מועדים לשמחה, חג שמח לכולם. אנחנו בעזרת ה' נדבר מעט על העניין של נטילת לולב בחג הסוכות. מצווה חביבה מאוד שיש לה מקום מאוד ייחודי בתורה.

בפסוק כתוב ככה: "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים". זוהי מצוות נטילת לולב שנאמרה פה בתורה. אבל המעניין הוא שמצוות חג הסוכות נזכרת קודם לכן.

בפסוקים הקודמים כתוב שבחודש השביעי, בחמישה עשר לחודש, סוכות. ואחרי שמסתיים כל הפרשה של סוכות, מתחילה פרשה חדשה. איך זה מתחיל? "אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ תָּחֹגּוּ אֶת חַג ה'", ואז "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר".

אנחנו רואים שהמקום שמקבלת מצוות נטילת לולב הוא מקום מאוד מאוד ייחודי בחג הסוכות. בחג הסוכות יש את כל המצוות של יום טוב, של קורבנות בבית המקדש, של שמחה. חוץ מזה, יש פרשה נפרדת לנטילת לולב.

על הדבר הזה, על המצווה המיוחדת הזאת של נטילת לולב, יש מאמר חז"ל מפורסם במדרש רבה בפרשת אמור, ושמה כתוב ככה.

רבי אביו אומר: משל לשניים שנכנסו לדין ואין אנו יודעים מי ניצח. אלא, מי שיוצא עם ביין בידו, שהוא פרי שנראה כמו איזה כידון, סימן שהוא ניצח.

כך ישראל ואומות העולם באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. בראש השנה יש דין, יום הדין, יש דיון בין עם ישראל לאומות העולם ולשׂטן וכולי. ולא יודעים מי ניצח, מי המנצח בוויכוח הזה.

במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהם ואתרוגיהם בידיהם, אנו יודעים שישראל מנצחים. ולכן הזהיר משה את עם ישראל ואומר להם: "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר...".

דברים נפלאים יש פה. כתוב פה במדרש שמשה רבנו אמר לכלל ישראל: תיקחו את הלולבים, כי בזה אתם אומרים שאתם ניצחתם. כי זה הסימן, מי שיוצא עם הלולב הוא זה שמנצח.

השאלה שבעצם ממש מתבקשת, היא מה אם הגויים יידעו את הפטנט הזה וגם הם יבואו ויוציאו, יביאו לולבים, אז הם ניצחו? האם נטילת הלולב היא סימן או סיבה?

סימן – כל אחד יכול לעשות את הסימן. ואם זו סיבה, מהי הסיבה? ברור הדבר שנטילת לולב זו סיבה. עצם נטילת הלולב הוא סיבה לניצחון ביום הדין.

למה? כנראה שיש בנטילת הלולב איזשהו דבר מאוד מיוחד שזה מנצח את אומות העולם. והשאלה היא, מהו הדבר המיוחד שיש בנטילת לולב?

לצורך זה, נדבר קצת קודם על עצם מצוות ישיבת סוכה ועניינו של הסוכה בכלל. אנחנו יודעים, עברנו פה את ראש השנה ויום כיפור, והגענו לסוכות.

ידוע בכמה מקומות בחז"ל כתוב שראש השנה זה יום של דין, של תורה, של חכמה. "רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת ה'". כידוע, הרי יש שלושה דרגות: חכמה, בינה ודעת, זה מעל זה. ראש השנה זה חכמה. יש גם כן בראש השנה עניין של תורה, כי חכמה ותורה הולכים ביחד. אז בראש השנה יש את הזמן של חכמה ושל תורה.

ביום כיפור זה הזמן של בינה. "וּלְבָבוֹ יָבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֹ". זאת אומרת, ביום הכיפורים עיקר העבודה זה בבינה, בבינת הלב, זה מה שעושים ביום הכיפורים. וזה מקביל לעניין של עבודה, "לְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם".

יוצא שיש לנו בראש השנה תורה וחכמה, או לחילופין חכמה ותורה. ביום כיפור יש לנו בינה ועבודה. מה נשאר לנו לסוכות? דעת מצד אחד, חכמה בינה ודעת, ומצד השני, גמילות חסדים. פה אנחנו צריכים להבין משהו.

הרי זה עולה בדרגה אחרי דרגה: חכמה, למעלה ממנה זה בינה, ולמעלה מבינה זה הדעת, כידוע. אז חג הסוכות עומד בגבוה מאוד, שהוא מעל לחכמה והבינה, הוא נמצא בדעת. ואנחנו יודעים שיש בסוכה דעת, כמו שכתוב "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם", שבסוכות יש עניין של דעת.

אבל מאידך גיסא, בעבודת ה': בראש השנה יש תורה, ביום כיפור יש עבודה, ובסוכות הגענו לגמילות חסדים, שנראית בעינינו כלא הדבר הכי נכבד בעולם. זה נראה כסוג של ירידה, וצריך להבין את הדבר הזה. אפשר אולי אפילו לעשות את זה עוד יותר חזק.

תורה זו רוחניות צרופה. עבודה זו רוחניות, אבל יש בזה גם כן עבודת הגוף, אז זה סוג של תערובת של גשמיות ורוחניות, עבודה. גמילות חסדים זה פשוט עבודה בחומר, עבודה עם החומר.

וזה באמת ככה. הרי לסוכה נכנסים עם הגפיים. בראש השנה אנחנו נמצאים עם הראש, ביום כיפור אנחנו זכים, נמצאים עם הלב. ומה קורה בסוכות? בסוכות אנחנו נמצאים עם הגפיים בסוכה. מה הפשט בדברים האלה? את זה כדאי להבין.

להסביר את העניין הזה, אנחנו רוצים להסביר בצורה הבאה. אגב, אני עוצר רגע ואני אומר, כל מי שרוצה לשאול שאלה, בהחלט מוזמן לעשות את זה, אפשר לשאול שאלות. אם מישהו לא מבין, רוצה להוסיף, רוצה לסתור, מוזמן. יעשה לי בזה שמחת חג, שאני יודע שיש מישהו אחד לפחות שמקשיב.

ובכן, אנחנו רוצים להבין את העניין של גמילות חסדים מהו. אנחנו בשביל זה נעסוק בנושא מאוד מאוד מפורסם, הנושא נקרא חיצוניות ופנימיות.

בכל מה שיש בעולם יש שני צדדים: חיצון ופנים. לא בכדי התורה מתחילה ב"בראשית" עם האות ב', ללמד על השניוּת או על שני הדברים שיש בבריאה. יש לבריאה מבחוץ ויש דברים מבפנים. יש "לעיני כל ישראל" שרואים כולם, ויש "בראשית" שאף אחד לא ראה. יש חיצוניות ויש פנימיות.

יש בכל תורה את הצד היותר חיצוני של התורה, ואנחנו יודעים שיש תורת הנסתר, יש דברים בפנים, דברים עמוקים מאוד. גם בעבודה, גם כן אותו דבר. יש חיצוניות ויש פנימיות. יש את העבודה שאדם צם ביום כיפור ומתפלל, ויש פנימיות מה שקורה אצלו בנפש.

מה קורה בגמילות חסדים? מה שמה? רבותיי, פה אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב, מאוד מיוחד. בגמילות חסדים גם כן יש חיצוניות ופנימיות. כשאני עושה חסד, לפעמים זה חסד ולפעמים לא. תאר לעצמך, אתה סוחב ארגז ירקות לשכן שלך. יכול להיות שאתה עושה חסד, ויכול להיות שאתה ירקן. תלוי מה הכוונה שלך. אם הכוונה שלך לעזור לו ולהביא לו משהו שהוא לא יכול לצאת מהבית, אתה איש חסד. אם אתה לוקח, גובה כסף טוב בגלל שאתה ירקן, זה לא גמילות חסדים.

כלומר, החלק של הכוונה מעצב ונותן את טביעת האצבע הנכונה האם זה גמילות חסדים או שמא לא. וכאן צריך לראות דבר נפלא ביותר.

המקום של ההבנה הפנימית בגמילות חסדים הוא מאוד חשוב. כדי לראות את ההבנה הפנימית בגמילות חסדים, אדם צריך להתרכז במצווה של גמילות חסדים ולא לשים כל כך הרבה לב על הצד החיצוני של גמילות חסדים, דהיינו כמה כסף זה עולה, לא עולה, ככה או אחרת. לא, תסתכל על הנקודה הפנימית של הדברים, וזה גמילות חסדים.

בשביל לקרב את הדברים יותר אל התובנה וההבנה שלנו, אני אספר סיפור קטן, סיפור חמוד. ילד בן 14 קנה כרטיס מפעל הפיס והרוויח מיליון שקל.

בא לאבא שלו ואומר, אתה רואה? קניתי, הרווחתי מיליון שקל. כולם היו בשמחה גדולה. ואמרו שאחרי שנקבע זמן, מתי הולכים לפדות את הדבר הזה. אומר הילד: "אני אלך". אמרו לו: "לך לא יתנו, אתה עוד ילד קטן. אנחנו נלך". "אבל זה שלי!" "אתה יודע מה? תבוא איתנו".

הוא בא איתם. הם הולכים למשרד הראשי, מציגים את הכרטיס הזוכה, הם בודקים מכל הכיוונים, רואים שנכון, מגיע לכם. תחכו כאן, תחכו ותחכו ותחכו. ובודקים את כל מה שהם יכולים לעשות אולי לא לשלם, אבל בסוף אין ברירה, צריכים לשלם והם משלמים. תחכו עוד מעט. אחרי שעה וחצי, מגיע אליהם המנהל הגדול ומציג להם צ'ק, מיליון שקל.

הילד מסתכל ואומר: "מה זה? יש שמה קשקוש, אני רוצה כסף! זה קשקוש". אז האבא, שהיה יהודי חכם, אומר לו: "אתה יודע מה? אני יכול להחליף לך את זה. אתה רואה את המזוודה הזאת? אני אמלא אותה מלא במטבעות כסף".

שיציעו לך את הדבר הכי פשוט שבעולם, יגידו לך: מזוודה מלאה מטבעות כסף. בטח, כדאי לי.

אה, אתה מבין למה לא נותנים לילדים קטנים את הזכייה? כי הם לא יודעים להעריך את זה.

כשאתה מסתכל על שטר של כסף, ואתה מסתכל בעיניים של ילד ומסתכל לראות מטבעות, ואתה לא רואה מטבעות, אתה כולך אבוד. מה זה שווה? אבל אם אתה יודע שזה רק חיצון, זה שום דבר, לא משנה איזה חתימה, לא משנה איזה צורה יש לנייר הזה, אבל חשוב כמה יש בפנים. בפנים יש מיליון שקל. זה מה שחשוב. אף אחד לא יסתכל על הצד החיצוני של הדברים.

הנה לנו דבר מאוד מעניין, הסתכלות מאוד מעניינת וחשובה: לראות איך מסתכלים על דבר. מסתכלים על הדבר בצורה חיצונית ואז הצד הפנימי לפעמים נשכח לגמרי, ולפעמים, מי שאדם נמצא בדרגה יותר גבוהה, יכול להסתכל על הסוכה לא רק על הקישוטים של הסוכה, ולא רק על דברים חיצוניים, אלא לראות מה יש בפנים.

אם אדם מסתכל היטב מה שיש בפנים הסוכה, וואו, הוא יכול להגיע לדרגה יותר גבוהה מראש השנה ויותר גבוהה מיום הכיפורים. למה? מפני שבסוכה יש דבר נפלא שנקרא דעת, "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם". בסוכות כתוב, הייתה שמחת בית השואבה שהיו שואבים רוח הקודש. כי ידוע, רש"י מביא על בצלאל, "וָאֲמַלֵּא אֹתוֹ רוּחַ אֱלֹהִים בְּחָכְמָה וּבִתְבוּנָה וּבְדַעַת", אז אומר רש"י: מה זה דעת? רוח הקודש. דעת זה רוח הקודש, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה.

האם יש לנו רוח הקודש כשיש לנו דעת? אם היה לנו באמת דעת כמו שצריך, יש לנו גם רוח הקודש, אם תגיע לזה. אבל מה, לא כל כך פשוט להגיע לזה. אנחנו תכף נראה איך מגיעים לזה קצת. אבל זה מה שכתוב כאן, שדעת זה רוח הקודש.

כלומר, אם אתה נכנס לסוכה בצורה נכונה, ואתה לא מסתכל על החיצון של הסוכה – נכון, אתה נכנס עם הגשמיות שלך, עם כל הגוף שלך בפנים, ואתה רואה את הסוכה ואתה יושב שמה, "אה, איזו סוכה יפה" – ואתה אומר, "איזה יופי, נוטע אהלך, מה רע בזה?", אז נשארת בצורה חיצונית. והחיצוניות הזאת, תגביה את כל הסוד, שזה שווה כמעשה, זה לא משהו מיוחד.

אבל אם אתה לא שוכח באמצע להיזכר רגע מה זה הסוכה. הסוכה בעצם זהו דבר שצריך להוביל את האדם לדרגה של דעת. לצאת מדירת קבע, לצאת מהגשמיות, לצאת מהעולם הזה, ולהיכנס לסוכה, פירושו של דבר, לא רק דירת עראי, לדעת שהעולם הזה זה כלום. תבטל את העולם הזה, אל תסתכל על החלק של העולם הזה. תסתכל על החלק היותר אמיתי, היותר פנימי של הדברים. יש דעת.

מה יש שמה? דעת, אני עוד לא יודע, נלמד. אבל יש שמה משהו בפנים. אם אתה יודע את זה, אם ברור לך הדבר הזה שבסוכה יש דעת, ותחפש את זה. לא תמצא את זה כל כך מהר. כל מי שנכנס לסוכה, לא ימצא את זה, בטוח שלא ימצא את זה. מה הוא עושה בסוכה? שום דבר הוא לא מוצא בסוכה. אבל אם יכול לשאוב שם רוח הקודש ולהשיג שם דעת, כן.

אני מקווה שהדברים מובנים פחות או יותר. אני רוצה להוסיף אולי עוד משהו, אם אין שאלות. יש שאלות?
- אגוט מועד. מדבר שני.
- כן.
- דווקא לגבי הגמילות חסדים שהרב הביא, בצילצול הכתר, שלהבין ברור.

- הרב הביא דוגמה שאחד ש... בין אחד שעושה את זה כי הוא משולחן, לבין אחד שעושה חסד. זה שעושה... המשולחן הוא, זה צד חיצוני של חסד או שזה בכלל לא?
- המשולחן זה צד חיצוני של ביזנס.
- כן.
- הוא לא עושה שום דבר משולחן. הוא עושה חסד עם עצמו.

- וזה שעושה חסד?
- וזה שעושה חסד, הוא בכלל לא מביא ארגז, הוא מביא מצווה. יש מעשה נפלא עם הסטייפלר. הסטייפלר פעם הלך, נפל עט על הרצפה, והוא הלך להתכופף, ובמאמצים קשים הוא התכופף להרים את העט. שאל אותו הנכד שלו, תגיד סבא, בשביל עט אתה מתכופף? אומר לו: איזה עט? זה לא עט, זה השבת אבדה. זה בכלל לא עט, זה השבת אבדה. כלומר, תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה כעל עט, בשביל זה לא, כמה זה שווה, כמה שקלים בודדים, אף אחד לא צריך להתכופף, ודאי לא גדול הדור, בשביל איזה עט קטנה שנפלה על הרצפה. אבל הוא אומר: זה לא עט, זה השבת אבדה. השבת אבדה זה מצוות דאורייתא, בשביל זה מתכופפים.

כשאתה שואל אותי מה עושה המשולחן, הוא עושה ביזנס. מה עושה זה שמביא חסד למישהו אחר, מחיה את נפשו, עוזר לו? זה לא ארגז ירקות, זה מצווה דאורייתא, הוא מביא, עושה מצוות דאורייתא. השאלה היא עד כמה המצווה הזאת מאירה בכמות כזו שהיא כביכול תבטל את הצד החיצוני, שתהיה כמו המיליון שקל שיש בתוך השטר, בצ'ק הזה, שבעצם הוא מבטל לגמרי את חשיבות הנייר. אבל בלי הנייר לא תקבל את המיליון שקל. אבל מה חשוב יותר ממה? הנייר או המיליון שקל? מה יותר חשוב? אז זה פשוט ככה. זה פשוט מאוד. הגמילות חסדים, אם אתה עושה את זה בטהרה, זה יותר חשוב מהצד החיצוני.

אני אתן לכם דוגמה לזה. יש גמרא, גמרא בברכות אם אני לא טועה. בגמרא כתוב ככה: גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר: "מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ ה', מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ". המילה מקדש, בית המקדש, נתונה בין שני שמות של הקדוש ברוך הוא: ה', מקדש, ה'. עוד דבר כתוב שמה בגמרא מיד: גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר: "כִּי אֵל דֵּעוֹת ה'". רק על שני דברים, שמה הגמרא אומרת רק שני דברים נמצאים בין שתי אותיות: מקדש ודעת. שזה שייך לסוכות כמובן.

הסוכה כידוע זה כנגד בית המקדש. סוכה זה כנגד בית המקדש, איך שרגילים להגיד ברמב"ם המפורסם, ששלושה דברים צריכים לעשות: להמליך להם מלך בראש השנה, למחות זרעו של עמלק ביום כיפור, ולבנות בית הבחירה בסוכות, שהסוכה היא כסוג של בית מקדש קטן. יש פה דעת במקדש, בסוכה, כמו שאמרנו עד עכשיו, ויש בסוכה סוג של בית מקדש קטן.

מה העניין הזה? העניין הזה שהדעת שבפנים והקדושה שבפנים, אם אדם מצליח להתחבר אליה, אז היא מבטלת את החיצון כמעט. בכל מקרה, צריך שהוא יהיה במעמד, בעמדה יותר חשובה מהצד החיצוני שלה. זה דבר מאוד מאוד ברור ופשוט.

פה, בנושא הזה, אני אמצא איך עושים את זה. איך עושים את הדבר הזה? איך מצליחים להתחבר לדעת בסוכה? משהו מעשי, למעשה, מה למעשה? למעשה זה דבר מאוד פשוט. כשאדם נכנס לסוכה עם אמונה שאני עושה רצון השם, נכנס לסוכה מתוך לעשות קיום רצון השם במצווה, ואני לא מבין שום דבר, אני מבטל את הדעה שלי, דעת בעל הבית, אני מבטל את הדעה שלי שרק עולם הזה שווה, ואני אומר: יש מעבר לזה דברים. יש דבר מעבר לעולם הזה.

ואת הדעת שלי אני מבטל. אז אני יכול להתחבר לדעת יותר גבוהה, שזה דעת של מצווה. ואז אני יכול להגיע לדרגה יותר גבוהה, שזה סוג של קדושה. פלאי פלאות.

לפי זה אני רוצה להסביר את העניין שפתחנו בו. שאלנו: אם נטילת לולב היא כל כך חשובה, שהיא מצליחה לנצח את הדין, למה לא יעשו את זה אומות העולם? הם גם יעשו. התשובה היא: נטילת לולב צריך לדעת איך לעשות נטילת לולב. אם אתה עושה נטילת לולב בשביל לנצח את הדין, זה שום דבר. גויים יעשו את זה וזה לא יעזור להם.

נטילת לולב זה לעשות רצון השם, לקחת לפני הקדוש ברוך הוא... תכף נסביר מה זה. שמעתי פעם אמירה מאוד מוצאת חן בעיניי, יהודי אמריקאי עשיר יושב פה, עושה נענועים בלולב ואומר לשכן שלו בבית הכנסת: אם הבנקאי שלי יראה איך שאני מנענע את הלולב ולוקח אתרוגים והדסים, אז הוא פשוט יסגור לי את החשבון בנק בגלל שאני כבר לא שפוי, מה אני עושה? ככה אומר היהודי האמריקאי על זה.

כן, יש פה הסתכלות. מה אנחנו עושים? לוקחים לולב, הדסים, ערבות ואתרוג, מנענעים לכל הכיוונים, למעלה, למטה. מה זה? מה זה?

התשובה היא נכון. נכון. זה משהו שלא שייך לעולם הזה. אז מה אתה עושה? אני עושה משהו שציווה הקדוש ברוך הוא. ובעיקר ובעיקר, אני מבטל את הדעת שלי. אני מבטל את הדעת שלי, פה אני זוכה לקבל קצת יותר...

הרוחניות. כאן הדעת הפנימית מאירה בצורה כזאת שהיא תאיר יותר מן החכמה והבינה בתוך התורה והעבודה. יש פה בתוך הגשמיות אפשרות שאם ביטלת את הגשמיות, התחברת לדעת תורה, כלומר לרצון השם, ביטלת את הדעה שלך ואמרת 'אני נכנס לתוך הדעה של הקדוש ברוך הוא', בהאי גוונא אתה מקבל.

בשביל העניין הזה אני רוצה להוסיף עוד משפט מאוד חשוב. בתורה כתוב: "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר", ובהמשך כתוב: "וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים".

אומרים חז"ל, ביום הראשון רק יש מצווה של נטילת לולב, ובשאר הימים אין מצווה מדאורייתא ליטול לולב. "וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים" – זה רק בבית המקדש, שזה 'לפני השם אלוקיכם'. שם יש מצווה שבעת ימים של נטילת לולב, ופה נטילת לולב נקראת בלשון 'ושמחתם'.

עניין של שמחה. לא כתוב "ולקחתם ביום הראשון", אלא "ושמחתם". יש פה דבר נפלא מאוד: נטילת לולב נקראת שמחה.

למדנו דבר נפלא. אדם לוקח לולב, הוא צריך לבטל את הדעה שלו, לעשות רצון השם, ולשמוח עם זה. ולשמוח עם זה. זהו שמחת החג. אני שמח שאני מקיים מצוות השם.

ועכשיו, כשאדם שמח עם זה, מבטל דעתו ושמח עם זה, כדאי מאוד שנשים אוזן ונקשיב מה הוא אומר. אז מה הוא אומר כשאנחנו מנענעים את הלולב? "הושענא, הושיעה נא, אני והו הושיעה נא".

יש פה דבר מעניין. הרי המשנה המפורסמת, הייתי אומר כולם, אני, אבל הרמב"ם, מתי מנענעים? ב"אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא" מנענעים. זה לא הנקודה.

"ושמחתם", "ושמחתם". אתה לוקח את הלולב ומקיים מצווה של "ושמחתם". מה זה "הושיעה נא"? רבותיי, זה משל או לא משל, זה אמיתי.

יש ילד שזרקו אותו מהבית. האבא שלו עושה עכשיו מסיבה, שמחה, ונותנים לכולם להיכנס וגם הוא נכנס. כשכולם נכנסים ורוקדים, גם הוא רוקד. האבא רואה את הבן שלו רוקד, שירקוד. אבל הוא שם אוזן והוא שומע "הושיעה נא". אז הוא מבין שהוא לא רוקד, אלא מבקש ישועה. זה משהו אחר.

יש "ושמחתם לפני השם אלוקיכם". יש שמחה גדולה. אנחנו מבטלים את הדעת, לא מבינים כלום. נכנסים לסוכה, מקיימים רצון השם, לוקחים לולב, מנענעים כמו שאנחנו מצווים.

אבל ביחד עם זה, בפנימיות, בפנים בפנים, מה קורה? "הושיעה נא". וזה בעצם הנקודה הפנימית, החשובה ביותר שיש בסוכות.

אנחנו צריכים לראות אם נשים לב איך זה עובד. נכנסים לסוכה, זה גמילות חסדים. סוכה יפה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא רק צד חיצוני, יש פה משהו פנימי. ומהו המשהו הפנימי? לעשות רצון השם.

ולעשות רצון השם זה לבטל את הדעת שלנו ולהתחבר לדעת תורה. לא, אנחנו לא רוצים עולם הזה, אנחנו רוצים עולם רוחני. אנחנו לא מחפשים דברים של מה בכך, אנחנו רוצים דברים נצחיים.

וזה בא בעקבות החכמה והבינה שקיבלנו בראש השנה וביום כיפור. אנחנו רוצים דעת של רוח הקודש, רוצים דעת להגיע לאיזושהי אחיזה בקדושה, במקדש של בין שתי אותיות, בדעת של בין שתי אותיות, במשהו שיש בפנים.

ומה אנחנו עושים? אומר משה רבנו לכלל ישראל, ומזהיר אותם ואומר להם: יש מריבה ביום ראשון וביום כיפור ביניכם ובין השטן, ולא יודעים מי ניצח. יש לכם את הדרכים לנצח אותו, אבל רק יהודים יודעים לעשות את זה, גויים לא.

מה? תיקחו מלפני השם את כפות התמרים, תיקחו את הלולב, ותגידו 'אנחנו מנצחים'. איך? לא עם כוח, לא עם דברים שאנחנו, שיש לנו את הכוח, אלא מתוך זה שאנחנו מבטלים את דעתנו כלפי קודשא בריך הוא. אה, זה בעצם יעשה את הניצחון האמיתי שלנו.

ואז, מצד אחד לוקחים את זה בחיצוניות ובשמחה, "ושמחתם לפני השם אלוקיכם", אבל בפנים הלב ראוי לכל אחד ואחד גם להוסיף איזושהי תפילה מסוימת. לנענע לכל הכיוונים ולומר: ריבונו של עולם, "אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא". אנחנו מחפשים ישועה, אנחנו רוצים את הגאולה, אנחנו רוצים את ביאת המשיח ואנחנו רוצים לבנות את בית המקדש.

יהי רצון שכולנו נזכה לראות את הגאולה השלמה, יהיה בניין בית המקדש, ונשב כולנו בסוכת עורו של לויתן בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

- שלום וברכה, אנחנו נמצאים בחזרה ומוכנים לשמוע שאלות. נשמח מאוד לענות ככל שיהיה אפשר.
- שרק שומעים אותי.
- כוכבית אחת ישמעו אותך גם כן.

- אם אפשר לשאול?
- כן.
- יצחק בודי. אם באמת בסוכות יש איזשהו דין של גמילות חסדים, אנחנו מכירים בפורים כל מיני מצוות שעושים עם אחרים. בסוכות יש גם איזשהו משהו שהאדם צריך להיות עם החבר'ה, או שזה יותר לבד?
- שאלה יפה מאוד, בפרט על הרקע של החברה שלנו היום. התשובה היא, גמילות חסדים זה גומל נפשו איש חסד, המפורסם במשנה אצל הלל. לא משנה, במדרש. הלל הזקן, כששאלו אותו, אתה עושה חסד, עם מי אתה עושה חסד? 'עם עצמי אני עושה חסד, הולך להתרחץ'. אדם צריך לעשות גמילות חסדים גם עם עצמו, ככה אומר הלל הזקן. כלומר, גמילות חסדים זה לאו דווקא עם מישהו אחר, זה לאו דווקא לקחת אישה זקנה ולהעביר אותה את הכביש כשהיא לא צריכה. גמילות חסדים זה כאשר האדם מתייחס לחלק החומרי שבעולם לפי דעת תורה, לפי מצוות השם.
- הבנתי.

- עוד שאלה.
- אפשר לשאול משהו?
- כן, כן.
- תודה רבה, הרב. אני רק רוצה להבהיר אם אני הבנתי נכון. הרב התכוון לומר שהמשולחן, אם היה לו דעת, הוא היה עושה את העסק הגדול פה?
- מה זה?
- הרב התכוון לומר שהמשולחן, הירקן, אם היה לו דעת, אז הוא היה עושה את העסק הגדול פה?
- כן, אם היה לו, אבל אם היה לו דעת הוא כבר לא היה נשאר בחנות ירקות.

- הרב התכוון לומר שהרבה אנשים שחושבים שהם עושים חסד, הם בעצם ירקנים?
- כן, נכון, בהחלט נכון. הרבה מאוד אנשים שאומרים 'אנחנו עושים חסד', הם כמו, יש בשערי חסד יהודי אחד שקם כל בוקר מוקדם מאוד, לפני עלות השחר, והוא דואג לחלב וביצים ולחם לכל השכונה תמורת תשלום נאות כמובן.
- למה בעצם לחסד נתנו שבעה ימים?

- למה נתנו לחסד שבעה ימים? כל העניין הזה של העולם הזה הוא עניין של שבעה ימים. כל העניין, בחלק הרוחני הוא לא מוגדר, הוא הרבה יותר דק והרבה יותר קצר מהחלק הגשמי. ברגע שאתה מתעסק בחלק הגשמי, שזה עולם הזה, שם יש עניין של שבעה ימים.

- עוד שאלות, בבקשה.
- אנחנו שמענו מהרב כמה פעמים, אולי הרב יוכל להסביר לנו אולי קצת יותר, למה באמת הגמילות חסדים יכול להגיע רק אחרי תורה ועבודה? למה, אם כמו שאנחנו אמרנו שזה דרך לנצח, אז למה לא נתחיל עם הדבר הזה?

- בסדר. אתה שואל את השאלה, השאלה שלך, אתה יכול לחזק אותה שהסדר הוא חסד, גבורה, תפארת – אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שבבריאה יש קודם חסד, ואחר כך גבורה שזה יום כיפור, העבודה של יצחק, ואחר כך תורה של יעקב. ופה בעשייה שלנו אנחנו אומרים קודם תורה ואחר כך עבודה ואחר כך גמילות חסדים. אז יש פה בעצם שינוי בסדר של הדברים. אז הסדר של הדברים, "עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה", מתחילים בחסד. כלומר, אם אתה לא מתחיל עם חסד, אתה בכלל לא נמצא פה בעולם.

הגעת לעולם ב"עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה", ובעבודת השם ובתורה, עכשיו הגיע הזמן שלך. והזמן שלך, קודם כל, לפני שאתה עושה חסד, תלמד, תהיה, יהיה לך דעת תורה. יש חסד בניכר, יש הרבה חסד, הרבה מאוד אנשים נורא טובים ועושים חסד עם כולם, חוץ מאשר עם האנשים הצדיקים כמובן, אבל עם הרשעים – כן. כי הם עושים חסד עם הרשעים, הם רוצים להרגיש קרוב איתם, לעשות איתם חסד. זה חסד בלי תורה, זה חסד בלי עבודה. זה חסד כשמשתלם לי ואני רוצה להרגיש טוב עם החסד. חסד לא צריך להרגיש עם זה טוב. חסד צריכים לעשות כי התורה ציוותה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה חסד. והחסד הזה יבוא רק אחרי תורה ועבודה, לא בלי תורה ועבודה.

- רבי יעקב, אולי תיתן לנו איזה שיר? שאלות אתה לא שואל. תיתן לנו איזה שיר אחד, משהו. אתה הרי יודע לשיר, יודע לשמוע.
- [מוזיקה]

יישר כוח, רבי יעקב, בשם כולם אני רוצה להגיד לך יישר כוח, ואני רוצה להודות לכל האנשים שהיו איתנו. למרות שקשה, המצב שאי אפשר להיפגש יחד ולשמוח ביחד, אנחנו מקבלים את רצון השם שכך נעשה את השמחה. ואנחנו נשמח, נגילה ונשמחה בך, בהקדוש ברוך הוא. אנחנו שמחים, שמחים שאנחנו אנו ה' רואים שאנחנו זוכים לקיים את מצוות השם, ומקווים שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, "שַׂמְּחֵנוּ כִּימוֹת עִנִּיתָנוּ". שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, ונשמח כולנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן.
- אמן, גוט מועד.