

בס"ד

В память:
Шолом бен Цви Ирш
Сара бат Авраам

לעילוי נשמות
ר' שולום בן ר' צבי הירש
שרה בת ר' אברהם

דף כט ע"א

На прошлом уроке мы читали о том, что составитель благословения *цедуким* (19-ое в Шмонэ-Эсрэ), Шмуэль Акатан, однажды ведя общественную молитву, остановился на этой брахе и стоял, вспоминая ее, 2-3 часа. И его не "подняли" (не запретили вести молитву дальше), хотя могло возникнуть опасение, что он оставил веру и теперь не хочет произнести проклятие на самого себя. Гемара объяснила, почему не "подняли". Оказывается, получили по традиции правило (на него указал Абае): праведник не может стать злодеем. Но тогда как понять слова пророка (Йехезкель 18:24): "Если отступит праведник от своей праведности и совершит беззаконие"? Отсюда, вроде, следует, что праведник тоже может стать вероотступником. Гемара отвечает: что изначальный праведник изменить вере не может, но может тот, кто был не праведником, а потом поднялся в своей праведности – такой человек может снова вернуться к плохим делам. Гемара и на это возражает: но тогда, как понимать слова Мишны (Авот 2:4): "Не полагайся на себя до дня своей смерти"? Причем сама Мишна приводит пример подобного падения: "Йоханан первосвященник занимал пост первосвященника в течение восьмидесяти лет, а в конце сделался *цедукеем*". Йоханан, без сомнения, был изначальным праведником, но это не помешало ему в конце жизни изменить вере. Если так, то правило, приведенное Абае ("праведник не может стать злодеем"), ошибочно, и тогда непонятно, почему не запретили продолжать молитву остановившемуся Шмуэлю Акатану.

На этом месте мы прервали прошлый урок. С этого места начнем сегодняшний.

**

На самом деле, вопрос, был ли первосвященник Йоханан изначальным праведником, который затем изменил вере, является темой спора между Абае и Равой.

אמר אביי – Сказал Абае, имея в виду Мишну в Авот ("Не верь самому себе до дня своей смерти, потому что Йоханан первосвященник и т.д."):

הוא ינאי הוא יוחנן – это Янай (который был известным царем-злодеем, убивавшим еврейских мудрецов), и он же Йоханан (первосвященник-садукей). Т.е., это был один человек¹.

¹ Янай и Йоханан – имена царей в династии Макавеев, о них говорится в нескольких местах Талмуда. Абае считает, что эти два имени носил один человек. Рассказывается (Кидушин 66-1), что Янай казнил почти всех мудрецов, после того как они усомнились в легитимности царя быть первосвященником.

Несколько слов о Янае. Вернулся царь Янай с победой и устроил большой пир. Один злодей сообщил ему, что мудрецы его ненавидят и узнать это можно, надев на себя одежды первосвященника. Царь так и сделал – и мудрецы сказали ему, что он не может считать себя коэном, хотя его отец коэн. Причина в том, что его мать провела некоторое время в плену, причем закон запрещает коэну брать такую женщину в жены, его дети от такой женщины не будут полноценными коэнами. Царь, услышав эти слова, разгневался и отдал приказ казнить всех мудрецов, кроме Шимона бен Шатах, который был братом жены царя. Со временем именно Шимон бен Шатах вернул величие Торы в Израиль.

רבא אמר – Рава сказал:

ינאי לחוד ויוחנן לחוד – Янай отдельно, а Йоханан отдельно. В том смысле, что Янай и Йоханан – разные люди.

ינאי רשע מעיקרו – царь Янай был злодеем изначально¹,

ויוחנן צדיק מעיקרו – а Йоханан был праведником изначально, но потом в возрасте 80 лет сделался цедукеем².

В ту эпоху было два Йоханана. Первый был отцом первосвященника Матитьяу, который вместе с сыновьями поднял восстание против греко-сирийцев. Он был праведником с начала и до конца жизни. Одного из его сыновей звали Шимоном, у него был сын, названный в память прадедушки – Йоханан. А у того был сын Янай. Об этом спорили Абае и Рава: Абае считал, что у Яная было второе имя Йоханан и он был изначально злодеем; в то время как Рава полагал, что Йоханан сын Шимона был изначально праведником, а вот его сын Янай был изначально злодеем.

הניחא לאביי – Нет трудности для Абае (для которого Йонатан и Янай один человек): сначала Йоханан был злодеем, потом исправился и стал первосвященником, а затем снова "испортился"³.

אלא לרבא קשיא – Но для Равы (для которого Йонатан и Янай разные люди) – **трудность!**

אמר לך רבא – Сказал тебе Рава (мог бы сказать):

צדיק מעיקרו נמי – человек, **праведный изначально, тоже,**

דלמא הדר ביה – вероятно, может **отступить от своей** праведности. Т.е., Рава не согласен с правилом "традиция учит", приведенным Абае (см. выше).

אי הכי – Если так, если прав Рава,

אמאי לא אסקוהו – то почему не подняли Шмуэля Акатана, когда забыл благословение о *цедуким*?⁴ Возможно, стал вероотступником и намеренно не произнес то благословение, несмотря на свою предыдущую праведность. Почему не усомнились в его праведности?

Гемара отвечает:

שאני שמואל הקטן דאתחיל בה – Отличается случай со **Шмуэлем Акатаном** от прочих случаев тем, **что он начал** произносить **это** благословение⁵, но ошибся в середине благословения. В таком слу-

¹ Потом исправился и стал праведным человеком. В конце концов снова вернулся на пути злодейства. (Раши)

² Что, как видим, не согласуется с правилом, приведенным Абае ("изначальный праведник не может стать злодеем").

³ А поэтому правило, приведенное Абае ("изначальный праведник не может стать злодеем") его не касается.

⁴ Если Рава прав и правило Абае не работает, Шмуэля Акатана надо было "поднять". Раз не "подняли" – мнение Равы неверно.

⁵ И уже сказал часть проклятия на вероотступников. Так что нет оснований полагать, что остановился из-за того, что не хотел говорить его на себя. И это свидетельство, что не был отступником.

чае нет оснований для подозрений.

רב אמר רב יהודה אמר רב – Как сказал рав Йеуда: сказал Рав,

ואיתימא רבי יהושע בן לוי – а некоторые говорят, что сказал раби Йеошуа бен Леви:

לא שנו אלא שלא התחיל בה – учили в приведенном выше правиле (о том, что "поднимают" ведущего общественную молитву, если он ошибся в благословении о *цедуким*) только про того, кто не начал произносить это благословение, но пропустил его¹.

אבל התחיל בה גומרה – Однако тому, кто начал произносить это благословение, но ошибся, дают его закончить и не "поднимают" его². Такая ошибка не считается злонамеренной. Почему? Потому что отступник не смог бы его начать, но постарался бы пропустить.

**

Выше (см. Урок 19) шел разговор о том, что число 18 в будничной молитве "Восемнадцать благословений" неслучайно. Оно объясняется несколькими причинами. Теперь пришла очередь такого же вопроса по поводу других вариантов молитвы Шмонэ-Эсрэ – на субботу, Рош-Ашана и пост.

הני שבע דשבתא כנגד מי – Те семь благословений, которые входят в субботнюю молитву, чему соответствуют? Почему их именно семь³?

אמר רבי Халафта бен Шауль – Сказал раби Халафта бен Шауль:

כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים – соответствуют семи "голосам", о которых сказал Давид (Теилим 29:3-9): "Голос Всевышнего – над водами"⁴.

הני תשע דראש השנה כנגד מי – Девять благословений, которые входят в молитву на Рош-Ашана, чему соответствуют⁵?

אמר רבי יצחק דמן קרטיגנין – Сказал раби Йицхак, который из Картигнина:

¹ Ведущий дошел до этого благословения – и пропустил его, продолжая произносить остальные благословения. В таком случае его прерывают и "поднимают", т.е., удаляют, заменяя на кого-нибудь другого.

² Вывод. (1) Или Йоханан и Янай были разными людьми, и тогда правило, приведенное Абае, "не работает". В таком случае на Шмуэля Акатана не пало подозрения в том, что он, возможно, стал отступником, только по той причине, что он уже начал благословение *цедуким*. (2) Или Йоханан и Янай – два имени одного человека, и тогда правило Абае, возможно, работает.

³ От обычной молитвы Шмонэ-Эсрэ в субботней оставлены первые три и последние три благословения. А в середину вставлено благословение, представляющее собой *Кдушат-айом*, освящение субботы.

Можно спросить, почему Гемара задает такой вопрос, если понятно, что все "средние" благословения не годятся для субботы (них изложены наши просьбы на будни), поэтому остается добавить вместо них особую, субботнюю браху – итого будет семь. Ответ прост: если все дело в том, что надо добавить *кдушу*, то ее можно было бы добавить в третье благословение про святость Всевышнего (так, кстати, сделано в молитве на новолуние). Поэтому требуется дополнительная причина для установления именно семи благословений в субботу.

⁴ Тора была дана на Синае в субботу через "голос" Всевышнего. Упомянутый *мизмор* (глава Теилим) толкуется как говорящий о получении Торы на Синае.

⁵ В Рош-Ашана в молитве Шмонэ-Эсрэ (точнее, в молитве *мусаф*, который идет после *шахрита* и чтения Тора) кроме трех первых и последних благословений произносят также три посреди: о Его царствовании (*малхуёт*), о Его управлении миром (*зихронот*) и о трублении в *шофар* (*шофрот*).

בתפלתה חנה באמרה חנה בתפלתה – соответствуют девяти упоминаниям имени Всевышнего, которые произнесла Хана в своей молитве благодарности за рождение Шмуэля (см. Шмуэль 1, 2:1-10).

זאמר מר – Как сказал учитель:

בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה – на Рош-Ашана были вспомнаны беременностью Сара, Рахель и Хана¹.

הני עשרים וארבע דתעניתא כנגד מי – Двадцать четыре благословения, которые входят в молитву, произносимую во время поста, чему соответствуют²?

אמר רבי חלב – Сказал раби Хэлбо:

כנגד עשרים וארבע רנות – соответствуют 24 молитвам,

שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים – которые произнес Шломо, когда вносил ковчег в Святая святых Храма (см. Млахим 1, 8:22-53). В день освящения Храма царь Шломо вознес к небу молитву с 24 выражениями радости (*ренанот*), обращений (*тефилот*) и просьб о милосердии (*техинот*).

אי הכי – Если так,

כל יומא נמי נמרינהו – то каждый день также надо произносить их³!

Гемара отвечает:

אימת אמרינהו שלמה – Когда их произнес Шломо?

ביומא דרחמי – В день, когда он нуждался в милосердии небес⁴.

אנן נמי ביומא דרחמי אמרי להו – Мы тоже в день, когда нуждаемся в милосердии небес, произносим их, – а именно, в день поста, когда мы просим дождей⁵.

¹ Точнее, первым двум в Рош-Ашана были обещаны сыновья, а Хана в этот день благодарила Всевышнего за рождение сына.

² В молитву Шмонэ-Эсрэ, произносимую по распоряжению мудрецов в дни отсутствия дождя, вставлены еще шесть благословений. (См. Мишну в Таанит 15-1.)

³ Ведь царь Шломо произнес их не в день поста.

⁴ Закрылись ворота Храма и не открывались, пока царь Шломо не произнес свои 24 моления.

⁵ В Талмуде (Таанит, с 10-1 до 12-2) говорится, что, если наступило 17 мархешвана (следующий месяц после тишрей) и нет дождей, отдельные евреи устраивают себе три поста. Если дожди не начались до начала следующего месяца, кислева, судьи объявляют три дня поста для всей общины, после чего может быть новая серия в три поста. Если дождей нет – то начинается серия из семи постов. В эти семь постов люди молятся на улице, произнося упомянутые 24 благословения.