פרופ' הרב ג'פרי ל' רובינשטיין

אוניברסיטת ניו יורק

פרופ' הרב ג'פרי ל' רובינשטיין הוא פרופסור במחלקת סקירבול לתלמוד וספרות רבנית באוניברסיטת ניו יורק. הוא בעל דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה והסמכה לרבנות מבית המדרש לרבנים באמריקה (JTS). בין ספריו כלוליםThe History of Sukkot in the Second Temple and the Rabbinic Periods; Talmudic Stories: Narrative Art, Composition and Culture; Rabbinic Stories: The Culture of the Babylonian Talmud; and Stories of the Babylonian Talmud.

הסוכה והסמליות שלה

רבי אליעזר אומר שהסוכה אמורה להזכיר לנו את הסוכות הממשיות של תקופת המדבר. רבי עקיבא (למרבה ההפתעה) מציע שהיא מזכירה לנו את ענני הכבוד. מה עומד בלב מחלוקת זו?

פרופ' הרב ג'פרי ל' רובינשטיין

מצוות סוכה בספר ויקרא

בתיאור שמירת חג הסוכות בויקרא כג, מצווה התורה על קיום שני פולחנים מלבד הקורבנות ואיסור מלאכה, ארבעת המינים (ויקרא כג:לט–מא) והסוכה (ויקרא כג: מב–מג). לשון מצוות סוכה היא כדלקמן:

מב בַּסֻּכֹּ֥ת תֵּשְׁב֖וּ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים כָּל הָֽאֶזְרָח֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל יֵשְׁב֖וּ בַּסֻּכֹּֽת: מג לְמַעַן֘ יֵדְע֣וּ דֹרֹֽתֵיכֶם֒ כִּ֣י בַסֻּכּ֗וֹת הוֹשַׁ֙בְתִּי֙ אֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּהוֹצִיאִ֥י אוֹתָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְ-הֹוָ֥ה אֱ-לֹהֵיכֶֽם:

בניגוד לפולחן ארבעת המינים או לולב ואתרוג, כאן התורה מספקת הסבר למצווה. במבט ראשון, אין דבר ישיר וברור מזה. בני ישראל מצטווים להתגורר בסוכות כדי להיזכר בסוכות שבהן ישבו אבותיהם בתקופת יציאת מצרים. אנו יושבים היום בסוכות בדיוק כמו שהם ישבו בסוכות בנדודיהם במדבר.

משמעות המצווה במסורת הרבנית

אולם הרבנים דנו במשמעות פסוקים אלה:

"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים” – רבי אליעזר אומר: “סוכות ממש היו.” רבי עקיבא אומר: “בסוכות ענני כבוד היו." (ספרא טז:יא, בעריכת א' וייס, קג, א–ב)[[1]](#endnote-1)

לפי דעת רבי אליעזר, בני ישראל ישבו בסוכות ממשיות כאשר יצאו ממצרים, וקיום המצווה בכל שנה ושנה משחזר ממד זה של יציאת מצרים. לדעת רבי עקיבא, בני ישראל לא בנו סוכות מעצים וצמחייה וישבו בהן. אלא הם ישבו בסוכות העשויות מ"ענני כבוד" על-טבעיים, וקיום המצווה כיום מנציח, אך אינו משחזר, ממד זה ביציאת מצרים. הסוכות שאנו בונים ויושבים בהן מסמלות סוכה מסוג שונה מאוד שבה ישבו אבותינו במדבר.

דעתו של רבי אליעזר מובנת בקלות. אנו יודעים מה זו סוכה, ואם התורה קובעת שבני ישראל ישבו בסוכות במשך שהותם הארעי במדבר, כך הוא הדבר, על אף שמסורת זו אינה מצויה במקומות אחרים בתורה. אולם נראה שדעתו של רבי עקיבא דורשת הסבר.

להבנת דעת רבי עקיבא כניסיון ללכת בדרך הפשט

במבט ראשון, עמדתו של רבי עקיבא נראית כסוג של מדרש דמיוני המנוגד לפשט שמבטא עמיתו. אף על פי כן, אפשר לטעון כי שרבי עקיבא מציג בפנינו ניסיון ללכת בדרך הפשט, או לפחות הסבר פשט מתחרה – הסבר על פי הקשר – של פירוש הפסוק.[[2]](#endnote-2) לפרש את "סוכות" של ויקרא כג:מג כסוכות ממש אינו פשוט כל כך כפי שנדמה.

לפי התורה: בני ישראל לא ישבו בסוכות

התורה, למעשה, אינה מתייחסת לבני ישראל היושבים בסוכות לבד מאשר בפסוק זה. לאורך כל סיפור יציאת מצרים המסופר בשאר פרשיות התורה, בני ישראל מתוארים כיושבים באוהלים, כפי שאכן אופייני לנוסעים ולגרים במדבר. כך, כאשר בלעם סוקר את מחנה בני ישראל, הוא אומר "מה טבו אהליך יעקב, משכנתיך ישראל" (במדבר כד:ה)[[3]](#endnote-3) ולא "מה טבו סוכותיך ישראל". בדומה לכך, התורה מספרת שכאשר משה נכנס לאוהל מועד, "יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה" (שמות לג:ח)[[4]](#endnote-4) ולא "איש פתח סוכתו". הנביא הושע (יב:י) מדבר על בני ישראל הדרים באוהלים במדבר.[[5]](#endnote-5)

מדוע ויקרא כג:מג מתייחס למגורי בני ישראל כסוכות כאשר בשאר התורה לא ידוע על כך דבר?

מה פירושו של דבר שד' גרם לנו לשבת בסוכות?

ייתכן גם שרבי עקיבא הושפע מן הניסוח המסקרן של ויקרא כג:מג, "בסכות הושבתי את בני ישראל", תוך שימוש בבניין הפעיל (הושבתי) כאשר אלוקים הוא נושא הפועל, ולא "ישבו" כאשר בני ישראל הם נושא הפועל. היינו מצפים ש"למען ידעו דורותיכם כי בסכות ישבו בני ישראל" אך התורה אומרת שאלוקים "גרם" להם לגור בסוכות. ניסוח זה מרמז שאלוקים סיפק את הסוכות, ולכן הן לא היו סוכות ארציות ורגילות.

סוכות כ"עננים" בתורה

התורה משתמשת לעיתים במונח סוכה כדי להתייחס לעננים או משכנו השמימי של אלוקים כמצוי בין עננים. מחבר ספר תהילים מתאר את חזון אלוקים שחזה: "ישת חשך סתרו סביבותיו, סכתו חשכת מים עבי שחקים" (תהילים יח:יב).[[6]](#endnote-6) שני הפירושים נובעים מן המובן הבסיסי של השורש סכ"ה, "לכסות", שכן הן עננים והן סוכות מעניקים צל ומחסה מן השמש.

ועננים אלוקיים מופיעים בקביעות סביב מחנה בני ישראל במדבר, דהיינו "עמוד הענן" המוליך את בני ישראל בדרכם (לדוגמה שמות לג:ט–י), והענן שבו התגלה אלוקים בתוך המשכן (ויקרא טז:ב). רבי עקיבא לבטח שאל את עצמו איזה פירוש של המונח סוכות מתאים לשימוש של ויקרא כג:מג והסיק שמתקבל יותר על הדעת להבין את המונח כ"עננים (של כבוד ד')" מאשר "סוכות (ממשיות)" מכיוון שהתורה אכן מתעדת את בני ישראל המוקפים בעננים אך אף פעם אינה מזכירה סוכות בסיפורה.

זווית היסטורית-ביקורתית: מימי קציר לזיכרונות היסטוריים

את הדילמה הפרשנית של רבי עקיבא אפשר לאמוד מנקודת מבט אחרת. כפי הידוע היטב, היהדות מציעה הסברים הן חקלאיים והן היסטוריים לחגי שלושת הרגלים. התורה מקשרת את חג האביב, זמן קציר שעורים, עם קורבן פסח ויציאת מצרים באופנים מפורטים ורבי פנים. אך התורה "איננה" מקשרת את חג הקציר של עונת הקיץ, הידוע גם כחג הביכורים ולאחר מכן שבועות, לאף אירוע היסטורי. היהדות הרבנית ויהדות בית שני מקשרים מאוחר יותר את שבועות למתן תורה בהר סיני כדי לספק הסבר היסטורי.[[7]](#endnote-7)

תפיסת התורה את חג הסוכות, חג הקציר בסתיו של האסיף (חג האסיף, שמות כג:טז)) נמצאת בשלב ביניים של תהליך זה של מתן ממד היסטורי לחגים. ויקרא כג:מג מקשר את חג הקציר ליציאת מצרים ולמגורים הארעיים במדבר באמצעות התפיסה שבני ישראל ישבו בסוכות, אף שרעיון זה אינו מופיע באף מקום אחר בתורה.

מנקודת מבט ביקורתית של מקור או עריכה, אפשר להבין זאת כניסיון דחוק של מחבר מאוחר יותר לנסות להתאים את טקס חג הקציר לתוך משבצת סיפור יציאת מצרים-מדבר, שבמקור לא התאים לכך,[[8]](#endnote-8) אך רבי עקיבא לא היה יכול להבין כך את הפסוק. לכן ההתייחסות המורכבת והמבלבלת לסוכות הביכה את רבי עקיבא, והובילה להבנת אותן סוכות כענני כבוד, לא הסוכות הממשיות שבהן חוסים עובדים חקלאיים ושבהן מתקיימות חגיגות קציר.

הסמליות של הסוכה בפרשנותו של רבי עקיבא

בדמיון הרבני, "ענני הכבוד" יצרו שדה כוח הגנתי סביב בני ישראל בנסעם דרך המדבר. היו רבנים שדמיינו שבעה עננים, אחד בכל אחד מצדדי מחנה ישראל, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, ואחד – "עמוד הענן" של התורה – הולכים לפניהם ומורים להם את הדרך (תוספתא סוטה ד:ב).[[9]](#endnote-9) עננים אלה הגנו עליהם מן החולות חמים מלמטה, השמש הקופחת מלמעלה, עקרבים ונחשים ואף התקפות מצד אויביהם. וכך סימלו העננים את נוכחות אלוקים המושלמת המגינה, את דאגתו ואהבתו לעמו. מבחינה זו, הסוכות מעוררות את נקודת המבט של "ירח דבש" בין בני ישראל לד' במשך השהייה הארעית במדבר.

בניגוד לנרטיב העיקרי של התורה, המזכיר מערכת יחסים טעונה שבה בני ישראל כל העת התלוננו, מרדו וחטאו, ישנם נביאים המזכירים תקופה זו כתקופה הרמונית של "ירח דבש" כאשר בני ישראל נסעו בנאמנות ובדבקות בעקבות אלוקיהם במסע לארץ המובטחת. כך מנבא ירמיה, "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיהו ב:ב).[[10]](#endnote-10) בתמורה, אלוקים גונן עליהם בתוך הנוכחות האינטימית של ענני הכבוד, כמעט חדר כלולות שבו שוהים חתן וכלה יחדיו.

עבור רבי עקיבא, פולחן הישיבה בסוכה מעורר רגישות זו באמצעות סמליות ענני הכבוד וחווית צילו של הסוכה, המתקשרת באופן מוחשי יותר עם הצל המגונן שמספקים העננים. בשמש הים-תיכונית החמה, צל היה הסמל הבולט של הגנה. תהילים פרק צא פותח בפסוק: "ישב בסתר עליון בצל ש-די יתלונן; אמר לד' מחסי ומצודתי אלקי אבטח בו". [[11]](#endnote-11) הגנה אלוקית מן השמש היא הנושא העיקרי של תהילים קכא, במיוחד פסוק ה: "ד' שמרך ד' צלך על יד ימינך".[[12]](#endnote-12) בצל סוכה זו, אנו חווים את הצל האלוקי, "צל ש-די", וחשים את ההגנה המושלמת של נוכחות אלוקית מגוננת.

סמליות הסוכה לפי פרשנות רבי אליעזר

אך מה לגבי רבי אליעזר? אם ישיבתנו השנתית בסוכות משחזרת את הסוכות הממשיות שבהן ישבו בני ישראל במדבר, או אז תפיסת המצווה וחווייתה פועלת באופן שונה. סוכה ממשית היא מבנה ארעי ורעוע, "דירת ארעי" כפי שההלכה הרבנית תגדיר אותה מאוחר יותר. בני ישראל, מנקודת מבט זו, היו פגיעים וחסרי ביטחון במשך שנות הנדודים במדבר, חשופים לפגעי טבע ומועדים להתקפות. בסוכות אנו יוצאים מבתינו היציבים והעמידים כדי לשחזר חוויה זו של פגיעות וחוסר יציבות.

נקודת מבטו של רבי אליעזר מתאימה לתחושת החג בצורתו הקדם-היסטורית גם כן. בסיום השנה החקלאית, לאחר קציר הסתיו, יש סכנה של תחושת ביטחון יתר. בנקודה זו, אנו עלולים לחוש כדברי הפסוק "ושכחת את י-הוה אלקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים... ואמרת בלבבך 'כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה'" (דברים ח: יד, יז).[[13]](#endnote-13) דווקא בעונה זו של השנה, אנו שוהים בסוכות כדי לשחזר ולחוות מחדש את חוסר היציבות הבסיסית של חיי אנוש ותלותנו באלוקים.

סיכום

לפולחנים וסמלים עוצמתיים יש משמעויות מרובות. החוויות הפולחניות הכרוכות בפרשנויות של רבי עקיבא ורבי אליעזר אינן בהכרח סותרות זו את זו, במיוחד במשך חג של שבעה או שמונה ימים, כאשר יש לנו זמן להתמקד ביותר מנושא אחר. בחג סוכות זה, שנזכה לחוות את הסוכה הן כסמל של ענני הכבוד והן כשחזור הסוכות הממשיות של יציאת מצרים.

הערות סיום

1. בתלמוד הבבלי (סוכות יא,ב) – לפי המהדורה המודפסת וכל כתבי היד הידועים – השמות הפוכים.
2. לצורך הבהרה, פשט מסוג זה עובד רק לפי ההנחה הרבנית המסורתית שכל התורה באה ממקור או מחבר אחד. מנקודת מבט ביקורתית/ אקדמית, בהחלט אפשרי, אפילו סביר, שפסוקים שונים בתורה מתעדים מסורות שונות ואפילו סותרות.
3. מַה־טֹּ֥בוּ אֹהָלֶ֖יךָ יַעֲקֹ֑ב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָ יִשְׂרָאֵֽל
4. וְהָיָ֗ה כְּצֵ֤את מֹשֶׁה֙ אֶל־הָאֹ֔הֶל יָק֙וּמוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם וְנִ֨צְּב֔וּ אִ֖ישׁ פֶּ֣תַח אָהֳל֑וֹ וְהִבִּ֙יטוּ֙ אַחֲרֵ֣י מֹשֶׁ֔ה עַד־ בֹּא֖וֹ הָאֹֽהֱלָה
5. וְאָנֹכִ֛י יְ-הֹוָ֥ה אֱ-לֹהֶ֖יךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עֹ֛ד אוֹשִֽׁיבְךָ֥ בָאֳהָלִ֖ים כִּימֵ֥י מוֹעֵֽד
6. יָ֤שֶׁת חֹ֨שֶׁךְ׀ סִתְר֗וֹ סְבִֽיבוֹתָ֥יו סֻכָּת֑וֹ חֶשְׁכַת־מַ֗יִם עָבֵ֥י שְׁחָקִֽים
7. להרחבה לגבי תהליך זה, ראו הרצאות TABS, [“Shavuot: How the Festival of Harvest Grew,”](http://thetorah.com/shavuot-how-the-festival-of-harvest-grew/)by Norman Solomon, [“The Festival of Covenants – Shavuot in the Book of Jubilees: The Earliest Source to Connect Shavuot to the Sinai Covenant,”](http://thetorah.com/the-festival-of-covenants/) by Michael Segal, and[“Ezekiel’s Failure to Mention Shavuot – And the Re-imagining of the Harvest Festival in the Wake of the Babylonian Exile,”](http://thetorah.com/ezekiels-failure-to-mention-shavuot/) by Evan Hoffman.
8. להרחבה בנושא זה, ראו הרצאות TABS, [“The First Sukkah?”](http://thetorah.com/the-first-sukkah/) and [“The Sukkot Enigma: “Knowing” Why We Sit in a Sukkah.”](http://thetorah.com/why-we-sit-in-the-sukkah/)
9. …המקום נתן לבניו שבעה ענני כבוד במדבר אחד מימינם ואחד משמאלם אחד לפניהם ואחד לאחריהם ואחד למעלה מראשיהם ואחד לשכינה שביניהם ועמוד ענן שהיה מקדים לפניהם…
10. זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה
11. יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝-דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן: אֹמַ֗ר לַֽי-הֹוָה מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝-לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ
12. יְ-הֹוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ יְ-הֹוָ֥ה צִ֝לְּךָ֗ עַל־יַ֥ד יְמִינֶֽךָ
13. יד וְרָ֖ם לְבָבֶ֑ךָ וְשָֽׁכַחְתָּ֙ אֶת־יְ-הֹוָ֣ה אֱ-לֹהֶ֔יךָ הַמּוֹצִיאֲךָ֛ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֥ית עֲבָדִֽים…יז וְאָמַרְתָּ֖ בִּלְבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְעֹ֣צֶם יָדִ֔י עָ֥שָׂה לִ֖י אֶת־הַחַ֥יִל הַזֶּֽה

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)
6. [↑](#endnote-ref-6)
7. [↑](#endnote-ref-7)
8. [↑](#endnote-ref-8)
9. [↑](#endnote-ref-9)
10. [↑](#endnote-ref-10)
11. [↑](#endnote-ref-11)
12. [↑](#endnote-ref-12)
13. [↑](#endnote-ref-13)