

בס"ד

בס"ד

פרשת נשא, תשפ"א, מספר 1419

כלי מחזיק ברכה

יאיר ברקאי

בפרשתנו מופיעה ברכת הכוהנים. הברכה כוללת שלושה פסוקים: "יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם" (במ' ו:כד-כו). ברכה זו היא חלק מהעבודה שנצטוו בה הכוהנים, ככתוב: "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר **כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** אָמוֹר לָהֶם" (במ' ו:כג).[[1]](#footnote-1)

כידוע, כל העושה מצווה מברך ו'עובר לעשייתה', כלומר לפני המעשה: "אשר **קידשנו במצוותיו** וציוונו", אך לברכה שמברכים הכוהנים קודם ברכתם לישראל יש נוסח מיוחד. כך לשון הרמב"ם: "וקודם שיחזיר פניו לברך את העם מברך: 'ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם אשר קדשנו **בקדושתו של אהרן וצונו** לברך את עמו ישראל **באהבה**'." (הלכות תפילה ונשיאת כפים, פרק יד).[[2]](#footnote-2)

נוסח הברכה לא התייחד ל'ברכה המשולשת' בלבד, אלא גם לשאר המצוות שמיוחדות לכוהנים, כפי שהדברים מנוסחים באנציקלופדיה תלמודית:[[3]](#footnote-3)

בנוסח מיוחד מברכים הכהנים על המצות המיוחדות לכהנים, והוא: 'בא"י אמ"ה אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו' לעשות מצוה פלונית... וכן כשאוכלים תרומה מברכים '...בקדושתו של אהרון וציונו לאכול תרומה', וכן כשאוכלים כל מתנה שיש בה קדושה, וכן כשמברכים על עבודות הקרבנות שבמקדש, אומרים: 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו' לעשות כך וכך.

אך בסיומה של ברכת הכוהנים, לפני שהם מברכים את ישראל, ישנה התוספת הייחודית רק לברכה זו: "**באהבה**". מה פשר תוספת המילה "באהבה" בברכה זו? לא מצאנו שום מצווה שעלינו לקיימה באהבה, מלבד ברכת כוהנים.

מענה נאות לשאלתנו ניתן למצוא בסידור "עולת ראיה":[[4]](#footnote-4)

האהבה אינה תנאי ודין פרטי של מצווה זו **אלא גדר עצמיותה**, שאין המצווה של ברכת כהנים אמירת הפסוקים אלא שימת השם (ככתוב: "ושמו את שמי"), והברכה על ידם, **והיא אינה אלא באהבה**.

הרב יונתן זקס התייחס ליסוד האהבה בברכת הכוהנים:[[5]](#footnote-5)

אדם אוהב הוא אדם הממוקד לא בעצמו אלא בזולת. האהבה היא יציאה מן העצמיות. רק השתחררות כזו מן העצמי מאפשרת להיות צינור שדרכו זורם כוח הגדול מאיתנו – האהבה, המביאה לעולם חיים חדשים. כדברי המשורר דנטה: 'כך אהבה תניע/ את החמה ברום ואת כוכבי רקיע'.[[6]](#footnote-6)

בזיקה לאהבה האמורה, מדרש תנחומא מתייחס

לדרך שבה צריכה להתבצע ברכת הכוהנים: [[7]](#footnote-7)

"כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם" (במ' ו:כג), 'אמור' מלא כתיב (ולא: אֱמֹר), אמר להם הקדוש ברוך הוא לכהנים: לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכין אותם באנגריא (=עבודת חובה המוטלת ע"י השלטון) ובבהילות, אלא תהיו מברכין אותם בכוונת הלב כדי שתשלים הברכה בהם, לכך נאמר: 'אמור' מלא.

כלומר, על הכוהנים לברך את העם לא כדי לצאת ידי חובה של הוראה מגבוה, אלא מתוך "כוונת הלב" – ברצייה מלאה ובחיבה.

נמצאנו למדים, כי ברכה שלמה ואמיתית יכולה לנבוע רק מלב אוהב. האהבה, לה נדרשים הכוהנים בברכתם, באה להם מקדושתו של אהרון, שעליו נאמר במשנה: "הוי מתלמידיו של אהרן, **אוהב** שלום ורודף שלום, **אוהב** את הבריות ומקרבם לתורה" (אבות א, יב).

במשנה זו הלל מתווה את הדרך ליחס נכון בין הבריות: ראשית יש לאהוב את **השלום**, ואף לרדוף אותו (=לבקש אותו, לחפשו. כמו בפסוק: "בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ", תה' לד:טו), כדי להשתמש בו להשכנת שלום בין הבריות.[[8]](#footnote-8)

השלום הוא מגמת פניה של ברכת הכוהנים, הוא תכליתה ויעדה הסופי והנשגב. שלום בין אדם לחברו, בין אדם לביתו, בין אדם למקום ומכאן לשלום בין אדם לעצמו, שאמור להיות פסגת מאווי האדם.

ברכת השלום מופיעה בברכה השלישית המסיימת את ברכת הכוהנים, אך שתי הברכות הראשונות סוללות את הנתיב אליה, שכן היא גולת הכותרת של ברכת הכוהנים.[[9]](#footnote-9) לכן, קהל המתברכים אומרים בסיומה של ברכת הכוהנים (נוסח אשכנז וספרד):[[10]](#footnote-10)

אַדִּיר בַּמָּרוֹם שׁוֹכֵן בִּגְבוּרָה,

אַתָּה **שָׁלוֹם** וְשִׁמְךָ **שָׁלוֹם**.

יְהִי רָצוֹן (מִלְּפָנֶיךָ) שֶׁתָּשִׂים עָלֵינוּ

וְעַל כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל,

חַיִּים וּבְרָכָה **לְמִשְׁמֶרֶת שָׁלוֹם**.

מידה זו שאפיינה את אהרון, אב הכוהנים, עברה בירושת עולם לזרעו**,** כפי שנכתב בנוסח הברכה:"**אשר קידשנו בקדושתו של אהרון**", והיא המאפשרת להם לברך את ישראל באהבה.

דברינו באים לידי מיצוי בפירוש רש"ר הירש לוי' כא:א: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו":

"אֱמֹר אֶל – הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן" מבטאות רעיון לעצמו. ונראה, שזה כל עצמו של הרעיון הזה: אמור אל הכהנים **כאל בני אהרן**; **הסבר להם, שכהונתם נובעת מהיותם בני אהרן**; יידעו וישיבו אל ליבם, שכהונתם לא באה להם בזכותם, אלא היא נתונה להם מלידה. הכהונה היא תפקיד, הנמסר לאדם מלידה; הכהן נולד ומתחנך לתפקיד זה, למען ימלא בו את תוכן חייו שלעתיד. **בהיותם כהנים – עוד יראו עצמם כבני אהרן**; **וכך יראו את בניהם ככהנים שלעתיד, ויחנכו אותם למצוות שבלב.** לכך רומז גם סדר המילים, המצוי רק במקום הזה: "הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן"; ואילו בשאר מקומות כתוב: "בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים" (לעיל וי' א:ה ועוד). וכך שנו בברייתא: "אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קיד ע"א). ומעיר על כך הרא"ש בהלכות קטנות שלו (הלכות טומאה, סימן א): "ולכך שינה הלשון כאן, שבכל מקום נאמר: 'בני אהרן הכהנים' וכאן נאמר: 'הכהנים בני אהרן' להזהיר הכהנים על בניהם.

נסיים דברינו בסיפור האגדה המופלא על ברכת הכוהן הגדול ר' ישמעאל:[[11]](#footnote-11)

אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי לבית קדשי הקדשים להקטיר קטורת לפניי ולפנים, וראיתי אכתריאל י‑ה ה' צ-באות יושב על כסא רחמים רם ונשא.

אמר לי: ישמעאל בני, ברכני!

אמרתי לפניו: ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. ונענע לי בראשו.

ביום הקדוש מכולם, יום הכיפורים, הכוהן הגדול נכנס להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים, כדי לרצות את הא-ל ולהפיל תחינתו לפניו שיסלח לעמו על כל עוונותיו, והנה הקב"ה מבקש ממנו את ברכת הכוהן!

מסתבר שברכתו הביאה שלום גם במרומים, וה' נענה לבקשתו.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן חֲלַפְתָּא, לֹא מָצָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא **כְּלִי מַחֲזִיק בְּרָכָה לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא הַשָּׁלוֹם**, שֶׁנֶּאֱמַר (תה' כט:יא): "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ **בַשָּׁלוֹם**".[[12]](#footnote-12)

דף שבועי, גיליון 1419, נשא, תשפ"א

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא

לתורה ולמדע, ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:

<http://www1.biu.ac.il/parasha2>

כתובת דוא"ל של הדף: dafshv@mail.biu.ac.il

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.

https://www.peacerun.org/static/media/uploads/global/frontpageimages/facebook.png [הדף השבועי - אוניברסיטת בר אילן](https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)

יש לשמור על קדושת העלון

עורך: ד"ר צבי שמעון

עורכת לשון: רחל הכהן שיף

1. * ד"ר יאיר ברקאי הינו ראש מכללת ליפשיץ האחרון.

   ** דברי מוקדשים לזכרו היקר של מכובדנו הכוהן, הרב שמואל בן זוהרה ז"ל, שהקפיד במשך שנים רבות לברך באהבה את מתפללי בית הכנסת ע"ש ש"י עגנון, בארנונה שבירושלים, יחד עם שאר הכוהנים יבדל"א.

   1 וכן: "וְנִגְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים בְּנֵי לֵוִי כִּי בָם בָּחַר ה' אֱ-לֹהֶיךָ לְשָׁרְתוֹ **וּלְבָרֵךְ בְּשֵׁם ה'**" (דב' כא:ה). וגם: "וַיִּבָּדֵל אַהֲרֹן לְהַקְדִּישׁוֹ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא וּבָנָיו עַד עוֹלָם... **וּלְבָרֵךְ בִּשְׁמוֹ עַד עוֹלָם**" (דהי"א כג:יג). ובוי' ט:כב: "וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת יָדָיו אֶל הָעָם **וַיְבָרֲכֵם**". [↑](#footnote-ref-1)
2. 2בואך בסדר רב עמרם גאון (מהד' דניאל גולדשמידט, ירושלים תשל"ב), סדר נשיאת כפיים, הנוסח הוא במתכונת הרגילה: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו", וכן הנוסח בשאילתות דרב אחאי גאון לפ' "בהעלותך", שאילתה ק"מ, ד"ה: "וכיצד מברכין". אבל סמ"ג עשין כ'; טור שו"ע "אורח חיים" סי' קכ"ח סעיף יד, וגם ר"ד אבודרהם בסידורו, בפרק 'ברכת כוהנים'; וב"עטרת זקנים" (או"ח סי' קכח סי"א ס"ק ד) כתבו את נוסח הברכה: "בקדושתו של אהרון", כפי שמופיע ברמב"ם, וכך גם נקבע נוסח הברכה להלכה. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 כרך ד, (ברכת המצוות) טור תקלז. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 **עולת ראיה** כרך ב, ירושלים תש"ט, עמ' תיג, הע' סג. הסידור פורש ע"י הראי"ה הכהן קוק ונערך ע"י בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 בספרו **שיח ושיג** ב, ירושלים 2018, עמ' 152-151. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 דנטה אליגריי, **הקומדיה האלוהית**: העדן, עברית: אריה סתיו, ת"א תשס"ח, שיר 33, עמ' 31. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 (ורשא) פרשת נשא סימן י. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 עיינו בסיפורים על הלל ורדיפת השלום שלו, באבות דרבי נתן, לדוגמה: נו"א פי"ב; נו"א פט"ו; נו"א פכ"ד; נו"ב פכ"ט. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 כך הם פני הדברים גם בתפילת העמידה המסתיימת בברכת השלום. [↑](#footnote-ref-9)
10. 10מהמקור לאמירת "אדיר במרום" לאחר ברכת הכוהנים הוא בגמרא (מסכת ברכות נה ע"ב): "אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום”.
    התוספת שבפינו: "ועל עמך בית ישראל חיים וברכה למשמרת" היא מ**הגהות מיימוניות**, הל' תפילה (ונשיאת כפיים) פרק יד הלכה ח. [↑](#footnote-ref-10)
11. 11 ברכות ז ע"א. [↑](#footnote-ref-11)
12. 12 משנה, עוקצין ג, יב. [↑](#footnote-ref-12)