

חיים
של
יהודי
יום
יומית
בהלכה

החיים בהלכה

מתוך שיעורים הנפלאים הלכה למעשה ע"י הרה"צ מורינו הרב שליט"א במסגרת 'כולל יום ראשון' דחסידי פאפא פה מאנסי

במשנת כ"ק מרגן רבותינו הק' זי"ע ולהבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

פרשת אחרי קדושים-אמור הלכות ברכות - פירות וירקות

פרפראות וסיפורים

גודל הנחיצות ללמוד הלכות ברכות

עס איז פארהאן זייער א שיינע ספר **ברכת הבית** אויף הלכות ברכות פון הגאון ר' **אברהם חיים איינהאן זצ"ל דומ"ץ סיגעט**, ער איז זייער מאריך דארט אין די הקדמה, איבער די הארבקייט פון דעם וואס מענטשן מאכן ברכות אין די וועלט אריין וועלכע ברכה עס לאזט זיך... אן וויסן וועלכע ברכה מען דארף מאכן.

ער טייטשט דארטן דאס וואס עס שטייט אין די גמרא (ברכות לה). כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים וכו', און נאכדעם זאגט די גמרא נאך א מימרא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, און די גמרא איז מסביר חבר היא לאיש משחית מיינט צו זאגן אז ער איז חבר מיט ירבעם בן נבט וואס איז געווען א חוטא ומחטיא, ווייל מיט דעם וואס איינער איז נישט נזהר מיט ברכות לערנען זיך אנדערע אפ פון דעם, דעריבער הייסט דאס א חוטא ומחטיא.

איז דער ברכת הבית מסביר די חילוק פון די צוויי מאמרי חז"ל, עס זענען פארהאן מענטשן וואס זיי מאכן ליידער בכלל נישט קיין ברכות, אזא איינער איז טאקע נהנה מקדשי שמים און עס איז זייער הארב, און פון דעם רעדט

המשך בעמוד האחרון <<<

דיני פירות ומי פירות

ברכות הפירות חי ומבושל

עס זענען פארהאן פירות און ירקות וואס די סדר איז עס צו עסן דווקא ווען עס איז רוי, און עס פארהאן וואס עס איז די סדר צו עסן ווען עס איז געקאכט. און עס איז פארהאן אזעלכע וואס מען עסט סיי רוי און סיי געקאכט.

פירות וואס די סדר איז עס צו עסן רוי, אויב מען וועט דאס קאכן דארף מען מאכן אויף דעם א שהכל, און פארקערט זאכן וואס די סדר איז צו עסן געקאכט און עס איז נישט גוט רוי [דאס איז מער שכיח ביי ירקות וואס מען לייגט אריין אין די זופ וכדו'] איז די ברכה ווען עס איז רוי א שהכל, און נאר ווען עס איז געקאכט מאכט מען די ריכטיגע ברכה.

א זאך וואס איז גוט סיי רוי און סיי געקאכט מאכט מען אייביג די געווענליכע ברכה.

אין שו"ע ווערט געברענגט אז לפת וואס דאס מיינט אזוי ווי מייערן וכדומה איז די סדר אז מען עסט עס נאר געקאכט און ווען מען עסט עס רוי דארף מאכן א שהכל. און אזוי אויך שטייט אז רוע קרויט איז א שהכל, וויבאלד די סדר איז עס נישט צו עסן רוי.³

א. בשו"ע (סי' רה"ה): "הלפת כשהוא חי מברך עליו שהכל ואם הוא מבושל או כבוש בחומץ או בחרדל בורא פרי האדמה".

ב. שו"ע שם (סי' א): "...אבל קרא וסילקא וכרוב וכיוצא בהם שטובים מבושלים יותר מחיים, כשהם חיים מברך עליהם שהכל ולאחר בישולם בורא פרי האדמה".

למעשה איז אבער די מציאות היינט אז עס איז א נארמאלע שטייגער צו עסן רויע מייערן און רויע קרויט, און דעריבער קען מען יא מאכן אויף דעם א בורא פרי האדמה.

אבער רויע פעטרישקע וכדומה וואס מען קען נישט עסן רוי, אויב איינער וועט דאס עסן רוי, וועט עס זיין א שהכל.

מי פירות

אין די גמרא שטייט אז ווען מען קאכט ירקות מיט וואסער [מען מאכט א זוף] ווערט די ברכה פון די וואסער בורא פרי האדמה¹ [זעה ווייטער מער באריכות וועגן אלע סארטן זוף].

פרעגן די ראשונים אז אין די גמרא שטייט אז אויף זאפט [דזשוס] פון פירות מאכט מען א שהכל², לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די חילוק צווישן מי פירות וואס מען מאכט א שהכל, און זוף פון ירקות וואס מען מאכט א בורא פרי האדמה.

עס איז דא אויף דעם צוויי עיקר תירוצים אין די ראשונים, א] דער רשב"א ענטפערט אז עס איז דא א חילוק, די גמרא רעדט פון מי סילקא, און דאס איז אזעלכע ירקות וואס איז געמאכט פאר דעם אז מען זאל מאכן פון דעם א זוף וכדומה, און דעריבער איז די זאפט פון דעם אויך א בורא פרי האדמה. אבער פרוכט איז נישט געמאכט צו מאכן פון דעם זאפט נאר עס איז געמאכט צו עסן געהעריג, דעריבער איז די ברכה אויף די זאפט א שהכל³.

ב] דער רא"ש ענטפערט אן אנדערע תירוק, אז עס איז א חילוק צווישן 'קאכן' און 'אויסקוועטשן'. ווען מען קאכט א זוף גייט אריין די גאנצע טעם אין די וואסער, מה שאין כן ווען מען קוועטשט אויס א פרי גייט נישט אריבער אזא שטארקע טעם, דעריבער מאכט מען נאר א שהכל⁴.

מי פירות מבושלים

די נפקא מינה צווישן די טעמים וועט זיין, ווען מען "קאכט" א קאמפאט פון "פרוכט" וועלכע ברכה מען דארף מאכן ווען מען עסט די זאפט אליינס. לויט דער רשב"א דארף מען מאכן א שהכל כאטשיג וואס עס איז געקאכט, וויבאלד די פרוכט איז נישט געמאכט צו קאכן. אבער לויט דער רא"ש דארף מען מאכן בורא פרי העץ ווייל א זאך וואס איז געקאכט גייט יא אריבער א שטארקע טעם, און עס איז נישט קיין חילוק אויב עס איז פרוכט אדער ירקות.

[עס דארף אבער קלארגעשטעלט ווערן אז די גאנצע שאלה איז נאר ווען מען עסט די קאמפאט זאפט אליינס, אבער אויב מען עסט דאס אויך מיט מיט די פרוכט פונעם קאמפאט, איז זיכער אז עס איז א טפל אין עס ווערט גע'פטרט' מיט די בורא פרי העץ וואס מען מאכט אויף די קאמפאט].

למעשה איז א ספק וועלכע ברכה מען מאכט אויף קאמפאט זאפט, דעריבער זאל מען מאכן שהכל אויף

די זאפט [ווייל 'על כולם אמר אמר שהכל יצא', מיט שהכל איז מען זיכער יוצא].

און אפילו אויב עס שווימט ארום אין די זאפט אביסל קליינע איבערגעבליבענע שטיקלעך פון די פרוכט מאכט מען שהכל, וויבאלד עס איז א טפל צו די זאפט.

עס איז אבער וויכטיג צו וויסן אז וויבאלד די ברכה פון די זאפט איז א ספק, איז אויב מען האט שוין פארדעם געמאכט א בורא פרי העץ אויף עפעס אנדערש, קען מען נישט יעצט מאכן א שהכל אויף קאמפאט זאפט, וויבאלד על הצד די ברכה אויף קאמפאט זאפט איז בורא פרי העץ איז דאס שוין גע'פטרט' געווארן מיט די פריערדיגע העץ, דעריבער זאל מען דעמאלטס מספק בכלל נישט מאכן קיין ברכה אויף די קאמפאט זאפט [וויבאלד 'ספק ברכות להקל']⁵.

מי ירקות שנשחטו

די זעלבע דין איז ווען מען מאכט דזשוס פון ירקות [אזוי ווי מייערן דזשוס וכדומה]. לויט די רא"ש איז די ברכה שהכל וויבאלד עס איז נאר אויסגעקוועטשט און נישט געקאכט. אבער לויט דער רשב"א דארף דאס זיין א בורא פרי האדמה, ווייל לויט דער רשב"א מאכט מען ביי זאפט פון 'ירקות' א בורא פרי האדמה, וויבאלד ירקות איז געמאכט פאר די זאפט און אפילו עס איז נישט געקאכט.

און למעשה איז ביי דעם אויך די הלכה אז מען דארף מכח ספק מאכן א שהכל, אבער אין א פאל וואס מען האט שוין געמאכט פארדעם א ברכה בורא פרי האדמה אויף עפעס אנדערש קען מען נישט מאכן אויף דעם א ברכה שהכל מכח ספק אז אפשר איז דאס גע'פטרט' געווארן מיט די בורא פרי האדמה וואס ער האט פריער געמאכט.

ז. מג"א ס' רב (סק"ד).

שליקה מי שליקתן כמותן, הא כל מידי דלית דרכיה למשלכיה ולא למסחטיה אלא למיכליה בעיניה, בהנהו לא אמרינן שיהו מימיהן כהן.

ו. ז"ל הרא"ש בענין מ"א דשלקי (שם ס' יח): "ומברכין עליהו בורא פרי האדמה, אף על פי שאין בו כי אם המרק וטעם הירקות מברך עליהן כמו שמברך על הירקות עצמן. ולא דמי למי פירות דאמרינן לעיל דזיעה בעלמא הוא, לפי שמשקה אין לו טעם הפרי. ואפשר שאם בישל הפרי ונכנס טעם הפירות במים מברך עליהן בורא פרי העץ.

ג. בגמרא ברכות (לז.) "אמר רב פפא פשיטא לי מ"א דסלקא כסלקא וכו', ומ"א דכולהו שלקי ככולהו שלקי".

ד. שם (לח.): "ואמר רב רב רב אשי האי דיבשא דתמרי מברכין עליה שהכל נהיה בדברו, מאי טעמא זיעה בעלמא הוא".

ה. ז"ל הרשב"א בחידושו (שם): "...ולא דמי למ"א דשלקי וכו', דהנהו כיון דרוב אכילתן הוא על ידי

מי פירות שנשחטו

פרוכט דזשוס אזוי ווי עפל דזשוס און אראנדזש דזשוס איז בפשטות לכולי עלמא א שהכל, וויבאלד עס געמאכט פון 'פרוכט' און אזוי אויך איז דאס 'געקוועטשט' און נישט געקאכט.

למעשה זענען געווען פוסקים וואס האבן געהאלטן אז אראנדזש דזשוס איז יא א שאלה, וויבאלד די מציאות היינט איז אז מען פלאנצט איין ספעציעל אראנדזשעס כדי צו מאכן דזשוס פון דעם, און דעריבער וואלט מען לכאורה לויט די רשב"א געדארפט מאכן א בורא פרי העץ, וויבאלד די רשב"א איז מסביר די טעם פארוואס אויף ירקות מאכט מען בורא פרי האדמה איז וויבאלד עס איז געמאכט פארדעם, און די אראנדזשעס זענען אויך איינגעפלאנצט ספעציעל פארדעם^ה.

למעשה מאכט מען מכה ספק אויך אויף אראנדזש דזשוס א שהכל^ו, אבער אויב מען האט פארדעם געמאכט א העץ אויף עפעס אנדערש, קען מען נישט שפעטער מאכן א שהכל אויף די אראנדזש דזשוס מכה ספק אז אפשר איז שוין די אראנדזש דזשוס גע'פטר'ט געווארן מיט די ברכת בורא פרי העץ^ז.

ה. כן היה הוראת הגר"ח שפיצער ז"ל, ובאמת יש עוד סיבה בפוסקים לברך על אראנדזש דזשוס בפרה"ע כיון שכל גוף הפרי יוצא בסחיטה כמו שכ' החזו"א (סי' לג סק"ה). ע"כ בדיעבד אם בירך בורא פרי העץ יצא.

ט. לפי דלשי' הרא"ש הנ"ל הוי ברכתן שהכל לפי שיצא ע"י סחיטה ולא ע"י בישול, ועוד יש להוסיף לפי המרדכי דכל שעומד לשתיה מברך שהכל, ונדפס בקובצים תשובה ערוך מכ"ק בעל ברך משה מסאטמאר זצ"ל שמברר שברכתו הוא שהכל.

י. וכנ"ל הערה ז' מדברי המג"א, אמנם יש שמצדדים לומר כיון שדרך העולם לברך על דזשוס שהכל א"כ אף אם בירך בפה"ע קודם הוי כאילו שיש היפך כוונה, עיין ספר הליכות יצחק ברכות סי' כא אות א שכן פסק הגרשו"א זצ"ל.

ברכות על מרק

הקדמה

מיר וועלן דורכגיין די הלכות פון פארשידענע סארטן זופ.

ווי פריער דערמאנט שטייט אין די גמרא אז ירקות וואס מען קאכט מיט וואסער און מען מאכט א זופ, דארף מען מאכן אויף די זופ א בורא פרי האדמה, אפילו מען עסט נאר די וואסער אליינס אן די גרינצייג^א, [אין ווי פריער ערווענט איז דאס נישט ביי פרוכט]^ב.

דער מגן אברהם ברענגט פון די ראשונים א מחלוקת ווען זופ ווערט א בופה"א, א לויט דער רא"ש איז דאס דווקא ווייל מען קאכט די זופ צוליב די ירקות, דעמאלטס ווערט די וואסער אליינס אויך א בורא פרי האדמה. אבער א זאך וואס מען קאכט נישט צוליב די ירקות, נאר מען ווארפט אוועק די ירקות נאכן קאכן, ווערט נישט די וואסער א בורא פרי האדמה^ג.

ב. דער רמב"ם האלט א פארקערטע סברא, אז די עיקר איז אז מען דארף אינזין האבן אויך צו קאכן די וואסער פונעם זופ, און דאן ווערט דאס א בורא פרי האדמה, אבער ווען מען וויל קאכן 'נאר' די ירקות און מען דארף נישט די וואסער נאר מען פלאנט עס אוועק צו ווארפן באקומט די וואסער נישט קיין חשיבות, און מען מאכט

יא. ראה לעיל הערה ג', וכך נפסק בשו"ע (שם ס"ד): "על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק".

יב. ראה מגן אברהם (סי' רה סק"ד).

יג. זה לשון הרא"ש (בתשובות כלל א סי' טו, הובא שם במג"א): "מאי דסלקי כסלקי, כיון דעיקר בישולם בשביל הירקות הלכך כיון שנתנו הירקות טעם בהן הולכים אחר הטעם".

נישט קיין בורא פרי האדמה^ד.

[דער מגן אברהם ברענגט נאך א תנאי פון דער מרדכי אז דארף ווערן געגעסן אזוי ווי מען עסט א מאכל נישט ווי א געטראנק, אבער אויב מען טרינקט מאכט מען א שהכל^ט].

וועטשטעב"ל זופ

ביי אונזערע וועדזשטעב"ל זופ איז פארהאן אלע תנאים צו מאכן בורא פרי האדמה, וויבאלד מען עסט סיי די ירקות און סיי די וואסער. און דעריבער איז די הלכה אז אפילו מען וועט עסן עקסטער די וואסער און עקסטער די וועטשטעב"ל^ס, דארף מען מאכן אויף די וואסער אליינס א בורא פרי האדמה.

עס קען אויסקומען לויט דעם אן אינטערעסאנטע היכי תמצא - וויבאלד די דין איז אז ווען מען צומאלט ירקות ווערט די ירקות א שהכל, אבער די וואסער פון זופ איז, דאך א בורא פרי האדמה. דעריבער קען זיין אז איינער קאכט א זופ מיט וועטשטעב"ל^ס און דערנאך בלענד"ט מען עקסטער די וועטשטעב"ל^ס, וועט די וועטשטעב"ל^ס זיין א שהכל און די וואסער וועט זיין א בורא פרי האדמה.

אבער אויב מען בלענדט די ירקות צוזאמען מיט די וואסער, צב"ש מען מאכט א סקווא"ש זופ און מען צומאלט די סקווא"ש, דארף מען נאר מאכן א שהכל, וויבאלד די עיקר

יד. זה לשון הרמב"ם (פ"ה מהל' ברכות ה"ד): "ירקות שדרכן להשלק, שלקן מברך על מי שלק שלהן בורא פרי האדמה" והוא ששלקן לשתות מימיהן".

טו. זה לשון המרדכי (ברכות אות קכה): "ודווקא ירקות שהמשקה שיוצא ממנו עיקרו לטבול בו קאי משום מאכל במקום דהא אמרינן וכו' הבא לאוכל כאוכל דמי, אבל מי תותים וכו' שעומדים אחר סחיטתם לשתיה מברך שהכל נהיה בדברו וכו'". והגדר בזה הוא לכאורה אם אוכלים בכף הוה כמאכל.

איז די סקווא"ש נישט די וואסער, און היות די סקווא"ש איז געווארן צומאלן, מאכט מען נאר א שהכל.

צוויבל זוף

אויף א צוויבל זוף מאכט מען א בורא פרי האדמה אפילו מען עסט נאר די וואסער אליינס [כאטשיג וואס אויף צוויבל אליינס מאכט מען א שהכל, סיי ווען מען עסט עס רוערהייט און סיי ווען מען עסט עס געקאכט, וויבאלד די סדר איז נישט צו עסן צוויבל אליינס, אבער צוויבל זוף וואס עס איז זייער גוט און מען עסט דאס אליינס, מאכט מען יא א בורא פרי האדמה]^{טז}.

בארשט

ווען מען קאכט אויף צוויקל און מען מאכט בארשט, איז די הלכה אז אויב מען דארף נאר די בארשט און מען ווארפט אוועק די צוויקל, מאכט מען א שהכל [וויבאלד עס פעלט די תנאי פונעם רא"ש].

אזוי אויך פארקערט, אויב מען קאכט בעיקר די צוויקל ווייל מען וויל מאכן א סאלאט פון דעם אדער חריין, און מען דארף נישט די בארשט, קען מען אויך נישט מאכן אויף די בארשט קיין בורא פרי האדמה [וויבאלד עס פעלט די תנאי פונעם רמב"ם].

אבער אויב מען וויל עסן ביידע, סיי די צוויקל און סיי די בארשט [אזוי ווי עס איז שכיח פסח], איז די הלכה אז מען דארף מאכן א בורא פרי האדמה אפילו אויך מען עסט נאר די בארשט אליינס, [צום ביישפיל מיט קארטאפל וכדומה]^{יז}.

טז. ולפי הנ"ל ג"כ מובן למה אין מברכים על קאווע וט"י בורא פרי האדמה, הגם שהם מים שבישלו בהם הירקות גרעיני הקאווע או עלי הט"י. דלהרא"ש ברכתו שהכל - כיון שזורקים הגרעינים והעלים, וגם להמרדכי ברכתו שהכל - כיון שאין דרך לאכלו אלא לשתותו, ולכן מברכין שהכל.

יז. כ"מ בט"ז סי' רה (סק"ה) ובפמ"ג שם, וכ"כ

[אבער אויב מען טרינקט די בארשט ווי א געטראנק מאכט מען יא א שהכל, אפילו מען דארף די צוויקל]^{יח}.

מרק ירקות בשרי

די הלכה אז וועטשטעב"ל זוף מאכט מען אויף די וואסער אליינס א בורא פרי האדמה, דאס איז נאר ביי די וואסער פון א געווענליכע וועטשטעב"ל זוף, אבער אויב מען האט געקאכט אין דעם אויך פלייש, דארף מען יא מאכן אויף די וואסער א שהכל^{יט}, וויבאלד די פלייש געבט אריין א שטערקערע טעם אין די זוף מער ווי די ירקות, אין דעריבער ווערט די זוף א שהכל אזוי ווי די פלייש^{יט}.

דאס איז אבער נאר ווען מען עסט די 'וואסער' פון די זוף אליינס, אבער ווען מען עסט די זוף צוזאמען מיט די וועטשטעב"ל'ס קומט אויס אז אין דער זוף איז דא צוויי באזונדערע ברכות, ווייל די וועטשטעב"ל'ס איז א בורא פרי האדמה, און די וואסער איז א שהכל, וויבאלד עס איז געקאכט געווארן מיט פלייש.

איז די הלכה ביי דעם ווי פאלגענד; אויב עס איז ממש א געהעריגע געקאכטע וועטשטעב"ל זוף, זאגן די פוסקים^{כא} אז די עיקר איז די ירקות, און די וואסער איז א טפל, און דעריבער זאל מען מאכן נאר א בורא פרי האדמה, און די וואסער

במ"ב (סק"ה) ובשע"ת (אות ה').

יח. כמו שכתב המרדכי דאם עומד לשתיה מברך שהכל.

יט. זה לשון המחבר (שם): "והני מילי כשבשילם בלא בשר, אבל אם בשלם עם בשר מברך עליו שהכל".

כ. והיינו אפילו אם דעתו להשליך הבשר אחר בישולו ואפילו בישל בו רק עצמות של בשר ג"כ מברך שהכל, כי טעם הבשר חשוב עיקר יותר מהירקות.

כא. כ"כ המ"ב בסיומן רה (סק"ג). וע"ע במג"א סי' קס"ח (סק"ל).

ווערט גע'פטר'ט, און מען קען נישט מאכן אן עקסטערע שהכל אויף די וואסער [אויסער אויב די זוף האט ממש שטיקער פלייש קען מען ארויסנעמען א שטיקל פלייש און מאכן אויף דעם א שהכל]. אויב די זוף האט ווייניג ירקות, איז די עיקר די וואסער פונעם זוף און די ירקות איז א טפל, און מען מאכט שהכל.

דאס איז נאר ביי די געווענליכע וועטשטעב"ל זופן, אבער זוף וואס מען מאכט מיט גרויסע שטיקער וועטשטעב"ל'ס [אזוי ווי די שבת'דיגע זופן וואס האט אין זיך ירקות, פלייש און וואסער], און מען עסט אין איין טעלער די זוף און די ירקות, ביי דעם זאגט מען נישט אז די וואסער ווערט א טפל צו די שטיקער וועטשטעב"ל'ס, וויבאלד די ירקות שטייען אפגעטיילט פאר זיך אליינס און עס איז נישט איין תערובות, דעמאלטס קען מען מאכן אן עקסטערע ברכה בפה"א אויף די ירקות און א שהכל אויף די וואסער^{כב}.

מרק של שעורים

זוף וואס האט אין זיך מזונות, אזוי ווי זוף מיט גערשטן [Barley זוף] ווערט די גאנצע זוף א בורא מיני מזונות, ווייל פונקט ווי זוף וואס מען קאכט מיט ירקות ווערט די זוף א בורא פרי האדמה, די זעלבע איז ביי זוף וואס מען קאכט מיט א מזונות ווערט די וואסער פון די זוף אליינס, בורא מיני מזונות^{כג}. [זעה ווייטער די דין

כב. כן מבואר בפוסקים דבחיכות גדולות עם מרק אין חולצין אחר הרוב וכ"כ בשבילי דוד חוץ אם הוא טפל ואין הירק בא רק להטעים הוזהר אז נעשה טפל ואין מברך עליו.

כג. ויש בזה ב' סברות שיכרך בורא מיני מזונות; הן מפני הדין דמי שלקות כשלקות, והן מפני הדין דכל שיש בו חמשת מינים מברך עליו בורא מיני מזונות.

והגם שלמדנו ששתיתא רכה שהכל נהיה בדבריו, דדבר שראוי לשתותו אין מברכין עליו בורא מיני מזונות, התם מיירי כשגוף המזונות ראוי לשתיה, מה שאין כן כשהדגן הוי בגדר מאכל, מברך

פון זוף מיט לאקשן און קניידלעך].

אבער דער מן אברהם זאגט, אז א זוף וואס האט אין זיך נאר 'ווייניג' גערשטן, ביי דעם איז א ספק אויב די גאנצע זוף ווערט א בורא מיני מזונות. דעריבער זאגט דער מן אברהם אז מען דארף מאכן צוויי ברכות סיי א שהכל און סיי א מזונות⁷³. מען דארף אבער קודם מאכן די 'שהכל' אויף די וואסער, אין נאר נאכדעם זאל מען מאכן 'מזונות' אויף די גערשטן, [ווייל דאס איז זיכער אז די גערשטן ווערט נישט א טפל צו די זוף און מען דארף זיכער מאכן א מזונות, די ספק איז נאר אויב די וואסער ווערט א מזונות אדער א שהכל, און דעריבער קען מען נישט מאכן קודם א מזונות אויף די גערשטן און נאכדעם א שהכל אויף די וואסער, ווייל עס קען זיין אז די וואסער איז אויך א מזונות אין עס איז שוין גע'פטרט' געווארן מיט די מזונות, דעריבער זאל מען קודם מאכן א שהכל אויף די וואסער און נאכדעם זאל מען מאכן א מזונות אויף די גערשטן [אדער קען מען מאכן קודם די מזונות און נאכדעם מאכן א שהכל אויף אן אנדערע מאכל וואס איז זיכער א שהכל]⁷⁴.

[באמת איז זייער שווער אויף דאס וואס דער מן אברהם זאגט אז א זוף וואס האט נאר אביסל גערשטן איז א ספק, וויבאלד מיר ווייסן די כלל אז כל שיש בו חמשת המינים מאכט מען אייביג א בורא מיני מזונות אפילו עס איז זייער ווייניג.

מן הקרן לדוד זי"ע איז מסביר אז דער מן אברהם רעדט טאקע נאר ביי א זוף וואס עס ווערט נישט ממש פאראייניגט מיט די גערשטן נאר עס איז אפגעטיילט אין די זוף, און עס איז אויך גאר ווייניג גערשטן, ביי דעם איז דער מן אברהם מסופק אז אפשר ווערט נישט די גאנצע א מזונות, אבער א מאכל וואס די מזונות ווערט מער פאראייניגט מיט די מזונות איז זיכער נאר א מזונות⁷⁵.

אין דעריבער איז די הלכה אויף עפל קעיק, טשיז קע"ק, איבערגעצויגענע פלייש וכדומה, אז מען דארף נאר מאכן א מזונות אפילו אויב עס איז זייער ווייניג מעהל, וויבאלד די מזונות ווערט ממש פאראייניגט מיט די עפל, קעז, פלייש וכדומה].

און אזוי אויך איז די ספק פונעם מן

העיקר ומברך תחלה על הטפל שהכל, וכמ"ש רמ"א בהגה"ה סי' ריב ס"א.

כו. ראה שו"ת קרן לדוד (א"ח סי' נד) על דבר השאלה האיד להתנהג כשאוכלין תבשיל שקורין "טשיפקליך" עם "באנדלעך" דיש בו ג' מינים דהיינו מעשה קדירה העשו מקמח שברכתו בורא מיני מזונות, והקטניות בורא פרי האדמה, והרוטב שהכל, אם יש לברך על כל אחד ואחד בפני עצמו או סגי בברכה אחת כדן עיקר וטפל.

ומאריך שם בדברי הגמרא והפוסקים וכתב שם: "אולם אף דקימ"ל דמין ז' הוא העיקר היינו היכא שמצד כוונתו אין א' עיקר יותר מחבירו, בזה אזלינן בשאר מינים בתר הרוב ובמין ז' אזלינן בתרי"א אפילו הוא המיעוט, אבל היכא דמחשבתו ניכרת שאצלו העיקר הוא המין האחר, כגון שהמין ז' הוא רק מיעוטא דמיעוטא, ואינו חד עם המין האחר אלא עומד בפני עצמו, ככה"ג כתב המג"א בס' רה סק"ו ובס' רח סק"ז דנהי דמין ז' לא נחשב טפל, מ"מ כיון שאצלו העיקר הוא המין האחר, לא מסתבר שיחא בטל לגבי המין ז', ולפיכך כתב המג"א בס' רה סק"ו וכו', עיי"ש."

אברהם נאר ביי א זוף וואס האט אין זיך נאר ווייניג גערשטן, און ביי דעם דארף מען מאכן צוויי ברכות ווי פריער דערמאנט.

טשאלענט עם שעורים

ביי טשאלענט איז די הלכה, אז אויב עס איז ממש געדעכט און פארקלעבט, דעמאלטס הייסט דאס פאראייניגט, און מען קען מאכן א בורא מיני מזונות אפילו אויב עס איז דא ווייניג גערשטן, אבער אויב עס איז מער א רינידיגע טשאלענט, ווענדט זיך אויב עס האט אסאך גערשטן איז עס א מזונות און ביי ווייניג גערשטן איז א ספק און מען דארף מאכן ביידע ברכות [כנ"ל קודם שהכל, ואח"כ מזונות].

און ביי די אלע זאכן אויב איז מען מסופק צו עס איז גענוג גערשטן וכדומה, קען מען מספק מאכן קודם א שהכל אויף די וואסער און נאכדעם א מזונות אויף די גערשטן.

די זעלבע דין איז ביי א וועטשטעבעל זוף וואס האט אין זיך אויך 'אביסל' גערשטן, איז ווייטער די זעלבע ספק אויב מען דארף מאכן אויף די וואסער א בורא פרי האדמה אדער א מזונות. אין דעריבער זאל מען מאכן קודם א בורא פרי האדמה אויף די וואסער, און דערנאך א מזונות אויף די גערשטן⁷⁶.

זוף עם 'נאקעלעך' או 'קניידלעך'

זוף מיט נאקעלעך איז זיכער די גאנצע זוף נאר א מזונות, וויבאלד עס איז אסאך מזונות, און די זעלבע

כו. ומוזה מיירי מן הקרן לדוד וכתב: "ומעתה בנידון דידן לא בריא דצריך לברך גם על הקטניות, על כן כדי להוציא עצמו מספק, גם כאן יש לברך מקודם על הקטניות ואחר כך על הליבויות, וכו' ובוזה מוציא עצמו מדי ספק, אם לא שהמין הדגן הוא הרבה, באופן שאין הקטניות עיקר האכילה אלא שניהם, דאז אין צריך לברך אלא על מין דגן."

המשך פרפראות וסיפורים

קודם די גמרא, נאכדעם רעדט די גמרא פון איינער וואס מאכט בעצם יא ברכות, ער רעדט זיך איין אז ער קען מאכן ברכות, אבער באמת קען ער נישט די הלכות, און ער איז זיך נישט מטריח צו קענען די הלכות, און דאס מיינט די גמרא 'ואומר אין פשע' ער רעדט זיך איין אז עס איז נישט קיין עבירה, ער מאכט דאך בעצם הויכע ברכות... אבער באמת איז דאס א פשע גדול און ער הייסט ווי א מזיד, וויבאלד ער וואלט געדארפט לערנען די הלכות, און עס איז א חטא בכפלים, סיי ווייל ער איז נהנה אן א ברכה - ווייל אויב מען מאכט נישט די ריכטיגע ברכה וואס חז"ל האבן מתקן געווען איז דאס ממש ווי ער מאכט בכלל נישט קיין ברכות, און אזוי אויך איז דאס א ברכה לבטלה.

און פון אזא איינעם קען זיין אז מענטשן זאלן זיך חס ושלום אפלערנען, ווייל ער מאכט דאך בעצם ברכות, דעריבער איז אזא איינער א חבר לאיש משחית, ווייל ער איז מכשיל אז אנדערע זאלן זיך אפלערנען פון אים.

באמת איז דא זייער אסאך שווערע הלכות אין הלכות ברכות, און עס איז מן הסתם די הלכות וואס איז די מערסטע נוגע פאר מענטשן, מען טרעפט זיך אן מיט די הלכות ממש טאג טעגליך, הלכות תפילה וכדומה מאכט זיך ווייניגער שאלות, אבער עסן איז די מקצוע וואס מאכט זיך באמת די מערסטע שאלות, און מען ווייסט אפילו נישט וואס איז א שאלה און מען פסק'נט זיך אליינס. ממילא זאגט ער דארט 'חיוב על כל אדם שילך אצל בקי שילמדנו הלכות ברכות', און אז מען איז בקי און הלכות ברכות ווייסט מען וואס איז בכלל א שאלה.

ממילא געבט דאס א חיזוק אייביג איבערצולערנען די הלכות פון ברכות און עס חזר'ן, עס איז זייער א נוצבארע מקצוע.

די גמ' זאגט (ברכות נ.) 'מברכותיו של אדם ניכר שהיא תלמיד חכם' אז מען זעט א איד מאכט א ברכה ווי עס דארף צו זיין, ער זאגט נישט ארויס א ברכה פאר ער ווייסט נישט וואס די ברכה איז דאס א סימן אויף יר"ש.

ביי זוף וואס מ'קאכט אין דעם קניידלעך וכדומה איז זיכער די גאנצע זאך א מזונות.

אויב מען האט אבער נישט געקאכט די קניידלעך און די לאקשן צוזאמען מיט די זוף, נאר מען האט דאס שפעטער צוגעלייגט, איז א מחלוקת אויב מען קען מאכן נאר א מזונות, וויבאלד עס זענען דא וואס האלט אז די דין פון כל שיש בו מחמשת מינים אז די גאנצע ווערט א בורא מיני מזונות איז נאר אויב עס איז געקאכט געווארן צוזאמען.

למעשה זענען דא וואס פארלאזן זיך צו מאכן נאר א מזונות, אבער לכתחילה זאל מען מאכן צוויי ברכות. אבער מען קען נישט מאכן קודם מזונות און נאכדעם שהכל [ווי שוין פריער דערמאנט], נאר מען זאל אדער מאכן קודם א שהכל אויף די וואסער, און נאר נאכדעם זאל מען מאכן מזונות אויף די לאקשן, אדער קען מען מאכן א מזונות אויף די לאקשן און מאכן א שהכל אויף עפעס אנדערש^{כ"ה}.

תמצית הדברים - ברכה על מרק

צוויבל [Onion] זוף - בורא פרי האדמה.

בארשט - איז געווענליך א שהכל [חוץ אויב מען עסט אויך די צוויקל, און די בארשט ווערט געגעסן מיט א לעפל, נישט ווי א געטראנק].

וועטשטעבל זוף - בורא פרי האדמה.

פלישיגע וועטשטעבל זוף - שהכל. אויב מען עסט דאס מיט די וועטשטעבלס מאכט מען אויף דעם נאר א בורא פרי האדמה וויבאלד די וואסער איז א טפל צו די וועטשטעבלס.

צומאלענע זוף - שהכל.

געדעכטע גערשטן [Barley] זוף, נאקעלעך זוף - בורא מיני מזונות.

א זוף וואס האט ווייניג מזונות - איז א ספק ברכה, מען דארף מאכן צוויי ברכות, 'קודם שהכל' אויף די זוף, און נאכדעם א בורא מיני מזונות.

כח. וכמו שנתבאר לעיל הערה כ"ה.

יוצא לאור על ידי:

ניתן לשמוע

שיעורי הלכה ומנהג במסגרת 'כולל יום ראשון'

ע"י הרה"צ מורינא הרב שליט"א על קו 'מערכת קהלת יעקב' מספר 2<4

(השיעור של גליון זו ניתן לשמוע על מספר 63)