ב"ה

סוכה שהיא גבוהה

עיון בהמשך סוגיית המבוא למסכת סוכה

שמעון קליין

בפתח המאמר

מאמר זה מהווה המשך ישיר למאמרנו "סוכה שהיא גבוהה", ועוסק בחלקה השני של הסוגיה. בפתחו טבלה המסכמת את שיטות רבה, רבי זירא ורבא.

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

פסילת האמוראים את המקור האחר

כעת, לאחר שהגמרא הציגה את שלוש הדעות, את קושיות אביי על רבי זירא ורבא ואת המענה אליהן - היא עונה לשאלה מדוע דעתו של כל אחד מהאמוראים לא התקבלה על ידי חבריו:

כולהו כרבה לא אמרי - ההוא ידיעה לדורות היא.

כרבי זירא נמי לא אמרי - ההוא לימות המשיח הוא דכתיב.

ורבי זירא: אם כן לימא קרא וחופה תהיה לצל יומם, ומאי וסכה תהיה לצל יומם - שמעת מינה תרתי.

כרבא נמי לא אמרי - משום קושיא דאביי.

שאלות:

* **למעשה הביאה הגמרא מקור לכל אחת מן הדעות, ולצד זאת היא מניחה שמי שלומד ממקור מסוים - פוסל את האפשרות ללמוד ממקורות אחרים. מניין לה שהשניים חולקים על האחד? האם לא ייתכנו שני מקורות להלכה אחת?**
* **הגמרא מיישבת את עמדת רבי זירא והיא אינה מיישבת את עמדת רבה ורבא. מה ניתן ללמוד מכך?**

נתבונן.

כולהו כרבה לא אמרי - ההוא ידיעה לדורות היא.

רבי זירא ורבא אינם מקבלים את עמדת רבה, ובהתאם הם מעירים על הפער בינה לבין פשוטו של מקרא. "למען ידעו דורותיכם" מתייחס לתודעה המלווה את עצם הישיבה בסוכות, ולא אל ראייה מוחשית של הסכך בכל רגע נתון.

כרבי זירא נמי לא אמרי - ההוא לימות המשיח הוא דכתיב.

רבה ורבא **חולקים על רבי זירא, ואינם לומדים מסוכת העתיד שבספר ישעיהו על גובהה של הסוכה. הסיבה - פסוקי ספר ישעיהו מתארים את תקופת ימות המשיחה, והסוכה בהם אינה קשורה לחג הסוכות. נראה שכל אחד מסיבתו דוחה את פסוקי ספר ישעיהו כמקור. רבה בוחר בסוכת הראשית, ומבחינתו הליכה אל פסוקי ישעיהו היא הליכה לקוטב ההפוך, סוג של עבודה השייכת לימות המשיח. רבא מדבר על המצווה המתוארת בספר ויקרא כעבודת הדורות - כסוכת ההווה בה יוצאים מן הקבע אל העראי, בהשתחררות מתמדת מן הקיבעון. הסוכה המתוארת בספר ישעיהו המתמקדת בחיים שהשכינה סוככת עליהם, היא נושא אחר, ורבא איננו רואה בה את עבודת חג הסוכות[[1]](#footnote-1).**

ורבי זירא: אם כן לימא קרא וחפה תהיה לצל יומם, ומאי וסכה תהיה לצל יומם - שמעת מינה תרתי.

הגמרא מיישבת את השאלה על רבי זירא: בחירת הכתוב בספר יהשעיהו להשתמש במילה 'סוכה' ולא במילה 'חופה' משמשת כהזמנה להרחיב את העיקרון הרוחני שבפסוקים אלו ולשייך אותו אל חג הסוכות. משמעות הדברים היא שהעבודה הרוחנית של הישוב בסוכה קשורה במהותה אל עבודת העתיד[[2]](#footnote-2).

**הגמרא מיישבת את הקושיה על רבי זירא ואינה מיישבת את הקושיות על רבה ורבא. מדוע?
הקושיות שהגמרא הקשתה על רבה ורבא - אינן קושיות המערערות באופן ממשי את הלימוד מהמקור. הסיבה: המקור שלהם (בספר ויקרא) עוסק במצוות סוכה, והלימוד ממנו על טיבה - מתבקש, גם אם יש בו חידוש ביחס לפשוטו של מקרא. לעומתם, רבי זירא נשען על פסוק שאינו שייך לחג הסוכות, והקושיה על הלימוד שלו מטילה דופי בעצם היכולת ללמוד מפרשייה זו. נראה כי בחירת הגמרא ליישב את הקושיה על רבי זירא נובעת מעוצמת הקושיה ואין בה בכדי להביע את תמיכת הגמרא בעמדתו.**

כרבא נמי לא אמרי - משום קושיא דאביי[[3]](#footnote-3).

רבא מתרגם את החיוב לשבת שבעת ימים בסוכה כחיוב לצאת מדירת קבע לדירת עראי, ולדעתו עד עשרים אמה מוגדרת הסוכה תמיד כדירת עראי. אביי אינו מקבל את ההפשטה של רבא, לפיה הארעיות אינה נמדדת בחוזק הסוכה בפועל, אלא בגובהה - שעליו להיות נמוך מספיק בכדי שלא יחייב בנייה חזקה וקבועה. לדעת אביי - אם הקבע תלוי בטיב הדפנות אזי דפנות ברזל אמורות היו להיפסל. רבה ורבי זירא אינם מקבלים את עמדת רבא, את התרגום המחודש כל-כך למושג קבע - בגובה דפנות הסוכה.

מה משוקע בהבדלה זו שבין העמדות, בדחיית כל אחד את לימודו של חברו?

א) כל דעה היא ביטוי לעולם רוחני ותודעתי החולק רשות לעצמו, ובמידור ביניהם משוקעת אמירה - שלא לחבר את העמדות אחת אל השנייה[[4]](#footnote-4).

ב) הגמרא מצביעה על כל אחת מן העמדות - כיצד דרך הלימוד שבה נדחית על ידי שני האמורים שאינם מקבלים אותה. דחייה זו היא אינה קושיה, כי אם שיקוף לעובדה שדרשת כל אחד מן האמוראים חורגת מפשוטו של מקרא, והיא אינה מוכרחת[[5]](#footnote-5).

כשרות הסוכה הגבוהה

שלוש אמירות בשם רב

בשלב זה מביאה הגמרא שלוש אמירות בשם רב. האמירות אינן תואמות זו לזו, אך ישנו מכנה משותף לשלושתן: הבנה שההגבלה לגובה עשרים אמה אינה מוחלטת. באם הערך אותו ההגבלה משרתת מתמלא באופן אחר - ניתן להשתחרר מן הצורך הפיזי בתנאי זה.

חיבור הדפנות לסכך

כמאן אזלא הא דאמר רבי יאשיה אמר רב: מחלוקת בשאין דפנות מגיעות לסכך, אבל דפנות מגיעות לסכך - אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה.

כמאן - כרבה, דאמר: משום דלא שלטא בה עינא, וכיון דדפנות מגיעות לסכך - משלט שלטא בה עינא.

רב יאשיה אמר רב: פסול הסוכה למעלה מעשרים אמה מותנה בכך שהדפנות אינן מגיעות לסכך. כאשר הן מחוברות לסכך - הסוכה כשירה אף שהיא למעלה מעשרים אמה. הגמרא קושרת את אמירתו לעמדת רבה. במובן הפיזי, סמיכות הדפנות אל הסכך, גם אם הן גבוהות - מייצרות רצף המגשר על ניתוק הסכך משליטת העין. חיבור זה מאפשר את קיומה של התודעה "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" על כל המשתמע ממנה.

במובן המושגי, חיבור הדפנות אל הסכך מגלם עמדה ערכית. הדפנות מגלמות את התיחום שבין האדם לבין העולם הסובב אותו - הממד האנושי. כשהאדם יוצר חיבור בין מערכת חייו בעולם הזה לבין הסכך - המגלם את הנוכחות הא-לוהית שבצילה הוא חוסה - אין פגם בכך שהסכך גבוה. מערכת המושגים של האדם מעפילה למעלה, ובסמיכותה אל הנוכחות הא-לוהית, היא מוקרנת ממנה, גם כאשר היא גבוהה מעשרים אמה[[6]](#footnote-6).

סוכה שהיא ארבע על ארבע

כמאן אזלא הא דאמר רב הונא אמר רב: מחלוקת בשאין בה אלא ארבע אמות על ארבע אמות, אבל יש בה יותר מארבע אמות על ארבע אמות - אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה. כמאן - כרבי זירא, דאמר: משום צל הוא, וכיון דרויחא - איכא צל סוכה.

רב הונא אמר רב: פסול הסוכה למעלה מעשרים אמה מותנה בכך שהסוכה היא סוכה קטנה יחסית. כאשר הסוכה גדולה מד' על ד' - גם סוכה גבוהה כשירה. **הגמרא קושרת אמירה זו לדעת רבי זירא. בטרם העיסוק בקשר בין שתי האמירות, יש להעיר: שאלת הישיבה תחת צל הסכך או תחת צל הדפנות אמורה להיות תלויה בשני מדדים: בשטחה של הסוכה (מידות אורך ורוחב), ובגובהה. ככל שהשטח גדול יותר, כך ניתן להגביהה את הסכך ועדיין להישאר נתונים בצילו.[[7]](#footnote-7)!**

מצד אחד הגמרא מקבלת את ההיגיון הגיאומטרי ואומרת שיש להתחשב בשטח הסוכה, אך מצד שני היא מחלקת באופן דיכוטומי בין שני מצבים:

* **סוכה גבוהה שגודלה הוא עד ד' על ד' - פסולה, מכיוון שהישיבה בה היא בצל הדפנות.**
* **תוספת של כלשהו לסוכה זו תכשיר אותה גם בגובה בלתי מסויג, מכיוון שהישיבה בה היא לעולם בצל הסכך.**

במבט ראשון, חלוקה זו היא בלתי סבירה: מהו ההיגיון בהנחת האצבע על מידה קבועה של ארבע אמות? בנוסף - מהו ההיגיון בתוספת 'כלשהו' המשנה באופן קיצוני כל כך את התמונה?

נראה שאלו הם פני הדברים: ד' אמות על ד' אמות הן דירה חשובה, החולקת רשות לעצמה. כאשר קיים סכך מעליה, היא נתפשת כחוסה בצילו, ללא קשר לשאלה מהו המרחק ביניהם. בפחות מד' על ד' זוהו יחידה לא חשובה, היא אינה יכולה להיקרא 'בית', ובהתאם הסכך שמעליה לא בהכרח מתייחס אליה. במצב זה, מודדים את המרחק, ואם הוא למעלה מעשרים אמה אזי היא הישיבה היא אינה בחסותו של הסכך[[8]](#footnote-8). ניסוח אחר לעיקרון: מרחב חיים משמעותי ("כי על כל כבוד **חופה") מהווה ישות חשובה, וככזו הנושא הופך להיות – הקשר שבין שתי מערכות – חלל הסוכה וסככה, קשר המתקיים גם כאשר הסכך גבוה מעשרים אמה.**

וביחס לעיקרון הנוסף - שימת **האצבע על ה'יותר' מארבע אמות, כמי שמאפשר להגביה את הסכך ללא גבול: שוב מתברר שהנושא הוא אינו חישוב פיזי למידת ההצללה. כפי שראינו - ארבע אמות על ארבע אמות מייצרות ישות לחלל הסוכה. אלא שכאשר ישות זו היא מדודה ומדויקת משוקעת בה מידה של צמצום. בא התנאי הנוסף - תוספת 'כלשהו', ומצביע על כוחה של מידת ההתרחבות.
ברקע: תפישת החכמים הרואים את ההלכה כהשתקפות של ערכים. שני הערכים הקושרים את חלל הסוכה אל הסכך הנתון מעליה, הם קיומה של ישות, ומידה של התרחבות. שני ערכים אלה הם עקרונות, והמידות שנקבעו הם ביטוי סמלי למימושם: ארבע על ארבע כישות, ותוספת כלשהו – כמי שמבטאת עמדה של התרחבות.**

כעת, נתרגם את אלו למשמעות מושגית**. כאמור, הגמרא קושרת עמדה זו לעמדת רבי זירא הנשען על פסוקי ספר ישעיהו, בהם השכינה באה אל מקומם של חיים משמעותיים שעליהם חופה הסוכה. בעולם מושגים זה, הרחבת החיים, העושר שבהם, החיבורים הנוצרים בין עולמות הם הבסיס להשראת השכינה[[9]](#footnote-9). תחת הקשר זה מבחין רבי זירא בין שני מצבים: כאשר שטחה של הסוכה הוא מצומצם, ומרחב החיים בה מצומצם, אזי היושב תחת סכך גבוה, המשמש סוג של קודש נבדל, טרנסצנדנטאלי, קדש זה אינו נותן מענה לחיים בהם הוא נתון, חסותו אינה ממשית, ובפועל אדם נזקק לצל הדפנות - בוטח במעשי ידיו תחת הישיבה בחסות השכינה. אבל כאשר הסוכה היא רחבה, ומתקיימים בה החיים ברחבות הדעת, אזי העולם הרוחני של האדם מתרחב, והוא מזמן נוכחות גבוהה יותר של השכינה, וממילא ישיבתו מתייחסת אל חסותו של הסכך, גם כאשר הוא גבוה ורחוק.**

בעמדה רוחנית כזו מידה רבה של אנושיות, אינה נוגדת את החסייה בצלו של הקב"ה, אלא להיפך – מעצימה אותה. בהתאם, בניית מחיצות גבוהות אינה מבטאת עמדה של "כוחי ועוצם ידי" שאינה זוכרת את ה', כי אם עמדה שבה "כוחי ועוצם ידי" הוא הבסיס להשראת השכינה, שהרי ה' הוא שנתן את הכוח לעשות חיל[[10]](#footnote-10).

מחזקת ראשו רובו ושולחנו - רב חנן אמר רב

כמאן אזלא הא דאמר רב חנן בר רבה אמר רב: מחלוקת בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו, אבל מחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו - אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה.

כמאן? דלא כחד.

בניגוד לרב הונא, רב חנן אינו מצריך ד' על ד' אמות, והוא מתייחס לסוכה המינימאלית - מחזקת ראשו ורובו ושולחנו (כבית שמאי). בדבריו הוא מחלק בין סוכה מינימאלית לבין סוכה הגדולה בכלשהו מן המידה המינימאלית. הגמרא מחפשת בית אב לעמדתו של רב חנן בר רבה, ואינה מוצאת. "דלא כחד" היא עמדתו.

כעת יש לשאול: המודל המוצע בדברי רב חנן דומה לכאורה למודל של רב הונא, שהרי לדעת שניהם סוכה רחבה מכשירה את הסכך הגבוה. מדוע אם כן הגמרא מזהה את דברי רב הונא עם עמדתו של רבי זירא, ומנגד – אינה משיכת את עמדת רב חנן לאף אחת מן הדעות? מה בין רב הונא לבין רב חנן? נראה שכך היא החלוקה: ארבע אמות יוצרות מבנה, בית, והן נתפשות כישות משפטית. ראשו רובו ושולחנו אינו מגדיר ישות משפטית, וזהו הכשר בהלכות ישיבה בסוכה, מידה סובייקטיבית של חלל בו האדם יכול לשבת ולתפקד באופן בסיסי. הגמרא בוחרת בעמדת רב הונא המשייך מבנה חשוב של סוכה אל הסכך הגבוה שמעליו**, ואינה משייכת סוכה שאין לה מעמד של מבנה[[11]](#footnote-11).**

מעניינת העובדה שהגמרא אינה מביאה סייג לעמדת רבא. הסיבה: רבה ורבי זירא דיברו על הצורך בעשרים אמה כמאפשרים קשר בין האדם לבין הסכך - בתודעת האדם או בישיבה בחסות הסכך. ממילא, כאשר הקשר מתקיים בדרכים אחרות - אין צורך להגבילה לגובה עשרים אמה. רבא **לעומת זאת מדבר על עשרים אמה כמדד להגדרת הסוכה כדירת עראי. עשרים אמה אלו הם מדד שאין אפשרות להשתחרר ממנו.**

היחס בין האימרות בשם רב

בשלמא דרבי יאשיה פליגא אדרב הונא ורב חנן בר רבה, דאינהו קא יהבי שעורא במשכא ואיהו לא קא יהיב שעורא במשכא.

אלא רב הונא ורב חנן בר רבה, נימא בהכשר סוכה קמיפלגי; דמר סבר: הכשר סוכה בארבע אמות, ומר סבר: הכשר סוכה במחזקת ראשו ורובו ושולחנו?

הגמרא בוחנת מהו היחס שבין שלושת העמדות המסייגות את פסול הסוכה הגבוהה: מובן הפער בין רבי יאשיה לבין רב הונא ורב חנן, שהם נותנים שיעור במידות הסוכה, והוא אינו נותן. בשלב שני מתמקדת הגמרא בפער שבין רב הונא לבין רב חנן: שניהם מציבים מידות מינימאליות לסוכה, ומסכימים שב'יותר' מהם - הסוכה יכולה להיות גבוהה. המחלוקת ביניהם: מהי הסוכה המינימאלית הכשירה (מחלוקת בית שמאי ובית הלל). על פי העמדה זו המחלוקת ביניהם (יותר מארבע אמות על ארבע אמות או יותר מ'מחזקת ראשו רובו ושולחנו') היא מחלוקת בהכשר סוכה, והיא איננה קשורה להכשר הסוכה הגבוהה.

הצעה אחרונה זו נדחית על ידי הגמרא:

לא, דכולי עלמא הכשר סוכה ראשו ורובו ושולחנו.

**והכא בהא קמיפלגי; דמר סבר: במחזקת ראשו ורובו ושולחנו פליגי, אבל יותר מראשו ורובו ושולחנו - דברי הכל כשרה.
ומר סבר: מראשו ורובו ושולחנו עד ארבע אמות פליגי, אבל יותר מארבע אמות - דברי הכל כשרה.**

הגמרא מחזירה את המחלוקת ביניהם אל חיק סוגייתנו. אין ביניהם מחלוקת על גודלה המינימאלי של הסוכה - כמי ש'מחזקת ראשו רובו ושולחנו'. המחלוקת ביניהם היא בשאלה **מה נצרך בכדי** להכשיר סוכה גבוהה**.** רב חנן מבחין בין סוכה מינימאלית לבין 'יותר' ממינימאלית. רב הונא חולק ומצריך שני תנאים: קיומה של מבנה - מערכת חיים חשובה שגודלה הוא ארבע אמות על ארבע אמות**; וקיומו של 'יותר' המצביע על עיקרון ההרחבה. בקיומם של השניים הישיבה תהיה בחסות הסכך גם כאשר הסכך גבוה ביותר.**

שלב זה בגמרא מחדד את דבר קיומם של שני התנאים כמי שמאפשר את הגבהתו של הסכך. על פי זה רב הונא מדבר על שתי שכבות. בראשונה – הכשר סוכה בגודל של "ראשו רובו ושולחנו". במילים אחרות: סוכה אינה צריכה להיות מבנה חשוב בכדי להיות כשרה. לצד זאת קיים מסלול נוסף - של סוכה חשובה ורחבה. כאשר גודלה הוא כגודל הבית - ארבע אמות, ויש בה יותר מארבע אמות מצומצמות, רוחב החיים שבתוכה מאפשר לייחס את הישיבה בה אל חסות הסכך, גם כאשר הסכך גבוה מעל ראשם של היושבים בה.

סיכום ביניים

בלימוד זה התמקדה הגמרא בעמדות האמוראים: רבה, רבי זירא ורבא. תחילה היא הצביעה על הפער המהותי הקיים בין שלוש העמדות: באבחנה שכל אמורא אינו מקבל את העמדות האחרות. בהתאם האמוראים זיהו בעמדת האמוראים האחרים חידוש שאינו מחויב. בנוסף, הגמרא הביאה שלוש אמירות בשם רב המסייגות את הגבלת הגובה במצב מסוים, ומדברות על היתכנותה של הסוכה הגבוהה. רבי יאשיה ממשיך את עמדת רבה ומכשיר את הסוכה הגבוהה כאשר נוצר רצף תודעתי הקושר את האדם אל הסכך הגבוה, רב הונא זירא מכשיר את הסוכה הגבוהה בסוכה הרחבה שבה נוצר שיוך אל הסכך שבצילו היא חוסה. רב חנן – קושר את הסכך הגבוה אל הסוכה, גם כאשר הרחבות היא מעט מעבר ל'ראשו רובו ושולחנו' של היושב בה. כאמור, עמדות אלו הן גם עמדות בעולם הרוח.

'תחנה אחרונה' בדיון על הכשר סוכה הגבוהה מעשרים אמה, נמצא במובאה מן התוספתא המספרת על דיון שהתחולל בין החכמים לבין רבי יהודה ביחס לסוכת הליני המלכה.

סוכת הליני המלכה

בשורות הבאות מעמידה הגמרא למבחן את עמדות שלושת האמוראים – רבי יאשיה, רב הונא ורב חנן, בראי סיפור המובא בברייתא על סוכת הליני המלכה. למעשה היא מבחינה בין שתי קונספציות - של רב יאשיה המתייחס לדפנות הנושקות לסכך, ומנגד רב הונא ורב חנן המתייחסים לשטחה של הסוכה[[12]](#footnote-12).

מיתיבי: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה - פסולה, ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמשים אמה.

אמר רבי יהודה: מעשה בהילני המלכה בלוד[[13]](#footnote-13), שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה, והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם, ולא אמרו לה דבר.

אמרו לו: משם ראייה? אשה היתה ופטורה מן הסוכה.

אמר להן: והלא שבעה בנים הוו לה. ועוד: כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים[[14]](#footnote-14)**.**

התוספתא מתארת דו שיח שהיה בין ר' יהודה לבין החכמים, בעקבות מחלוקתם ביחס לסוכה הגבוהה מעשרים מאה (מחלוקת במשנה הראשונה של המסכת). ר' יהודה מתאר אירוע שהתחולל בסוכתה של הליני המלכה. סוכה זו הייתה גבוהה מעשרים אמה, ובסוכה זו התארחו הזקנים הקדמונים, נכנסו ויצאו, ולא העירו לה דבר. רבי יהודה מביא מסיפור זה ראיה על עמדת הזקנים הקדמונים שסברו כמוהו, שסוכה הגבוהה מעשרים אמה כשירה. תשובת החכמים: סוכה זו אמנם הייתה גבוהה, וממילא פסולה, אך אין ללמוד דבר משתיקת הזקנים הקדמונים, מכיוון שהליני הייתה אישה, ואישה פטורה מן הסוכה.

ר' יהודה ממשיך ודוחה את תשובת החכמים: והלא להליני היו שבעה בנים, והם הרי אינם פטורים מן הסוכה! עוד, ממשיך הוא וטוען: "כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים". במילים אחרות - אילו היו הזקנים הקדמונים היו סבורים שהסוכה פסולה, הם היו מעירים לה על כך, לפחות בהקשר לבניה. אי הערתם כמוה כחיווי דעה שאין חיסרון בסוכה גבוהה. התוספתא אינה מציינת תשובה של החכמים לרבי יהודה. בשלב ראשון, הגמרא מבקשת לפענח את סוף דבריו של ר' יהודה:

למה לי למיתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים?

הכי קאמר להו: כי תאמרו בנים קטנים היו, וקטנים פטורין מן הסוכה, כיון דשבעה הוו - אי אפשר דלא הוי בהו חד שאינו צריך לאמו.

וכי תימרו: קטן שאינו צריך לאמו - מדרבנן הוא דמיחייב, ואיהי בדרבנן לא משגחה –

תא שמע: ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים.

בעקבות תשובת החכמים הקושרים את שתיקת החכמים לעובדה שהליני היא מלכה, הצביע רבי יהודה על העובדה שהיו לה שבעה בנים. אלא שהוא לא נעצר, והוא ממשיך בטענתו: "ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים "[[15]](#footnote-15)! מהו הערך המוסף במשפט האחרון? תשובת הגמרא: ר' יהודה מתפלמס עם טענה אפשרית של החכמים שמא הבנים היו קטנים, וממילא לא היה צורך בסוכה כשירה. טענתו כנגדם - גם אם הם היו קטנים, חלק מהם בוודאי היו בגיל חינוך, ובוודאי שהיא הייתה מושיבה אותם בסוכה, שהרי כל מעשיה לא עשתה אלא על פי החכמים.

בין רבי יאשיה לבין רב הונא ורב חנן

כעת מעמתת הגמרא את התוספתא עם עמדות החכמים - ר' יאשיה, רב הונא ורב חנן . בתוספתא המובאת, קיימת עדות ברורה על סוכת הליני כמי שהייתה גבוהה ופסולה לדעת החכמים, וכמי שהייתה כשירה לדעת רבי יהודה. עדות זו תעמיד כעת למבחן את עמדותיהם של שלושת האמוראים.

בשלמא למאן דאמר בשאין דפנות מגיעות לסכך מחלוקת

- דרכה של מלכה לישב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך משום אוירא.

ר' יאשיה מובן. לדעתו סוכה גבוהה כשירה לדעת חכמים כאשר דפנותיה נושקים לסכך. בשונה מסוכה זו – מסתבר שסוכת הליני המלכה הייתה מאווררת, וממילא דפנותיה לא היו מחוברות אל הסכך, וממילא היא פסולה לדעת החכמים. ובאופן משמעותי יותר: רבי יאשיה הוא המשך לעמדת רבה הרואה בסוכה את השיבה אל סוכת הראשית בה הושבו בני ישראל בתחילת דרכם. סוכת אירוח של מלכה מסמלת עמדה הפוכה - של עושר והרחבת החיים, וממילא פסול הסוכה הגבוהה לדעת החכמים הוא מתבקש.

אלא למאן דאמר בסוכה קטנה מחלוקת, וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה? –

לדעת שני החכמים (רב הונא ורב חנן) החכמים פוסלים סוכה גבוהה רק כאשר שטחה הוא קטן (כאשר שטחה גדול, היא יכולה להיות גבוהה). מתאים שהלני תשב בסוכה גדולה שהיא מעין סוכה זו, וממילא לא ברור מדוע סוכה זו הייתה פסולה לדעת החכמים!

ובאופן משמעותי יותר: הבסיס לתפישתם נעוץ במחשבה הרואה את רחבות החיים כהרחבה למידת השייכות אל השכינה. ישיבה רחבה שכזו נתפשת כישיבה בחסות הסכך, גם כאשר הוא גבוה. במובן זה, לא מובנת פסילת החכמים את סוכתה, שהרי היא מגלמת במובן הקלאסי את הרחבת החיים האידיאלית (סוכת מלכה, רבים העולים אליה לרגל).

אמר רבה בר רב אדא: לא נצרכה אלא לסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות.

רבה בר רב אדא מיישב את רב הונא ורב חנן, ומצייר סוכה גבוהה שחכמים פסלו אותה. לדעתו, כיאה לסוכת מלכה סוכת הליני הייתה גדולה, אלא שכל זאת במכלול שבה. במרקם הפנימי היא הייתה עשויה קיטוניות קיטוניות - בשטח של ארבע אמות על ארבע אמות, או אפילו פחות מכך (לעמדת רב חנן), וממילא גובהה היווה פסול.

על כך מקשה הגמרא:

וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות?

לא מסתברת התמונה המצטיירת, של סוכת מלכה, שבתוכה היא מחולקת קיטוניות קיטוניות

אמר רב אשי: לא נצרכה אלא לקיטוניות שבה.

רב אשי מצייר צורה אחרת של סוכה. הסוכה בכללותה הייתה גדולה, וגם שטחו של החלל המרכזי שבה היה גדול, אלא שבסוכה זו היו גם קיטוניות, מעין חדרונים קטנים. לדעתו נחלקו החכמים ור' יהודה בשאלה מה בדיוק היה שם.

רבנן סברי: בניה בסוכה מעליא הוו יתבי, ואיהי יתבה בקיטוניות משום צניעותא, ומשום הכי לא אמרי לה דבר. ורבי יהודה סבר: בניה גבה הוו יתבי, ואפילו הכי לא אמרי לה דבר.

לדעת כולם הליני לא ישבה בחלל הגדול של הסוכה, אלא בפינה קטנה שבה (בקיטוניות), משום צניעותה. ובניה? לדעת החכמים, הם ישבו בחלל הרחב של הסוכה, ולכן החכמים הקדמונים לא העירו לה, ואילו לדעת ר' יהודה הם ישבו איתה בקיטוניות, ומשום כך ביקש רבי יהודה להביא מכאן ראיה על הכשר הסוכה הגבוהה.

בעקבות הלימוד - משמעות ערכית ורוחנית

בסיפור זה, מעמידה הגמרא למבחן את עמדות האמוראים המאוחרים (ר' יאשיה, רב הונא ורב חנן). סיפור זה גם משמש מעין סיכום והרחבה ביחס לעמדות אלו. תובנות המשתקפות בו:

* הפרשנות הפשוטה לסיפור הליני תואמת את עמדת ר' יאשיה הממשיכה את עמדת רבה.
  על פיה סוכה זו היא סוכה מאווררת, שדפנותיה אינן נושקות לסכך, ולכן גובהה פוסל לדעת החכמים.
* במובן הבסיסי – סיפור זה קשה להלימה לעמדת רב הונא הסובר שבסוכה גבוהה שהיא למעלה מארבע אמות על ארבע אמות מודים חכמים שהיא כשירה. אך מתבקש הוא שסוכת מלכה היא סוכה גדולה, וממילא לא ברור מדוע חכמים פוסלים אותה. למעשה, הגמרא מתאמצת להתאים את הסיפור לעמדת רבי זירא, על אף העובדה שעמדה זו היא מחודשת (בעצם העובדה שהיא לוקחת פסוקים מספר ישעיהו שנושאם הוא העתיד (ימות המשיח), וקושרת אותם אל הלכות הסוכה).
* המענה של רב הונא ורב חנן: הליני בנתה סוכה גדולה ובה יחידת משנה במבנה של "קיטונית". יחידה זו הייתה יחידה קטנה שבה ישבה הלני משום צניעותה. להליני לא העירו החכמים שהרי היא אישה ואינה חייבת בסוכה. וביחס לבניה: לדעת חכמים בניה ישבו בחלל הרחב שבו הסוכה כשירה על אף גובהה, ולכן לא העירו לה חכמים. לדעת רבי יהודה – הבנים ישבו עמה בקיטוניות, ומשתיקת החכמים הקדמונים ביחס לישיבה זו ניתן ללמוד שמסכימים לרבי יהודה ומכשירים סוכה גבוה.
* מה הביא את הליני לשבת במקום המוגדר על פי החכמים כפסול? תשובת הגמרא לכך היא - הצניעות. ניתן לראות בכך אמירה ביחס לעמדת רב הונא ורב חנן: אמוראים אלו משבחים את הישיבה במרחב הגדול – וסבורים שבכוחו להכשיר את הסוכה הגבוהה. כעת מצביעה הגמרא על הסוכה הקיימת בסוכה שכזו המביאה את היושב בה לסוג של ראוותנות, או, לשיכרון חושים. וברקע – המקור ממנו נלמדת הסוכה לרבי זירא הוא הסוכות בירושלים, המסמלות את הענווה, בניגוד לבתי ירושלים, הנשים והמנהיגים הנתפשים בפרקי ישעיהו כבעלי גאווה. במובן זה סוכת הליני מלמדת שקיים חיסרון של חוסר צניעות בסוכה הגבוהה/גדולה. וביחס אליה – הפתרון שלה היה בישיבה ב"קיטונית" מכוח העובדה שהיא לא מחויבת. לעומתה, המענה איש יצטרך לתת מענה אחר, בדמות הסוכה הנמוכה.

1. שאלה הצריכה להיבחן, האם רבא דוחה עמדה זו בהקשר ייחודי למשמעות הסוכה הגבוהה, או שהדחייה שלו היא מהותית יותר, כמי שאיננו מקבל משמעות שכזו לחג הסוכות. [↑](#footnote-ref-1)
2. בדומה אולי לשבת הנתפשת בעיני החכמים כ**"מעין עולם הבא", כך הסוכה על פי רבי זירא היא "מעין סוכת העתיד לבוא". בה ניתן לחיות חיים משמעותיים, ולטעום את טעם השכינה הסוככת עליהם.** [↑](#footnote-ref-2)
3. בכת"י מינכן ליתא. [↑](#footnote-ref-3)
4. בהמשך תביא הגמרא נפקא מינות להלכה בין הדעות, שימחישו את העובדה שהן חלוקות זו על זו. [↑](#footnote-ref-4)
5. ברקע: ההנחה שכאשר כתובה הלכה בפסוק, חכם אינו יכול להתעלם ממנה. בהתאם לכך בסוגייתנו, שני אמוראים עונים על השאלה - על בסיס מה הם אינם מקבלים את לימודו של האמורא השלישי. למעשה שלושת האמוראים דורשים בכתוב מעבר למפורש בו, ועובדה זו משמשת עמדת מילוט ביחס לבחירה להשאיר פסוק בצורתו הגולמית כפשוטו של מקרא. [↑](#footnote-ref-5)
6. ניתן לראות בגובה הסכך ביטוי לאופן בו האדם בונה את יחסיו עם הקב"ה. הרחקת הסכך כלפי מעלה - משמעותו מצד אחד ראיית גדולתו של ה' כגבוה מעל גבוה, אך מאידך יש בכך וויתור על היכולת להיפגש עם נוכחות זו בתוככי החיים. זוהי נוכחות א-לוהית שתודעת האדם אינה קשורה אליה. כאשר הדפנות גבוהות והן מגיעות עד הסכך, יש בכך מידה של התבטלות כלפי הסכך, תוך הגבהה של מערכת מושגיו של האדם. במובן זה - ניתן לומר שמנקודת מבטו של רבה יש לסוכה כזו מעלה על פני סוכה "רגילה" הנמוכה מעשרים. עוד הערה: בהמשך הגמרא מדברת על הליני המלכה, והיא מאפיינת סוכה של מלכים כסוכה שבה הדפנות אינן מגיעות לסכך: "בשלמא למאן דאמר בשאין דפנות מגיעות לסכך מחלוקת - דרכה של מלכה לישב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך משום אוירא". מלך הבונה סוכה גבוהה עושה זאת כהרחבה של מערכת החיים, כאוורור, ובהתאם הגמרא מניחה שמלכה אינה מחברת את הדפנות אל הסכך. [↑](#footnote-ref-6)
7. לדוגמה - מידת הצל של סוכה של י' טפחים על י' טפחים ברום י' טפחים - תהיה זהה לזו של כ"א אמה על כ"א אמה ברום כ"א אמה, שכן היחס בין הגובה לבין האורך והרוחב - זהה. (היות הסוכה הגבוהה קרובה יותר אל השמש בכמה מטרים - חסרת משמעות לעניין החישוב, מפאת גודל המרחק בין כדור הארץ לשמש.) בלא החילוק של רב הונא אמר רב - הסוכה הראשונה תיחשב ככשרה, ואילו השנייה תוגדר כפסולה. [↑](#footnote-ref-7)
8. בדומה להלכה ביחס לתפילה במניין ולקידוש במקום סעודה - שכאשר נמצאים בחוץ החיבור הוא בראייה, ובאותו הבית אין צורך בראייה. [↑](#footnote-ref-8)
9. **מפתח מרכזי להשראת השכינה נסוב סביב המילה "ביניהם": "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) איש ואישה זכו, שכינה ביניהם" (סוטה י"ז, ע"א). נוכחותה של השכינה "ביניהם", מתפרשת כנוכחות במרחב הקיים ביניהם: בשפה, באהבה, באמון, בוויתור. שכינתו של ה', האינסופית, שורה במקום שיש בו היפתחות, התרחבות וחיבורים.** [↑](#footnote-ref-9)
10. מעין דברי הר"ן בדרשותיו דרוש עשירי. [↑](#footnote-ref-10)
11. דחייה זו לעמדת רב חנן אינה סותרת את העובדה שבשלבים הבאים בסוגיה (קושייה מסוכת הלני המלכה - ראה פרק 'סוכת הלני המלכה'), הגמרא מתייחסת לעמדת רב חנן כמי שמושתתת על קונספציה הדומה לעמדת רב הונא. ניתן לומר שזיהויו של רב חנן 'דלא כחד' מתפרש כדחייה לעמדתו, לצד זאת – מנקודת מבטו של רב חנן - הבסיס נשאר רבי זירא, אלא שלדעתו גם סוכה קטנה מארבע אמות מייצרת משמעות דומה. [↑](#footnote-ref-11)
12. פירוט לשלוש העמדות: ראה בפרק "כשרות הסוכה הגבוהה". למעשה, הגמרא כעת מזהה בין עמדת רב הונא לעמדת רב חנן, הסבורים שניהם שסוכה רחבה כשירה אף למעלה מעשרים אמה. זיהוי זה משייך את עמדת רב חנן אל רבי זירא, כפי שרב הונא משויך אל עמדת רבי זירא. ראה בהערה 11. [↑](#footnote-ref-12)
13. הלני המלכה, אמו של מונבז מלך חדייב, התגיירה בשנת 30 לספירה בהשפעתו של סוחר יהודי. חדייב (או הדייב וגם הדייף) הייתה שוכנת בשטח קטן בגדה השמאלית של הנהר חידקל העליון, בין אשור לארמניה. ביוסיפוס (קדמוניות ספר כ' ב-ד) מסופר איך השפיעו שני יהודים במיוחד על ההתגיירות של בית המלך. סיפור זה מקבל תוקף מסוים מזה ששניים מבית מלכות זה, הלני המלכה ובנה מונבז המלך נזכרים כמה וכמה פעמים במשנה ובתלמוד. דביקותם ומסירותם ליהדות הייתה, כנראה, יוצאת מן הכלל. את שארית חייה חיה בירושלים, שם בנתה לה ארמון. בשני התלמודים מסופר על תמיכתה ביושבי ירושלים בשנת הרעב שנת 45 לספירה. הלני דקדקה במצוות והעלתה תרומות לבית המקדש. היא נקברה בקברות מלכים בירושלים. על מתנותיהם לבית המקדש מפורש במשנה יומא פ"ג,י: "מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. הלני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל, ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה". המשנה בנזיר פ"ג, ו יודעת לספר מעשה של חסידות וצדקות יוצאת מן הכלל לגבי הלני המלכה: "מעשה בהלני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה: אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אהא נזירה שבע שנים. ובא בנה מן המלחמה והייתה נזירה שבע שנים. ובסוף שבע שנים עלתה לארץ, והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת, ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה. אמר ר' יהודה לא הייתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה". במדרשי חז"ל ([ילקוט שמעוני](http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99) על משלי, רמז תתקמ"ו) נזכרים הלני המלכה ובנה כדמויות הנזכרות לשבח: "על הראשונים נאמר: 'זכר צדיק לברכה' - בן גמלא ובן קטין, ומונבז המלך והילני אמו, ונקנור - מזכירין אותם לשבח" (אתר דעת). [↑](#footnote-ref-13)
14. המקור בתוספתא: "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ור' יהודה מכשיר אמ' ר' יהודה מעשה בסוכת הילני שהיתה גבוהה מעשרים אמה והיו זקנים נכנסין ויוצאין אצלה ולא אמר אחד מהן דבר אמרו לו מפני שהיא אשה ואשה אין חייבת בסוכה אמ' להם והלא שבעה בנים תלמידי חכמים היו לה וכולן שרויין בתוכה" (תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק א הלכה א). [↑](#footnote-ref-14)
15. הכותרת למשפט הנוסף "ועוד", יכלה להוביל למשמעות של טיעון נוסף, אבל הגמרא רואה בו העצמה למשפט הקודם. [↑](#footnote-ref-15)