נסים שיוצאים מגדר הטבע

הרב אורי בצלאל פישר

במילים הבאות ארצה לנוגע בדין אמירת הלל ביום ירושלים. אחת מן הטענות לסוברים שאין לומר הלל ביום ירושלים, היא שאין לומר הלל אלא דווקא על נס שיוצא מגדר הטבע.

יש טענות נוספות שטענו הרבנים הללו, ויש אולי מקום לטענות אלו, אבל במאמר כאן ארצה לדון בטענה שהוזכרה לעיל.

לכאורה, יש מקום להוכיח שיש לומר הלל דווקא כשיש נס שיוצא מגדר הטבע, מדברי הגמ' במס' ערכין[[1]](#footnote-1), שם יש דיון ארוך על כל הימים שגומרים בהם הלל, מדוע גומרים בהם את ההלל, ושם נאמר:

מאי שנא בחג דאמרי' כל יומא, ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא? דחג חלוקין בקרבנותיהן, דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן. שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא! לא איקרי מועד. ראש חודש דאיקרי מועד לימא! לא איקדיש בעשיית מלאכה, דכתיב: השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לילה המקודש לחג טעון שירה, ושאין מקודש לחג אין טעון שירה... **והא חנוכה דלא הכי ולא הכי וקאמר! משום ניסא. פורים דאיכא ניסא לימא!**...

אולם, נראה לי, שיש לדחות ולומר שהגמרא באה להסביר מדוע אומרים הלל בכל ח' ימי חנוכה, רק ביום הראשון אומרים את ההלל משום ההצלה מצרה, בשאר הימים אומרים משום נס פך השמן.

אפשר לומר הלל גם בנס שאינו יוצא מדרכו של עולם, הטעם לכך יתברר בסעיפים הבאים:

א. נראה מדברי הגמ' שהנס בפורים היה נס נסתר, הרי מובא במסכת חולין[[2]](#footnote-2):

המן מן התורה מנין? המן העץ, אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר, מרדכי מן התורה מנין? דכתיב מר דרור ומתרגמינן: מירא דכיא.

כך גם נראה מפשטות הפסוקים במסכת מגילה, אינו ניכר הנס, אינו מוזכר אפילו שם שמים במגילה, וכך סבר ספר מור וקציעה[[3]](#footnote-3).

ב. המקור העיקרי לדיון שלנו, הוא הבנת קביעת הלל בחנוכה. היו שני נסים בחנוכה:

1. הנצחון במלחמה.

2. נס פך השמן.

הנצחון במלחמה לא היה נס גלוי, דבר שיוצא מדרכו של עולם. אך, הנס של פך השמן, היה נס שיצא מדרכו של עולם.

נחלקו ראשונים ואחרונים בשאלה על מה נקבע ההלל בחנוכה.

יש ראשונים[[4]](#footnote-4) ואחרונים[[5]](#footnote-5) שסוברים שההלל וההודאה בחנוכה הם מצד הנצחון במלחמה. ההלל שאומרים הוא מדין תקנת נביאים לומר הלל על הצלה מצרה.

אך, יש ראשונים[[6]](#footnote-6) ואחרונים[[7]](#footnote-7) שחולקים על כך, וסוברים שהיום שמחה וההלל הם משום נס פך השמן.

נראה לי, שהעיקר כדעה שאומרים הלל גם על הנצחון במלחמה, כך רואים מהרבה מקורות:

1. מובא במגילת תענית:

ולמה היא נוהגת לדורות אלא שעשאוה בצאתם מצרה לרווחה 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 והתחילו להדליק. **ומה ראו לגמר 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' ואומר לה' הישועה על עמך ברכתך סלה. להקדוש ברוך הוא לעשות נסים ונפלאות ולנו להללו ולברכו שנאמר על עמך ברכתך סלה.

אומרים את ההלל משום הצלה מצרה.

2. מובא בפסיקתא רבתי[[8]](#footnote-8):

ולמה מדליק נרות בחנוכה אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון שנאמר ועוררת בניך ציון על בניך יון (זכריה ט' י"ג) נכנסו לבית המקדש מצאו שם שמונה שפודין של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות, **ולמה קורין את ההלל מפני שכתב קל ה' ויאר לנו** (תהלים קי"ח כ"ז), ולמה אין קורין בפורים כתב להשמיד להרוג ולאבד [את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם וגו'] (אסתר ח' י"א) ואין קורין אלא על מפלתה של מלכות ומלכות של אחשורוש הייתה קיימת לכן אין קורין **אבל במלכות של יון שכילה אותה הקב"ה התחילו נותנים הימנון ושבח ואומרים לשעבר היינו עבדים לפרעה עבדים ליון ועכשיו עבדיו של הקב"ה אנו הללו עבדי ה'** (תהלים קי"ג א').

המדרש מבדיל בין חנוכה לפורים, שפורים אכתי עבדי אחשורוש, אך בחנוכה יצאנו מידי שלטון היונים. כלומר, בחנוכה היתה יציאה מעבדות לחירות. לכן, נראה שההלל הוא משום ההצלה, היציאה מעבדות לחירות. יש לבאר מה שדורשים שאומרים הלל משום שכתוב "קל ה' ויאר לנו", כוונת הדברים שה' האיר לנו. המדרש רוצה לבאר לנו שהיציאה מעבדות לחירות אינה לחירות מדינית, אלא החירות בחנוכה, היא חירות רוחנית. בעקבות הנצחון במלחמה ניתנה לנו האפשרות לעבוד בבית המקדש, ולעבוד את ה' כראוי.

3. בפזמון 'הנרות הללו' שאנחנו אומרים אחר הדלקת נרות, אנחנו אומרים: "הנרות הללו אנחנו מדליקים על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים". מוזכר הנצחון במלחמה.

4. ב'על הנסים' שאומרים מודגש דווקא נצחון המלחמה: "ועל הנסים **ועל הפרקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל המלחמות** שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה... מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים... וזים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה. ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, ופנו את היכלך וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול".

מאידך, לכאורה, מוצאים במספר מקורות שהימים הטובים וההלל הם משום נס פך השמן. נאמר בסוגיא במסכת שבת[[9]](#footnote-9):

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

נוסף על כך, מבואר בסוגיא במסכת ערכין[[10]](#footnote-10) שההלל בחנוכה הוא משום נס. נראה לי, שכוונת הדברים לנס פך השמן. אם הכוונה היתה לנצחון במלחמה, היה לגמרא לומר משום הצלה מצרה.

על פי כל הנ"ל, נראה שיש להסביר את מהלך הדברים באופן הבא: היו שלבים אחדים בקביעת הימים הטובים של חנוכה. בתחילה נקבע חנוכה משום הנצחון במלחמה עם החיבור של חנוכת המזבח. היסוד של ימים טובים משום חנוכת המזבח, אנחנו מוצאים במספר מקורות:

1. מובא בספר המקבים[[11]](#footnote-11): "ויקיים יהודה ואחיו וכל קהל ישראל להיות ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם שנה בשנה ימים שמונה, מיום חמשה ועשרים לחודש כסליו בשמחה וגיל".

2. מובא בספר יוסיפון[[12]](#footnote-12):

ויהודה בן מתתיהו הכהן הגדול וכל עדת החסידים אשר היו עמו באו אל ירושלים ויהרסו את כל המזבחות אשר בנו העמים ויטהרו את הבית מגלולי הגוים ויבנו מזבח חדש ויתנו בשר זבח עליו ויערכו עצים ואש קדושה לא מצאו ויצעקו אל ה' ויקראו אליו ותצא מן האבנים אשר על המזבח ויערכו עצים עליה ויקטרו את זבחם ויהי האש על המזבח עד הגולה השלישית. **ויעשו חנוכת המזבח בחדש כסליו בכ"ה בו. וישימו את לחם הפנים על שלחן ה' וידליקו את נרות המערכה על מנורת ה' ויהללו את ה' במקרא ההלל ח' ימים**.

מוזכרת כאן חנוכת המזבח אך לא נס פך השמן.

3. ראשונים רבים סוברים שיש לעשות סעודה בחנוכה, משום חנוכת המזבח שהיתה בימים אלו[[13]](#footnote-13).

נראה לי, שהחיבור של חנוכת המזבח עם הנצחון במלחמה נמצא גם בספר קדמוניות היהודים[[14]](#footnote-14), ששם מבואר שכל השמחה וקביעת הימים האלה לימים טובים, היא משום חנוכת המזבח. משמעות חנוכת המזבח, היא חידוש מנהגיהם, דהיינו, שניתנה להם הרשות לעבוד את ה'. הנצחון במלחמה הביא ליכולת לעבוד את ה' כראוי:

ובכ"ה לחודש כסלו... הדליקו נרות במנורה והקטירו על המזבח ושמו חלות לחם על השלחן והעלו עולות על המזבח החדש... ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקרבנות בבית המקדש במשך שמונה ימים, ולא הניח שום צורה של שמחה, אלא היטיב לבם בזבחים מפוארים שעלו בדמים מרובים, וכיבד את אלקים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל ושימח את העם. **וגדולה כל כך היתה חדוותם על חידוש מנהגיהם, שניתנה להם הרשות לאחר זמן רב, בלי שציפו לכך, לעבוד את אלקיהם**, **עד** **שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש העבודה במקדש במשך שמונה ימים**. ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו [חג] האורים. ונראה לי, שנתנו את הכינוי הזה לחג, משום שאותה הזכות [לעבוד את אלקינו] הופיעה לנו בלי שקיווינו לה.

מקורות אחרים מראים שכל המלחמות של החשמונאים היו כדי שיוכלו לחזור לעבודת בית המקדש, לעבוד את ה' כראוי. לא היה כאן רצון של שלטון בעלמא, אלא שאיפה לחירות רוחנית:

מובא בספר חשמונאים[[15]](#footnote-15), בנוגע לקרב השלישי - "קרב אמאוס":

ויפרשו את ספרי התורה אשר חפשום הגויים לצייר עליהם תמונות אליליהם. ויביאו את בגדי הכהונה ואת הביכורים ואת המעשרות, ויעמידו את הנזירים אשר מלאו ימי נזרם. ויקראו בקול גדול אל השמים לאמר: מה נעשה לאלה ולאן נביא אותם ובית מקדשך היה למרמס ולטמאה, וכהניך באבל ובשפל, והנה הגויים נאספו עלינו להשמידנו, אתה יודע את מחשבותם עלינו, איך נוכל לעמוד בפניהם אם אתה לא תושיע.

נראה לי שיש להסביר שמשמעות הנצחון במלחמה לא ארכה ימים, כיון שאח"כ היו מלחמות שנהרגו הבנים של מתתיהו, ולאחר זמן החשמונאים לא המשיכו בדרך ה', וחזר המצב לקדמותו. נוסף על כך, השלטון של היהודים התרופף בארץ, והשליטים בארץ היו הרומאים. אחר המצב הזה היה נראה שאפשר שימי החנוכה יתבטלו, אין משמעות יותר לימים האלה. לכן, אמירת ההלל נאמר רק משום נס פך השמן, שהוא ביטא את הנצחון מן השמד. הנצחון מן השמד נשאר גם במצב זה.

לפי הסברי מתברר לנו שלפחות בהתחלה אמרו הלל משום הנצחון במלחמה.

ג. בסוגיא במסכת פסחים[[16]](#footnote-16), מוזכר שתקנו נביאים לומר הלל על כל צרה וצרה וכו' כשנגאלין ממנה. הגמרא לא מחלקת בסוג הצרה, כתוב סתם בכל הצלה מצרה יש לומר הלל.

ד. מובא במסכת ברכות[[17]](#footnote-17):

אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות - יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא.

יש מחלוקת ראשונים אם הד' שהוזכרו כאן דווקא הם מברכים הגומל, או גם שאר אנשים שנעשו להם נסים מברכים הגומל. יש ראשונים[[18]](#footnote-18) שסוברים שדווקא אלו מברכים הגומל. אולם, יש ראשונים[[19]](#footnote-19) שסוברים שמברכים ברכת הגומל כל אחד שנעשה לו נס.

השו"ע[[20]](#footnote-20) הביא בסתם את הדעה שמברכים ברכת הגומל כל אחד שנעשה לו נס. אך, בסעיף לאחר מכן הוא הביא שיש אומרים שאין מברכים אלא דווקא אלו שהוזכרו בגמרא, ולכן טוב לברך בלי שם ומלכות.

אחרונים[[21]](#footnote-21) רבים כתבו שהמנהג הוא כדעה שמברכים ברכת הגומל על כל נס.

נראה לי, שאפשר ללמוד דין הלל מדין ברכת הגומל, וכיון שהמקרים שמזכיר השו"ע אינם נסים שיוצאים מדרכו של עולם, אז יש ללמוד שאפשר לומר הלל גם על נס שאינו יוצא מדרכו של עולם. אפילו דעת הראשונים שסוברת דווקא הד' שהוזכרו אומרים גומל, אין בכך קושי לדין הלל, כיון שהם אינם מחלקים בין נס שיוצא מדרכו של עולם ובין נס שאינו יוצא מדרכו של עולם. הרי הד' שהוזכרו בתלמוד אינם אנשים שנעשה להם נס שיוצא מדרכו של עולם. הם רק מחלקים בין הד' שהוזכרו בתלמוד ובין שאר אנשים, אפילו אנשים שנעשה להם נס שיוצא מדרכו של עולם.

אפשר להאריך ולהביא עוד ראיות ליסוד שהצעתי, אך נסתפק עִם המועט שהבאתי.

אני מברך שכולנו נזכה להכיר בנסי ה', ולהכיר טובה לקב"ה על כל הטוב שעשה עמנו.

1. י, ע"ב. [↑](#footnote-ref-1)
2. קלט, ע"ב. [↑](#footnote-ref-2)
3. סוף השמטות, חלק א, סימן ריח. [↑](#footnote-ref-3)
4. עיין רש"י, מסכת תענית כח, ע"ב; מסכת פסחים קיז, ע"א; רשב"ם, שם; רי"ץ גיאת, מובא ברא"ש, מסכת מועד קטן, פרק ג, סימן פז; אבן עזרא, בפירושו לתורה, ספר במדבר ט, ט-י; מאירי, מסכת שבת כא, ע"ב. [↑](#footnote-ref-4)
5. עיין פרי חדש, אורח חיים תרע, א; מהר"ל מפראג, נר מצוה, עמ' כב; מהר"ל מפראג, חידושי אגדות, מסכת שבת כא, ע"ב; פרי מגדים, משבצות זהב, אורח חיים תרפב, א; צפנת פענח, מהדורא תנינא, דף ס, ע"ב; נצי"ב, עמק שאלה, פרשת וישלח, שאילתא כו, אות א; שְדֵי חמד. חלק ט, מערכת חנוכה, אות ט, אות קטן ב. [↑](#footnote-ref-5)
6. עיין תוס', מסכת תענית כח, ע,ב; שבולי הלקט, סימן קעד; כל בו, ראש סימן נב; האבודרהם (ברכות הראיה, השבח וההודאה - שער ח) בשם הרב אשר מלוניל. [↑](#footnote-ref-6)
7. עיין מהר"ץ חיות, מסכת שבת כא, ע"ב; ט"ז, אורח חיים תרע, ג; פרי מגדים, משבצות זהב תרע, ס"ק א, ס"ק ג; ספר מטה משה, סימן תתקעז. [↑](#footnote-ref-7)
8. הוצאת איש שלום, פרשה ב. [↑](#footnote-ref-8)
9. כא, ע"ב. [↑](#footnote-ref-9)
10. י, ע"ב. [↑](#footnote-ref-10)
11. א, ד, נח. [↑](#footnote-ref-11)
12. סוף פרק כ. [↑](#footnote-ref-12)
13. עיין חידושי אנשי שם על המרדכי, מסכת שבת, רמז תרה; אור זרוע, הלכות חנוכה, סימן שכא; כל בו, סימן מד; דרכי משה, על דברי הטור, אורח חיים תרע, ב, הוצאת שירת דבורה; שבולי הלקט, סימן קעד. [↑](#footnote-ref-13)
14. פרק 12, עמ' 62, הוצאת מוסד ביאליק. [↑](#footnote-ref-14)
15. א, ג, 46-56. [↑](#footnote-ref-15)
16. קיז, ע"א. [↑](#footnote-ref-16)
17. נד, ע"ב. [↑](#footnote-ref-17)
18. אבודרהם (ברכות הראיה, השבח וההודאה, שער ח), בשם הרב גרשום בן רבינו שלמה; ארחות חיים, הלכות שני וחמישי, אות כד. [↑](#footnote-ref-18)
19. עיין ריב"ש, סימן שלז. [↑](#footnote-ref-19)
20. אורח חיים ריט, ט. [↑](#footnote-ref-20)
21. ט"ז, אורח חיים ריט, ו-ז; מגן אברהם, שם, ס"ק י; פרי מגדים, משבצות זהב, שם, ס"ק ו; משנה ברורה שם, ס"ק לב; ערוך השלחן, שם, סעיף יב. [↑](#footnote-ref-21)