

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"א

Гемара возвращается к обсуждению нашей Мишны.

וּשְׁל מוֹסְפִין כָּל הַיּוֹם – Время молитвы **мусаф** – **весь день**¹. А раби Йеуда говорит: до семи часов².

אמר רבי יוחנן – Сказал раби Йоханан: если настолько запаздывает с молитвой **мусаф**,

ונקרא פושע – **то называется преступником**. Речь идет о человеке, который начинает молиться **мусаф** после семи часов³.

Гемара переходит к обсуждению ситуации, когда человеку надо молиться **мусаф** и **минху**. С какой надо начать?

תנו רבנן – Учили мудрецы в Барайте⁴:

היו לפניו שתי תפלות – перед человеком – **две молитвы**, причем время достигло отметки шесть с половиной часов (когда начинают говорить **минху**),

אחת של מנחה ואחת של מוסף – одна из них – **минха**, другая – **мусаф**. Поступают так:

מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף – произносит сперва **минху**, потом произносит **мусаф**,

שזו תדירה וזו אינה תדירה – потому что одна – **регулярная** (ежедневная), другая – **нерегулярная** (**мусаф** произносится по субботам, новолуниям и праздникам). Ибо есть правило: если перед человеком стоят две заповеди, регулярная и нерегулярная, то сначала выполняет регулярную⁵.

¹ До завершения дня.

² Мы помним, что светлая часть суток (день) разбивалась на 12 равных частей, часов. Конец дня (заход солнца или выход звезд) совпадал с окончанием последнего, 12-го часа. Полдень совпадал с окончанием шестого часа. По раби Йеуде, молитву **мусаф** надо было завершить до окончания седьмого часа.

³ Хотя мудрецы постановили, что время **мусафа** – до окончания дня (до 12 часов), все же ее надо закончить до семи часов. В то время как по раби Йеуде это уже нарушение. (Рамбам)

⁴ Эта Барайта приводилась в начале 27 листа. (См. урок 6.)

⁵ Правило "регулярную заповедь выполняют раньше нерегулярной" учится в трактате Звахим 89-1 и 91-1.

Раши здесь поясняет, что сначала произносит **минху**, потому что пришло ее время, иначе будет назван преступником также по поводу **минхи** (по раби Йоханану). Но почему Раши не привел объяснение Барайты: "потому что **минха** – регулярная молитва, а **мусаф** нет"? Один из ответов такой: все согласны с критерием "регулярный – не регулярный". Но для мудрецов его здесь нет (**минху** и **мусаф** произносятся до конца дня), однако для раби Йеуды он есть (время **мусафа** – до семи часов). И раз раби Йеуда говорит, что надо сперва говорить **мусаф** – значит, критерий "проходит – не проходит" сильнее, чем критерий "регулярный – не регулярный". Но почему для мудрецов, надо сначала сказать **минху**? Ведь здесь нет столкновения приоритетов в том, что касается уходящего времени (обе молитвы произносятся до конца дня). Остается признать, что цель предпочтения **минхи** – чтобы не назвали преступником, если будет говорить ее в последний момент.

Правда, тогда тоже возникает вопрос: почему назван преступником, если **минху** говорят до конца "первой половины **минхи**"? Ответ: Раши полагает, что речь идет о случае, когда человек может сказать только одну

Таково мнение *тана-кама* (первого учителя Мишны), или, можно сказать, мнение мудрецов.

רבי יהודה אומר – Раби Йеуда говорит (споря с мудрецами):

מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף – произносит сперва *мусаф*, потом произносит *минху*,

שזו מצוה עוברת – потому что время заповеди одной молитвы **проходит** (по раби Йеуде, *мусаф* произносится до семи часов),

וזו מצוה שאינה עוברת – а время заповеди другой молитвы **не проходит** (по раби Йеуде, *минха* произносится до "половины *минхи*").

Осталось привести мнение закона: на чьей он стороне – мудрецов или раби Йеуды?

אמר רבי יוחנן – Сказал раби Йоханан:

הלכה – закон таков, что

מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף – произносит сперва *минху*, потом произносит *мусаф*.
Т.е., закон идет по мнению мудрецов¹.

Гемара приводит эпизод на эту тему.

רבי זערא, когда уставал от своей учебы,

הוא אזיל ויתב אפתחא דבי רבי נתן בר טובי – приходил и садился у входа в школу раби Натана бар Тови.

אמר – Говорил:

כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא – когда пройдут мудрецы (входя или выходя из Дома учения), **встану перед ними² и получу** за это награду небес³.

молитву – *минху* или *мусаф*. В таком случае предпочтение отдается *минхе*. Так, по Раши, постановили мудрецы.

¹ В Тосафот написано, что речь идет о случае, когда человеку надо молиться сейчас, потому что он, например, идет на хупу, и там, скорее всего, выпьет вина, после чего нельзя будет молиться. Поэтому сначала молится *минху*. Но если у него будет потом время помолиться *минху* – пусть сначала произнесет *мусаф*.

Другие учителя полагают, что, во всех случаях, если пришло время *мусафа* и *минхи*, должен сказать *минху*.

² Есть заповедь приветствовать мудрецов, вставая перед ними. Написано (Ваикра 19:32): "Перед сединой вставай, будь уважителен к старикам". Под последними понимаются мудрецы Торы. (См. Кидушин 32-2. Там идет спор между *тана-кама* и раби Йосе Аглили – о ком говорит стих: о старом мудреце или также о молодом.)

³ Заповедь выполняют не ради материальной награды (в противном случае за нее нет награды), а ради небес. (См. Пирке-Авот 1:3.) Поэтому надо объяснить слова Гемары. В продолжении стиха про седину сказано: "И бойся своего Всевышнего". Это означает, что раби Зэра хотел получить не материальную награду, а духовную – *йират-шамайим*, страх перед небом. (Бней-Исахар)

Есть другое объяснение. В Шульхан-Арух написано, что за свидетельство в суде не берут награждение. Но если человек пошел специально, чтобы увидеть то, о чем он потом будет свидетельствовать, такому платят. То же самое в нашем случае. Нет награды за заповедь, которую надо исполнить. Но есть награда за исполнение, когда человек делает усилия, чтобы ее совершить (например, идет к ней, хотя не обязан идти). (Пней-Шломо)

נפק אתא רבי נתן בר טובי – Однажды **вышел** из Дома учения и **подошел** к нему **раби Натан бар Тови**.

אמר ליה – **Сказал ему** (спросил) раби Зэра:

מאן אמר הלכה בי מדרשא – **кто сказал о законе** (по нашей теме) **в Доме учения**, что он идет по мнению раби Йеуды¹?

אמר ליה – **Сказал ему** раби Натан бар Тови, что в Доме учения закон принят не по мнению раби Йеуды. А именно, так сказал ему раби Натан бар Тови:

הכי אמר רבי יוחנן – **так сказал раби Йоханан**:

אין הלכה כרבי יהודה – **закон – не как раби Йеуда**,

דאמר – **который сказал**:

מתפלל אדם של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה – человек произносит сперва **мусаф**, потом произносит **минху**.

אמר ליה – **Сказал ему** раби Зэра, уточняя:

רבי יוחנן אמר – но разве **раби Йоханан это сказал**?

אמר ליה – **Сказал ему** раби Натан бар Тови:

אין – **да**, так постановил раби Йоханан.

Гемара рассказывает, что произошло после этого разговора.

תנא מיניה ארבעין זמנין – **Учил от него** это правило раби Зэра **сорок раз**. Т.е., услышав это правило, раби Зэра повторил его ровно 40 раз².

אמר ליה – **Сказал ему** раби Натан бар Тови: чем этот закон тебе понравился, что ты к нему так много раз возвращаешься?

חדא היא לך – Из-за того ли, что **это единственное** правило из тебе известных от имени раби Йоханана?

או חדת היא לך – **Или** из-за того, что **оно для тебя новое**, поскольку раньше ты полагал, что оно высказано другим мудрецом?

אמר ליה – **Сказал ему** раби Зэра:

¹ Так написал Раши. Надо спросить, почему Раши не объяснил проще? А именно, раби Зэра спросил раби Натана: кто тот учитель, который установил закон не как раби Йеуда? Почему Раши так не написал? Ответ: если бы вопрос был именно таким, раби Натан ответил бы: раби Йонатан. Но он почему-то добавил: раби Йонатан был тем, кто сказал, что закон не по раби Йеуде. Значит, раби Зэра был уверен, что закон идет по раби Йеуде.

² В Таанит (8-1) написано, что Рэш-Лакиш учил Мишну 40 раз – по числу дней, за которые евреи получили Тору на Синае. В то время как рав Ада бар Аава повторял по 24 раза – по числу книг в Танахе.

חדת היא לי – из-за того, что оно для меня новое.

משום דמספקא לי ברבי יהושע בן לוי – Ибо раньше я сомневался, не сообщил ли его раби Йеошуа бен Леви.

Упомянув имя мудреца, Гемара приводит его толкование стиха на тему *мусаф*.

אמר רבי יהושע בן לוי – Сказал раби Йеошуа бен Леви:

כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות, – любой, кто произносит молитву *мусаф* после семи часов,

לרבי יהודה – по мнению раби Йеуды (который считает, что *мусаф* говорят только до семи часов),

עליו הכתוב אומר – о нем говорит стих (Цефанья 3:18):

נוגי ממועד אספתי ממך היו – "Грустящих по поводу срока собрал Я. Из твоей среды они были, на них позор (Иерусалима)". Грустящие = наказанные по поводу срока, потому что опоздали с молитвой.

מאי משמע דהאי נוגי לישנא דתברא הוא – Откуда слышится (учится), что здесь "грустящие" означает "беда" (поражение, сокрушение)? Т.е., беда придет из-за того, что люди опаздывают с молитвой, – откуда это?

כדמתרגם רב יוסף – Как объяснил рав Йосеф, пересказав этот стих по-арамейски¹:

תברא אתי על שנאיהון דבית ישראל על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים – "Беда придет на ненавистников дома Израиля (в данном случае на сам дом Израиля²) за то, что пропускали сроки праздников в Иерусалиме". Так сказано про тех, кто не отмечал праздники в Иерусалиме, – они будут наказаны бедой. Подобно этому объяснению, раби Йеошуа бен Леви сказал, что из стиха в Пророках видно, что беда также придет и за пропущенную молитву *мусаф*³. (Жертвы *мусаф* приносили по праздникам в Иерусалиме.)

¹ Рав Йосеф прекрасно владел переводом Танаха на арамейский язык, сделанный Йонатаном бен Узиэль. Но в данном случае он приводит не этот перевод, а дает свой.

² Когда говорится об Израиле (о еврейском народе) в контексте беды, Израиль заменяется на "ненавистников Израиля" – чтобы не делать плохой *симан*. Сказано в Талмуде (Сука 29-1), что солнечное затмение – плохой знак для идолопоклонников, а лунное затмение – плохой знак для ненавистников Израиля. И объясняется, что это так из-за того, что идолопоклонники ведут календарь по солнцу, а евреи – по луне. Отсюда видим, что в тексте под "ненавистниками Израиля" имеются в виду сами евреи.

³ Другое мнение по поводу стиха: он говорит не о пропущенных молитвах, а о тех, кто вообще не отмечал праздники.