

בי"ט

В память:
Элияу бен Михаэль

לעילוי נשמות
ר' אליהו בן ר' מיכאל

דף כו ע"א

В первых трех главах трактата Брахот изучались законы, связанные с чтением Шма. Четвертая глава посвящена произнесению молитвы, которая называется Шмонэ-Эсрэ, или просто молитва¹. Многие мудрецы эпохи Талмуда и учителя последующих поколений (в частности, Рамбан) считают, что произнесение молитвы – указание древних мудрецов, но в самой Торе такой заповеди нет. Другие полагают, что такова заповедь Торы – молиться три раза в день. Рамбан пишет, что заповедь выводится из стиха (Шмот 23:25): "Служите Всевышнему", где под службой Всевышнему понимается именно молитва, поскольку в другом месте сказано (Дварим 10:12): "Служите всем своим сердцем", и нет другой службы сердцем, кроме молитвы. Но Тора не установила ни форму молитвы, ни время для нее. Каждый молился, как мог, выражая благодарность Всевышнему, просьбы и благодарность своими словами. Но так продолжалось только до Эзры. Когда мудрецы увидели, что евреи, уйдя в рассеяние, стали перенимать от окружающих народов их слова и язык, и это не могло не сказаться на еврейской молитве, – они установили единую форму молитвы для всех (в виде 18 благословений²) и четкое время дня, в пределах которого надо произносить молитвы. Причем время молитв было установлено в соответствии со временем жертвоприношений в Храме. Утром и днем – как два постоянных жертвоприношения *тамид*: первый *тамид* утром, это *шахрит*, второй *тамид* днем³ – *минха*. Еще одна добавочная молитва *мусаф* соответствовала особому виду жертв, которые приносились добавочно по субботам, праздничным и полупраздничным дням, а также на новолуние. И они же установили одну молитву вечером – *аравит*, или *маарив*, в соответствии со временем, когда на жертвеннике лежали жертвоприношения (всю ночь до утра).

Первая Мишна главы занимается определением времени, когда произносится молитва. Предварительно отметим, что закон оперирует понятием часа. Но это не наш привычный час, а так называемый временной час, равный одной двенадцатой часть светлой части суток; причем счет таких временных часов начинается с начала дня и ведется до его завершения⁴.

Мишна начнет с утренней молитвы, потом перейдет к дневной молитве, в то время как первая Мишна трактата начинается с закона вечернего Шма⁵ (до какого времени читают

¹ Еще ее называют *амида*, от слова "стоять", потому что она произносится стоя.

² Три первые благословения – признание Всевышнего, три последних – благодарность, между ними ("промежуточные" благословения) – просьбы за весь народ. В субботы и праздники вместо "промежуточных" благословений, установили одно, соответствующее теме субботней или праздничной молитвы.

Когда в Израиле увеличилось количество сект, рабан Гамлиэль и его мудрецы учредили добавочное благословение – против сектантов и доносителей. Итак, в будние дни молитва содержит 19 благословений, по субботам и праздникам – по 7.

³ Он назван тамидом "в сумерки", *бейн-арбайим*, до наступления полной темноты.

⁴ Получается, что зимний час короче летнего.

Есть два мнения по поводу начала и завершения дня. Согласно одному (Магэн-Авраам), день начинается с рассвета и завершается появлением звезд на небе. Согласно второму мнению (Агра), начало дня совпадает с восходом солнца, завершение – с закатом солнца на горизонте.

⁵ "Шма, Израэль, Ашэм Элокэну, Ашэм эхад", "Слушай, Израиль, Всевышний – твой Г-сподь, Всевышний – Один".

Шма вечером). Одно из объяснений: так написано в стихе по поводу чтения Шма (Дварим 6:7): читай эти слова, "когда ложишься и когда встаешь", – сначала вечером, потом утром, и этот стих говорит только про Шма, но не про молитву. Другое объяснение: сказано о создании мира (Берешит 1:5): "И был вечер, и было утро", – в таком же порядке приводится закон о времени чтения Шма: сначала ночное Шма, потом утреннее. Но закон начинается с утренней молитвы, чтобы показать, что она обязательна (она *хиюв*, обязанность), в то время как вечерняя – не имеет такого статуса¹ (она *ршут*, право).

Мишна

תפלת השחר עד הצות – Утренняя молитва Шмонэ-Эсрэ, которая называется *шахрит*, произносится с начала дня **до полудня**. (Не раньше и не позже указанного времени.)

רבי יהודה אומר – Раби Йеуда (оспаривая мнение мудрецов) говорит:

עד ארבע שעות – утренняя молитва произносится **до четвертого часа** включительно².

תפלת המנחה עד הערב – Дневная молитва, которая называется *минха*³, произносится **до вечера**⁴. (не позже наступления вечера.)

רבי יהודה אומר – Раби Йеуда говорит:

עד פלג המנחה – до "половины *минхи*", т.е., ее время заканчивается за час с четвертью до наступления вечера. (Это середина между "малой *минхой*" и наступлением вечера, как объяснено ниже в Гемаре⁵.)

תפלת הערב אין לה קבע – Для вечерней молитвы, которая называется *аравит*, нет установленно-

¹ О другой причине мы уже сказали: первый, утренний *тамид*, считается первым жертвоприношением в Храме, поэтому закон начинается с молитвы *шахрит*, поскольку молитвы установлены как аналог жертвоприношениям разрушенного Храма.

Нельзя не молиться молитву *аравит*. Тогда почему про нее сказано *ршут*, "право"? Только по той причине, что, если в то же время надо исполнить другую заповедь Торы, исполняют эту заповедь.

² Как видим, время молитвы установлено мудрецами – до половины дня (полдень). По раби Йеуде – до окончания первой трети дня (т.е., до четвертого часа *включительно*).

По поводу начала молитвы Мишна ничего не говорит. Однако считается понятным, что начало молитвы совпадает с началом жертвоприношений. И поскольку утренний *тамид* делали в Храме с момента появления света на востоке небосвода, то и *шахрит* надо бы говорить на заре. Тем не менее, закон устанавливает, что молитву произносят с первыми лучами солнца, но при этом тот, кто молился раньше, еще на рассвете, считается исполнившим заповедь.

³ *Минхой* (приношение) называется добавочная часть к *тамиду*. Так называли дневную молитву – потому что у дневного жертвоприношения *тамид* нет другого названия, в то время как у утреннего *тамид* есть – *шахрит*.

⁴ До наступления темноты (Раши). Имеется в виду выход первых звезд (первых трех обычных звезд, не самых ярких). Другое мнение: до захода солнца.

Мишна не занимается вопросом, когда начинается произнесение *минхи* (как не занимается вопросом, когда начинается *шахрит*). Об этом говорится дальше в Гемаре.

⁵ Малой *минхой* называется момент времени, предшествующий завершению дня на два с половиной временных часа. Половина от этого времени (*плаг-аминха*) – час с четвертью – срок завершения молитвы *минха*.

Дневной *тамид* ("сумеречный") начинали приносить с получаса после полудня. Это момент ("большая *минха*") считается и началом молитвы *минха*. Но многие считают, что главное время для дневного жертвоприношения – девять с половиной часов после начала дня. Этот момент называется "малой *минхой*".

го времени. Т.е., ее время – вся ночь до наступления утра.

ושל מוספין כל היום – Время молитвы *мусаф* – весь день¹.

רבי יהודה אומר – А раби Йеуда говорит:

עד שבע שעות – до конца **седьмого часа**, т.е., до окончания первого часа после полудня.

Гемара

В Мишне сказано, что **шахрит** произносят или до полудня (мнение мудрецов), или до завершения первой трети дня (мнение раби Йеуды).

ורמינהו – И нашли противоречие для этой Мишны из следующей Барайты:

מצותה עם הנץ החמה – есть **заповедь** читать Шма с **восходом солнца** (чуть раньше появления края солнечного диска, но не много раньше, хотя время чтения Шма наступило значительно раньше²),

כדי שישמוך גאולה לתפלה – чтобы **присоединить** благословение "освобождения" к молитве, которая читается после восхода, но не раньше³.

ונמצא מתפלל ביום – Получается, что **молится днем**, вернее, в самом начале дня! Почему тогда Мишна говорит, что время *шахрита* – до полудня (а по раби Йеуда, до четырех часов), вместо того чтобы сказать, что время *шахрита* – начало дня ближе к восходу солнца⁴? Другими словами, Барайте не надо говорить, что читают Шма с восходом солнца, если, как учит Мишна, можно подождать до четырех или до шести часов, когда еще разрешено произнести молитву – для того, чтобы сказать Шма и сразу после него Шмонэ-Эсрэ.

כי תניא היא לותיקין – Ответ: **когда учили эту** Барайту, имели в виду **ватикин**, людей, которые спешат выполнить заповедь сразу, как только наступило ее время.

דאמר רבי יוחנן – И это подобно тому, что **сказал раби Йоханан** про заповедь чтения Шма:

ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה – **ватикин** заканчивают читать Шма с **восходом солнца**. Но остальные могут произносить молитву позже.

¹ *Мусаф*, произносимый по определенным дням, предшествует молитве *минха*. Тем не менее, Мишна сначала упоминает *минху*, а затем *мусаф*. Причина в том, что *минха* ежедневна, а *мусаф* произносится не каждый день. Есть такое правило: то, что чаще, предшествует тому, что реже.

Жертвоприношение *мусаф* приносили сразу после утренней жертвы *тамид*. Поэтому и молитву *мусаф* молятся непосредственно после молитвы *шахрит*.

² В той же Барайте (на самом деле это Тосэфта) сказано: Шма можно начать читать с момента, когда стало светло до такой степени, что можно с четырех шагов различить знакомого человека. Тем не менее, лучше читать позже – чтобы сразу после благословения "освобождения" можно было начать произносить молитву – как сейчас будет сказано Мишной.

³ После утреннего Шма произносится благословение "*Гааль* Израэль", "Благословен Всевышний, который освободил Израиль (из египетского плена)". Сразу после этого благословения приступают к молитве.

⁴ Если говорит Шма с рассветом, то не сможет сразу после "освобождения" начать молитву, потому что время начала молитвы – с восходом солнца. Поэтому должен подождать, чтобы сказать Шма непосредственно перед восходом – и тут же приступить к молитве.

Гемара находит возражение на Мишну, в которой говорится, что шахрит можно говорить до полудня. При этом Гемара ссылается на высказывание раби Йоханана, из которого следует, что иногда *шахрит* можно произнести после полудня.

וכולי עלמא עד חצות ותו לא – А все остальные, кроме *ватикин*, обязаны произносить *шахрит* только до полудня, но не позже?

והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן – Но ведь сказал рав Мари, сын рава Уны, сына раби Йирмея бар Аба: сказал раби Йоханан:

טעה ולא התפלל ערבית – если ошибся и не молился *аравит*,

מתפלל בשחרית שנים – пусть молится во время *шахрита* дважды, первый раз – как *шахрит*, второй – как восполнение пропущенного *аравита*.

שחרית – Если забыл прочесть *шахрит*,

מתפלל במנחה שנים – пусть молится во время *минхи* дважды, первый раз – как *минху*, второй – как восполнение пропущенного *шахрита*. Отсюда следует, что *шахрит* можно говорить во время *минхи*, которая, по той же Мишне, произносится до вечера! Почему тогда сказали мудрецы – что *шахрит* только до полудня?

כולי יומא מצלי ואזיל – Ответ: весь день может молиться *шахрит*, если не прочел его вовремя.

עד חצות – Это надо понимать так: если молится *шахрит* до полудня,

יהבי ליה שכר תפלה בזמנה – дадут ему с небес награду за молитву, прочитанную вовремя.

מכאן ואילך – Отсюда и дальше, т.е., если читает *шахрит* после полудня,

יהבי ליה שכר תפלה – награду просто за молитву дадут ему,

שכר תפלה בזמנה – но награду за молитву, прочитанную вовремя,

לא יהבי ליה – не дадут ему¹.

¹ Можно было бы объяснить иначе: раби Йоханан сказал о случае, когда вынужден исправлять ситуацию, в то время как Мишна говорит о том, как надо исполнять заповедь молитвы изначально.

Ниже Гемара установит закон по мнению раби Йеуды: время завершения молитвы *шахрит* – четыре часа с начала дня. Но если не успел, имеешь право произнести *шахрит* до полудня, получив при этом только одну награду из двух (за молитву, но не за своевременное исполнение заповеди).