בס"ד ש.ז. שיינברגר

אמר ליה ששון לשמחה

א. אנא עדיפנא מינך

הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה, אמר ליה ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך דכתיב ששון ושמחה ישיגו וגו', אמר ליה שמחה לששון אנא עדיפנא מינך דכתיב שמחה וששון ליהודים, אמר ליה ששון לשמחה חד יומא שבקוך ושויוך פרוונקא דכתיב כי בשמחה תצאו, אמר ליה שמחה לששון חד יומא שבקוך ומלו בך מיא דכתיב ושאבתם מים בששון. אמר ליה ההוא מינא דשמיה ששון לרבי אבהו עתידיתו דתמלו לי מים לעלמא דאתי דכתיב ושאבתם מים בששון, אמר ליה אי הוה כתיב לששון כדקאמרת השתא דכתיב בששון משכיה דההוא גברא משוינן ליה גודא ומלינן ביה מיא. (סוכה מח ע"ב).

במהרש"א כתב שמאמר זה הוא תשובה לדרך המינים "לפרש הפסוקים על עצמם לפי סכלותם והבלם", עיי"ש. ובאמת הלא גמרא זו היא המשך לדרשת חז"ל את הפסוק 'ושאבתם מים בששון' על ענייני ניסוך המים, מצוה שכפרו בה המינים, נמצא שאגדה זו היא מענה למינים כאיוולתם ללמדך שאין מקום לפרש פסוקים אלו לפום ריהטא, ועל כרחך יש לדרוש לעומקם של דברים.

ומעתה יש לנו באמת לדרוש עומק הדברים, מה בין ששון לבין שמחה ואף גם לבין מצוות ניסוך המים. ועוד יש מקום להתחקות, ככל האפשר, אחר דברי חכמים וחידותם במאמר מופלא זה למה ירמזון מיליו, וראיתי בשם הגר"א שאמר "אילו לא נברא אלא להשיג את כוונת הגמרא בענין זה כדאי הוא לו". ובכן, נפנה תחילה לבאר פשט לשונות ששון ושמחה, ומשם נטייל בסוכה ונפנה לעומק הפשט במהות שמחת האסיף לעומת שמחת הקציר, לוחות ראשונות לעומת לוחות שניות, עד שיהיו הדברים לאחדים.

ב. קול ששון וקול שמחה

לשון 'ששון' נאמר על הרוב עם לשון 'על', וכגון, בתהלים (קיט) - בְּדֶרֶךְ עֵדְוֹתֶיךָ שַׂשְׂתִּי כְּעַל כָּל הוֹן, ושם - שָׂשׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב, ובישעי' (סב) - וּמְשׂוֹשׂ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱ-לֹהָיִךְ. ועניינו התלהבות ושמחה על מתנה וטובה מסוימת שהתקבלה, והיינו שמחה התלויה בדבר חיצוני ועצם הלהיטות לאותו דבר. וכעין זה (תהלים יט) - וְהוּא כְּחָתָן יֹצֵא מֵחֻפָּתוֹ יָשִׂישׂ כְּגִבּוֹר לָרוּץ אֹרַח, להוט כגיבור לרוץ אורח.

ומאידך, לשון 'שמחה' קרוב יותר למה שאנו מכנים 'אושר' ו'סיפוק', וכגון (דברים טז) - וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ .. וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ, כאן הכוונה ל'מצב' כללי, שהחג הוא זמן שמחה, ופשוט שלא היה מקום לכתוב 'וששת בחגך', ואילו נאמר כן היה הדבר מתפרש שיש לשמוח 'על' מתנת החג, כביכול החג הוא ה'שלל', וזה אינו.

וזכר לדבר - "שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה", היא תשיש 'על' בניה שזכתה בהם מחדש, והם שמחים 'להיות' שוב אצלה.

וממין העניין (ירמי' לג) - קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה, החתן מקביל לששון והכלה לשמחה, וכבר הזכרנו לעיל לשון 'משוש חתן', ואילו באשה נאמר (דברים כד) - וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח. והטעם מבואר, כי החתן הוא בעל האבידה המחזר אחר אבידתו ויש לו בה ליקוחין, והיינו משוש חתן על כלה, ואילו האשה נקנית ונשתנה גדרה ומצב עצמה, ולכן בעלה משמחה, והבן.

וע"ע מלבי"ם (ישעי' לה) "וכן הבדל בין ששון - פעולות חיצוניות להראות השמחה כתוף ומחול, שמחה - נפשית רצופה ותמידית", ובשם משמואל (פורים תרע"ט) "שמחה היא הבאה לאדם בהדרגה ובישוב הדעת, וששון הוא הבא פתאום כמו המוצא מציאה" וכו'. וכמדומה שגם שניהם נובעים בשרשם מהחלוקה הנ"ל, כי הששון עניינו התלהטות זמנית לדבר חיצוני ומסוים, והשמחה פנימית יותר ולכן גם תמידית יותר. (ועוד הרחבנו בזה בספר 'אבן שלמה', עיי"ש).

ג. שמחת הקציר ושמחת האסיף

שנים מתוך שלשת הרגלים נקראו על שם שמחת יבול הארץ, בתחילת הקיץ נחגגים ימות הקציר, מקציר עומר שעורים ועד לביכורי קציר חיטים, ואילו בסוף הקיץ, בתקופת השנה, נחגגים ימי האסיף. והנה לכאורה שניהם ליבול אחד נתכוונו, ומה טעם יש בשני מועדים ושני מיני הודאה.

והנראה ששני מיני רגשות שמחה ותודה הם, זה עולה בימי הקציר וזה בזמן האסיף.

ימי הקציר הם הימים בהם נתנה הארץ את יבולה, ומתנה זו מודגשת יותר לאחר ימות החורף - הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. והדק היטב בלשון הכתוב בישעיהו (ט) - הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֹר נָגַהּ עֲלֵיהֶם, הִרְבִּיתָ הַגּוֹי (לא) לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה שָׂמְחוּ לְפָנֶיךָ כְּשִׂמְחַת בַּקָּצִיר כַּאֲשֶׁר יָגִילוּ בְּחַלְּקָם שָׁלָל. ג' משלים נאמרו ופתרון אחד לכולם, אין המדובר כאן בשמחה כללית ותמידית, אלא באירוע של זכיה במתנה גדולה, וכגון האור הבא לאחר החושך, הקציר הבא לאחר החורף, והשלל הנופל לידיים בבת אחת, כל אלו הינן דוגמאות לשמחה 'על' מתנה מסוימת, ועניין זה מודגש יותר בבואו לאחר חסרון והעדר אותו דבר.

מאידך, האסיף אינו בזמן יבול הארץ, כי השמחה על עצם היות היבול עלתה וגם ניצבה עוד מתחילת הקציר, (וגם כל פרי בעתו ובזמנו), עתה הוא הזמן לשמחה לשם שמחה, שמחה של נחת רוח וסיכום, וסיפוק של גמר מילתא וסיום. הדבר דומה למי שטורח בערב שבת להכין סעודתה, בא לידו מאכל מובחר והוא שמח בו, משקה משובח והוא שש עליו, אבל בשבת אין הוא שמח במאכל זה או אחר, אלא עצם הסעודה ושביעתה מביאתו לידי שמחה.

כל זה בא לידי ביטוי בסגנון התודה והשמחה ברגלים אלו. בימי הקציר נצטווינו להקריב כלפי מעלה מפרי האדמה ומחלב הארץ, עומר שתי הלחם וביכורים, והטעם כי כנגד מתנת הארץ ויבולה שקיבלנו מאתו ית', יש לנו לתת מראשית הארץ וביכוריה, להודות ולהכיר במי אשר לו משפט הבכורה. אבל בימי האסיף לא נצטווינו 'להביא' קרבן מפירות הארץ, ואדרבא - **'ולקחתם לכם' משלכם**, יש לנו לקחת לעצמנו מפרי הארץ ולשמוח בהם לפני ה', ותו לא מידי[[1]](#footnote-1).

וכלומר, בחג הסוכות אין הנרצה מאיתנו שנחזיר טובה כביכול, אלא שתהא שמחתנו הבאה ממילא נחגגת בבית ה', וכביכול - שמחתנו היא גופה שמחתו ית'. ולהלן נחתור להוכיח שאכן ביחס שבין שני מיני התודה הרי שהקציר דומה יותר ל**עבד** המבטא **תודה** לרבו על כל הטוב שנתן לו, אבל בזמן האסיף דומה הדבר יותר ל**בן** המבטא **שמחתו** לעיני אביו, ביודעו ומכירו שאין תכלית רצון האב בתודתו דוקא, אלא בהצלחת ושמחת בנו.

ודעת לנבון נקל, כי אם נבקש לכנות שם לשני גדרי השמחה הנ"ל, הלא תהא שמחת הקציר - ששון, ושמחת האסיף - שמחה. בקציר השמחה חיצונית וממוקדת ביבול הארץ, ובאסיף השמחה פנימית וממוקדת באושר הפנימי.

ד. לוחות ראשונות ולוחות שניות

גם תוכנם הנעלה של מועדים אלו עולים בקנה אחד עם הנ"ל, בחג הפסח ובחג השבועות יצאו ממצרים וקיבלו את התורה, בחינת העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, (ושמא מהאי טעמא כוללת קריאת ביכורים את זכירת יציאת מצרים עם ביאת הארץ). ואילו בחג הסוכות לא נזכרה מתנה כלשהי, אבל יש בו זכרון לסגנון ומצב שהותם לאחר צאתם ממצרים, וחזרה על רגשות השמחה והבטחון שחוו בצל כנפי השכינה, ע"י מצוות הסוכה.

ולהשלמת הדברים נזכיר בקצרה את אשר הובא בספרים בעומק עניין הרגלים. חג הפסח והשבועות הם כנגד אברהם ויצחק, מהלך של חסד-דין, וזהו המהלך הכללי המכונה בשם 'אתערותא דלעילא' - מדריגת הלוחות הראשונות שניתנו במידת החסד ומחייבים את ישראל מצד הדין, ומכאן שורש לתורה שבכתב שהיא תורה שאינה משתכחת ובאה מלעילא. מאידך, חג הסוכות כנגד יעקב, וכנגד מידת הרחמים שהיא אריכות אפיים ודחיית יום הדין, וכטעם לוחות השניות שניתנו לפי מדריגת ישראל ולפי כוחם (ביום הכיפורים ע"י י"ג מידות הרחמים), ומכאן לתורה שבעל פה ששייך בה שכחה אך גם **תשובה** וחידוש - מלתתא.

ונמצא שגם בגלגל השנה מקיימים אנו 'להגיד בבוקר חסדך' - על יבול הקציר ועל החסד של לידת עם ישראל, 'ואמונתך בלילות' - על הימשכות החסד בתקופת השנה, ונאמנות חסדו אף לאחר החטא ברוב רחמיו. וכן הוא אומר 'תתן אמת ליעקב חסד לאברהם', כי החסד הראשון היה לאברהם, ואילו ביעקב נתקיים ונמשך החסד והיתה מיטתו שלימה, (שכן פירשו בעלי הפשט בכל מקום לשון 'חסד ואמת', שהאמת והאמונה היא התקיימות החסד לאורך זמן).

משל לבעל גמ"ח - גמילות חסדים, שמתוך רצונו להיטיב מלווה הוא מכספו לכל דכפין ללא תלות בזהות המקבלים, אמנם הדין נותן שיפרעו חובם בזמנם. אך פעמים שאין ביד הלוה לפרוע תוך זמנו, ואז הוא פונה מצידו לבקש רחמים שיאריך לו את הזמן, שוב אין הדבר תלוי רק ברצון המלוה להיטיב, אלא גם באהבתו ללווה זה ורגשות הרחמים עליו דייקא. ורצוני בזה, שבימי הקציר ניתן היה לדמות בעבודתם כמין 'עיסקא' שבין שני צדדים, תחילתה בחסדיו המרובים וסופה בהכרת התודה מצד ישראל, וכביכול אין לכל צד אלא את חלקו. אך משנאמנו החסדים אף לעת האסף, כי פנה יום, ונתארך זמן הפרעון ברוב רחמיו עד לקץ הימים, הנה נתגלה כאן קשר אישי של אהבה ורעות, ותלות הדדית בין הצדדים. הא למה זה דומה - למלך שהוציא עבד ממסגר, וביקשו לבוא לפניו ולשרתו, משלא הצליח העבד בעצמו להגיע עד מקום משכן המלך, עמד המלך מכסאו ויצא לקראת עבדו-אהובו עד שפגשו באמצע הדרך, וכך, חבוקים ודבוקים, הלכו שניהם יחדיו, בינה זאת.

וכל זה עולה בקנה אחד עם הנתבאר בחלוקת סגנון ההודאה והשמחה בין ב' המועדים, שבחג השבועות עדיין השמחה מתמקדת ב'חפצא', 'על' כל הטובין שהשפיע עלינו הבוי"ת בחסדו, וכנ"ל שיכול הדבר להידמות קצת כ'גמ"ח' וכשטר עיסקא בין ב' צדדים, והיינו 'ששון' ככל הנתבאר. אך בחג הסוכות חוזרת השמחה להתמקד ב'גברא', במקבלי החסד עצמם המסתמכים על חסדי הבוי"ת בכל עת ובכל מצב וחוסים בצילא דמהימנותא לאורך הדורות, להביא הלילות ולהביא לימות המשיח. והיינו 'שמחה', כי שמחתנו וישועתנו היא היא הנרצית לפניו ית', ולקחתם לכם - משלכם, אני והו הושיעה נא, חבוקה ודבוקה בך הושע נא.

ה. ושאבתם מים בששון

ייחוד נוסף נודע לחג הסוכות, בהיות חלק ניכר ממצוותיה נמסרים בתורה שבעל פה דייקא ובהלכה למשה מסיני, כגון מצוות ערבה וניסוך המים. ואכן המינים כפרו בכך, אך כיון שכך ולהוציא מליבם, הורחבה השמחה אף לקודם הניסוך - בשמחת בית השואבה.

ולכשתדוק בכל הנתבאר תמצא שעצם החג מעיקרו נוגד את הלך רוחו של הצדוקי, לו לדעתו היינו שואלים היה מסתפק בעבודת זמן הקציר, לדידו מתמצית כל עבודת ה' במעין עיסקא 'יבשה' המתמקדת ב'חפצא' העוברת בין הידיים, שעל כל צד לתת את חלקו ולקיים מצוותו, אין כאן צד משותף ואחדות ממש. וההוא מינא - שמיה 'ששון', וכעבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרס.

לעומת זאת, בעבודת ניסוך המים באה לידי ביטוי אמיתת עניין חג הסוכות ביתר שאת. כי אף שנתבאר שעבודת חג הסוכות היא רק השמחה ע"י 'ולקחתם לכם - משלכם' ואין בחג זה קרבן ממש מיבול הארץ, מכל מקום נצטווינו ע"י מעתיקי השמועה להוסיף בעבודת הניסוך - מים, מין קרבן ונתינה של מי תהום פשוטים. אין במים שום צד של 'יבול' העולה וצומח מן הארץ ומהוה 'מתנה' מצידה, אלא הארץ עצמה היא זו המתעלית להיות חלק בעבודת ה'. והם הם המים התחתונים שבכו ואמרו 'אנן בעיין למהוי קדם מלכא' והובטח להן שיקרבו בניסוך המים (עי' רבינו בחיי ויקרא ב). מים אלו מייצגים נאמנה את הצד בעולם שאין בכוחו להשפיע וכביכול 'להחזיר' טובה ולהשלים את חלקו ב'עיסקא', רק שבחג הסוכות מתגלית היכולת של 'אתערותא דלתתא' ומעלת סגנון העבודה הכרוך בכך - שתכלית כוונת הבריאה היא להיטיב עם הברואים, עד כדי כך שעצם התייצבות ברואי מטה בשמחה והלל על עצם קבלת שפע הטוב, מתוך ביטול מוחלט, זו עצמה ההודאה להי"ת ויש בה עבודה הכשירה לגבי מזבח.

ואם הצדוקים מייצגים עבודה שסגנון ההודאה שבה הוא בבחינת 'ששון', הרי שחג הסוכות, ניסוך המים, ואף גם שמחת בית השואבה, מלמדים שאמנם בחינת ששון היא צד ה'לכתחילה' שבעבודה ובודאי 'אשרי מי שלא חטא', אך ביום הכיפורים נתגלה ה'בדיעבד' שבאמת עומקו מרובה לאין שיעור, כי כאן נתגלתה האהבה שאינה תלויה בדבר, ורצון הי"ת בטובתנו בשמחתנו ובישועתנו אנו - למען שמו יתברך, למענך א-להינו הושע נא.

ובסוכה (נג) הובאו דברי שני הצדדים הנ"ל כחלק משמחת בית השואבה, חסידים ואנשי מעשה שלא חטאו, ובעלי התשובה שחטאו ועשו תשובה (דהיינו רחמים) - **אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו**.

והנה יעוי' מהרש"ל על הגמ' הנ"ל בסוכה, שהגיה והחליף את סדר הויכוח בין ששון לשמחה, אך לא שינה כלום בתוכן הטענות עצמן, ולכאורה, למאי נפ"מ איזו טענה קדמה והלא הגיונם אחד הוא אם במוקדם ואם במאוחר. אבל באמת צא ולמד שכך דרכו של עולם, שזה האחרון העונה 'ולטעמיך' הוא המנצח אף שמצב הטענות למסקנא הוא שוה בשוה. וטעם הדבר הוא שהראשון פתח מתוך אמונה שהנה נסתרו דברי השני, אך השני לא ביקש לסתור את הראשון, ומצידו אפשר שאלו ואלו חיים וקיימים, ובכך ניצח.

הנה כי כן, א"ל ששון לשמחה 'אנא עדיפנא ממך', ככל הנתבאר שמידה זו עומדת בצד ה'לכתחילה' ובמידת הדין שגם העבד ראוי לה. ויען שמחה כנגדו, גם ל'שמחה' אמצא מקור ש'אנא עדיפנא מינך', כי בדיעבד נתברר שיש בזו מה שאין בזו, ומסקנת הדברים איפוא - 'גם מזה ומזה אל תנח ידך'.

אמנם הנקיטה אך ורק בתורה שבכתב, יש בה התכחשות לחלק הפנימי שבעבודת הי"ת, ונראה שזאת היא תשובת שמחה לששון, ואף גם מענהו של ר' אבהו לההוא מינא דשמיה 'ששון' - **אי הוה כתיב לששון כדקאמרת, השתא דכתיב בששון משכיה דההוא גברא משוינן ליה גודא ומלינן ביה מיא**. אין חלק עבודתם אלא כמין קליפה העוטפת את החלק הפנימי יותר בעבודת ה', ואם אכן יש בעבודה זו חלק הלא הוא בצד החיצון, שתשמשו אתם לעתיד ככלי עור כדי למלאות בה את התוכן הפנימי - מים לניסוך ע"ג מזבח. אותם מים שאין בהם שום כח השפעה, כי אם בקשה בסיסית **למהוי** קדם מלכא, על סמך אהבה שאינה תלויה בדבר, אותה השמחה של 'ולקחתם לכם - משלכם'[[2]](#footnote-2).

1. וכמדומה שזהו פשר ה'אך' שחלק בפרשת אמור את מצוות חג הסוכות באמצעיתה, כי תחילה סיכם הכתוב את כל המועדים שהם 'להקריב אשה לה'', ורק לאחמ"כ הוסיף את מה שנתחדש בחג הסוכות, דהיינו 'ולקחתם לכם' - עבודה שהיא עצם הלקיחה 'לכם'. והרי זה מעין ה'אך' בעשור לחודש, בו נתחדשה עבודת 'ועיניתם את נפשותיכם', והדברים ארוכים. [↑](#footnote-ref-1)
2. ומשמיה דהגר"א מטיין דהני תרי הן כנגד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והנה הדברים תואמים, שאכן ידענו שמלכות בית דוד היא זו שתיכון לעולם, והיינו מידת המלכות והביטול דלית ליה מגרמיה כלום (ומידת יוסף יסוד, שעיקרה השפעה, ואכמ"ל). והיינו מידת המלכות, והיינו קול שמחה והיינו קול כלה - ובמדרש תהלים (עג) אמר רבי שמואל בר נחמני לפי שבעולם הזה הזכר מסבב אחר הנקבה אבל לעתיד לבוא הנקבה תסובב אחר הזכר שנאמר נקבה תסובב גבר. כך לפי שבעולם הזה הקב"ה מחזר על ישראל שיעשו תשובה אבל לעתיד לבוא ישראל מחזרין אחר הקב"ה שיעשה רצונם שנאמר נקבה תסובב גבר, ע"כ. [↑](#footnote-ref-2)