הרב יהודה זולדן, חגי יהודה וישראל, מכון התורה והארץ: שבי דרום, תש"פ, עמ' 358-350

כב

הלל בחנוכה ובפורים

1. חנוכה – חנוכת המזבח, הדלקת נרות והלל
2. חנוכה – הדלקת נרות והלל, פורים – מקרא מגילה
3. פורים – הלל בפורים

סיכום

א. חנוכה – חנוכת המזבח, הדלקת נרות והלל

במגילת תענית (כ"ה בכסלו) מופיעים המרכיבים של חנוכה: מסגרת הזמן, והסיבות שבגללן מדליקים נרות ואומרים הלל:

עשרים וחמשה בכסלו – בעשרין וחמשה ביה חנכתא תמניא יומין, דילא למספד בהון.

א. שכשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול שלא נטמא ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום שמונה ימים טובים.

ב. ומה ראו לעשות חנוכה שמונה ימים, והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים, שנאמר: "ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים..." (ויקרא ח, לג), ואומר: "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו..." (במדבר ז, יב) ובשביעי הקריב אפרים? וכן מצינו בחנוכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימים שנאמר: "כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים" (דברי הימים ב ז, ט). מה ראו לעשות חנוכה זו שמונה ימים? אלא בימי מלכות יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי שרת [ותקנו בו כלי שרת והיו מתעסקין בו שמונה ימים].

ג. חנוכת בית חשמונאי לדורות. ולמה היא נוהגת לדורות? אלא שעשאוה בצאתם מצרה לרוחה, ואמרו בה הלל והודאה והדליקו בה נרות בטהרה. לפי שנכנסו יונים בהיכל וטמאו כל הכלים ולא היה במה להדליק, וכשגברה יד בית חשמונאי הביאו שבעה שפודי ברזל וחפום בבעץ [בדיל] והתחילו להדליק.

ד. ומה ראו לגמור בהם את ההלל? ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח. וכך הוא אומר בספר עזרא: "ויענו [כל העם] בהלל ובהודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לה' על הוסד בית ה' " (עזרא ג, יא), ואומר "לה' הישועה על עמך ברכתך סלה" (תהלים ג, ט). להקדוש ברוך הוא לעשות נסים ונפלאות, ולנו להללו ולברכו, שנאמר: "על עמך ברכתך סלה".

מדברי מגילת תענית יש ללמוד כך:

 מסגרת הזמן: ימי חנוכה הם שמונה ימים, כמשך הזמן שהחשמונאים בנו מחדש את המזבח. מסגרת הזמן אינה קשורה למשך הזמן שדלק השמן שנמצא בפך של הכהן הגדול. "ומה ראו לעשות חנוכה שמנה ימים, והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים... וכן מצינו בחנוכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימים?". השאלה מניחה שמסגרת הימים קשורה לחנוכת המזבח, ולא לנס פך השמן. התשובה: "אלא בימי מלכות יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד. וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי שרת" – בניית המזבח החדש ארכה שבעה ימים, וביום השמיני הקריבו. החג נקרא חנוכה על שם חנוכת המזבח: "אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח".

 אמירת הלל: "ומה ראו לגמור בהם את ההלל? ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח... להקדוש ברוך הוא לעשות נסים ונפלאות ולנו להללו ולברכו שנאמר על עמך ברכתך סלה". ההלל נאמר על ניסי המלחמה. גם ההודאה במסגרת תפילת 'על הניסים', היא על המלחמה. נס פך השמן לא נזכר שם. לא אומרים הלל על נס כנס פך השמן. אפשר להוסיף וללמוד מקביעת ההלל על ניצחונות החשמונאים, לומר הלל ולהודות לה' על ניצחונותינו את אויבינו והישועות והנסים שנעשו לנו, בזמן הזה במדינת ישראל.

 הדלקת נרות: "שכשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול שלא נטמא ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת קבעום שמנה ימים טובים". הדלקת הנרות היא בשל הנס שנעשה בפך השמן. כלומר אף אם נס פך השמן לא היה מתרחש, או שהשמן היה דולק רק ארבעה ימים או עשרה ימים, היה נקבע שיחגגו את חנוכה שמונה ימים, בגלל חנוכת המזבח.

 מדוע אם כן היה נעשה נס פך השמן? מה תרומתו לנס הניצחון על היוונים? מדוע התרחש הנס בזמן שחנכו את המזבח? המהר"ל (שבת כא ע"ב, חידושי אגדות) הסביר:

 עיקר מה שקבעו ימי חנוכה, בשביל שנצחו את היונים. רק שלא היה נראה שהיה ניצחון ע"י נס השם יתברך שעשה זה, ולא מכוחם וגבורתם. ולפיכך נעשה הנס ע"י נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס המלחמה גם כן.

 גם צבא מיומן וטוב, לא יכול לנצח בלי עזרה שמימית. 'תנו לצבא לנצח', זו אמירה נכונה, אבל הצבא והעם כולו צריך לדעת ולהאמין שהקב"ה הוא שמסייע לנצח. כשהצבא בתמיכת העם פועל להשיג מטרות נעלות וחשובות לשם ביסוסו וקיומו של עם ישראל בארצו, לשם השבת השכינה לציון ולמקדשו, ומאמין ובטוח שאכן זה תפקידו וייעודו, ולא נכנע ללחצים שמטרתם להחליש ולפגוע בישיבת העם בארץ, הוא זוכה להשיג בעזרת ה' גם הישגים נפלאים.

 הרמב"ם (הלכות חנוכה ג, א-ג) הסביר אף הוא את המרכיבים של ימי החנוכה. הרמב"ם לא הזכיר בדבריו באופן מיוחד את חנוכת המזבח. על פי דבריו נראה שמסגרת הזמן נקבעה בגלל נס פך השמן:

 [א] בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני.

[ב] וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.

[ג] ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו [1] ימי שמחה והלל [2] ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס.

 הרמב"ם הדגיש בדבריו שני ניסים מכוננים ומשמעותיים שהובילו לקביעת החג. בהלכה א תיאר הרמב"ם את הגזרות שגזרו היוונים על עם ישראל ואת הצרות שהצרו להם, את הנס הגדול של ניצחון החשמונאים על היוונים, ואת תוצאותיו: חזרת המלכות לישראל עד סוף ימי הבית השני. בהלכה ב תיאר הרמב"ם את נס פך השמן שאירע עם כניסת ישראל חזרה להיכל.

 בהלכה ג כתב הרמב"ם: "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור". נראה שעל זה מבסס הרמב"ם את תקנת חכמים לקיים את ימי החנוכה מכ"ה בכסלו, למשך שמונה ימים. [1] הם "ימי שמחה והלל" – בשל נס המלחמה (עליהם כתב בהלכה א), [2] "ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס" – הדלקת הנרות היא בשל נס פך השמן (שנכתב בהלכה ב).

ההלל הוא הודאה על ניסי המלחמה, והדלקת נרות היא זכר לנס פך השמן.

 אמנם גם הדלקת הנרות היא ביטוי להודאה על הנס, ולא רק זיכרון לנס ופרסומו. הרמב"ם סיים את הלכות הדלקת הנרות כך (הלכות חנוכה ד, יב):

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.

 הדלקת הנרות היא תוספת "בשבח האל והודיה לו". יש לומר הלל ולהודות על ניסי המלחמה, ובהדלקת הנרות, מלבד ההודעה על הנס ופרסומו, יש גם שבח והודאה על כל הניסים שנעשו לנו. כך גם ניתן להבין מדברי הריא"ז (שבת כא ע"ב):

לשנה אחרת קבעום ועשאום שמונה ימים שגומרים בהן את ההלל, **ומודים על הנס בהדלקת הנרות** ומזכירין אותו בתפילה.

 לפי דבריו, הדלקת הנרות עצמה היא חלק מההודאה על הנס, ופרסום הנס דרך ההדלקה, מגדיל ומעצים את ההודאה. כך פירש את דברי הרמב"ם וריא"ז, הרב יעקב בצלאל ז'ולטי:

נראה בדעת הרמב"ם דמפרש דהא דאמרו 'הודאה', כמש"כ בפסקי ריא"ז ש"מודים על הנס בהדלקת הנרות", והיינו שעצם הדלקת נר חנוכה שהוא משום פירסומי ניסא, זהו הודאה על הנס, כלומר שמודים על הנס ע"י פרסום הנס.[[1]](#footnote-1)

ב. חנוכה – הדלקת נרות והלל, פורים – מקרא מגילה

בהמשך ההלכות הקביל הרמב"ם את חנוכה ופורים (הלכות חנוכה ג, ג):

וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.

 התקנה לקרוא מגילה קדמה לתקנה להדליק נר חנוכה, ולכן כתב הרמב"ם שכשם שיש תוקף לתקנה לקרוא מגילה כך גם בנוגע לחובה להדליק נר חנוכה.

 בהמשך (שם ג, ד) כתב עוד:

כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה.

 קריאת המגילה בפורים מקבילה להדלקת הנרות בחנוכה. אלו הן המצוות המיוחדות שיש בחגים אלו. כשקוראים מגילה מספרים את סיפור הנס, ואילו בחנוכה ההדלקה של הנרות היא סיפור הנס.

 בנוגע לאמירת ההלל בחנוכה, המשיך וכתב הרמב"ם (שם ג, ה):

בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרין את ההלל.

 נוסף על נרות חנוכה שהדלקתם אמורה לספר על הנס, יש גם לומר הלל.

 בכל ההלכות הבאות (שם ג, ו-יד) עוסק הרמב"ם בהלכות ההלל של כל השנה. בתחילה הציג הרמב"ם את הימים שבהם אומרים הלל, ואת הימים שבהם אין אומרים הלל (ע"פ האמור בתוספתא סוכה ג, ב):

ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין בהן את ההלל. ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור בהן את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, וראשון של פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה. ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל.

 בפורים לא אומרים הלל כי קריאת המגילה היא ההלל של פורים. דברי הרמב"ם הללו מבוססים על דברי רב נחמן (מגילה יד ע"א) [בהמשך נדון בדברי הרמב"ם הללו]. מכאן שקריאת המגילה בפורים מקבילה להדלקת הנרות בחנוכה וגם לקריאת ההלל. היא מצווה ייחודית, שבה אכן מספרים באמצעות מילים על הנס, ולא באמצעות ביטוי אחר כמו הדלקת נרות בחנוכה. מאידך לא אומרים את ההלל הרגיל בפורים.

 כאמור, הרמב"ם עסק בדיני ההלל של כל השנה במסגרת הלכות חנוכה. מדוע כתב הרמב"ם את הלכות ההלל בהלכות חנוכה ולא בהלכות תפילה או בהלכות ברכות?

 נראה שהרמב"ם הסתמך על דברי הגמרא שראתה בחנוכה יישום של תקנת נביאים לומר הלל. בגמרא (פסחים קיז ע"א) הובאה ברייתא בה נאמר:

והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן.

 "על כל פרק ופרק" היינו פרקי הזמן, שלושת הרגלים. "ועל כל צרה שלא תבוא עליהן" – יש לומר הלל כשנגאלים מצרה. אמירת ההלל בימי חנוכה היא דוגמה ליישום תקנת הנביאים, באמצע בית שני בזמן שכבר לא הייתה נבואה בישראל. כך הסביר שם רש"י: "ועל כל צרה שלא תבא עליהם – לישנא מעליא הוא דנקט, כלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ויושעו ממנה, אומרים אותו על גאולתן, כגון חנוכה".

 בהמשך הסוגיה בפסחים שם, הובאו מצבים נוספים שבהם אמרו הלל על ישועה והצלה:

ר' אלעזר אומר: משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים.

ר' יהודה אומר: יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו עליהן מלכי כנען.

ר' אלעזר המודעי אומר: דבורה וברק אמרוהו בשעה שעמד עליהם סיסרא.

ר' אלעזר בן עזריה אומר: חזקיה וסיעתו אמרוהו בשעה שעמד עליהם סנחריב.

ר' עקיבא אומר: חנניה מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנאצר הרשע.

ר' יוסי הגלילי אומר: מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהן המן הרשע.

 הגמ' שם מציינת שכולם אמרו את אותו פרק: "לא לנו ה' לא לנו" (תהלים קטו).

 שני פירושים לרשימה זו, וכפי שכתבו הרשב"ם וראשונים נוספים: אפשר לפרש שאין מחלוקת בין התנאים כלל, אלא כל אחד מציין מי אמר הלל כשניצול מצרה. אפשרות אחרת היא, שהתנאים חולקים ביניהם בשאלה מתי בפעם הראשונה נאמר הלל כשניצלו מצרה. בסיומה של הברייתא, הובאו דברי חכמים:

וחכמים אומרים: נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן.

 ייתכן שגם הרמב"ם הבין כרש"י את דברי הגמרא, ולפיו חנוכה הוא המועד שבו יושמה לדורות תקנת חכמים. בכל הפעמים האחרות שנזכרו ע"י התנאים, לא תיקנו שלדורות יאמרו גם כן הלל. ואשר על כן כתב הרמב"ם את הלכות ההלל של כל השנה בהלכות חנוכה.[[2]](#footnote-2)

ג. הלל בפורים

אפשר גם שהסיבה שבגללה כתב הרמב"ם את הלכות ההלל של כל השנה במסגרת הלכות חנוכה, היא מפני שבפתיחה הארוכה של הרמב"ם להלכות חנוכה, הוא כלל את העקרונות שעל פיהם קובעים באיזה מצבים יש לומר הלל.

 הגמרא במגילה (יד ע"א) דנה בשאלה מדוע אין אומרים הלל בפורים.[[3]](#footnote-3) התשובות לשאלה הן:

א. מאז יציאת מצרים, אין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ.

ב. רב נחמן: קריאת המגילה היא ההלל של פורים.

ג. רבא: ההצלה בפורים לא היתה שלמה, מאחר שנשארו תחת חסות אחשורוש.

 בתלמוד ירושלמי (פסחים י, ו) הובאו רק העקרונות שעל פיהם ניתן לומר הלל:

כתיב: "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' " (שופטים ה, ב) התנדבו ראשי עם. כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים תהו אומרין שירה... הרי מרדכי ואסתר? שנייא היא שהיו בחוץ לארץ. ואית דבעי מימר מרדכי ואסתר משונאיהם נגאלו, לא נגאלו מן המלכות.

 כאמור, הרמב"ם (הל' חנוכה ג, ו) פסק את התשובה השנייה: "ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא ההלל". אם אכן הרמב"ם שלל את שתי התשובות האחרות שבגמרא, מאחר שהן לא סיבות מספקות לאי אמירת הלל כמו בחנוכה או חגים אחרים, מדוע באמת לא קוראים הלל בפורים, ומדוע תיקנו לו תחליף?

נראה שהרמב"ם הבין ששלוש התשובות בגמרא משלימות זו את זו, ולא חולקות זו על זו. הרמב"ם פתח את הלכות חנוכה (ג, א), באריכות דברים שאינה רגילה בהלכותיו, ושם הוא הסביר את הרקע ההיסטורי, האמוני וההלכתי לתקנת חנוכה. הרמב"ם (שם א) תיאר את הצרות שעשו היוונים לישראל, וסיים בהצלה הגדולה:

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל... עד שריחם עליהם א-להי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, **והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני.**

 הרמב"ם פתח את ההלכה בתאריך ובמקום של נס החנוכה – בבית שני, והרמב"ם גם ציין מי הם שמלכו באמצע ימי הבית השני – מלכי יון, ומי מלכו מעת שארע נס חנוכה עד החורבן השני – מלכי ישראל.

 נס חנוכה, שהתרחש באמצע תקופת בית שני, היה כמובן בארץ ישראל, והוא הביא לעצמאות ישראל והפסקת שעבוד יוון. בכך התמלאו והתממשו שני תנאים שהיו חסרים כדי לקבוע אמירת הלל בפורים, בתחילת ימי שיבת ציון. הנס היה בארץ ישראל לעומת "אין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ" (מגילה יד ע"א), ו"חזרה מלכות לישראל" לעומת "אכתי עבדי אחשורוש אנן" (מגילה שם).[[4]](#footnote-4)

 בהלכות מגילה (א, ה) עסק הרמב"ם בטעם קביעת התקנה שבעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון קוראים מגילה בט"ו באדר, וכתב:

שושן הבירה – אף על פי שלא היתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון – קוראין בחמישה עשר, שבה היה הנס, שנאמר "ונוח בחמישה עשר בו". ולמה תלו הדבר בימי יהושע בן נון? **כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל** שהיתה חרבה באותו הזמן. כדי שיהיו קוראין כבני שושן, ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפין חומה אף על פי שהן עתה חרבין, הואיל והיו מוקפין בימי יהושע, **ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה**.

 בהלכה זו, העוסקת בקביעת זמן קריאת מגילה בעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, הדגיש הרמב"ם את שני התנאים החסרים לקביעת אמירת הלל בפורים, על אף שהלכה זו איננה עוסקת בכך. הנס היה בחוץ לארץ, וארץ ישראל הייתה חרבה. הארץ הייתה חרבה, וחומות הכרכים המוקפים היו חרבות. הארץ הייתה חרבה במובן זה שלא היה שלטון יהודי בארץ, ומלבד זאת הערים היו חרבות בפועל. יש שני מובנים למילה חורבן: חורבן פיזי וחורבן ריבוני, וכפי שפירש הרב יוסף קארו (בית יוסף או"ח סי' תקסא) בנוגע לקריעה כשרואים את ערי ישראל בחורבנן. מכאן שהרמב"ם ראה את שלושת הסברי הגמרא (מגילה יד ע"א) כמקשה אחת. נראה שהסיבה שחז"ל תיקנו לקרוא את המגילה כתחליף להלל, היא מפני שבכל זאת היה בשושן נס הצלה גדול, וכדבריו: "שבה היה הנס". אפשר עוד לומר שאמנם עיקרו של הנס התרחש בשושן הבירה, אך הוא השפיע באופן המשמעותי ביותר על תושבי ארץ ישראל והצלה זו סללה את הדרך לחידוש הרישיון לבניין בית המקדש (עזרא ו).[[5]](#footnote-5)

סיכום

חנוכה – ההלל הוא על נס המלחמה וחזרת הריבונות של עם ישראל בארצו. הדלקת הנרות – לשבח ולהלל על נס פך השמן.

פורים – אין אומרים הלל כי הנס היה בחוץ לארץ והיו משועבדים למלכות פרס. בקריאת המגילה מספרים את סיפור הנס ומהללים בכך את ה'.

1. הרב יעקב בצלאל ז'ולטי, "מצות נר חנוכה", משנת יעבץ, או"ח סימן עג (עמ' רכז). [↑](#footnote-ref-1)
2. על אמירת ההלל במקרים שצוינו שם לבין שירות אחרות שנאמרו באותם מצבים כמו שירת הים או שירת דבורה וכדו', ראה בספרי: "שיר והלל ביום העצמאות", מועדי יהודה וישראל, עמ' 478-471. [↑](#footnote-ref-2)
3. הדיון בשאלה זו הוא אחר שהגמרא שאלה על בסיס מה קבעו לקרוא מגילה: "אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן? כך שאלה הגמרא שם: "אי הכי הלל נמי נימא". רש"י (שם ד"ה מעבדות) פירש שביציאת מצרים אמרו שירה על הים. על דבריו הקשה הטורי אבן שם מספר קושיות: [1] "חדא דשירה זו לא הוקבע חובה לדורות אלא לשעה בשעת הנס לחוד אמרוהו. [2] ועוד נס שעל הים לאו מעבדות לחירות לחוד היה אלא ממות לחיים [3] ועוד את השירה אמרו ביום השביעי ואז לא אמרו הלל. עיקר ההלל הוא ביום הראשון?" לכן פירש: "מה מעבדות לחירות אמרינן שירה אהלל קאי דאמרינן ביום א' דפסח שהוא יום יציאת מצרים. וסבירא ליה כחכמים שאמרו שנביאים שבהם תקנו לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם וכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן ממיתה לחיים לא כל שכן". אמנם יש להשיב על דבריו: הלל זהו שבח כללי לקב"ה על הנהגתו בעולם. יציאת מצרים וקריעת ים סוף הם ראשונים בניסים ובגאולה שנעשתה לעם ישראל כאומה, ולכן הם מוזכרים בכל פעם שאומרים את ההלל. שיר זהו הודאה לה' על ההצלה על האירוע המסוים שקרה. סיפור העניין, הניסים והישועה הגדולה שהייתה בו, ושבח לקב"ה. שירת הים מספרת על קריעת הים וההצלה מהמצרים. **לכן ההשוואה היא לשירת הים. שירת הים היא ביטוי לסוף של העבדות, שהרי עד שהם לא ראו את המצרים טובעים ושהם הבינו שהם התנתקו לגמרי הם לא הרגישו חירות: "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם" (****שמות יד, יג) עד אז הם פחדו עדיין מהמצרים. בפורים מספרים את מה שאירע.** לא אומרים הלל שזו הודאה כללית לקב"ה. ולכן ההשוואה היא לדורות. זה שלא קבעו שירת הים לדורות, זה מפני שממילא יש חג מהתורה, ואומרים בו הלל. באותו פרק בהלל מזכירים את קריעת הים וזהו הלל המצרי (ברכות נו ע"א). אך בפורים שזה תיאור של מה שהיה מתאים יותר ללמוד משירת הים. בני ישראל אכן אמרו הלל על הים וגם שירת הים. בפורים לא אמרו הלל רק שירה. בגמ' במגילה טז ע"ב נאמר שרשימת עשרת בני המן שבמגילה (אסתר ט, ז-ט) היא שירה. בעניין זה הארכתי במאמרי: לעיל הע' 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. לעיון בדברי הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה ראה: ד"ר בני גזונדהייט, "נס חנוכה ומלכות החשמונאים במשנת הרמב"ם" טללי אורות, יא (תשס"ד), עמ' 145-137. על אמירת הלל בחנוכה על נס שבארץ ישראל, ראה: הרב צבי יהודה קוק, מתוך התורה הגואלת, חלק ד עמ' קעד; "החיל והחוסן", לנתיבות ישראל ב, עמ' קמז. הרב איסר יהודה אונטרמן, שבט מיהודה, א, עמ' שכט-שלג, ביסס את הנימוקים לאמירת הלל ביום ירושלים על הטעמים שנאמרו בהקשר לאי אמירת הלל פורים. הנס היה בארץ ישראל, אין קוראים מגילה ביום ירושלים, וב"ה אין על מדינת ישראל כל עול של ממשלה זרה. [↑](#footnote-ref-4)
5. על סיבת אמירת ההלל בחנוכה ואי אמירת ההלל בפורים, כתבתי בקצרה בספרי: "שאין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל", צדקות יהודה וישראל, עמ' 87-84. [↑](#footnote-ref-5)