

סימן ב

דיני תפילה למניעת עצירת גשמיים

חנוכה תשע"ב

חת"ס על מסכת סוכה פ"ג ד"ה דומה לכושי) של הארץ הם שלוחי עם ישראל כולם, ועל כן DAGת המحسור במים צריכה להיות נחלת הכלל. העם שבקרים צריך לדאוג גםם שבדות. ויה"ר שהשיות ירעיף לנו ברכה עד בלי די, ושהלה זו תהיה להלכה ולא למעשה.

א. קיום תעניות על הגשמיים בזה"ז

תפילה נגד עצירת גשמיים לא מובאת בש"ס. במסכת תענית מובא סדר תעניות שעושים בשעת עצירת גשמיים: "הגע שבעה עשר במרחישון ולא ירדו גשמי התחלו היחדים מתענן ג' תעניות" (תענית פ"א מ"ד). ואם עדין לא נענו מרוחבים את הגזירה על כל הציבור: "עברו אלו ולא נענו כי"ד גוזרין ג' תעניות אחירות על הציבור אוכליין ושותין מבועו"י ואסורים במלאה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמש המיטה ונועלין את הרחצאות" (שם מ"ו). ואם עדין לא נענו מרוחבים את הגזירה: "עברו אלו ולא נענו כי"ד גוזרין עליהם עוד שבעה ג' ג' תעניות על הציבור. עברו אלו ולא נענו כמעט במשא ומתן לבניין ובנטיעת באירוסין ובನישואין ובשאלת שלום בין אדם לחברו בני אדם הנזופין למקום. היחדים חוזרים ומתענן עד שייצא ניסן" (שם).

שאלה:

- א. בזמן עצירת גשמיים ח"ז, מאיימי מתחילה לומר את תפילת "וועננו בוראו עולם" בברכת "שמע תפילה"?
- ב. בשנת בcroft, כאשר ירדו גשמי אך עדין חסרים גשמיים רבים, האם יש להמשיך ולומר את תפילת "וועננו"?
- ג. האם תפילה זו נאמרת רק בעצרת גשמיים כללית בכל הארץ, או שכל אזור בארץ נידון לגופו?
- ד. כאשר השנה הקודמת הייתה שחונה, האם בשנה שלאחר מכן אפשר לומר "וועננו" מיד בתחילת החורף?

תשובה:

שאלה זו לצערנו עולה בשנים האחרונות עקב מיעוט גשמי שירדו בשנים האחרונות. ביישובנו, שנוסף היישוב חקלאי וחילק גדול מתושבו עוסקים בחקלאות, המתח והדריכות לקרהת הגשמיים הינה גבוהה במיוחד. אך האמת היא שדראה זו צריכה להיות נחלת כלל ישראל, ואין זו בעיתם של החקלאים בלבד.

ההבטחה בתורה: "ארץ אשר עני ה' אלוקין בה מראשית שנה ועד אחרית שנה" (דברים י"א, י"ב) – נאמרה לכל כלל ישראל, והחקלאים העוסקים בעבודת החקלאות פירותיה הקדושים (עפ"י

במשנתנו (פ"ק דתענית). תשובה: כפי מה ששמעתני מפי זקנים שכשהנה מעוברת אין להתחיל התעניות כסדר המשנה, ולעיקרה דמלתא אמינה דשליחותיהם דקמאיק אע בעדינן".

למדנו מדבריו ב' עניינים: א. בשנה מעוברת דוחים את התענית בחודש, כיון שיש חדש נוסף לחורף. ב. את סדר התעניות ציריך לקבוע בי"ד, וכיוום כאשרינו לנו בי"ד סמכין שבידו לגזר תענית על הציבור - לביה"ד המוקומי יש סמכות לעשות זאת מדין "שליחותיהם קעבדינן" (כמובואר בגם' ב"ק דף פ"ד ע"ב לעניין דיני ממנונות, שאף בזמן זהה שנابتלה הסمية, יש סמכות לביה"ד לדון בדבר השכיח וייש בו חסרון כיס, מכוחם ובשליחותם של בית הדין הקדום, הסמור).

והיברבי יוסף' לחיד"א (או"ח סי' תקע"ה ס"ק ה') שחי בא"י כתב: "שמענו מזוני עה"ק ירושלים וחברון טובב"א דארע בימיהם עצירת גשמי ונהגו בו בפרק ג' אמצעיות ועשרה אחרונות ככל סדר שתבעו הטור ומן". אלא שהקשה על נהוג זה: "ולבי מהסס דהא מפורש בבב"י משם הרמב"ן והר"ן דדווק בא"י שיש סמכים, וכותב דזה דעת הרמב"ם והטור, אינו השתא דליך סמכין מאן ספרין לגזרו מבבוד יומן?" (שם), כלומר: (בגמ' תענית יא ע"ב) נאמר: "אמר שמואל, אין תענית ציבור בבל אלא תשעה באב" וכותב על כך הרמב"ן (בחידושיו שם) שהטעם הוא מפני שאין נשיא בחויל, ולכן דין של בת הדין שם צריך להיות כהדיות, שאין תוקף לתעניותיהם כתענית ציבור אלא

המשנה בתענית (פ"ב מ"ב) מפרטת את סדר התפילהות והברכות שמוסיפים בתענית על חסרון גשמי "ואומר לפניהן עשרים וארבע ברכות י"ח שבכל יום ומוסיף עליהם עוד שעש". כל זה נפסק ברמב"ם בהלכות תענית (פ"ג ופ"ד), וכן בשו"ע (או"ח סי' תקע"ה וסי' תקע"ט).

ונשאלת השאלה – האם דין אלו אכן נהוגים בזמןנו?

דיןנים אלו שמקורם במסכת תענית, לא קווימו הלכה למעשה במשך דורות רבים. הסיבה לכך לכטורה אינה נועוצה בחוסר סמכות, אלא רק בגלל העובדה שדיןנים אלו אינם נהוגים בחו"ן אלא בארץ ישראל בלבד. השו"ע הביא דין אחד להלכה בס"י תקע"ה, למרות שאין רגיל לכתוב הלכות שהן "ההלכתא למשיחא". כוורתה הסימן היא: "דיני תענית שמחפלין בארץ ישראל על הגשמי", וכך הוא פותח: "סדר תענית שמחפנין בארץ ישראל על הגשמי כר הו, הגיע י"ז במרחשות ולא ירדו גשמי מתחילה ת"ח בלבד להתענות וכו'". כלומר, המחבר הבין בפשטות שעם חידוש היישוב בארץ ישראל מתחדשות מילא הלכות אלו הלכה למעשה.

麥基尤ן שרוב מנין עמי' בדורות האחרונים היה בגלות בחו"ל, אין הלכות אלו מן המפורסמות, ויש לעיין בספריהם של חכמי א"י לדורותיהם ולראות האם וכייד נהגו בתעניות אלו בשעת עצירת גשמי.

בשו"ת הלכות קטנות לרבי יעקב האギז (שאללה צ') מובא: "שאלת: אם יש לנווג בזמן זהה סדר תענית וכסדר שניינו

לא שכיחה בצורתו, ודין "שליחותתו קעבדנן" הרי שירך רק בדבר השכיה. אמנם ה'ברכי יוסף' דוחה דבריו, מפני שההירושלמי ומהבבלי מוכח שגם בחו"ל הייתה שכיחה תענית על הגשמיים. ואדרבה, אף בא"י אין דין זה שכיח, שהרי זקני ירושלים וחברון מעידים שرك אחת לשישים או שבעים שנה גרו תענית על החיבור מפני הגשמיים, ואעפ"כ הביאו הטור והשוו"ע להלכה דין זה!

ד. מעיקר הדין באמת אין חילוק בין ארץ ישראל וחול', ובכל מקום יש סמכות לגוזר תענית משום שיש"שליחותתו קעבדנן". ואעפ"כ לא מצינו תענית על הגשמיים בחו"ל, מפני שב"חו"ן-ארץ לאו סדנא דארעה חד היא דזמין רמשכחת עצירת גשמיים באיזו מדינה ובגיל ההוא על גליליה קצף', ויש כמה מדיניות גגילות דאין שם עצירת גשמיים כלל אלא מיעוטם דמיוטא וכיון שלא היו בשיעוריהם כל המקומות שבחו"ל. אף דבבבל שכיח עצירות גשמיים לא ראו לחלק בין מקום למקום כיוון דבגיל זה שכיח ובאחרני לא שכיח והשו את מדורתיים דאין תענית צבור בחו"ל, משום DIDUYI רבנן כמה מקומות בחו"ל שלא שכיח בהן עצירות גשמיים ולא ראו לו מדרסר זה אינו נוהג כי אם אל המקום דשכיח עצירת גשמיים שלא רצוי לחלק בין חו"ל עצמו ממוקם למקום ולא מסייםAMILTA... אך בא"י כיוון "דשכיח תדר עצרת גשמיים וכך היו נוהגים תדר ויש חילוק בין א"י לחו"ל בכמה מייל, אוקמה לא"י כי אורחיה ועבדנן שליחותתו דשכיח ואית ביה חסרון כיס כמדובר". (ברכי יוסף,

כתענית היחיד בלבד, שאין מפסיקים מלאכול בה מבעו". וא"כ חוזרת השאלה מניין היה סמכות לב"ד שאין סמכון לגוזר תעניות על הגשמיים? ה'ברכי יוסף' מביא את תירוץ בעל שווי הלכות קטנות שיש"שליחותתו קעבדנן", אך הקשה על כך – הרי דין "שליחותתו קעבדנן" נאמר רק בדבר השכיה, ומפני חסרון כיס (כלומר צריך ממוני) וא"כ מדובר רק בא"י פוסקים זאת ולא בחו"ל, וכי רעב בחו"ל

הוא דבר שלא נדרש להתפלל עליו?

ה'ברכי יוסף' מתרץ שלושה תירוצים:

א. לא אומרים בעניין זה "שליחותתו קעבדנן" ולכן גם בתענית ציבור של גשמיים צריכין BI"ד סמן, והמחבר כתוב דינים אלו בשוו"ע מפני שיש אפשרות לחדש את הסמיכה בזמננו, כפי שרצוי מהר"י כי רב ובית דין (בצפת, בחקופת הב"י). ולכן הלכה זו שייכת גם לזמןנו אם אכן יחדשו את הסמיכה בהסכמה כל בני

א"י, אך בפועל כתעת אין זה נוהג.

ב. המחבר הביא בשוו"ע את דיני התעניות למקרה שאינם נוהגים בזה"ז (מפני שבעניין זה אין אומרים "שליחותתו קעבדנן") אגב דיני הברכות שנางנו להוסיף בתעניות גם בזמן זהה וגם בחו"ל. [אמנם תירוץ זה דחוק מאד, שהרי השוו"ע האריך בדיני התעניות, ולא משתבר שהבאים רק אגב הלכות הברכות שבתענית].

ג. בשם "רב אחד מעיה"ק ירושלים" דין "שליחותתו קעבדנן" המקנה סמכות בזמן זהה לגוזר תענית ציבור אכן קיים רק בארץ ישראל, אך לא בغال שהגשמיים אינם נדרכים בחו"ל, אלא בغال שבחו"ל

ציבור אומר בשם קולנו תפלת "ועננו בורא עולם", אבל הוספה שיש הברכות המוספות בטור ונקודות בשו"ע (תקע"ה ד') אינה נהוגה. גם תפילה נעילה המובאת גם ב'פאת השולחן' ב' י"א לא ראיינו נהוגים".

ובספר 'מנגgi ארץ ישראלי' לר' יעקב גليس (הוצאת מוסד הרב קוק, תשכ"ח) הביא ג"כ "מעשה רב" המובא בספר שאלות שלום ירושלים לרבי גודליה מסימיאטיץ' (שם עמ' קס"ו): "הסדר הוא בא"י שכשבא ר"ח כסלו ולא ירדו גשמי איז גוזרים תעניות על הציבור בה"ב, עברו אלו ולא ענו גוזרים עוד ג' תעניות אחרות, אבל אין נהגים עcessיו הסדר תעניות כמו שאמרו במסכת תענית שמצויאין את התיבה לרחובות של עיר ונוחנים אף מקרה על גבי התיבה וכוכ' וرك שמתענין בה"ב. ובשנת תס"ו הייתה עצירת גשמי וגורו תענית ולא ירדו והעתנו שבעה תעניות ולא ירדו עד חודש שבט שריהם ה' על יראוי".

מכל העדויות הנ"ל נראה שאף בימינו צרייכים אנו לנוהג כן ולגוזר תענית על הציבור בזמן עצירת גשמי. אמן בפועל, המציאות היא שמנהיigi הציבור הסתפקו בקריאת הציבור להתפלל על עצירת הגשמי ולא גוזר תענית ציבור על כן. ואולי אפשר לומר, שאין גוזרים תענית אלא בזמן שלא ירדו גשמי כלל, אבל לא בזמן שיש מיעוט גשמי, וכדברי הרמב"ם (תעניות פ"ג ה"א): "הרוי שלא ירדו להם גשמי כל עיקר מתחילה ימות הגשמי", ואין זה מצוי. אמן מדברי רשי' (תענית דף ו' ע"ב ד"ה גשמי) משמע שגם אם

(שם) תמצית דברי הברכ"י הובאו בשעריו המשובה (ס"י תקע"ה ס"ק א'), והוסיף שם שף בשווי נודע ביוהה (ח"א סי' ל"א) כתוב דין נהגים בחו"ל לעשות תעניות בעצרת גשמי, אלא רק גוזרים תענית אחת או שניים ומרצים בתפילות ותחנונים. למרות עדות הברכ"י מפי זקנים שנגנו לעשות את סדר התעניות בא"י בעצרת גשמי, ה'כף החיים' (ס"י תקע"ה ס"ק א') הביא תשובות נחפה בכסף' (בסוף קונטרס פרי מרפי דף ל"ו ע"א בסופו) שכותב: "שמעתי מפי הרוב הכלול כמהר"ר ירוחם מילנא נר"ו שבחפת לא עשו אפילו בהם עשר תעניות חמורות אלו משומש אין בזה"ז סמכים אף בא"י". וכן הביא בספר "התקנות והמנהגים של ירושת"ו (בדיני חנויות אחרות צ"ב) "דבזמן גדול הדור האחרון הרוב מהר"מ סוזין זצוק"ל אירע כזה ועלתה הסכמתו שלא לעשות סדר מرن וכדעת הברכ"י".

אך בספר 'פאת השולחן' לרבי ישראלי משיקלוב, תלמיד הגר"א כתוב (הלכות א"י סי' ב' סעיף י"א): "ובא"י נהגים כל סדרי תעניות ראשונות וAMENTיות ואחרונות על עצירת גשמי בכל חומרתם ומתריעין בשופר הכל' כדיני הגمراה המוסדרים בטוש"ע א"ח סי' תקע"ה ומוסיפים שש ברכות בו' תעניות אחרונות. וכן כתב בספר 'ארץ ישראלי' (לגרי"מ טוקצינסקי זצ"ל, מחבר 'לוח א"י'): "באرض ישראל נהגין בעצרת גשמי סדרי התעניות האמורים במשנה ובגמ' (תענית ו' ובטושו"ע תקע"ה) והשליח

הפנים שקיימים בזמן עצירת הגשמיים, וכך ירדו גשמיים אך לא במידה מספקת ראוי אמנים להרבות בתפילה, אך מכיוון שהיתה פקידה אלוקית כלשהי אין זה הסתר פנים גמור, ולא ראוי לגזור תענית על הציבור. (וחיוך לדברים נתן למצוא בתפילה הספרדית לגשמי הנאמרת בפתחת היכל – "א-ל חי פתח אוצרות שמים", שם מובא המשפט "האר פנים על עם דל בשועו").

אלא שבהתבוננות שנייה נראה שתענית הגשמיים ניתקנו לא רק על הסתרת הפנים, שהרי מובא בגם' תענית (דף י"ט ע"ב): "תיר מתרעין על האילנות בפروس הפסח על הבורות ושיחין ומערות אפיקלו בפרוס החג ועל כולם אם אין להם מים לשתות מתרעין עליהם מיד", וכן פסק הרמב"ם (תעניתות פ"ב ט"ז-י"ז) "וכן הגיע זמן הפסח או קרוב לו בא"י שהוא זמן פריחת האילנות שם ולא ירדו גשמי הרי אלו מתענית ווזעקין עד שרידו גשמי הרואיין לאילנות... וכן אם הגיע זמן חג הסוכות ולא ירדו גשמי הרבה כדי למלאות מהם הבורות השיחין והמערות הרי אלו מתענית עד שריד גשם הרاوي לבורות. ואם אין להם מים לשתות ואפיקלו בימות שלא יהיה להם מים לשתות החמה". וכן פסק השו"ע (ס"י תקע"ה ס"ח). וכן פסק הרמב"ם (שם) ש"תבואה שצמחה ונמנע המטר והתחילה צמחין ליבש הרי אלו מתענית ווזעקין עד שרידו גשמיים" וכן נפסק בשו"ע (שם). ככלומר, חז"ל קבועו תעניתות גם לפי הנסיבות המשתנים בתקופות השונות של השנה.

דברי הרמב"ם טוענים הסבר: מדוע על

ירדו מעט גשמיים, כל זמן שלא ירדו גשמיים בשיעור המפסיק תענית (شمמייסים את הקרקע), חובה על ביה"ד לגזור תענית חדשה, עי"ש.

אך לצערנו חווינו בתקופה האחרונה גם בנסיבות קשה, שלא ירדו בה גשמי כלל עד זמן שראוי לגזור תענית, ובכל זאת לא ראיינו שתיקנו צומות כסדר המשנה. ונראה שעיקר הבעיה בימינו היא חוסר סמכות מעשית. ככלומר, אף שבחינה עקרונית יש בסמכות בית הדין שיבינו לגזור תענית על הציבור בזמן עצירת גשמיים, בפועל לא ראוי שביה"ד יעשה זאת, מפני שרוב הציבור שעדיין אינו יר"ש ר"ל לא ישמע לדבריו, והדבר רק יביא לידי ביזון ביה"ד, ופוק חזוימאי עמא דבר.

ב. הנדרת בcircumstances – בחוץ ובימי נינו

במשנה מובא (תענית פ"א מ"ה) "הגיע ר"ח כסלו ולא ירדו גשמי בי"ד גוזrin ג' תעניות על הציבור". והרמב"ם (תעניתות פ"ג ה"א) פסק: "הרוי שלא ירדו להם גשמיים כל עיקר מתחילה ימות הגשמיים" ומשמע שאם ירדו מעט גשמיים לא מתעניםஆעפ' שזוקקים לגשם רב, וכן פסק השו"ע (ס"י תקע"ה ס"ח). כמו"כ במשנה בתענית (פ"ג מ"א) נאמר שארם פסקו הגשמיים ארבעים יום מתרעין עליהם. ככלומר, חז"ל הגדרו את שנת הבצורת בלי להתייחס לכמות הגשמיים הכלילית שירדה, אלא לפי פרקי זמן קבועים ("רביעיות") שבהם החלקות צרכיה גשם ועל פי ימי היובש שביניהם. ולפי זה נראה שח"ל קבועו את התענית לא לפי הנסיבות המשתנים, אלא לפי הסתר

הבאה, מתענים. במקורה של הפוגה של ארבעים יום בין הגשמיים, מלבד הסתר הפנים שבדרך והבעיה החקלאית שנוצרת מתקופות יובש באמצע החורף, יש כאן שיבוש מערכתה הקורי בלשון הגוף' (תענית דף י"ט ע"א) "מכה המביאה לידי בצורת", ומתריעין עליוhn מייד (כמובא בגמ' שם י"ח ע"ב וברמב"ם שם הלכה י"ח). [תקופות יובש ארכוכות בימות הגוף עלולות לגרום גם לנזקים אקולוגיים שונים. למשל: הקושי להשתלט על שריפת הענק שהשתוללה בכרמל בחורף תשע"א, נבע מליבוי האש ע"י רוחות מזוחיות יבשות וחזקות שבאו לאחר השעה חודשים שחוננים].

על פי הסבר זה נראה, שהגמ' (תענית דף כ"ו ע"ב) הקובעת שאם גזו תענית ותוך כדי התענית, קודם החוץ היום, ירדו גשמיים, אע"פ שכמותם הגוף מועטה יחסית פוסקים להתענוות ומרובים בהלן והודיה - עוסקת בתעניות הראשונות שבתחלת החורף, שאז העיקר הוא עצם ירידת הגוף ולא כתומות. לכן נקבע שיעור נמוך של גשמיים, כמובא בברייתא (שם): "תנו ורבנן: עד متى יהו הגוף יורדין והציבור פוסקים מתעניניהם? ככלא ברך המחרישה, דברי רב מאיר. וחייבים אומרים: בחרכבה (=ביבשה) טפח, בכינויו טפחאים, בעבודה (=חרושה) ג' טפחים". ורמב"ם (תעניות פ"ד הי"ט) והשו"ע (ס"י תקעה סי"א) פסקו כחכמים. אך כאשר מגיעים לקראת סוף החורף זמאגרי הדברים נמצאים בסיכון - שם פסק הרמב"ם (תעניות פ"ב הט"ז): "הררי אלו מתענין עד שירד גשם הרاوي לבורות". וכן

עצירת גשמי שבתחלת החורף אין מתענים א"כ לא ירדו כלל גשמי, ואילו על עצירה גשמי בסוף החורף נדרשת כמוות "הראואה לאילנות". ומדובר לגבי מי השתיה (בوروות שיחין ומעורות) אין הבדל אם הם יורדים בתחלת החורף לסוף החורף. אכן מפי חוקאים ביישובנו שמעתי שהדבר תואם להפליא את המציאות. לאילנות אין צורך בנסיבות המזיאות. גדולה של מי גשמי בתחלת החורף, ורק זקנים לכמות מים גדולה על מנת לבלב ולפרוח ולהוציא פירות. מאידך, מי המיעינות מושפעים מכמות מצטברת של גשמיים ואין הבדל ממשותי באיזה חלק של החורף הם יורדים.

الطעם ההפוך לגזירות תענית - הסתר הפנים או צורך חקלאי - תואם להפליא את סדר התעניות המובאות במסנה ונפסקו להלכה ברמב"ם ובשו"ע. ככלא ירד כלל מתחילה שנה מתחילים להתענות לפি זמנים קבועים, או לפי מרווחים של ארבעים יום בין גשם לגשם. אך אם ירדו מעט גשמיים, אף אם הנסיבות אינה מספקת, מכיוון שהנסיבות הממצועת הניצרת יכולה לרודת במרכזו לאחר מכן - אין להאר להכרייה תעניות, אא"כ קיים צורך מיידי בשמיים, כגון שהתבואה שהתחילה עלולה להתיבש לחלוין, או יrokes שנזרעו ועלולים להירקב. כמו כן אם השנה הקודמת הייתה שחונה ומאגרי המים ריקים, אז אמנים אין מתחפלין ומתענין בקיין, שהרי "אין מתריעין על מעשה ניסים (כמובא בירושלמי תענית פ"ג ה"ב), אך מיד בתחלת עונת הגשמיים

ישראל' למשנה העוסקת ב"ירדו לבורות שיחים ומערות", שפירשו שמדובר על בורות לשתייה.

דברי 'המזבח אדמה' וסיעתו מנוגדים לכואורה לדברי הרמב"ם שכטב (תענית פ"ב הי"ז): "וכן אם הגיג זמן חג הסוכות ולא ירדו גשמי הרים כדי למלאת מהם הבורות השichenin והמערות הרי אלו מתענין עד שירד גשם הרואי לבורות. ואם אין להם מים לשנות מתענין על הגשמיים בכלל עת שלא יהיה להם מים לשנות ואפלו קליל"א: "מעולם לא שמענו שהתענו בימות החמה". כלומר: מהרמב"ם משמע שכאשר חסרים מים לשתייה אין ממתינים עד החורף, אלא גוזרים תענית אפי' בקייז (שהרי במקום פיקו"ג מחייבים אפי' לסת) בגיןוד למצוב שבו רק חקלאות השלחין בסכנה, שאז ממתינים לחג הסוכות (וاثה המשנה הנ"ל פירש הרמב"ם על בורות מים המיעדים לחקלאות שלחין).

אמנם ייתכן שאין כאן מחלוקת מהותית בכיוור המשנה, ופסק 'המזבח אדמה' נובע מהעובדת שבמיו לא עסקו היהודים בירושלים בחקלאות. אך אם כן הקושיה על ה'יכף החיים' שהביא את דברי 'המזבח אדמה' על דברי השו"ע בגיןוג לגשמי בורות במקומות להבאים על המשך דברי השו"ע "ואם אין להם מים לשנות".

על כל פנים מפשט דברי השו"ע (ס"י תקע"ה, ח) שחייב בין מחסור במאי חקלאות שמתריעין על כך מיד עם תחילת החורף, ובין מחסור במי שתיה שמתענין על כך "בכל עת" – נראה שסביר כדעת הרמב"ם. ולכן כשמאגרי מי התהום ריקים וקיים מחסור במי השקיה יש להתריע על

פסק השו"ע (ס"י תקע"ה ס"ח): "וכן אם הגיע חג הסוכות ולא ירדו גשמי הרים (בחורף שעבר) כדי למלאת מהם הבורות והשichenin והמערות הרי אלו מתענין עד שירד גשם הרואי לבורות".

ג. מהם "גשמי בורות שichenin ומערות" שמתריעין עליהם מיד?

ב'יכף החיים' (שם) הביא בשם 'מזבח אדמה' (לרבי רפאל בר שמואל מיווחס, אשר כיהן כראשן לציון משנה תקע"ז עד קליל"א): "מעולם לא שמענו שהתענו בירושלים על גשמי בורות כיוון דמי השילוח יספק לכל השנה. הגם דאין הוצאת ממון בעבור הבאת המים מן המעיין הנזכר שהוא רוחק קצת מן העיר, כי תענית גשמי בורות הוא בדאיכא סכנת נפשות ח"ו וכדרמודח מדברי הר"ן ריש פ"ג רתעניות אך אם יש עוד איזה סיבה אחרת ח"ו שמוסופקים לגוזר עליה תענית אז בהatzטרף צרת גשמי בורות גוזרים הענית". והוסיף ה'יכף החיים' (שם) "ואפשר דזהו דוקא ביום שבו עמא מועטים, לא כן עתה שנתרבו אוכלוסין. ובלאו הכى עכשו משנת תרע"ח שלקחה אנגליה את א"י מיד מלכות יsumaאל הביאו מים מן המעיינות אשר סביבות ירושלים ע"י צינורות לכל מושבות ירושלים אשר בעיר וחוץ לעיר ונעשה המים בריווח, תליית". כלומר: לדעת 'מזבח אדמה' "גשמי בורות שichenin ומערות" שמתריעין עליהם מיד – הכוונה היא שאין מים לשתייה. אך אם יש מים לשתייה, ורק לחקלאות השלחין חסרים מים – אין מתրיעין מיד. בדברי 'המזבח אדמה' משמע גם מביוור הרע"ב ותפארת

כל פה ברוך אתה ה' שומע תפילה". תפילה זו היא התפילה המודפסת בסידורים לאומה בעת עצירת גשמי. הטור אינו מציין מהיכן נלקח נוסח תפילה זו.

[ראוי לציין שהחלק גדול מנוסח התפילה הוא למשה הנוסח שעדות המורה אומרים בכל יום מימות הגשמיים, גם בשайн שנות בוצרת. (וראה להלן בפרק ט התיחסות נוספת לעניין זה). ואולי היו קיימות שתי גרסאות קדומות לברכה זו, עדות המורה הכריעו לומר את הארכאה בחורף ואת הקצחה בקיץ, והאשכנזים הכריעו לומר את הקצחה תמיד ואת הארכאה בזמן עצירת גשמי, ודדו"ק וצ"ע].

ה. מתי יש לומר "ועננו בורא עולם" ומתי מפסיקים לאומרה?

וציריך עיין מאיזה שלב של עצירת גשמי יש להוסיף תפילה זו: מצד אחד ניתן לומר, שמכיוון שתפילה זו איננה ברכה בפני עצמה אלא תוספת בקשوت המותרת בברכת "שמע תפילה" (כמפורט בשו"ע או"ח סי' קי"ט ובמ"ב שם ס"ק ד') – אם כן אין קפיא מתי לאומה, והדבר נתון לשיקול דעתו ולהרגשותו של כל אחד ואחד, או של כל קהילה וקהילה, ולאחריו קודם חדש כסלו. אך מצד שני ניתן לומר, שמכיוון שתפילה זו לקוחה מתחפילת הענית על הגשמיים א"כ יש להשוותה לתעניות על הגשמיים, על פי הכללים שנאמרו במשנה.

אותו ספק קיים גם לגבי זמן שבו מפסיקים לומר תפילה זו – מצד אחד יתכן שיש

כך מיד בתחלת החורף ולא צריך להמתין לסדר התעניות הרגיל המובה במשנה. וכן משמע ברטיב"א (חנונית דף י"ט ע"ב ד"ה ועל הבורות) שכותב "וכשהגיע זמן הגשמיים התחלו להתריע כמו שכבר הגיעו להם הצרה מוקדם לכך".
בימינו, מי השתיהומי והשקייה נשאים ממי התהום בקידוחים שונים, ונ齊בות המים הממשלתית קובעת את מכסת המים המותרת לשאייה לצורכי חקלאים, וכך שהמים הנוגדים יספקו לשתייה ולא יחררו אלהם מים מלוחים בגלל שאיבת יתר. لكن בשנים שחונות, כאשר מפלס מי התהום נמוך, קצבות המים עלולות להיפגע וכן צריך להתריע ולזעוק כבר בתחלת החורף, כדי בורות שיחין ומערות.

ד. תפילת "ועננו בורא עולם"

כיום אין נהגים לגזור תעניות ציבור בזמן עצירת גשמי (כנ"ל בסעיף א'), אך נהגים לומר תפילת "ועננו בורא עולם" בברכת "שמע תפילה".
מקורה של תפילה זו מובאת בטור (או"ח סי' תקע"ט) בהקשר של שבע תעניות האחרוניות שגוזרים על הגשמיים שבזמן מוסיפים בתפילת עמידה שש ברכות נוספות בין ברכת "גואל ישראל" לברכת "רפאנו" (כמו באגם' חנונית דף ט"ז ע"א) – על כך כתוב הטור שבנוסח לכך בברכת "שמע תפילה" היו מוסיפים: "ועננו בורא עולם במידת רחמים בוחר בעמו ישראל להודיעו גלו והדרת כבודו. שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני הארץ וכו' ומסים כי אתה שומע תפילת

תפילה. אבל היחיד רשיי להמשיך כל עוד שצרכיכם לגשמי". משמע מדבריו, שהבין שיש הבדל בין אמירתה תפילה "ועננו" בցיבור, שאמרותה תלולה בזמן שראוי לגוזר בו תענית, ובין אמרותה ביחיד, שדרינה ככל בקשה פרטית שמותר לאומרה ב"שומע תפילה".

אלא שהשווואה זו בין זמן אמירתה "ועננו" בցיבור ובין הזמן שראוי לגוזר בו תענית

ציבור על הגשמי קשה מכמה סיבות: א. הטור בס"י תקע"ה הביא תפילה זו שהיו נהוגים לאומרה רק בשבע התעניות האחרונות ולא בשבע התעניות הראשונות. וא"כ כיצד יתכן לקחת תפילה שמקורה בנוסח החפילה של התעניות המאוחרות ולקשור את זמנה בזמן תעניות שבזמן תפילה זו כלל לא נאמרה?

ב. בספר "מנהגי ארץ ישראל" (רב יעקב גليس) תפילה זו לא מוזכרת בין המנהגים הנהוגים בארץ ישראל בזמן עצירת גשמיים (אף בזמן שחגיגות הציבור היו נהוגות). כמו כן עדות המזורה לא נגגו להוסיפה תפילה זו ב"שומע תפילה", ולמנוגם בזמן עצירת גשמיים יש לומר את "תפילה הגשם" הנאמרת ב"שמיני עצרת" (למנוגם עדות המזורה) בעת פתיחת ההיכל.

מכל זה נראה, שתפילת "ועננו" דינה ככל הבקשות הנאמרות לפי צורך השעה ברכות "שומע תפילה", ואין לקשור בינה ובין הזמן הרואוי לגוזר בו תענית ציבור על הגשמיים.

לעומת זאת בעורה"ש (בס"י קי"ז) דין הוא במקורה כשהציבור בחו"ל צריך מטר בקיין ומסיק שם "מ אין לבקש זאת רק ב"שומע תפילה" ולא ב"ברך עליינו" (שהיא نوعה

לנהוג על פי הכללים שנאמרו לעיל, שבתחילת החורף פוסקים להתענות גם כשירדה כמות קטנה יחסית. אך מצד שני יתכן שהדבר נתון לשיקול דעת מקומית ומותר להמשיך ולאומרה גם כאשר ירדו מזח גשמיים. ואין זה נראה כמბעת בטובה, שהרי עניין דומה מצינו בשו"ע (או"ח סי' רכ"א ס"א וס"ב עפ"י גמ') ברכות דף נ"ט ע"ב) לגבי ברכת היהודיה על הגשם לאחר בצורת: "אם היו ב策ר מהמת עצירת גשמי וירדו גשמי מברכים עליהם אעפ"י שלא ירד עדיין כדי רביעה, משירדו כ"כ שרבו על הארץ שייעלו אבעבועות מן המטר ויכלו זה לקראת זה, ומה מברך... מודים אנחנו לך ה' אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו". וכותב ה'ברכי יוסף' (או"ח תקע"ה אות ט') שאף ששיעור יציאה חתן לקראת כליה" נמוך מידי רביעה ועדין הבצורת קיימת, אין סתירה בין היהודאה לה' על העבר ובין המשך התענית והתפלות על העתיד. כמובן, יכול להיות מצב שמשיכים להתענות על הגשמיים, ואעפ"כ בחענית עצמה מברכים "מודים אנחנו לך על כל טיפה וכו'". [כעין זה אנו אומרים בהגדה של פסח: "אילו קרבנו לפניו הר סיני ולא נתן לנו את התורה - דיננו", אף שאיננו מותרים על קבלת התורה ח"ג, אלא שכל שלב ושלב של קבלת הטובה ראוי להודיע בפני עצמו, אף

שאנו מצלפים להמשיך קבלת הטובה]. ובספר 'הליכות שלמה' (פסקי הגרש"ז אוירבך זצ"ל; תפילה, פרק ח' אות כ"ז) כתוב: "בשנה שחונה שהתחילה לרד גשמי פוסק הש"ץ לומר עננו בשומע

(כשיעור טפח), כל זמן שהשנה מוגדרת עדין כשתנה בצורת והגשים שיירדו אינם מספיקים.

אך שמעתי מפי אחד מתלמידי החכמים הגדולים, שאם בשעת התפילה יורדים גשמי, אין מן הרואי לומר באותה שעה את תפילת "וועננו". כך אנו למדים מדברי שמעון בן שטח לחוני המugal (תענית י"ט ע"א) שבזמן שהתחילה הגשמי מנטפין אמר "לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות", ואמר לו שמעון בן שטח "אלמלא חוני אתה גוזרני عليك נידוי". משמע שכאשר יורדים גשמי באופן חלקי,用途 ואמת ממשיכים בתפילה לפיקידה מלאה – יש בכך מעין החרסה. אך מייד לאחר מכן, כשהפסיקו הגשמי ועדין חסרים גשמי, יש לחזור ולהתפלל תפילת "וועננו".

**ו. בשחחן חורף והמאנרים ריקום
מכזרות של השנה שעברה,
האם אפשר לומר "וועננו" החל מתחילה
חורף?**

אך גם אם נאמר מהגרש"ז שתפילת "וועננו" ב הציבור (לשילח הציבור) הושוויה לתענית על הגשמי, כבר כתבנו לעיל בשבועה שמאגרי המים ריקום עוד מהשנה שעברה הייתה שונה שחונה ואין מהם להקלאות שלחין, מתענים מיד עם תחילת החורף. וא"כ ה"ה – לגבי אמירת תפילת "וועננו" ע"י הש"ז – ש מכיוון שהיו יכולים להתריע בתענית מייד, א"כ בזמןנו שלא נהגים תענית לכה"פ יאמרו "וועננו", שזו תפילה הלוקחה מן התענית, מיד בתחילת החורף כשהמאגרים ריקום והכינרת מתחת לקו האדום התהثانן.

רק לזמן שבארץ ישראל ג"כ זוקקים לגשמי, ומסיים ערוה"ש (שם סעיף ט): "וכבר נדפס בסידורים שרואים שהתקבואה גשמי הרבה הרבה מוקולקלת ולא בעצרה מועטה". ואילו דמסתפינו היתי אומר, שבחול' בקיין כשהיו זוקקים לגשם והוא אסור לבקש גשמי, ב"ברוך עליינו" לך לך תפילה זו שנאמרה ב"שמע קולנו" בחנויות אחרונות ואימצו תפילה זו לעצרת גשמי בחו"ל וגם אז אמרה רק בעצרה גדולת. וכשהזרו מהಗלוות לאرض האחרון ופסקו מלקבוע תעניות על הגשמי כנ"ל, הביאו תפילה זו שנגנו לאומרה בשמע קולנו בעצרת גשמי בחו"ל בקיין, והחלו לאומרה בעצרת גשמי בא"י. ולכן לא הובאה תפילה זו בפסקאי א"י בדורות האחראונים.

ואכן מצאתי במדור "שואל ומשיב" (בתוך "דף קשר", ישיבת הר עציון, גיליון 735 ח"ס) לרבי יוסף צבי רימון שליט"א שכותב בשם רבו הרב ליכטנשטיין שליט"א שף כאשר ירד גשמי בנסיבות שאינה מספקת, יש להמשיך ולומר את תפילה "וועננו". וביאר זאת בשם חותנו הגראי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, שכשם שלגביו תענית מצינו ב' סוגי תעניות: א. כשהלא ירד כלל, ואלו תעניות הראשונות. ב. כאשר ירד גשמי מועטים, שאינם מספיקים לאלינוטם ולמלא את הבודדות השיחין והמערות. ה"ה שיש להמשיך ולומר את תפילת "וועננו" –

כדיון תענית מהסוג השני.
ופוק חז' מי עמא דבר. רוב הציבור ממשיך לומר את תפילת "וועננו" כשייש בעצרת גשמי קsha, אף אם ירד גשמי

לכארה, שם ברמת הגולן (שמכסת המים השנתית לחקלאי תושבה תלולה בכמה המים הנגראת במאגרים האזוריים) המאגרים ריקים בסביבות חודש אדר, ובדרום הארץ ובמרכזו ירדה כמוות גשמי שנותיה ממצועת, אזי רק תושבי אזור רמת הגולן יתענו. ולשיטת הסוברים שתפילת "וועננו" נאמרת רק במקום שראוי לגוזר הענית – ה"ה נמי שرك תושבי אזור רמת הגולן יאמרו.

אלא שבב"ח (שם) חולק וסובר שرك לגבי ההתרעה יש הבדל בין העיר הנתונה בצירה ובין שכנותיה, אך לגבי התענית – גם שכנותיה מתענות. ואם כן, לשיטת הב"ח (אליבא דם"ד שתפילת "וועננו" נאמרת רק במקום שראוי לגוזר בו תענית) ה"ה גם לגבי תפילת "וועננו" שיש לאומרה בכל הארץ, גם כאשר הבצורת היא מקומית.

זאת ועוד, הימגיד משנה' (על הרמב"ם הל' תעניות פ"ב א'-ג') מדיק מלשון רש"י, ותוס' שדיברו על "אפרכיא" ו"מלכות", שהדבר הקובל הוא לא האזכור הגיאוגרפי אלא המדינה, ואם כן אף לשיטת הב"ג גם אם רק באזור אחד של המדינה ישנה בצורת, כל תושבי אותה המדינה צריכים להתפלל עימה. וכן פסק המג"א (ס"י תקע"ו ס"ק ט') וכן המ"ב (שם ס"ק ל"א) שש"סביבותיה מתענות" הכוונה לכל המלכות, ככלומר בכל השלטון של אותה המדינה ואף עיריות הרוחוקות מהן אם הם מאותה מלכות הרי הם מתענים. ובזמןנו, שאין גוזרים תענית על עצירת גשמי, ראוי לכטול לומר תפילת "וועננו", במקומות התענית. ובפרט כמובן, שיש קשר כלכלי בין אגפי

ו. תפילת "וועננו" בנסיבות מקומיות

לגביו תעניות גשמיים שגוררים על הציבור בכלל צורך השעה (על האילנות בפרוס הפסח ועל בורות שחין ומערות בחג הסוכות) נאמר (תענית יט ע"ב): "אין מתרעין עליין אלא באפרכיא שלהן". וביאר רש"י (שם ד"ה בהיפרכיא שלהן): "באותו מלכות שכלו שם מי בורות שחין ומערות" וכן פירוש שם Tos' (דר"ה בהפרכיא שלהן) "פ"י באותו מלכות". וכן כתוב רבנו חננאל: "כלומר אנשי המקום בלבד". וכן כתוב הטורו (או"ח סי' תקע"ה): "וכולים אין מתרעין עליהם אלא במקום הצורך להם", וביאר הב"י (שם) שהטור מפרש כרש"י, שرك הסובלים מהצורה מתרעיניהם.

דברי הראשונים הנ"ל סותרים לכארה את דברי המשנה (תענית דף י"ח ע"ב): "וכן עיר שלא ירדו עליה גשמיים... אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתרענות. ר"ע אומר: משמע שכאשר עיר אחת נמצאת בצירה ומתענה, גם שכנותיה מתענות עימה !

ומתרץ הב"י (שם) – שהמשנה מדברת על מקום שככל לא ירדו בו גשמיים, אבל במקום שירדו גשמי מעתים המסתפים לצמחיים ולא לאילנות (ולאנשי אותה העיר יש אילנות) אזי בסביבותיה אין מתרענים ואין מתענים כלל.

mdbriyo nitan lhasik shem casher yibsho borot ha'im shel ir achat, ha'urim sh'sabibotihya shborotihem malaim ainem zrichim lahtunot umma. Am ken yozca

להיחס כבני מהוז אחד.

ח. תעניות ותפלות על גשמי בעידן המודרני

לכארה היה מקום לטעון שכיום, בעקבות התפתחות הטכנולוגית של מדינת ישראל, פחתה התלות הקיומית של תושבי המדינה בגשמי, שכן רוחחי המדינה מחקלאות קתנו לעומת רוחיה מתוצרת טכנולוגית וטכנולוגה-עלית (הייטק). ומילא ביום לא נשקפת סכת רעב בעקבות מחסור בגשמי, מפני שניתן לייבא מזון מדינות אחרות, ושם ממש כך אין להוסיף תפילה על הגשמי בשעת בצורת. אך נראה לומר שאפ"כ יש להמשיך להתפלל גם ביום, כי ישנו ערך גדול מאוד לקיומה של חקלאות יהודית בארץ ישראל, מעבר לתועלות הגשמי שבבה, מפני שבמציאותה בא לידי ביטוי הקשר האלוקי של ה' עם עמו, בדברי הכתוב (דברים י"א, י"ב): "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשת שנה ועד אחרת שנה", ולא בכדי ר' אבא ראה בא"י הנوتנת פרותיה בעין ייפה סימן לגאולה (סנהדרין דף צ"ח ע"א). הפרחת השמה היא חלק בסיסי מצוות יישוב א"י בדברי הרמב"ן (בhashgatzi לסה"מ לרמב"ם, השגה ד') שכתב: "שלא נזובנה בידי זולתנו מן האומות או לשממה", משמע שיש עניין שהארץ תהיה פרוחת ויפה, ומצווה זו שכולה כנגד כל המצוות (ספר דברים י"א, י"ז). לכן נראה, אף כיום הצורך בגשמי קיים ביתר שאת, ומילא צורך להתפלל ולהתענות למעןם.

המדינה ואזריה ויינה תחבורת זמינה המספקת מזון לכל המדינה, ודאי שלמכת בצורת אזרית יש השפעה על כל האזררים האחרים. בפרט באזרים בעלי עדיפות חקלאית כרמת הגולן ועוד, שבהם גידלה רוב התווצרת החקלאית ומהם היא מופצת ומשווקת אל כל רחבי הארץ. לבצורת באזרים אלו יש השפעה ניכרת על כמה התווצרת הארץית, והדבר בא לידי ביטוי באופן ניכר גם במחירים התווצרת בכל הארץ. לבצורת באזרים אלו יש השפעה ניכרת גם על מכוסות המים המותרות לשאייה ממי התהום בשאר אזורי הארץ (למשל, אם לא ירדו גשמי ברמת הגולן שבאגן הכנרת, יחסרו המים במוביל

המים הארץיכי המוליך את המים דרומה). סבירה זו עולה מדברי רש"י (תענית י"ט ע"א ד"ה אותה העיר) שביאר שהחשש הוא שאotta העיר שלא ירדו עליה גשמי תלך לknوت התבואה באotta העיר שירדו וכך גם באotta העיר עלול להיות מחסור ורubb.

מצוירוף כל הדעות הנ"ל נראה בבירור, שכאשר ישנה בצורת באחד מאזררי המדינה - כל תושבי המדינה יוסיפו את תפילת "ועוננו". מטעם "ספק ספקא" : א. דשמא הלכה כהב"ח שלענין חנינה אף הרוחקים מהתעןין (וכל המחלוקת היא רק לגבי התרעה). ב. שמא הלכה כימגיד משנה' (בדעת רש"י ותוס') שה"אפרכיא" הכוונה לכל בני אותה המדינה. ג. גם אם נאמר שemain הדין רק בני המהוז הקרובים צריים להתענות, Ziיל בתרא טעמא, וכיום המציאות החקלאית בעידן המודרני הופכת את כל בני המדינה

אליהו זצ"ל שהורה להתפלל בעצרת גשמי בשעת פתיחת היכל, עי"ש עמי' התק"א).

اعפ"כ ראייתי בספר הליקות שלמה (הלכות תפילה פ"ח אות כ"ז) בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שnom לספרדים ראוי להם לחזור ולומר את תפילת "ועננו" גם ב"שמע תפילה", ואף שאת עיקר הנוסח כבר אמרו ב"ברך עליינו", בקש דבר חשוב פעמיים באotta תפילה איננה גורעת אלא רק מוסיפה.

ויש להסביר, שכ��הילת "ועננו" ישנה תוספת בקשה גם על הסרת מאורעות רעים וקשיים, וכן בקשה שה' יגוזר علينا גזרות טובות, וכן תפילה "ויגלו רחמיך על מידותיך, ותתנаг עם בניך במידת הרחמים", והוספה אלו ממשמעותו כדי לומר תפילה זו בshort.

וכן שמעתי מהגרש"ד אוירבך שליט"א אב"ד טבריה ת"ז, דבקשת גשמי בתפילה ברך علينا זהה בקשה מצד מידת הדין המגיעת לנו, והבקשת גשמי בנוסח ועננו שבברכת שומע תפילה זהה בקשה מצד מידת הרחמים, וכן אף לבני ספרד יש מקום לאומה כי כשים עצירת גשמי סימן מצד מידת הדין איננו ראויים לע"ע, ואנו מבקשים שמצד מידת הרחמים הקב"ה ייחס علينا ויברכנו בגשמי.

בעקבות דבריו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל בשנת תשע"א כשהייתה עצירת גשמי קשה, התפלנו בקהילתנו את תפילת "ועננו", ואף הוספנו תפילה לבקשת גשמי בעת פתיחת היכל בשבת (וכך הורה הרשל"צ הגר"ש עמאר שליט"א וכן מצאתי אח"כ בסידור 'קול אליהו' לרשל"צ הגר"מ

זאת ועוד, גם הтирיקות מחيري המזון היא סיבה בפני עצמה לגזר תענית על הציבור. ועיין ב'כף החיים' (ס"י תקע"ה אות ד') שכחוב בשם 'מזבח אדמה' שבשנת התקכ"ד הסכימו רבנים ירושלים לגזר תענית ציבור על הגשמי ולא מפני רעב וסכנה אלא "זה עיקר כי היה דוחק וצער מהמת המים כי על השער מאד" רואים שף על הтирיקות המחרירים התקינו תענית והוא דין לו מננו. ויש עוד להאריך בעניין זה, אך אין זה המקום ודוק).

ט. האם תפילת "ועננו" היא רק למתפללים בנוסח אשכנז?

יש הטוענים שתפילת "ועננו" שייכת רק למתפללים בנוסח אשכנז, ולא לבני ספרד המאריכים מאוד בברכת "ברך علينا" ביוםות הגשמי וחלק ניכר מתפילה "ועננו" לקוח מתווך ברכה זו (נוסח עדות המזורה: "תן טל ומטר לברכה על כל פני הארץ. ורואה פניו תבל ושבע את העולם כולו מטובך ומלא ידינו מברכותך ומעשר מתנותך. שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע ומכל מני משחת ומכל מני פורענות. ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום. חוס ורחם עליה ועל כל תבאותה ופירוטיה. וברכה בגשמי רצון ברכה ונדרה. ותרכה אהירותה חיים ושבע ושלום כשנים הטבות לברכה"). וכן שמעתי חלק מקהילות הספרדים שאומרים תפילה מיוחדת לגשמי בעת פתיחת היכל בשבת (וכך הורה הרשל"צ הגר"ש עמאר שליט"א וכן מצאתי אח"כ בסידור 'קול אליהו' לרשל"צ הגר"מ

א. הערת הגר"א נבנצל שליט"א: לענ"ד אין ליחדים להתפלל ועננו אלא לש"ץ, כי היחיד איינו רשאי להוציא בתפילה בקשות אלא בקיצור. ואם אני טועה גם דעת אדמור"ר זללה"ה הייתה כן. גם השבע ברכות שבתענית שבמשנה הי' רק הש"ץ אומר.

וב'ברכי יוסף' וב'כף החיים' הובאו עדויות מזקני ירושלים וחברון שכשהיתה בימיהם עצירת גשמי נגנו תעניתה כסדר המובא בשוו"ע. ולדבריהם נראה שמעיקר הדין גם בימינו צריך לגוזר תענית אל זמן עצירה גשמי, והסיבה שאין נהוגים כן היא שבימינו לא קיים ב"ד שרוב הציבור יישמע להוראותיו.

ב. על אף שלא נהוגים בימינו להתענות תעניות גשמי, מ"מ נגנו להוסיף בעת עצירה גשמי תפילה "וועננו בורה עולם" בברכת "שמע תפילה". תפילה זו לקוחה מתוך התפילה שהיא אומרים בתעניות האחרוניות, כמובא בטור.

ג. כיוון שהטפילה זו לקוחה מ恰恰לת תעניות וכן נראה שיש לאומרה בזמןם שראוי לגוזר בהם תעניתה (היחידים מי"ז במרחשות והציבור מר"ח כסלו).

ד. אם שנה קודמת הייתה שחונה וקיים מחסור במים, ניתן להתחילה בתפילה זו מיד בתחילת החורף בדומה לתעניות שהיו יכולות להתריע מיד.

ה. בשנה מעוברת דוחים תפילה זו בחודש (על"י ש"ת הלכות קטנות).

ו. אם מתפללים "וועננו" והחלו גשמי לזרת עד לעומק טפח, יש הסוברים שאין להמשיך לאומרה הציבור, ורק יחיד יאמרה בתפילתו (הגרש"ז), ויש הסוברים שימושים בנסיבות השנתית המומוצעת שירדו גשמי בנסיבות השנתית המומוצעת לתקופה זו (ושמעתי מהרב אברהם ישעה פופיפר שליט"א שכך נהג הגראי"ש אלישיב שליט"א, ומתעניין בדאגת החקלאים וכל עוד הם צריכים לגשם היה ממשיך להתפלל) שהרי המחשור במאי

ו. متى מתפללים "וועננו" בשנה מעוברת?

על פי האמור לעיל, אם אין סיבה לדאגה בתחילת החורף, דהיינו כשהשנה הקודמת הייתה מבורכת בגשמי ומשק המים (מפלס הכינרות וממי התהום) נמצא במצב סביר – אז הזמן להתחילה לומר תפילה "וועננו" הוא הזמן שבו ראוי היה להתחילה לגוזר תענית על הציבור (ר"ח כסלו). אמנם בשנה מעוברת, שתקופת החורף מתחילה מאוחר וمستיימת מאוחר, כתוב בשוו"ת הלכות קטנות לר"י FAGIN (ס"צ): "כפי מה ששמעתי מפי זקנים, שכשהשנה מעוברת אין להתחילה התעניות כסדר המשנה". ונראה שם לא ירדו גשמי דוחים את התעניות בחודש, כנגד חודש העיבור, והוא הדין בעניין תפילה "וועננו" שיש לדוחותה בחודש.

יא. סיכום

א. השו"ע פסק שבעת עצירת גשמי מקיימים את התעניות על הגשמי המובאים במסכת תענית. וכותב שדינים

אלו נהגים רק בארץ ישראל. בב"י כתוב שתעניות אלו מצרכות הכרזה של ב"ד סמכין, ואם כן קשה, כיצד אפשר לנוהג תעניות אלו בזמן הזה? והחיד"א תירץ שמכיוון שעצרת גשמי בא"י זה דבר שכיח והוא דבר שיש בו חסרון כייס לכן יש לב"ד כוח לתקן תעניות מדין "שליחותיה קו עבדין".

למרות פסיקתו של השו"ע יש שטענו שבפועל לא נהוגים בימינו לגוזר תעניות אלו על הציבור. אך בפתח השולחן'

יא. מנהג בני עדות המזורה בעת עצירת גשמי הנארמת בשמני עצרת) בעת פתיחת היכיל בשבת.

יב. נראה שאין לכל יישוב להחליט על תפילת "זעננו" בפני עצמו, אלא צرיכים להתכנס כל בני המקום ולקבוע יחד ולהוראות לציבור ממתי לאומרה, וראוי שהרבנות הראשית לישראל תורה כן לכל הציבור. אך גם אם לא יוצאת הוראה כללית לכלל הציבור, באזוריים חלקיים שבהם ישנה דאגה רבה מפני מיעוט הגשמיים – יכולם אותו בני האזור להתפלל "זעננו", וראוי שכל בני האזור יתאגדו ויורו הוראה איחודית, כדי שלא יתפלג הציבור לאגודות אגודות.

ויה"ר שדברים אלו יהיו להלכה ולא למעשה, וזאת לשנים גשומות וմברכota בברכת ה' בכל מרחבי ארצנו, עד בליך איי"ר.

"בורות שיחין ומערות" (שםתענים עליהם) ממשיך להתקיים. וכך הוא המנהג ברוב הקהילות.

ז. אף לנוהגים להפסיק לומר "זעננו" כשירדו גשמי בעומק טפח, אם הגיע סוף החורף והברות והמאגרים עדין ריקים, צריך לחזור לומר "זעננו" עד שתמלאו המאגרים.

ח. גם אם אין צורך בכל הארץ ורק אзор אחד בארץ סובל מחוסר גשמיים, יש לכל בני א"י להתפלל על הגשמיים, שהרי מכך לצורך באזור אחד משפיעה על שאר חלקי המדינה.

ט. תפילת "זעננו" אינה נאמרת רק בסכנת נפשות (מים לשתייה), אלא גם כשהחקלאות בארץ ישראל בסיכון, וגם בעידן הטכנולוגי המפותח כיום ב"ה יש ערך עליון בקיומה של החקלאות בארץ ישראל.

י. גם לבני עדות המזורה המאריכים בחורף בברכת השנים ראוי לומר את תפילת "זעננו" בברכת "שומע תפילה".