פורסם (נוסח מקוצר): המעין, נט\א (תשע"ט), עמ' 66-53.

הרב יהודה זולדן

ברכות על הסוכה וברכת "לישב בסוכה"

1. תוספתא וירושלמי: נכנס לישב בה, משברך עליה יום ראשון שוב אינו צריך לברך
2. בבלי: ר' יוחנן - מברך על סוכה שבעה
3. ראשונים:

[1] תוספות - ברכה בעת אכילה שתיה ושינה

[2] רמב"ם – בלילה הראשון מברכים ויושבים

ד. אחרונים - שולחן ערוך: נהגו לברך בשעת אכילה

סיכום: ברכת לישב בסוכה – לשהות, לאכול, לשבת

הברכה על מצוות סוכה היא: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה". מה היא פעולת הישיבה האמורה בברכה? מה נדרש מהמברך לעשות בעקבות הברכה? על מה עליו לכוון?

ברכה זו קיבלה משמעויות שונות במהלך הדורות - מימי התנאים, האמוראים והראשונים. נראה שהמשמעויות השונות של ברכה זו, קשורות גם לברכות נוספות שהיו מברכים בעת בנית הסוכה, ובעת היציאה מהסוכה ביום האחרון של החג.

א. תוספתא וירושלמי: נכנס לישב בה, משברך עליה יום ראשון שוב אינו צריך לברך

1. **לעשות סוכה**

הציווי בתורה בהקשר לסוכה הוא:

בסוכות **תשבו** שבעת ימים, כל האזרח בישראל **ישבו** בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסכות **הושבתי** את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלהיכם. (ויקרא כג, מב-מג).

שלוש פעמים נזכר בפסוקי תורה השורש: יש"ב. בספר נחמיה מסופר על קיום מצוות סוכה וגם שם מופיע שורש זה:

וימצאו כתוב בתורה אשר צוה ה' ביד משה אשר **ישבו** בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות, **וישבו** בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד (נחמיה ח, יד-יז).

בפסוקים בספר נחמיה הובלטה פעולה נוספת של שבי ציון, בשורש: עש"ה. "**לעשות** סוכות ככתוב...**ויעשו** להם הקהל... כי לא **עשו**". ישב, עשה - אלו הם תוכנן של שתי ברכות שקשורות לסוכה.

בתוספתא (ברכות [ליברמן] ו, ט-י) נזכרה הברכה שנאמרת בעת עשיית הסוכה וכן בעת הישיבה בסוכה:

העושה כל המצות מברך עליהן:

העושה סוכה לעצמו אומר: ברוך שהגיענו לזמן הזה.

נכנס לישב בה אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.

משברך עליה יום ראשון שוב אינו צריך לברך.

כך גם בנוגע למצוות ארבעה מינים אותם נוטלים במשך כל שבעת הימים:

העושה לולב לעצמו אומר: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

כשהוא נוטלו אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב.

וצריך לברך עליו כל שבעה.[[1]](#footnote-1)

ברכות אלו באשר לישיבה בסוכה ולנטילת לולב נזכרות גם בירושלמי (סוכה א, ב; ברכות ט, ג) ובבלי (מנחות מב ע"ב) נזכר רק בנוגע לתפילין. אמנם בתלמוד ירושלמי (שם) יש שינוי ביחס לברכתו של מי שעושה סוכה:

העושה סוכה לעצמו: אומר ברוך אשר קידשנו במצותיו וציונו לעשות סוכה.

לאחרים: לעשות לו סוכה לשמו.

נכנס לישב בה אומר: ברוך אשר קידשנו במצותיו וציונו לישב בסוכה.

משהוא מברך עליה לילי יום טוב הראשון אינו צריך לברך עליה עוד.

שתי ברכות בעת עשיית הסוכה: לעשות סוכה או שהחיינו. [[2]](#footnote-2)

1. **לישב בסוכה**

הירושלמי (ברכות ג, ג) השווה בין הברכה בעת הישיבה בסוכה לבין הברכה בעת נטילת הלולב:

מה בין סוכה ומה בין לולב? סוכה אינה טעונה ברכה אלא לילי יום טוב הראשון בלבד, לולב טעון ברכה כל שבעה.

ר' יוסי ור' אחא הוו יתבין. אמרין: מה בין סוכה ומה בין לולב? סוכה נוהגת בלילות ובימים, לולב אינו נוהג אלא ביום.[[3]](#footnote-3)

התיב רבי יעקב דרומיא: הרי תלמוד תורה נוהג בלילות כבימים? מיי כדון? סוכה איפשר לה ליבטל, תלמוד תורה איפשר לו שלא ליבטל?

חובת הישיבה בסוכה היא במשך כל השבוע בה חלים ימי חג הסוכות בימים ובלילות, ועל כן מברכים בלילה הראשון בעת שנכנסים לשבת בסוכה בפעם הראשונה בלבד. אין זה משנה אם האדם נמצא כל בעת בתוך הסוכה או שהוא יוצא ממנה לעיתים. יש להניח שאדם יוצא מסוכתו במשך ימי החג כמו שאדם יוצא מביתו. הברכה היא על כך שהבית המרכזי במשך שבע היממות הבאות הוא בסוכה. זאת בשונה ממצוות ארבעה מינים שהמצווה היא רק בימים ולא בלילות, ומכיוון שהלילה מפסיק בין הזמנים של המצווה יש לברך בכל פעם מחדש.[[4]](#footnote-4)

ר' יעקב מדרומיא הקשה הלא גם מצוות תלמוד תורה היא ביום ובלילה ובכל זאת מברכים בכל יום? ותשובת הירושלמי היא שאכן כן, אך כשאדם ישן הוא מפסיק ללמוד ועל כן יש לברך בכל יום מחדש, אך סוכה גם כשאדם ישן הוא ישן בסוכה ובכך הוא מקיים מצוות סוכה.[[5]](#footnote-5)

ההשוואה למצוות תלמוד תורה מחדדת את אופייה של מצוות סוכה. ביתו של אדם במשך שבעת ימי החג הוא בסוכה, וגם אם הוא יוצא מהסוכה, הסוכה ממשיכה להיחשב כביתו. גם שאדם ישן בסוכה, הוא מקיים מצוות סוכה. משמעות הברכה בירושלמי היא "לישב בסוכה" – בלילה הראשון אדם מכוון לכך שמקום מושבו בשבעת הימים הבאים הוא כאן בסוכה.

לא נזכר דבר בתוספתא ובירושלמי שהברכה קשורה לאכילה בסוכה. אמנם יש חובה לאכול בסוכה ולפחות בלילה הראשון, וכפי שהובא במשנה (סוכה ב, ו) אך הברכה היא לא על האכילה בסוכה:

ר' אליעזר אומר: ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה.

וחכמים אומרים: אין לדבר קצבה חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד.

חובה לאכול פת, וכמו שבליל ט"ו בניסן - ליל הסדר, יש חובה לאכול כזית מצה (ירושלמי סוכה ב, ה; סוכה כז ע"א). כאמור, החובה לאכול בלילה הראשון לא קשורה לברכה "לישב בסוכה". אדם ששהה בסוכה בלילה הראשון ומסיבה כלשהי לא אכל בה, הוא מברך את ברכת "לישב בסוכה" ואף קיים את המצווה לשבת בסוכה.

ביטוי נוסף לכך שביתו של אדם הוא סוכתו במשך שבע היממות ניתן ללמוד גם מדברי הירושלמי על המשנה (סוכה ב, ט) בה נאמר:

כל שבעה ימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו עראי.

במשך ימי החג, הבית הקבוע הוא הסוכה. על כך נאמר בירושלמי (סוכה ב, י):

כתיב: "בסכת תשבו" (ויקרא כג, מב), ואין "תשבו" אלא תדורו. כמה דאת אמר "וירשתם אותה וישבתם בה" (דברים יא, לא). שיהא אוכל בסוכה, ומטייל בסוכה, ומעלה כליו לסוכה.

אדם שנמצא בארץ ישראל, זה ביתו. שם הוא חי. שם הוא עושה את כל הפעולות של חייו.[[6]](#footnote-6) החובה לאכול בסוכה, לטייל ולהעלות כלים לסוכה, אלו הם ביטויים בעלי משמעות להיות הסוכה הבית הקבוע במשך ימי החג אך הם לא קובעים לענין הברכה. גם אם אדם לא יאכל בסוכה, לא יטייל בה ולא יעלה כליו אליה, אך הוא יהיה בסוכה וישהה בה, הוא מקיים את מצוות סוכה, ועל כך יש לברך בלילה הראשון.

1. **לשמור מצוות סוכה**

עם סיום המצווה, בסוף ימי חג הסוכות יתכן והיו מברכים בארץ ישראל ברכה נוספת. כך נאמר בירושלמי (ברכות ב, ג) באשר למצוות תפילין:

ר' זריקן בשם ר' יעקב בר אידי:

כשהוא נותן על יד מהו אומר? ברוך אקב"ו על מצות תפילין.

כשהוא נותן על ראש מהו אומר? ברוך אקב"ו על מצות הנחת תפילין.

כשהוא חולצן מהו אומר? ברוך אקב"ו וציונו לשמור חוקיו.

ואתיא כמאן דמר בחוקת תפילין הכתוב מדבר.

בתלמוד בבלי נזכרה ברכה זו גם כן (ברכות מד ע"ב; נידה נא ע"ב):

...בני מערבא דבתר דמסלקי תפילייהו מברכי אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חקיו.

הברכה בעת חליצת התפילין היא בסוף היום או לפני כניסת שבת ויום טוב, ונוסח הברכה הוא בהתאמה לפסוק: "ושמרת את החקה הזאת" (שמות יג, י). ר"ת סבר שרק אחר חליצת תפילין היו מברכים ברכה "אבל אשאר מצות כגון ציצית ולולב וסוכה לא היו מברכין".[[7]](#footnote-7) אך ראשונים אחרים כתבו בשם ר"י שמנהג בני ארץ ישראל היה לברך עם סיום כל מצוה ברכה מתאימה.[[8]](#footnote-8) כך כתב הרמב"ן (נידה נא ע"ב):

יש בנוסחאות שכתוב בהן ולבני מערבא דמברכי אמצות וכו', אלא נראה לבני מערבא ה"ה לכל המצות שטעונות ברכה לאחריהן, וזה שאמרו בירושלמי אתיא כמ"ד בחוקת תפילין לא הקפידו אלא על הלשון דלשמור חקיו אבל שאר כל המצות אין מברכין אלא לשמור מצותיו ...ולפי זה הפירוש דאין מברכין על כל מצוה שאין סילוקה גמר עשייתה כגון פושט ציציתו ביום והיוצא מן הסוכה, אבל בלילה מברכין על ציצית, וכן לאחר שופר ולולב וכיוצא בהן שעשייתן גמר מלאכתן מברכין.

כוונת הרמב"ן היא שאין לברך בכל פעם שיוצאים מהסוכה, אך מכאן משמע שביום האחרון בהושענא רבה, כשהמצווה מסתיימת, מברכים על כך. לדברי הראבי"ה (חלק ב - הלכות לולב סימן תרצג) לא היו מברכים ברכה כללית "לשמור מצוותיו" אלא מציינים את המצווה, כגון: "לשמור מצוות סוכה":

ונראה לי דמברך אחר שמסיר טליתו לשמור מצות ציצית, מדאמרינן במסכת ברכות ובפרק בא סימן ולבני מערבא [ד]בתר דמסלקי תפילייהו מברכי לשמור חוקיו לאתויי מאי, פירוש האי דאמרינן יש מברכין לפניו ולא לאחריו, ופריק לאתויי ריחני, ומדלא מתרץ לאתויי שאר מצות כגון לולב וסוכה וציצית דאין טעון לאחריו, שמע מינה כל המצות הטעונות ברכה לפניהם טעונין ברכה לאחריהם לשמור מצות ציצית לשמור מצות **סוכה** ולולב, ומזכיר שם המצוה. אבל לשמור חוקיו אינו מברך עליהם אלא אתפילין דוקא, דכתיב "ושמרת את החוקה"(שמות יג, י).[[9]](#footnote-9)

הראבי"ה כתב בשם אביו שכך צריך לעשות גם כיום, אך ברור שמקור המנהג הוא מנהגם של בני ארץ ישראל.[[10]](#footnote-10)

לכשנאחד את כל המקורות, מנהג בני ארץ ישראל היה כך: כשעשו את הסוכה ברכו על עשיית הסוכה "לעשות סוכה", כשנכנסו לשבת בסוכה בפעם הראשונה ברכו "לישב בסוכה", ויתכן שהיו מברכים גם בעת שהיו יוצאים מהסוכה עם סיום החג "לשמור מצוות סוכה".

ב. בבלי: ר' יוחנן - מברך על סוכה שבעה

בתלמוד בבלי (סוכה מה ע"ב-מו ע"א), הובאו דעות שונות באשר למספר הפעמים בהם מברכים את ברכת "לישב בסוכה" במשך שבעת הימים:

אמר רב יהודה אמר שמואל: לולב שבעה, וסוכה יום אחד. מאי טעמא? לולב דמפסקי לילות מימים כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא, סוכה דלא מפסקי לילות מימים, כולהו שבעה כחד יומא אריכא דמו.

ורבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: סוכה שבעה, ולולב יום אחד. מאי טעמא? סוכה דאורייתא שבעה, לולב דרבנן סגי ליה בחד יומא.

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אחד זה ואחד זה שבעה.

אמר רב יוסף: נקוט דרבה בר בר חנה בידך, דכולהו אמוראי קיימי כוותיה בסוכה.

שלוש דעות בגמרא זו:

א. רב יהודה בשם שמואל – רב יהודה הוא אמורא בבלי בדור השני, תלמידם של רב ושמואל. שמואל היה ראש הישיבה בנהרדעא. לפי שמואל על סוכה מברכים פעם אחת. דבריו מתאימים לדברי הירושלמי (ברכות ג, ג), ובדבריו תוספת משמעותית. יש להתבונן בשבעת הימים הללו כיום אחד ארוך "כחד יומא אריכא דמו" ועל כן הברכה ביום הראשון חלה על קיום המצווה במשך כל הימים.

לביטוי זה "יומא אריכא דמו" יש משמעות נוספת לא רק לענין הברכה. בגמ' (ביצה ל ע"ב) נאמר "עצי סוכה דחלה קדושה עלייהו אתקצאי לשבעה" - עצי הסוכה מוקצים למצווה במשך כל שבעה ימי החג. על כך שאלה הגמרא בביצה (שם):

ומאי שנא מהא דאתמר הפריש שבעה אתרוגים לשבעת הימים, אמר רב: כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר, ורב אסי אמר: כל אחת יוצא בה ואוכלה למחר?

רב ורב אסי חלקו אם אפשר לאכול את האתרוג מיד לאחר נטילתו או רק בסוף היום, אם כי מוסכם עליהם שארבעה מינים הוקצו לכל יום בפני עצמו. על כך שאלה הגמרא מדוע אי אפשר להתנות שתחול הקדושה של עצי הסוכה רק ליום אחד בלבד? תשובת הגמרא:

התם דמפסקו לילות מימים כל חד וחד יומא מצוה באפי נפשיה הוא, הכא דלא מפסקו לילות מימים כולהו יומי כחדא יומא אריכתא דמי.

הלילה מפסיק בין הימים בין יש חובה ליטול ארבעה מינים, על כן כל יום זו מצוה בפני עצמה, אך במצות סוכה, הלילות לא מפסיקות את החובה שבימים, כי גם בלילות יש מצווה לשבת בסוכה, ולכן יש לראות את שבעת ימי חג הסוכות "כחדא יומא אריכתא דמי". וכיון שעצי הסוכה הוקצו בבין השמשות של היום הראשון, עצי הסוכה הוקצו לכל החג, ואי אפשר להתנות עליה.

ב. רבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן - רבה בר בר חנה הוא אמורא בבלי, שהיה תלמידו של ר' יוחנן. הוא עלה לארץ ישראל ולמד מר' יוחנן, והיה גם לבבל. הוא מסר מאמרים רבים בשמו של ר' יוחנן. ר' יוחנן היה גדול אמוראי ארץ ישראל. רבה בר בר חנה מסר בשמו של ר' יוחנן שעל סוכה יש לברך שבעה ימים כי חובת סוכה מהתורה היא בכל שבעת הימים, בעוד שעל ארבעת המינים יש לברך רק ביום הראשון שאז חובת המצווה מהתורה, ובששת הימים הנוספים אין לברך כי חובתם היא מדרבנן. לפיו העילה לברכה הוא לא על בסיס רצף קיום המצווה, והאם הלילות מפסיקים או לא, אלא בשל מעמדה של המצווה. על מצווה מהתורה יש לברך בכל פעם שמקיימים אותה, אך לא כן ביחס למצווה שחובתה מדרבנן.

ג. רבין אמר רבי יוחנן: רבין הוא אמורא שהיה מ"הנחותי". אותם אלה שהיו מעבירי השמועות מארץ ישראל לבבל. הוא מסר מאמרים רבים בשמו של ר' יוחנן. לפיו גם על ארבעת המינים וגם על סוכה יש לברך בכל יום משבעת הימים. דבריו לא נומקו בגמרא. יתכן ולפיו כל מצווה שמקיימים כמה פעמים, יש לברך בכל פעם, ואין זה משנה האם חובת המצווה מהתורה או מדרבנן.

הכרעה - בגמרא גם הובאה הכרעה של רב יוסף במחלוקת. יש לקבל את דברי רבה בר בר חנה בשמו של ר' יוחנן: על סוכה מברכים בכל יום, ואילו על ארבעה מינים רק ביום הראשון. הביטוי בגמרא הוא: "דכולהו אמוראי קיימי כוותיה בסוכה". לענין הברכה על סוכה, גם רבה בר בר חנה וגם רבין הסכימו שברכת הסוכה היא שבעה ימים, והכלל הוא שבמחלוקת שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן.

כאמור, ר' יוחנן הוא אמורא ארץ ישראלי, ולפיו יש לברך על מצוות סוכה במשך כל שבעת הימים.

על כך הקשתה הגמרא סתירה מהתוספתא (ברכות ו, ט) בנוגע למצבים ולפעמים בהם מברכים על הסוכה וכן על הלולב:

מתיבי:

העושה לולב לעצמו אומר: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נטלו לצאת בו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב, ואף על פי שבירך עליו יום ראשון חוזר ומברך כל שבעה.

העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו כו' נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה וכיון שבירך יום ראשון שוב אינו מברך.

קשיא לולב אלולב, קשיא סוכה אסוכה?

לפי התוספתא יש לברך על ארבעת המינים במשך שבעה ימי החג ואילו לפי רבה בר בר חנא בשם ר' יוחנן יש לברך פעם אחת. ובאשר לסוכה, לפי התוספתא יש לברך על הסוכה רק ביום הראשון ואילו לפי רבה בר בר חנא בשם ר' יוחנן יש לברך על סוכה כל שבעת הימים?[[11]](#footnote-11)

באשר לארבעת המינים תרצה הגמרא:

בשלמא לולב אלולב לא קשיא, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים.

ניתן להסביר שמאחר ולפי ר' יוחנן הקריטריון הקובע הוא היות המצווה מהתורה או מדרבנן, בבית המקדש החובה ליטול ארבעה מינים מהתורה היא במשך שבעה ימים, ולכן יש לברך בכל יום. ומחוץ לבית המקדש רק ביום הראשון החובה היא מהתורה ועל כן יש לברך ואילו בששת הימים האחרונים חובת הנטילה היא מדרבנן ולכן אין לברך.

אלא סוכה אסוכה קשיא?

תנאי היא: דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי. וחכמים אומרים אינו מברך אלא שחרית בלבד.

אתמר: אביי אמר הלכתא כרבי, ורבא אמר הלכתא כרבנן.

אמר רב מרי ברה דבת שמואל: חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה. אלא מקדים וקאי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך, וכי איצטריך זימנא אחרינא עייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך. ואנן נמי כרבי עבדינן ומברכין כל שבעה.

אמר מר זוטרא: חזינא ליה לרב פפי דכל אימת דמנח תפילין מברך.

רבנן דבי רב אשי כל אימת דמשמשי בהו מברכי.

תשובת הגמרא היא שיש מחלוקת תנאים האם מברכים על סוכה רק בפעם הראשונה או במשך כל שבעת הימים, ורבי יוחנן סבר כדעת מי שאומר שמברכים במשך כל שבעת הימים. הסתמא דתוספתא בה נאמר שיש לברך רק בפעם הראשונה שנכנסים לסוכה, לא מקובלת על כל התנאים.

יסודה של המחלוקת היא בנוגע להנחת תפילין שאף היא מצווה מהתורה. האם בכל פעם שמקימים את המצווה מחדש יש לברך או לא. לדעת רבי, כל פעם שחולצים את התפילין ומניחים מחדש יש לברך עליהן, ור' יוחנן סבר כמותו בסוכה. בכל פעם שמקיימים את המצווה מחדש יש לברך, כמו תפילין שחלצן והניחן מחדש. וחכמים אומרים: אינו מברך על התפילין אלא פעם אחת, בהנחתן שחרית בלבד. וכן בסוכה, מברך בפעם הראשונה בלבד.

אמוראים חלקו גם כן באותה מחלוקת תנאים: אביי אמר שהלכה כרבי, ורבא אמר שהלכה כחכמים. בהמשך הובאו מעשים של אמוראים שברכו את ברכת התפילין בכל פעם שהם הניחו מחדש. רבנן דבי רב אשי היו מברכים בל פעם שהם היו ממשמשים את התפילין.[[12]](#footnote-12)

בסוגיה זו נזכר פעמיים שלהלכה מברכים על סוכה כל שבעת הימים. רב יוסף שאמר שיש לפסוק בענין זה כר' יוחנן, וכן "ואנן נמי כרבי עבדינן ומברכין כל שבעה". רבי הביע את עמדתו ביחס לתפילין והגמרא קישרה את דבריו לברכת 'לישב בסוכה' במשך כל שבעת הימים.

את טעמו של ר' יוחנן יש להסביר כך. יש לברך על מצווה מהתורה בכל פעם שמקיימים אותה מחדש. היציאה מהסוכה פוגעת ברצף של קיום המצווה ועל כן יש לברך בכל פעם מחדש, עם זאת שהלילות עצמם לא מפסיקים את רצף קיום המצווה כי חובה לשבת בסוכה גם בלילות ועדין "כחד יומא אריכא דמו" (רש"י). כך הסביר הריטב"א (סוכה מה ע"ב) את עמדת ר' יוחנן:

והא דאמר רבי יוחנן דסוכה שבעה משום דהויא דאורייתא, לאו היינו עיקר טעמיה דהא שמואל סבר נמי דסוכה דאורייתא נמי שבעה וקרא הוא ואפ"ה כיון דלא מפסקי לילות מימים הוו כחד יומא אריכתא ובחדא ברכתא סגיא להו. אלא דהאי טעמא דנקיט לרבי יוחנן סוכה דאורייתא סניפין הוא איידי דקאמר לולב דרבנן, אבל עיקר טעמא דרבי יוחנן אף על גב דכולהו חדא יומא אריכתא נינהו, כיון שמתערטל ממצותה כשהוא יוצא ממנה חייב הוא לחזור ולברך עליה כשחוזר ונכנס בה שחוזר ומתלבש במצותו ואפילו בו ביום עצמו, שכל שעה שנכנס בה כתחילת מעשה, כי היציאה משם היא גמר כניסה ראשונה. והיינו דאוקימנא מילתיה כתנאי דתפילין דתניא תפלין כל זמן שמניחן מברך עליהן ואפילו אלף פעמים ביום דליכא הפסקה בנתיים דכוליה יומא חזי לתפילין. אפילו הכי כיון שחלץ אותם ומתערטל מהם גמרה לה הנחה ראשונה לגמרי וכשחוזר ומניחן הוי תחילת מעשה לגמרי ובעי ברכה ולא מצטרף אברכה קמייתא.

מעתה לרבי יוחנן דקאי כרבי בתפילין, חייב הוא לברך בסוכה כל זמן שנכנס בה בין ביום בין בלילה כתפילין כל זמן שמניחן, והלכתא כותיה בסוכה דהא קיימא לן כרבי בתפילין וכדפסק רב יוסף בהא הלכה כרבי יוחנן, והאי דקאמר ר' יוחנן סוכה שבעה, היינו שמברך עליה כל שבעה כל זמן שנכנס בה ומשום דשמואל נקט לולב שבעה נקט רבי יוחנן סוכה שבעה.[[13]](#footnote-13)

האזכור של סוכה כמצוה מהתורה היא רק בהשוואה לארבעה המינים שחובתם בשאר הימים הוא מדרבנן. אבל עיקר הטעם הוא שאמנם כל ימי חג הסוכות "יומא אריכתא נינהו" אך בכל פעם שאדם יוצא מהסוכה הוא מתנתק ממנה, מתערטל, מתפשט ממנה, ולכן כשהוא חוזר וקיים המצווה עליו לברך. כך יהיה גם אם יצא ונכנס עשרות פעמים במשך היום. לפי הסברו של הריטב"א יצא שאם אדם נכנס בלילה הראשון לסוכה ובירך ברכת "לישב בסוכה" ומאז שנכנס לא יצא כלל מהסוכה במשך כל ימי החג, הוא לא יצטרך לברך.[[14]](#footnote-14) בשונה ממצוות ארבעה מינים שם אין כלל אפשרות לקיים המצווה בלילה ובעל כורחו של אדם הוא חייב להפסיק בלילות מקיום המצווה, את מצוות סוכה אפשר לקיים במשך שבע יממות, אך אם אדם הפסיק באופן אישי ויצא מהסוכה עליו לברך בכל פעם מחדש. אין מדובר על יום חדש שמחייב לברך, אלא על התחלה חדשה אם לצאת או לא לצאת מהסוכה, אותה מחליט בעל הסוכה. אמנם הריטב"א בהמשך דבריו, גם הסביר מה הכוונה שאדם יצא מהסוכה ונכנס אל הסוכה שוב:

מיהו כי אמרינן דמברך על הסוכה כל זמן שנכנס, בה היינו כשיוצא ממנה מתחלה יציאה גמורה לעשות עניניו ושלא לחזור לאלתר, דהוי כחליצה דתפילין. אבל לא יצא מתחלה אלא לדבר עם חבירו, או להביא דבר לסוכה לצורך שעתו, לא הויא יציאה כלל לחייבו בברכה כשחוזר.

מדובר על יציאה שלא על מנת לחזור כמה שיותר מהר לסוכה, אלא לעסוק בענינים אחרים. אבל יציאה לזמן קצר, לדבר עם מישהו, להביא משהו לסוכה ועד', לא נחשבת יציאה.

מכאן שלפי דברי ר' יוחנן, משמעות ברכת "לישב בסוכה" היא שהות ברצף אחיד במשך שבעת הימים בסוכה. אם אדם לא יצא מהסוכה במשך כל הימים, הוא לא יצטרך לברך פעם נוספת. כוונתו "סוכה שבעה" שיש אפשרות שאדם יברך "לישב בסוכה" בכל שבעת ימי החג לא רק בפעם הראשונה, כשיצא ומתחיל המצווה מחדש. אין מדובר על ברכה בכל יום מחדש אלא על כל כניסה לאחר יציאה משמעותית – מספר פעמים באותו יום, או לאחר מספר ימים. אם אדם היה כל שבעת ימי החג בסוכה, ואז הוא לא יצטרך כלל לברך ברכת "לישב בסוכה" פעם נוספת.

גם לפי דברי ר' יוחנן השהות בסוכה איננה קשורה לאכילה ושינה. יש חובה של חכמים לאכול פת בסוכה בלילה הראשון, אך ברכת "לישב בסוכה" לא קשורה לחובת האכילה.

כמו כן, אם יש השוואה מוחלטת בין תפילין לסוכה בהקשר של ברכה בעקבות הפסקה או כשאדם מתחיל שוב לקיים את המצווה, אזי יוצא שחכמים סוברים שכשם שמברכים פעם אחת על תפילין, כך מברכים פעם אחת על סוכה. עמדה זו של חכמים היא העמדה שנאמרה בתוספתא (ברכות ו, ט) ורבי יהודה הנשיא ובעקבותיו גם ר' יוחנן חולקים על האמור בתוספתא.

עמדה של תנא נוסף הסובר שיש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה, ניתן ללמוד מתרגום יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל הוא תנא מהדור הראשון לתנאים ובתרגומו לפסוק "בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג, מב):

תיתבון בה שובעא יומין, כל דכוריא בישראל ואפילו זעירי דלא צריכין לאימהון יתבון במטליא, מברכין לברייהון כל אימת דעיילין תמן.

מכאן שיש תנאים שחלקו על התוספתא (ברכות ו, ט), עם זאת שהיא הוצגה כתוספתא סתמית המקובלת על הכל. ר' יוחנן הוא אמורא ארץ ישראלי והוא תמך בעמדת החולקים ולפיו יש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה. מספר אמוראים סברו שיש לברך בכל פעם שמניחים תפילין ולא רק בשחרית, ויתכן שגם הם סברו שיש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה.

כאמור מדובר על ברכה בכל פעם שנכנסים לסוכה ושוהים בה. עד עתה לא דובר כלל על ברכה בהקשר של אכילה ושתיה בסוכה.

באשר לברכה על עשיית מצווה, ברכה זו נזכרה בבבלי (סוכה מו ע"א; פסחים ז ע"ב) בהקשר לסוכה ולולב, וגם בהקשר של עשית תפילין (מנחות מב ע"ב). אך כבר ציין התוספות (מנחות מב ע"ב ד"ה אילו) "וחולק על הש"ס שלנו". נראה שאמירתו של רבנו תם היא כוללת ואין הוא מתייחס רק למצוות תפילין. לפי הבבלי אין מברכים על עשיית מכשירי המצווה רק על פעולת המצווה.

כך גם באשר לברכה בסוף קיום המצווה בתלמוד בבלי הוא מוצג כמנהגם של בני מערבא בנוגע לתפילין בלבד. כאמור לעיל (הע' 8-7) רק ע"פ מספר ראשונים ברכו ברכה דומה גם על מצוות אחרות, אך ראשונים אחרים סברו שאף לאחר סיום הנחת תפילין המנהג הוא שלא לברך.[[15]](#footnote-15)

לכשנסכם את האמור בתלמוד בבלי באשר לברכות הסוכה: לא ברכו על עשיית הסוכה ולא ברכו כשיצאו מהסוכה בסוף החג. באשר לברכה כשנכנסים לסוכה, בענין זה יש מחלוקת בין האמוראים שיסודה במחלוקת תנאים. לפי ר' יוחנן במשך שבעת ימי החג בכל פעם שנכנסים לסוכה יש לברך, וכנראה שרבי סבר כמותו, ואביי אף הוא סבר כך. לדעת רב יהודה אמר שמואל מברכים רק ביום הראשון, וכך כנראה סברו גם חכמים ורבא שפסק כמותם.[[16]](#footnote-16)

ג. ראשונים

[1] תוספות - ברכה בעת אכילה שתיה ושינה

החיבור בין חובת הישיבה - השהיה בסוכה והברכה עליה, לבין אכילה, שתיה או שינה בסוכה, מופיע בספר הלכות קצובות הלכות סוכה:

וכשנכנס בה בכל סעודה וסעודה צריך לברך בין ביום ובין בערב אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה.

ספר הלכות קצובות הוא מתקופת הגאונים. ויתכן שכבר אז היה מקובל שהברכה היא בהקשר של אכילה בסוכה. בעלי התוספות הרחיבו בענין. כך הציג זאת הריטב"א (סוכה מה ע"ב):

ויש מרבותינו חכמי צרפת ז"ל שכתבו דכיון דאיכא בסוכה חיוב ענינים שונים – אכילה, ושינה ושינון וכיוצא בהן, שכל עת שקובע עצמו לעשות בה אחד מדברים אלו, הוי כהנחה דתפלין וחייב לברך, אף על פי שלא יצא משם. וכל שכן לרבנן דבי רב אשי דמברכין על התפילין כל היכי דמשמשי בהו. ויש שסבורין דסגי בברכה אחת בכל יום בכניסה ראשונה. ומה שכתבנו נכון ועיקר והלכה למעשה, מפי רבינו נר"ו.

רבותינו הצרפתים – בעלי התוספות קבעו שהביטוי המעשי של הישיבה בסוכה הוא כשהנכנס עושה פעולה ממשית בסוכה - אוכל, ישן, משנן וכיוצא באלו. פעולות אלו מקבילות לפעולת הנחת התפילין. ובוודאי לפי המסופר בגמ' שרבנן דבי רב אשי היו מברכים כל פעם שהיו ממשמשים את התפילין. בכל פעם שאדם עושה את אחת מהפעולות שמבטאות ישיבה בסוכה עליו לברך גם אם הוא לא יצא כלל מהסוכה. דברים ברוח זו אכן מופיעים בתוספות (סוכה מה ע"ב) ד"ה אחד:

אין סוכה ולולב שוין לברכה. דאלולב אין מברך אלא פעם אחת ביום, אבל סוכה כל אימת דנכנס לה **כדי שיאכל וישתה וישן** ואפילו עשר פעמים ביום מברך אכל אחת ואחת, מידי דהוה אתפילין כל זמן שמניחן. והיינו טעמא דסוכה דאי מתרמי ליה סעודתא לא אפשר למיכל חוץ לסוכה אף על פי שכבר אכל בו ביום בסוכה, וכן תפילין כל היום מצותן שיהו מונחין בראשו ובזרועו. אבל לולב אין עיקר מצותו אלא פעם אחת ביום כדאמ' (לעיל ד' מב.) מדאגבהיה נפיק ביה.

בתוספות מוסבר גם מדוע (לפחות בנוגע לאכילה) בכל פעם שנכנסים לבצע את אחת מהפעולות הללו יש לברך. אם אדם רוצה לאכול פת הוא יהיה חייב לאכול את הפת בסוכה, ולכן את הברכה יש לברך בהקשר לביצוע הפעולות הללו.

במקום אחר עסקו התוספות (ברכות יא ע"ב ד"ה שכבר) גם כן בברכת לישב בסוכה בהשוואה לברכת התורה:

...ברכת אשר בחר בנו וברכת לעסוק בדברי תורה שהן עיקר לברכת התורה, פוטרת כל היום. וא"ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לישב בסוכה? וי"ל דשאני תורה שאינו מייאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב "והגית בו יומם ולילה" והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק, אבל אכילה בסוכה יש שעה קבועה.[[17]](#footnote-17)

כבר בשאלה הביע תוספות את עמדתו שבסוכה יש לברך על כל סעודה וסעודה. תשובתו היא שבהשוואה ללימוד תורה, זמן לימוד תורה הוא במשך כל היום והלילה, ועל כן הברכה מועילה לכל היום, אך סעודה אין אוכלים במשך כל היום, אלא בזמנים קבועים, ואשר על כן בכל סעודה יש לברך מחדש.[[18]](#footnote-18)

אמנם יש הבדלים בין דברי התוספות בסוכה ובברכות, אך המכנה המשותף הוא שיש לברך בעת שנכנסים לאכול או לעשות פעולה אחרת בסוכה. לדברי ר"ת הקביעות בסוכה היא בעת האכילה בה.[[19]](#footnote-19)

כנראה ההנחה שבשיטת התוספות בברכות ובסוכה, מושתת על דברי הברייתא (סוכה כח ע"ב) בה נאמר מה אופי הביטוי של הישיבה בסוכה, ובעלי התוספות חיברו בין המקורות התנו את הברכה בכל פעם שאדם נכנס לבצע אחת מפעולות אלו:

"תשבו" (ויקרא כג, מב) כעין תדורו. מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלים נאים מעלן לסוכה, מצעות נאות מעלן לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה.

מדברי התוספות ניתן להבין שאם אדם נכנס לסוכה ולא עשה אחת מפעולות אלו – אכילה, שתיה או שינה, הוא לא יברך "לישב בסוכה".

גם הרא"ש (סוכה ד, ג) כתב:

אלא ודאי כיון דמצות סוכה היא אכילה וטיול, אם מברך אחר שישב מיקרי שפיר עובר לעשייתן. כדאיתא בירושלמי דברכות פרק הרואה (ט, ג): "העושה ציצית לעצמו אומר: אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית, נתעטף אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית". אלמא אף על פי שכבר נתעטף מברך לפי שהמצוה נמשכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד, וכן נמי בסוכה המצוה נמשכת כל זמן אכילה. ו"בסוכות תשבו" פי' תתעכבו, כמו "וישב העם בקדש" (במדבר כ, א), וכן "ופתח אהל מועד תשבו" (ויקרא ח, לה). ולישב בסוכה היינו נמי להתעכב בסוכה. ואם כן מיקרי שפיר עובר לעשייתן אם מברך אחר הישיבה. וכן כתב מר רב צמח גאון ז"ל אף על פי שמשנכנס לה צריך לברך, כיון שאין לה קבע אלא בישיבה בסעודה ויש קידוש הכוס וסעודה לפניו, סודרן על הכוס.

הרא"ש ציין לדברי רב צמח גאון שכתב מצוות הישיבה היא בישיבה בסעודה. וציין גם למנהגו של המהר"ם מרוטנבורג בענין:

ורבינו מאיר היה מברך על הסוכה קודם ברכת המוציא אף בחול, משום דקאמר נכנס לישב בה מברך, הלכך ראוי שתקדום ברכה לברכת המוציא מיד אחר הישיבה. והעם לא נהגו, כי רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה הלכך ראוי שיברך תחלה ברכת המוציא שמתחיל הסעודה ואחר כך יברך על הסוכה.

המהר"ם היה מברך לישב בסוכה לפני ברכת המוציא, מפני שנאמר: "נכנס לישב בה מברך", ועל כן יש לברך קודם על מצוות הסוכה ואחר כך על האכילה. אלא שהעם לא נהגו כך, והמקובל הוא לברך המוציא ואחר כך את ברכת הסוכה.[[20]](#footnote-20)

הרב צדקיה הרופא (שבלי הלקט סדר חג הסוכות סימן שמו) כתב בענין זה עוד:

לישב בסוכה מברכינן כל שבעה ואפי' נכנס בה כמה פעמים ביום לאכילה או לשינה ולשינון ואפי' לטיול צריך לברך על כל פעם ופעם.

לפיו, יש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה לעשות בה דבר מה, אך לא רק בעת שנכנסים לאכול. אמנם המילים: "ואפילו לטיול" משמעותן כניסה לסוכה ללא עשיה אקטיבית. יתכן ששבלי הלקט לא סובר לגמרי כמו ר"ת ולפיו האכילה או השתיה הם לא תנאי שמחייב את הברכה, אבל ההנחה היא שכשאדם נכנס לסוכה הוא נכנס בדרך כלל על מנת לאכול או לשתות.[[21]](#footnote-21)

מכל מקום, לפי ר"ת יש זהות בין המצווה לשבת בסוכה לבין האכילה בסוכה. האכילה בסוכה היא העיקר. מדוע אם כן לא מברכים שציוונו לאכול בסוכה כמו באכילת מצה ומרור? על כך השיב רבנו מנוח (הל' סוכה ו, ז) שמאחר ויש חובות נוספים כמו לישן ולטייל בסוכה לכן חכמים קבעו שנוסח הברכה יהיה "לישב בסוכה" שהיא כוללת את כל הפעולות בסוכה.[[22]](#footnote-22)

[2] רמב"ם – בלילה הראשון מברכים ויושבים

הרמב"ם (סוכה ו, יב) התייחס באופן מיוחד לברכה בלילה הראשון:

כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל שבעה, מברך קודם שישב אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה. ובלילי יום טוב הראשון מברך על הסוכה ואחר כך מברך על הזמן, ומסדר כל הברכות על הכוס. נמצא מקדש מעומד ומברך לישב בסוכה ויושב ואחר כך מברך על הזמן, וכזה היה מנהג רבותי ורבני ספרד לקדש מעומד בליל ראשון של חג הסוכות כמו שבארנו.

באשר לכל הימים האחרים חוץ מהלילה הראשון, כתב הרמב"ם שיש לברך בכל פעם "שיכנס לישב". גם בהמשך כשהרמב"ם תיאר את סדר הקידוש כתב שיש לקדש מעומד, לברך לישב בסוכה ואז לשבת ואח"כ לברך ברכת זמן – שהחיינו. ניתן להבין שלפי הרמב"ם המצווה היא לשבת ממש, ועל כן משמעות נוסח הברכה לישב בסוכה הוא לשבת בסוכה. כך פירש הרב יוסף קארו (בית יוסף, אורח חיים סי' תרמג) את עמדת הרמב"ם:

וטעמו מבואר דמשמע ליה ברכת לישב בסוכה ישיבה ממש. וכדי לברך עובר לעשייתה היה מברך עליה מעומד קודם שישב. ולפי שבליל ראשון אי אפשר לו לברך על הסוכה עד שיקדש תחלה היה צריך לקדש מעומד כדי לברך ברכת סוכה גם כן מעומד קודם שישב, ונמצא שבירך עובר לעשייתה.[[23]](#footnote-23)

הרמב"ם ציין שזה היה מנהגם של רבותיו ושל רבני ספרד. אכן במגדל עוז (הל' סוכה שם) כתב בשמו של רב האי גאון:

מצאתי לרבנו האי גאון ז"ל שהשיב כן ואפילו הולך לבקר את חבירו יחיד או רבים מברך על כל ישיבה וישיבה ואפילו מאה פעמים ביום ואפילו לא אכל ולא שתה וכן כתב ר"י ב"י ז"ל בן גיאת.

כך כתב גם הרי"ף (סוכה כב ע"א בדפי הרי"ף). יש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה, גם אם הנכנס לא מתכוון לאכול או לשתות.

הראב"ד השיג על הרמב"ם וכתב:

מנהג מקומנו לא היה מעולם כזה. והטעם כי הישיבה אינה אלא על דעת האכילה, וכל זמן שאינו אוכל, הברכה עובר למצוה היא באמת.

הראב"ד טען שבמקומו לא נהגו כך, ועמדתו היא כמו ר"ת. עיקר הישיבה בסוכה היא על מנת לאכול בסוכה. גם הרא"ש (סוכה ד, ג) השיג על הרמב"ם:

לדבריו היה צריך לברך קודם שיכנס בה, דהכניסה היא המצוה ולא הישיבה, דאם היה אוכל מעומד היה צריך לברך על הסוכה.[[24]](#footnote-24)

הרב צדקיה הרופא (שבלי הלקט סדר חג הסוכות סימן שמו) כתב בענין זה עוד:

ואף על גב דקיי"ל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, אינו צריך לברך לישב על הסוכות מעומד קודם שישב. אלא אפילו לאחר שישב יש לו לברך. דהא דקאמרינן עובר לעשייתן לאפוקי לאחר עשייתן דלא, אבל כל זמן שהוא עסוק במצוה יכול לברך, וזה כל זמן שהוא יושב בסוכה עסוק במצוה הוא. ומי שרוצה להחמיר על עצמו לברך מעומד יחמיר.

מפרשי הרמב"ם מסבירים שאין כוונתו לומר שלשון הכתוב: "בסוכות תשבו" הוא ישיבה ממשית. גם לפי הרמב"ם משמעות הישיבה היא שהות בסוכה. אך כל זמן שהאדם עומד בסוכה ולא יושב בה, עדין לא ניכר הקביעות בסוכה כי יתכן שהוא עומד לצאת. לכן כתב הרמב"ם שישב לאחר הברכה כדי לבטא את נוכחותו וקביעותו בסוכה.[[25]](#footnote-25)

הראי"ה קוק (בירור הלכה [מכתב יד] למסכת סוכה ב ע"א; טוב רואי, סוכה עמ' רלא) הסביר את שיטת הרמב"ם "שמאחר שהתורה פירשה את קביעות הסוכה בתיבת 'תשבו' ראוי לתן לה יתרון בסמיכות הברכה בתור עובר לעשייתן לפי הישיבה, ולא גרע חומר ישיבה לגבי שאר עניני עיכוב". דהיינו עם זאת שיש פעולות אחרות המבטאים את הישיבה בסוכה, לשיטת הרמב"ם יש לתת קדימות ומעמד לפעולה הכתובה באופן מפורש בתורה.[[26]](#footnote-26)

הגר"א ציין לשיטת ר"ת אך סיים: "ודעת הרי"ף והרמב"ם עיקר".[[27]](#footnote-27)

ד. אחרונים - שולחן ערוך: נהגו לברך בשעת אכילה

בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תרלט, ח) פסק כך:

נהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה (והכי נהוג).

שיטתו של ר"ת היא זו שהתקבלה וכך נוהגים. יושם לב שהשולחן ערוך כתב ש"נהגו" והרמ"א חזר אחר כך שוב וכתב: "והכי נהוג".

מה המשמעות שהברכה היא בשעת האכילה? אחרונים עסקו בשאלות שונות שקשורות ליחס שבין האכילה בסוכה והשהות בה. נציין כמה מהם.

1. **אדם שאכל בסוכה והמשיך לשבת בה עד הסעודה שאחריה:** יש שפירשו שלפני כל ארוחה יש לברך ולפי דבריהם "כשיכנס לישב בסוכה מברך" הכוונה היא כשיכנ לישב בסוכה על מנת לאכול. ועל כן לפני כל ארוחה יש לברך ברכת לישב בסוכה.[[28]](#footnote-28) אך יש חולקים ולפי דבריהם ר"ת לא התכוון להחמיר יותר מאשר היה מקובל בעד ימיו, ולכן אם אדם אכל בסוכה והמשיך להיות בסוכה עד הסעודה שאחר כך, הוא לא צריך לברך שוב ברכת לישב "וכן אנו נוהגין וכל שכן דספק ברכות להקל... והאידנא יש שנוהגים לברך בכל פעם שנכנס כדברי הרי"ף והרמב"ם (ע"פ דעת הגר"א) ואנו אין לנו אלא דברי רבותינו בעלי השולחן ערוך (ערוך השולחן סי' תרלט, כז).
2. **אדם שנמצא כל החג בסוכה ולא יוצא ממנה** - לפי הב"ח והט"ז יצטרך בכל זאת לברך לפני כל סעודה, ואילו האחרונים שחולקים יסברו שאין צורך וכדברי שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תרלט, יג:

ואפילו הוא כל ז' ימים בתוך הסוכה אם לא יצא ממנה יציאה גמורה שלא לחזור לאלתר אין צריך לברך לישב בסוכה רק בפעם הראשון שנכנס לסוכה.

לפי שו"ע הרב, יש כאן חזרה לדין המקורי, ע"פ התוספתא והירושלמי, שיש לברך רק בפעם הראשונה.

1. **אדם ששוהה בסוכה ולא אוכל בה -** כתב מגן אברהם סימן תרלט ס"ק יז:

וכתב בהגהת סמ"ק והמברכין ואין אוכלים שם רק יושבים שעה א' טועים הם כי בעי' תשבו כעין תדורו וקרוב לומר דהוי ברכה לבטלה

הט"ז אורח חיים סימן תרלט ס"ק כ כתב:

נ"ל דמי שבדעתו שאין אוכל פת כל היום, וכל שכן מי שמתענה תענית חלום בסוכות, חייב לברך על הסוכה בכל פעם שיכנוס בה באותו יום לטיול כיון שאותו יום אין בו אכילת פת הדרינן לדין התלמוד דמברך בכל פעם שנכנס לישב שם.

לפי הט"ז גם כאן יש חזרה לדין התלמוד כפי שהוא בבבלי (סוכה מו ע"א) שיטת ר' יוחנן.[[29]](#footnote-29)

יוצא אם כן שהמנהג כר"ת הביא לידי כך שלפי חלק מהפוסקים הברכה היא רק בהקשר של אכילה ובכל פעם שאוכלים. אין מצב שאדם יברך אם הוא איננו אוכל בסוכה. פוסקים אחרים כתבו שבמצבים שאדם איננו אוכל בסוכה או אדם שנמצא כל הזמן בסוכה ולא יוצא ממנה, יש לחזור לדין התלמוד – התלמוד הירושלמי לפיו מברכים בפעם הראשונה בלבד, או לדין שמופיע בתלמוד הבבלי בשם ר' יוחנן שיש לברך בכל פעם שנכנסים לסוכה.

סיכום: ברכת לישב בסוכה – לשהות, לאכול, לשבת

סיכום מכלול המקורות בענין זה מלמד שיש שלוש משמעויות בולטות לברכת הסוכה: לשהות בסוכה, לאכול בסוכה, לעבור ממצב עמידה למצב ישיבה בסוכה.

ביישום הברכה יש מעבר מברכה ביום הראשון ע"פ התוספתא והירושלמי, לברכה במשך כל שבעת הימים ע"פ ר' יוחנן בבבלי, ומברכה על שהות בסוכה ע"פ התוספתא, הבבלי והירושלמי לברכה על אכילה בסוכה ע"פ ר"ת. ע"פ הרי"ף הרמב"ם הברכה היא על השהות אך במצב של ישיבה ממשית ולפחות בלילה הראשון. מה פשר הענין?

בתוספתא, בירושלמי ובבבלי ברכת לישב בסוכה היא על השהות בסוכה. אמנם יש דעות שונות של תנאים ואמוראים האם מברכים ברכה זו רק בפעם הראשונה או בכל פעם שנכנסים לסוכה, אך השהות לא קשורה כלל לפעולת האכילה בסוכה. קיום המצווה: "בסוכות תשבו שבעת ימים" – הוא בשהות, בנוכחות ובהתעכבות בסוכה לא באכילה בה, עם זאת שיש חובה ולפחות בלילה הראשון לאכול פת בסוכה.

ר"ת חידש שהברכה קשורה לאכילה. לאכילה יש שעה קבועה, והאכילה היא הביטוי המעשי לשהות ולקביעות בסוכה. לפי הרמב"ם, לפחות בלילה הראשון צריך לשבת בסוכה. המעבר ממצב עמידה למצב ישיבה בעת הקידוש היא הביטוי לנוכחות בסוכה. לפי הרמב"ם פעולת הישיבה בסוכה לא קשורה לאכילה בסוכה.

עמדתו של ר"ת התקבלה, וכפי שהדגישו הרב יוסף קארו והרמ"א שכך המנהג, אם כי הגר"א כתב שהעיקר כרמב"ם. יש מהאחרונים שזיהו לחלוטין בעקבות הפסיקה כר"ת בין הברכה לישב בסוכה לבין חובת האכילה, ולדבריהם מי ששוהה בסוכה ולא אוכל בה ומברך את הברכה לישב בסוכה מברך ברכה לבטלה. פסיקה זו עקרה לחלוטין את הדין המקורי כפי שנמצא בתלמודים שהברכה היא על השהייה בסוכה.

מה גרם לשינוי במשמעות הברכה לפי ר"ת והרמב"ם?

ברכת המצוות נאמרת לפני שנעשית פעולת מצווה, בין אם המצוה היא מהתורה או אם היא מדרבנן. "לשמוע קול שופר", "על אכילת מצה", להדליק נר של שבת", ועוד. כל מצווה יש בה עשייה.

בתוספתא ובירושלמי יש משקל גדול לבניית הסוכה "העושה סוכה מברך... נכנס לישב בה מברך". הירושלמי (סוכה ב, י) השווה את הפסוק בו מופיע הציווי לשבת בסוכה:

כתיב: "בסכת תשבו" (ויקרא כג, מב), ואין "תשבו" אלא תדורו. כמה דאת אמר "וירשתם אותה וישבתם בה" (דברים יא, לא). שיהא אוכל בסוכה, ומטייל בסוכה, ומעלה כליו לסוכה.

יתכן שההשוואה לפסוק העוסק בעניני ארץ ישראל - הירושה והישיבה, בא להצביע גם על ההשקעה לפני שזוכים לשבת. צריך לרשת, לכבוש ואז אפשר לשבת בארץ. כך גם בסוכה יש לבנות את הסוכה ואז יש לשבת. כשם שיש ערך ומשמעות לפעולות שעושים לפני שמיישבים את הארץ וקובעים בה ריבונות ובעלות. יורשים – כובשים ובונים, ואחר כך מתיישבים וגרים.

כאמור, הברכה על עשיית הסוכה נזכרת בבבלי גם כן (פסחים ז ע"ב; סוכה מו ע"א; מנחות מב ע"א), אך כבר ציין התוספות (מנחות מב ע"ב ד"ה אילו) "וחולק על הש"ס שלנו". לפי הבבלי אין מברכים על עשיית מכשירי המצווה רק על פעולת המצווה. באשר לברכה בסוף קיום המצווה בתלמוד בבלי הוא מוצג כמנהגם של בני מערבא בנוגע לתפילין בלבד, ורק ע"פ מספר ראשונים ברכו ברכה דומה גם על מצוות אחרות. ראשונים אחרים סברו שאף לאחר סיום הנחת תפילין המנהג הוא שלא לברך.[[30]](#footnote-30)

מי שעושה לולב, ומי שעושה ציצית או מי שעושה תפילין, הוא פועל פעולות מעשיות גם בעת קיום המצווה. הוא אוגד את ארבעה המינים, הוא מתעטף בציצית, והוא כורך תפילין על זרועו.[[31]](#footnote-31) אך הכניסה לשהות בסוכה נראית על פניה כהתנהלות פסיבית. אין שום עשיה מעבר להימצאות בתוך הסוכה. יתכן שלכן היה צורך במשהו ממשי, ויתכן שזו הסיבה שר"ת קבע שברכת הסוכה תהיה בהקשר של האכילה בסוכה, בעת שעושים פעולה ממשית בסוכה. אחרונים חלקו בדברי ר"ת עד כמה הזהות בין הישיבה לאכילה היא מוחלטת או לא, והאם יש אפשרות לקיים את דין התלמוד המקורי אם אדם לא אוכל בסוכה.

כך גם לשיטת הרמב"ם. הרמב"ם (הל' ברכות יא, ח) פסק אף הוא שאין מברכים על עשיית מכשירי המצווה:

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.

כדי שיהיה ביטוי לכך שהאדם לא נכנס במקרה לסוכה, אלא הוא מתכוון באמת להיות בה, קבע הרמב"ם שיש לברך ולעבור באופן ממשי מצב עמידה למצב ישיבה, כדי לבטא את הנוכחות והקביעות בסוכה. ר"ת והרמב"ם קבעו שיש לברך על פעולה ממשית בעת קיום מצוות סוכה. הרמב"ם קבע ש"בסוכות תשבו" יבוא לידי ביטוי בישיבה הממשית, ואילו ר"ת קבע שפעולת האכילה בסוכה היא הביטוי הממשי לישיבה בסוכה.

1. בהמשך התוספתא ישנה התייחסות דומה לברכה המוטלת על מי שעושה ציצית ועל מי שעושה תפילין, והברכה כשמקיימים את המצוות הללו. על ברכות בעת עשיית חפצי מצווה, ראה: הרב צבי גרונר, ברכות שנשתקעו, עמ' ס-סה. [↑](#footnote-ref-1)
2. לא נאריך כאן באשר לברכה על עשיית הסוכה ובאשר למצווה לעשות סוכה. בענין זה ראה מאמרי: "מצווה לעשות סוכה", זמני יהודה וישראל, עמ' 346-335. על דברי הירושלמי שיש לברך בעת עשית פעולת המצווה, ראה: הרב יהושע ויצמן, מיטב הארץ, עמ' 130-129. [↑](#footnote-ref-2)
3. בתורה כתוב: "בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג, מב). מנין ש"ימים" שבפסוק, הכוונה ליממות, גם בלילות? בבבלי, סוכה מג ע"א-ע"ב לומדת הגמרא משמונת ימי המילואים, שם נאמר: "ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים" (ויקרא ח, לה). בתלמוד ירושלמי סוכה ב, ז נאמר שהמקור לדברי ר' אליעזר שסבר שיש לאכול ארבע עשרה סעודות בסוכה, הוא משמונת ימי המילואים: "מה טעמא דר' ליעזר? נאמר כאן "תשבו". ונאמר להלן 'ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה" (ויקרא ח, לה). מה ישיבה שנאמר להלן עשה בה את הלילות כימים, אף ישיבה שנאמר כאן נעשה בה את הלילות כימים". [↑](#footnote-ref-3)
4. אמנם החובה ליטול ארבעה מינים מחוץ למקדש במשך ששת הימים שאחרי היום הראשון היא בעקבות תקנת רבן יוחנן בן זכאי, אבל תקנו לברך גם נטילות אלו. ראה מאמרי: "נטילת לולב לאחר החורבן ומיסוד הנהגות זכר למקדש", מועדי יהודה וישראל, עמ' 132-113. [↑](#footnote-ref-4)
5. הרב צבי יהודה קוק, שיחות לסוכות, חלק ב עמ' 4; מתוך התורה הגואלת, א עמ' קפד, עמד על כך שבמצוות סוכה מתחדש שגם במצב של שינה, במצב של אי ידיעה מקיימים מצווה, בשונה ממצוות אכילה שתייה ולימוד בסוכה שמתקיימת מתוך מודעות. דברים דומים כתב גם: הרב צבי פרומר, ארץ צבי - מועדים, עמ' קיא. ראה עוד בדברי הרב צבי יהודה קוק, מצוות ראיה, עמ' רי, שהסביר את ההבדל בין היסח הדעת בציצית לבין סוכה. [↑](#footnote-ref-5)
6. ברייתא זו מקורה במדרש ההלכה (ספרא אמור פרשה יב תחילת פרק יז): " 'תשבו', ואין 'תשבו' אלא כעין תדורו, מיכן אמרו אוכל בסוכה, שותה בסוכה, ומטייל בסוכה, ומעלה כליו בסוכה". ברייתא זו מופיעה בתלמוד בבלי (סוכה כח ע"ב): " 'תשבו' **כעין** תדורו, היו **לו** כלים נאים מעלן לסוכה" ועוד. הרב ישי ויצמן, "בין סוכת ארץ ישראל לסוכת בבל", לחזות בנעם, עמ' 137-124, ובעיקר שם עמ' 128-126 למד מנוסח הירושלמי שההוראה יותר מחייבת מאשר הנוסח של הבבלי.אך אין להסיק מכאן מסקנה גורפת באשר להבדלים בין הירושלמי לבבלי. ברייתא זו היא הצעה כיצד יש להביע את המדור בדירה, אך אין היא מחייבת. לקמן נראה שבבבלי יש דעות שונות באשר למספר הפעמים בהם מברכים על הישיבה בסוכה, ולכן ההבדלים בנוסח הברייתא לא משקפים את עמדות התלמודים או הבחנה גורפת בין מה שהיה נהוג ומקובל בארץ ישראל לבין מה שהיה נהוג ומקובל בבבל. [↑](#footnote-ref-6)
7. לדעת ר"ת, ספר הישר לר"ת (חלק החידושים) סימן תכז; ברכות מד ע"ב תודה ולבני; סוכה לט ע"א ד"ה אבל; מנחות לו ע"ב ד"ה ושמרת; נדה נא ע"ב ד"ה ולבני; הרא"ש, הל' תפילין, סי' טז; תוס' הרא"ש ברכות מד ע"ב, וכן ראשונים נוספים. התוס' בסוכה מו ע"א ד"ה דכל התלבט מה מברכים כשאדם ממשמש בתפילין שלו "אם מברכין לשמור את חוקיו כמו שמברכין בתר דמסלקין תפלתו, או להניח כמו שמברכין בשעת הנחה כדאיתא בהקומץ רבה (מנחות דף לז. ושם) דהכא הרי מונחין ועומדין ומסתברא דמברכין לשמור חוקיו כמו דמברכין לשמור בתר דמסלקין תפלתו". הר"ן (סוכה כב ע"ב בדפי הרי"ף) חלק על נוסח הברכה שהציע תוספות וכתב: " בעידנא דממשמשי בהו ...נראה לי שהיו מברכין עליהן לשמור את התפילין כלומר מהיסח הדעת או כיוצא בזה". [↑](#footnote-ref-7)
8. כך כתבו הרמב"ן, הרשב"א הריטב"א והר"ן בנידה נא ע"ב; מאירי ברכות מד ע"ב. גם מהרוקח (סי' שסו) כתב שהיו מברכים על מצוות אחרות אך מדבריו משמע שהיו מברכים "לשמור חוקיו". עיון במחלוקת ראשונים זו (בהע' 8-7) ראה: הרב יצחק אריאלי, עינים למשפט, ברכות מד ע"ב; הלכה ברורה ברכות שם. [↑](#footnote-ref-8)
9. כך כתב הראבי"ה גם בחלק א - שאלות ותשובות סימן קכב, קנה, קסח. ראה: שערי ברכות לר' שמואל בר חפני, ברכות הפירושים עמ' 68. על ברכת לשמור חוקיו, ראה: הרב צבי גרונר, ברכות שנשתקעו, עמ' נד-ס. [↑](#footnote-ref-9)
10. יתכן שפרשנות זו של הראשונים לפיה יש לברך ברכה בסוף ימי חג הסוכות כשיוצאים לגמרי מהסוכה, היא המקור לברכה אחרת שנהגו לברך בעת היציאה מהסוכה: "יהי רצון לפניך.. כשם שקימתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה לשנה הבאה לישב בסוכת עורו של לויתן". ברכה זו מופיעה בשו"ת מהר"ם מרוטנבטרג סי' תקצו; כל בו סי' עא בשם המהר"ם מרוטנבורג, ואח"כ בפוסקים נוספים. ראה בענין זה בספרי: סוכת קטיף, עמ' 99-96. [↑](#footnote-ref-10)
11. הגמרא הקשתה מתוספתא על דברי ר' יוחנן. ר' יוחנן הוא אמורא ואילו התוספתא הם דברי תנאים. אפשר היה להשיב: "גברא אגברא קארמית", אך מאידך לא מקובל שאמורא חולק על תוספתא סתם. אמנם בגמ' במנחות מב ע"ב הברכות על הנחת התפילין של יד ושל ראש נאמרו בשמו של ר' יוחנן: "רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן: על תפילין של יד אומר: "ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין", על תפילין של ראש אומר "ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין", ועל כך הקשתה הגמ': "ואילו לעשות תפילין לא מברך". יתכן שיש כאן ההנחה סמויה שהסתירה היא בדברי ר' יוחנן עצמו. לקמן נראה שבגמ' נאמר שרבי עצמו חולק על התוספתא ולפחות באשר לתפילין. [↑](#footnote-ref-11)
12. על השוואה בין הלכות סוכה להלכות תפילין בהקשר לסוגית עוסק במצוה פטור מהמצווה (כה ע"ב-כו ע"א) ובאשר להגדרת שנת ארעי בסוכה ובתפילין (כו ע"א-ע"ב), ראה: נתנאל בוקס, "סוכה ותפילין", עלון שבות, 173, עמ' 91-79. [↑](#footnote-ref-12)
13. הרי"ד סולוביצ'יק רשימות שיעורים, סוכה מה ע"ב, הסביר כך את מחלוקת האמוראים: "נראה ביסוד דעתם של שמואל וחכמים שסברתם היא כי ברכת המצוה נתקנה על חובת המצוה בלבד ומשו"ה מברכין פעם אחת על החובה כשמתחילין לקיימה. וסוכה הוי' חובה א' לכל ז' הימים ולפיכך מברכים רק פעם א' עליה וכן בתפילין חובה א' בכל יום ויום. והחולקים - רבי ור' יוחנן - סוברים שמברכים על מעשה מצוה ולכן לשיטתם מברכים על סוכה כל פעם שנכנסים לתוכה, ועל תפילין בכל פעם ופעם שמניחים אותן". [↑](#footnote-ref-13)
14. על כמה גדולי ישראל מסופר, שלא היו יוצאים כלל מהסוכה במשך כל ימי החג. למשל: הרב יעקב משה חרל"פ, היה בסוכה כל ימות החג. היה יוצא רק לתפילה בכותל המערבי ולקבל את פני רבו – הראי"ה קוק. היה מברך "לישב בסוכה" שלוש פעמים בלבד. יציאתו מהסוכה בסוף החג היתה ברושם רב (יאיר חרל"פ, שירת הי"ם, עמ' 323-231, 244-239); הרב דוד כהן, "הרב הנזיר", לא היה יוצא מסוכתו (הילה וורלברשטיין, איש כי יפליא, עמ' 282). [↑](#footnote-ref-14)
15. אמנם באשר לאמירת הברכה כשיוצאים מהסוכה "לשמור מצוות סוכה", כתב רב האי גאון (אוצר הגאונים - ברכות, חלק התשובות עמ' 103; הובאו דבריו ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א (נדה נא ע"ב): "דלא נהיגין כמתיבתא דבני מערבא ומיהו מאן דבעי למיעבד כבני מערבא שפיר דמי". גם בדברי הראבי"ה (לעיל הע' 9) משמע שאכן יש לומר ברכה זו. [↑](#footnote-ref-15)
16. כך סיכם את ההבדלים בין הירושלמי לבבלי, הרב יששכר תמר, עלי תמר ירושלמי ברכות ט, ג: "ויש להתבונן שבארץ ישראל היו מברכין שלש ברכות על המצוה, אחת בשעת עשייתה ושניה ברכה שלפניה בשעת קיום המצוה ושלישית ברכה שלאחריה לאחרי קיום המצוה, ובבבל לא היו מברכין אלא אחת. וכן הוא מנהגנו עפ"י תלמודנו". [↑](#footnote-ref-16)
17. בביאור דברי תוספות: הרב משה פיינשטיין, שו"ת אגרות משה, יורה דעה, ד, סי' לו, ו; הרב נחום לאם, הלכות והליכות, עמ' סא. [↑](#footnote-ref-17)
18. וראה שם בתוספות ר' יהודה החסיד ברכות יא ע"ב בשם ר"ת אודות ברכה על שינה בסוכה. הובא ברא"ש ברכות א, יג. תוס' הרא"ש שם, רשב"א, בשטמ"ק ובמאירי. [↑](#footnote-ref-18)
19. כך הסביר הרי"ד סולוביצ'יק, רשימות שיעורים, סוכה כה ע"א. [↑](#footnote-ref-19)
20. הקרבן נתנאל שם אות נ ציין שהרא"ש פסק כר"ת. הטור, אורח חיים סי' תרמג, כתב את דברי אביו – הרא"ש הללו. כדברי ר"ת פסקו: רי"ץ גיאות עמ' פז; המרדכי, סוכה סי' תשסה; סמ"ק מצוה צב; אורחות חיים סי' לט; המגיד משנה על הרמב"ם הל' סוכה ו, יב כתב שכן נהגו העולם שאין מברכין אלא על הסעודה כדעת רבינו תם וכן פשט המנהג: חיי אדם כלל קמז, יג. ראה הרב עובדיה יוסף, שו"ת יחוה דעת ה, מז. [↑](#footnote-ref-20)
21. במצוות האכילה בסוכה ביום הראשון ובשאר הימים עסקו רבים. ראה: הרב יוסף באב"ד, מנחת חינוך שכה, י; הרב יוסף ענגיל, אתוון דאורייתא כלל יא; הרב שמעון שקופ, שערי יושר, ג, יט, ועוד רבים. [↑](#footnote-ref-21)
22. הרב צבי יהודה קוק, שו"ת דעת כהן, הערות, עמ' תנא עסק בשאלה על אלו מצוות מברכים "על מצוות" ועל אלו מצוות מברכים "ל...". לפיו על מצווה מתמשכת מברכים "ל..". ועל כן: בסוכה, שאע"פ, שבכל ישיבה שהיא גם כן קיום מצוותו אבל היא נמשכת על כל שאר פעולותיו בסוכה וכוללת את כולן". [↑](#footnote-ref-22)
23. ראה עוד בהסברו של הרב ברוך אפשטיין, תורה תמימה ויקרא כג אות קסח שהסביר שלפי הרמב"ם משמעות הפסוק "בסוכות תשבו" הוא אכן ישיבה ממש. [↑](#footnote-ref-23)
24. כך הקשו גם הרמב"ן והריטב"א לפסחים ז ע"א. [↑](#footnote-ref-24)
25. כך הסביר הט"ז, שולחן ערוך אורח חיים סי' תרמג ס"ק ב, וכן נושאי כלים נוספים על השו"ע שם. הרי"ד סולוביצ'יק, רשימת שיעורים, סוכה כה ע"א הסביר את דברי הרמב"ם: "ורק כשיושב ממש יש קביעות. העמידה בסוכה לפני שישב אינה נחשבת איפוא לקביעות בסוכה. ומסתבר שכל זה כשדעתו לשבת בסוכה. אבל אם אין דעתו לשבת - העמידה והשהייה בסוכה נחשבות כקביעות ומברך עליהן, שהרי האוכל מעומד בסוכה בודאי מברך - כי האכילה היא קביעות בסוכה". אכן כן, האוכל בעמידה בסוכה חייב לברך, אך לפי הרמב"ם גם אם לא היה אוכל היה עליו לברך. הנוכחות בסוכה היא זו שמחייבת ברכה. [↑](#footnote-ref-25)
26. הראי"ה קוק (שם) הראה שכך שיטת הרמב"ם מקומות נוספים כגון במה שקשור לספק דרוסה (רמב"ם הל' שחיטה ה, ג ע"פ דבריו בהל' מאכלות אסורות ד, ו-ט), ועוד. [↑](#footnote-ref-26)
27. שו"ע או"ח סי' תרלט, ח. ספר מעשה רב אות יח. הגר"ח היה נוהג כגר"א (הרי"ד סולוביצ'יק, רשימות שיעורים, סוכה כה ע"א). כך נהג גם החזון איש. גם הרב יוסף קאפח, רמב"ם הל' סוכה שם, כתב "כך הוא מנהגנו כל זמן שאנו נכנסים לסוכה הכשרה מברכין". ראה עוד: הרב משה צבי נריה, "ברכת לישב בסוכה", ענבי פתחיה, עמ' 105. [↑](#footnote-ref-27)
28. כך כתבו הרב יואל סירקיש, הב"ח; הרב דוד הלוי, טורי זהב, ט"ז ס"ק כ, ועוד אחרונים. ראה בחידושי הרב מאיר שמחה, סוכה מו ע"א. [↑](#footnote-ref-28)
29. בנושאים אלו: מי שיושב כל שבעת הימים בסוכה ולא יוצא ממנה, או האם מי שלא אוכל בסוכה מברך רק על השהייה בסוכה ועוד, עסקו האחרונים בהרחבה. בסיכום כל השיטות והדעות ראה, אינציקלופדיה תלמודית, ערך: ישיבה בסוכה. [↑](#footnote-ref-29)
30. אוצר הגאונים, ברכות סי' רפג-רפד, כתוב "שאין רגילים לא רבנן דבבל ולא בישיבות לברך ברכה זו". כך גם כתבו האורחות חיים סי' יט והרב דוד אבודרהם עמ' יג. אמנם באשר לאמירת הברכה כשיוצאים מהסוכה "לשמור מצוות סוכה", כתב רב האי גאון (אוצר הגאונים - ברכות, חלק התשובות עמ' 103; הובאו דבריו ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א (נדה נא ע"ב): "דלא נהיגין כמתיבתא דבני מערבא. ומיהו מאן דבעי למיעבד כבני מערבא שפיר דמי". גם בדברי הראבי"ה (לעיל הע' 9) משמע שאכן יש לומר ברכה זו. [↑](#footnote-ref-30)
31. ראה סוכה לט ע"א תוד"ה עובר. [↑](#footnote-ref-31)