

בס"ד

В память:
Хаим Лейб бен Меир
Йента Блюма бат Пинхас

לעילוי נשמות
ר' חיים ליב בן ר' מאיר
יענטע בלומה בת ר' פנחס

דף כח ע"ב

На прошлом уроке мы проходили Мишну и начали читать Гемару, которая ее комментирует. В Мишне было несколько четыре темы. (1) Рабан Гамлиэль сказал, что каждый день надо произносить полный текст молитвы Шмонэ-Эсрэ. Раби Йеошуа сказал, что можно ограничиться сокращенным текстом. Раби Акива сказал, что, если может, произносит полный текст, а не может – сокращенный. (2) К этому раби Элиэзер добавил, что нельзя превратить произнесение молитвы в рутинную привычку. (3) Раби Йеошуа привел вариант молитвы, который говорится в случае опасности. (4) Едет на осле – спустится и помолится. Не может спуститься – пусть повернется во время молитвы лицом к Иерусалиму. Не может повернуться – пусть направит в ту сторону свое сердце. Плывет на судне – пусть направит свое сердце.

Гемара исследовала вопрос, почему в молитве именно 18 благословений. Раби Илель, сын раби Шмуэля бар Нахмани, сказал: по числу упоминаний имени Всевышнего в Теилим 29. Рав Йосеф сказал: по числу упоминаний имени Всевышнего в Шма. Раби Танхум, сказал, сославшись на раби Йеошуа бен Леви: по числу позвонков в позвоночном столбе человека. И добавил, что, кланяясь **в молитве**, нужно сделать так, чтобы выступили все позвонки. Ула сказал: чтобы была видна мелкая монета. По раби Ханине достаточно только поклона головы. Рава объяснил слова раби Ханины: достаточно поклона головы, только если не может сделать поклон, как требуется.

**

Начинаем наш урок. Гемара возвращается к теме числа благословений в Шмонэ-Эсрэ.

הני תמני סרי – Но ведь молитва "**Восемнадцать** благословений"

תשסרי הויין – на самом деле представляет собой **девятнадцать** благословений! Почему тогда они называются "Восемнадцать благословений", Шмонэ-Эсрэ? Или так: почему Мишна называет их Шмонэ-Эсрэ?

אמר רבי לוי – Сказал раби Леви:

ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה – благословение о **цедуки**¹ (вероотступниках), которое начинается со слова "доносчикам (не будет надежды)", в **Явнэ было установлено**, а не мудрецами Большого собрания.

Гемара вспоминает, что есть три мнения на тему, чему соответствует число 18 в этой молитве.

¹ *Цедуки* – (другая версия произношения *цедоки*) партия вероотступников (*садукеи*). Так это благословение называли по требованию цензуры. На самом деле название благословения – сектанты, *миним*. Благословение ("чтобы доносчикам не было надежды") установлено много после мудрецов Большого собрания, по инициативе рабана Гамлиэля – против возросшего в то время числа доносчиков из среды евреев. (Есть мнение, что доносчиками были ранние христиане, которые доносили на соплеменников римским властям.)

Как с этими мнениями согласуется число 19?

כנגד מי תקנוה – И чему соответствует **установленное** девятнадцатое благословение?

אמר רבי לוי – Сказал раби Леви:

לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני – по раби Илелю, сыну раби Шмуэля бар Нахмани (который выше сказал, что число благословений в молитве Шмонэ-Эсрэ соответствует 18 упоминаниям имени Всевышнего в псалме "Воздайте Всевышнему"),

כנגד – благословение о *цедуким* соответствует стиху (Теилим 29:3):

אל הכבוד הרעים – "Б-г славы гремит". Это девятнадцатое упоминание имени Всевышнего в упомянутом псалме. Восемнадцать остальных представляют собой "четырёхбуквенное" Имя¹.

לרב יוסף – А по раву Йосефу (который сказал, что число благословений в молитве Шмонэ-Эсрэ соответствует 18 упоминаниям имени Всевышнего, которые произносятся при чтении Шма), благословение о *цедуким*

כנגד אחד שבקריאת שמע – соответствует имени "Один" в Шма².

לרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי – А по раби Танхуму, приведшему слова раби Йошуа бен Леви (который сказал, что число благословений в молитве Шмонэ-Эсрэ соответствует 18 позвонкам, которые в позвоночнике у человека), благословение о *цедуким*

כנגד חוליא קטנה שבשדרה – соответствует самому **маленькому** девятнадцатому **позвонку** в **позвоночнике**³.

**

תנו רבנן – Учили мудрецы в Барайте:

שמעון הפקולי – Шимон Апакули (мудрец, зарабатывающий торговлей хлопком)

הסדיר שמונה עשרה ברכות – расставил "Восемнадцать благословений"

לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה – для рабана Гамлиэля (т.е., по его просьбе) в **порядке**, установленном в Явнэ. Вернее, он восстановил порядок благословений, установленный ранее мудрецами

¹ Сначала установили 18 благословений – по числу упоминаний Имени в главе Теилим. А потом установили браху и в соответствии с именем Элоким.

² Одно из имен Всевышнего. Сначала установили 18 благословений – по числу упоминаний Имени в Шма. А потом установили браху и в соответствии с именем Один.

Мы произносим: *Ашэм Эхад*, Всевышний – Один. А вероотступники говорили: *ашэм ахэр*, "бог" другой. Место תאח – אחר. (Маарша)

³ Мудрецы насчитывают в теле человека 248 органов, а в позвоночнике только 18 косточек-позвонков. Есть мнение, что остальные, мелкие позвонки не вошли в это число, потому что у них нет непосредственной связи с остальными костями скелета (а только через хрящи и мышцы).

Эта косточка называется *луз*. Она обладает особыми свойствами.

Большого собрания¹.

אמר להם רבן גמליאל לחכמים – Сказал рабан Гамлиэль мудрецам:

כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים – есть ли среди вас человек, который может составить благословение² о *цедуки*?

עמד שמואל הקטן ותקנה – Встал Шмуэль Акатан³ и составил это благословение⁴.

לשנה אחרת שכח – На следующий год, когда его пригласили вести общественную молитву, он встал, чтобы ее вести, но забыл это благословение – из-за своей погруженности в учение⁵.

א"ע כ"ט ד'

והשקיף בה שתיים ושלש שעות – И всматривался в него (пытался вспомнить это благословение) в течение двух-трех часов.

ולא העלוהו – И все это время его не "поднимали", т.е., не просили уйти с того места, где он стоял⁶. Другими словами, не запретили продолжить молитву⁷.

¹ Эзра и мудрецы (начало эпохи Второго храма) установили порядок благословений, но он забылся со временем. Во время рабана Гамлиэля (много после разрушения Второго храма) этот порядок был восстановлен. По-другому сказано в Мегиле (17-2): 120 мудрецов установили молитву, не определив в ней порядок для благословений – так чтобы каждый говорил ее по своему порядку. Шимон Апакули установил в ней порядок, по заданию рабана Гамлиэля.

² Проблема состояла не в том, чтобы составить соответствующее благословение, а в том, что надо было знать особые законы составления молитвы. Каждое благословение обладает своим числом букв и слов, порядком слов и особой глубинной сутью. Таким знанием обладал Шмуэль Акатан.

³ Шмуэль Младший, ил Маленький. Два объяснения: (1) принижал себя, т.е., был очень скромный; (2) был очень высокий, но ниже, чем пророк Шмуэль Рамоти (родившийся в Рамот под Иерусалимом). (Йерушалми, трактат Сота 9)

⁴ Рамбам пишет, что в те времена было так много изменивших вере и вставших на путь предательства, что надо было составить молитву и вставить ее в Шмонэ-Эсрэ, чтобы ее произносил весь народ.

В это время мудрецу было 80 или 90 лет. С неба было сказано, что он заслуживает пребывание на нем Шхины (Явления Всевышнего), но его поколение не заслуживает. (Санедрин 11-1)

⁵ Есть несколько объяснений, почему забыл благословение (ведь сам его и составил). Мы привели принадлежащее Рашбацу: мудрец был так погружен в изучение Торы, что не отрывался от него ни на секунду – и даже не молился, подобно тому как не молились такие выдающиеся мудрецы прошлого, как раби Шимон бен Йохай и его окружение. (Шабат 11-1)

По закону, запрещается записывать Устную Тору. В запрет включены и тексты молитв и благословений. Отмена произошла, когда возникла угроза забвения из-за римских гонений. Написано: "Время действовать для Всевышнего". Возможно, что это стало причиной того, что благословение за год было забыто самим составителем.

⁶ Ведущий общественную молитву называется на языке Талмуда *йорэд лифней атэва*, "спустившийся к ковчегу, где расположен свиток", потому что положено молиться в низком месте. (Так его называют, даже если он молится не на низком месте.) Поэтому, когда ему предлагают покинуть это место, потому что он не справился с поручением, говорят, что его "поднимают". (Раши)

⁷ Возникает вопрос. В Мидраш-Танхума сказано, что того ведущего, который ошибся в благословении *цедуки*, заставляя повторить это благословение, но не запрещают ему продолжить молитву. Если так, то, возможно, слово "поднять" надо понимать именно как "заставить повторить и продолжить"? Почему тогда Гемара обсуждает вопрос о запрете продолжить молитву в случае с Шмуэлем Акатаном?

Ответ таков. Возможно, того, кто не ошибся, но только *остановился* посреди (любого) благословения, не заставляют вернуться, но ждут, когда он продолжит. Однако в нашем трактате (стр. 23-1) сказано, что за-

והוא לא העלהו – Почему его не "поднимали"?

רב ואמר רב יהודה אמר רב – Ведь сказал рав Йеуда: сказал Рав:

טעה בכל הברכות כן – если тот, кто ведет общественную молитву, **ошибся в любом из благословений** "Шмонэ-Эсрэ" (или пропустил его по ошибке),

אין מעלין אותו – его не "поднимают", т.е., не запрещают продолжить, но дают возможность вернуться к этому благословию и молиться дальше¹.

בברכת הצדוקים – Но если ошибся в **благословении о цедуким** и не произнес его,

מעלין אותו – то "поднимают" этого человека, не дают ему закончить общественную молитву.

חיישינן שמא מין הוא – Потому что **опасаются, вдруг он** – один из **вероотступников** и пропустил это благословение намеренно (чтобы не произнести проклятие на самого себя²).

Гемара приводит ответ на вопрос, почему не "поднимали" Шмуэля Акатана, пока он вспоминал благословение о *цедуким*:

שמואל הקטן – שאני שמואל הקטן – отличался Шмуэль Акатан от всех остальных мудрецов,

דאיהו תקנה – потому что он сам и составил это благословение, а значит, не мог быть вероотступником³.

וניחוש דלמא הדר ביה – Но почему не **подозревать** его в том, что, **возможно**, он со временем **отступил** от своей праведности (изменил вере)?

אמר אביי – Сказал Абае:

גמירי – **традиция учит** (получено нами от мудрецов предыдущих поколений),

ставляют вернуться к началу даже того, кто просто остановился посреди (любого) благословения. Ответ (Пней-Йеошуа): все видели, что Шмуэль Акатан размышляет над молитвой, а не просто вспоминает. В таком случае не считают, что человек прервался. Подобно тому как, если сказал благословение на хлеб: "*Амоци лэхэм мин аарэц*", после чего предложил другому: "бери, я уже благословил" (но сам хлеб еще не ел), – не заставляют такого снова повторить благословение, потому что его слова обращения считаются как бы частью всего действия. Так и Шмуэль Акатан – он не прервал молитву, но стал над ней размышлять. Поэтому ему не надо было возвращать к началу благословения.

¹ Дают ему время вспомнить и поправиться или продолжить. Или подсказывают ему. Но если все равно не может правильно продолжить – "поднимают" его, чтобы продолжил другой. (Рашба, Шульхан-Арух)

² Из тех, кто не верят в то, что Тора нам дана с неба. Это христиане. (Раши)

В Иерушалми сказано, что "поднимают" также того, кто пропустил любое из благословений: "*Мехае ам-этим*, Оживляет мертвых" или "*Бонэ Иерушалаим*, Отстраивает Иерусалим" (вера в приход еврейского Машиаха), – из опасения, что он вероотступник. Но у нас (в Бавли) сказано, что "поднимают" только того, кто пропустил благословение *цедуким*. Объяснение: там нет проклятия, поэтому пропуск тех благословений ни о чем не говорит. Но тут есть проклятие, – и если пропустил, значит, боится за себя, т.е., перед нами вероотступник.

³ Возникает вопрос. Пусть он не вероотступник. Но мы только что выучили, что, если ошибся – "поднимают" его, по причине того что он забыл! Почему нашего мудреца не "подняли"? Ответ: потому что, если составитель этого благословения забыл его – то уж точно, любой другой тоже забыл.

טבא לא הוי בישא – что **хороший человек не делается плохим**. Шмуэль Акатан был известен своей праведностью, поэтому не надо подозревать его в измене вере.

ולא – Разве не делается?

והכתיב – **Ведь написано** (Йехезкель 18:24):

ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול – "Если **отступит праведник от своей праведности и совершит беззаконие**". Значит, такая возможность существует!

ההוא רשע מעיקרו – Этот стих говорит о **злодее**, который **с самого начала** был злодеем, но потом исправился и стал праведником, способным иногда совершить проступок.

אבל צדיק מעיקרו לא – **Однако праведник**, который был **праведником с самого начала**, совершить беззаконие **не** может. Шмуэль Акатан с самого начала был известен своей праведностью, поэтому на измену вере неспособен. И поэтому его не "поднимали", ведь нет подозрения, будто он остановился из-за нежелания самому себе произнести проклятие.

ולא – Разве не может совершить беззаконие (вроде отхода от веры)?

והא תנן – Но ведь учили с Мишне (Авот 2:4):

אל תאמין בעצמך – "Не полагайся на себя

עד יום מותך – **до дня своей смерти**". Не думай самонадеянно, что никогда не оступишься, не совершишь злодейского поступка.

שהרי יוחנן כהן גדול – Мишна продолжает: **потому что**, например, **Йоханан первосвященник**

שמש בכהונה גדולה שנים שנה – **занимал пост первосвященника** в течение **восьмидесяти лет**,

ולבסוף נעשה צדוקי – **а в конце сделался цедукеем**. (Конец Мишны из Авот.)

Здесь прерываем свой урок, чтобы продолжить тему (сБп) на следующем занятии. Итак, мы еще не ответили на вопрос, почему, когда Шмуэль Акатан остановился перед благословением *цедуким*, ему не предложили вернуться на место (из-за опасения, что он стал вероотступником), чтобы общественную молитву продолжил другой еврей. Нельзя сказать, что это потому, что он был праведником с самого начала. Йоханан первосвященник тоже был праведником с самого начала – что не помешало ему в конце жизни стать вероотступником.