

השנה הזאת תניב יבול התבואה. זהו חג האביב שבו מתחילה התבואה להבשיל, אבל עדין אין שום סיכון להישגים החקלאיים של השנה, שכן אין נושא השמחה שרווי עדין כציווי בחג הפסח.

כאשר מגיעים לשבעות, כתוב: "ושמחת אתה וביתך", למה? מכיוון שהتبואה כבר נקרה והוכנשה אל הגורן. הימים הם ימי קצר חיטים כפי שאנו קוראים בмагילת רות, אפילו החיטים שאפיאלו התנה [באות מאוחר יותר], כבר הגיעו לימי הקצר. ברגע שאנו רואים כי יש התבואה, ולא רק חג האביב אלא חג "הקצר ביכורי מעשיך" ואז כבר אפשר לשמה בתבואה.

אבל בשבעות עדין נידונים על פירות האילן, אנו טרם יודעים מה מצב הפירות. חיטה וشعורה אמנים יש, אבל מה עם הגפן, התאננה, הרימון, הזית והתמר?

לכן יש רק ציווי אחד של שמחה - בשבייל התבואה.

מגעין חג הסוכות "באוספכם את התבואה הארץ". כבר אספנו גם את התבואה וגם את הפירות. ראיינו שגם הדין של התבואה וגם הדין על פירות האילן היה לטובה בשונה החולפת. "באוספכם מגורנד" – זו התבואה, ו"מייקנד" – אלה פירות האילן, לכן אפשר לשמה שמחה כפולה גם על הפירות וגם על התבואה.

מדוע אם כן שמחה משולשת?

nlך בעקבות דבריהם של הידעות ז肯ים' מבני התוספות בפרשת אמרו, הם אומרים שיש סיבה נוספת לשמה בחג הסוכות המתאימה לדברי חז"ל בילוקוט שמעוני: "שבער יום הכיפורים ונחלו עוננותיכם יש לכם להוציא שמחה על שמחה ולהתעסך בה".

זה החג הראשון – חג הסוכות, שחיל אחרי המחללה שה' מחל לנו על חטא העגל.

כאשר הלוחות נשתרבו בי"ז בתמוז ומשה רבנו עולה בא' באלו לקבל את הלוחות השניים, וכאשר אחריו ארבעים יום בהר מגע י" בתשורי, אומר לו הקב"ה סלחתי כדבריך – כפי שבשת. היום הזה אכן הופך ליום סגולה של מחלת עוננות לדורי דורות "כי ביום זה יכפר עליהם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו"⁷⁸.

אם כן נתישראל הלבבות שלנו מכל עקומות שבלב מימי הדין שחלו.

"או רוזע לצדק ולשיריו לב שמחה".⁷⁹

הרי לנו שמחה לא רק על הפרות שהצליחו, לא רק על התבואה שעלה יפה, יש לנו סיבה נוספת (שם מופיעים כל המעודדים).

הימים האחרונים של הימים הטובים של תשרי, הושענא רבא, ערב שמיני עצרת, שהוא בארץ ישראל גם שמחת תורה. אלו מגיעים לשיאם של ימי חג הסוכות עליהם נאמר זמן שמחתנו. נשאלת השאלה, מדוע?

מילא ראש השנה ויום הכיפורים ימי דין, ימי הרת עולם, ימים בהם עמדו למשפט, ספרי חיים ומיתים לפניו פתוחים, אין אומרים שירה, אין אומרים היל בימים האלה.

בראש חדש רגיל אומרים היל, ראש חדש שהוא גם ראש השנה [א בתשרי], אין אומרים היל זה ברור גם מובן, כי אלה ימי דין. אולם יש שלוש رجالים, שלושה מועדים, פסח, שבועות וסוכות. מדוע דוקא סוכות נקרא זמן שמחתנו? כשמייניהם בפסוקים - התשובה ברורה.

בפסח לא נזכר אף פעם אחת הציווי לשמה. יש הרבה מצוות בחג הפסח. פסח, מצה, מרור והגדת לבך ועוד. אבל נוסף על כל אלה אין מצווה של שמחה. השמחה היא שמחה של מצווה ולא מצווה של שמחה.

שבשבועות, זמן מתן תורהנו, אכן ישנו ציווי אחד של שמחה: "וועשית חג שבעות לה' אלקיך... ושמחת לפניה אלוקיך....."⁸⁰. איזו יש ציווי של שמחה גם בשבעות, אבל אחד.

ואילו בחג שלנו – חג הסוכות, שלוש פעמים נצטוינו על השמחה: "ושמחת בחגיך..."⁸¹.

"...והיית אך שמח"⁸², "...ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"⁸³. שלוש פעמים נצטוינו וזה מעניק לחג את שמו – זמן שמחתנו. כך שהיום זאת לא רק שמחה של מצווה, אנו בעצם של מצווה של שמחה – מצווה לשמה.

מדוע?

הראשונים, שנטנו את הדעת להסביר זאת, חכמינו זכרונם לברכה בילוקוט שמעוני בפרשת

.cidou המשנה השנייה במסכת ראש השנה, אומרת שבפסח העולם נדון על התבואה, בשבעות על פירות האילן, בא' בתשרי כל בני האדם נידונים "היווצר יחד ליבם המבון [המתבונן] אל כל מעשיהם", בחג הסוכות נידונים על המים.

לפי הבסיס הזה אומרים חז"ל בילוקוט שמעוני: בפסח אין יודעים עדין מה יהיה מצב המזון, אם יהיה לחם, מה יהיה מצב התבואה, מה יהיה המצב הכלכלי בכלל. אין אדם יודע עדין אם

⁷⁴ דברים טז י-יא

⁷⁵ שם יג

⁷⁶ שם טו

⁷⁷ ויקרא כג מ

ציוון חדש - בית הכנסת 'יד הגיבורים' וחבר המועצה הדתית

סוכות הוא זמן מיוחד לשמה על התשובה שעשינו, תשובה מיראה שעשינו ביום הנו ראים, או תשובה מהבהה של חג הסוכות. כך שלא רק בדחיפתו, אלא גם ברכומו, ואנו מרגיעים עצמנו נקיים, מזוככים, מטופרים וпотחחים דך חדש, וזה יכול להיות בהחלט דך של שמחה. כי יש לנו סיפוק רב על החסד שהרעיון עליינו הבורא, גם בפרות, גם בתבואה ולא פחות מזה במחילת עוננותינו ביום שחלפו – ראש השנה ויום הכיפורים.

אכן בחג שבו אנו נידונים על המים, הבצורת בפתח ומקורות המים נמצאים בשפל, שלא היה כדוגמתו, אנו מתפללים לקביה הימים, שערינו שמיים לנו פתח ואוצרך הטוב לנו תפחה, הושיענו וריב אל תמתה, הושיענו אלוהי ישענו.

בשמני עכרת אנו נתפלל על הגשם, בזכותם של האבות, בזכות מסירות נפשם של השבטים – שבתי יה, אנחנו חרותת מים, בצדיקם אל תמנע מים, שנזכה לשנה מבורכת, שנה גשומה ולא שחונה, שנה שבה בירכנו גם על התבואה, גם על הפירות, על מחילת עוננות וגס על המים, שייחי לגשמי ברכה על הארץ – עטרת תפארת ליושבי בה.