אין מערבין שמחה בשמחה (מועד קטן פרק א, דפים ח-ט)

מה בין שמחת חג לבין שמחת ההתקשרות בין איש לאשה? כדי לענות על שאלה זו, הגמרא מתארת את חנוכת בית המקדש על ידי המלך שלמה. ההיטהרות מביאה את השכינה.

א. שמחה מתוך התכוונות

המשנה בפרק א פוסקת:

אין נושאין נשים ב(חול ה) מועד, לא בתולות, ולא אלמנות, ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לו...[[1]](#footnote-1)

אחד ההסברים לפסיקת זו הוא של האמורא שמואל (וכן הסבירו רבי אושעיא או רבי חנינא): "לפי שאין מערבין שמחה בשמחה".[[2]](#footnote-2) דברי בעלי התוספות על הכלל הידוע מעוררים עניין. לדבריהם, ההיגיון הפנימי של הכלל טמון בחובת ההתכוונות:

וטעם – נראה קצת, דכמו שאין עושין מצוות חבילות חבילות (ברכות מט ע"א ועוד), דבעינן (שצריך) שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנה (ממנה); וכן שמחה בשמחה – יהיה לבו פנוי בשמחה.[[3]](#footnote-3)

בחול המועד אדם אמור להיות מרוכז בשמחת החג מבלי להיסחף בעוצמות השמחה של התקשרות איש ואשה.

הניסוח של בעלי התוספות מזכיר הנחיה מרכזית של הרמב"ם בתפילה:

כוונת הלב כיצד? כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה. ואם התפלל שלא בכוונה חוזר ומתפלל בכונה. מצא דעתו משובשת ולבו טרוד – אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו... כיצד היא הכוונה? שיפַנה את לבו מכל המחשבות ויראה את עצמו כאִלו הוא עומד לפני השכינה.[[4]](#footnote-4)

כמו תפילה, גם שמחה חייבת התמקדות, "פינוי הלב" לשם התכוונות, במובן של התמלאות הנפש בנקודת השמחה המיוחדת הפועלת בה.

בתלמוד הירושלמי מופיע הסבר לכלל של שמואל המבסס את עיקרון ההתכוונות.[[5]](#footnote-5) רבי יעקב בר אחא רואה בסיפור חתונת יעקב עם שתי האחיות לאה ורחל את הבסיס ל"אין מערבין שמחה בשמחה". לאחר נישואיו עם לאה, מבקש לבן מיעקב: "מַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת",[[6]](#footnote-6) לפני מימוש הנישואין עם רחל. נדרשת התמסרות מלאה במחשבה, ברגש ובגוף מבלי לערב בהתכוונות זו את ההתקרבות לאחות. שתי השמחות יעצבו יחד את חיי יעקב, את אישיותו ואת ביתו – אבל בשעת שמחת ההתקשרות חובה עליו להתמלא בלי גבול בשמחה המיוחדת של כל אחת.

אלא שבבירור הלכתי של בעלי התוספות מסתמן בסיס שונה לכלל "אין מערבין שמחה בשמחה", המעמיד את פסיקת המשנה ואת הכלל באור חדש. יש לשאול – האם המקרים המוזכרים במשנה, העוסקים כולם ביחסים בין איש לאשה, הם מודלים למקרים נוספים או שמא הן דוגמאות הממצות לחלוטין את "הכלל"?

באופן מפתיע, מסקנת בעלי התוספות היא "דלא חשיבי (אין אנו מחשיבים את האיסור של ההתנגשות) שמחה בשמחה כי אם סעודת נישואין לבד",[[7]](#footnote-7) ואכן, עם סייגים מסוימים, כך התקבל להלכה.[[8]](#footnote-8) העמדה זו של המשנה מודגשת במיוחד לפי דרשה אחרת בגמרא, הדרשה של רב – "'ושמחת בחגך' (דברים טז, יד), בחגך – ולא באשתך".[[9]](#footnote-9) לפי דרשה זו, דווקא שמחת ההתקשרות של איש ואשה נזכרה בפסיקת המשנה בשל הייחוד שבמפגש ביניהם, ולכן אין ליישם את הכלל "אין מערבין שמחה בשמחה" בשמחות אחרות.

ב. שמחת המלך שלמה

עיון בסדר המשניות ובסוגית הגמרא מחזק את המסקנה ההלכתית של בעלי התוספות וחושף את משמעותה הפנימית. במשניות בפרק א ובסוגיה על משנת "אין נושאין נשים במועד" מוזכרות "שמחות" נוספות שאינן פוגעות בשמחת המועד ואף מעצימות אותה.

למשל, לפי רבי מאיר: "מלקט אדם עצמות אביו ואמו (בחול המועד), מפני ששמחה היא לו".[[10]](#footnote-10) מנהג הקבורה הקדום של אבותינו התבצע בשני שלבים. בשלב הראשון נקבר אדם בקבר פרטי, זאת עד שהתכלה הבשר מהשלד. בשלב השני "נאסף האיש אל עמיו", כפי שמוזכר במקרים רבים במקרא,[[11]](#footnote-11) כאשר בקבורה המחודשת של העצמות בקבר משפחתי התאחדו דורות רבים של אותה משפחה.[[12]](#footnote-12) למרות העצב וחידוש האבל ב"יום ליקוט העצמות" – מה שהודגש בשיטת רבי יוסי במשנה, האוסר "ליקוט עצמות" משום היותו אֵבל – ל"מלקט" היתה גם תחושה של מלאות רוחנית שהצמיחה שמחה אמתית בהתקשרות הנקבר לאבותיו ואימהותיו, התקשרות שביטאה את שלמות הדורות והיווה מעין "נצחיות" משפחתית. "שמחה" זו, כמו הנישואין עצמם, עוסקת בעיצוב שלשלת הדורות, ולמרות זאת, היא משלימה את שמחת המועד ולכן מותרת בו, בעוד הנישואין "פוגעים" בה ולכן אסורים במועד.

אם כן, למה מיושם הכלל "אין מערבין שמחה בשמחה" דווקא בשמחת ההתאחדות בין איש לאשה ולא באירועים אחרים המביאים את המשתתפים בהם לרגשי שמחה חזקים? על רקע שאלה זו, ניתנה בסוגייתנו הנמקה מחודשת לכלל "אין מערבין שמחה בשמחה". כבסיס לַכלל, הגמרא מציעה את חגיגת חנוכת בית המקדש הראשון בימי שלמה המלך.[[13]](#footnote-13) הגמרא מדגישה, שלפי התיאור בספר מלכים א' פרק ח שלמה הקפיד להפריד בין השמחה שבהשלמת בניין המקדש וחנוכתו לבין שמחת חג הסוכות שחלה בסמוך לה:

וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה בָעֵת הַהִיא אֶת הֶחָג וְכָל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרַיִם לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֵינוּ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת יָמִים אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם.[[14]](#footnote-14)

במוקד חנוכת הבית והחגיגה הגדולה סביבה, היתה השראת השכינה במקדש כפי שאירעה בהר סיני וכפי שאירעה במשכן במדבר. בבית המקדש של שלמה נאמר: "וַיְהִי בְּצֵאת הַכֹּהֲנִים מִן הַקֹּדֶשׁ וְהֶעָנָן מָלֵא אֶת בֵּית ה'. וְלֹא יָכְלוּ הַכֹּהֲנִים לַעֲמֹד לְשָׁרֵת מִפְּנֵי הֶעָנָן כִּי מָלֵא כְבוֹד ה' אֶת בֵּית ה'";[[15]](#footnote-15) בהר סיני נאמר: "וַיַּעַל משֶׁה אֶל הָהָר וַיְכַס הֶעָנָן אֶת הָהָר. וַיִּשְׁכֹּן כְּבוֹד ה' עַל הַר סִינַי וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן שֵׁשֶׁת יָמִים וַיִּקְרָא אֶל משֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִתּוֹךְ הֶעָנָן";[[16]](#footnote-16) במשכן נאמר: "וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן. וְלֹא יָכֹל משֶׁה לָבוֹא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד כִּי שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן".[[17]](#footnote-17)

בשימוש בתיאור מספר הימים שבהם חגגו המלך שלמה והעם את חנוכת בית המקדש נפתח צוהר חדש לכלל "אין מערבין שמחה בשמחה" ולפסיקה האוסרת נישואין בחול המועד. הזיקה שבין חנוכת המקדש לבין שמחת חג הסוכות דומה לזיקה שבין שמחת הנישואין לשמחת החג – מדובר בהתנגשות בין שני אירועים שבהם מתרחשת השראת השכינה.

שמא לא נבחין בכוונת הגמרא, מיד באה ההבהרה: "אותה שנה (של חנוכת המקדש) לא עשו ישראל את יום הכיפורים" – שהרי חגגו את חנוכת הבית בשבעת הימים שמיד לפני חג הסוכות.[[18]](#footnote-18) אירוע השראת השכינה בקרב העם כבימי המשכן במדבר ובשילה דחה את הקדושה המיוחדת של יום הכיפורים באותה שנה. מחילת עוונות ביום הכיפורים קשורה לחידוש ההתקשרות של העם עם מקור החיים שבקודש הקודשים, התקשרות שעוצבה מחדש מדי שנה בעבודת כהן הגדול ביום הכיפורים ובמיוחד בכניסתו לקודש הקודשים.[[19]](#footnote-19) אם כן, עצם חנוכת הבית שעה ש"הֶעָנָן מָלֵא אֶת בֵּית ה'",[[20]](#footnote-20) בוודאי פעלה למחילת עוונות העם, לפחות כמו ביום הכיפורים.

השמחה של חג הסוכות מדי שנה – שמחה מועצמת גם בהשוואה למועדים האחרים – נובעת בין היתר מהתחדשות השראת השכינה במקדש ביום כיפור שחל חמישה ימים לפניו ותחושת הקִרבה המחודשת עם השכינה בסוכה ובניסוך המים ושמחת בית השואבה שנהגו במקדש. בשנת חנוכת בניין מקדש שלמה והשראת השכינה בו, שמחת החג היתה בוודאי בשיאה בשל השראת השכינה במקדש שאירעה בסמוך לסוכות. לענייננו, הגמרא מדגישה שהנהגת שלמה היתה לשמור על ההתקשרות המיוחדת לשכינה במקדש ובחג מבלי שיפגעו זו בזו. במקביל, יש להקפיד לקיים שמחת נישואין ושמחת החג באופן שלא יפגעו זו בזו.

ג. פשט ורז

בדרשה על הפסוק הבא בספר מלכים שבהמשך הגמרא, נחשפת באופן מלא מגמת הסוגיה כולה, המחברת בין אירוע השראת השכינה במקדש לבין שמחת ההתקשרות בין איש לאשה. לאחר ארבעה עשר ימי שמחה, שבעת ימי חנוכת המקדש ושבעת ימי חג הסוכות, נאמר:

בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי (לימי החג) *שִׁלַּח אֶת הָעָם וַיְבָרֲכוּ אֶת הַמֶּלֶךְ וַיֵּלְכוּ לְאָהֳלֵיהֶם שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵב עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְדָוִד עַבְדּוֹ וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ.[[21]](#footnote-21)*

הדרשה על הפסוק בנויה במבנה של תקבולת– בצורת א, ב, א, ב – כאשר בחציה השני היא מבליטה את שמחת השראת השכינה במקדש ובחציה הראשון את ברכת ההתקשרות של איש ואשה:

"'לאהליהם' – שהלכו ומצאו את נשותיהם בטהרה. 'שמחים' – שנהנו מזיו השכינה. 'וטובי לב' – שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכר. 'על כל הטובה' – שיצתה בת קול ואמרה להם: כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא".[[22]](#footnote-22)

ברובד הפשט הדרשה מובאת כדי לבסס את הטענה שנמחלו כל עוונות העם על אף שלא קיימו את יום הכיפורים באותה השנה. יחד עם זאת הדרשה מבססת את מהלך הסוגיה כולו. ראשית, נאמר במפורש ששורש השמחה הנו "ההנאה מזיו השכינה", ומתוך כך יש להסיק שהאיסור של "אין מערבין שמחה בשמחה" חל רק בהתנגשות בין אירועים של שמחה שכזו. זאת ועוד. הדרשה מחזקת את מה שכבר הסיקה הגמרא מהשימוש בחנוכת הבית בימי שלמה כבסיס לכלל "אין מערבין שמחה בשמחה": הפסיקה במשנה ש"אין נושאין נשים במועד" מעוגנת דווקא במעשה של שלמה שהפריד בין שמחת בניין בית המקדש לשמחת המועד. הדרשה מעמיקה תובנה זו. התקבולת הברורה בדרשה משקפת את היות ההתקשרות בין איש לאשה ושמחת חנוכת המקדש שני מוקדים של הופעת המציאות הא-לוהית – בהיטהרות המגלה שכינה במועד ובהיטהרות המביאה ברכה לעולם. זוהי עומק כוונת הקביעה: "ושמחת בחגך – ולא באשתך", היות שמדובר בשתי הופעות של אותה מציאות פלאית, ויש לתת לכל אחת את מקומה ואת זמנה.

יתר על כן, בדרשת הגמרא נרמז גם היחס שבין שמחת המועד לברכת האוהל. שהרי הפרֵדה ממקום השכינה במקדש היתה בתנועה לקראת התקשרות עם השראת שכינה אחרת, עם הברכה המתממשת באוהל עם "נשותיהן שמצאו בטהרה".[[23]](#footnote-23)

בכך מתבטאת הזיקה בין פנימיות התורה הנחשפת קמעא במהלך של הגמרא לבין יסודות המתבררים בחידוד ההלכתי. בעלי התוספות פסקו שהכלל "אין מערבין שמחה בשמחה" מתייחס בעיקר לסעודת הנישואין, ולא לביטויי שמחה אחרים. פסיקה זו נקבעה על בסיס עיון מדוקדק בלשון המשנה והגמרא ברמת הפשט. והנה, פסיקה זו משקפת באופן מובהק את הפן הרזי שבמהלך הסוגיה המתבססת על עניין הופעת השכינה במקדש, במועד ובהתקשרות בין איש לאשה.

בהמשך הגמרא, בדף ט ע"א-ע"ב, הולכת ומתרחבת פרשנות זו למשנה: זיהוי מקום השכינה עם בית המדרש של "רבך" – דוגמת רבי שמעון בר יוחאי, שמכך נגזרת החובה להיפרד מרבך כמו שהעם נפרד מהמקדש לאחר חנוכת מקום השכינה בימי שלמה; והופעת כוח הברכה לאחר שהות בצלו של הרב, כבמקדש, המתממשת במיוחד בתחום איש ואשה, כמו בברכתם של רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים לרבי אלעזר בנו של רשב"י.[[24]](#footnote-24)

ד. התקשטות והתעדנות – שמחת החג

חידוד נוסף של המהלך נמצא בקטע "מלבב" המסיים את הסוגיה. נקבע במשנה שאשה יכולה "לעשות את תכשיטיה ב(חול ה)מועד".[[25]](#footnote-25) לפי הברייתא המובאת בדף ט ע"ב, הכוונה היא להכנת איפור ולהתאפרות עצמה – פעולות המותרות בחול המועד למרות הטרחה, ואף מלאכת המרקחת, הנחוצה להכנת האיפור. על פי שיטת רבי יהודה, אסור לאשה לסוך את עצמה בסיד במועד כדי שתשיר שערה ועורה יתלבן ויתעדן היות "שניוול הוא לה", ואין להתנוול במועד. למרות זאת, רבי יהודה מודה שאם אשה אכן סכה את עצמה בסיד שמותר לה להוריד אותו, "שאף על פי שמצֵירה היא עכשיו, שמֵחה היא לאחר זמן".[[26]](#footnote-26) שוב אנו עוסקים ביסודות ההתקשרות של נשים, הפעם בזכות העצמת יופיין. כעת ההיתר יינתן בתנאי של שילוב בין שמחתה לרוח המועד – אסור להצטער אך מותר אם "שמחה היא לה", גם אם השמחה הנה רק מיוחלת ועתידית.

בהקשר לשמחת נשים המתקשטות במועד, טען תלמיד לפני רב חסדא שיש להתיר זאת רק לנשים צעירות שעבורן ההתקשטות והאיפור אכן משמחות. תגובת רב חסדא מהווה את אחת האמירות היותר מלבבות במסכת, שסוגיות רבות בה עוסקות בצער, עצב ואבל:

הא-להים! אפילו אמך, ואפילו אימא דאמך, ואפילו עומדת על קברה; דאמרי אינשי (שרגילים בני אדם לומר פתגם זה): בת שיתין (בת ששים) כבת שית (כבת שש) – לקל טבלא רהטא (רצה לשֵמע קול התוף – כלומר, נשים נשארות צעירות ברוחן בכל גיל).[[27]](#footnote-27)

באמירה מלבבת זו, ובתמונת בנות המייפות את עצמן בסיכת סיד או "שמן המור", שהוא "שמן זית שלא הביא שליש... שמשיר את השֵׂער ומעדן את הבשר"[[28]](#footnote-28) – נסגר הבירור על אודות הזיקה שבין ה"שמחות" השונות שבהנאה מזיו השכינה שדווקא מתערבות זו בזו. שמחת חול המועד מתעצמת בהתמלאות נפש אשה, החשה ביופייה ובברכת האוהל שתבוא ממנה.

1. משנה מועד קטן, א, ז (ח ע"ב). [↑](#footnote-ref-1)
2. מועד קטן ח ע"ב. [↑](#footnote-ref-2)
3. תוספות, שם, ד"ה לפי שאין מערבין שמחה בשמחה. [↑](#footnote-ref-3)
4. **משנה תורה**, הלכות תפילה, ד, טו-טז. [↑](#footnote-ref-4)
5. ירושלמי מועד קטן, פ"א ה"ז. [↑](#footnote-ref-5)
6. בראשית כט, כז. [↑](#footnote-ref-6)
7. תוספות, שם, ד"ה מפני ביטול פריה ורביה. [↑](#footnote-ref-7)
8. בדף יח ע"ב שמואל קובע ש"מותר לארס אשה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר", ועולה מדבריו ששיקול זה גובר על הטעם שהוא עצמו הביא בדף ח ע"ב ש"אין מערבין שמחה בשמחה". ואכן כך נפסק להלכה ב**משנה תורה**, ועל כך מוסיף הרמב"ם: "ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ולא סעודת נישואין כדי שלא יערב שמחה אחרת בשמחת החג" (**משנה תורה**, הלכות יום טוב, ז, טז). וב**שולחן ערוך** הוסיף: "ומותר לעשות ריקודין ומחולות ולעשות סעודת הארוס עם מריעיו שלא בבית ארוסתו, וכן לסעוד הארוס בבית ארוסתו שלא בשעת אירוסין, מותר" (**שולחן ערוך,** אורח חיים, תקמו, א). כלומר, מה שנאסר הוא רק שמחה משותפת של הארוס והארוסה, בדומה לשמחת חתן וכלה. האחרונים נחלקו לגבי סעודת אירוסין הנהוגה בימינו, כלומר אירוסין ללא קידושין – מה שמכונה "כתיבת התנאים" או שידוכין. ה**ט"ז**, שם, ס"ק ב, סובר שאין לקיים סעודה זו, שהרי גם סעודת ברית מילה ופדיון הבן לא הותרו אלא משום שלא ניתן לדחות את המצוה, וממילא מותר גם לקיים סעודת מצוה, משא"כ בנידון זה. אך ה**משנה ברורה**, שם, ס"ק ב, מביא ששאר האחרונים מקלים בזה. [↑](#footnote-ref-8)
9. תענית שם. [↑](#footnote-ref-9)
10. משנה שם, א, ה (ח ע"א). [↑](#footnote-ref-10)
11. ביטוי זה נאמר על שלושת האבות ועל אהרן ומשה, וכן על ישמעאל. במקומות אחרים מופיע הביטוי "לשכב עם אבותיו", שמופיע עשרות פעמים בספרי מלכים ודברי הימים. [↑](#footnote-ref-11)
12. למשל, כך ניתן לראות בקברי המלכים שלמרגלות עיר דוד. [↑](#footnote-ref-12)
13. תענית ט ע"א. טעם זה מופיע גם בירושלמי, שם. [↑](#footnote-ref-13)
14. מלכים א' ח, סה. [↑](#footnote-ref-14)
15. שם, י-יא. [↑](#footnote-ref-15)
16. שמות כד, טו-טז. [↑](#footnote-ref-16)
17. שם מ, לד-לה. [↑](#footnote-ref-17)
18. הגמרא מבינה שהחגיגה היתה לפני חג הסוכות, וזו ההדגשה כאן, ששמחת המקדש לא פגעה בשמחת החג, אלא היו ארבעה עשר ימים רצופים של שמחה – שבעה למקדש ושבעה לחג סוכות. הבנה זו נלמדת, ככל הנראה, מניסוח הדברים בספר דברי הימים: "וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה אֶת הֶחָג בָּעֵת הַהִיא שִׁבְעַת יָמִים וְכָל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מְאֹד מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרָיִם. וַיַּעֲשׂוּ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצָרֶת כִּי חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ עָשׂוּ שִׁבְעַת יָמִים וְהֶחָג שִׁבְעַת יָמִים" (דברי הימים ב' ז, ח-ט). ביחס לחילול יום הכיפורים שהתרחש כתוצאה משמחה זו, בשל הקרבנות הרבים שהוקרבו בה (שם, פסוק ו; מלכים א' שם, סג-סד) – הגמרא מביאה את דרשתו של רבי יוחנן, שהם דרשו מקל וחומר שמותר להם לחלל את יום הכיפורים עבור חנוכת המקדש, ונמחל להם משמים על חילול היום הקודש (שהרי היה ניתן לשמוח, אף בהקרבת קרבנות, אך ללא אכילה ושתייה). [↑](#footnote-ref-18)
19. על השראת השכינה בשעת עבודת הכוהן הגדול בבית המקדש ביום כיפור, ראו בשני מאמרים במסכת יומא: המאמר על פרק ד, "אמירת שם המפורש", חלק ד, והמאמר על פרק ה, "כי בענן אראה", חלק ג. [↑](#footnote-ref-19)
20. מלכים א' ח, י. [↑](#footnote-ref-20)
21. מלכים א' ח, סו. [↑](#footnote-ref-21)
22. מועד קטן ט ע"א. [↑](#footnote-ref-22)
23. הזיקה בין השראת השכינה בבית המקדש, ההתקשרות בין הרעיה והדוד כבשיר השירים, לבין ההתקשרות בין איש לאשה בשר ודם הנו מוטיב החוזר על עצמו פעמים לא מעטות במשנה ובסוגיות הגמרא. ראו למשל את המאמרים על מסכת תענית פרק ד, "מהותו של ט"ו באב", ועל מסכת יומא פרק ח, "פנטסיה על המלך והכלה". [↑](#footnote-ref-23)
24. מועד קטן ט ע"א-ע"ב. [↑](#footnote-ref-24)
25. משנה שם, א, ז (ח ע"ב). [↑](#footnote-ref-25)
26. מועד קטן ט ע"ב. [↑](#footnote-ref-26)
27. שם. [↑](#footnote-ref-27)
28. שם. [↑](#footnote-ref-28)