות לברכות ובין שהקדים ברכות לתקיעות – יצא.

תקע והריע, וחזר והריע, ותקע, אין בידו אלא אחת.

תקע והריע, ותקע בנשימה אחת לא יצא.

שמע תקיעה מזה ותרועה מזה, תקיעה מזה ותרועה מזה, אפי' בסירוגין, אפילו כל היום כולו – יצא.

התוספתא פותחת במספר המינימלי של התקיעות בראש השנה – שש תקיעות ושלוש תרועות ובסך הכול תשע תקיעות. לאחר מכן מופיעות שלוש הלכות בנוגע למי ששמע התקיעות מתשעה בני אדם, או כל תקיעה מבין התשע במשך כל היום כולו, לאחריהן הלכה שאין סדר מחייב האם תקיעות לפני הברכות או לא ושתי הלכות הנוגעות לאופן התקיעה של התוקע. ברור אם כן שמדובר בתקיעה אישית. בסוף התוספתא הלכה הנוגעת לשומע.

הלכה נוספת בנוגע לתקיעה ולשמיעה מופיעה בתוספתא (ראש השנה ב, ד וכן בראש השנה כז ע"ב)

נתן שתי שופרות זה בתוך זה ותקע, אם קול הפנימי שמע – יצא, אם קול חיצון שמע – לא יצא.

מדובר על אדם שתוקע לבדו והוא הכניס שופר בתוך שופר. אם הוא שמע את קולו של השופר הפנימי יצא ידי חובה.

3. היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר

בהמשך התוספתא (ראש השנה ב, ז) נאמר:

רועה שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת, וכן חולה שהיה מוטל אחורי בית הכנסת, ומי שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר או קול מגלה, אם כיון לבו יצא, ואם לאו לא יצא.

אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיון לבו וזה לא כיון לבו. זה שכיון לבו יצא, וזה שלא כיון לבו לא יצא. שאין הכל הולך אלא אחר כונת הלב שנאמר: "תכין לבם תקשיב אזניך" (תהלים י, יז), ואומר: "תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצורנה" (משלי כג, כו).

כך גם במשנה (ראש השנה ג, ז):

וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כוון לבו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כוון לבו וזה לא כוון לבו.

המשנה משווה בין תקיעת שופר למקרא מגילה.[[3]](#footnote-3) יש מי שתוקע בשופר ויש מי שקורא מגילה בבית הכנסת ואחרים ששומעים יוצאים ידי חובה. ההנחה היא שהתוקע בבית הכנסת בוודאי מתכוון להוציא אחרים "בשליח ציבור עסקינן, דדעתיה אכוליה עלמא" (ראש השנה כט ע"א). השומע הוא זה שצריך להתכוון לצאת, ובהנחה שברור לו שזה הוא קול שופר, ולא "חמור בעלמא הוא" (ראש השנה כח ע"ב).

אך אם אדם תוקע שלא בבית הכנסת, ואדם אחר רוצה לצאת ידי חובה בשמיעת השופר, אזי שניהם צריכים לכוון. "דתניא: שומע – שומע לעצמו, ומשמיע – משמיע לפי דרכו. אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים – בשליח צבור, אבל ביחיד – לא יצא, עד שיתכוין שומע ומשמיע" (ראש השנה כט ע"א). כך מסופר (שם כח ע"ב-כט ע"א): "אמר ליה רבי זירא לשמעיה: איכוון ותקע לי. אלמא קסבר: משמיע בעי כוונה". מדובר על תקיעה אישית, ור' זירא ביקש משמשו שהיה התוקע שיכוון להוציא אותו.

4. "התוקע לתוך הבור... אם קול שופר שמע"

במשנה (ראש השנה ג, ז) נאמר:

התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא.

בגמרא (ראש השנה כז ע"ב) פירש רב הונא שמדובר על מצב שבו יש אנשים העומדים בשפת הבור ויש אנשים העומדים בתוך הבור. אך רבה (שם כח ע"א) פירש שמדובר על אדם אחד שרוצה להוציא עצמו ידי חובה ותוקע לתוך בור וכד'. המשנה קובעת שהוא צריך לשמוע את קול השופר, ואם תקע ולא שמע לא יצא. בגמרא (ראש השנה כז ע"ב-כח ע"א) נאמר:

אמר רבה: שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור – יצא. ... תא שמע "התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא". ואמאי ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דליערבב קלא? כי קאמר רבה בתוקע ועולה לנפשיה.

הגמרא שאלה מדוע אינו יוצא ידי חובתו בשמיעת קול השופר בתחילת התקיעה, לפני שהתערב בה קול ההד? ומכאן יש להסיק שלא כרבה, שהשומע חצי תקיעה לא יצא. תשובת הגמרא היא שמה שאמר רבה "שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא", הוא רק במי שתוקע לעצמו ולא להוציא אחרים ידי חובתם, ותוך כדי תקיעתו עלה מן הבור.

5. אין מעכבים התינוקות מלתקוע, מתעסקים עמהם עד שילמדו

בתוספתא (ראש השנה ב, ו) נאמר:

התוקע ומתעסק, והתוקע ומתלמד, והמלמד את בנו, והמלמד את תלמידו – אם כיון לבו יצא, ואם לאו לא יצא.

מדובר על אדם אחד שמתעסק או מתלמד לתקוע בשופר, או על שני אנשים שנמצאים ביחד – אב ובן או מורה ותלמיד. אחד מהם תוקע לצרכי לימוד או שהוא מתעסק. הכלל הוא שאם אותו תוקע מתכוון לצאת ידי חובה הוא יוצא.

ובמשנה (ראש השנה ד, ח) נאמר:

אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו. והמתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק – לא יצא.

בנוגע למתעסק, במשנה מופיע רק הפן שהוא איננו מתכוון, ולכן הוא אינו יוצא ידי חובה וגם השומע ממנו לא יוצא ידי חובה. בתוספתא מופיע שאם שניהם יכוונו, המתעסק עצמו יצא ידי חובה ונראה שכך גם השומע ממנו. גם במקרה זה מדובר על אדם שתוקע באופן אישי ואחר שומע ממנו.

בנוגע למי שמלמד את בנו או תלמידו. הגמרא (ערכין ב ע"ב), ציטטה את תחילת התוספתא (ראש השנה ב, ה):

"הכל חייבין בתקיעת שופר". ["הכל"] – לאיתויי מאי? לאיתויי קטן שהגיע לחינוך, דתנן: "אין מעכבין את הקטן מלתקוע" ביום טוב.

כלומר יש ערך ללמד אחרים לתקוע. אמנם קטן פטור מלתקוע ואינו מוציא אחרים ידי חובה (תוספתא ראש השנה ב, ה; משנה ראש השנה ג, ח), אבל קטן שהגיע לחינוך מלמדים אותו.

אם עיקר המצווה היא לשמוע את השופר מדוע כל כך חשוב ללמד קטנים שהגיעו לחינוך לתקוע ביום טוב ואף בשבת, ואף בני אדם בוגרים? אם כן למדנו שראוי שכל אדם ידע לתקוע ולקיים המצווה בעצמו. אמנם, אם אינו יודע או מסיבה אחרת, יכול לצאת ידי חובה באמצעות שמיעה מאחר.

6. "מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע"

במשנה (ראש השנה ד, ט):

מי שבירך, ואחר כך נתמנה לו שופר – תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים.

אדם שלא היה לו שופר, וכבר התפלל תפילת מוסף ואמר תשע ברכות, ואחר כך השיג שופר, עליו לתקוע באופן עצמאי. לא נאמר במשנה שעליו לשמוע 'תקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים', אלא שהוא עצמו תוקע.

בגמרא (ראש השנה לד ע"ב) נאמר עוד:

מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע. טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא, הא הוה ליה שופר מעיקרא, כי שמע להו – אסדר ברכות שמע להו.

רב פפא בר שמואל קם לצלויי, אמר ליה לשמעיה: כי נהירנא לך – תקע לי. אמר ליה רבא: לא אמרו אלא בחבר עיר.

תניא נמי הכי: כשהוא שומען – שומען על הסדר, ועל סדר ברכות, במה דברים אמורים – בחבר עיר, אבל שלא בחבר עיר – שומען על הסדר, ושלא על סדר ברכות.

בברייתא נאמר שאם היה לו שופר, הוא היה שומע את התקיעות על סדר הברכות ובחבר עיר. נדייק בלשון הגמרא. לא נאמר בגמרא שאם היה לו שופר מעיקרא הוא היה תוקע על סדר הברכות, אלא שהוא היה שומע על סדר הברכות. תקיעה על סדר הברכות היא רק בציבור, ולא כל אחד תוקע. על כך הובא הסיפור על רב פפא בר שמואל שהתפלל ביחידות, וביקש משמשו לתקוע לו כשיסמן לו בעת שהוא יתפלל מוסף, ועל כך אמר לו רבא שרק בחבר עיר – במסגרת תפילה בציבור, יש לתקוע על סדר הברכות. כך גם לשון הברייתא המבחינה בין שמיעת קול השופר בחבר עיר לבין יחיד.

סיכום ביניים:

ממכלול המקורות עולה שמצוות שופר היא החובה לתקוע בשופר ולשמוע את קולו של השופר. מי שלא יודע לתקוע, יכול לצאת בשמיעה מאחר. ממספר מקורות עולה שאכן היו שתקעו לבד ושמעו את תקיעתם, או ששמעו ממישהו אחר שידע לתקוע.

מותר ורצוי ללמוד לתקוע, ואפילו לקטנים שלא חייבים עדיין לתקוע. בשל החובה האישית לתקוע, ביטלו חכמים את המצווה לתקוע בשופר כשראש השנה חל בשבת. יש הלכות הנוגעות רק לזה ששומע, כולן עוסקות בכוונתו לשמוע ולקיים מצוות שופר, ויש הלכות הנוגעות לתוקע שכאמור גם הוא חייב לשמוע.

במה שנוגע לתקיעות במסגרת הציבור על סדר הברכות, ההנחה היא ששליח הציבור מתכוון להוציא בתקיעה את כל מי ששומע אותו, אך על כל שומע לכוון לצאת ידי חובה.

ג. נוסח הברכות

1. **רב אחאי גאון: "לתקוע בשופר"**

רב אחאי גאון (שאילתות, שאילתא קעא) כתב כך:

דמחייבין דבית ישראל למיתקע בחצוצרתא בחד בתשרי... מיקמי דמצלי דמוסף, בעי למיקם שליחא דציבורא אכרעיה וכולי עלמא יתיב. ונשקול חצוצרתא בידיה ומברך בא"י אמ"ה אקב"ו לתקוע בשופר.

הרב אליעזר ממיץ (ספר יראים סימן תיט [דפוס ישן – קיז]), הרב משה מקוצי (ספר מצוות גדול, עשין סימן מב) כתבו שנוסח הברכה הוא: "על תקיעת שופר".

המצווה היא לתקוע בחצוצרה – שופר, ונוסח הברכה בהתאם. ייתכן שנוסח ברכה זו שתוכנה הוא חובת התקיעה, מבוסס על לשון הפסוק (תהלים פא, ו): "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו", ועל פי דרשת הגמרא (ראש השנה לד ע"א): "אי זהו חג שהחדש מתכסה בו – הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא שופר".

ברור הוא שאי אפשר לשמוע קול שופר אלא אם כן מישהו תקע בשופר. נראה שלפי רב אחאי מי שתוקע בשופר ומפיק את הקולות, הוא זה שמברך מפני שהוא אכן מבצע את פעולת התקיעה. כאמור, גם התוקע וגם השומעים צריכים לשמוע את התקיעה, אבל הברכה היא על פעולת המצווה לא על התוצאה. האחרים יוצאים ידי חובה בשמיעת התקיעה. אין מדובר על תקיעה בעלמא שאין צורך לשמוע אותה. כשם שקורא המגילה מברך "על מקרא מגילה" ורק הוא זה שקורא, ואילו האחרים שומעים בלבד.

אמנם רב אחאי תיאר בדבריו את התקיעה במסגרת הציבור, ובכל זאת נראה שכך יברך גם מי שתוקע לעצמו או שתוקע גם לאחרים ששומעים אותו שלא במסגרת ציבור. לפי רב אחאי זה שתוקע מברך על פעולת התקיעה, אם כי התקיעה היא האמצעי לשמוע את קול השופר.

רב אחאי אינו מתייחס לכל המקורות שצוינו לעיל בנוגע לעידוד הלימוד לתקוע בשופר, וסיבת ביטול המצווה כשראש השנה חל בשבת ועוד. אך ברור שהגדרת המצווה היא פעולת התקיעה וזה גם תוכן הברכה.

1. **רמב"ם: "לשמוע קול שופר"**
2. **בראש השנה המצווה היא לשמוע, ביובל המצווה היא לתקוע**

רוב הגאונים ורוב מוחלט של הראשונים כתבו שיש לברך "לשמוע קול שופר".[[4]](#footnote-4) ייתכן שנוסח זה מבוסס על לשון הפסוק "עלה אלוקים בתרועה ה' ב**קול שופר**" (תהלים מז, ו). גם הרמב"ם מביא נוסח זה נעיין בדבריו.

הרמב"ם (ספר המצוות מצוות עשה קע; רמב"ם הל' שופר א, א) הגדיר באופן ברור את מצוות השופר:

"שצונו לשמוע קול שופר ביום ראשון מתשרי והוא אמרו 'יום תרועה יהיה לכם' ". בהמשך הפרק (שם ג) כתב הרמב"ם:

שופר הגזול שתקע בו יצא, שאין המצוה אלא בשמיעת הקול אף על פי שלא נגע בו ולא הגביהו השומע יצא, ואין בקול דין גזל.

מקור דברי הרמב"ם בירושלמי (סוכה ג, א) שמסביר מדוע לולב הגזול פסול ואילו שופר כשר? "מה בין שופר ומה בין לולב?... אמר ר' לעזר תמן בגופו הוא יוצא, ברם הכא בקולו הוא יוצא"**.**

המצווה היא לשמוע את הקול היוצא מהשופר, ולכן אף מי שגזל את גוף השופר, יוצא ידי חובה בשמיעת הקול.[[5]](#footnote-5) הרמב"ם כתב את נוסח ברכת השופר בהתאם כשתיאר את סדר התפילה בראש השנה (הל' שופר ג, י):

המנהג הפשוט בסדר התקיעות של ראש השנה בצבור כך הוא: אחר שקוראין בתורה ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם ואחד עומד ומברך: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול שופר" וכל העם עונין אמן, וחוזר ומברך "שהחיינו" וכל העם עונין אחריו אמן.

משם ואילך תאר הרמב"ם את סדר תקיעת השופר בתפילת מוסף.

הרמב"ם (הל' שופר ב, א) פסק על פי התוספתא (ראש השנה ב, ה) "הכל חייבים בתקיעת שופר" כך: "הכל חייבין לשמוע קול שופר כהנים לוים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים". הרמב"ם פירש שהחובה לתקוע בשופר היא לשמוע קול שופר, לא התקיעה עצמה.

בנוגע לסיבה מדוע אין תוקעים כשראש השנה חל בשבת כתב הרמב"ם (הל' שופר ב, ו) כך:

ולמה אין תוקעין? גזירה שמא יטלנו בידו ויוליכנו למי שיתקע לו, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, או מוציאו מרשות לרשות ויבא לידי איסור סקילה, שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיאין לתקוע.

הרמב"ם לא כתב שהחשש הוא שמא אדם יטלטל השופר ברשות הרבים או מרשות לרשות כדי ללמוד לתקוע ממי שיודע ובקי, אלא שילך למי שיודע ובקי שיתקע לו. מבחינה זו פרוש הרמב"ם מתאים מאוד לשיטתו שהמצווה היא לשמוע קול שופר. אך הסיפא של ההלכה ברמב"ם תמוהה: "שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיאין לתקוע". לפי שיטתו היה לו לכתוב 'שהכל חייבים לשמוע קול שופר', שהרי לשם כך הולך שאחר יתקע וישמיע לו? אלא אם כן נסביר שזו אכן כוונת הרמב"ם "שהכל חייבים בתקיעה" – הכל חייבים לשמוע את קול התקיעה, שהרי לפיו אין חובה אישית על כל אחד לתקוע.

הרמב"ם (שו"ת הרמב"ם סימן קמב) נשאל מה ההבדל בין ברכה "לשמוע קול שופר" לבין ברכה על התקיעה בשופר?

שאלה: מה ההבדל בין לשמוע קול שופר ובין על תקיעת שופר? התשובה: ההבדל ביניהם גדול מאד. וזה שהמצוה המחוייבת אינה התקיעה, אלא שמיעת התקיעה. והיוצא מזה, שאלו היתה המצוה המחוייבת היא התקיעה, [א] היה חייב כל אדם ואדם מן הזכרים לתקוע, כמו שחייב כל אדם ואדם לישב בסוכה וליטול לולב, [ב] והשומע שלא תקע, לא היה יוצא ידי חובתו, והיה גם כן התוקע שלא שמע, יוצא ידי חובתו, כגון אם סתם אזניו תכלית הסתימה ותקע, היה יוצא, משום שתקע. ואין הדבר כן, אלא המצוה היא השמיעה לא התקיעה, ואין אנו תוקעין אלא כדי לשמוע. כמו שהמצוה היא ישיבת הסוכה, לא עשייתה, ואין אנו עושין, אלא כדי לישב, ולכן נברך לישב ולא נברך לעשות, ונברך לשמוע קול שופר, ולא נברך על תקיעת שופר.[[6]](#footnote-6)

הרמב"ם פתח את תשובתו במשפט מיוחד: "ההבדל ביניהם גדול מאד". יש הבחנה ברורה בין אם החובה היא לתקוע או לשמוע. לפי הרמב"ם בראש השנה המצווה לשמוע, והוא הוכיח זאת בדרך השלילה. אם המצווה הייתה לתקוע בשופר אזי כל אדם היה מצווה בכך, כמו שכל אדם צריך לשבת בסוכה או ליטול לולב וכד', והרי מקובל שאחד תוקע והשאר שומעים. כמו כן, אם המצווה הייתה לתקוע, מי שתקע ולא שמע היה יוצא ידי חובה, ומי ששמע אך לא תקע בעצמו לא היה יוצא ידי חובה. לפי הרמב"ם התקיעה היא רק האמצעי שמפיק את הצליל שאותו יש לשמוע, אך המצווה עצמה היא לשמוע את התקיעות. כמו כן, במצוות סוכה אדם לא חייב לבנות סוכה. גם אם מישהו אחר בנה לו את הסוכה והוא נכנס לתוכה, הוא קיים המצווה.

דברים דומים כתב גם הריטב"א (ראש השנה לד ע"א), ואף נימק בזה את טעם המצווה:

כתב הרי"ף (ראש השנה, י ע"ב מדפי הרי"ף) נמצא עכשיו וכו'. ומה שכתב "ומברכין עליהם ברכת התקיעה" לא כתב רבינו ז"ל [=הרי"ף] נוסח ברכה זו. אבל קבלה מרבינו האיי ז"ל אביהם של ישראל שהוא 'לשמוע קול שופר', ויש בזה ב' שאלות: [א] למה אין הנוסח על תקיעת שופר כמו מקרא מגלה שמברכין על הקריאה ולא על השמיעה, [ב] ועוד למה היא בלמ"ד ואינה בעל כיון שתקיעת שופר אפשר על ידי אחרים כעין מקרא מגלה שהיא בעל מטעם זה? והתשובה בשאלות אלו אחת. דהכא שמיעת השופר היא עיקר המצוה, וכונת התורה כדי שיעור אדם לחזור בתשובה וגם שיכוון לרצות למדת הדין ביום הזה, ואילו תקע ולא שמע לא יצא. ולפיכך תקנו הנוסח בשמיעה, וכיון שהשמיעה אי אפשר לה [אלא] על ידי אחרים היא ב "ל' " כיון שהוא עובר לעשייתה. אבל מקרא מגלה, הקריאה עיקר משום פרסומי ניסא ואפילו קרא ולא שמע ולא הבין יצא, "מידי דהוי אנשים ועמי הארץ" (מגילה יח ע"ב), וכיון שאפשר על ידי אחרים היא ב"על", וכן דנתי לפני מורי נר"ו.

לפי הריטב"א מברכים "לשמוע קול שופר" מאחר שעיקר המצווה היא שאדם ישמע את השופר ויתעורר בתשובה. אם היינו אומרים שהמצווה היא לתקוע ולא לשמוע לא היינו משיגים מטרה זו. אך במגילה גם אם אדם קורא ולא שומע מה הוא קורא או לא מבין מה הוא קורא, הוא יוצא ידי חובה, כי העיקר הוא פרסום הנס שבקריאה עצמה, ולכן מברכים "על מקרא מגילה". הריטב"א הפנה לדברי הגמרא (מגילה יח ע"ב) האומרת "מידי דהוי אנשים ועמי הארץ". הגמרא שאלה מדוע "הלועז ששמע אשורית יצא" – "והא לא ידע מאי קאמרי?". והשיבה: "מידי דהוה אנשים ועמי הארץ דנפקי", והריטב"א (מגילה שם) הסביר: "כיון דאיכא מצוות קריאה ופרסומי ניסא". אם שומעים את הקריאה ולא מבינים יוצאים ידי חובה. העיקר הוא שהמגילה תיקרא בציבור, ותישמע בציבור ובכך יהיה פרסום הנס גם אם יש שם עמי ארצות שלא מבינים מה שקראו.[[7]](#footnote-7)

על דברי הרמב"ם והריטב"א יש להשיב, שאין הכרח להשוות בין מצוות שופר למצוות סוכה או לולב. אכן סוכה ולולב הן חובות אישיות שמוטלות על גופו של אדם, ואדם לא יכול להוציא ידי חובה את חברו.[[8]](#footnote-8) אך התקיעה בשופר איננה חובה אישית. אדם יכול להוציא ידי חובה את חברו בתקיעת שופר וכפי שהרמב"ם עצמו כתב בכמה הקשרים (הל' שופר ב, א-ה). העובדה שהוא זה שתוקע מספיקה הייתה לקבוע שהברכה היא על פעולת התקיעה. כך גם במה שנוגע לתוקע שסתם אזניו ולא שמע, הוא אכן לא יצא ידי חובה כי צריך גם לשמוע, אבל ובכל זאת אפשר לומר שאדם שתוקע יברך על התקיעה כשברור שעליו גם לשמוע.

אכן בתקיעת שופר ביובל, לפי הרמב"ם המצווה היא לתקוע. אף אחד לא צריך לשמוע, וכך אכן פסק הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל י, י):

מצות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצוה זו מסורה לבית דין תחלה... וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע.[[9]](#footnote-9)

ייתכן שלפי הרמב"ם הברכה הייתה "לתקוע בשופר", בעוד שבראש השנה המצווה היא לשמוע.

במשנה (ראש השנה כו ע"ב) נאמר: "שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות", אך כאמור לפי הרמב"ם יש הבדל מהותי בין המצוות. הרמב"ם חזר על ההשוואה הזו בכמה מקומות:

1. מניין התקיעות (הל' שמיטה ויובל י, י; הל' שופר ג, א)
2. דיני השופר עצמו (הל' שמיטה ויובל י, יא; הל' שופר א, א)
3. צורת התקיעות (הל' שמיטה ויובל י, יא; הל' שופר ג, א)
4. הברכות (הל' תפילה ב, ח)

אף שיש מספר נקודות דמיון בין התקיעות בראש השנה לבין התקיעות ביובל, מהות התקיעות שונות. לפי הרמב"ם בראש השנה המצווה לשמוע וביובל המצווה היא לתקוע.

ב. לשמוע קול שופר באמצעות שופר כשר ומפי בר חיובא

על תשובת הרמב"ם שאל הרב אברהם בורנשטיין, האדמו"ר מסוכטשוב (שו"ת אבני נזר, אורח חיים סימן מ [ראה שם גם: סי' תלא, ב]):

הנה ידוע דברי רמב"ם [פ"א משופר ה"א] דשופר אין מצוותו התקיעה אלא השמיעה. ובתשו' [סי' קמ"ב] ביאר יותר דתקיעה כדי לשמוע הוא כמו עשיית סוכה לישב בה והמצוה רק הישיבה הכא נמי המצוה רק השמיעה. וקשה דאם כן השומע ממי שאינו מחויב למה לא יצא?

תשובת האבני נזר:

כיון דכתיב תקעו בחודש שופר. ומינה יליף שילהי ראש השנה [לד ע"א] דתרועת ראש השנה בשופר. והרי כתיב תקעו במעשה. וכן ילפינן התם בגזירה שוה ממדבר והתם כתיב ותקעתם. ואף דהתכלית הוא השמיעה. [וכמו שהביא הרמב"ם הדמיון מסוכה דאף דכתיב תעשה. מכל מקום המצוה הישיבה] מכל מקום בעינן שיפעול זאת במעשה. והיינו שיתקע כדי שישמע או שיתקע שלוחו. אבל אם אחר תוקע כדי שישמע, הרי הקול נכנס ממילא באזניו ושמיעה איננה מעשה... ועל כן אם מי שאינו בר חיוב תוקע דאינו יכול לעשות שליח.

באופן דומה העיר הרב אריה לייב ממיץ (שו"ת שאגת אריה סימן ו) [ראה גם: הרב צבי פסח פרנק, שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן פה]:

תקיעת שופר לאו בשמיעה לחוד תליא, אלא בעיקר תקיעה נמי תליא... דהא תנן (ראש השנה לב ע"ב) "המתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא", ותנן נמי (ראש השנה כט ע"א) "חרש שוטה וקטן אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן". ואי סלקא דעתך דתקיעת שופר בשמיעה לחוד נגמר מצותו, אמאי השומע מן המתעסק וממי שאינו מחוייב בדבר לא יצא? והא דמי שחציו עבד וחציו בן חורין גופיה אמאי אף לעצמו אינו מוציא ואפילו את שאינו מינו נמי יוציא דהא מ"מ קול שופר שומע? אלא וודאי כדאמרן.

אם עיקר המצווה היא לשמוע את קול השופר מדוע השומע מחרש שוטה וקטן לא יצא ידי חובה, הרי הוא שמע את קול השופר, וכך גם מי ששמע מהמתעסק?

התשובה לשאלות אלו היא שגם הרמב"ם בוודאי מסכים שיש תנאים נוספים שנדרשים לקיום המצווה כתיקנה. יש הלכות שנוגעות לכשרות השופר – שלא יהיה סדוק או נקוב, סוג השופר ועוד. וכן במה שנוגע לתוקע. ברור הוא שמישהו צריך לתקוע ובשופר, התקיעה לא נשמעת מאליה. התוקע חייב להיות בר חיובא, בשופר כשר ועל פי הלכות התקיעה וסדריהם. אך מהותה של המצווה היא לשמוע בקול השופר ולא התקיעה עצמה. כוונת הרמב"ם בתשובתו ההיא שלא ייתכן שהמצווה היא רק לתקוע, אבל ברור שאי אפשר לשמוע קול שופר מבלי שמישהו בר חיובא יתקע. ע"פ הרמב"ם הברכה צריכה להצביע על מהות הפעולה הנדרשת – לשמוע את השופר, התוקע עצמו, והאחרים ששומעים אותו. התקיעה היא רק האמצעי להפיק את הקול שישמע מהשופר, אך היא לא המצווה עצמה.[[10]](#footnote-10) כשם שבמצה המצווה היא לאכול את המצה ולא לאפות את המצה, וכן הישיבה בסוכה היא העיקר ולא בניין הסוכה ועוד. כך אכן פסק הרמב"ם (הל' ברכות יא, ח):

כל מצוה שעשייתה היא גמר חיובה מברך בשעת עשייה, וכל מצוה שיש אחר עשייתה צווי אחר אינו מברך אלא בשעה שעושה הצווי האחרון. כיצד? העושה סוכה או לולב או **שופר** או ציצית או תפילין או מזוזה אינו מברך בשעת עשייה אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות סוכה או לולב או לכתוב תפילין, מפני שיש אחר עשייתו צווי אחר. ואימתי מברך? בשעה שישב בסוכה או כשינענע הלולב **או כשישמע קול השופר** או כשיתעטף בציצית ובשעת לבישת תפילין ובשעת קביעת מזוזה. אבל אם עשה מעקה מברך בשעת עשייה אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות מעקה, וכן כל כיוצא בזה.

אמנם יש בתוספתא (ברכות ו, ט-י), וכן בירושלמי (סוכה א, ב) ברכה בעת הכנת מכשיר המצווה, אך היא אינה באה במקום ברכה על ביצוע פעולת המצווה, אלא כברכה נוספת. כאמור הרמב"ם סבר שאין מברכים בעת הכנת מכשירי המצווה, שלא כתוספתא והירושלמי.

רמב"ם – סיכום ביניים

הרמב"ם חזר וכתב שהמצווה בראש השנה היא "לשמוע קול שופר", וכך הוא נוסח הברכה. זהו הנוסח המקובל בקהילות ישראל. הרמב"ם חידד את ההבדל בין החובה לתקוע לחובה לשמוע, אף שמכל המקורות נראה שהמצווה היא לתקוע ולשמוע, ומי שלא יודע, אדם שתוקע יכול להוציאו ידי חובה. במקום אחד הרמב"ם (הל' שופר ב, ו) עצמו כתב: "שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיאין לתקוע". אמנם צריך להקפיד שהתקיעה שיוצאים בה תהיה כשרה, שהתוקע בר חיובא, ושהשופר כשר ועוד, אבל עיקר המצווה לפי הרמב"ם היא החובה לשמוע קול שופר, ועל כן מברכים "לשמוע קול שופר".

3. ר"ת – "על תקיעת שופר", "לשמוע קול שופר"

ר"ת (ספר הישר, חלק החידושים סימן שמ) עסק בשאלה באילו ברכות מברכים בנוסח "על המצווה" ("על נטילת לולב", "על המילה"), ובאילו ברכות מברכים "לעשות המצווה" ("לישב בסוכה", "להניח תפילין"). זה הכלל שקבע ר"ת:

והלכתא "על ביעור חמץ". ואף על גב דלבער כולי עלמא לא פליגי (בגמ' פסחים ז ע"ב – הברכה המוסכמת היא "לבער חמץ"), "על ביעור" עדיף ליה טפי, הואיל ועשיית מצותו זו היא גמר מלאכתו. דכיון שבדק עכשיו שוב אינו צריך לחזור ולבדוק. כגון מילה, ושחיטה, וכיסוי הדם, ותקיעת שופר, ופדיון הבן, וטבילת כלים, ונטילת ידים, ומקרא מגלה, ואכילת מרור, והפרשת חלה, והפרשת מעשר, על כל אלו וכיוצא בהן מברך "על". דכיון שעשאו פעם אחת שוב אינו חייב לחזור בו ולהאריך במצותן.

אבל שאר מצות שאין להן הפסק דכל שעה חייב להתעסק בה כגון: תורה, תפילין, וציצית, וסוכה, ומילה להכניסו בבריתו, בכולן מברך עליהן ב "ל' ". ונר חנוכה אף על גב דיש להן הפסק יש להן זמן דצריך שיהא בה שמן להיות דולקת משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. ואם לא נתן לא יצא. אף על גב דכבתה אין זקוק לה, מיצרך צריך.

ע"פ דברי ר"ת על שופר יש לברך "על תקיעת שופר". הטעם לכך הוא: "דכיון שעשאו פעם אחת שוב אינו חייב לחזור בו ולהאריך במצותן". גם תוספות הרא"ש (ראש השנה לב ע"ב) כתב כן: "ור"ת הנהיג לברך על תקיעת שופר". וכך כתב גם הרא"ש (ראש השנה ד, י): "ור"ת כתב שיש לברך 'על תקיעת שופר' משום דעשייתה היא גמר מצותה".[[11]](#footnote-11) אך כבר ציין הקרבן נתנאל (שם אות ג), שהרא"ש (פסחים א, י) עצמו כתב אחרת בשמו של ר"ת:

ר"ת ז"ל היה נותן טעם לדבר דכל מצות דנעשות מיד, שייך לברך עליהן "על" כגון: "על מקרא מגילה", "על הטבילה", "על נטילת ידים", "על הפרשת תרומה", "על אכילת מצה", "על אכילת מרור". אבל "להניח תפילין", "להתעטף בציצית", "ולישב בסוכה" יש בהן שיהוי. והלשון מורה על כך – להיות מעוטר בתפילין, ולהיות עטוף בציצית, ולישב בסוכה לאכול ולטייל כל היום, ו"להדליק נר חנוכה" יש שיהוי במצותה כדאמרינן בבמה מדליקין (דף כא ב) מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. וכן "לשמוע קול שופר" יש שיהוי להפסקה בין התקיעות, דעיקר מצות שופר על סדר הברכות.[[12]](#footnote-12)

ע"פ ר"ת על מצווה שאדם מקיים אותה והיא מסתיימת יש לברך "על...", כמו "על אכילת מצה", "על אכילת מרור", "על הטבילה" ועוד. על מצווה שמתארכת, שיש בה שיהוי, והיא איננה מסתיימת בפרק זמן מוקצב, יש לברך "לישב בסוכה", להתעטף בציצית", וכן "לשמוע קול שופר".

מכאן ניתן להסיק שנוסח הברכה תלוי בשאלה האם אדם שוהה בקיום המצווה או לא. אם אדם מתפלל ביחיד בראש השנה ותוקע לעצמו שלושים קולות בלבד, אין שיהוי, וייתכן שעל מצב כזה אמר ר"ת שיש לברך "על תקיעת שופר".

דוגמה למצווה שיש לה נוסח ברכה אחד אם הוא משתהה בקיומה ונוסח ברכה אחר אם הוא מסיימה היא אכילת כרפס ומרור בליל הסדר. הברכה בשופר משמשת תקדים לברכה על הכרפס והמרור. הגמ' (פסחים קיד ע"ב-קטו ע"א) דנה במצב שבו יש לאדם בליל הסדר רק חסה, בשביל כרפס ובשביל מרור. כיצד עליו לברך? מסקנת הגמרא:

אמר רב חסדא: מעיקרא מברך עליה בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל, ולבסוף אכיל אכילת חסא בלא ברכה. בסורא עבדי כרב הונא, ורב ששת בריה דרב יהושע עביד כרב חסדא. והלכתא כוותיה דרב חסדא. רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקות, לאפוקי נפשיה מפלוגתא.

התוספות (פסחים קטו ע"א ד"ה מתקיף) הסבירו את דברי רב חסדא:

ומברך לרב חסדא בטיבול ראשון [כרפס] על אכילת מרור. אף על גב דעיקר מצות מרור לא נפיק אלא בטיבול שני אחר מצה? מועלת הברכה שבירך בטיבול ראשון לטיבול שני, מאחר שאכל ממנו מעט בטיבול ראשון. מידי דהוה אברכת שופר דמברך אתקיעות דישיבה ומועלת ברכה לתקיעות שבעמידה שהם עיקר ונעשית על סדר ברכות.

כלומר, אפשר שאדם יברך ברכה על מצווה על אף שקיומה העיקרי הוא לאחר זמן. אמנם כאן כתבו תוספות שמברך "על אכילת מרור", וכך אכן מופיע בגמרא, וע"פ ר"ת נוסח הברכה היה צריך להיות "לאכול מרור" כי יש שיהוי. כך אכן כתב בקיצור פסקי הרא"ש (פסחים י, כו):

היכא דאיכא שאר ירקות, הוא מברך ברישא עלייהו "בורא פרי האדמה" ואינו מברך לאחריהם, ועל המרור מברך "על אכילת מרור" ואין צריך לברך "בורא פרי האדמה" [וצריך לאכול כזית].

והיכא דליכא שאר ירקות, מברך ברישא אמרור "בורא פרי האדמה" "ולאכול מרור" ואכיל. ולבסוף אכיל ליה בלא ברכה. וטוב לחזור אחר שאר ירקות.

כאמור, זו ההבנה של הרא"ש בעניין, ומכאן שיש מצבים שאדם יברך ברכות שונות על אותה פעולה. הרא"ש יסביר כך את דברי רב חסדא "מעיקרא מברך עליה בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל". רב חסדא התכוון שעליו לברך בעת הטיבול הראשון גם על אכילת המרור אך הוא לא קבע נוסח של ברכה בכך. זה הוא תיאור מצב לא נוסח של ברכה.

ההלכה במצבים השונים בעניין הברכות על הכרפס והמרור יכולה להתאים למצבים שונים בראש השנה. כשאדם נמצא לבד ותוקע לעצמו שלושים תקיעות[[13]](#footnote-13) יברך "על תקיעת שופר" כי אין כאן שיהוי, והוא סיים את מצוותו. אך כשתוקע על סדר הברכות ובציבור, ואז הוא גם מוציא אחרים ידי חובתם במקרה כזה, השינוי הוא לא רק בכך שמברך "לתקוע" במקום "על תקיעת", אלא שהוא מברך "לשמוע קול שופר" כי עליו להוציא אחרים. אך לפי דברינו, גם אדם שתוקע להוציא אחר ידי חובה, ולא במסגרת ציבור, אלא את שלושים התקיעות, עליו יהיה לברך "על שמיעת קול שופר" כי השומע לא תוקע בשופר, ואין שיהוי במצווה. יש להודות שלעת עתה לא מצאנו התייחסות מפורשת של ר"ת למצב כזה ולברכה זו. [[14]](#footnote-14)

ר"ת – סיכום ביניים

לפי הסברנו את המובא בשם ר"ת, ייתכן שאין מחלוקת כל כך גורפת בין הפוסקים בעניין נוסח הברכה. ברור מכל המקורות שעיקר המצווה היא לשמוע אך חייבים גם לתקוע. נוסח הברכה תלוי בשאלה באיזו מסגרת מברכים ברכה זו. ההנחה היא שבראש השנה שומעים מאה תקיעות במסגרת תפילת המוסף וברכות מלכויות זכרונות ושופרות, ועל כך יש לברך "לשמוע קול שופר" כי אז בעל התוקע הוא זה שמכוון להוציא הרבים ידי חובה. אך שלא במסגרת ציבור וכשאדם מקיים המצווה לבדו, עליו לברך "על תקיעת שופר".

סיכום

ממכלול המקורות בדברי תנאים ואמוראים עולה שהמצווה – החובה, היא לתקוע ולשמוע. מקורות רבים עוסקים בתקיעה אישית, אם כי מי שאיננו יודע לתקוע, חברו יכול להוציא אותו ידי חובה. הברכה היא ביטוי לפעולה שעל עושה המצווה לעשות. הברכה "על תקיעת שופר" מבטאת את הפעולה שהתוקע עושה, אם כי ברור שעליו לשמוע וזו גם הפעולה שעושים אותם שאינם תוקעים. "לשמוע קול שופר" זו התכלית והמטרה של המצווה. ברור שאי אפשר לשמוע אלא אם כן יש מי שתוקע, אך גם התוקע יברך על תכלית המצווה ולא על הפעולה שהוא עושה. ע"פ חלק מהגאונים גם כשהתוקע מתכוון להוציא אחרים ואף במסגרת סדר הברכות עליו לברך על פעולת התקיעה "לתקוע בשופר" או "על תקיעת שופר". ע"פ חלק מהגאונים, הרמב"ם ורוב הראשונים, תמיד יברך התוקע על תכלית המצווה "לשמוע קול שופר", וכך נהגו בקהילות ישראל. לדברינו, ר"ת הבחין בין נוסח הברכה כשאדם תוקע רק לעצמו, שאז יברך על פעולת התקיעה "על תקיעת שופר", לנוסח הברכה כשהוא תוקע גם על מנת להוציא אחרים ידי חובה, בין אם מדובר על בודדים ובין אם מדובר על תקיעה במסגרת סדר הברכות בחבר עיר, שאז יש לברך "לשמוע קול שופר".

1. הראבי"ה סי' תקלד כתב בשם הירושלמי שיש לברך "לשמוע בקול שופר", וכך הובא בשמו ברא"ש ראש השנה ד, י. וכך הובא גם באור זרוע ב סי' רעא. אך העיר הקרבן נתנאל על הרא"ש שם שבירושלמי שלפנינו אין נוסח כזה. [↑](#footnote-ref-1)
2. תוספתא זו נזכרת גם בירושלמי סוכה ג, ח ובבבלי ברכות ל ע"א. [↑](#footnote-ref-2)
3. בגמ' ראש השנה כז ע"א יש השוואה נוספת בין שמיעת קול שופר לבין שמיעת מקרא המגילה בנוגע ל"תרי קלי לא משתמעי". [↑](#footnote-ref-3)
4. ראה: סדר רב עמרם גאון סדר ראש השנה; רב האי גאון, הובא בשערי תשובה גאונים סי' עט; אוצר הגאונים, ראש השנה אותיות קא-קד; רא"ש ראש השנה ד, י; ריטב"א ראש השנה לד ע"ב; טור ושו"ע או"ח סי' תקפד, א; ספר החינוך מצווה תה. ועוד רבים. אספם, הרב שמואל עידאן, "בענין נוסח ברכת השופר", ויען שמואל, ח, סי' מח, עמ' תרכג-תרכח. עיון נרחב בנוסח הברכה בראש השנה וביובל בדברי הגאונים והראשונים, ראה: הרב יצחק שילת, זכרון תרועה, עמ' 218-202. [↑](#footnote-ref-4)
5. ראה בעניין זה בדברי מו"ר הרב שאול ישראלי, "תקיעה בשופר ויובל וראש השנה שחל בשבת", עמוד הימיני, סי' מה. [↑](#footnote-ref-5)
6. ראה עוד: שו"ת פאר הדור סי' נא, ובהערות הרבות בעניין שהעיר הרב דוד יוסף. [↑](#footnote-ref-6)
7. יש להעיר שהרב מנחם המאירי (ספר מגן אבות ענין ח) דחה הסבר זה: "ואף על פי שהם מתרצים בזו שהשמועה היא המצוה, אין זה כלום, שהרי אף מקרא מגלה הקריאה לשמיעה היא באה, ואם מפני שנוסח [ברכת] השופר על השמיעה ונוסח המגילה על הקריאה, מ"מ הכל ענין אחד, זה צריך לתקוע ולהשמיע, וזה צריך לקרוא ולהשמיע". אמנם ע"פ המאירי לא ברור מדוע תיקנו לברך בשופר "לשמוע" ובמגילה תיקנו לברך "על מקרא מגילה". [↑](#footnote-ref-7)
8. ראה קצות החושן סי' קפב ס"ק א. [↑](#footnote-ref-8)
9. כך כתב הרמב"ם גם בספר המצוות מצווה קלז; ספר החינוך מצווה שלא. אמנם בשרשי המצווה הטעים החינוך את המצווה בשמיעת קול השופר, ראה שם במנחת חינוך ס"ק א. גם המאירי (ראש השנה ל ע"א) כתב שהמצווה של היחיד היא לתקוע או לשמוע. ראה גם: לחם משנה הל' שופר א, א; ערוך השולחן העתיד הל' יובל סי' לא, ד. [↑](#footnote-ref-9)
10. ראה את הסברו של הראי"ה קוק, מצוות ראיה, סי' תקפה, ב בנוגע לפעולת התקיעה וחובת השמיעה. [↑](#footnote-ref-10)
11. ראשונים נוספים כתבו כך בשם ר"ת. ראה: ראבי"ה חלק ב - מסכת ראש השנה סימן תקלד: "ושמעתי בשם רבינו תם שהנהיג לברך על תקיעת שופר, משום דעשייתה היא גמר מצותה". ספר הפרדס שער המעשה כתב: "שמעתי שבצרפת היו נוהגין לברך על תקיעת שופר, וכן ראיתי להרב ר' יהודה בר' יקר ז"ל" (פירוש התפלות לר"י ב"ר יקר ח"ב עמוד ס); דברי ר"ת הללו הובאו גם בבית יוסף, אורח חיים סי' תקפה.

    פוסקים נוספים מצרפת כתבו שיש לברך "על תקיעת שופר": הרב משה מקוצי, סמ"ג מצוה מב; הרב אליעזר ממיץ, ספר יראים סימן תיט.

    בסידור רש"י סימן קפג כתב: "וכשהם יושבים מיד קודם שיעמדו בתפילה וקודם שיפתחו בתהילה אוחז שליח ציבור שופר בידו, ועומד על רגליו ומברך אקב"ו 'על תקיעת שופר', 'לשמוע בקול שופר'". ייתכן שהיו מנהגים שונים והיו שבירכו "לשמוע" והיו שבירכו "על תקיעת שופר" או שיש כאן תוספת של המדפיס. הרב אברהם בן נתן הירחי (ספר המנהיג, הלכות ראש השנה עמוד שטו) כתב: "וכן אמ' רב היי ז"ל והלכה רווחת בישראל לברך 'לשמוע בקול שופר', ולא תזוז מינה. ויראה לי שאין לו לברך 'לתקוע בשופר' או 'על תקיעת שופר' כמנהג צרפת".

    ממכלול המקורות ניתן ללמוד שנוסח ברכת השופר בצרפת היה "על תקיעת שופר". ב"ח, אורח חיים, סימן תקפה, כתב: "מיהו בדיעבד אם בירך לתקוע בשופר יצא ואין צריך לחזור לברך". וכן פסק המגן אברהם שם ס"ק ב. [↑](#footnote-ref-11)
12. דברי ר"ת שהובאו ברא"ש בפסחים, הובאו גם על ידי רבנו פרץ פסחים ז ע"ב. [↑](#footnote-ref-12)
13. תקיעות במסגרת תפילת מוסף הן רק בציבור. אדם שמתפלל יחיד חייב רק בשלושים תקיעות. כך נאמר בגמ' ראש השנה לד ע"ב: "רב פפא בר שמואל קם לצלויי, אמר ליה לשמעיה: כי נהירנא לך – תקע לי. אמר ליה רבא: לא אמרו אלא בחבר עיר. תניא נמי הכי: כשהוא שומען – שומען על הסדר, ועל סדר ברכות, במה דברים אמורים – בחבר עיר, אבל שלא בחבר עיר – שומען על הסדר, ושלא על סדר ברכות". [↑](#footnote-ref-13)
14. הריא"ז שלטי הגבורים (ראש השנה, יא ע"ב מדפי הרי"ף; פסחים ג ע"ב מדפי הרי"ף) כתב דברים דומים לדברי ר"ת: "תקיעות הללו תוקעין אותן כשהן יושבין הציבור, אחר שיתפללו תפלת השחר. ומברך התוקע 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו לתקוע בשופר', ואינו מברך לשמוע, אלא לתקוע, כדרך שמברך על מקרא מגילה, ועל קריאת ההלל, כמבואר בקונטרס הראייות. ומברך ביום ראשון שהחיינו אחר שבירך לתקוע, ותוקע [שלשים] תקיעות הללו, ואם ירצה תוקע תשר"ת תש"ת תר"ת שלשה פעמים ואם ירצה תוקע שלשה פעמים תשר"ת ושלשה פעמים תש"ת ושלשה פעמים תר"ת.

    אף על פי שתקעו בישיבה כדרך שביארנו, תוקעין עוד בעמידה בתפלת המוספין, כששליח ציבור אומר מלכויות זכרונות ושופרות, שאע"פ שכבר יצאו ידי חובתן בתקיעות שלישיבה, מצוה לשומען עוד על סדר ברכות". על השלושים הראשונות מברך "לתקוע בשופר", והדגש בדברי הריא"ז הוא בהקשר של התקיעה. ואילו בתקיעות שעל סדר הברכות הדגיש הריא"ז שהמצווה לשומען. [↑](#footnote-ref-14)