

אכילתבשר אחריו חלב או גבינה

אין ספק שמדובר הגمرا אין איסור לאכול בשר אחריו סעודה של חלב או גבינה. הגمرا בחולין (קה). פוסקח "בעיה מיניה רב אס"י מרוב יוחנן כמה ישאה בין בשר לגבינה, א"ל ולא כלום. אני והאמר רב הсадא, אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר, אלא כמה ישאה בין גבינה לבין בשר ולגבינה. הבה"ג (ברכות דף ט) ותוספות בשם ר"ח (חולין קה) פוסקים שצורך לשחות דוקא ללא קינותה הפה, אבל במקומות קינותו אין צורך לשחות אפילו בין בשר ולגבינה. ראה רמב"ם מאכלות אסורות, ט:כז; ור"ף על חולין שם), והמחבר (י"ד פט:א) פוסקים שצורך לשחות בין בשר ולגבינה אפילו אם קינה את הפה.²

תלו בחלוקת זו, גם המחלוקת בעניין גבינה ואחריה בשר, לפי הבה"ג וסייעתו אין צורך אפילו לנקה את הפה ולרחוץ ידיים בין גבינה לבשר. לפי שיטת רמב"ם יש צורך לנקה הפה ולרחוץ ידיים, וזה שיטת המתחבר (י"ד שם). אבל הרמ"א פוסק שיש מהנה לשחות בין גבינה ובשר "וכן נהוגים הכל שהגבינה קשה אין אוכלים אחריה אפילו בשר עוף כמו גבינה אחר בשר. ויש מקלין ואין למחות רק שיישו קינות ונטילת ידיים, מיהו טוב להחמיר".

המנהג הזה, שנמצא גם כן בבית יוסף (או"ח קענ), ולא הובא בשו"ע, יש לו שני בסיסים בהלכה, ויש הרבה הבדלים ביניהם. המקור הראשון של הדין נמצא בפסק מהר"ם מרוטנברג (דף פראג, סימן חרט"ו) וגם במרדי³ (חולין, סימן חרט"ט). מהר"ם כתוב "בימי חרופתי היה מחלוץ בני אדם שהיו נמנעים מלأكل בשר בהמה אחר גבינה, ואדרבה שרא לי מר כי היה נראה בעיני כמו מינוח עד שפעם אחת מצאתי גבינה בין שני מסעודה לסעודה, ומאז גוזתי על עצמי" להחמיר (על עצמי)⁴ בבשר אחר גבינה כמו גבינה אחר בשר".

המנהג (גוזרה) של מהר"ם הוא מנהג פרטני: הוא רק שיאץ לגבינה ולא לכל חלב. יש לו טעם להחמיר נגד הפסק של הגمرا, וגם לפי פשטונו המנהג

לא שיריך לכל גבינות אלא רק לגבינות שאפשר שנשארות מהן בין השנינים אחרי אכילתן. יש עוד פרט במנהג של המהראם. הוא אסור רק באכילתבשר בהמה ולא עוף, (זה בפירוש במהראם "כיוון דעוף וגבינה נאכלין באפיקורין"): אני חושב שזה רק לשיטת המהראם בהגחות המרדכי סימן חמש"ב שפסק בשבר היה אסורה מן התורה בבשר וחלב — אבל אלו נוקטים (ראה שו"ע פזג) שאפילו בשר חייה וחלב הוא רק מדרבן אין הבדל בין חייה לעוף⁶.

הבסיס השני של מנהג זה הוא בזוהר⁷ פרשת משפטים (דף קכח). "איתא, כל מאן דאכיל האי מיכלא (בשר וחלב) דאתחבר בתחום בשעתא חדא או בסעודתא חדא, ארבעין יומין אתחזוי גדייא מלסא בקהלוי לגבוי איןון דלעילא וסיעתה ואבא מתקרבין בהדריה ונרים לאתערא דיןין בעלמא דיןין דלא קדישין. ואיליד בר דיןין יומין אופין ליה נשמה מסטרא אחרא" לפי שיטת הזוהר, אין הבדל בין עור לבהמה. הב"י (או"ח קעג) סובר שלפי הזוהר אין הבדל אך הפרי חדש (י"ד פט: טו) חושב שהזוהר מדבר רק על בשר בהמה וחיה.

יש הרבה הבדלים בין שני הטעמים: מאכל חלב שלא גבינה; גבינה רכה, שלא נרכחת לשינויים כלל; כמה שנות צריך לשוהות; חכילה של גבינה ואחריו בשר.

לhalacha, הבית יוסף (או"ח קעג) מביא את הזוהר וגם את המהראם ופסק כמו הזוהר בדיון בשר אחרי גבינה. הוא כותב שטוב להחמיר נגד מהה"מ "שהמהראם לא ראה ספר הזוהר... אבל אנחנו שוכנו לדאותו טוב ונזכר להחמיר אפילו בבשר עוף". הב"י גם כן פוסק שצורך לשוהותSSH שעות, כמו הזוהר. אבל המחבר השמיט את כל הדיון הזה מהשו"ע ופסק שaczן צריך להמתין בין גבינה ובשר. הרמ"א פוסק שטוב להחמיר כמו שכתבנו לעיל.

עוד שיטה יסודית נמצאת בעניין זה. המהרש"ל ביט ששלמה (חולין קד.) אומר שהמנוג הזה להחמיר במקומות שהגמרה בפירוש מקילה הוא מינוח⁸ אלא אם כן נעשה ע"י אדם המהמיר מעשה כמו שנעשה להמראם (גם ראה חשיבות מהרש"ל סי' נד). המהרש"ל פוסק שזה דומה לאנשים שעושים כמו ב"ש במקומות ב"ה וחיבר מיתה. והוא סובר שאסור להורות להלכה לאסור אכילת בשר אחרי גבינה ושלל מי שרוצה לאסור יודע בילינו

שמдин מותר לאכול בשר אחריו גבינה, והחומרה היא לא עניין של הלכה כלל אלא של סייג של נפש עשויה להרחק עצמו מן העבירה. אבל להורות איסור בפרהסיה, אסור והוא מינות. אם כן, לפי שיטתו רשאים להחמיר רק לעצם ולא על הצבור. (כמו לשון המהר"ס "שגור על עצמי"). לפי טעם המהר"ל בודאי הפסיק שכזהר טעות ואסור לפוסק כמותו. המהר"ס אלשקר (בחשובה ל"ה) אף פוסק שאסור להחמיר כמו הפסיק של הזוהר במקום שהש"ס בפירוש מתר אלא שהוא לחומרה מינות, רק שלא להלכה.

רוב האחרונים דוחים את שיטת המהר"ל (ראה ב"ח או"ח תקנ"א; ט"ז או"ח תקנ"א; מג"א שם ס"ק טז; ש"ך י"ד פט:ז) וסבירים שאין זה מינוח כלל. אבל כמעט כל האחרונים מסכימים לפסק המהר"ס אלשקר שבמקומות שהש"ס בפירוש מקליל, אין להוראות על הצבור להחמיר (ראה אוצר הפסקים אבן העזר, כא:ב).

או המנהג הזה הוא רק מנהג ולא דין, וצריך להוראות שאין איסור הלכתי בשר אחריו גבינה, כמו שפסק הזוהר.

עצמם הפסיק של הרמ"א צריך בירור. לפי איזה מקור פוסק הרמ"א: כמו המהר"ס מרוטנברג או הזוהר? בדפוס של שלון ערוך שלנו הרמ"א כתוב בהערות: "מרדיyi בשם מהר"ס וב"י בא"ח ס' קע"ג, וגם כן זוכן הוא בזוהר". אבל המקורות של הרמ"א לא נჩבו על ידי הרמ"א, אלא לאחר מכן (ראה שדי חמץ כללי הפסקים סימן יד:ד) וגם ראייתו דפוס ראשון של הרמ"א ואין בו ציונים אלו כלל) אם כן, לא ברור לנו מאיפה לקוח הרמ"א דין.

הרמ"א פוסק כמו המהר"ס מרוטנברג ולא כמו הזוהר בדיון זה, יש לי כמה ראיות לזה, ויש נפקא מינות להלכה כמו שביארנו. הרמ"א בחרות חטאש שלו כשבועס בעניין זה (עו"ז) פוסק בפירוש כמו שיטת המהר"ס ואינו מתייחס לזוהר כלל. הוא בודאי הכיר את שיטת הזוהר כיון שהוא נמצא בבית יוסף, אבל לבני אשכנז בזמן הרמ"א (וגם במננו) המרדיyi שיכולה לבדוק לשניים — כמו המהר"ס — ולא בכלל חלק כמו שיטת הזוהר.

יש מחלוקת אחרים בדיון מה היא גבינה קשה, (ראה דרכי חסובה שם ס' לד). יש עוד הערכה אחת על מה היא גבינה קשה. יש הרבה מחלוקת

בענין זה: האם צריך שייעברו עליה ששה חדשים (ט"ז, יו"ד פ"ט ד); שנה (רמ"א, תורה חטא ע"ו); עמידה בקיבה (בן איש חי, שלח טז); עמידה במקדר (ריח הבשם, קע:ז); יש בו נקבים (פר"ח יו"ד פט:טו); או אין לו נקבים (פמ"ג, משבצות, שם, ד). אני חושב שאין זה מחלוקת בהלכה אלא במצבות: איזה גבינות נמדקות לשינויים הרבה שעוט. שהרי מצאנו יש גבינות ינס צרכות להתעלל יותר משלשה שעוט ולהלכה אינה צריכה להמתין יותר מזה (ראה בן איש חי (שם) "שכן המנהג בגדייך להחמיר ולהמתיןSSH שעוט על גבינה ינסה בת ששה חדשים, ומוחות מכך שוהיט שעוט על כל חדש). ולפ"ד אחת מהומרות אלו היא טעות. הזמן שהגבינה במקדר אינו שיק ליליה, כי במקדר הגבינה איננה משתנה אלא נשארת באותו הסטוס שבו היא נכנסה למקדר — אכן הזמן במקדר אינו במניין.

הפשטות של הרמ"א (וגם הש"ך שם) היא שאינו צריך לחכותSSH שעוט אלא שעוט אחת (ולא כמו הט"ז), כי לפי שיטת המהראם אין הין חוליו בדיןבשר ואחריה גבינה, אלא בביולוגיה של הגבינה בין השניים, ורק להמתין רק שעוט אחת.

וגם דרך ההוראה של הרמ"א היא לא כדרך הזוהר. בכמה מקומות הרמ"א אינו הולך בדרך הזוהר והמקובלים (ראה שו"ע או"ח לג; אשר זיין, הרמ"א, דף 132-117 ומא"ש), ואיןנו מסתבר לומר שבמקום זה הרמ"א פסק כמוותו. אבל הרמ"א בודאי הולך על דרך המרדכי ומהראם. גם בדרכי משה, אף על פי שהרמ"א הביא את שניהם, הזוהר הוא רק עד מפי עד כי הרמ"אלקח אותו מהבית יוסף אבל העיקר בדרכי משה גם כן כמו הפסק של המהראם והמרדכי.

יש קושיא על שיטה זו: מדוע הרמ"א מחמיר בבשר עוף אף על פי שהmahram מקל? הסיבה היא שהרמ"א חושב כמו שיטת הראשונים שהחיה היא רק אסורה בבשר וחולב מדרבנן, כמו עוף (ראה שו"ע יו"ד פט ג) ואנו אין הבדל בין חיה ועוף לעניין זה וכיוון שמחמים בחיה חמאים גם בעוף — אע"פ שהmahram מקלים בעוף. פסק הרמ"א פה מסתדר עם שיטת הרמ"א בהרבה מקומות של הלכה הוא חושב שאין הבדל בין בהמה חיה ועוף.

שיטת הש"ך עצמו אינה כל כך ברורה. הש"ך (יו"ד פט:טו) חושב שאפילו לפי דעת הזוהר רק צרכיים לחכות שעוט בין גבינה ובשר. אבל זאת אינה הפשטות של הזוהר. לפי דעתו, הש"ך מביר את שיטת הזוהר על

פי הפסק של הרמ"א שלא על פי המחמירין — שהרמ"א חושב לפוסוק כמותם⁹. דעתו זו, שצורך להוכיח רק שעja אחת בין בשר וחלב, בודאי אינו מצריכה יותר מזה בין הלב ובשר. הט"ז חולק על זה וסביר שצורך להוכיח שיש שעja.

בסיום יש מחלוקת בסיס של המנהג שלא לאכול בשר אחרי גבינה וחלב. הוויהר חושב שאין הבדל בין בשר ואחריו גבינה וההיפן. המהר"ם והמדכי פוסקים שהוא רק חמראא בג格尔 מעשה שקרה להמהר"ם. הרמ"א פוטק כמו שיטת המדרכי והמהר"ם ולא כמו הוויהר, ואנו המנהג הוא רק בגיןה קשה ורק לשעה אחת ולא בכל מאכל הלב ולשש שעja.

אחינינו הספרדים אינם פוסקים כמו הרמ"א בעניין זה וג"כ לא כמו הבית יוסף. כיון שהמחבר לא הביא את הדין זהה בשולחן ערוך, כמעט כל הפוסקים הספרדים חושבים שהמחבר השםיט הדין להלכה¹⁰, וכיון לו מנהג אינו צריך להמתין.

הערות

1. אין הבדל בלשון הגمراא בין המילה "גבינה" ו"חלב" בסוגיא זאת. אע"פ שיש אחרונים שמדויקים שיש הבדל זה לא פשוט. כמו שאין ראשון שמדויק שמותר לאכול חלב ולא בגיןה, אחורי בשר — לפי שהמילה בגיןה כינוי לכל מאכל חלב — אך אין הבדל בין בגיןה ולחלב קודם בשר.
2. שיטת הרמ"א (שם) צריכה בירורו. הרמ"א פוטק שראוי להחמיר כמו שיטת רוב הראשונים ולשוחות שעja, אבל הומ"א פוטק שאין למחות בידי מי ששחה רק שעja אחת.
3. המדרכי והרא"ש היו התלמידים המובהקים של המהר"ם מרוטנברג. החידוש הזה לא נמצא ברא"ש.
4. זה הדעתה במדרכי שם.
5. בנותה פסקי המהר"ם.
6. אפשר לחלק במציאות בין השניים (ראה רשותי, חולין קה. "משום שהבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך טומו") אבל זה לא הטעם של המהר"ם.
7. בעניין קביעות ההלכה על פי הוויהר ראה אנציקלופדיה חלמודית "הלכה".
8. כמו האפשרויות של המהר"ם.
9. ראה בפסק הפני מדורים בכללים שההלהקה כמו הדעה המקילה שהביא בשו"ע ביו"ה. ואנו מחמורים רק לפי כבוד התורה, וזה מבירר מדוע אנו מקילים במקום הפסד או צורך.
10. ראה ביעו אומר, חלק ג, י"ד ז' וכל הפוסקים שהוא מביא לחוק דבריו.