אשר פינקלשטיין

יסוד דין חליל של קרבן והלל

ימים שהחליל מכה לפני המזבח

הרמב"ם פוסק (רפ"ג דכלי המקדש) שעיקר שירה בפה, והשירה בכלי נעשית אפ' ע"י ישראלים. אך בהל' ו' פסק: "בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבח...וחליל זה דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של קרבן עבודה היא ודוחה את השבת." וצ"ע אמאי חשיבא חליל עבודה ואמאי דוחה שבת מכיון שפסק דעיקר שירה בפה. ונר' דמקורו בדברי ר' ירמיה בר אבא בסוכה (נא.) "מחלוקת בשיר של שואבה...אבל בשיר של קרבן דברי הכל עבודה היא ודוחה שבת". היה אפשר להבין בדבריו דס"ל עיקר שירה בכלי, אבל הר"מ כנר' הבין שהוא מודה דבעלמא עיקר שירה בפה, אלא דיש דין מיוחד ד"שיר של קרבן" שעיקרו בחליל.

מהגמ' בערכין (י.) והירושלמי בסוכה (רפ"ה) מתבאר שחליל זה הוי קיום של הלל. בלשון הירושלמי, "כל זמן שהחליל נוהג ההלל נוהג", והוא מקרא דישעיה (ל:כט)- "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל" וגו'. ומלשון הרמב"ם (כלי המקדש ג:ב) משמע שדין שירה הרגילה עיקר חיובה רמיא אלויים והוי קיום בשירות הלוים. וז"ל שם: "ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום שנא' ושרת בשם ה' אלוקיו איזהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו שירה". ומיד המשיך שם "ומתי אומרין השירה על כל עולות הציבור החובה בעת ניסוך היין". משמע שאין יסוד הדין בזה שהקרבן טעון שירה, אלא דהשירה הויא חובה אלויים, והשירה טעונה נסכים וקרבן. משא"כ בדין חליל מכה לפני המזבח שהוא דין אחר[[1]](#footnote-1) המכונה "שיר של קרבן" בפי הגמ' והר"מ שהוא דין בקרבן שהקרבן טעון שירה זו דחליל, וזהו דאיתא במתנ' דפסחים (ט:ג) שהפסח טעון הלל בעשייתו. ובזה מתבאר ג"כ הא דקראו ההלל כמה פעמים כ"ז שעדיין היו עסוקין בהקרבת הפסח ולא הקפידו אם סיימו באמצע, לפחות לדעת ר' יהודה (משנ' ה:ז). כי עיקר דינו הוא שתהא עשיית הפסח מלווה בהלל וחליל. ובזה מדוייק לישנא דמתנ' שהביא הר"מ דבימים אלו החליל מכה "לפני המזבח"- דעיקרו הוי דין בקרבן.

אך אכתי צ"ע מנלן שהקרבנות בימים אלו טעונים הלל וחליל, ואמאי חשיבא חליל עבודה ודוחה שבת, במיוחד לאור הפסק שעיקר שירה בפה. ולכאורה פשט לשונו משמע דדוחה שבת אפ' בדאורייתא[[2]](#footnote-2), וא"כ צ"ע מנלן הא מדאורייתא, במיוחד לשיטת הר"מ גופיה שפסק דהלל אין חיובו אלא מדברי סופרים. בכדי לירד לעומק שאלות אלו, נעלה שאלה אחרת ביסודו ותוכנו של הלל.

צרה וזעקה בהלל

איתא בפסחים (קיז.): "והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן לישראל, שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן." לכאורה ע"פ פשוטו משמע שתיקנו לומר הלל בעת הצרה ושוב פעם בעת הגאולה. ואכן, כ"כ העיון יעקב (מבעל החק יעקב) כאן: "ואפשר דעל הצרה ממש קאמר לומר הלל"[[3]](#footnote-3). וכמובן צ"ע בפשר הדבר. ואפ' לרש"י ואחרים שהסבירו דלאו דוקא נקט, ואגאולה מצרה קאמר, מ"מ צע"ק בניסוח זה דמשמע ממנו שהצרה היא מרכיב קריטי בהלל. וע"ע בהמשך הגמ' שם שמביאה ברייתא דהלל זה "משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים הם אמרו לא לנו ה' לא לנו משיבה רוה"ק ואמרה להן למעני למעני אעשה". הנה מבואר דאמרוה בעת הצרה. ומבאר הרשב"ם דקאי "לאחר שעברו כדכתיב הים ראה וינוס והתפללו לא לנו פן יעבור פרעה וחילו אחריהם". הרי דלרשב"ם אמרוהו מתוך תפילה לאחר התחלת הנס אבל כשעדיין היו במצוקה. והברייתא שם ממשיכה להביא עוד זמנים שאמרו בנ"י את ההלל: "בשעה שעמדו עליהן מלכי כנען...בשעה שעמד עליהן סיסרא...בשעה שעמד עליהם סנחריב...בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע...בשעה שעמד עליהם המן הרשע". הרי דאמרו הלל (או לפחות חלק ממנו) מתוך תפילה בעת כל צרה וצרה[[4]](#footnote-4). ואל תתמה איך יתכן שאותו טקסט יכול לשמש גם כתפילה וגם כהלל והודאה, שהרי מצינו במגילה שקרייתה זו היא הלילא ואעפ"כ הוכיח ר"י בן לוי (מגילה ד.) דחייב לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום מקרא ד"אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי"- פסוק המתייחס לזעקה מתוך צרה. והסביר מרן הגרי"ד זצ"ל (הובא בהררי קדם א:ריז) דר"י בן לוי מחדש כאן דנוסף על קיום ההלל שיש במגילה, יש בו גם קיום של תפילה. ור' חלבו אמר עולא ביראה שהביא מקורו מ"למען יזמרך כבוד ולא ידם ה' אלקי לעולם אודך" קאי על הצד של הלל שיש בו. וכ"ז מתאים עם הצעת הרב אברהם בן הר"מ (מעשה נסים א') דהלל נכלל במצוות התפילה, וכן עם הערת הרב נטע גרינבלט שליט"א [זצ"ל] (מפי השמועה) שאומרים הלל מיד אחר שמו"ע לפני קדיש תתקבל, דמשמע דהוי חלק מלב התפילה ולא ענין נפרד.

ועוד מצינו הלל הנאמר בעת הצרה מתוך הבטחה וביטחון בישועה העתידה. וז"ל רש"י (תהלים יח:ד): "מהולל אקרא ה' - בהלולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד כלומר אף לפני התשועה אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי". ועל דרך זה ביאר המלבי"ם (ישעיה ל:כט) את השירה בימי חזקיה בקרא ד"השיר יהיה לכם": "מפלת מחנה סנחריב היה בליל פסח, בעת שוררו ישראל הלל במקדש על אכילת הפסח. מצייר כי כפי שהתרבתה שמחת ישראל אז בקריאת הלל ותודה על פסחיהם כן רבתה המהומה במחנה אשור, בעת אשר יהיה לכם השיר כליל התקדש חג אז והשמיע ה' את הוד קולו וכו'." ועי' מהר"י קרא שם שהביא מהמדרש דגם ההלל המקורי בגאולת מצרים נאמר כבר בלילה בתחילת הישועה אף שעדיין לא יצאו מן המיצר.

ואח"כ מצאתי בספר והוא תהלתיך שציין למקרא מפורש בדברי הימים (ב' פר' כ') שאמרו ההלל לאחר הבטחת הישועה אף שעדיין לא קרה הישועה והיו עדיין בעת צרה ומלחמה. הרבה מיסודות דיונינו כאן מתבהרים לאור פסוקים אלו, ולכן נביאם בארוכה:

[א](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%90) ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט...[ג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%92) וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש לה' ויקרא צום על כל יהודה... [ה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%94) ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית ה' לפני החצר החדשה [ו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%95) ויאמר ה' אלקי אבתינו הלא אתה הוא אלקים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב... [ח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%97) וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר [ט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%98) אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע
 [יד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%99%D7%93) ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף היתה עליו רוח ה' בתוך הקהל [טו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%98%D7%95) ויאמר הקשיבו כל יהודה וישבי ירושלם והמלך יהושפט כה אמר ה' לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלקים...[יז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%99%D7%96) לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את ישועת ה' עמכם יהודה וירושלם אל תיראו ואל תחתו מחר צאו לפניהם וה' עמכם

[יח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%99%D7%97) ויקד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני ה' להשתחות לה'

[יט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%99%D7%98) ויקמו הלוים מן בני הקהתים ומן בני הקרחים להלל לה' אלהי ישראל בקול גדול למעלה [כ](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B) וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו בה' אלקיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו [כא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%90) ויועץ אל העם ויעמד משררים לה' ומהללים להדרת קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו לה' כי לעולם חסדו [כב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%91) ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו [כג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%92) ויעמדו בני עמון ומואב על ישבי הר שעיר להחרים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית...[כו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%95) וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי שם ברכו את ה' על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום [כז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%96) וישבו כל איש יהודה וירושלם ויהושפט בראשם לשוב אל ירושלם בשמחה כי שמחם ה' מאויביהם [כח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%97) ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל בית ה' [כט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9B%D7%98) ויהי פחד אלקים על כל ממלכות הארצות בשמעם כי נלחם ה' עם אויבי ישראל [ל](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%9B_%D7%9C) ותשקט מלכות יהושפט וינח לו אלקיו מסביב

ובזה יש לדחות דברי העמק ברכה (עמ' קכ"ד-קכ"ה) בשם הגר"ח שעל אף "ואני בחסדך בטחתי", "אשירה לה'" אך ורק "כי גמל עלי", רק לאחר הנס. ולא נעלמו ממנו פסוקים אלו בדברי הימים, עי"ש שדחק לחלק בין הודאה לשירה. ובספר והוא תהלתיך הביא לדחות ישוב זה מהמכילתא (בשלח מס' דשירה פר' א') שכולל שירה זו דיהושפט בכלל ה"עשר שירות" שמצינו במקרא[[5]](#footnote-5).

ועוד מצינו כמה וכמה פסוקים של בקשה וזעקה בהלל. כל הפיסקה של "לא לנו ה' לא לנו", כפי שצוין במכילתא דלעיל. והכי בולט, "אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא".

הרי שמצינו מרכיבים של תפילה וזעקה בהלל וכמה וכמה מקומות שאמרוה בעת הצרה, ושאולי הוי מעיקר התקנה לאמרה "על כל צרה וצרה" ממש. וכאן הבן שואל, מה ענין צרה אצל הלל והלל אצל צרה? הרי נוצר לנו תערובת בין הלל ושמחה לצרה וזעקה, עד שכמעט ואיננו מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם. וצ"ע טובא בפשר הדבר לתת טעם לשבח בטיב תערובת זו.

מצוות החצוצרות

התורה מצוה (בהעלותך י:ט-י) על תקיעה בחצוצרות לדורות בב' מצבים: "וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרֹת וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם: וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹקיכֶם אֲנִי יְקֹוָק אֱלֹקיכֶם." למרבה הפלא, ה**רמב"ם** (עשה נ"ט) מונה שניהם כמצוה אחת: "שצונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת כל קרבן מקרבני המועדים...וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעתות הצורך והצרות כשנצעק לפני השם יתעלה". ה**מגיד משנה** (ריש הל' תענית) תוהה ע"ז. הרי יש כאן ב' פסוקים שונים שעוסקים בעניינים שונים והפוכים לגמרי- תרועה בעת צרה ותקיעה בימי שמחה ומועד. מה ראה הרמב"ם למנותם כאחת?

עכצ"ל שלפי הרמב"ם התרועה בעת צרה והתקיעה של המועדות נובעות מיסוד אחד משותף. ובאמת דבר זה נובע מהפסוקים עצמם. דהנה גם אצל תרועה בעת צרה וגם אצל תקיעה בעת שמחה, נזכרים כאן ב' נושאים: מלכות וזיכרון. אצל צרה נאמר "ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם", הרי זיכרון אמור. ונאמר "ונושעתם מאויביכם", הרי מלכות אמור. כמו שנאמר (תהלים מ"ד), "אתה הוא מלכי אלוקים צוה ישועות יעקב", וכן נאמר "ה' הושיעה המלך יענינו ביום קראינו". וכל ספר תהלים מלא הוא בקישור זה- מלך היינו מושיע ומושיע היינו מלך. וכן אצל תקיעה בעת שמחה נאמר זיכרון- "ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם"- ונאמר מלכות- "אני ה' אלוקיכם". וכן ביאר רש"י כאן ע"פ דברי חז"ל: "עשה לך - שיהיו תוקעין לפניך כמלך...אני ה' אלקיכם - מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם הרי שופרות, לזכרון הרי זכרונות, אני ה' אלקיכם זה מלכיות". א"כ הרי לפנינו מצוה אחת ממקשה אחת- להיזכר לפני ה' ולהמליכו עלינו בעיתות צרה ובעתות שמחה ותשועה ע"י החצוצרות. שני המצבים האלה הפוכים אבל מקבילים[[6]](#footnote-6), ודורשים תגובה מקבילה הנובעת מיסוד אחד. ה' הוא אבינו מלכינו[[7]](#footnote-7), ואליו אנו פונים בזמנים הקריטיים בחיינו הציבוריים- פנייה מתוך זעקה ותפילה בעת צרה ופנייה מתוך הלל והודאה בעת תשועה ושמחה. אך אופיו היסודי של הפנייה בב' המצבים זהה- להיזכר לפני ה'[[8]](#footnote-8) ולהמליכו עלינו.

אך מ"מ ישנו לפחות הבדל אחד חשוב בין ב' הדינים בפסוקים כאן- אצל מלחמה וצרה כתיב "והרועתם", ואצל שמחה ומועד כתיב "ותקעתם". ה**רמב"ן** כאן (במדבר י') מסביר "כי התרועה רמז למידת הדין והיא המנצחת במלחמה" ו"הפשוטה רמז למידת הרחמים", ולכן כתיב כל אחד במקומו- "כי המלחמה לתרועה והמועדים והשמחה לרחמים". אך מ"מ למעשה אמרו חז"ל (ר"ה לג: וספרי כאן) שתמיד תוקעין "פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ותרועה באמצע". שני סוגי הפנייה אל ה' דרך החצוצרות כנר' נצרכים בב' המצבים ההפוכים. הרמב"ן מסביר שזה כדי שלא יבואו לקצץ בנטיעות. לכאורה הכוונה היא שאסור לדמיין שום פירוד ח"ו ולפנות אל מידת הרחמים או מידת הדין בשום מצב, אלא ה' אחד ושמו אחד. אך לאור האיחוד בין מצוות החצוצרות של ב' המצבים ברמב"ם (וע"ז הרמב"ן לא השיג), נר' להוסיף שהאיחוד המעשי באופן התקיעה משקף את האיחוד היסודי בין ב' צדדי מצוה זו- גם בזמני שמחה ומועד אנו מתריעים לפני ה' שימשיך להשפיע עלינו ברכה וישועה, ודוקא ביתר עז מפני תחושות הקורבה והאהבה של זמנים אלה. וכן בעת צרה ומלחמה, בנוסף לפנייה אל מלכינו כעבדים אל יד אדוניהם, אנו גם תוקעים לזיכרון- מתוך הכרה למעמדינו כ"בנים למקום", זרע אברהם אוהבי וכו', ומתוך ביטחון ואפ' שמחה הנובעת ממערכת יחסים זו. בלשון הספרי כאן, "כל זמן שנזכרים ישראל, אין נזכרים אלא לתשועות". על אף ההתמקדות בתרועה בעת מלחמה ובתקיעה בעת שמחה, המשמעות היסודית של שניהם זהה- אתה הוא מלכינו, אתה הוא מושיענו.

לאור השילוב בין מצוות החצוצרות בעת צרה ובעת שמחה והשילוב בין תקיעה ותרועה בשניהם, השילוב של שמחה וזעקה בהלל כבר נראה פחות מוזר. אך בכדי להסביר הדברים לעומקן, אנו צריכים לחזור ולדון בטיב החליל של קרבן ויחסו לחצוצרות.

יסוד דין חליל וחצוצרות

בב' מקומות בסוגיין דערכין מבואר דחצוצרות חשיבי קיום של שירה. הראשון הוא בדברי ר' אשי שלומד לעיקר שירה מה"ת מקרא ד"ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד וגו'" (דה"י ב' ה:יג). ומבואר ב**תוס'** (ד"ה מהכא) ד"בקרא כתיב ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם אלמא איכא שירה מה"ת". ב**תוס' רא"ש** (בשטמ"ק כאן במהד' עוז והדר) מבואר טפי, "דמקיש משוררים למחצצרים מה מחצצרים מן התורה דכתיב ותקעתם בחצוצרות אף משוררים מן התורה". הנה מבואר דחצוצרות הוו מדין שירה, ושירת הלויים נלמד בהיקש מחצוצרות. ונר' דדבר זה הוי קיום בדינא ד"וילוו עליך וישרתוך" (במדבר יח:ב), שהלויים נטפלים (עי' ספרי זוטא כאן) ונלוים[[9]](#footnote-9) (יח:ד) אל עבודת הכהנים לשרתם ולעזרם בעבודתם. וכ"ה במצוות שירה לר' אשי, דעיקר השירה ע"י כהנים בחצוצרות, והלויים מלווים שירה זו בשירם ובזימרם[[10]](#footnote-10). ועוד איתא שם בערכין (יא:) דר' אבין בעי אי עולת נדבת ציבור טעון שירה מקרא ד"עולותיכם" דכתיב בחצוצרות. ומבאר **רש"י** דהכוונה לקרא ד"ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם" והוא מסיים ד"היינו שירה"[[11]](#footnote-11). וכן מבואר בפסחים ס"ד וסוכה נ"ד (עי' רש"י ותוס' שם ור"מ ק"פ א:יב) דהיו תוקעין בחצוצרות על כל קריאה של ההלל. וכ"כ הגרי"ז (הל' ק"פ) ד"חד דינא להו להחצוצרות עם אמירת השיר של הלויים".

והנה יעויין בלשון ה**רמב"ם** (כלי המקדש ג:ה-ו) דאחר שהביא לדין שירת הלויים בכל יום, הביא לדין חצוצרות ושירה דמועדים ור"ח:

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות, החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף, עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה, משאר מיני מתכות פסולה

אך מיד באמצע ההלכה, הוא עובר לדין עשיית החליל:

והחלילין שהיו מנגנין בהן היה אבוב שלהן של קנה, מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחלק יפה.

במה נתייחד החליל שהובא כאן ברצף אחד עם החצוצרות ונאמר בו דין בעשייתו כמו החצוצרות, בניגוד לשאר כלי השיר שהיו במקדש? התשובה עולה מתוך עיון בהלכה הבאה:

בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח: בשחיטת פסח ראשון, ובשחיטת פסח שני, וביום טוב הראשון של פסח, וביום הראשון של עצרת, ובשמנה ימי החג, וחליל זה דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של קרבן עבודה היא ודוחה את השבת.

המשתמע הוא שדינא דחליל מכה וכו' נמשך ונובע מדין החצוצרות. לכן שירה זו הויא דין בקרבן, עיקרה בכלי, ודוחה שבת, ולכן הביאה הרמב"ם כאן ברצף אחד עם החצוצרות. וכמו שביארנו לעיל בהקישא דר' אשי בין מחצצרים ומשוררים, נר' דהחליל נטפל ונלוה אל תקיעת החצוצרות בימים אלה. ולמה דוקא החליל, למה דוקא בימים אלה, ומה מוסיף החליל על החצוצרות עד כדי כך שהחליל דוחה שבת?

הנה כבר הזכרנו שהחליל הוי קיום של הלל וכ"ז שהחליל נוהג ההלל נוהג והוא מקרא ד"השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל וגו'". ובגמ' (ערכין י:) הקשו למה אין אומרים הלל בשבת, ר"ח, ור"ה ויוה"כ. למה הקשו דוקא מימים אלו ומ"ט דוקא בהו הו"א דנימא הלל? ויש לבאר ע"פ קשר זה בין חצוצרות וחליל שראינו ברמב"ם. דהנה איתא בספרי (לגירסת הגר"א) בהעלותך: "וביום אלו שבתות ר' נתן אומר אלו תמידים. שמחתכם אלה שלש רגלים. ובמועדיכם אלו ר"ה ויוה"כ. וראשי חדשיכם כמשמעו". הנה מבואר דימים אלו דהו"א לגמ' שיאמרו הלל, כולם הוו ימים של חצוצרות דמועדים[[12]](#footnote-12). א"כ משמע דדין החליל נמשך ונובע מהחצוצרות דימי שמחה ומועד ובא ללוות ולהוסיף בהם איזה קיום.

ומסקינן שם דשבת ר"ח ור"ה ויו"כ אין בהם הלל, זה מפני שלא נקרא מועד, זה שלא נתקדש בעשיית מלאכה, ואלו משום שמלך יושב על כסא דין וכו'. והנה מצינו בריש פרק החליל דשמחת בית השואבה נקרא על שם החליל, ונקרא בגמ' "שמחה יתירה". וכן הדגיש הר"מ בסוף הל' לולב דבסוכות היתה במקדש שמחה יתירה. וכן מצינו בערכין דשירה דכל יום היתה מסיימת בחליל מפני שהוא מחלק יפה וקולו נעים ביותר. וכן איתא שם דעצם שם "חליל" מרמז להא ד"חלי קליה", שקולו מתוק. א"כ נמצא דהחליל הוא הכלי של שמחה יתירה, וההלל הוא ביטויו בפה. ובזה יומתק לשון הר"מ (הל' חנוכה ג:ו) שכתב דר"ה ויו"כ אין בהם הלל מפני שהם ימי תשובה ויראה ופחד ולא ימי "שמחה יתירה". שמחה מיהת אית בהו ולכן נתרבו לחצוצרות, אך שמחה יתירה ליכא, וממילא גם חליל והלל ליכא.

השירה היום-יומית במקדש עיקרה בפה- ישיר וטבעי מהרוח ממללא אל בוראו. ועיון קל במזמורי השיר של יום מראה שאין כולם דברי שבח וקילוסין, אלא אדרבה, מבטאים את מורכבות חוויית האדם במלואה. כמו שכל חיה ועשב בעצם קיומו שר את שירתו אל הקב"ה, כמו"כ שר האדם אל הקב"ה באשר הוא אדם, עם כל היגון ואנחה יחד עם השבח וההודאה. ואולי מאותו הטעם השירה בכלי שבאה לבסומי קלא היא ע"י אוסף מגוון של כלי שיר מכלים שונים, לצרף את הקולות והתוים המגוונים של חויית האדם אל שירה מפוארה להקב"ה. אך בחליל מסיימים, אולי לבטא שעם כל המורכבות שאנו חווים בעולם, כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. אך בימי שמחה יתירה שמגיעים אל שיא השמחה לפני ה', ראוי לנגן בכח בחליל לבדו מתוך שמחה פשוטה וטהורה שבוקעת ועולה עד הרקיע.

והיינו דפסק הרמב"ם דשירה דכל יום עיקרה בפה, אך בי"ב ימים בשנה נוסף ונלוה אל החצוצרות קיום של שירה והלל בכלי (דומיא דחצוצרות) על הקרבן ("על עולותיכם") שדוחה שבת. וחליל זה בא להוסיף נימה של שמחה יתירה לתקיעת החצוצרות בימים אלו. אע"פ שיסוד התגובה שלנו בעיתות צרה ושמחה הוא אחיד, הישום בפועל אינו זהה. כמו שבתעניות החצוצרות מלוות בשופר (ר"ה כו:), בימי שמחה יתירה החצוצרות מלוות בחליל.

ואולי מה"ט הביא הר"מ למקור שירה דכל יום מ"ושרת בשם ה' אלוקיו" ולא מקרא ד"ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים" דר' אשי, דאולי ס"ל דמאן דמפיק לה מ"ושרת בשם ה'" פליג אדר' אשי וס"ל דהקישא דמשוררים ומחצצרים קאי דוקא (או בעיקר) אימי שמחה יתירה דיש בהן קיום מיוחד של הלל בכלי עם החצוצרות[[13]](#footnote-13). וכ"ה עיקר משמעות פסוק זה דאיירי בשמחה יתירה והלל בעת חנוכת המקדש (דברי הימים ב' ה:יא): "ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד להלל ולהודות לה' וכהרים קול בחצוצרות ובמצלתיים ובכלי השיר ובהלל לה' כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית ה'". וכן מצינו בעזרא (ג:י) וחזקיהו (דברי הימים ב' כט:כו) ששרו הכהנים בחצוצרות ולויים בכלי שיר בזמני שמחה יתירה[[14]](#footnote-14).

יסוד דין הלל

הנה נחלקו קמאי ובתראי ביסוד דין הלל ותוקפו[[15]](#footnote-15). הבה"ג, יראים (הללמ"ס), וסמ"ק (והוא תהלתיך והוא אלוקיך) ס"ל דהוי דאורייתא, וכן הביא בספר הפרדס מר' שמואל בן חפני גאון ודחה. וכן הביא הריפ"פ בסה"מ רס"ג מהאב"ע ביסוד מורא (שער ו') והזוהר הרקיע (אזהרה י"ט- קדש הילולים לה'). וכ"כ הר"ד הבבלי (ולא תחללו את שם קדשי), ור"א בן הר"מ שחלק עליו הודה דאולי נכלל הוא במצוות התפילה. וכ"כ החת"ס (יו"ד רל"ג) דק"ו דממיתה לחיים וכו' הוי דאורייתא. וכ"ה בהעמק שאלה לנצי"ב (כ"ו).

אך הרמב"ם (שורש א', הל' חנוכה) טען בתוקף דהלל הוי מדברי סופרים, ועי' בדברי ר"א בנו שהגן על שיטתו. והראב"ד כתב דמדברי קבלה הוא. והשאג"א יצא להוכיח דמדרבנן הוא ולכן אינו חוזר מספיקא.

והנה כידוע יצא הרמב"ן להגן על דעת הבה"ג בזה דהלל הוי דאורייתא נגד התקפות הרמב"ם, וז"ל הרמב"ן שם (שורש א'):

והנראה מדבריהם שהוא מן התורה כמו שפירשתי ויהיה הל"מ או שהוא בכלל השמחה שנצטוינו בה כמו שכתוב וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם *כי עיקר השירה בפה* וכלי לבסומי קלא הוא ונצטוינו בשמחת השיר על הקרבן ושלא בשעת הקרבן בכלל השמחה אלא שמיעטו ראשי חדשים בגבולין מפני שאינו מקודש לחג ואינו טעון שירה...[[16]](#footnote-16)

הנה הציע הרמב"ן דמצוות הלל נפקא מפרשת החצוצרות! הוא טוען ש"עיקר שירה בפה" הוא יסוד לכהת"כ, ולכן כיון שמצינו מצוות שירה בכלי במועדים, הרי נתגלה ממילא, ואולי מק"ו, שקיימת גם מצוות שירה בפה במועדים, והיא ההלל.

אך לרמב"ם המצב הפוך. הרי ראינו שלדעתו פשר מסקנת הגמ' בסוכה דשיר של קרבן דוחה שבת לכו"ע הוא דבימים שהחליל מכה בהם לפני המזבח ישנו קיום שירה אחר שיסודו בפרשת החצורצות ועיקרו בכלי. ממילא לדעת הרמב"ם יתכן דהחליל הוי דאורייתא, אך ההלל בפה ודאי הוי מדברי סופרים, שהרי השירה דנפקא מפרשת החצוצרות עיקרה בכלי. אך מכיון שחליל והלל הוקשו זל"ז ויסוד קיומם אחד, נר' דשפיר יסכים הרמב"ם לרמב"ן דיסוד דין הלל הוא בפרשת החצוצרות, דהלל בפה הוי הרחבה מדברי סופרים לדין שירה מתוך שמחה יתירה שעיקרה בכלי. ואולי יש בזה כדי ליישב קושיית העולם מדברי הרמב"ם בכותרת להל' מגילה וחנוכה שכתב דיש בו ב' מצוות מדברי סופרים. ותוהים העולם, דהא בהלכות אלו עוסק הר"מ בג' מצוות מד"ס- מגילה, נר חנוכה והלל. ואולי י"ל דלר"מ אין ההלל מצווה מחודשת מד"ס בפנ"ע כמגילה ונ"ח, אלא דהוי הרחבה מד"ס למצוות החצוצרות שכבר נמנה בריש הל' תעניות. ואח"כ הראה לי אחי יקירי נתן בנימין נ"י דיסוד זה דמצוות הלל נפקא מפרשת החצוצרות מתבאר כמעט להדיא מדברי **ר' יונה** (ברכות ח. באלפס): "שבשעה שהיה לכל ישראל צרה והיה הקב"ה עושה עמהם נס היו עושים יו"ט והיו אומרים הלל...ועיקר התקנה לא היתה אלא לנס שנעשה לכל ישראל דכתיב וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם וגו'[[17]](#footnote-17)."

ובקצה המקביל, מודים הרמב"ם והרמב"ן שקיימת מצוה של של זעקה ותרועה בחצוצרות בעת צרה. אך גם כאן קיים הבדל מעניין ביניהם. לפי הרמב"ם, מצוות עשה "לעבוד את ה' בתפילה בכל יום" (כותרת להל' תפילה, מצוה ה' בסה"מ) וכן מצוה "לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור" (תעניות א:א, מצוה נ"ט בסה"מ). אך הרמב"ן בסה"מ (ה') השיג שאין מצוות תפילה בכל יום מה"ת אלא "הוא ממדות חסד הבורא יתברך עלינו ששומע בכל קראינו אליו". ואחת מהצעתיו בהסבר דרשת הספרי "ולעבדו זה התלמוד ד"א זו תפילה" היא כך:

שמכלל העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזה כענין שכתוב (בהעלותך י) וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני י"י אלהיכם והיא מצוה על כל צרה וצרה שתבא על הצבור לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה...ואם אולי יהיה מדרשם בתפלה עיקר מה"ת נמנה אותו במניינו שלהרב ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתע' שומע תפלה והוא המציל מן הצרות בתפלה וזעקה.

אז מודים הרמב"ם והרמב"ן שמצוות הילול בעת שמחה וזעקה בעת צרה שניהם נפקו ממצוות החצוצרות. אך לרמב"ן יסוד גדול אמרו בכהת"כ שעיקר שירה בפה ולכן י"ל שהלל בפה דאורייתא, ויש לשער (וכן משמע קצת מלשונו כאן) שלדידו גם עיקר הזעקה בעת צרה היא בפה. אך לפי הרמב"ם נר' שקיים פער עצום בין מצוות השירה והתפילה שבכל יום למצוות החצוצרות, והם מדגימים שני מודלים ומערכות שונים של עבודת ה'. השירה והתפילה שבכל יום הן שתי מצוות ועיקרן בפה. אך בימים הגדולים של החוויות ההכי אינטנסיביות ומשמעותיות בחיי הציבור- עיתות צרה וימי שמחה ומועד, אנו מצווים לפנות אל ה' כציבור ולקרוא אליו בחזקה בצורה ההכי אינטנסיבית שאפשר- דוקא ע"י הקול הנוקב, המחריד, המשמח, והמרומם של שירה בכלי. ובכך אנו מציגים את החוויות העיקריות בחיי הציבור לפני ה' מתוך נסיון להמליכו עלינו וליזכר לפניו לברכה ותשועה. מי הוא המלך, ומי הוא האב? הוא זה שפונים אליו לעזרה בעת צרה והוא זה שפונים אליו בהלל והודאה בימי השמחה. וזוהי המצוה האחידה של החצוצרות. ומדברי סופרים הורחבה המצוה לכלול תענית בעת צרה (תעניות א:ד) ולכאורה גם הלל בפה בימי שמחה יתירה.

ועפכ"ז שפיר מובן הא דמצינו נימות של צרה וזעקה בהלל. מכיון שדין הלל יסודו בפרשת החצוצרות, שפיר מובן שיש בו גם "תקיעה" וגם "תרועה", גם הילול וגם זעקה. וכן מובן שאותו הלל (או לפחות חלקים ממנו) יכול להיות כלי להביע את רגשותינו לפני ה' גם בעת צרה וגם בעת שמחה. אך ברצוני להתעמק יותר בהבנת אמירת "אנא ה' הושיעה נא" בהלל. הגרי"ד זצ"ל הסביר פעם[[18]](#footnote-18) שהוא מדין מודה לשעבר וזועק על העתיד (משנ' ברכות ט:ד)[[19]](#footnote-19). אך שמעתי מהרב נטע גרינבלט שליט"א [זצ"ל] שהעיר דמהא דמנענעים באנא ה' הושיעה נא מוכח דאינו נספח בעלמא אלא מעיקר ההלל. כמו שמסבירים התוס' (סוכה ל"ז), הנענועים נפקי מקרא ד"אז ירננו עצי היער" (דברי הימים א' טז:לג) שנסמך לפסוקי "הודו לה' כי טוב וגו'" ו"אמרו הושיענו אלוקי ישעינו וגו'". זאת ועוד, שהמאירי (סוכה שם) מסביר שהנענועים באים "להתעוררות שמחה". א"כ משמע ש"אנא ה' הושיעה נא" הוא שיאה של שמחת ההלל, יחד עם "הודו לה' כי טוב"! והסביר הרב גרינבלט שהביטחון וההישענות הגמורה על ה' המתבטאים בקריאה הפשוטה של "אנא ה' הושיעה נא" נובעות מההכרה העמוקה שהוא מושיענו ולו לבדו ראוי להתפלל, משלבת יחד שבח בקשה והודאה, והיא היא שיא השמחה לפני הקב"ה. והביא סימוכין לדבריו העמוקים מהפסוק בירמיהו (לא:ו): "כי כה אמר ה' רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע ה' את עמך את שארית ישראל". הנה מבואר ששיא השמחה וההלל היא בקריאה הפשוטה אל אבינו מלכינו- "הושע ה' את עמך וגו'".

ונר' דכ"ז נובע מעצם טבעה של "שירה" לפני ה' בזה"ז. דהנה הביאו התוס' (פסחים קטז:) מהמכילתא דכל השירות בלשון נקיבה חוץ מ"שיר" דלעתיד דלשון זכר. ומבארים, "שהנקבה יש לה צער לידה אף כל הנסים יש אחריהם צער חוץ חוץ מלעתיד שאין אחריה צער". בזה"ז אין גאולה שאין אחריה צרה, ואין צרה שאין אחריה גאולה. ממילא התגובה שלנו תמיד כוללת גם תקיעה וגם תרועה, גם "הודו לה' כי טוב" וגם "אנא ה' הושיעה נא". מהלך ההיסטוריה הטבעי שלפני הגאולה הסופית הוא תמיד מעגלי- צער, גאולה, צער, גאולה וכו'. לאדם הניצב באמצע מעגל זה, בכל נקודה שתהא, הנחמה והשמחה העיקרית היא בידיעה שה' איתנו בכל קראינו אליו[[20]](#footnote-20).

ונלענ"ד להוסיף בזה דהנה הרמב"ם בריש הל' תעניות קבע שמצוות זעקה ותרועה בחצוצרות בעת צרה "מדרכי התשובה הוא"[[21]](#footnote-21). וכן מצינו בתשובת היחיד (תשובה ב:ד), ש"מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה' בכי ותחנונים". אך עוד מצינו צעקה בסוף תהליך התשובה (ז:ו-ז):

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה...אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד...

כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם, צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי, מי גם בכם ויסגר דלתים וגו', והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם, צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה, ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה...

הנה לן שהביטוי המובהק לשיאה של התשובה והקורבה להקב"ה היא היכולת לצעוק אל ה' בביטחון גמור בענייה מידית, כבן המתחטא לפני אביו. א"כ יש להוסיף נופך נוסף באחידות של מצוות החצוצרות, זעקה, והלל. תהליך התשובה פותח בזעקה לה' ממעמקים ומסתיימת בזעקה מתוך שמחה ואהבה, קורבה וידידות. וממילא הזעקה הראשונה מלווה בתקיעה המחרידה של השופר (ר"ה כו:) ובבכי ותענית. ובימי שמחה יתירה, הזעקה השנייה מלווה בקולו המתוק של החליל, בהלל ונענועי לולב. והיינו דאמרינן "אנא ה' הושיעה נא" בראש שמחתינו, בשיא ההלל. שהרי אנו שמחים וגלים בקורבתינו לפני המקום, כבן המתחטא לפני אביו וזועק לו מתוך הישענות פשוטה וטהורה. ממילא "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו[[22]](#footnote-22)" מוביל ישר לידי "אנא ה' הושיעה נא".

בר"ה ויוה"כ שאינם ימי שמחה יתירה אלא ימי תשובה יראה ופחד, שם קיים שילוב מעניין בין החצוצרות של צרה וחצוצרות של מועד- מצד אחד הרי נתרבו ר"ה ויוה"כ בספרי לחצוצרות ממילת "ובמועדיכם" והרי יש בהם רמה מסויימת של שמחה (רק לא שמחה יתירה), אך מצד שני הרי מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו ומי לא ירא- הרי אין אומרים מלכיות, זכרונות, ושופרות אלא בר"ה, יובל, ובעת מלחמה (תענית יז.). השילוב המרתק הזה של "דין ברחמים" (לשון הרמב"ן בדרשה לר"ה) מתבטא במצוות היום- בשופר[[23]](#footnote-23). ולכן במקום חצוצרות וחליל, בר"ה יש לנו חצוצרות ושופר. אך בסוכות, אחרי שעברנו תהליך התשובה של הימים הנוראים והגענו אל ימי הקירבה והאהבה, אנו מחליפים את השופר בעד החליל וחוגגים לפני ה' שבעת ימים מתוך שמחה יתירה גדולה ועזה עד מאד. ויה"ר שנזכה לה במהרה.

1. וכך שמעתי לפני כמה שנים מהרב נטע גרינבלט שליט"א [זצ"ל], והוא ציין גם לדברי הראגאצ'בר (צ"פ תנינא 15, ועי' השלמה 41-42 ציוין בספר המפתח כאן, וע"ע בתפארת ישראל ערכין פ"ב אות יח) שכתב דדין חליל מכה לפני המזבח "לא הוה בדוכן ולא בגדר שיר הלויים." וע"ע בספר מכתבי תורה ובשיעורים לזכר אבא מרי ז"ל (ח"א בענין תקיעה ושירה במקדש) [↑](#footnote-ref-1)
2. אך אפשר לדחות, ועי' גרי"ז בקונטרס יומא וסוכה שטען דדוחה שבת רק בדרבנן [↑](#footnote-ref-2)
3. והמשיך לבאר כך: "כי כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה כדאיתא בברכות...דנלמד מהפסוק בה' אהלל באלוקים אהלל דבר כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד אבל לא נהגו כן. אף דבעי לקבלו בשמחה כדמסיק שם בש"ס מ"מ לומר עליו הלל לא". וסימוכין לדבריו מהמכילתא (בשלח) דאיתא שם "אשירה לה' שהוא רחמן...אשירה לה' שהוא דיין". תודתי נתונה לידידי מתן פריעדמן נ"י שהראה לי את דברי העיון יעקב. [↑](#footnote-ref-3)
4. רשימת הזמנים שאמרו הלל כאן מאד מקבילה לרשימת ה"מי שענה" בסליחות [↑](#footnote-ref-4)
5. ועי"ש בעמק ברכה שהביא מכילתא זו בסגריים ולא נתן ישוב לזה [↑](#footnote-ref-5)
6. והעיר מו"ח הרב רוזנצוייג שליט"א שהקבלה זו באה לידי ביטוי בהרבה מקומות אחרים בהלכה- משה תיקן ז' ימי משתה וז' ימי אבילות, והפכתי חגיכם לאבל וההקבלה בין אבילות וחול המועד וחג, החיוב לזכור ימי הרעה בימי הטובה וימי הטובה בימי הרעה, ועוד. [↑](#footnote-ref-6)
7. עי' תענית (כה:) [↑](#footnote-ref-7)
8. ויתכן שהזיכרון קשור יותר למידה של "אבינו" וההמלכה כמובן למידה של "מלכינו". ועי' בדברי הרמב"ן דלהלן [↑](#footnote-ref-8)
9. ונר' דזהו מעצם גדר השם "לוי"- הנלווה אל עבודת המקדש והכהנים [↑](#footnote-ref-9)
10. וכן מצינו הרבה פעמים במקרא שמקום שהכהנים תוקעין בחצוצרות, הלויים משוררים. עי' לדוגמא עזרא ג:י, דברי הימים ב' כט:כו [↑](#footnote-ref-10)
11. הוכחה זו דחצוצרות הוו מדין שירה הביא רב מרדכי קלינא במכתבי תורה (מכתב ג') לראגצ'בר. אך עי' רש"י ריש החליל (נא. ד"ה למחצצרים) דחצוצרות לאו היינו שירה, לפחות למ"ד עיקר שירה בפה [↑](#footnote-ref-11)
12. ופורים שנזכר שם ברור דאינו משום הלל דמועדים אלא הלל דפרסומי ניסא דומיא דחנוכה [↑](#footnote-ref-12)
13. וכ"נ דפליג אסוגיא דסוכה (נא.) דעיקר שירה בפה נפקא מקרא ד"ויהי כאחד וגו'", דמאן דמפיק לה מושרת בשם ה' איזהו שירות שהוא בשם ה' וכו' ממילא נפקא ליה דעיקר שירה בפה, דשירות בשם ה' ממש היינו רק בפה שאפשר לבטא בו שם ה'. ולכן לא איצטריך ליה למדחק למילף מפסוק זה דהלל בחנוכת המקדש לשירה דכל יום ולדחוק ד"משוררים" דכאן היינו דוקא בפה. וכבר העירו התוס' שם (ד"ה למחצצרים) דדוחק הוא, שהרי מפורש בסיפיה דקרא שניגנו בכלי. [↑](#footnote-ref-13)
14. ואע"ג שמצינו (עי' תמידין ומוספין פר' ו') דגם בכל יום היו תוקעין בחצוצרות עם השירה, הרי ברור דתקיעות אלו אינן אלא לבסומי קלא או לענין אחר שהרי פסק הר"מ בפירוש דשירה דכל יום עיקרה בפה ושמצוות החצוצרות האמורה בפרשת בהעלותך אינה אלא בעת צרה ובימי מועד ור"ח. [↑](#footnote-ref-14)
15. עי' ספר היא תהלתיך שציין להרבה שיטות בזה [↑](#footnote-ref-15)
16. ועוד הוסיף שם הצעה נוספת: "ושם במסכת ערכין (יא.) אמרו מניין לעיקר שירה מן התורה מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב אי זו היא עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב הוי אומר זו שירה. אם כן אפשר שנדרוש בימים טובים שכתוב שמחה ונתרבו כל מיני שמחות שתהא השירה מכללם..." [↑](#footnote-ref-16)
17. עי' תוס' סוכה (מד:) [↑](#footnote-ref-17)
18. שמעתי בהקלטה בYUTorah [↑](#footnote-ref-18)
19. ונר' שזה גם קשור להבדל בין "שירה" ו"שיר" (עי' מכילתא) [↑](#footnote-ref-19)
20. אך כמובן שעל אף ההקבלה בין עיתות צרה וגאולה, טיב ב' החוויות הפוכות וחשוב להכיר בכך- מה שמתבטא בלויית החצוצרות דתענית בשופר וזעקה וחצוצרות דימי שמחה יתירה בחליל והלל. [↑](#footnote-ref-20)
21. וע"ע מו"נ (ג:לו) [↑](#footnote-ref-21)
22. המלבי"ם מבאר ד"בו" לא קאי איום אלא על "ה'", כי "בה' נשמח לא בהתשועה עצמה, כי עקר השמחה היא מה שנודע לנו שה' עמנו ושנתן ליראיו נס להתנוסס." [↑](#footnote-ref-22)
23. ואולי זהו עומק מאמרם- "מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה, בשופר? ". שהשופר אינה רק המדיום אלא גם חלק מהמסר- שע"י השופר משלבים מלכות וזיכרון, דין ורחמים, בצורה מיוחדת. תודתי נתונה לידידי דוד שוארץ נ"י שהשערה זו עלתה מתוך מו"מ איתו. ועי' ספר בית ישי בענין שופר של עולה. [↑](#footnote-ref-23)