הלל כעבודת ה'

כשמתקרבים ליום העצמאות עולים הויכוחים האם לומר הלל, או שלא לומר הלל? האם יש על מה להודות? ושאלות כאלו. אולם, השאלה האמיתית היא, האם אמירת ההלל שלנו היא אכן, הלל של הודאה?

האם אנחנו מבינים על מה אנחנו מודים ואכן מודים לה'? אם לאחר כל הויכוחים אמירת ההלל חסרה כל תוכן, מה הועיל הויכוח?

אמירת ההלל היא עבודת ה'. מוטל על האדם שמכיר בטובת ה' להודות לה' על טובתו.

כבר כתב ספר "חובת הלבבות" (בפתיחה לשער ג):

אמר המחבר: מפני שבארנו במה שעבר חיוב יחוד הא-להים בלב שלם ואופני בחינת טובותיו על האדם, התחייבנו לזכר אחר כך, מה שהאדם חייב לנהג בו, כשיתבררו אצלו, והוא קבול עבודת הא-להים, **כפי אשר יחייבהו השכל למטיב על מי שהטיב לו**... ונאמר, כי מן הידוע אצלנו, כי כל מטיב אלינו, אנו חייבין להודות לו כפי כוונתו להועיל לנו, ואם יקצר במעשהו לדבר שיקרהו וימנעהו מהיטיב אלינו, הודאתו חובה עלינו, כיון שנתברר לנו, כי דעתו עלינו לטוב וכי כוונתו להועיל לנו.

לכן, יש חשיבות רבה להודות על טובות ה' ולהכיר בטובותיו. אוי לזה שיודע להתווכח, אבל אינו יודע להודות. אסור שהויכוח תהיה לשם ויכוח והתנצחות. אלא, הויכוח צריך להיות לשם שמים, ורק מתוך כך ההלל שלנו יהיה הלל של עבודת ה'.

מובא בדרשות ר"י שועיב (פרשת שמיני):

אמר מתת הכסילים זבח, כלומר שלא יעשה ככסילים המביאין קרבן לשם בלי כוונה, ואדרבה הקרבן בלי כוונה כגוף בלי נשמה שחסר החלק הנכבד וקרבנו תועבה. כן הבא לבית הכנסת וזורק תפלה מפיו בלי כוונה תפלתו תועבה.

אפשר לומר אותם הדברים בנוגע לאמירת הלל. אמירת הלל בלי כוונה והבנה על הטובה שניתן לנו, חסרה כל משמעות. ההלל הוא כגוף בלי נשמה.

הגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל (בספרו "על התשובה") הסביר שבמצות התפילה יש קיום המצוה ומעשה המצוה. מעשה המצוה נעשה על ידי אמירת התפילה בפיו, אבל קיום המצוה הוא בלב. הרי נאמר לגבי התפילה: "מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה" (רמב"ם, הלכות תפילה א, א). לכן, קיום המצוה הוא בלב. האדם צריך להתפלל מקירות לבו. כך הוא הסביר גם בנוגע למצות התשובה. מעשה המצוה נעשה על ידי הוידוי בפיו. אבל, קיום המצוה הוא התשובה שנעשה בלבו פנימה.

כך נאמר גם בנוגע להלל. אכן, המעשה מצוה הוא בפיו, באמירת פרקי ההלל. אבל, קיום המצוה הוא בלב. בהכרה אמיתית על הטובה והודאה אמיתית.

לכן, לפני יום העצמאות ויום ירושלים מוטל עלינו להתבונן מה נעשה לנו בימים אלו, ומה הטובות שה' נתן לנו. מתוך הבנות אלו נגיע להכרה אמיתית על הטובה שה' נתן לנו, ואז הודאתנו תהיה הודאה אמיתית. הודאה של עבודת ה'. זוהי הודאה שתביא לחיבור בינינו לקב"ה. ככל שההודאה יותר עמוקה, אז הקשר שלנו עם זה שמודים לו יותר עמוקה ויותר משמעותית. ככל שאנחנו מודים מקרב ליבנו לקב"ה, אז נתחבר ונתקרב לקב"ה.

יסוד גדול בעבודת ה' בא כתוצאה מן ההודאה. ההודאה היא מביאה לידי אהבה לקב"ה. ככל שהודאתנו תגדל, כך אהבתנו כלפי זה שעשה לנו הטובה תגדל. ככל שנכיר בטובות הקב"ה נגיע לאהבה יותר גדולה לקב"ה. בסוף ברכת אהבה רבה אנחנו אומרים: "וקרבתנו לשמך הגדול סלה באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה". שתי האהבות תלויות זו בזו. כדי שאנחנו נגיע לאהבה לקב"ה עלינו להכיר באהבה של הקב"ה כלפינו. כשאחנו רואים מה הקב"ה עושה עמנו, אז אנחנו מכירים באהבתו של הקב"ה כלפינו, ומתוך כך אנחנו מגיעים לאהבה כלפי הקב"ה. מיד לאחר ברכת אהבה רבה מתחילים עִם קריאת פרשת שמע, ששם נאמר בתחילה: "ואהבת את ה' א-להיך בכל לבבך". אנחנו יכולים להגיע לאהבה זו רק מתוך ההכרה בטובות הקב"ה.

אנחנו רואים יסוד זה בכל יום ויום בתפילתנו. הרי אנחנו פותחים את התפילה עם קריאת פסוקי דזמרה ומתוך כך מגיעים לקריאת פרשת שמע ותפילה. כדי שנוכל להתפלל מעומק הלב, אנחנו צריכים להתחיל עם קריאת פסוקי דזמרה, ששם אנחנו רואים את נפלאות הקב"ה. כל הטובות שעשה הקב"ה עמנו. בסיום פסוקי דזמרה אנחנו אומרים שירת הים, ששם ניכר טובותיו של הקב"ה.