ב"ה תשע"ז

סוכה הגבוהה מעשרים אמה

ערכים ומשמעות

שמעון קליין

מבוא

מאמר זה עוסק בסוגיה תלמודית במסכת סוכה. המשנה הראשונה של המסכת פותחת בהלכה: "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה". סוגיית הגמרא מחפשת להלכה זו מקור מהתורה, ולמעשה שלושה אמוראים מציעים לה שלושה מקורות. סביב עמדות אלו מתפתחת 'שקלא וטריא' תלמודית.

כמה מהנחות היסוד המשוקעות בלימוד זה: הגמרא עוסקת בחוקים ובמשפטים, אך לא פחות מכך – בערכים ובמהויות; שפתה היא פולמוסית אבל מאחורי כל שלב בגמרא עומדים הנחת יסוד, ערך או תפישת עולם. הקשבה להנחות היסוד מפגישה את הלומד בשיח העוסק בשאלות של משמעות בתחום הנדון בסוגיה.

הנחת עבודה נוספת מזהה את הגמרא כיצירת מופת ספרותית. בניגוד לצורת כתיבה בה כלי ההבעה הוא השפה הגלויה – יצירה ספרותית מתאפיינת בעובדה שלרשות היוצר עומדים כלי הבעה רבים, גלויים וסמויים, המאפשרים לו לשתף את המעיין בה במחשבותיו ובתפישת עולמו.

לשון הגמרא[[1]](#footnote-1):

מנא הני מילי?

אמר רבה: דאמר קרא (ויקרא כג) למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל,

עד עשרים אמה - אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה - אין אדם יודע שדר בסוכה,

משום דלא שלטא בה עינא.

רבי זירא אמר: מהכא (ישעיהו ד) וסכה תהיה לצל יומם מחרב,

עד עשרים אמה - אדם יושב בצל סוכה, למעלה מעשרים אמה - אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות.

אמר ליה אביי: אלא מעתה, העושה סוכתו בעשתרות קרנים, הכי נמי דלא הוי סוכה?

- אמר ליה: התם, דל עשתרות קרנים - איכא צל סוכה, הכא דל דפנות - ליכא צל סוכה.

ורבא אמר: מהכא (ויקרא כג) בסכת תשבו שבעת ימים. אמרה תורה: כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי.

עד עשרים אמה - אדם עושה דירתו דירת עראי, למעלה מעשרים אמה - אין אדם עושה דירתו דירת עראי, אלא דירת קבע.
אמר ליה אביי: אלא מעתה, עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן - הכי נמי דלא הוי סוכה? –

אמר ליה, הכי קאאמינא לך:

עד עשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת עראי, כי עביד ליה דירת קבע - נמי נפיק.

למעלה מעשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי - נמי לא נפיק.

סיכום שלוש הדעות

הגמרא מחפשת מקור להלכה הראשונה במשנה הפוסלת סוכה הגבוהה מעשרים אמה.

עמדת רבה: רבה שולח אל מקור בספר ויקרא: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת". התורה מצווה על ישיבה בסוכה שבעת ימים, ומטעימה את הישיבה בהקשר: "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא פרק כג, מב-מג). רבה לומד מפסוק זה הלכה: עד עשרים אמה – אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה – אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שלטא בה עינא. הלכה זו מתרגמת את המושג "ידיעה" הנזכר בפסוק למודעות מוחשית של היושב בסוכה לקיומו של סכך מעליו. לתרגום זה מצורפת אבחנה על פיה עד עשרים אמה קיים קשר עין בין האדם לבין הסכך שמעליו, ואילו למעלה מעשרים אמה קשר עין זה הוא רופף ואינו יוצר מודעות מספקת.

עמדת רבי זירא**[[2]](#footnote-2)** – רבי זירא שולח אל פסוק בספר ישעיהו: וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר" (ישעיהו ד', ה). פסוק זה מתאר סוכה המשמשת לצל ולמסתור, והיא מצלה על האדם מחורב (=יובש), מזרם מים וממטר. אבחנת רבי זירא: עד עשרים אמה הסוכה ממלאת את ייעודה כסוככת. כאשר היא גבוהה מעשרים אמה – אין אדם יושב בצל הסוכה, אלא בצל דפנותיה.

עמדת רבא – רבא שב אל הפסוקים מספר ויקרא, שהיוו מקור לדרשת רבה: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא פרק כג). בדבריו הוא מגדיר את הסוכה כדירת עראי (לפרשנות זו תימוכין רבים במקרא[[3]](#footnote-3)), ומזהה את הציווי לשבת בסוכה כציווי לצאת מדירת קבע ולשבת בדירת עראי. לדעתו גובה הסוכה קובע את מידת ארעיותה. סוכה הפחותה מעשרים אמה לסוכת עראי תיחשב, והגבוהה מעשרים אמה – סוכת קבע היא ופסולה.

בפרק הקרוב נבחין בנקודות ציון בסוגיה המצביעות על דבר קיומו של היגיון ערכי המשוקע בכל אחת משלושת העמדות.

שלוש תפישות עולם

ראשונים ואחרונים הבינו את שלושת הלימודים כמי שמספקים מקור להלכה – פסול הסוכה הגבוהה, ללא התייחסות לתפישות העולם השונות המשתקפות במחלוקת זו. על התמקדות זו יש להעיר: שלושה טעמים ייחסו האמוראים לפסול הסוכה: רבה מדבר על פסול בשל קשר העין שאינו מתקיים בין היושב בסוכה לבין הסכך שמעליו; רבי זירא מדבר על פסול בשל הצורך בישיבה בחסות הסכך; רבא, בשונה משניהם, אינו מדבר על הסכך, והנושא לטעמו הוא הדפנות, כמי שמגדירות דירת קבע או דירת ארעי. פער זה הוא מהותי, ואך מתבקש הוא להמשיך ולחקור מהו ההקשר בו נאמרה כל אחת מן העמדות.

פער נוסף, בסיסי קיים בין השלושה, בהקשר לטיבה של הסוכה ממנה נלמדת ההלכה: רבה מצטט פסוק המצביע על **סוכת הראשית**, בה הושיב א-להים את ישראל בהוציאו אותם ממצרים: "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (ויקרא כ"ג). רבי זירא הולך אל נבואה בספר ישעיהו המתארת את המציאות '**לעתיד לבוא'**[[4]](#footnote-4). רבא, בדומה לרבה, הולך אל פסוקים בספר ויקרא, אך בשונה ממנו הוא מדבר על סוכה כעת, **בהווה** – כדירת עראי.

נתון נוסף, שלא ניתן להתעלם ממנו, נוכח בעובדה הבאה: הגמרא מניחה שכל אחד מן האמוראים דוחה את לימודם של השניים[[5]](#footnote-5). מניין לה זאת? על סמך מה נשללת ההנחה המאפשרת להלכה להילמד מכמה מקורות שונים[[6]](#footnote-6)? אך מתבקשת היא ההנחה הסמויה הרואה פער תפישתי בין שלושת העמדות, ומניחה שמי שמייחס לישיבה בסוכה משמעות אחת, לא ייחס לה משמעות אחרת[[7]](#footnote-7).

נקודות ציון אלו, מצביעות על קיומה של משמעות שונה, ייחודית להלכה הפוסלת סוכה גבוהה – בכל אחת משלושת העמדות. בהיבט של כלי עבודה: עובדה זו ממחישה את הנחת היסוד הרואה את המקור לא רק כמי שמאשש, מחזק או מוכיח הלכה. המקור משמש כשורש וכמרחב מושגי המהווה את בית גידולה של ההלכה. בהתאם לכך - לימוד מעמיק של מקור מזמן פגישה עם התפישה הערכית והרוחנית של ההלכה הנלמדת ממנו.

מבנה הסוגיה

רגע לפני לימוד הסוגיה נתייחס אל המבנה בו היא ערוכה.

אמר רבה: **דאמר קרא** (ויקרא כג) למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל, **עד עשרים אמה –** אדם יודע שהוא דר בסוכה, **למעלה מעשרים אמה** – אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שלטא בה עינא.	רבי זירא אמר: **מהכא** (ישעיהו ד) וסכה תהיה לצל יומם מחורב, **עד עשרים אמה** – אדם יושב בצל סוכה, **למעלה מעשרים אמה** – אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות. אמר ליה אביי: אלא מעתה, העושה סוכתו בעשתרות קרנים, הכי נמי דלא הוי סוכה? – אמר ליה: התם, דל עשתרות קרנים – איכא צל סוכה, הכא דל דפנות – ליכא צל סוכה.	ורבא אמר: **מהכא** (ויקרא כג) בסכת תשבו שבעת ימים. אמרה תורה: כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי. **עד עשרים אמה** – אדם עושה דירתו דירת עראי, **למעלה מעשרים אמה** – אין אדם עושה דירתו דירת עראי, אלא דירת קבע. אמר ליה אביי: אלא מעתה, עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן – הכי נמי דלא הוי סוכה? – אמר ליה, הכי קא אמינא לך: עד עשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת עראי, כי עביד ליה דירת קבע – נמי נפיק. למעלה מעשרים אמה, [דאין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי – נמי לא נפיק – כת"י מינכן] .

כבר במבט ראשון ניתן לראות ששלושת האמוראים לא צוטטו בלשונם המקורית. דבריהם ערוכים במבנה מובהק, והניסוחים המיוחסים להם – חופפים. במילים אחרות – בעל הסוגיה יצר מבנה לדבריהם, והעמיד את שלושתם על מסד אחד. שאלה מתבקשת: מה משוקע במבנה זה?

ביטויים לקיומו של מסד משותף:

* פתיחה בפסוק המשמש כמקור, לכל אחת מן העמדות.
* הניסוח: "עד עשרים אמה אדם ...(יודע/יושב/עושה)" מצביע על הדרך הראויה לקיום מצוות הסוכה.
* בהתאם – הלשונות יודע/יושב/עושה - מספרות על העמדה הרוחנית של האדם נוכח הסוכה. בכל אחת מן הדעות מתוארת עמדה רוחנית אחרת.
* בשלב שני, בהנגדה, מתואר פסול הגבוהה: "למעלה מעשרים אמה – אין אדם יודע/יושב/עושה" - שוב מבנה אחיד לשלוש הדעות, הפעם על דרך השלילה.
* שאלות אביי על רבי זירא ועל רבא מנוסחות באופן דומה, ובשני התיאורים נזכרת תשובתם אליו.

כאמור, נוכחת כאן יד עורך[[8]](#footnote-8) המעמיד את שלוש העמדות על פלטפורמה אחת. השאלה המתבקשת: מה ביקש בעל הסוגיה לומר בצורת עימוד זו? את מה היא משרתת? דומה שמשוקעת במבנה זה אמירה – לא מדובר באוסף דעות המונחות זו לצד זו, אלא בנושא אחד בו מוצגות שלוש עמדות. עימוד זה כמוהו כהזמנה לסוג של תקשורת המתקיימת בין השלוש.

כעת, נשוב אל הגמרא ונקרא בה שורה אחרי שורה, שלב אחרי שלב; בהקשבה לכתוב, בניסיון להתחקות אחר הנחות היסוד המשוקעות בו.

עיון בסוגיה

מנא הני מילי?

מהו המקור לפסול סוכה הגבוהה מעשרים אמה? כתשובה מציבה הגמרא שלוש עמדות של אמוראים:

עמדת רבה

**אמר רבה: דאמר קרא (ויקרא כג) למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל,
עד עשרים אמה – אדם יודע שהוא דר בסוכה,**

למעלה מעשרים אמה – אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שלטא בה עינא.

רבה מצביע על פסוקים בספר ויקרא: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת". התורה מטעימה את מצוות הישיבה בהקשר: "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם... " (ויקרא פרק כג, מב-מג). מתי והיכן ישבו ישראל בסוכות? יש לשים לב כי לאורך כל ארבעים השנים בהם ישבו ישראל במדבר, התורה מתארת ישיבה באוהלים, ואף לא פעם אחת מתוארת הישיבה בסוכה!

המפתח לפענוח האירוע עליו מדובר טמון במילים "כִּי בַסֻּכּוֹת **הוֹשַׁבְתִּי** אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל **בְּהוֹצִיאִי** אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם". 'תוך כדי יציאתם ממצרים הושבתי אותם בסוכות', אומר ה'. עיון בפסוקי ספר שמות מפגיש את הלומד עם הסוכות בהן ישבו במקום חנייתם הראשונה: "וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס **סֻכֹּתָה**" (שמות י"ב, ל"ח), ועם תהליך רוחני משמעותי שהתחולל בעת ישיבה זו. שם, במרחב המוגן הראשון עצר העם ונח לראשונה, שם הם יכלו להתמהמה ולאפות מצות, ושם מסכמת התורה בסקירה היסטורית - מה היה עד כה. טענתנו היא שה"שהייה" בסוכות היא זו זימנה את העם אל נקודת המבט חדשה על היציאה ממצרים, ובכלל[[9]](#footnote-9).

לימים ההתרחשות הכפולה הנזכרת בפסוק בספר ויקרא, תמצא את ביטויה בשני חגים שונים: חג הפסח/המצות כמי שמנציח את היציאה ממצרים – "בְּהוֹצִיאִי", וחג הסוכות כמי שמגלם את התנועה הנלווית אל היציאה – "הוֹשַׁבְתִּי". הראשון נחגג בתאריך היציאה ממצרים ובו נזכר מועד הקרבת הפסח, חצות הלילה, והיציאה למחרת היום ממצרים. האחרון לעומת זאת מתעלם מן ההיבט ההיסטורי, ומדגיש את ההתרחשות הפנימית שהתחוללה בעקבות היציאה, בעת ישיבתם בסוכות. בהתאם, עם ישראל לדורותיו ישב בסוכות וכמו בעת חנייתם הראשונה, תחולל אינטראקציה בין האדם לבין דירת הארעי בה הוא נתון, וכל זאת - בחסותה של השכינה.

נחזור אל עמדת רבה: רבה מביא פסוק הטוען את הציווי לשבת בסוכה במודעות: "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". עם ישראל לדורותיו יישבו בסוכה, ובתודעתם יחזרו אל סוכת הראשית אשר הושבתי אותם בה בהוציאי אותם ממצרים. בפשוטו של מקרא הידיעה יכולה להתקיים גם **בסוכה הגבוהה מעשרים אמה.** רבה הולך צעד נוסף, בדרישה שהוא מציב – תודעה מוחשית של היושב בסוכה לקיומו של סכך מעליו בכל זמן נתון[[10]](#footnote-10). בהנחה שהסכך הנתון מעל לראשו מגלם את השכינה הסוככת מעליו[[11]](#footnote-11), הרי שתנאי זה מזמן עמדה רוחנית מובהקת ליושב בסוכה: אמונה מוחשית שהקב"ה סוכך עליו בעת ישיבתו בה, כפי שסכך על ישראל בסוכת הראשית בעת היציאה ממצרים.

בטרם נעבור אל עמדת האמוראים הנוספים נעיר הערה: זיהוי הסוכה כמרחב מוגן ששימש כמקום שהייה וייצר נקודת מבט חדשה על המציאות, עולה מן הפסוקים בספר שמות, ומן ההפניה אליהם ("כי בסוכות הושבתי...") בספר ויקרא. עובדה זו מייצרת משמעות בסיסית לחג הסוכות, שגם רבי זירא ורבא יסכימו לה. בשונה מרבה המצביע על סוכת הראשית, רבי זירא לומד מסוכת העתיד, ורבא מתמקד בסוכת ההווה. הניואנס בכל אחד מהם הוא שונה, אך המשמעות הבסיסית לסוכה היא מוסכמת: הסוכה היא מרחב מוגן בו יושב האדם במשך שבעה ימים. ישיבה זו מייצרת תהליך פנימי המתרחש בינו לבין המרחב בו הוא נתון. במיקוד נוסף: הסוכה מכילה סכך והיא גם מכילה דפנות. הראשון מגלם את החסות הא-לוהית, האחרונות מגלמות את מעשי ידי האדם - את מסגרות החיים הטבעיות בהן הוא נתון. ביחס לאלו, שלושה אמוראים מזמנים שלושה תהליכים שונים.

עמדת רבי זירא

רבי זירא אמר: מהכא (ישעיהו ד) וסכה תהיה לצל יומם מחרב,
עד עשרים אמה – אדם יושב בצל סוכה,
למעלה מעשרים אמה – אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות.

רבי זירא שולח אל פסוק בספר ישעיהו – "וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר" (ישעיהו ד). פסוק זה מתאר סוכה המצלה על האדם מחורב (כלומר, יובש), ומזרמי מים ומטר שמעליו. סוכה זו אינה קשורה לחג הסוכות. אבחנתו של רבי זירא: כדי שיתקיים ייעודה של הסוכה לשמש כצל ליושב בה, גובהה חייב להיות עד עשרים אמה. כאשר הסוכה היא למעלה מעשרים אמה – אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות.

בניגוד לרבה המתמקד בראיית הסכך המבטא את החסות הא-להית, רבי זירא מדבר על הישיבה בצל הסכך. הסכך כשלעצמו איננו הנושא, אלא החיים המתרחשים בחסותו. במילים אחרות – רבי זירא מרפה מן המיקוד בסכך, והופך אותו לגורם המאפשר חיים בצלו.

המקור בישעיהו – חזון, שבר וצמיחה

כעת יש לעיין במקור המכונן – פסוקים בתחילת ספר ישעיהו. הפסוקים שייכים ליחידת נבואות שפתיחתה בתחילת פרק ב', וחיתומה בסוף פרק ד':

נקודת המוצא של יחידה זו היא חזון אחרית הימים: הר בית ה' נישא מגבעות, הוא מחבר אליו את העולם כולו, ובמוקד החיבור נוכח עם ישראל[[12]](#footnote-12). בשלב שני מתוארים, גורמים שיעכבו את מימוש הנבואה. למעשה, שלוש צורות של גאווה עומדות לרועץ, ומעכבות את מימוש החזון[[13]](#footnote-13). בעקבות העיכובים והפורענות הנלווית אליהם, מתאר הכתוב את הדרך בה ניתן יהיה להיחלץ מן הגאווה:

(ב) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה צֶמַח ה' לִצְבִי וּלְכָבוֹד וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת לִפְלֵיטַת יִשְׂרָאֵל: (ג) וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בִּירוּשָׁלִַם קָדוֹשׁ יֵאָמֶר לוֹ כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם: (ד) אִם רָחַץ אֲדֹנָי אֵת צֹאַת בְּנוֹת צִיּוֹן וְאֶת דְּמֵי יְרוּשָׁלִַם יָדִיחַ מִקִּרְבָּהּ בְּרוּחַ מִשְׁפָּט וּבְרוּחַ בָּעֵר: (ה) וּבָרָא ה' עַל כָּל מְכוֹן הַר צִיּוֹן וְעַל מִקְרָאֶהָ עָנָן יוֹמָם וְעָשָׁן וְנֹגַהּ אֵשׁ לֶהָבָה לָיְלָה כִּי עַל כָּל כָּבוֹד חֻפָּה: (ו) וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר:

החיים החדשים בירושלים מתוארים כ"צמח ה'" – צמיחה המחוברת אל ה', בהנגדה לניתוק שיצרה הגאוותנות האנושית. הצמיחה מולידה כוחות טבעיים הצומחים מלמטה "פְרִי הָאָרֶץ" שיהיו "לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת לִפְלֵיטַת יִשְׂרָאֵל". אם הגאוותנות ביטאה את הניתוק מה', ה"פירות" שצומחים כעת מחוברים אליו, ומעצימים אותו לגאון ולתפארת.

כהמשך לכך – 'על כל 'מכון הר ציון' – הבסיס הלאומי והפיזי בגאולת ישראל[[14]](#footnote-14), ו'על מקראה' – מקום ממנו קוראים, מתוועדים, ויוצרים חיבורים, תבוא שכינת ה': "עָנָן יוֹמָם וְעָשָׁן, וְנֹגַהּ אֵשׁ לֶהָבָה לָיְלָה" – ביטויים המסמלים את השראת השכינה (בדומה לעמוד הענן ועמוד האש המדבריים). "כִּי עַל כָּל כָּבוֹד חֻפָּה" – כל מקום בו יהיה כבוד – נוכחות ועצימות של הטוב והנכון – שם תהיה חופה – ה' יהיה חופה על הטוב מלמעלה. יש לשים לב – החופה היא תוצאה. בכל מקום שבו יהיה כבוד – יבוא אליו ה', יסוכך ויגונן.

פרשייה זו חותמת בפסוק ממנו למד רבי זירא: "וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר". בפסוק מתוארת קונספציה שתאפשר את הקיום ואת החיים העתידיים בציון ובירושלים. הסוכה מתמודדת עם חורב, זרם ומטר – שלוש 'צרות' הבאות מלמעלה. (ה'סוכה' מגלמת את הסכך המגן מן המגיע מלמעלה, בניגוד לדפנות המגינות ביחס למרחב האנושי.) על מנת להבין מהי אותה סוכה, ובמה כוחה בהתמודדות זו, יש לשאול: וכי גג הבית אינו מגן טוב יותר מן החורב, ובוודאי מזרם וממטר?

בדרך אל התשובה יש לחזור לאחור, אל ההקשר – ה' החופה מלמעלה על החיים הטבעיים האוצרים בתוכם את הטוב. על פי זה, ניתן לחזור אל חסות הסוכה, ולזהות בה את הסיפור הבא:

* כהמשך לפרשייה עד כה – המוקד בה הוא ערכם של החיים והכבוד הפנימי המשוקע בהם. חיים ערכיים הם גם חיים מוגנים, ואין צורך בגג הרמטי בכדי להגן עליהם. צורך האדם במסתור מפני העולם המצליף בו, הוא ביטוי לחוסר מכוונות פנימית שלו, המזמנת את המציאות לנהוג עמו בהתאם. מנגד, כאשר כוחות החיים מכוונים בעמידה נקייה ומדויקת – העולם אינו פוגע בו.
* הסכך מגלם את השכינה הסוככת על החיים. ה' סוכך מלמעלה, ומציב ממד של אינסוף, החופה על החיים ומעניק לה חסות, השראה ומשמעות[[15]](#footnote-15).

בסיפור כפול זה – על כוחות חיים מכוונים ומחוברים לה' הצומחים מלמטה, ועל השראה א-לוהית הסוככת עליהם מלמעלה – משוקע סוד קיומה של ירושלים לעתיד לבוא.

חזרה אל רבי זירא

רבי זירא מצייר עמדה רוחנית מפותחת של ישיבה בסוכה. החיים התעצמו, נוכחים בהם 'כבוד', תוכן ומשמעות, ובצעד נוסף השכינה באה, מעמידה 'שמיים' מעליהם, סוככת ומגלה את הא-להיות שבהם.

ומהי משמעות גובה עשרים אמה לשיטתו?

עד עשרים אמה – אדם יושב בצל סוכה,
למעלה מעשרים אמה – אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות.

הסכך מגלם את השכינה הנוכחת במרחב בו מתקיימים החיים האנושיים. נוכחותה הקרובה היא תנאי לקיומה של אינטראקציה בינה לבין החיים הנתונים בחסותה. כאשר הסכך גבוה מעשרים אמה – ה'שמיים' מתרחקים, ואינם מהווים עוד מקור להשראה, משמעות והעצמה רוחנית. האדם אינו יושב בצלם, ולמעשה את מקומם יתפשו צל הדפנות המסמלות את החיים הטבעיים כפי שהם, ללא ממד של קודש ושכינה המאירים בהם.

מה בין רבה לבין רבי זירא?

רבה מצביע על סוכת הראשית, כאשר מערכת החיים של העם הייתה עדיין בראשית דרכה. בהתאמה הוא מדבר על היושב בסוכה כמי שמתמקד בסכך. רבי זירא לעומת זאת מצביע על החיים בירושלים לעתיד לבוא שעה שמערכת החיים כבר מפותחת, ובהתאמה היושב בסוכה מתמקד במתרחש בה בחסות הסכך. מהו הקשר בין שני גורמים אלו? דומה שכך הם פני הדברים: שתי עמדות שונות הן ביחס לסכך: לדעת רבה התודעה המלווה את היושב בסוכה היא החזרה אל ראשית דרכו של העם, עת יצא ממצרים, שעה שהחיים עדיין לא מפותחים. בשלב בראשיתי זה ההשגחה האלוהית ליוותה את העם באופן דומיננטי ומוחשי, והמוקד במידה רבה היה בה, לא בחיים שעדיין לא היו מפותחים. בהתאם – מתמקד היושב בסוכה בחלק ה' בתהליך.

רבי זירא לעומת זאת מדבר על החיים המפותחים בירושלים בעקבות תהליכי הגאולה האחרונה. במציאות זו – יש לשכינה שיח עם החיים, כמי שמוקרנת מהם וכמי שמספרת דבר על האינסוף שבהם. בהתאם, רבי זירא מדבר על החסות בצל הסכך – על ההקרנה שיש לה על החיים המתקיימים בסוכה[[16]](#footnote-16).

שאלת אביי

א מר ליה אביי: אלא מעתה, העושה סוכתו בעשתרות קרנים, הכי נמי דלא הוי סוכה? –

עשתרות קרנים הוא שם מקום בו בקעה וצל הרים. במובן הפשוט אביי שואל על מעמדו של הסכך במקום בו קיים צל טבעי – צל הרים. עיון במקורות מצביע שהבחירה בעשתרות קרנים איננה אקראית. במקום זה ישבו הרפאים (הענקים), ובמקום זה התקיימה עבודה זרה[[17]](#footnote-17). הלשון "קרן" מגלמת כוח, וישיבת הענקים בה מגלמת תפישה של "כוחי ועוצם ידי". שואל אביי: אם כדבריך, שפסול הסוכה הגבוהה הוא בגלל החסות בצל הדפנות – אזי בעשתרות קרנים בוודאי שקיימת חסות אחרת, הגורעת את חסות הסכך! כפי שלכל הדעות לא קיים פסול או חיסרון בחסות עשתרות קרנים, כך לא אמור להיות פסול או חיסרון בישיבה בצל הדפנות. במילים אחרות: אם אפילו חסות בעייתית כל כך אינה מהווה חיסרון, מדוע חסות בצל הדפנות מהווה בעיה[[18]](#footnote-18)?

תשובת רבי זירא

אמר ליה: התם, דל עשתרות קרנים – איכא צל סוכה, הכא דל דפנות – ליכא צל סוכה.

תשובתו: עשתרות קרנים אינן פוסלות, מכיוון שכאשר מתעלמים מהן, הסכך קיים בטווח המטיל צל. דפנות גבוהות לעומת זאת פוסלות, מכיוון שהסכך התרחק מהאדם, ואין בו כדי להצל עליו. במילים אחרות – בקיומה של חסות א-לוהית מוחשית בקירבת האדם, חסות אחרת היא איננה בעיה. לעומת זאת, במקרה בו הסכך גבוה – לא ניתן להתעלם מחסות הדפנות, הממלאות את חסרונו.

מה פשר הדיבור על חיסורן התיאורטי של עשתרות קרנים כאשר למעשה הן קיימות והאדם חוסה בצלן[[19]](#footnote-19)? נראה שביטויים אלו: 'דל עשתרות קרנים' ו'דל דפנות' מצביעים על המעמד הנחות של חסות הבאה מן הצד. ביטויים אלו אינם קיימים כאשר החסות הבעייתית היא מלמעלה - כמו בסוכה תחת הסוכה, או בסוכה תחת האילן (סוכה ט', ע"ב).

משמעות: הסוכה היא יחידת חיים ולה דפנות וסכך. הדפנות יוצרות מסגרת, והן תוחמות ומגינות ביחס למרחב האנושי הנתון סביב הסוכה. לעומתן, הסכך נתון למעלה מן האדם, והוא מגן עליו מן העולם שלמעלה ממנו. כמי שנתון מעליו, בכשרותו הוא מסמל את השכינה, וביחס לדפנות - גדול כוחו לשייכן אל חסותו. גם כאשר ישנן "עשתרות קרניים" – חסות חזקה במרחב האנושי, הסכך מקרין עליה ומחבר אותה אל החסות הא-לוהית[[20]](#footnote-20). לצד זאת, מחדש רבי זירא, שכאשר הסכך גבוה מעשרים אמה הוא אינו רלוונטי לחיים בסוכה. התוצאה: כיוון שהסכך גבוה מידי, והאדם על כל פנים זקוק להגנה מן העולם - בפועל הוא יחסה בצל הדפנות הקיימות.

עמדת רבא

ורבא אמר: מהכא (ויקרא כג) בסכת תשבו שבעת ימים. אמרה תורה: כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי. עד עשרים אמה – אדם עושה דירתו דירת עראי, למעלה מעשרים אמה – אין אדם עושה דירתו דירת עראי, אלא דירת קבע.

רבא חוזר אל הפסוק המצווה על הישיבה בסוכה: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא פרק כג). הציווי הוא לשבת בסוכה שבעת ימים בלבד, ורבא מבין מכך שמהותה של הסוכה היא דירת עראי, המתאימה לתקופה קצרה זו.

אילו היינו באים לנסח הוראה בעקבות פסוק זה, דומה שהיינו בוחרים בניסוח כמו: "במשך שבעת ימים – שב בדירת עראי". תחת זאת מתנסח רבא בלשון הבאה: "כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי". בניגוד לציווי המקראי המציין ישיבה בסוכה כהוראה פוזיטיבית, רבא מעמיד גורם נוסף, משמעותי: "צא מדירת קבע". האדם נמצא בביתו, בדירת קבע והוא נתבע לצאת ממנו. רק בשלב שני הוא מצווה לשבת בדירת עראי.

יתירה מכך: היציאה המדוברת אינה חד פעמית. ההדגשה "כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" – מציינת יציאה ועוד יציאה מדירת קבע לדירת עראי במהלך כל שבעת הימים. קשה שלא לזהות כאן אמירה ערכית המדברת על תנועה בעולם הרוח ובנפש – יציאה מתמדת מעמדת קבע לעמדת עראי.

ומהי סוכת עראי? מחשבה פשוטה הייתה מדברת על חיוב ישיבה בבית העשוי עראי – בית קנים, אוהל או כל דירה שניתן לפרקה ולהעתיק מקומה בקלות[[21]](#footnote-21). רבא הלך למקום אחר. אין כל חיסרון לדעתו בישיבה בסוכה העשויה ברזל או בטון. החיסרון הוא בבית שגובהו הוא למעלה מעשרים אמה.

קושיית אביי

אמר ליה אביי: אלא מעתה, עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן – הכי נמי דלא הוי סוכה?

לטענתך, שואל אביי – דפנות הקבע הן המשוות לסוכה מעמד של דירת קבע. מדוע אם כן סוכה העשויה מברזל אינה פסולה?[[22]](#footnote-22) מהו ההיגיון להכריע את מעמד הסוכה על בסיס גובהה?

תשובת רבא:

- אמר ליה, הכי קאמינא לך: עד עשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת עראי, כי עביד ליה דירת קבע – נמי נפיק. למעלה מעשרים אמה[[23]](#footnote-23), [דאין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי – נמי לא נפיק – כת"י מינכן[[24]](#footnote-24)] .

"הכי קאמינא לך" – לא הבנת את דבריי, אבארם שוב: עד עשרים אמה אדם יכול לבנות את ביתו כדירת עראי. כיוון שכך, גם אם בנאה כדירת קבע הוא יוצא ידי חובה. מאידך – אדם הבונה דירה שגובהה למעלה מעשרים אינו יכול לבנותה עראי אלא קבע, ואם בנאה כדירת עראי – לאו כלום היא: זוהי דירה משונה, ואינה נחשבת לדירה.

דומה שכך היא כוונתו של רבא: כאשר הדפנות הן חזקות אבל חוזקן אינו נצרך בכדי להעמיד את הסוכה – אין בחוזק זה פגם. החיסרון בדפנות גבוהות הוא בעובדה שהחוזק והאיכות שבבנייה משמשים כמרכיבים חיוניים שהבניין אינו יכול להתקיים בלעדיהם[[25]](#footnote-25). נמחיש: כאשר באים לשפץ בית מתוודעים אל שני סוגי קירות: קירות שהבניין נשען עליהן, בהן אין ל'געת', וקירות שהבניין אינו נשען עליהן, עליהן ניתן לוותר. קירות אלו אינן 'נספרות', וקיומן הופך להיות חסר משמעות בעת תכנון השיפוץ. בדומה לכך: בסוכה עד עשרים אמה, גם אם הקירות הן חזקות – קיום הסוכה אינו תלוי בחוזקן, וממילא חוזקן אינו חשוב.

משמעות: עבודת חג הסוכות היא לצאת מדירת קבע אל דירת ארעי. יציאה זו מקפלת בתוכה עבודה רוחנית – שבעה ימים יוצא האדם, שוב ושוב מההישענות על בנייני הקבע בהם הוא נתון, אל דירת העראי, בה ישהה שבעת ימים. דירת עראי זו יכולה להיות בנויה מקירות איתנים וחזקים, ועדיין לדירת ארעי היא תיחשב, מכיוון שחוזק זה אינו חיוני, והוא אינו מעמיד את הבניין. לעומת זאת, כאשר הבניין גבוה, וחוזק הדפנות הוא הכרחי, תיחשב הדירה לדירת קבע, שהרי על אלו היא נשענת.

משמעות ערכית/רוחנית: חובת האדם לצאת מבניין הקבע ולדור בדירת ארעי מתייחסת במובנה הפיזי אל הסוכה. במובן רחב יותר, משוקעת בה עבודה רוחנית: בכל שבעת הימים הוא יוצא שוב ושוב, מעמדת התלות במסגרות הקבע בהם הוא נתון, עליהן הוא נשען ואף גוחן, ונוכח אלו הוא נקרא לעמדה חדשה. היציאה שולפת אותו מעמדת הקיבעון בה הוא נתון, ומזמנת אותו לעמדת החירות והבחירה. כאמור, רבא מדבר על תכונות של קבע חשוב, שבלעדיו הבניין אינו מתקיים. לדעתו הנושא אינו יציאה מבניין קבע וכניסה לארעי בהיבט שהוא חסר משמעות (כמו בדפנות מברזל או מקנים), אלא דווקא מבניין קבע המעמיד את יסודות חייו. דוגמאות לבניין: משפחה, מקצוע, תפישת עולם, "רמת חיים" כלכלית, או הרגלים מושרשים הקבועים בבסיסי חייו של האדם. עבודת הסוכה היא לצאת מן התלות וההיקבעות באלו, וליצור עמדה חדשה כלפיהן, של חירות ושל נקיות, המאפשרת לזהות את הממד הא-להי במסגרות החיים בהם נתון האדם.

בשורות הבאות – סיכום טבלאי לתמונת הסוגיה:

סוכת העבר, העתיד וההווה

רבה פרשייה מכוננת: פרשייה בספר ויקרא המצביעה על ספר שמות – על הישיבה הראשונה של ישראל בסוכות, עם יציאתם ממצרים. טיבה של הסוכה: מקום חנייתם הראשונה – לאחר שגורשו ולא יכלו להתמהמה. במקום זה הם עצרו, אפו מצות ואכלו. חנייה זו נשאה אופי של סיכום וקבלת פרספקטיבה חדשה על שהיה ועל שיהיה.	רבי זירא פרשייה מכוננת: הישיבה בסוכת העתיד, כפי שהיא מתוארת בנבואות אחרית הימים בספר ישעיהו. טיבה של הסוכה: מגלמת את החיים בירושלים לעתיד לבוא בצורתם הנכונה. בניגוד לגאווה אשר תבוא במשפט, הסוכה תגן. דומה היא במהותה לתיאור בפסוק הקודם לה על שכינה החופה מלמעלה על מערכת חיים שבה כבוד "עָנָן יוֹמָם וְעָשָׁן וְנֹגַהּ אֵשׁ לֶהָבָה לָיְלָה כִּי עַל כָּל כָּבוֹד חֻפָּה".	רבא פרשייה מכוננת: ספר ויקרא, בציווי על הישיבה בסוכה בכל דור ודור "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים... לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם... " טיבה של הסוכה: הסוכה עליה מצווים בני ישראל בכל דור ודור. מהותו של הציווי – יציאה מדירת קבע אל דירת עראי.
חיבור אל העבר, חזרה אל סוכת הראשית. פסול הסוכה הגבוהה: העין אינה שולטת בסכך גבוה. קשר העין מייצר קשר מודע ומוחשי לזיכרון העבר "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם". מודעות מוחשית לישיבה בסוכה עם יציאתם ממצרים.	חיבור אל העתיד ("ההוא לימות המשיח") פסול הסוכה הגבוהה: הסכך גבוה מידי, והאדם אינו מוגדר כחוסה בצלו אלא בצל הדפנות – הסמוכות לו. חיסיון בצל הסכך כמוהו כחיסיון בצל השכינה (בניגוד לצל הדפנות המגלם את מסגרות העולם הזה).	חיבור אל ההווה – בכל שנה ושנה. פסול הסוכה הגבוהה: ציווי על יציאה מדירת קבע וישיבה בדירת עראי. הקבע – דירה גבוהה המצריכה בנייה חזקה וקבועה, בניגוד לדירה נמוכה שאינה נצרכת לחוזק זה.
ההלכה הפוסלת סוכה גבוהה מעצבת את עבודה רוחנית נוכח הסכך המכירה בהשגחת ה' שאפשרה את החיים בסוכה בעת היציאה ממצרים.	ההלכה הפוסלת סוכה גבוהה ממקדת את העבודה הרוחנית בסוכה נוכח החיים שבה – המתאפשרים בחסותה של השכינה.	ההלכה הפוסלת סוכה גבוהה מעצבת את עמדת האדם אל הדפנות - אל מעשה ידיו.
העמדה המיוצרת בסוכה שאינה גבוהה: "אדם יודע". חיבור מודע, מוחשי אל מה שהסכך מסמל. עמידה מכוונת ומודעת נוכח השכינה. אופייה של העבודה הרוחנית בסוכה: חזרה אל הישיבה בסוכות ביציאת מצרים בראשית הדרך, כאשר הנוכחות הא-לוהית הייתה בעצימות גבוהה ("הושבתי את בני ישראל"). ההתוודעות אל השכינה היא בשלב ראשוני, כאשר מדרגת החיים של העם עדיין בראשית דרכה. צעד ראשון בדרך לרומם את החיים היא בהסתכלות אל הסכך – אל השכינה, ובהתכווננות אליה. התמקדות בממד המקודש שבסוכה	העמדה המיוצרת בסוכה שאינה גבוהה: "אדם יושב". אין עיסוק ישיר בסכך. הסכך מייצר השראה, ועבודת האדם היא הישיבה בצלו. ישיבה מגלמת יישוב הדעת, הפנמה (תורה שבעל פה נלמדת בישיבה, תורה שבכתב נקראת בעמידה). אופייה של העבודה הרוחנית בסוכה: הסכך הוא מעין הסוכה של "ימות המשיח" המגלמת מציאות בה ישראל בירושלים, כשהישיבה בה מספרת על הביטחון בחיים בעת קיומה של השכינה החופה עליהם (בהנגדה למבצרים מעשי ידי אדם). בתיאור זה לא השכינה מובילה, אלא האדם בחייו הנכונים זוכה לחסות השכינה החופה ומרוממת אותו. .. התמקדות בחיים המתרחשים בחסות השכינה	העמדה המיוצרת בסוכה שאינה גבוהה: "אדם עושה". תיאור ליצירת הסוכה הארעית. הגדרת מעמד הדפנות כקבע או כעראי. 'אדם עושה' הוא תיאור השם את האצבע על לב העניין - מהו הקבע שממנו יש לצאת, ומהו העראי שעבודת היציאה אינה מתייחסת אליו. אופייה של העבודה הרוחנית בסוכה: יציאה מתמדת במשך שבעת ימים מדירת קבע אל דירת עראי. הקבע – מהותי, ממסגרות חיים שאי אפשר לו לאדם בלעדיהן אל סוכה שהקבע שבה אינו נצרך. לצאת מן ההיקבעות באלו, וליצור עמדה חדשה כלפיהן, של חירות, של נקיות המאפשרת לזהות את הממד הא-להי במסגרות החיים בהם נתון האדם ("כי בסוכות הושבתי... אני ה'"). עמדה חדשה של אדם נוכח ביתו

1. בעבודה זו התמקדנו בחלק המציג את שלושת העמדות. בשלב נוסף בסוגיה, מתקיימת שקלא וטריא ביחס לעמדות אלו, תוך פיתוחן של העמדות השונות. [↑](#footnote-ref-1)
2. בירושלמי סוכה, פ״א ה״א, טעם זה מובא בשמו של רבי יוחנן [↑](#footnote-ref-2)
3. **ביעקב: "ולמקנהו עשה סוכות" (בראשית ל"ג, יז); ובישעיהו: "אַרְצְכֶם שְׁמָמָה עָרֵיכֶם שְׂרֻפוֹת אֵשׁ אַדְמַתְכֶם לְנֶגְדְּכֶם זָרִים אֹכְלִים אֹתָהּ וּשְׁמָמָה כְּמַהְפֵּכַת זָרִים: וְנוֹתְרָה בַת צִיּוֹן** כְּסֻכָּה בְכָרֶם **כִּמְלוּנָה בְמִקְשָׁה כְּעִיר נְצוּרָה" (ישעיה א', ז- ח). הסוכה במקור זה מגלמת דירת עראי המשקפת את מצבה של בת ציון בעקבות הפורענות. ככלל: המילה 'סוכה' מתייחסת אל הסיכוך והחסות שהיא מעניקה. לעומתה הבית, מהווה מקום מגורים, שייכות, משפחתיות, ותכולתו היא מעבר לסיכוך ולמרחב המוגן שהוא מעניק.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **בהמשך הגמרא חולקים רבה ורבא על רבי זירא בטענה: "ההוא לימות המשיח" (ב', ע"ב)** [↑](#footnote-ref-4)
5. ובלשון התלמוד: "**כולהו כרבה לא אמרי - ההוא ידיעה לדורות היא, כרבי זירא נמי לא אמרי - ההוא לימות המשיח הוא דכתיב... כרבא נמי לא אמרי - משום קושיא דאביי" (ג', ע"א).** [↑](#footnote-ref-5)
6. לימוד דווקאי מתקיים כאשר מדובר בשלוש דרשות מן התורה הנסמכות על ייתור בכל אחת מהן. במצב שכזה הייתורים הנוספים אינם נצרכים, לאחר שכבר ישנו מקור להלכה. כאן לא מדובר על ייתור, אלא על משמעות העולה מפרשיות התורה והנ"ך בהקשרים שונים, שאינם מצרניים זה לזה. [↑](#footnote-ref-6)
7. היבט נוסף לפער שבין העמדות, משתקף מן העובדה שבכל אחד מהם פסול הסוכה הגבוהה אינו עובדה אובייקטיבית בכתוב. המקור המובא בדעת רבה עוסק אמנם בתודעה העומדת בבסיס מצוות סוכה, **אך** לא בצורך לראות באופן מוחשי את הסכך. המקור המובא בדעת רבי זירא מדבר על סוכה בירושלים לעתיד לבוא שאינה קשורה לחג הסוכות, וגם אין בו עיסוק בשאלת גובה הסוכה. מהמקור המובא בדעת רבא אכן ניתן להבין שיש לשבת בדירת עראי, אך ככזו, מתבקשת הגדרה לאופי המבנה ולא תיחום למידת גובהו. העובדה שלא מדובר במקורות אובייקטיבים, מעצימה את עמדת הבחירה שהייתה לכל אחד מן האמוראים להתמקד בפרשייה מסוימת ולחדש בה חידושים. [↑](#footnote-ref-7)
8. **טענה הנשמעת לעיתים בבתי מדרש: הגמרא היא פרוטוקול של בית המדרש, ונעדרת ממנה יד עורך מכוונת. עמדה זו תומכת דבריה באופיו של הדיון התלמודי החי והתוסס, הרווי באסוציאטיביות.** לצד זאת היא מרימה **ידיים נוכח שאלות רבות העולות מן הכתוב, כמו גם – מקיומם של מבנים שיד עורך חכמה ניכרת בהם.** הטענה העומדת בבסיס לימוד זה רואה ב**ניסוחי הגמרא שפת כתיבה המנוסחת בקיצור רב, לא שפת דיבור. כשפת כתיבה, עבודת העורך בהן מלווה בבחירות ובהכרעות רבות, המזמנות את הלומד לבקש היגיון ומשמעות החבויים בהן.** [↑](#footnote-ref-8)
9. ובפסוקי התורה: "וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס סֻכֹּתָה כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי הַגְּבָרִים לְבַד מִטָּף: וְגַם עֵרֶב רַב עָלָה אִתָּם וְצֹאן וּבָקָר מִקְנֶה כָּבֵד מְאֹד: וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשׂוּ לָהֶם: וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם שְׁלשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה: וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה יָצְאוּ כָּל צִבְאוֹת ה' מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַה' לְהוֹצִיאָם לַה' שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם" (שמות י"ב, ל"ז-מ"ב). בפסוקים אלו, מתואר מסע העם לסוכות, ומיד לאחר מכן פותח הכתוב בסקירה מקיפה. על אף שתיאור הנסיעה מרעמסס סוכותה הוא תיאור התרחשות מתבקש - כלל לא מובן מאליו שדווקא כאן יוצג פירוט לתכולת המחנה, או סקירה היסטורית לקורות העם. מהי משמעותם של אלו? נראה שעצירה ראשונה לאחר ה'מפץ הגדול', בו יוצא העם לדרכו ב'אותות ובמופתים', מביאה אל תוך עולמם תנועת נפש חדשה. הבחירה של התורה לעצור דווקא בהגעה לסוכות ולסכם את ההתרחשות – היא ביטוי למה שעבר על העם העוצר, מתמהמה, ומתבונן במתרחש. אלו מהווים עמדה חדשה שהחנייה בסוכות מאפשרת אותה. עמדה זו, מהווה ניגוד ל"קוצר רוח" בו היו בזמן העבדות במצרים, וגם ל"חיפזון" שאפיין את שטף האירועים של היציאה – והיא העניקה לעם יכולת להסתכל על ההתרחשויות בפרספקטיבה היסטורית ובמבט רחב. השהייה בסוכות, בהן יכלו סוף סוף להתמהמה, איפשרה להם לעכל את המאורעות ואף לטעום בפעם הראשונה את טעמה של החירות שזה עתה זכו לה. [↑](#footnote-ref-9)
10. **בספרי חסידות הצביעו על הקשר בין השורש ׳סוכה׳ לראייה והבטה - ׳שסוכין בה׳. ראה לדוגמא שפת אמת, סוכות, תרס״ג.** [↑](#footnote-ref-10)
11. **לעיקרון זה ביטויים רבים במשניות המסכת ובסוגיות הגמרא. להרחבה: ראה בספרו של הרב יעקב נגן ''מים, בריאה והתגלות' – חג הסוכות במחשבת ההלכה'. מקומה של השכינה בצורות שונות מתואר בעיקר בפרק השני: 'מצוות סוכה בהלכה – בין בית למקדש', עמ' 64 עד 101.** [↑](#footnote-ref-11)
12. (ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם: (ג) וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָם: (ד) וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה (ישעיהו ב', ב-ד). [↑](#footnote-ref-12)
13. בתחילה מתוארת הסגידה לאלילים ולמעשי האדם (ב', ו'-ח'). מתוארת רדיפה אחרי מותרות, וסגידה למעשה ידי אדם. התוצאה לאלו היא כפיפות הקומה: "וַיִּשַּׁח אָדָם וַיִּשְׁפַּל אִישׁ וְאַל תִּשָּׂא לָהֶם" (ט). הסיבה: אין את האינסוף, את מה שמעבר, הטוען את המעשה האנושי במשמעות; גאווה שנייה היא גאוות המנהיגים (ג' א'-ט"ו) - המנהיגים לא הובילו את העם אל חזון, אל מקום גבוה. ישנו שבר בשל כישלונה של המנהיגות, ובשל כך - פיחות גדול בערכה, שכן אף אחד לא רוצה להיות מנהיג. הרקע לכישלון נעוץ בכך שאין מחויבות לערכים גבוהים, אין אידיאלים גדולים שיכולים להרים את רוח המנהיגים ובעקבותיהם את רוח העם. הגאווה השלישית היא גאוות הנשים (ג', ט"ז-כ"ו). גאוותן מייצגת כוחות חיים של אסתטיקה, יופי ופאר חיצוני העומדים כשלעצמם, בניתוק מכל ערך גבוה יותר. העונש המתואר הוא בהסרת פרטי הלבוש, השיער, התכשיטים והבשמים בהן התגאו. [↑](#footnote-ref-13)
14. עי' במאמרי הראי"ה, במאמר "דגל ירושלים" (עמ' 333) [↑](#footnote-ref-14)
15. כמה מילים על המושג 'שכינה'. קיימת במקרא חלוקה בין 'א-לוהים' בורא העולם (כגון בפרק א' בספר בראשית), לבין ה' השוכן בעולם (כמו בפרק השני בספר בראשית). א-לוהים בורא העולם – קדם לעולם, וממילא שיוכו למקום הוא בלתי אפשרי. מאידך, שוב ושוב מתואר במקרא ה'שוכן' כמי שמשויך למקום לזמן ולהקשר. דוגמא: הכרובים, מגלמים את מקום ההתוועדות – פניהם איש אל אחיו, והשכינה שורה במרחב שביניהם: "וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל אֲרוֹן הָעֵדֻת אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (שמות כ"ה, כב). בדומה לכך: "איש ואישה זכו, שכינה ביניהם" (סוטה י"ז, ע"א). נוכחותה של השכינה "ביניהם", מתפרשת כנוכחות במרחב הקיים ביניהם. תכולתו של זה היא בשפה, באהבה, באמון, בוויתור ובכלל מערכת המושגים הנתונה ביניהם. בקיומם הראוי והמתוקן של אלו, ייווצר מקום שיאפשר את נוכחותה של השכינה. נוכחות א-לוהית מעין זו מתוארת במהלך כל ספר דברים. בספר זה הדובר הוא משה, ודבריו מגלמים תורה מנקודת מוצא אנושית. הספר כולו מדבר על מימושה של תורה וערכים לאחר הכניסה לארץ, ובהקשר זה נוכחות ה' היא במקום בו נבנית מערכת חיים המאפשרת לו לבוא ולהיות נוכח בה. [↑](#footnote-ref-15)
16. מה יאמר רבה על הישיבה בצל הסוכה הגבוהה? יש להבחין בין קשר העין אותו הוא מצריך, לבין הצורך בחסות הסכך – שאינו קיים לשיטתו. מנקודת מבטו הסכך יכול להיות גבוה מעל גבוה, ועדיין להקרין על הסוכה. ההיגיון: לשיטתו של רבה האדם מתמקד בסכך/בשכינה ובטל אליו. ריחוקו ממנו אינו מהווה חיסרון בהקשר לכך. לעומת זאת, על פי רבי זירא הנושא הוא החיים בתוך הסוכה, עליהם מקרין הסכך, ובמובן זה קרבתו אליהם היא בלב העניין. [↑](#footnote-ref-16)
17. **עשתרות קרניים נזכרת בספר בראשית: "וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר ... עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת ... וּבְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בָּא כְדָרְלָעֹמֶר וְהַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם ...". זהו מקום מושבם של הרפאים, שהם היו הענקים (דברים ג', יא). 'עַשְׁתּוֹרֶת' היא שם של אלה כנענית, המוכרת בתנ"ך ובתעודות מן המזרח הקדום. לעתים היא נזכרת בלשון רבים: "אלוהי הנכר... הבעלים והעשתרות" (**[**שמואל**](http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/70/ashtoret.htm#Stay_Put) **א, ז' ג-ד,** [**מלכים**](http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/70/ashtoret.htm#Stay_Put) **א, י"א, ה).** [↑](#footnote-ref-17)
18. אביי בשאלתו מגלה שעבורו חסות צל מן הצד – לעולם אינה מהווה בעיה. מסתבר שאביי סובר כרבה הסבור שהנושא הוא הסכך והקשר התמידי אליו, לא החיים שבתוך הסוכה. לטעמו, ברגע שקיים קשר עין עם הסכך - אפילו אם הוא מעל 20 אמה, צל הדפנות אינו מפריע (ר' יאשיה בהמשך הסוגיה). כמשמעות רוחנית: לשיטתם אין צורך בשכינה השורה בתוך החיים. השכינה אינה מעורבת בחיים, וממילא חסותה קיימת גם כאשר היא גבוהה ורחוקה מן המתרחש בסוכה. קישור זה של דעת אביי לדעת רבה מושתת על העובדה שרבה הוא רבו. מעבר לכך: אביי בוחר להקשות על רבא ורבי זירא, אך על רבה הוא אינו מקשה. בנוסף - מעקב אחר עמדותיו במקומות רבים בש"ס מלמד כי תפישת הקודש שלו הייתה נבדלת מן החיים. עובדה זו מתיישבת היטב עם תיאורו כמי שהיה מזרע עלי - בית המסמל את תפישת הקודש הנבדלת ואכמ"ל. גם רבה הוא מזרע מבית עלי, ועמדתם המשותפת בסוגיה זו אכן רואה את השכינה כנבדלת, ואת מסגרות החיים כבטלות אליה. [↑](#footnote-ref-18)
19. **תיאורטית ניתן היה לתלות את ההתעלמות מצל ההרים בתודעת האדם. אדם העמיד סכך מעל לראשו ובא לחסות בצלו, ובתודעתו הוא אינו מתחשב בצל הבא מן ההרים. הקושי בהבנה זו: בהמשך המשנה והגמרא מדובר על סוכה תחת הסוכה כפסולה, ושם הפסול הוא בעצם קיומו של סכך נוסף. אם אכן המפתחות תלויים בתודעת האדם המתמקד בחסות הראויה, מדוע שלא תוכשר הסוכה שתחת הסוכה?** [↑](#footnote-ref-19)
20. כעין האמור בדרשות הר"ן על "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". הבעיה איננה העוצמה האנושית כי אם הגאווה, והתיקון הוא בזכירה "כי ה' א-לוהיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל". בדומה לכך: אין בעיה בישיבה בצל הדפנות, כל זמן שקיים סכך המגלם את השכינה, הסוככת על היושב בצילה. [↑](#footnote-ref-20)
21. המונחים "קבע" ו"עראי" שאולים מציר הזמן. בית קבע הוא בית שהאדם קבוע בו לזמן ארוך. בית ארעי הוא בית לזמן קצוב. ואם כך קשה: מה פשר השימוש בטרמינולוגיה השאולה מציר הזמן על מנת להגדיר אופי של מבנה? נראה שהשימוש במושגי זמן יוצר התמקדות ביציבות שהמבנה מעניק לאדם. בית קבע הוא בית שאדם נתון בו לאורך זמן, והוא מקנה לו יציבות וביטחון. כאשר הבית רעוע, הוא אינו מעניק לו את אלו. הלשון "צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי" תתפרש כיציאה ממקום יציב ובטוח לאורך זמן, למקום בו הקירות אינן מספקות לו יציבות וביטחון. [↑](#footnote-ref-21)
22. ברור לגמרי שהסוכה כשירה גם כאשר דפנותיה הם מברזל - כך במשניות המסכת, שבהן אין כל הגבלה ביחס לחומר ממנו עשויות המחיצות. וכפי שמתנסחת משנה ה' בפרק א' ביחס לחבילות הפסולות לסכך: "וְכֻלָּן כְּשֵׁרוֹת לַדְּפָנוֹת". [↑](#footnote-ref-22)
23. הגרסה בגמרא שלנו: "למעלה מעשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי - נמי לא נפיק". בגירסה זו קיים קושי בניסוח: במשפט הראשון "דאדם עושה דירתו דירת עראי" פירושו - אדם יכול לעשות דירתו דירת ארעי. משמעותו: עצם היכולת לבנות עראי מאפשרת לראות כל דירה בגובה זה כארעית. אם רבא היה עוצר את דבריו כאן היינו אומרים שלמעלה מעשרים אמה אין אפשרות לבנות דירת ארעי, ולכן היא מוגדרת כדירת קבע. הלשון במשפט השני היא אחרת: "למעלה מעשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי - נמי לא נפיק". אם נקביל את המשמעות היינו אומרים שלמעלה מעשרים אמה - עצם היכולת לעשות דירתו דירת קבע היא החיסרון. הקושי: אם הגדרת החיסרון היא בעצם היכולת לעשותה דירת קבע, יכול הוא גם לעשותה דירת ארעי, ואם כן אין באמת חילוק בין למטה מעשרים ללמעלה מעשרים. נוסח כת"י מינכן נראה לאור זאת מובן יותר, שכן הוא מגדיר את הבעיה בסוכה מעל עשרים "אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע". [↑](#footnote-ref-23)
24. ראה חידושי הריטב"א ב ע"א שגורס כן. [↑](#footnote-ref-24)
25. ההתייחסות היא מושגית בהקשר למידות הבניין ולא על סמך החוזק הפיזי של החומרים. במונחים של היום: הנדסאי בניין יכול לאשר בניין עד שלוש קומות, ולמעלה מכך האישור הוא של מהנדס בלבד. בפועל הגובה של בניין עד 3 קומות הוא כ-11 מטר, הקרובים לעשרים אמה. [↑](#footnote-ref-25)