הרב יהודה זולדן, חגי יהודה וישראל, שבי דרום: מכון התורה והארץ, תש"פ, עמ' 226-217

יג

שאילת גשמים בעקבות עולי הרגלים

1. שאילת גשמים בז' במרחשוון או בשמיני עצרת
2. משך זמן הגעתם וחזרתם של עולי הרגלים זמן המקדש ולאחר החורבן
3. "כדי שיגיע אחרון שבישראל" - תיאור מצב, שיעור

סיכום

מזכירים גשמים בשמיני עצרת באמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם", ושואלים גשמים בז' במרחשוון בברכת השנים באמירת "ותן טל ומטר לברכה" או באמירת "ברכנו". הנימוק לאיחור שאילת הגשמים הוא: "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת".

נברר את משמעותו של משפט זה ובמיוחד כיום כשבית המקדש חרב ואין עולים לרגל למקדש.[[1]](#footnote-1)

א. שאילת גשמים בז' במרחשוון או בשמיני עצרת

במשנה (תענית א, ב) נאמר:

אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים. רבי יהודה אומר: העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג – האחרון מזכיר, הראשון אינו מזכיר.

מפרשי המשנה מסבירים שהכוונה היא שאין מזכירים את הגשמים אלא סמוך לגשמים בשמיני עצרת. פירוש זה קשה שהרי התנאים הבחינו באופן ברור בין הזכרה לשאלה, ועל כן נראה שבמשנה הובאה דעת תנא קמא הסובר שיש לשאול סמוך לזמן שבו מזכירים גשמים, ואשר על כן מיד אחר כך הובאו דברי ר' יהודה שהסביר מאיזו תפילה מתחילים להזכיר גשמים.

אך ע"פ התוספתא (תענית א, ב-ג), שואלים גשמים אחרי סוכות:

מימתיי שואלין את הגשמים? משתגיע זמנה של רביעה... אי זו היא רביעה ראשונה? ר' מאיר אומר: ביכורה לשלשה, בנונית לשבעה, אפלה לשבעה עשר. רבי יהודה אומר: הבכירה לשבעה בינונית לשבעה עשר אפילה לעשרים ושלשה.

זמן השאלה נקבע ליום שבו צפויה להתחיל רביעה ראשונה. לפנינו מחלוקת ר' מאיר ור' יהודה אם לשאול בשלושה או בשבעה במרחשוון. גם במשנה (תענית א, ג) מופיעים זמנים אלו:

בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.[[2]](#footnote-2)

בתלמוד ירושלמי (תענית א, ג) נאמר שהתנא שאמר שיש לשאול בג' במרחשוון הוא ר' מאיר:

מתניתא דר' מאיר. דתני אי זהו זמנה של רביעה? ר' מאיר אומר: הבכירה בשלשה.

הירושלמי מזהה את תנא קמא שבמשנה עם ר' מאיר שבתוספתא. לעומת זאת, הירושלמי לא מזהה את ר' יהודה בתוספתא עם רבן גמליאל שבמשנה, מאחר שרבן גמליאל מנמק אחרת את הדין – " כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". הר"ן (ב ע"א בדפי הרי"ף) הסביר שרבן גמליאל יסבור כר' יהודה שהבכירה היא בז' במרחשוון (ע"פ התוספתא תענית א, ג; תענית ו ע"א) ומכיוון שכך יש לדחות את השאלה כדי שעולי הרגלים יחזרו לבתיהם.

הלכה למעשה – בתלמוד ירושלמי (תענית א, ג) נאמר: "ר' אבא בר זמינא ר' לעזר בשם ר' הושעיה הלכה כמי שהוא אומר בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים". אך בתלמוד בבלי (תענית ד ע"ב; י ע"א) נאמר: "אמר רבי אלעזר: הלכה כרבן גמליאל", וכן נאמר (תענית ו ע"א) נאמר: "אמר רב חסדא: הלכה כרבן גמליאל".

אמוראים ארץ ישראליים אחרים קבעו שיש לשאול ביום שבו מזכירים. כך נאמר בתלמוד ירושלמי (תענית א, ב):

אמר לון [ר' יוחנן] הלכה מקום שמזכירין שואלין.

אמר רבי יוסה לרבי חנניה אחוי דרב הושעיה: נהיר את כד הוינן קיימין קומי חנותיה דרב הושעיה חביבך. עבר רבי זעירה ושאלנן ליה ואמר, עוד אנא היא צריכה לי. עבר ר' יסא ושאלנן ליה, ואמר עוד אנא היא צריכא לי. ובסופה את מציית ליה ואמר: לא שנייא הלכה מקום שמזכירין שואלין.

ר' חייה בר בא אתא מן צור ואמר מן שמיה דר' יוחנן: הלכה מקום שמזכירין שואלין.

ר' אחא דרש בבית מדרשא, ר' ירמיה דרש בכנישתא דבולי: הלכה מקום שמזכירין שואלין.

והא תנינן בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים? אמר ר' תנחום בר חייה: בשעת המקדש שאני.

אמוראים בארץ ישראל – ר' יוחנן, ר' יוסא, ר' חייא, ר' אחא, ר' ירמיה, ר' תנחום בר חייה סוברים שכך ההלכה – יש לשאול גשמים במוצאי שמיני עצרת.

בבבלי (תענית ד ע"ב) מופיעה גם כן דעתו של ר' יוחנן:

אמר רבי יוחנן: התחיל להזכיר – מתחיל לשאול, פסק מלשאול – פוסק מלהזכיר?... כי קאמר רבי יוחנן בזמן שאין בית המקדש קיים.

הריטב"א (תענית י ע"א) הסביר שלאחר החורבן אין עולי רגלים, ועל כן יש לקבל את דעת הסוברים שבזמן שמזכירים שואלים, ואף הסוברים שיש לשאול בג' במרחשון או בז' במרחשון, מודים בכך:

ודוקא בזמן שבית המקדש קיים דאיכא עולי רגלים [הלכה כרבן גמליאל], אבל לאחר החורבן דליכא עולי רגלים מודו דמשעה שהתחיל להזכיר מתחיל לשאול, ומתחיל להזכיר מיום טוב האחרון כדברי ר' יהודה דקיימא לן כותיה (משנה תענית א, א), ובערב למוצאי יום טוב שהוא חול ויש בו שאלה מתחיל לשאול... ונמצא זמנו של רבן גמליאל שהוא בט"ו, נעקר מכל העולם לאחר החורבן, שבני ארץ ישראל שואלין לאלתר. [[3]](#footnote-3)

אך ההלכה והמנהג הוא ששואלים בז' במרחשון. כך פסק הרמב"ם (הל' תפילה ב, טו-טז (ובעקבותיו גם שו"ע אורח חיים סימן קיד, א, וסימן קיז, א):

כל ימות הגשמים אומר בברכה שניה מוריד הגשם, ובימות החמה מוריד הטל. מאימתי אומר מוריד הגשם? מתפילת המוספין של יום טוב של חג, עד תפילת שחרית של יום טוב הראשון של פסח... משבעה ימים במרחשון שואלים את הגשמים בברכת השנים כל זמן שמזכיר גשם. במה דברים אמורים? בארץ ישראל, אבל בשנער ובסוריא ובמצרים ובמקומות הסמוכים לאלו והדומין להם, שואלים את הגשמים ביום ששים אחרי תקופת תשרי.

יושם לב שהרמב"ם לא הביא את הנימוק המופיע במשנה "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". ר' אברהם בן הרמב"ם (שו"ת ברכת אברהם סי' לג), נשאל מדוע פסק הרמב"ם כרבן גמליאל הרי לפי ר' יוחנן דברי רבן גמליאל תקפים רק בזמן המקדש? והוא השיב, שמכיוון שלאחר כל הדיון בדברי רבי יוחנן נאמר שוב שהלכה כרבן גמליאל, אין לדחות הכרעה ברורה בשל דיון בדעת אמורא. והוסיף שהחילוק בין זמן המקדש לזמן שלאחר חורבן המקדש נאמר רק כדי ליישב את דברי ר' יוחנן, אבל לא מפני שכך ההלכה.

יש להעיר שתשובתו של ר' אברהם בן הרמב"ם מיישבת את הכתוב בתלמוד הבבלי, אך בירושלמי נקבע במפורש בשם כמה אמוראים: "הלכה מקום שמזכירין שואלין".

הר"ן (תענית ב ע"א בדפי הרי"ף) ציין שהרי"ף וכן הרמב"ם פסקו כרבן גמליאל, ושאל על כך הלא רבן גמליאל לא פסק כן אלא מפני תקנת עולי הרגלים, וכיום אין עולי רגלים? גם אם נאמר שרבן גמליאל פסק לזמן שבית המקדש קיים, "וכי אצטריך לקבוע הלכתא למשיחא"? הר"ן הציע הסבר לעניין זה, אך לבסוף כתב כך:

מדבריהם צריך לומר דכי איפסקא הלכה כרבן גמליאל, היינו אפילו לאחר החורבן, לפי שהיו מתאספין בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום, ומפני העולים הללו ראוי שנאחר השאלה, שהיא היתה עיקר התקנה. אבל לא סגי כל כך שנאחר את ההזכרה.

לפי דברי הר"ן גם כיום, לאחר החורבן, יש להתחשב בעולי הרגלים הבאים לירושלים, ולהמשיך ולאחר את זמן שאילת הגשמים בשל כך.[[4]](#footnote-4)

ב. משך זמן הגעתם וחזרתם של עולי הרגלים זמן המקדש ולאחר החורבן

על פי תירוצו של הר"ן, ששאילת הגשמים נדחית גם היום עד ז' במרחשוון מפני עולי הרגלים כיום, יש לבדוק האם זהו אכן משך הזמן הדרוש להגעתם של עולי הרגלים מירושלים למקומות מגוריהם הוא קבוע, והאם פרק זמן זה של חמישה עשר יום יכול להתקצר בשל סידורי תחבורה נוחים וטובים מבעבר. מסתבר שגם בעבר, פרקי הזמן לנסיעה מארץ ישראל לבבל השתנו מתקופה לתקופה, ובהתאם לכך גם הזמן שנקבע לשאילת הגשמים בארץ ישראל. כך נאמר בגמרא (בבא מציעא כח ע"א):

ועד מתי חייב להכריז (על השבת אבידה)?... ר' יהודה אומר: שלוש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום אחד.

הגמרא הקשתה על הקביעה שמשך זמן ההליכה מירושלים לסופה של ארץ ישראל בבבל הוא שלושה ימים, מרבן גמליאל במשנתנו (תענית א, ג) שאמר שמשך זמן ההליכה מירושלים לבבל הוא חמישה עשר יום. בתשובה לשאלה זו נחלקו אמוראים בגמ' בבבא מציעא שם.

רב יוסף הבחין בין מקדש ראשון למקדש שני. במקדש ראשון מספר היהודים העולים לרגל היה רב, וכדי שהאחרון יגיע לנהר פרת היה צריך להמתין חמשה עשר ימים, אך בבית שני שהיו מעט יהודים עולים לרגל הספיקו שלושה ימים. לפי תירוצו של רב יוסף יוצא שרבן גמליאל אמר את דינו ביחס לבית ראשון, וקשה הדבר, שהרי הוא חי הרבה שנים אחר כך. על שאלה זו כבר השיב ר' יעקב עמדין (בהגהות יעב"ץ בבבא מציעא שם), שבכל מקרה רבן גמליאל אמר הלכה שלא התאימה לתקופתו, שהרי הוא חי לאחר חורבן בית שני.

אביי הבחין אף הוא בין בית ראשון לבית שני אבל בצורה הפוכה. בבית ראשון מכיוון שמספר היהודים היה רב היו הולכות שיירות בין ביום ובין בלילה, ולכן הספיקו שלושה ימים. בבית שני שהיו מעט יהודים עולים לרגל, לא היו הולכות שיירות בין ביום ובין בלילה, ולכן המתינו חמישה עשר ימים כדי שהאחרון שבישראל יגיע לביתו.

מכאן שרב יוסף ואביי לא חלקו על עצם העובדה שבבית ראשון היה מספר היהודים העולים לרגל רב ממספר העולים לרגל בבית שני. הם חלקו מהי משמעות הדבר מבחינת משך הגעתם של העולים חזרה לבבל. על פי אביי ורב יוסף "כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת" היא הסיבה לאיחור שאילת הגשמים והמחלוקת ביניהם היא האם כך היה משך הזמן בבית ראשון או בבית שני.

על פי אביי ההתחשבות בזמן הדרוש לעולי הרגלים להגיע חזרה, תלויה בתנאי התחבורה שבכל תקופה ותקופה, ובהתאם לכך נקבע זמן שאילת הגשמים. ע"פ תירוצי הגמ' לאביי ולרב יוסף היו תקופות שבהן שאלו גשמים שלושה ימים אחר סוכות כשאחרון עולי הרגלים הגיע.

גם כאשר המתינו חמשה עשר יום עד שאחרון העולים יגיע, יש מקום לבדוק על פי אילו קריטריונים נקבע פרק זמן זה. התוספות (בבא מציעא כח ע"א ד"ה חמישה), דנו בשאלה מה היחס בין הדרך לבין מהירות ההליכה, וממילא כמה ימים נמשכת הדרך מירושלים לנהר פרת. התוספות הניחו ששטחה של ארץ ישראל הוא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, ומאחר שאדם הולך ביום עשר פרסות, והמרחק מירושלים עד הירדן הוא עשר פרסות, מכאן שאת המרחק עד קצה ארץ ישראל יש לעבור בשלושים ותשעה יום! התוספות ענו ששטח זה כולל כרמים ויערות, אך שטחה המיושב של ארץ ישראל קטן יותר, ומכאן שמדובר על מהירות הליכה רגילה. אך בשיטה מקובצת (שם) הובאו דברי תוספות רבנו פרץ, וכן בר"ן לבבא מציעא (שם), שכתבו שאת הדרך מירושלים לבבל היו עושים בחמישה עשר יום, מפני שהיו רוכבים על סוסים. בשם הריטב"א כתוב בשיטה מקובצת (שם):

כי החוזרים לבתיהם מעולי רגלים, ראוי להם לטרוח וללכת יותר מהלך אדם בינוני, שלא תתאחר שאילת הגשמים.[[5]](#footnote-5)

מתוס' רבנו פרץ, הר"ן והריטב"א עולה, שפרק זמן זה, חמישה עשר יום, נקבע בהתאם לכלי התחבורה המהיר ביותר שהיה בידיהם אז – סוסים. באופן עקרוני עולי הרגלים צריכים להשתדל להגיע כמה שיותר מהר חזרה לבתיהם, כדי שלא תתעכב שאילת הגשמים. מכאן, שאם נמצא כלי תחבורה מהיר יותר, יש לקצר את פרק הזמן שבו דוחים את שאילת הגשמים, כפי שהיה נהוג בתקופות שונות, בזמן בית ראשון ובזמן בית שני, לפי דברי רב יוסף ואביי כל אחד לפי שיטתו – בשל תנאי תחבורה טובים יותר, שכיחותם של שיירות או סוסים מהירים.[[6]](#footnote-6)

כיום, לאחר אלפי שנים, כשכלי התחבורה הם מכונית, רכבת או מטוס, הרי שיש מקום לשקול לקצר את פרק הזמן של דחיית שאילת הגשמים. משך הזמן עד אשר אחרוני עולי הרגלים שעדיין ממשיכים לעלות לירושלים אף לאחר החורבן הוא שונה, אף לאלו הגרים במקומות מרוחקים ביותר מירושלים בצפונה או בדרומה. מדובר על משך זמן נסיעה של מספר שעות לכל היותר בכלי תחבורה מודרני. יתר על כן השימוש בכלי תחבורה מודרני איננו מקצר רק את משך זמן ההגעה, אלא גם מאפשר ניידות נוחה ממקום למקום, כשכלי התחבורה משמש גם כהגנה מפני הגשמים. עולי הרגלים אינם לנים ברחובה של עיר, אלא באכסניות ובבתי מלון מסודרים, כך שאין הגשמים מרתיעים. ובכלל, אנשים היום אינם נמנעים מלנסוע למרחקים בארץ ובחו"ל גם במשך חודשי החורף, ובוודאי שגשמים קלים היורדים בתחילת החורף אינם מרתיעים את הנוסעים ממקום למקום.[[7]](#footnote-7)

ג. "כדי שיגיע אחרון שבישראל" - תיאור מצב, שיעור

להלן הצעה אחרת להסבר דברי רבן גמליאל "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". כאמור לעיל לפי ר' מאיר יש לשאול בג' במרחשוון, לפי רבן גמליאל בז' במרחשוון (משנה תענית א, ב-ג), ולפי אמוראים בארץ ישראל, לאחר החורבן יש לשאול ביום שבו מזכירים (ירושלמי תענית א, ב; בבלי תענית ד ע"ב). לפי דברי אביי ורב יוסף, התאריך שבו יש לשאול בזמן שבית המקדש קיים אינו קבוע והוא תלוי ביכולת ההגעה של עולי הרגלים חזרה לביתם (בבא מציעא כח ע"א).

כאמור הרמב"ם פסק כרבן גמליאל. וכן כתב בפירוש המשנה (משנה תענית א, ג):

הלכה כרבן גמליאל. וכל זה בארץ ישראל וכל שהוא דומה לה. וכן כל מה שייאמר הלאה בזמני התעניות אינו אלא בארץ ישראל וכל מקום שאוירו קרוב לאוירה, אבל בשאר הארצות הרי תהיה השאלה בזמן הראוי לגשמים באותו המקום, והרי אותו הזמן כאלו הוא שבעה במרחשוון. ואם נתאחרו הגשמים אחרי אותו הזמן לפי יחס זמנים אלו האמורים כאן, הרי אלו מתענים כמו שנזכר כאן.

הרמב"ם ציין ששואלים בז' במרחשוון בארץ ישראל ובמקומות דומים לארץ ישראל. אם התקנה של שאילת גשמים בשבעה במרחשוון היא בשל עולי הרגלים, מדוע גם במקומות שדומים לארץ ישראל יש לשאול בז' במרחשוון, הרי במקומות אלו אין עולי רגלים?

בדברי רבן גמליאל מופיעים שלושה זמנים חופפים: ז' במרחשון, חמישה עשר ימים לאחר החג, זמן הגעת עולי הרגלים לביתם. למה נצרך רבן גמליאל לומר את שלושת הזמנים הללו? לא רק זאת. ז' במרחשוון הוא חמישה עשר ימים לאחר הרגל בהנחה שחודש תשרי הוא חודש מלא. אך כשהיו מקדשים על פי הראייה, אפשר שחודש תשרי יהיה חסר, ואם כן חמישה עשר ימים אחר החג הוא ח' במרחשוון, וכך אכן גורס רבנו חננאל.

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, נצי"ב (מרומי שדה, תענית י ע"א) הוסיף שרבן גמליאל סבר כר' יהודה שזמן רביעה ראשונה הוא בז' במרחשוון (תענית ו ע"א ע"פ רש"י):

והא דאמר רבן גמליאל כדי שיגיע וכו', אינו אלא הוכחה לדבר. שהרי באמת יש פעמים שמתחיל הרביעה בג' ויש בז' ויש בי"ז. ולא נחלקו התנאים אלא אימתי הוא הזמן המובחר שהקב"ה עושה כן בשעה שישראל רצוים לפניו יתברך ביותר. והביא רבן גמליאל הוכחה דבז' הוא הזמן המובחר, משום דאז הוא זמן שאפשר שיגיע עולי הרגלים.

הנצי"ב רמז שזמן הגעת אחרון עולי הרגלים בז' במרחשוון, הוא סימן לכך שז' במרחשוון הוא זמן רצוי לפני ה' שיתחיל לרדת גשם.[[8]](#footnote-8)

בעקבות דברי הנצי"ב נראה להציע שדברי המשנה "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת", הם שיעור ולא נימוק. "חמישה עשר ימים" הוא שיעור הזמן שבו עולי רגלים שבים לבתיהם, ועל כן קבעו את מסגרת הזמן הזו שחלה בז' במרחשוון. חודש אלול הוא חודש חסר – "מימות עזרא לא מצינו אלול מעובר" (ראש השנה יט ע"ב) ולכן מסתבר שחודש תשרי יהיה מלא.

הביטוי בדברי תנאים "כדי..." משמש בשתי משמעויות: א. נימוק ב. תיאור מצב, שיעור.

המופע הנפוץ יותר הוא כנימוק, אך יש משניות שבהן המילה "כדי" היא תיאור מצב, או הגדרת שיעור. דוגמאות ממשניות במסכת שבת (א, ה-ח):

ה. בית שמאי אומרים: אין שורין דיו וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום

ובית הלל: מתירין.

ו. בית שמאי אומרים: אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו

מבעוד יום,

ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין,

ובית הלל: מתירין

בית שמאי אומרים: אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום

ובית הלל: מתירין.

ז. בית שמאי אומרים: אין מוכרין לעובד כוכבים ואין טוענין עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב,

ובית הלל: מתירין.

ח. בית שמאי אומרים: אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס עובד כוכבים אלא כדי שיעשו מבעוד יום,

ובכולן בית הלל: מתירין עם השמש.

בכל המשניות הללו המילה "כדי" היא שיעור, תיאור מצב, ולא נימוק. "כדי שישורו", "כדי שיהבילו", כדי שיצודו", "כדי שיעשו".[[9]](#footnote-9)

יש והמילה "כדי" במשנה יכולה להתפרש כנימוק וגם כשיעור, ובעניין זה חלקו אמוראים בגמרא. במשנה (בבא בתרא ב, ח) נאמר:

מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה.

לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח.

ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו

כדי שלא יזיק.

על משנה זו שאלה הגמרא (בבא בתרא כד ע"ב): "מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?". מדוע ברישא צריך להרחיק חמישים אמה, ובסיפא מספיק להרחיק פחות בכדי שלא יזיק? ההנחה בשלב זה בשאלת הגמרא היא שיש הבדל בין הרישא לסיפא. אביי קיבל את ההנחה שבשאלה, והשיב שבסיפא מדובר בגורן שאינו קבוע ולכן מספיק להרחיק פחות מחמישים אמה. בהמשך הסביר ר' יוסי בר חנינא מה הוא גורן שאינו קבוע.

לפי אביי יש לפסק את המשנה כך:

לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח.

ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו, כדי שלא יזיק.

על פי פיסוק זה יש שיעורים שונים להרחקה של גורן ולהרחקה מנטיעה ומניר. "כדי שלא יזיק" – בשיעור שלא יזיק.

רב אשי השיב אחרת על שאלת הגמרא: "מה טעם קאמר. מאי טעמא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה? כדי שלא יזיק". הסיפא איננה מדברת על אופן אחר, אלא שבסיפא מופיע הנימוק, הסיבה לדין שברישא. למה צריך להרחיק חמישים אמה? כדי שלא יזיק. לפיו יש לפסק את המשנה כך:

לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח.

ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו.

כדי שלא יזיק.

על פי פיסוק זה, "כדי שלא יזיק" – על מנת שלא יזיק.

גם המילה "כדי" במשנה (בבא מציעא ב, ו) שנזכרה לעיל בעניין השבת אבידה: "ועד מתי חייב להכריז?.**.. כדי** שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד", היא שיעור זמן הליכה, ולא נימוק. על כך שאלה הגמרא (בבא מציעא כח ע"א):

ורמינהו: בשלשה במרחשוון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו (שהוא) חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת?

הגמרא השוותה בין שיעורי המרחקים שבמשניות. הגמרא לא התייחסה למילים "כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת" כנימוק אלא כשיעור.

על פי דברינו יובן מדוע נאמר במשנה גם "חמישה עשר יום" וגם השיעור "כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת". חמישה עשר יום נקבעו על בסיס שיעור הזמן שעולי הרגלים היו הולכים חזרה לבתיהם בזמן הבית, ואין זה משנה אם בפועל יש כיום עולי רגלים או אין עולי רגלים. ייתכן ששיעור זה הוא קריאת כיוון לבדוק בכל פעם מחדש האמנם יש צורך לאחר את השאילה עד הזמן שבו אמור לרדת רביעה ראשונה, כדי שעולי הרגלים יגיעו לבתיהם. ייתכן שבהתאם לתנאים משתנים – תנאי התחבורה וכד', יהיה ניתן להקדים את זמן השאלה.

סיכום

במשנה נאמר: "רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". ניתן לפרש את המשפט: "כדי ש..." כנימוק למשך הזמן שנקבע, או כהגדרת מסגרת שיעור הזמן שנקבע. יש ראשונים כמו הריטב"א שפירשו את מילות המשנה "כדי ש..." כנימוק, כסיבת הדחייה, והרמב"ם והשו"ע פירשו את מילות המשנה "כדי ש..." כסימן.

לסוברים ש"כדי ש..." הוא הנימוק לדחייה, אזי כיום לאחר החורבן, שיש הנוהגים לעלות לרגל, יש לחשב את משך זמן ההגעה כיום מירושלים לכל מקום בארץ, בכלי התחבורה המודרניים – מכונית פרטית או תחבורה ציבורית. מדובר על פרק זמן של מספר שעות לכל היותר, וכפי שבעבר בימי בית ראשון ושני קבעו את זמן שאילת הגשמים בהתאם לתנאי התחבורה שהיו מקובלים אז.

לסוברים ש"כדי ש..." הוא שיעור הזמן שנקבע, גם כיום כשאין בית מקדש ואף אם אין עולי רגלים יש לדחות את שאילת הגשמים עד ז' במרחשוון כשיעור שקבעו בזמן הבית, אם כי יש לבדוק בכל פעם מחדש את הצורך לדחות את השאלה עד תאריך זה.

1. בעניין זה עסקתי בספרי מועדי יהודה וישראל, "שאלת גשמים ועלייה לרגל לאחר החורבן", עמ' 553-540. חלק מסוים מהמאמר שם מופיע כאן, אך אין בית מדרש ללא חידוש, ובמאמר זה הלכתי בדרך אחרת. [↑](#footnote-ref-1)
2. הם עולי הרגלים שבאו מנהר פרת שהיא הייתה נקודת הגבול הצפונית של ארץ ישראל. ראה במאמרי לעיל בהע' 1. יושם לב שבמשנה נאמר: "עד שיגיע אחרון שבישראל" ואילו בגמ' בבבא מציעא כח ע"א הגרסה היא: "עד שיגיע אחרון שבארץ ישראל" וכך הגרסה בתוס' ראש השנה כג ע"ב ד"ה כמה. בין הראשונים יש הגורסים כך ויש הגורסים אחרת. [↑](#footnote-ref-2)
3. הרב שלמה כהן, חשק שלמה, תענית ד ע"ב, ציין לדברי שו"ת דבר שמואל (אבוהב) סי' קמט, שהעיר על פיוטים של ר' אלעזר הקליר בתפילות גשם לשמיני עצרת, שיש בקשות על גשם. והרי רק מזכירים גשמים ואין שואלים עד ז' במרחשוון? והשיב שעל פי מסקנת הגמרא כאן, בזמן שאין בית המקדש קיים, ביום שמזכירים מתחילים לשאול, והדברים תואמים לדברי הריטב"א הללו. ועוד הסביר, שאמנם לא שואלים גשמים בברכת השנים, אך אפשר לומר פסוקים ובקשות לגשמים בברכת מחיה המתים, וכשם ששואלים גשמים בתפילות של הושענא רבה. [↑](#footnote-ref-3)
4. על עלייה לרגל לאחר החורבן ראה: הרב שמעון בן צמח, תשב"ץ חלק ג סי' כא; הרב משה סופר, שו"ת חתם סופר יו"ד סימן רלד; הרב יחזקאל לנדא, שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת חאו"ח סימן צד; הרב צבי הירש חיות, שו"ת מהר"ץ חיות סי' עו פרק ג, ובחידושיו לנדרים כג ע"א, וגיטין ד ע"ב; הרי"מ טוקצ'ינסקי, עיר הקודש והמקדש ג עמ' רב-רד; הראי"ה קוק, אגרות ראיה א עמ' לה; הרב משולם ראטה, שו"ת קול מבשר חלק ב סימן י, כתב שיש מקום לעלות לרגל בזה"ז לירושלים, אך לא בפסח שני; הנ"ל, שו"ת קול מבשר חלק ב סימן מג; הרב מרדכי סנדר, אהל רבקה, עמ' נג-קי; הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר ה או"ח סימן טו, ושו"ת יחוה דעת א סימן כה וסימן עג, ושו"ת יחוה דעת ב סימן י; הרב שאר ישוב כהן, שי כהן, עמ' תקטז-תקכז; הרב מנשה קליין, שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן תפב; הרב ישראל מאיר לאו, שו"ת יחל ישראל חלק א סימן יד. בספר חסידים (הוצאת מקיצי נרדמים) סי' תרל מסופר שרב האי גאון היה עולה בכל שנה מבבל לירושלים בסוכות ומקיף את הר הזיתים בהושענא רבה שבע פעמים. בעניין מנהגו של רב האי, ראה בספרי: "הקפת המזבח ובימת בית הכנסת בסוכות", מועדי יהודה וישראל, עמ' 146-133. [↑](#footnote-ref-4)
5. הריטב"א אכן לשיטתו בתענית י ע"א, שאם אין סיבה לעכב את שאילת הגשמים, שואלים מיד במוצאי יום טוב אחרון. [↑](#footnote-ref-5)
6. אם כי עיין ברש"ש לסוכה מד ע"א בד"ה בגבולין. [↑](#footnote-ref-6)
7. הרב יצחק יוסף, ילקוט יוסף א עמ' רמז, ניסח הלכה זו כך: "מ"מ תיקנו חז"ל לעכב שאלת טל ומטר עד שיעברו חמישה עשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם. ושיערו אז שדרוש חמישה עשר יום כרי להגיע, בתנאי התחבורה של הימים ההם מירושלים לנהר פרת, גבול מדינת בבל, ששם היה הישוב המרוחק ביותר מירושלים". הלכה למעשה וסיכום הדעות השונות: בירור הלכה – תענית, עמ' ד. [↑](#footnote-ref-7)
8. ראה גם: נצי"ב, מרומי שדה, תענית ו ע"א ד"ה אמר רב חסדא. [↑](#footnote-ref-8)
9. כך למשל גם שתי משניות נוספות באותו פרק (משניות י-יא) אם כי שם תנאים אחרים חולקים. יש משניות נוספות וכן בתוספתא שבהן המילה "כדי" היא שיעור ולא נימוק. ציינו כמובן רק דוגמאות. למשל: משנה שבת יב, ב; משנה סוכה ג, א וגמ' סוכה לב ע"ב; משנה ערכין ב, ה, וגמ' ערכין יג ע"א ומנחות נ ע"א. [↑](#footnote-ref-9)