1. **שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תכט סעיף ב**

ב) {ב} אין נופלין על פניהם (ז) ג ב'] בכל חדש ה} ה] ניסן, ואין אומרים (ח) ו] צדקתך בשבת במנחה, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו (ט) ו> להזכיר ד בצבור; <ב> והבכורות מתענין בו בערב פסח. הגה: גם ז> אין אומרים ה צדוק הדין בכל חדש ניסן. ונהגו שאין מתענין בו ח> תענית כלל, (י) <ג> אפילו יום שמת בו אביו או אמו; (יא) ג'] ט> אבל ו ז] תענית חלום, מתענין. ואין אומרים (יב) ז ח] י> מזמור לתודה ואל ארך אפים ולמנצח (יג) ט] בערב פסח ולא ביום טוב, (מנהגים). ונוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג, והוא (יד) ח ו} י] אסרו חג, (גמרא ורש"י פרק לולב)

1. **טור אורח חיים הלכות פסח סימן תכט**

מצאתי כתוב מר"ח ניסן עד אחרי אסרו חג אין נופלין על פניהם לא ביום ולא בלילה ואין אומרים צדקתך צדק במנחה בשבת ואין מתענין ב)ואין מספידין והכי איתא בפ"ק דמסכת סופרים ג)מפני מה אין מתענין בניסן ב]מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן וי"ב נשיאים הקריבו קרבנם בי"ב יום וכל אחד עשה ביומו יום טוב ד)ואין מתענין בו עד שיעבור ניסן ו

1. **תלמוד בבלי מסכת תענית דף יז עמוד ב**

כל הכתוב במגילת תענית דלא למיספד, לפניו אסור לאחריו מותר. תנו רבנן: אלין יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון דלא למיספד בהון. מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למיספד בהון. מתמניא ביה עד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למיספד בהון.

1. **מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא**

מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשת ימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים, שני וחמישי ושני. ולמה אין מתענין אותן בחדש ניסן, מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן, ושנים עשר נשיאים הקריבו קרבנם לשנים עשר יום, יום לכל שבט ושבט, וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב; וכן לעתיד לבא עתיד המקדש להבנות בניסן, לקיים מה שנאמר, אין כל חדש תחת השמש. לפיכך אין אומרים תחנונין כל ימי ניסן, ואין מתענין עד שיעבור ניסן, אלא הבכורות שמתענין בערב הפסח, והצנועים בשביל המצות כדי שיכנסו לפסח בתאוה, והתלמידים מתענין בו בשני ובחמישי ושני, מפני חילול השם ומפני כבוד תורה שנשרפה; במה דברים אמורים בצינעה, אבל לקרוא צום בציבור אסור, עד שיעבור ניסן.

1. **בית יוסף אורח חיים סימן תכט**

ונראה לי דמשום דבגמרא דידן משמע דאין איסור כלל להתענות בניסן דאמרינן בסוף פרק שני דתעניות (יז:) מריש ירחא דניסן דלא למיספד ומתמניא ביה דלא להתענאה וקיימא לן בפרק קמא דראש השנה (יט:) בטלה מגילת תענית וזה היפך המנהג שנהגו שלא להתענות עד אחר אסרו חג וכמו שכתב הרוקח בסימן רמ"ה רצה להביא סמך למנהג ממסכת סופרים שאוסר להתענות בניסן ואף על פי שבימים שמאסרו חג עד סוף החודש לא נהגו כמסכת סופרים אין בכך כלום דהא לדינא דגמרא כולהו שרו הלכך מאי דנהוג נהוג מאי דלא נהוג לא נהוגב ואפשר שמה שנהגו לאסור עד אחר אסרו חג היינו טעמא לפי שרצו לנהוג כבוד בימים עצמם שהקריבו הנשיאים ועשו יום טוב ולא ראו לנהוג כבוד בשאר ימי החודש כיון דמדינא דגמרא אפילו באותם ימים עצמם אין צריך לנהוג הבו דלא לוסיף עלייהו:

1. **משנה ברורה סימן תכט ס"ק ז**

(ז) בכל חודש ניסן - מפני שי"ב נשיאים הקריבו בי"ב ימים וכל ימי הקרבן היה יום טוב שלו וע"פ וימי הפסח גופא ואסרו חג א"כ יצא רוב החודש בקדושה לפיכך עושין כולו קודש:

1. **ביאור הגר"א אורח חיים סימן תכט סעיף ב**

אין נופלין כו'. מ"ס פ' בתרא אין אומרים תחנונים כל ימי ניסן. והכלל כל יום שא"א תחנון א"א צ"ה ולא צו"ץ וכ"ש הספד שצ"ה אין אסור רק משום הספד וע"ל סי' רצ"ב ס"ב וסי' ת"כ ס"ב וכ"ז ממנהגא אבל מדינא דגמ' הכל מותר דהא הן מימים הכתובים במגילת תענית ועיין תוס' דר"ה י"ט ב' ד"ה מימות כו':

1. **ערוך השולחן אורח חיים סימן תכט**

ומפני גדולת החודש הזה גם המשכן הוקם בר"ח ניסן כדכתיב בפקודי והנשיאים הקריבו יום יום קרבנותיהם לחנוכת המזבח כדכתיב בנשא וכל נשיא עשה ביומו יום טוב וכן לעתיד לבא עתיד בית המקדש להבנות בניסן כדתניא בפ' בתרא דמס' סופרים [פכ"א הל' ג'] ואומר שם דלפיכך אין אומרים תחנות כל ימי ניסן ואין מתענין עד שיעבור ניסן לבד הבכורות שמתענין בערב פסח ואין אומרים צדקתך צדק בשבת במנחה ואין מספידין בו גם אין אומרים צדוק הדין ומדברי רבינו הב"י מבואר דרק לגזור תענית בציבור אסור אבל יחיד בפני עצמו יכול להתענות שכתב אין מתענין בו להזכיר בציבור אבל רבינו הרמ"א כתב שנהגו דאין מתענין בו תענית כלל אפילו יום שמת בו אביו או אמו וחתן ביום חופתו יכול להתענות כמ"ש לקמן סי' תקע"ג ותענית חלום פשיטא שמתענין וא"צ למיתב תענית לתעניתו כבשבת ויו"ט ואין לשאול איזה יחוס יש להימים שאחר הפסח די"ל הואיל שיצא רוב החדש בקדושה [מג"א סק"ג] ובאמת א"צ לזה דכל חדש ניסן קדוש מפני הטעמים שבארנו

1. **מרב משה ליכטנשטין**

נראה פשוט דיש להמשיך באמירת אבינו מלכנו השנה וכן לומר תחנון בחודש ניסן. תפילה בעת צרה הויא מצווה דאורייתא (עיין רמב"ן סה"מ מ"ע ה' ורמב"ם ריש הל' תעניות) בעוד אי-אמירת תחנון ושאר דיני חודש ניסן אינם אלא מנהג בעלמא - עיין טור סי תכ"ט ובית יוסף שם שהמנהג לא להתענות בניסן מקורו במ"ס, והב"י מבין דהבבלי חולק על כך ועכ"פ כל מעמדו הוא כמנהג, וק"ו לגבי אמירת תחנון ותחינות - וכיצד תידחה דין דאורייתא מפני מנהג בעלמא? ויש להבהיר שמצוות תפילה דאורייתא בעת צרה מחייבת תפילה המשקפת את עת הצרה ותגובתו עליה, ונראה שאם יתפלל בעת צרה את תפילתו הרגילה כמצוות אנשים מלומדה ולא ישתקף בה עת הצרה, אזי קיים מצוות תפילה שבכל יום אך לא מצוות תפילה בעת צרה. אמנם, אם יתכוין באופן מיוחד, מתוך פחד וזעקה, בברכות שבתפילה הרגילה כגון רפאנו, ברך עלינו או שמע קולינו כלפי הצרה שנקרתה, ייתכן מאד שיצא ידי חובת תפילה בעת צרה אך לענ"ד יש מקום לעיין בכך שכן מבנה התפילה הרגילה אינה משקפת את עת הצרה והמשנה בתענית חייבה הוספת ברכות מיוחדות בעת צרה. יתר מכן, תפילה בעת צרה היא בעלת אופי שונה מתפילה רגילה - זעקה וצעקה לעומת סדור שבחו של מקום ומבנה מסודר וקשיח (אולם קביעה זו מחייבת דיון הלכתי ומחשבתי עמוק שאין הזמן להאריך בה כרגע) - ועל כן ייתכן שצריכים תפילה המשקפת אופי זה כדי לצאת ידי חובת הזעקה הגלומה במצוות תפילה בעת צרה של "והרעותם בחצוצורות". עכ"פ, נראה פשוט שיש קיום דאורייתא של תפילה בעת צרה באמירת אבינו מלכנו לאחר התפילה, אף אם קיים את עיקר הדין והחיוב מדאורייתא בכוונה יתירה במסגרת העמידה הרגילה. ממילא, יש כאן ודאי מצווה דאורייתא אל מול מנהג נאה המתאים לימים כתקנם אך לא לעת הזאת, ועל כן פשוט לענ"ד שיש להמשיך ולומר אבינו מלכנו אף בחודש ניסן (למעט ימי החג עצמם) עד יעבור זעם.

גם לא יהיה מיותר להזכיר שמנהג אשכנז הרגיל (למעט מנהג הגר"א) מקשר בין תחנון לבין מגיפה ע"י הוספת פסוק הפתיחה של ויאמר דוד אל גד לפני הפרק מתהלים, ואם כן, היעלה על הדעת לא לומר בעת הזאת תפילה הקשורה בעיני המנהג באופן ישיר במגיפה? אתמהה”

“Regarding the question at hand, I can only speak for myself, but I am definitely of the opinion that one should continue to say Avinu Malkenu and Tachnun in chodesh Nissan as well and I personally do so.

Although there is a compelling halakhic case for this, that is not the main reason. The real reason is that there is a compelling religious and emotional need to do so. If in times like this we don't cry out to the KBH, then when should we do so? Masekhet Taanis and its underlying religious perspective of crying to the KBH in times of need is not only an intellectual text to give shiurim about, but a religious reality that should inform our sentiments. None of the members of this list has experienced anything similar to this in his lifetime - had I described the current situation to anybody a year ago as a prediction, it is safe to say that they would be convinced that I had lost my rational faculties - and there is no doubt that a pandemic rages amongst us. Must there be any more need to recognize that there must be a corresponding response in our tefilla that recognizes the need to address this situation? This response requires the inclusion of tefilot whose essence is crying out to the KBH and not just routine tefilot. Two of the most prominent tefilot that answer this need are Avinu Malkeinu and Tachnun and therefore it is important to continue saying them now.

I have been wondering why there is such a deep reluctance to adopt a crisis mode in tefilla when everything else in our lives is in an unprecedented crisis mode. Is it only a halakhic conservatism/reluctance to deviate from conventional sources or is it something much deeper? The question is heightened by the contrast to the halakhic landscape in which, to the best of my impression, there is a recognition that these are special times with special needs and a much greater willingness to pasken out of the box, while the attitude to tefillah is not so. Is this simply a desire to make life easier for people which translates into halakhic kulos and an exemption from extra prayer or is there something more basic beneath the surface? Let me remind ourselves that the Rabanut Rashit's call to fast last week was only for half a day. Personally, I was astounded - if the mishnah in Taanis and the idea of fasting in an עת צרה doesn't apply to this situation, when then is it applicable? The Mishnah, as we all know, talks about fasting an entire day. Why then did the Rabbanut not follow the Mishnah? Is it only to make life easy - in which case another discussion is necessary and important to have - or is it unwilling to face the implication that we are in a bona fide עת צרה.

As is clear from the tone of my comments in the previous paragraph, and as the letter I sent last week also stated, I believe that there is an emotional and religious unwillingness to admit the true extent of the crisis and to behave accordingly and that this creates a very unhealthy disconnect bet. our medical and practical behaviour and our religious awareness. All the attempts to seek the positive and to emphasize the normal can only be legitimate if they follow a deep and sincere recognition of our situation as a crisis rather than attempting to ward it off or paper it over.

in light of this, I am afraid that fasting half a day, not saying Avinu Malkenu in Nissan (if you said it before) etc. may be a form of denial of the extent of the current crisis or may encourage such a denial.