הרב יהודה זולדן, חגי יהודה וישראל, עמ' 142-131

סוכה ישנה, סוכת היוצרים וסוכת גנב"ך ורקב"ש

(סוכה ח ע"ב - ט ע"א)

א. תלמוד בבלי – לשם מצווה ולשם חג

1. סוכה ישנה

2. סוכת היוצרים

3. סוכת גנב"ך ורקב"ש

ב. תלמוד ירושלמי – סוכה ישנה צריך לחדש בה דבר

1. לחדש בה דבר – חובה, הידור, או שאין צורך

2. שקדשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה

נעיין בסוגיה הדנה בסוכה ישנה, סוכת היוצרים וסוכת גנב"ך ורקב"ש, בתלמוד הבבלי ע"פ קודם לח. לאחר מכן נעיין בתלמוד הירושלמי על משנת סוכה ישנה. יש ראשונים שחיברו בין המהלך של הבבלי והמהלך של הירושלמי, אך הרמב"ם לא קישר בין שתי הסוגיות. ייתכן שהרמב"ם סבר שלסוגיה בתלמוד הבבלי יש תפיסה שונה משל הירושלמי. להלן נחדד את ההבדלים ואת שתי התפיסות, ונתמקד בדברי הרמב"ם בסוגיה.

א. תלמוד בבלי – לשם מצווה ולשם חג

1. סוכה ישנה

במשנה (סוכה ט ע"א) נאמר:

סוכה ישנה-

בית שמאי: פוסלין, ובית הלל: מכשירין.

ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם לחג שלשים יום.

 אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה – כשרה.

 שאלת המשנה "ואיזו היא סוכה ישנה?", היא רק לשיטת בית שמאי, וכפי שניתן להבין מדברי רש"י בסוף המשנה, מאחר שלפי בית הלל ממילא סוכה ישנה כשרה. עם זה הבירור מה היא סוכה ישנה, מחדד ומסביר את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, וכפי שהעירו כאן תוס' (ד"ה ואם).

 רש"י הסביר מהי סוכה ישנה, ובמה חלקו בית שמאי ובית הלל:

סוכה ישנה – כדמפרש שעשאה קודם לחג שלשים יום, ולא פירש שהיא לשם חג.

בית שמאי פוסלין – דבעו סוכה לשמה, וזו סתם נעשית, ואילו תוך שלשים לחג הוה, כיון דשואלין בהלכות החג קודם לחג שלשים יום – סתם העושה לשם חג הוא עושה, אבל קודם שלשים – סתמא לאו לחג.

ובית הלל מכשירין – דלא בעינן סוכה לשם חג.

 רש"י הבחין בין שני מושגים: סוכה לשם סוכה, וסוכה לשם חג סוכות. ההבחנה הזו מבוססת על המשך הגמרא ששאלה:

מאי טעמא דבית שמאי? אמר קרא "חג הסכות שבעת ימים לה' " (ויקרא כג, לד), סוכה העשויה לשם חג בעינן.

רש"י הסביר את הפסוק: "דכתיב 'סוכות לה' ' - לשם מצות המלך". לשם חג סוכות, לשם קיום מצוות המלך.

 בהמשך הגמרא נאמר גם שבית שמאי סוברים כר' אליעזר שאין בונים סוכה בחול המועד.[[1]](#footnote-1) דברי ר' אליעזר מופיעים בגמ' (סוכה כז ע"א-ע"ב):

תניא רבי אליעזר אומר: אין יוצאין מסוכה לסוכה, ואין עושין סוכה בחולו של מועד... בחולו של מועד מאי טעמא דרבי אליעזר? אמר קרא "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים" עשה סוכה הראויה לשבעה.

 רש"י (שם) גרס אחרת והסביר כך:

עשה סוכה **לשם חג** של שבעת הימים – שמעת מינה דאין עושין סוכה בחולו של מועד, דאינה לשבעה.

 בניית הסוכה לשם חג היינו לבנותה כדי לשבת בה במשך שבעה ימים. בכך מקיימים את רצון ה'.

 הפני יהושע (סוכה ט ע"א) ביסס את הלימוד של רש"י מהמילה "לה' " שבפסוק:

בגמרא מאי טעמא דכתיב "חג הסוכות שבעת ימים לה' "כו'. ופירש"י דיליף מדכתיב "סוכות **לה'** " היינו לשם מצות המלך. ואף על גב דמלישנא דגמרא משמע לכאורה דמ"חג הסוכות" הוא דילפינן סוכה העשויה לשם חג וכדמסקינן נמי בסמוך דטעמא דבית שמאי, מאידך קרא ד"חג הסוכות תעשה לך" אף על גב דלא כתיב לה', מ"מ נראה דפירש"י מוכרח דמקשה הש"ס בפשיטות ההיא מיבעי ליה לכדרב ששת ומייתי מלתא דר' יהודה בן בתירא דקאמר להדיא מה חג לה' אף סוכה לה' אלמא דעיקר ילפותא **מלה'** דמיותר לחד מהנך דרשות, אבל מחג הסוכות לחוד לא שמעינן מידי, דאורחא דקרא הוא כדכתיב בדוכתי טובא חג המצות חג השבועות וחג הסוכות.

 רש"י הבחין בין שני מונחים: לשם חג סוכות – מצוות המלך, ולשם סוכה**:**

לשם חג הסוכות –זו סוכה שנבנית לקראת חג סוכות, כי יש מצווה של ה' לשבת בסוכה. אין לסוכה ייעוד אחר, אלא למלא את צו המלך.

לשם הסוכה – יש פרטים הלכתיים שצריך לעשות כדי שהסוכה תהיה כשרה. ההדגשים הם בעיקר סביב הלכות הסכך, שהוא עיקר הסוכה.

 הכול מסכימים שצריך סוכה לשם מצוות סוכה, עם כל הפרטים ההלכתיים הנדרשים לקיום המצווה. בית הלל לא מצריכים סוכה לשם חג סוכות, ובית שמאי מצריכים סוכה לשם חג סוכות.

 בתוך שלושים יום – אין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. רש"י מזכיר את הכלל הידוע מהל' פסח "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום" (פסחים ו ע"א) שמשמעותו היא שאם באו שניים לשאול, האחד שואל בהלכות פסח והאחר בנושא אחר, משיבים קודם למי ששואל בענייני פסח (ר"ן, פסחים ב ע"ב בדפי הרי"ף). הוא הדין בסוכות, ולא רק לעניין שאלות ותשובות, אלא כל מה שאדם עושה בתוך שלושים יום, מן הסתם עשהו לקראת החג הקרוב. אם אדם אופה מצה לפני פסח – יש להניח שאפאה לקראת החג, אם אדם מכין מחצלת כסכך קרוב לסוכות, יש להניח שעשאה לשם סוכות. וכן הלאה.

 הרב אברהם ישעיהו קרליץ (חזון איש, מס' סוכה סי' קנ ס"ק ו) חידד את ההבדלים בין בית שמאי לבין בית הלל:

לשם חג בעינן. ואם עשאה לשם תשמיש כל השנה וגם לקיים בה מצוות סוכה נראה דכשר, דהרי עשאה לשם חג... אפילו מתחילת השנה כשרה. ואם עשאה בהדיא שלא לשם חג – אפילו בתוך שלושים נמי פסולה, וסתמא לא משכחת לה, דאדם העושה בנין יש לו מחשבה, אלא ודאי תוך שלושים מחשבתו גם לשם חג, אף שעיקרו לכל השנה.

 סוכה לשם החג כשרה אף אם בנאה כבר מתחילת השנה, וגם אם השתמש בה לייעוד אחר, ואם בנה סוכה שלא לשם החג אף אם בנאה בתוך שלושים יום, היא פסולה. לדבריו אדם לא בונה סוכה סתם. לכל בניין יש מטרה. תשמיש כללי או לשם סוכה.[[2]](#footnote-2)

2. סוכת היוצרים

רש"י חזר על שני המונחים הללו גם בגמ' (סוכה ח ע"ב) שעסקה בסוכת יוצרים:

אמר רבי לוי משום רבי מאיר: שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו, הפנימית אינה סוכה, וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה, ופטורה מן המזוזה. ואמאי? תהוי חיצונה כבית שער הפנימית, ותתחייב במזוזה! - משום דלא קביע.

 רש"י תיאר מהי היא סוכה פנימית וחיצונית, והסביר שבסוכה הפנימית היוצר דר ומצניע קדרותיו ועל כן הוא אינו יכול לצאת בה ידי חובת סוכה.

ואף על גב דלא בעינן סוכה לשם חג, דהא כבית הלל קיימא לן, דמכשרי סוכה ישנה במתניתין (ט, א) - הכא אינה סוכה, דלא מינכרא מלתא דלשם סוכה הוא דר בו, דהא כל ימות השנה דייר התם, ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו שם.

 לשיטת בית הלל לא צריך לבנות סוכה לשם החג, אך צריך לבנותה לשם סוכה ובסוכת היוצרים לא ניכר שהוא יושב לשם סוכה, כי הוא גר שם כל השנה. אם יושב בחיצונה יוצא ידי חובה "ואין צריך לסותרה ולעשותה לשם חג כבית הלל, ומשום היכירא דמצוה ליכא למיסר, דכיון דכולה שתא לאו הכא דייר, והשתא דייר בה – איכא היכירא".

רש"י זיהה ברייתא זו עם שיטת בית הלל, אף שבית הלל לא הוזכרו כאן כלל, ובעצם אם הבעיה היא שלא ניכר שהסוכה לשם סוכה, אזי בוודאי גם בית שמאי מסכימים לזה, ולכן זו ברייתא סתמית שמוסכמת על כולם.

3. סוכת גנב"ך ורקב"ש

כך גם במה שנוגע לסוכת גנב"ך ורקב"ש (סוכה ח ע"ב):

תנו רבנן: גנב"ך – סוכת גוים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, סוכה מכל מקום – כשרה, ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה. מאי כהלכתה? אמר רב חסדא: והוא שעשאה לצל...

תנו רבנן: סוכת רקב"ש – סוכת רועים, סוכת קייצים, סוכת בורגנין, סוכת שומרי פירות, סוכה מכל מקום – כשרה, ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה. מאי כהלכתה? אמר רב חסדא: והוא שעשאה לצל סוכה.

רש"י הסביר את דברי רב חסדא:

אמר רב חסדא – האי כהלכתה דקאמר, הוא שמסוככת יפה, דמוכחא מלתא שעשייתה הראשונה לצל היתה ולא לצניעות בעלמא. דאף על גב דסוכה לשם חג לא בעינן – לשם סוכה בעינן, ולצל הוא דמיקריא סוכה, שסוככת מן החורב.

 צריך שהסוכה תהיה מסוככת כנדרש ושיהיה ניכר שסיככו אותה לשם סוכה. ושוב חזר רש"י "סוכה לשם חג לא בעינן" כשיטת בית הלל, אבל "לשם סוכה בעינן".

 גם את דברי הברייתא הזו ביסס רש"י על שיטת בית הלל, ועל ההבחנה בין סוכה לשם סוכה כהלכותיה, לבין סוכה לשם חג סוכות. רש"י (ד"ה בורגנין) ציין שוב שהסוכות הללו לא נבנו לשם חג. אלו סוכות כשרות וניכר שהם סוכות ולכן הן כשרות. כלומר, ברייתא זו היא רק לפי בית הלל.

 הרשב"א (ביצה ל ע"ב) הסביר מתי סוכה שנבנתה ע"י מי שפטור או לצורך אחר תהיה כשרה: "למה חילא עליה קדושה כל ז' וכי מפני שנכנס זה שם ואכל שם פעם אחת או ישן שם תחול עליה קדושה כל ז' והיא לא נעשית לשם קדושת סוכה? ואפשר דסוכת גנב"ך ורקב"ש כסוכה דעלמא הן". נראה להסביר שכוונתו היא שאכן מבנה הסוכה בולט שהוא כסוכה כשרה, ולכן לפי בית הלל כשר.[[3]](#footnote-3)

ב. תלמוד ירושלמי – **סוכה ישנה צריך לחדש בה דבר**

1. לחדש בה דבר – **חובה, הידור, או שאין צורך**

תוספות (ט ע"א ד"ה סוכה ישנה) ציינו שעל פי הירושלמי (סוכה א, ב) אף שהלכה כדברי בית הלל שסוכה ישנה כשרה, בכל זאת צריך לחדש בה דבר :

בירושלמי תני צריך לחדש בה דבר. חבריא אמרין טפח, רבי יוסי אמר: כל שהוא, ומאן דאמר כל שהוא ובלבד שתהא על פני כולה.

 ובתר הכי איתא התם מצה ישנה, פלוגתא דבית שמאי ובית הלל. אמר רבי: דברי הכל הוא, מכיון שלא עשאה לשם פסח, דבר ברי הוא שלא דקדק בה.

 לא כתוב האם הדבר מעכב או לא, או שזה רק הידור או מצווה מהמובחר. יש מקום להקשות מדוע בסוכת יוצרים או בגנב"ך ורקב"ש לא אמרו שצריך לחדש בה דבר?

 הר"ן (סוכה א ע"א בדפי הרי"ף) ציטט גם כן את הירושלמי וכתב: "אע"ג דסוכה ישנה מכשרי בית הלל, למצוה מן המובחר צריך לחדש בה דבר".

 הטור (אורח חיים הלכות סוכה סימן תרלו) כתב שחובה לחדש בה דבר, ומשמע שזה מעכב:

סוכה ישנה שנעשית מקודם לחג ל' יום כשירה. ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה לשם חג אפילו בטפח על טפחיים סגי אם הוא במקום אחד ואם החידוש על פני כולה סגי אפילו בכל דהוא ואם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשירה בלא חידוש.

 הרמב"ם (הל' סוכה ה, ט) כתב:

סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה אף על פי שלא נעשית לשם מצוה, והוא שתהיה עשויה לצל כגון סוכת גוים וסוכת בהמה וכל כיוצא בהן. אבל סוכה שנעשית מאיליה פסולה לפי שלא נעשית לצל.

 הרמב"ם לא הזכיר שצריך לחדש בסוכה דבר. הרדב"ז (שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים נז) סיכם הדעות:

משמע לי שהריא"ף [סוכה ד ע"א-ע"ב בדפי הרי"ף] והרמב"ם [הל' סוכה ה, ט] וכל הפוסקים שהשמיטו זה הירושלמי, ס"ל דלא סמכינן עליה, כיון שלא הביאו אותו בגמ' דילן ונקטינן מתני' כפשטה דסוכה ישנה כיון שנעשית לצל אפילו שלא יחדש בה דבר כשרה לכתחלה כפשטייהו דהנך דרקב"ש וגנב"ך. אי נמי דהך ירושלמי אליבא דבית שמאי הוא ולא קי"ל הכי ומשום הכי לא כתבוהו.[[4]](#footnote-4) נמצאת למד ג' מחלוקות בדבר: [1] לדעת הריא"ף והרמב"ם אפילו למצוה מן המובחר אין צריך לחדש בה דבר [2] ולדעת הר"ן צריך לחדש בה למצוה מן המובחר [3] ולדעת הטור צריך לעכובא. ומנקט לחומרא עדיף טפי וישראל זריזין הם ועושין סוכה לשם החג בתוך שלשים.

 הרדב"ז ציין שהצורך לחדש בה דבר לא מופיע ברי"ף וברמב"ם, וייתכן שהם סברו שמאחר שענין זה לא נזכר בבבלי אין חובה או הידור בזה, או שברייתא זו לשיטת בית שמאי בלבד.

2. שקדשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה

נעיין בתלמוד ירושלמי (סוכה א, ב), נראה את הבנתו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, ועל פיו נסביר עוד מדוע הרי"ף ורמב"ם לא כתבו שצריך לחדש בה דבר:

מתני'. סוכה הישנה – בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. איזו היא הישנה? כל שעשאה קודם לחג שלשים יום. אבל אם עשאה לשם החג אפי' מתחילת השנה כשירה.

גמ'. תני צריך לחדש בה דבר. חברייא אמרו: טפח. ר' יוסה אומר: כל שהוא. מאן דאמר כל שהיא, ובלבד על פני כולה.

 אף במצה כן. מצה הישנה תפלוגתא דבית שמאי ודבית הלל. אמר ר' יוסה: דברי הכל היא. מכיון שלא עשאה לשם פסח דבר בריא שלא דיקדק בה.

סוכת הרועים, סוכת היוצרים כשירה.

סוכת הכותים עשויה כהילכתה כשירה, שלא כהילכתה פסולה.

העושה סוכה לעצמו מהו אומר? באקב"ו לעשות סוכה. ["לעשות סוכות" נחמיה ח, יד-טו]

 לאחר לעשות סוכה לשמו.

 נכנס ליישב בה אומר ברוך אקב"ו לישב בסוכה.

משהוא מברך עליה בלילי יום טוב הראשון אינו צריך לברך עליה עוד מעתה.

חנין בר בא בשם רב: וזמן? מכיון שחשיכה מהו שיהא צריך להזכיר זמן?

רב הושעיה אמר: צריך להזכיר זמן.

רבי אילא אמר: צריך להזכיר זמן.

ר' זבידה אמר: צריך להזכיר זמן.

ר' חייא בר אדא עביד לה שמועה ר' זעירה ר' יצחק בר נחמן בשם ר' הושעיה רבי יודה בר פזי בשם רבי חמה אבוי דרבי אושעיה מכיון שחשיכה צריך להזכיר זמן.

 הירושלמי אינו מבחין בין סוכה לשמה וסוכה לשם החג. סוכה לשם החג נזכרה במשנה, אך עניין זה לא מפותח בירושלמי. הפעולה הבולטת בירושלמי היא העשייה, הבנייה של הסוכה. בסוכה ישנה צריך לחדש דבר. כך גם במצוות אחרות, שם בולטת העשייה: "עשה מצה לפני פסח", "סוכת כותים העשויה כהלכתה", ו"העושה סוכה" אף מברך.

 גם דין סוכת היוצרים מובא בעקבות המשנה הזו של סוכה ישנה, וכן גם סוכת הרועים. כאן מופיע הדיון על הברכה בעת עשיית סוכה. הירושלמי גם השווה את בניית הסוכה לאפיית מצה. כיוון שהירושלמי מדגיש את המעשה, המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל היא על "עשאה" - משמעות המעשה בתוך שלושים יום וביותר משלושים יום לפני החג. על כן גם לשיטת בית הלל שסוכה ישנה כשרה, בכל זאת צריך לחדש בה דבר.

 על פי הירושלמי חלק מהמצווה הוא עשיית חפץ המצווה. אמנם העיקר הוא הישיבה כמו שלומדים מסוכת גנב"ך ורקב"ש, אך יש ערך גם בעשיית המצווה. לכן גם לפי בית הלל שמכשירים סוכה ישנה שנבנתה יותר משלושים יום לפני הרגל, צריך לעשות בה מעשה, צריך לחדש בה דבר.[[5]](#footnote-5)

 הערך והחשיבות בבניין המצווה, עשיית חפץ המצווה הם לא רק בסוכה אלא גם בתפילין ועוד.

התוספות (מנחות מב ע"ב ד"ה אילו) כתבו:

ופרק הרואה (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג) מצריך לברך אעשיית ציצית **סוכה** ותפילין. ובערוך הביאו בערך צץ ג'. וחולק על הש"ס שלנו.

גם הרב יצחק אור זרוע (הלכות תפילין סימן תקפג) כתב:

תלמוד ירושלמי פליג אתלמוד דידן דפרק התכלת, ולא סמכינן אלא אתלמוד דידן. וסברת תלמוד ירושלמי דמשום דמצוה לעשות המצוה לשמה, מברך על עשייתה.

 בתלמודה של ארץ ישראל גם ההכנה למצווה היא חלק מהמצווה, ולכן מברכים גם בשלב זה. בארץ ישראל גם חיי החומר הקשורים לקיומה של מצווה מקבלים מעמד כחלק מהותי ממנה, ועל כן מברכים גם עליהם, אבל בחו"ל רק מעשה המצווה עצמו מתקדש, ולא ההכנות אליו. בארץ ישראל, המצווה וההכנה לה הם כיחס העץ והפרי, וכפי שהיה אמור להיות בטבע לפני שהאדמה קוללה "עץ פרי עשה פרי למינו" (בראשית א, יא) – "שיהיה טעם העץ כטעם פריו" (ספרא בחוקותי א, א).

 אמנם גם בבבלי נזכר העניין של בניין הסוכה כערך אך לא בהקשר של ברכה.[[6]](#footnote-6)

 על ערך בניית הסוכה כמרכיב של מצווה ניתן ללמוד מפרשנות של הראי"ה קוק לרמב"ם (הל' סוכה ד, א) שכתב:

שיעור הסוכה – גובהה אין פחות מעשרה טפחים ולא יתר על עשרים אמה, ורחבה אין פחות משבעה טפחים על שבעה טפחים, ויש לו להוסיף ברחבה אפילו כמה מילין. היתה פחותה מעשרה או משבעה על שבעה או גבוהה מעשרים אמה כל שהוא הרי זו פסולה.

 על דברי הרמב"ם הללו, כתב הראי"ה קוק (בירור הלכה סוכה ב ע"א; טוב רואי, סוכה, עמ' רכט [אגרות הראיה ג, עמ' רעה])

הרמב"ם ביאר את הגדר החיובי של הסוכה וגם את הגדר השלישי, ובשו"ע לא נזכר כי אם הצד השלישי... ונראה שראוי להגדיר גם את המצוה בחיובה, להורות שיש קיום מצווה בעשיית הסוכה כדינה, אע"פ שעיקרה של המצווה היא ישיבה בסוכה. וסוכת רקב"ש וגנב"ך כשרה (סוכה ח ע"ב). ובמנחות (מב ע"ב) חשיב סוכה שאין עשייתה גמר מצוותה. אין מכל זה ראיה שאין מצווה בעשיית סוכה מצד עצמה. שהרי מקרא מלא הוא: "חג הסוכות תעשה לך" (דברים טז, יג). אלא שלפי מה דקיי"ל אליבא דבית הלל סוכה ישנה כשרה (סוכה ט ע"א), אין המצווה של העשיה מעכבת את המצווה של הישיבה, וראוי לנו להגדיר את הצד החיובי של המצווה כמו שביאר הרמב"ם (הל' סוכה ד, א), להורות שבאופנים כאלה הכשרים מקיימים אנו את המצווה של עשית הסוכה ובאופנים הפסולים אין אנו מקיימים את מצות העשייה, ולא עוד שהיא פסולה ואין מקיימים בה את מצוות העשייה. ועיין רש"י מכות ח ע"א ד"ה השתא, אין החטיבה מצוה אלא עשיית הסוכה. מכלל דהעשייה מצווה היא.

 אין חובה לבנות סוכה, שהרי להלכה גם סוכה ישנה כשרה כשיטת בית הלל, ובכל זאת קבע הרמב"ם בתחילת הלכות סוכה, מהו המבנה הנכון של סוכה. פתח בפן החיובי, ובהמשך ההלכה כתב את הפן השלילי, הפסול. הראי"ה קוק הוכיח את דבריו מלשון הפסוק: "שהרי מקרא מלא הוא: 'חג הסוכות תעשה לך' (דברים טז, יג)". אמנם פשט הפסוק הוא שיש לעשות ולקיים את החג ולהביא בו קרבנות, ולא שיש לעשות את הסוכה,[[7]](#footnote-7) ומכל מקום הראי"ה קוק פירש שהפסוק מתייחס גם לעשיית הסוכה.[[8]](#footnote-8)

 הראי"ה קוק הביא ראיה מן הגמרא במכות (ח ע"א), שם נאמר במשנה בשם אבא שאול שאב שהכה את בנו והבן נהרג בשגגה, פטור האב מלגלות לעיר מקלט כי הוא עסק במצווה – מצוות חינוך. בגמרא נאמר שאמנם חטיבת עצים לצורך מצוות סוכה היא פעולה של רשות, אך אם הבן ייהרג מחטיבת העצים בשגגה, האב פטור כי חטיבת העצים היא לשם מצוות סוכה ובכך האב מחנכו בכך למצוות. מכאן שעיקרה של המצווה הוא הישיבה בסוכה, אבל גם ההכנות הם חלק מן המצווה. בגמ' (סוכה ב ע"ב) הוסבר שכוונת הפסוק "למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלהיכם" (ויקרא כג, מג), לא בא להורות שבשעה שאדם יושב בסוכה עליו לדעת שהוא אכן יושב בסוכה, אלא ידיעה אחרת: "ההוא ידיעה לדורות היא". רבנו חננאל שם הסביר: "ידיעה לדורות – כלומר הדורות הבאין, כיון שרואין שעושין סוכות ומניחין בית דירתן ויושבין בימות החג בסוכה, שואלין מפני מה עושים כך, ומגידין להן אבותיהם מעשה יציאת מצרים". בניית הסוכה, והישיבה בה, תעורר את הילדים, את הדורות הבאים לשאול, מה טיבה ועניינה של המצווה הזאת, ממש כמו בליל הסדר. גם שלב הבנייה והעשייה הוא חלק מחינוך הבן למצוות סוכות.

 ייתכן שאת רוח הדברים הללו שמע הראי"ה קוק מרבו, הנצי"ב. בשאילתות דרב אחאי (שאילתא קסט) נאמר:

דמחייבין בית ישראל מעבד מטללתא ומיתב בה – חייבים בית ישראל לעשות סוכה ולישב בה.

 הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב (העמק שאלה, אות א) כתב:

אע"ג דעיקר מצות סוכה היא הישיבה, והעשיה אינה אלא הכנה, מכל מקום יש בה מצוה, באשר הכנה זו כתיבא בתורה וחשובה משאר הכנות דמצוה שאינן כתובין בתורה. ואינה דומה עשית סוכה וכתיבת תפילין ומזוזות, דכתיב: "וכתבתם", ושמירת מצת מצוה דכתיב: "ושמרתם את המצות"... לאגידת לולב ותקון שופר וכד', שלא נזכרה בהו שום הכנה אלא גוף המצוה. ולמדתי הכי מפרש"י מכות דף ח בהא דתנן "ואשר יבוא את רעהו ביער"... ופרש רש"י: "השתא נמי –כי לא מצא חטובה אין החטבה מצוה אלא עשיית הסוכה" עכ"ל. הרי דמחלק רש"י בין חטיבת עצים לגוף מעשה הסוכה, דבגוף מעשה הסוכה ודאי מחשב מצוה דאפילו מצא עשוי, מצוה שיעשה בעצמו משום מצוה בו יותר מבשלוחו, מה שאין כן חטיבת עצים דאם מצא חטוב ודאי אינו מצוה.

 מקור נוסף שממנו ניתן ללמוד על הכנת המצווה כערך הוא במשנה (שבועות ג, ח):

נשבע לבטל את המצוה – שלא לעשות סוכה, ושלא ליטול לולב, ושלא להניח תפילין, זו היא שבועת שוא, שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור.

 בנוגע ללולב ותפילין מדברת המשנה על פעולת המצווה, ואילו בנוגע לסוכה "שלא לעשות" במקום 'שלא לישב בסוכה' [נוסח כזה גם במשנה נדרים ב, ב; בבלי, נדרים טז ע"א]. אמנם גם שם ניתן להסביר שהכוונה היא לישיבה בסוכה ולא בניין הסוכה.

 ברכה בעת עשית המצווה מופיעה גם בגמ' בבבלי (סוכה מו ע"א). המקור הוא בתוספתא (ברכות ו, ט-י):

העושה סוכה לעצמו אומר 'ברוך שהחיינו...'.

נכנס לישב בה אומר 'ברוך אשר קדשנו לישב...'.

היתה עשויה ועומדת, אם יכול לחדש בה דבר מברך, אם לאו לכשיכנס לישב בה מברך שתים.

 אף שנאמר כאן ש"העושה סוכה" מברך שהחיינו, אין הכרח לומר שיש לברך בעת הבנייה של הסוכה. אפשר לפרש שיש לברך שהחיינו בעת שנכנסים לסוכה. ובכל זאת גם בברייתא יש התייחסות לסוכה ישנה: "היתה עשויה ועומדת. אם יכול לחדש בה דבר מחדש ואם לא מברך שתי ברכות כשנכנס לישב – לישב בסוכה ושהחיינו". אך כאמור אין זה תנאי לחדש בה דבר.

 במשנה ובבבלי לא ניכר שיש ערך עצמי לבניית הסוכה ואף לברך על כך. עשיית הסוכה היא חלק חשוב, מכניס את האדם למצווה, אך אין לה ערך עצמאי.

 כעת נחזור לדברי הרמב"ם שלא כתב שצריך לחדש בה דבר. הרמב"ם (הל' ברכות יא, ח [שו"ת הרמב"ם סי' קמא]) כתב:

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. אבל אם עשה מעקה מברך בשעת עשייה אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות מעקה, וכן כל כיו"ב.

 הרמב"ם פסק שאין לברך על עשיית הסוכה ועל כן לא הצריך לחדש בה דבר. העשייה אינה מעכבת ולכן אין צורך להכשיר בה דבר. גם הטור פסק כך (הובא לעיל) ובכל זאת חיבר בין הבבלי לירושלמי (אורח חיים סימן תרמא):

העושה סוכה לעצמו אין צריך לברך על עשייתה. אף על גב דגרסינן בירושלמי העושה סוכה לעצמו מברך אקב"ו לעשות סוכה, עשאה לחבירו מברך על עשיית סוכה, סמכינן אגמרא דידן דקאמר שאין צריך לברך על עשייתה.

כאמור ייתכן שהטור פסק כמו ראשונים אחרים שחיברו באופנים שונים בין הבבלי והירושלמי, אך הרי"ף והרמב"ם הפרידו בין שתי התפיסות של התלמודים.

נראה אם כן, שההבדל בין הבבלי לבין הירושלמי נעוץ בשאלה על איזו מילה במשנה חלקו בית שמאי ובית הלל: ע"פ הירושלמי המילה היא: "עשאה". ע"פ הבבלי המילה היא: "לשם חג". מה יש להדגיש, התחדשות במעשה, או בכוונה לשם חג הסוכות ולשם הסוכה.

לפי הירושלמי ההדגש הוא במעשה עצמו, בבניית הסוכה, והמברך עליו מראה שהכוונה היא לשם סוכה, כי מברך "לעשות סוכה". אשר על כן לפי הירושלמי צריך לחדש דבר גם בסוכה ישנה. לפי הבבלי העניין הוא הכוונה "לשם חג". הרמב"ם הבחין בין שתי התפיסות והבין שהתנאי 'לחדש בה דבר' שייך לתפיסת הירושלמי, אך בבבלי אין צורך בזה, ופסק כבבלי. יש מהראשונים שחיברו בין התלמודים, וייתכן שהרמב"ם לא חיבר כי ראה הבדלים עקרוניים בין התלמודים, והוא נצמד למהלך של הבבלי.

 דברינו לעיל נועדו לברר את מקורות הסוגיה בתלמודים, אך הלכה למעשה יש לנהוג כדברי השולחן ערוך (ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרלו, א) שפסק כטור:

 סוכה ישנה, דהיינו שעשאה קודם שיכנסו שלשים יום שלפני החג, כשרה ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה לשם החג, ואפילו בטפח על טפח סגי אם הוא במקום אחד; ואם החידוש על פני כולה, סגי אפילו כל דהו; ואם עשאה לשם החג, אפילו מתחלת השנה, כשרה בלא חדוש.

המשנה ברורה (שם ס"ק ד) כתב על כך עוד:

ובלבד שיחדש וכו' - היינו לכתחלה ולמצוה בעלמא כדי שלא יבואו להתיר. אפילו עשאה מתחלה לשם דירה דאז פסול מדאורייתא וכדלעיל בסי' תרל"ה. וכל שכן בסוכות גנב"ך ורקב"ש האמורים בסי' תרל"ה בודאי מצוה לחדש בה דבר לשם החג.[[9]](#footnote-9)

1. "ר' אליעזר שמותי הוא" (שבת קל ע"ב; נידה ז ע"ב, תוס' וריטב"א שם). ר' אליעזר היה מבית שמאי. [↑](#footnote-ref-1)
2. ראה עוד בעניין זה, ובהסבר אחר לדברי רש"י ותוס' בסוגיה: הרי"ד סולוביצ'יק, רשימות שיעורים – סוכה, עמ' לו-לז; הרב מיכל זלמן שורקין, "בענין סוכה ישנה", הררי קדם, ב, סימן קסב. ראה עוד: הרב יעקב אפשטיין, שו"ת חבל נחלתו, ד סי' טו. [↑](#footnote-ref-2)
3. עוד בהסבר דברי הרשב"א, ראה: הרב צבי שכטר, ארץ הצבי, עמ' פו. [↑](#footnote-ref-3)
4. גם רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש (ראשון לציון, סוכה ט ע"א) שאל מדוע הרי"ף והרמב"ם השמיטו, והשיב: "ואולי דכיון דבמתניתין קתני בית הלל מכשירין ותלמודא קא שתיק ולא מתנה דבעינן לחדש בה דבר שמע מינה דהך ברייתא דקתני בירושלמי תנא ברא ניהו ולאו ב"ה ונמצא ג' סברות בהאי דינא בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין ואידך תנא דבירושלמי סובר כבית הלל אלא דבעי לחדש בה דבר". לפיו, הברייתא שהובאה בירושלמי, היא אמירה של תנאים בשיטת בית הלל, אך לא מדברי בית הלל עצמם. בשונה מהרדב"ז שאמר שהברייתא בירושלמי היא כשיטת בית שמאי. [↑](#footnote-ref-4)
5. לא נאריך כאן באשר לברכה על עשיית הסוכה ובאשר למצווה לעשות סוכה. בענין זה ראה בספרי: "מצווה לעשות סוכה", זמני יהודה וישראל, עמ' 346-335. בחלק מהמקורות שהובאו שם, נדון לקמן. על דברי הירושלמי שיש לברך בעת עשית פעולת המצווה, ראה: הרב יהושע ויצמן, מיטב הארץ, עמ' 130-129. [↑](#footnote-ref-5)
6. מהר"ץ חיות (סוכה ב ע"א) כתב שהמשנה לא עסקה בחובה לעשות סוכה כי אלו דברים ידועים. [↑](#footnote-ref-6)
7. כך העיר גם החתם סופר בשו"ת יורה דעה סי' רעא: "והא דכתיב 'חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים' עשייה קאי אהחג, ולא אהסוכה". [↑](#footnote-ref-7)
8. ייתכן שמטבע הברכה שבתלמוד הירושלמי "לעשות סוכה" בא מהמסופר בספר נחמיה על בניית הסוכות בתחילת בית שני: "'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" (נחמיה ח, יד-טו). ממיני העצים המוזכרים בפסוקים בנו את הסוכות. 'חג' בלשון המקרא בדרך כלל הוא קרבן, ועל כן יש להבחין בין לעשות את החג-הקרבן, "וחג הסוכות תעשה לך", לבין "לעשת סכת" שבהן יושבים. הבחנה זו מדויקת בלשונות הפסוקים שבעזרא ונחמיה: "ויעשו את חג הסכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו" (עזרא ג, ד). ב"חג הסוכות" היינו קרבנות החג. ואילו בפסוק "וימצאו כתוב בתורה אשר צוה ה' ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסכות, בחג בחדש השביעי", מדובר על הסוכות שאותן בנו בימים שבהם מקריבים קרבנות. כך גם בהמשך: "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות... ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט" (נחמיה ח, יז-יח). הם עשו סוכות, ישבו בהן, וכן עשו חג שבעת ימים, כלומר הקריבו קרבנות. [↑](#footnote-ref-8)
9. בביאור ההלכה בענין זה, ברכה על סוכה ישנה וחידוש בה, ראה: הראי"ה קוק, אורח משפט, סימן קמא. לדבריו יש שלושה טעמים לעשות פעולת חידוש בסוכה: א. חיבוב המצווה. ב. משום היכר ישיבה לשם מצוה. ג. גם לבית הלל מודים שיש לעשות משהו לשם מצווה. [↑](#footnote-ref-9)