

РАВ ИЦХАК ШНАЙДЕР

ГОЛОС ЯАКОВА

Молитва – время и обстоятельства Избранные законы

Эта книга включает в себя законы, относящиеся к ситуациям, с которыми любой религиозный еврей сталкивается каждый день: подготовка тела к молитве; молитва в *миньяне*; перерывы в молитве; советы тем, кто молится медленнее, чем остальные; времена суток в еврейском законе; запрет посторонних занятий перед Шахаритом; указания тем, кто вынужден молиться Шахарит слишком рано или слишком поздно, или в дороге; произнесение святых слов напротив нечистот или открытых частей тела. В дополнении мы разъясняем известный спор между

рабейну Тамом и *геоним* о времени наступления ночи.

Рав И. Шнайдер

ГОЛОС ЯАКОВА

Молитва – время и обстоятельства

Избранные законы

Редактор: О. Климовский

Для вопросов, замечаний и заказов:

Телефон: +97252-712-12-76

e-mail: ishn123@gmail.com

Для заказов в Москве: 7-495-399-49-24

8-964-511-32-14

Верстка: 054-84-33446

В оформлении обложки использованы картины художника р. Гецеля Оффенгендена «Восход» и «Иерусалимский Храм», с его любезного разрешения.

© Все права защищены

Огромная благодарность
Моше и Йоне Веберам
за помощь в подготовке к изданию
этой брошюры.

Светлой памяти

Ицхака Менаше бен Симха Шнайдера

Элияу бен Моше Файна

Савелия бен Моше

הרב פינחס ברונפמן

רב קהילת חניכי הישיבות מערב ב"ב
דודמ"צ בבד"צ חניכי הישיבות

מרכז בני ברק

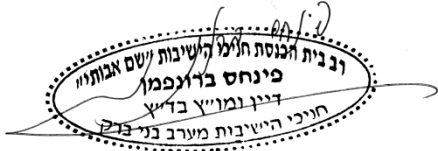
רח' ראב"ד 42 ב"ב

טל: 03-6193425

בס"ד, יום שבת גאון

החלטות

הגנ' (להקיר בעצ' אג' הרב זכחק שניצר שניטיא, שהיונ' ג"ח מאלף מזונו הריה"מ, השקנ' א' ג'מא'ז ו'אמ' ו'ז'ו'ה, ו'ז'ו'ש' ח'ו', ה'ימא'ז א'ה'כ'ר'ג' ה'ג'ר'ה, א'ה'ז'א'ר' ל'י א'ג' ס'ס'ו' א'ב'ו' ל'יק'ט' א'ג'ר'ס' א'ל'ט'ו'ן ר'א'ס'ג' א'מ'ס'ר' ה'ל'ב'ג' ש'כ'ו'ח'ג', א'מ'ז'ל'ג' ל'כ'ל' א'ח'ז' א'ז'ח'ז', א'ז'א'ג' ש'ה'ב'י'ן א'י'ק' ה'ה'ל'ב'ג' ה'ל'ש'ן מ'א'ב'נ'ג' ל'כ'ל' ק'ו'נ'א, א'ב'י'א'ר' א'ג' ה'ה'ל'ב'ג' ה'ט'ל'פ' ט'ז'ס', א'ב'ז'ש'ו' ה'ס'פ'ר' ז'ה'י'ה' ל'מ'ג'ל'ג' ה'ר'ב'י'ס', א'כ'ב'ר' א'י'ג'מ'ת'י' ע'ב'ר'ט'ו' ב'ק'ו'נ'ט'ר'ס'י'ס' ה'ק'ו'נ'ט'י'ם' ש'ה'ל'ב'ג'י'ם' ה'ל'ש'ן ר'א'ס'ג' א'ב'ג'ט' ג'י'א'ז' ה'ל'ב'ג' פ'ס'ח' א'כ'ל', א'ה'ק'ב'י'ה' י'צ'ב'ק'א' ל'ה'א'ט'י'ף' ח'ת' ב'ה'ח'ב'ת' ל'מ'ו'ר'ה', א'ב'ע'ב'ו'ג'ג' ג'ט'ג')

Раввин общины «Ханихей Ешивот» Западного Бней Брака Даян и Море Цедек в БаДаЦ «Ханихей Ешивот» Центрального Бней Брака

Хочу выразить свое уважение раву Ицхаку Шнайдеру, да продлятся его дни, выдающемуся талмид хахаму, выходцу из Советского Союза, который посвящает все время учебе, и преуспевает в изучении и распространении Торы. Он показал мне свою книгу, в которой собрал и перевел на русский язык ряд актуальных законов, знать которые необходимо каждому.

Я вижу, что эти законы он изложил ясным и понятным всем языком, и хорошо разъяснил их, так что нет сомнения, что книга принесет пользу многим людям.

Автор уже доказал свою компетентность предыдущими брошюрами, изданными на русском языке, в которых он разъяснил законы Песаха и другие. И пусть Всевышний удостоит его новых достижений в распространении слов Торы и служении Б-гу.

Пинхас Бронфман

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Благословен Г-сподь, Б-г неба и Б-г земли, который создал все в течение шести дней, а в заключение создал человека. Хотя человек создан в последнюю очередь, и принадлежит к малочисленным творениям, если он удостоится прилипнуть к Творцу и будет стремиться выполнять Его волю, то станет самым значимым из всех творений... Именно для него все приготовлено с Шести Дней творения, ...чтобы все было готово для его пользы. А он создан, чтобы служить своему Хозяину изучением Торы и выполнением ее заповедей, и для этого было сотворено все... И все это было задумано для его же пользы, чтобы он (человек) мог получить изобилие добра в этом и будущем мирах». (Из вступления к книге «Мишна Брура», 1-я часть.)

Сегодня, хвала Всевышнему, многие русскоговорящие евреи возвращаются к вере отцов и хотят жить в соответствии с Торой. Однако перед ними стоит известная проблема: пришли те времена, о которых в трактате Шабат (138б – 139а) сказано так:

Сказали мудрецы: Придет время, когда Тора будет забыта, как сказано: «Вот наступают дни, – изрек Господь Б-г, – когда Я пошлю голод на землю: не голод хлеба и не жажда воды, а только <желание> слышать речение Б-га. ... И разбредутся в поисках слова Г-сподня, и не найдут» (Амос 8:11, 12). ... Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Не приведи Г-сподь, чтобы еврейский народ позабыл Тору, ведь сказано: «...Потому она не забудется Его

потомством» (Дварим 31:21). А что же тогда означает «И разбредутся в поисках слова Г-сподня, и не найдут»? – Что не найдут четкий закон в одном месте.

То есть, будут споры по многим вопросам, как объясняет Раши, и нужно будет долго выяснять, как правильно поступить в данном случае.

Поэтому, чтобы помочь своим братьям, желающим жить по законам Торы, я решил составить этот сборник. В нем приводятся законы, связанные с несколькими темами, с которыми любой еврей сталкивается почти каждый день. Они разбросаны в разных местах «Шулхан Аруха», так что желающие их усвоить должны несколько раз пройти всю «Мишну Бруру», хотя бы 1-ю и 2-ю части. Я постарался собрать их вместе и распределить по темам, что, естественно, облегчает изучение материала. Кроме того, наличие множества подробностей очень затрудняет запоминание, поэтому я решил объяснить общие правила и упомянуть только наиболее часто встречающиеся случаи, чтобы облегчить читателю усвоение законов. Эта книга рассчитана на соблюдающих Закон евреев самого различного уровня. Она необходима начинающим, но я уверен, что и давно соблюдающее люди найдут в ней кое-что полезное для себя.

Приведенные здесь законы основаны на мнении «Мишны Бруры», так как сегодня большинство соблюдающих заповеди евреев полагается на ее решения. О «литовских» евреях говорить не приходится. Что касается хасидов, то сын Хафец Хаима в рассказах об

отце пишет, что первыми покупателями «Мишны Бруры» были польские хасиды. А по поводу сефардских евреев я слышал от одного сефардского раввина, что он спросил у рава Б.-Ц. Аба-Шауля, великого законоучителя последнего поколения, стоит ли ему учить «Мишну Бруру». Тот ответил такими словами: «Если будешь учить «Мишну Бруру», то будешь знать Закон. Конечно, иногда сефардские законоучители приходят к алахическим выводам, отличным от тех, к которым приходит в этих случаях «Мишна Брура», но на Небесах тебе не предъявят претензий, если ты поступишь согласно мнению «Мишны Бруры». Разумеется, если ты знаешь, что в данном вопросе сефардские евреи ведут себя иначе, веди себя соответственно».

Будучи мало знаком с сефардской традицией, я решил поступить следующим образом: там, где есть спор «Шулхан Аруха» и Рамо, я указал на это в тексте, потому что обычно сефардские евреи ведут себя согласно мнению «Шулхан Аруха». А там, где «Мишна Брура» упоминает мнение более поздних законоучителей, оспаривающих «Шулхан Арух», я приводил ее мнение, так как слышал от знающих сефардских евреев, что в таких случаях их законоучители считаются с «Мишной Брурой».

В тех случаях, в которых принято, что Закон основан на определенном мнении, я, за редким исключением, не приводил других мнений, чтобы облегчить читателю усвоение материала.

Я старался не приводить устрожений, а только те алахические детали, которые обязательны для всех. Поэтому если кто-нибудь привык считать что-либо из разрешенного здесь запрещенным – вполне вероятно, что это устрожение.

В тех местах, где «Мишна Брура» упоминает устрожающее мнение, я часто привожу его в примечаниях. Автор «Мишны Бруры» имел в виду, что по возможности стоит устрожить, а при необходимости можно положиться на основное мнение.

Так как книга рассчитана на читателей разного уровня, то в скобках или в примечаниях указаны источники почти всех приведенных в ней законов, чтобы изучающие Тору евреи в случае сомнения в правильности сказанного могли проверить их самостоятельно. Некоторые примечания помечены буквами и вынесены в конец главы – в них поясняется, как выводится тот или иной закон. Они адресованы только тем, кто знаком с темой, остальным читателям не стоит на них останавливаться.

Мой учитель, р. Моше Эльяшив, говорил мне от имени своего отца, р. Йосефа Шалома, благословенна память о праведнике, что основное мнение относительно алахических мер – это мнение рава Хаима Ноэ. В вопросах, связанных с Законами Торы, стоит устрожить в соответствии с мнением Хазон Иша, но нельзя полагаться на его мнение в сторону облегчения даже в вопросах, связанных с постановлениями мудрецов. Поэтому иногда

я привожу меры только в соответствии с мнением р. Хаима Ноэ, даже когда речь идет о постановлениях мудрецов, если это мнение в данном случае более строгое.

Искренне надеюсь, что этот сборник поможет читателям идти по пути, указанному Всевышним, и стать сведущими в этих законах, ведь они актуальны для любого еврея.

В завершение хочу выразить признательность моему другу р. Акиве Лисоводеру, директору сайта Limud.ru, за помощь в систематизации материала.

Также хочу выразить огромную благодарность моему другу раввину Якову Кацену, который прошел по тексту книги, и сделал несколько ценных поправок. Да исполнит Всевышний все желания его к добру.

Мне хочется выразить огромную, сердечную благодарность раввину Бен-Циону Зильберу, да продлятся его дни, и г-же Хаве Куперман, которые, несмотря на чрезвычайную занятость, потратили свое драгоценное время, чтобы пройти всю книгу, и сделали ряд ценных замечаний. Да будет воля Всевышнего, чтобы они удостоились и дальше распространять Тору в Израиле.

И, разумеется, хочется выразить особую благодарность раввину Пинхасу Бронфману, да

продлятся его дни, за то, что он нашел время просмотреть книгу и дал свое согласие на ее издание.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СВЯТОСТЬЮ МОЛИТВЫ

Сказано в Торе (Дварим 23:14, 15): *«И будет, когда присядешь вне стана, то выкопаешь ей (лопаткой), и вернешься и покроешь свои испражнения. Ведь Г-сподь, Б-г твой, находится в стане твоём, чтобы спасти тебя и предать тебе врагов твоих, и **будет стан твой свят, и да не покажется у тебя срамное место, чтобы не отступился от тебя**».*

Из этого отрывка наши мудрецы выучили, что когда среди нас есть особое присутствие Всевышнего, а именно, когда мы произносим святые слова: молимся, читаем *Шма Исраэль* или учим вслух письменную или устную Тору – «наш стан» (место, где мы их произносим), должен быть чистым, чтобы не оттолкнуть присутствие Всевышнего. Также запрещено, чтобы были видны срамные места – *эрва* на святом языке.

*Святыми мы называем слова письменной Торы, молитвы и благословения, установленные мудрецами, а также все, что называется *диврей Тора* – «словами Торы». Если человек обращается к Всевышнему своими словами, и не упоминает ни одного из Его имен (на русском – Г-сподь и Б-г, на святом языке – одного из семи имен), то у этих слов нет статуса святых в данном контексте («*Шаар а-Цион*» 606:22).*

ЗАКОНЫ ЭРВЫ

1. Что такое *эрва*? На святом языке *эрва* означает интимные части тела человека. Ими являются неприкрытые половые органы взрослых. А также девочек, начиная с трехлетнего возраста, и мальчиков с девяти лет и старше (МБ 75:23) – по мнению Рамо, по сефардской же традиции этот запрет распространяется и на органы младенцев. По поводу ягодиц написано в «Мишне Бруре» (20б:16), что желательно устроить по возможности¹.

Что означает «не покажется»?

В стихе написано «И не **покажется** у тебя срамное место». Поэтому оттуда можно выучить несколько правил:

2. Нельзя произносить святые слова, видя *эрву*, даже если она находится в другом помещении, например, видна через окно (даже застекленное).

3. Нельзя произносить святые слова, если *эрва*, своя или чужая, находится в поле зрения человека (даже когда он не смотрит на нее). Например, если человек обнажен,

---

¹ Кроме Рамбама, приведенного в книгах законоучителей, есть еще ряд *ришоним*, которые считают ягодицы *эрвой*. А именно – Раавье (Брахот параграф 70), «Ор Заруа» от имени Раха («Алахот таарат криат Шма вэфила» гл. 133), Меири и Шита Мекубецет (на Брахот 24а). Поэтому очевидно, что желательно устроить.

он не может благословлять и учиться, даже отведя взор от своей *эрвы* (МБ 74:4).

4. Более того, даже если человек высунул голову в окно, но в комнате перед ним находится обнаженная *эрва* (или его собственная *эрва* не прикрыта), закон считает человека находящимся там, где находится большая часть его тела (там же).

5. Если же, наоборот, *эрва* видна в том месте, куда он высунул голову, мы устрожаем в другую сторону и запрещаем произносить слова святости, так как голова – очень важная часть тела, и не считается второстепенной по отношению к нему (там же).

6. Тем более не поможет просто повернуть голову в другую сторону от *эрвы* или закрыть глаза, нужно повернуться всем телом так, чтобы она оказалась сбоку (МБ 75:29).

7. Если же *эрва* находится за стеклом, например, за окном, достаточно просто закрыть глаза (МБ 75:29).

8. Если человек нарушил вышеприведенный запрет и произнес благословение, прочитал *Шма* или помолился *Шмонэ Эсрэ*, то молитва и благословения недействительны, и нужно прочитать их заново (МБ 75:26).

«Сердце видит»

К этому закону мудрецы добавили «видение» сердцем, так как в стихе сказано: «...А мое сердце видело много мудрости...» (Коэлет 1:16) (ША 74:1 и МБ 4). Поэтому они постановили, что между сердцем и *эрвой* должна быть такая преграда, что если бы мы вообразили, будто сердце может видеть, *эрва* была бы скрыта от него.

9. Поэтому, если мужчина хочет сказать святые слова, когда на нем надет только халат, он должен прежде прижать его руками к животу, или завязать пояс, чтобы из области сердца нельзя было бы увидеть наготу (ША там же).

10. У женщины нет этой проблемы, так как ее *эрва* находится снизу и сердце ее не видит (там же, 4). Поэтому, если женщина одета в халат так, что нет проблемы с запретом Торы «не покажется... срамное место», она может произносить святые слова (там же)².

11. Прозрачная вода тоже считается покрытием для тех, кто находится снаружи (ША там же, 2). Поэтому если обнаженный человек, стоящий в воде по пояс, захотел пить, он может благословить на воду³. Если же вода выше груди, то достаточно сложить предплечья на животе, чтобы разделить между сердцем и *эрвой* (МБ там же, 9). В мутной воде не требуется и этого (ША 74:2). Все

---

² Но все же лучше прижать запястья к животу, так как есть мнение, что и у женщины сердце «видит» ее *эрву* (МБ там же, 15).

³ Правда, нужно прикрыть чем-то голову, собственная рука в данном случае не годится (Рамо 74:2). Если рядом есть товарищ, можно прикрыть голову его рукой.

вышесказанное относится и к женщине, благословляющей на окувание в микве.

12. Если человек в нарушение запрета прочел благословение или *Шмонэ Эсрэ*, когда сердце «видело эрву», то, поскольку это только запрет мудрецов, молитва и благословения засчитываются, и произносить их заново не нужно (МБ 74:5). А если запрет был нарушен при чтении *Шма*, то нужно прочитать ее повторно без благословений (там же).

Мысли о Торе

13. Важно отметить, что запрет касается именно произнесения слов святости, думать же о святых вещах, например, мысленно рассуждать о словах Торы – разрешено (МБ 75:29). Поэтому разрешается читать, не проговаривая слов, или слушать уроки по Торе вблизи *эрвы*, только нужно стараться ничего не произносить.

Добавления мудрецов

14. Мудрецы расширили понятие *эрвы* и запретили произносить святые слова при следующих обстоятельствах:

1) Если какая-либо часть тела касается причинных мест, собственных или чужих (ША 74:5). В том числе, запрещено, чтобы бедра касались детородного органа, поэтому необходимо надеть нижнее белье, чтобы разделить между ними (там же).

2) Если виден любой из участков женского тела, которые по законам алахи должны быть закрыты всегда (Рамо 75:1).

3) Если видны непокрытые волосы еврейской замужней (ША 75:2) или потерявшей невинность (МБ там же, 11) женщины.

4) Если слышно женское пение (ША 75:3).

Давайте попробуем понять причину этого запрета мудрецов. В Торе сказано: «Когда выйдешь станом против врагов твоих, остерегайся всего дурного» (Дварим 23:10). Мудрецы (Авода зара 20б и др.) объяснили это так: Тора обязывает нас воздерживаться от непристойных мыслей. Наши учителя – *ришоним* (мудрецы раннего средневековья) подчеркивают, что запрет нарушается, даже если человек уверен, что эти мысли не доведут его до поллюции. Однако очевидно, что запрет относится только к мужчинам⁴.

---

⁴ Есть другой стих, запрещающий женщине думать о непристойных вещах, см. «Хинух», мицва 387, но это не относится к нашей теме.

Легко заметить, что все вышеперечисленное с большой вероятностью может пробудить запретные мысли и вожделения (МБ 75:1). Поэтому можно сказать так: наши мудрецы запретили в этих ситуациях произносить слова, связанные со святостью, так как из вышеприведенного стиха видно, что подобные мысли противоречат святости стана, то есть, делают это место непригодным для святых слов. Как вышеупомянутый стих, так и добавление мудрецов касаются только мужчин, так как именно на них имеют влияние неприкрытые места на теле женщины. К женщинам же это постановление мудрецов не относится (МБ 75:8).

15. Тот, кого посетили дурные мысли во время молитвы, должен предпринять все усилия, чтобы отвлечься. Если же это не удастся, то следует продолжить молиться^а.

Теперь рассмотрим детали этого постановления.

Неприкрытые места на теле женщины

Какие места должны быть прикрыты? Существуют следующие правила:

1) Руки должны быть покрыты как минимум до локтей включительно («Алихот бат Исраэль» 4:9).

2) Ноги – как минимум до колен включительно (МБ 75:2)⁵.

3) Верхняя часть тела должна быть закрыта до шеи («Алихот бат Исраэль» 4:9).

Волосы

14. По закону Торы каждая замужняя еврейская женщина, или женщина, которая прежде была замужем, обязана покрывать свои волосы. Ее волосы становятся *эрва*. Поэтому, если женщина их не покрывает, напротив них запрещено произносить святые слова (ША 75:2).

15. Это правило остается в силе даже в тех местах, где женщины не соблюдают закон и ходят с открытыми волосами. В любом случае их волосы являются *эрва*, так как по алахе они обязаны их покрывать (МБ 75:10).

16. Однако волосы женщин, не обязанных покрывать голову, *эрвой* не являются. Поэтому разрешено произносить святые слова напротив незамужних девушек⁶ (ША 75:2).

17. Так как нееврейские женщины не обязаны покрывать свои волосы, их волосы не являются *эрвой*

---

⁵ Разумеется, женщина должна подбирать одежду такой длины, чтобы ее колени были прикрыты во всех случаях – например, когда она сидит или заходит в автобус.

⁶ Хотя мы не говорим девушке, потерявшей невинность, чтобы она прикрывала волосы, они все равно имеют статус *эрва* (МБ 75:11).

(«Игрот Моше», Орах Хаим 4:15). Это касается только закона о неприкрытых волосах, однако относительно остальных непокрытых частей тела нет разницы между еврейками и нееврейками (ША 75:4).

18. По мнению Рамо, на мужчину большее действие оказывают неприкрытые места на теле посторонних женщин, чем у жены или близких родственниц, поэтому в отношении жены, бабушки, матери, дочери и внучки этот запрет вступает в силу, только если открыто место площадью не менее *тефаха* (т. е. 8x8 см) (ША 75:1). Однако напротив других женщин запрещено произносить святыя слова, даже если открыто менее *тефаха* (Рамо там же).

19. Сефардские евреи придерживаются мнения «Шулхан Аруха», согласно которому, если площадь неприкрытого места на теле женщины меньше *тефаха*, разрешено произносить святыя слова даже напротив посторонней женщины (ША там же)⁷.

20. По поводу возраста девочки, с которого начинается этот запрет, мнения законоучителей разделились. Согласно «Мишне Бруре» («Биур Алаха», «тефах мегулэ»), это три года. Однако, по мнению Хазон Иша, до возраста 6-7 лет этого запрета нет («Алихот бат Исраэль» 4:3).

---

⁷ Очевидно, что мы говорим только о добавлениях мудрецов. К интимным местам, перечисленным в 1-м пункте, данное послабление не имеет никакого отношения.

21. Мы уже упоминали, что недостаточно не смотреть на эрву, нужно отвернуться от нее всем телом, чтобы она оказалась сбоку или сзади (МБ 75:29). В случае, когда отвернуться всем телом затруднительно, или же это может обидеть женщину (р. Ц. Вебер)⁸, если речь идет об эрве, установленной мудрецами, а не об интимных органах (см. п. 1), достаточно закрыть глаза (МБ 75:1) или отвести взгляд («Ишей Исраэль» 55:15).

22. Если же площадь неприкрытого места меньше *тефаха*, или открыты только волосы, разрешено просто закрыть глаза, даже если есть возможность отвернуться (МБ 75:5).

23. Также запрещено произносить святые слова при виде реклам, афиш и т. п., в которых используются нескромные женские фотографии. Однако в этих случаях

---

⁸ Здесь уместно заметить, что общаясь с матерью, человек должен постоянно помнить о том, что ему заповедано ее уважать, и уж тем более, не дай Б-г, не обижать. Поэтому если нет шанса, что мать уступит его просьбам одеться скромнее, он должен просто смотреть в другую сторону или закрыть глаза, когда произносит святые слова, чтобы у нее не возникло неприятного чувства. Однако, если есть надежда, даже слабая, что мать послушает его, нужно очень вежливо и деликатно попросить ее одеваться так, чтобы были прикрыты те места, которые следует прикрыть по Алахе. И даже если мать не соблюдает Шабат и кашрут, следует говорить с ней о том, что она готова принять, ведь каждая исполненная заповедь или отказ от нарушения запрета имеют свою самостоятельную ценность. И кто знает, может быть, благодаря этой заповеди несоблюдающая мама все же удостоится доли в грядущем мире. Кроме того, любой шаг в сторону святости порождает желание сделать еще один, и вполне вероятно, что вслед за соблюдением каких-то «мелочей» человек начнет продвигаться в исполнении других заповедей.

достаточно просто закрыть глаза, как в предыдущих примерах («Ве-зот а-Браха» гл. 16, п. 4 от имени нескольких законоучителей последних поколений).

24. Как мы упоминали выше, этот закон относится к ситуации, когда видны неприкрытые участки на теле не только посторонних женщин, но и ближайших родственниц. Поэтому, даже находясь в кругу семьи, следует остерегаться произносить святые слова, если у них видны части тела, которые должны быть прикрыты.

25. Под этот запрет подпадает и супруга, как упоминалось выше. Поэтому не следует молиться или произносить святые слова напротив жены, кормящей ребенка грудью (МБ 75:3).

26. Отцу разрешается произносить святые слова при виде недостаточно одетой дочери до 11 лет (БА, «Тефах мегулэ») (если, конечно, прикрыты ее причинные места, как мы говорили в 1-м законе этой главы). А начиная с этого возраста ее статус такой же, как у остальных ближайших родственниц (там же).

27. Постфактум, если человек помолился, когда перед ним была нескромно одетая женщина, не нужно молиться повторно (в противоположность случаю, когда перед ним была *эрва*, запрещенная Торой). Однако если он сознательно рассматривал неприкрытое место, нужно прочесть еще раз *Шма Исраэль*, ведь этим не

нарушается запрет на напрасное благословение⁹ (МБ 75:4).

28. В заключение следует отметить, что все вышесказанное относится к запрету, связанному с эрвой. Однако мудрецы учат нас, что когда человек произносит благословение, и тем более, когда он молится Шмонэ эсрэ, он удостоивается особого присутствия Всевышнего. Поэтому следует стараться, чтобы одежда его соответствовала торжественности момента, т. е. покрывала все тело (кроме запястий и щиколоток). Относительно молитвы это правило еще строже: есть такие законоучители, которые считают, что лучше вовсе не молиться Шмонэ эсрэ, если нет возможности облачиться в такие одежды («Ишей Исраэль» 10:1, 2).

Женское пение

29. Мудрецы запретили мужчине слушать женское пение ради наслаждения, так как это может вызвать запрещенные мысли (МБ 75:16). Этот запрет не распространяется на ближайших родственниц, таких как мать, бабушка, дочь, внучка, и на еврейских девочек до того, как у них впервые начнутся месячные (МБ 17), а также не касается жены (за исключением периодов, когда она запрещена мужу).

---

⁹ Дело в том, что есть учителя, по мнению которых в таком случае заповедь не выполнена и следует прочесть молитву или благословение заново. «Мишна Брура» считает, что хорошо учесть это мнение, если речь идет о *Шма*, а благословения или *Шмонэ Эсрэ* повторять не следует из-за опасения упомянуть имя Б-га напрасно.

30. Запрет относится только к пению и не распространяется на женский голос при обычном разговоре (Рамо там же), так как вероятность, что это вызовет нескромные мысли, невелика.

31. Также мудрецы запретили произносить слова, связанные со святостью, когда слышно женское пение (ША 75:3).

32. Запрет на произнесение святых слов строже, чем на то, чтобы просто слушать женское пение: произносить святые слова нельзя даже во время пения близких родственниц (ША 75:3). Поэтому нельзя молиться и произносить благословения, когда жена напевает что-нибудь, занимаясь домашними делами или убаюкивая ребенка.

33. Более того, даже если слышен голос маленькой девочки, не достигшей возраста одиннадцати лет, запрещено произносить святые слова (МБ 75:17).

34. Тем не менее, многие современные законоучители разрешили петь субботние песни, содержащие слова Торы, в семейном кругу, если в доме нет посторонних, а только прямые родственники: родители, дети и дедушки с бабушками («Ишей Исраэль» 55:32, см. там аргументы). Разумеется, женщине нельзя петь в присутствии свекра.

35. Однако относительно данного запрета есть послабление, которое упоминают наши учителя. В те времена было принято, что нееврейские женщины пели

во время жатвы, стирки на реке, или же просто по вечерам. И если так, то как же вообще молиться, учиться и вести еврейский образ жизни, ведь даже находясь внутри синагоги можно было слышать женское пение? Поэтому наши учителя не запретили произносить святыя слова в то время, когда слышно женское пение, **в том случае, когда некуда уйти** – иначе не осталось бы возможности молиться и изучать Тору (МБ 75:17). Конечно, необходимо постараться максимально сосредоточиться на молитве или учебе и не обращать внимания на помехи (там же).

Другими словами, в случае, когда человек оказался в месте, где слышно женское пение, следует найти другое место для молитвы, когда есть такая возможность. Если же это невозможно, следует молиться и учиться на месте и стараться не отвлекаться.

36. По поводу женского голоса, записанного на электронный носитель, мнения законоучителей разделились: одни запрещают его слушать, а тем более произносить святыя слова, когда он звучит, а другие разрешают. Так как речь идет о запрете мудрецов, то при необходимости можно положиться на облегчающее мнение^б, разумеется, только при условии, что это не вызывает у слушающего нескромных ассоциаций.

Примечания

^a Так пишет «Лешем» (приводится в «Шаарей Лешем», ч. 2, 2:2), он также приводит Агра в «Тикуним» 42а и 59г. В Мишне (Брахот 5:1) сказано, что не следует прерываться во время *Шмонэ Эсрэ*, даже когда змея обвилась вокруг ног молящегося. А Гмара (30б) приводит брайту, которая добавляет, что это касается только змеи, но если человеку угрожает скорпион, следует прерваться. Зоар в нескольких местах, упоминая эту брайту, говорит, что змея символизирует вожделения, а скорпион – мысли об атеизме или идолопоклонстве. Агра и Лешем говорят, что кроме глубокого смысла, заложенного в словах Зоара, оттуда можно сделать и практический вывод: если человека одолевают распутные мысли, он может продолжать молитву. Однако с мыслями о верности атеизма или о существовании идолов молиться нельзя. (Рав Х. Каневский сказал мне, что это верно с точки зрения Закона.)

^b «Ве-зот а-Браха» в 15-й главе от имени р. Эльяшива, см. также «Циц Элиэзер» 5:2, там он приводит и обсуждает мнение тех, кто запрещает, а затем разъясняет причины, по которым можно разрешить.

ЗАПРЕТ МОЛИТЬСЯ В МЕСТЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕЧИСТОТЫ

Сказано в трактате Брахот (24б):

<Если человек> идет по нечистым улицам, <ему> нельзя читать *Шма*. Мало того, даже если человек начал читать *Шма* и подошел к такому месту, он должен прерваться. А что, если продолжил? Сказал рабби Миаша, внук рабби Йеошуа бен Леви: о нем сказано – «Так и Я дал им нехорошие указы, и законы, по которым невозможно жить» (Йехезкель 20:25). (Раши приводит комментарий мудрецов: «<Как будто Всевышний говорит:> Я отдам их в руки их дурного побуждения, поэтому законы станут для них «плохими». То есть, несмотря на то, что удержаться от нарушения запрета, о котором говорит Гмара, было легко, человек все равно нарушил его). Рав Аси сказал: «Горе вам, притягивающим к себе грех слабыми веревками» (Йешая 5:18) (т. е. было легко сдержаться, а он согрешил). Рав Ада бар Аава сказал: «мы это учим» отсюда – «Потому что опозорил слово Г-сподне» (Бемидбар 15:31).

А если прервался, какова его награда? Сказал рабби Абау: «За это удостоитесь долголетия...» (Дварим 32:47).

Вернемся к стиху, который мы привели в прошлой главе.

«И будет, когда присядешь вне стана и выкопаешь ей (лопаткой) и вернешься и покроешь свои нечистоты. Ведь Г-сподь, Б-г твой, находится в стане твоём...»

(Дварим 23:14-15). Мы видим, что нечистоты отталкивают святость от стана, и, следовательно, делают его непригодным для произнесения святых слов, как мы упоминали в прошлой главе. Однако, в отличие от того, что мы учили в законах *эрвы*, в присутствии нечистот запрет распространяется также и на мысли о Торе, кроме случаев, которые мы укажем отдельно (Вступление МБ к гл. 79).

На что распространяется данный запрет?

В самом стихе говорится только о человеческих испражнениях, однако наши учителя объяснили, что запрет распространяется и на другие вещи, которые мы сейчас перечислим.

Общее правило «Мишна Брура» (79:23) формулирует так: «...все, что имеет неприятный, причиняющий страдание, запах, вызванный разложением».

Если же эта вещь имеет неприятный запах по своей природе, например, ацетон или краска, удаляться от нее не нужно.

Под определение «Мишны Бруры» подпадают:

1. Человеческие экскременты. Даже если в данный момент они не имеют запаха, все равно запрещено произносить святые слова рядом с ними (МБ 79:1). Только если они высохли до такой степени, что рассыплются при попытке их бросить или перекатить,

тогда их статус меняется, и они считаются обычным песком (ША 81:1).

2. Человеческая моча, имеющая резкий запах (МБ 77:2), см. об этом ниже отдельный параграф.

3. Сильно пахнущие нечистоты животных и птиц (ША 79:4). Однако запах помета большинства животных не очень резок и не входит в категорию запрещенных. Поэтому если нам неизвестно, какова сила запаха конкретного помета, не нужно опасаться помета собак, свиней и других домашних животных и птиц (ША 79:5), кроме:

3.1. помета кошек и индюков (там же, 6), а также красного помета домашних птиц (там же, МБ 27),

3.2. помета птиц, высиживающих яйца (там же),

3.3. жидкого навоза и мочи осла, пришедшего с дороги (там же, 5, 6).

4. Сильно пахнущие останки животного (там же, 5).

5. Так как рвотные массы – это не сгнивший продукт, возле них можно произносить святые слова (МБ 76:20). Однако если их запах очень силен, то следует отойти на такое расстояние, где он не будет чувствоваться («Ишей Исраэль» 51, прим. 52).

6. Относительно всех вышеперечисленных нечистот, за исключением человеческих, «Мишна Брура» сомневается, останется ли у них статус запрещенных в случае, когда они потеряли дурной запах (МБ 79:24).

Поэтому изначально следует устрожить и не произносить рядом с ними святыя слова. Но постфактум, если еврей уже произнес определенное благословение или помолился, то повторять не следует из опасения произнести напрасное благословение.

7. Если от коровника, курятника и прочих мест содержания животных исходит сильный запах, и они вызывают отвращение (МБ 79:28), то Алаха приравнивает их к нечистотам. Однако в наше время, когда можно встретить относительно чистые коровники и курятники, все зависит от их обычного состояния (см. там же БА «Аваль луль...» в конце). То есть, если они обычно содержатся в относительной чистоте и не вызывают отвращения, вышесказанное к ним не относится.

8. Мусорная куча, издающая резкий запах испорченных остатков еды или разложения животных, даже если там нет экскрементов, также приравнивается к нечистотам (МБ 79:29). Особенно если туда выбрасывают использованную туалетную бумагу. (Закон о современном мусорном баке см. ниже.)

9. Протухшая вода, имеющая специфический запах гниения (ША 86:1). Поэтому, если в доме засорилась канализация, и из раковины идет сильный неприятный запах, запрещено произносить вблизи нее слова, связанные со святостью.

10. Экскременты ребенка, который достиг возраста, в котором дети начинают есть продукты из злаков, или даже если не достиг, но случилось, что он съел *кезайт* (27 см³) злаковых за 9 мин (ША 81:1, «Ишей Исраэль» 51, прим. 2). Рядом с экскрементами детей младше этого возраста по Закону разрешено произносить святые слова, однако по возможности желательно отдалиться и от них (МБ 81:3).

В дальнейшем мы будем писать просто «нечистоты», имея в виду все, что перечислено выше.

В каких случаях вышеперечисленные нечистоты запрещают произнесение святых слов?

После того, как мы перечислили, что входит в категорию запрещенных нечистот, нужно понять, когда именно они не позволяют произносить святые слова, и на какое расстояние следует от них удаляться.

Но прежде всего следует вспомнить сказанное во вступлении: когда речь идет о постановлении мудрецов, можно спокойно положиться на мнение р. Хаима Ноэ. В данной главе это касается 4-х локтей, так что нет надобности отдаляться более, чем на 1 м 92 см. Если же речь идет о запрете Торы, следует устрожить и учитывать мнение Хазон Иша, т. е. удаляться на 2 м 30.4 см, и только если нет другого выхода, можно положиться на мнение р. Хаима Ноэ. Поэтому в каждом случае в скобках мы будем писать, о каком расстоянии идет речь,

так как не всегда читатель будет помнить, идет ли речь о запрете Торы или о запрете мудрецов.

По отношению к человеку, вся территория делится на две категории в рамках этого закона:

11. Область, которую человек видит перед собой, не поворачивая головы. Нельзя произносить святыя слова, если нечистоты находятся в поле зрения¹⁰. Однако мысли о Торе разрешены¹¹ (Вступление МБ к гл. 79). Даже если сейчас ночь или туман, и в силу этого их не видно, запрет остается в силе, если человек увидел бы их ясным днем (ША 79:1). Поэтому в случае, когда человеку неизвестно о наличии таких нечистот, а проверить нет возможности, то он должен подумать о том, какова вероятность найти их в данном месте. Если есть такая вероятность, то произносить святыя слова нельзя (ША 76:7). Но нет необходимости удаляться от предполагаемого место-нахождения нечистот на расстояние более 4-х локтей¹² (2 м 30.4 см) (БА 79 «У-милфана»)). Следовательно, если вы находитесь,

---

¹⁰ Это мнение «Элия Раба», а «Маген Авраам» считает, что этот закон относится ко всему пространству перед человеком. Имеется в виду следующее: если мы представим себе линию, проходящую прямо перед ним – нечистоты, расположенные по другую сторону этой линии, препятствуют молитве (и т. п.) (МБ 79:5). Разумеется, речь идет только о случае, когда между человеком и нечистотами нет никакой преграды. Поэтому по возможности нужно постараться, чтобы во время произнесения святыя слов не было нечистот в этом пространстве («Ишей Исраэль» 52:24).

¹¹ Есть устражающее мнение.

¹² Есть устражающее мнение, согласно которому в случае сомнения нужно опасаться всей видимой области.

например, в Улан-Баторе, то следует быть особо осторожными – говорят, что монголы «не делают культа из туалетов» и справляют свои потребности прямо на улице. С другой стороны, в Бат-Яме и Ашкелоне много собачьего помета, но он не относится к категории запрещенных. А кошки закапывают свои испражнения, поэтому я думаю, что там можно поизносить святые слова. Мне кажется, что возле ночевок иностранных рабочих можно встретить нечистоты, поэтому следует остерегаться в таких местах. То же относится и ко многим стройкам.

12. Есть мнение, что все вышесказанное относится только к случаям, когда еврей находится в одном алахическом месте¹³ с нечистотами. А если они находятся в разных местах, например, если человек дома, а нечистоты на улице (или наоборот), или их разделяет дверной проем, или нечистоты находятся на крыше дома или на столбе высотой хотя бы в метр (или, наоборот, человек находится там, а нечистоты внизу), то достаточно просто их не видеть. То есть, когда еврей, скажем, находится на балконе или на крыше жилого дома, ночью или в туман ему нечего опасаться, а днем достаточно просто закрыть глаза (МБ 79:14). При большой необходимости можно положиться на это мнение (79:2, БА «Вэ-давка...»)а. Мысли о словах Торы в

---

¹³ Алахические места, так называемые «владения» – это важная тема, связанная со многими разделами еврейского Закона, и очень полезно ее изучить. Однако она не входит в рамки нашей статьи. Поэтому мы ограничимся несколькими примерами.

данном случае разрешены по всем мнениям (там же, БА «Давка...»).

13. Если же нечистоты видны только через стекло, например, из окна, то можно произносить святыя слова, находясь в другом владении, даже не закрывая глаз (там же), так как для нейтрализации запрета произносить святыя слова в присутствии нечистот достаточно их накрыть, как сказано прямым текстом в самом стихе.

14. Если в поле зрения есть нечистоты, то изначально нужно постараться повернуться настолько, чтобы они остались сзади, прежде чем начать произносить святыя слова. Если это затруднительно, то достаточно, чтобы они оказались сбоку (ША 81:2). При этом следует учитывать исходящий от них неприятный запах и отдалиться на 4 локтя (2 м 30.4 см) от места, где он перестал чувствоваться (МБ 79:2), как мы объясним ниже.

Законы положения головы и тела относительно нечистот подобны тем, которые мы упомянули в разделе про *эру*:

15. Если человек высунул голову в окно, а тело его находится вблизи нечистот (или запаха, от которого нужно отдалиться на 4 локтя), то Закон считает его находящимся там, где находится большая часть его тела (МБ 79:12).

16. Если, наоборот, в том месте, куда он высунул голову, есть нечистоты, то мы устражаем в другую сторону и запрещаем произносить слова святости, так как голова по важности приравнивается ко всему телу (там же).

Покрытия

Еще раз приведем вышеупомянутый стих. «И будет, когда присядешь вне стана и выкопаешь ей (лопаткой), и вернешься и **покроешь** свои испражнения. Ведь Г-сподь, Б-г твой, находится в стане твоём...» (Дварим 23:14-15). Из стиха видно, что покрытие испражнений возвращает стану прежнюю святость.

17. Поэтому если нечистоты покрыты даже прозрачным материалом, можно произносить святыя слова (ША 76:1), при условии, что запах не чувствуется вне покрытия.

18. Соответственно, когда человек несет герметично закрытую баночку с калом или мочой, чтобы сдать на анализ, он может произносить благословения или молиться. Однако, если запах выходит наружу, от него

нужно отдалиться на 4 локтя (1 м 92 см)⁶ (МБ 87:3, БА во вступлении¹⁴).

19. Даже если покрытие не герметизирует нечистоты, но находится ниже 3-х *тфахим* (24 см) относительно поверхности, на которой лежат нечистоты, они считаются накрытыми. Например, если человек видит перед собой автомобиль, под которым лежат нечистоты, он может произносить благословения при условии, что дно машины ниже 24-х см от земли (МБ 87:9).

20. Снег и лед считаются достаточным покрытием, чтобы разрешить произнесение святых слов (МБ 82:1).

21. Вода не может служить покрытием, если она прозрачна, однако если она настолько мутна, что нечистоты в ней не видны, этого достаточно (МБ 76:21).

22. Можно прикрыть нечистоты одеждой, в которую человек одет в данный момент (ША 76:4). Поэтому если они размазаны по стене, можно прикрыть их рукавом, при условии, что запах не будет чувствоваться снаружи.

23. Более того, если на самой одежде есть нечистоты, но они прикрыты другой одеждой, то можно произносить святые слова, при условии, что запах не чувствуется снаружи (МБ 76:10).

---

¹⁴ Там написано, что есть спор законоучителей о том, каков статус этого запаха. Мы будем говорить об этом в разделе, посвященном запаху.

24. Собственное тело не может служить покрытием, поэтому если нечистоты находятся в ямке, наступить на нее босой ногой не поможет (МБ там же, 4).

25. Обувь имеет средний статус между телом и одеждой. Если нечистоты находятся в ямке, можно наступить на нее туфлей. Однако если обувь касается нечистот, то произносить святыя слова нельзя (ША 76:2). Поэтому, посетив, например, туалет, где не вымыт пол, обязательно нужно проверить обувь, включая подошвы, прежде чем сказать благословение.

Нечистоты на теле человека

26. Законоучители спорят о том, относятся ли вышеупомянутые законы ко всему телу, т. е. ко всем внешним органам, включая пальцы рук и ног, или только к носу и рту (ША 76:4 и МБ 12). Поэтому если на теле человека есть нечистоты, покрытые одеждой, или он стоит рядом с туалетом и рука его (или нога) находится внутри (как будет сказано ниже, в туалете и еще в некоторых местах нельзя произносить святыя слова) – не следует говорить святыя слова, если возможно обойтись без этого. Только в случае крайней необходимости можно положиться на облегчающее мнение (МБ там же, 14).

27. Есть мнение, что Закон приравнивает мужское семя к нечистотам (Рамо 76:4), поэтому желательно

следить за тем, чтобы смыть семя с выпачканных им частей тела¹⁵, прежде, чем произносить святыя слова.

28. Если анальное отверстие выпачкано калом, даже если он не виден снаружи, когда человек стоит, и виден только когда он сидит, то по всем мнениям запрещено произносить святыя слова (ША 76:5).

Запрет на произнесение святыя слов, когда чувствуется запах

Выше мы говорили о самих нечистотах. Однако запрет относится также и к их запаху.

29. Если ощущается запах, исходящий от вышеперечисленных нечистот, запрещено произносить святыя слова. В рамках этих законов все неприятные запахи разделяются на две категории: запах, связанный с источником, и не связанный. Запахом, связанным с источником, считается запах, идущий от самих нечистот, а запах, оставшийся в комнате, когда их вынесли – это запах без источника (таковым же является и запах кишечных газов). Первый запрещен Торой, второй – мудрецами (БА во вступлении к гл. 79, п. 7).

---

¹⁵ Очевидно, что замужняя женщина не может соблюдать этот запрет. И так я слышал от одного раввина, ученика р. Мойше Альберштама, что к женщинам этот запрет не относится.

30. От места, где перестал чувствоваться запах из 1-й категории, нужно отдалиться на 4 локтя¹⁶ (2 метра и 30.4 см). Даже если конкретный человек не чувствует запаха из-за болезни, все равно ему запрещено читать в радиусе 4-х локтей от того места, где здоровый человек почувствовал бы этот запах (ША 79:1).

31. В случае наличия запаха без источника запрет произнесения святых слов распространяется только на того, кто чувствует этот запах. Кроме того, нет необходимости удаляться на 4 локтя. Достаточно отдалиться настолько, чтобы не чувствовать запах (МБ 79:32). Более того, если человек не чувствует запах из-за болезни, или из-за того, что есть другой запах, заглушающий первый (например, если в помещении воспользовались освежителем воздуха), тоже можно произносить святые слова («Ишей Исраэль» 52:15 от имени многих современных законоучителей).

32. Из-за того, что, как правило, Тору учат в общем бейт-мидраше («доме учения»), и часто случается, что кто-то не может удержаться, чтобы не выпустить газы, мудрецы разрешили продолжать учебу в таких случаях (ША 79:9), так как иначе нужно было бы постоянно прерываться, и это сильно затруднило бы учебу. Сказанное относится и к другим запахам без источника («Ишей Исраэль» 54:9). Однако сам человек, с которым

---

¹⁶ Мы уже приводили выше, что существует спор законоучителей о том, относится ли данный запрет ко всему телу, или только к носу и рту. Этот же спор относится и к нашей теме: по первому мнению нужно отдалиться на 4 локтя все органы тела, а по второму – только рот и нос.

это произошло, должен отойти в сторону, пока не перестанет чувствовать запах, или дожидаться, пока запах пройдет. К молитве и благословениям данное разрешение не относится (ША там же).

33. Есть спор законоучителей относительно случая, когда человек и источник запаха находятся в разных владениях. Есть мнение, что достаточно не чувствовать запаха, так как, находясь в другом владении, он имеет статус «запаха без источника». По мнению тех, кто считает этот запах имеющим источник, от него нужно отдалиться на 4 локтя (там же, МБ 17 и БА «И не...»). Поэтому нужно устрожить и не произносить святые слова в радиусе меньше 4-х локтей (1 м 92 см^в) от места, где запах перестает чувствоваться. С другой стороны, если человек нарушил это правило и помолился или произнес благословение, находясь ближе 4-х локтей, благословлять еще раз не следует.

34. Сказанное в предыдущем пункте относится и к запаху, исходящему от закрытых нечистот: изначально нужно отдалиться на 4 локтя (1 м 92 см) от места, где он перестал чувствоваться, постфактум же, если человек был ближе к запаху, но не чувствовал его, то благословения или молитву повторять не надо (БА во вступлении к 79-й главе), а *Шма* стоит сказать без благословений (МБ 76:8).

Горшок

В алахе есть понятие «*граф шель рэи*» (ночной горшок).

35. Сосуд из дерева, глины или резины («Ишей Исраэль» 53:33), в который справляют нужду, большую или маленькую, имеет тот же статус, что и нечистоты, даже когда он абсолютно чист (ША 87:1). Поэтому наши унитазаы имеют статус нечистот (МБ там же, 5).

36. Запах, исходящий от него, даже если в нем ничего нет, и он хорошо вымыт, имеет статус исходящего из источника (там же, МБ 8, «Ишей Исраэль» 53:32).

37. Бытовая посуда, которую используют и для других целей, например, ведро, не имеет этого статуса («Ишей Исраэль» 53:33).

38. Горшки, сделанные из стекла, металла, пластика, целлулоида и прочих материалов (за исключением перечисленных в пункте 35), такого статуса не имеют, поэтому если внутри ничего нет, то запах, исходящий от них, имеет статус запаха без источника (там же, МБ 8).

39. А если такой горшок содержит нечистоты, но он закрыт крышкой или другим предметом, и, кроме того, нам точно известно, что снаружи он и его покрытие чисты, находящиеся внутри нечистоты считаются накрытыми.

40. Если ребенок или больной справил нужду в одноразовый подгузник, подгузник не становится

«горшком», а нечистоты считаются закрытыми («Ишей Исраэль» 52:18). О том, как себя вести в случае, когда запах от прикрытых нечистот выходит наружу, см. в п. 34.

41. Однако ведро, в которое выбрасывают использованные туалетную бумагу и подгузники, имеет статус горшка, ведь иногда подгузники выпачканы снаружи. Кроме того, в Шабат подгузники нельзя закрывать, используя скотч или клей на «ушках», так как мы закрываем их навсегда, и это входит в понятие *тфира* (шитье). Поэтому обычно они остаются открытыми. Получается, что такое ведро мало отличается от обычного горшка. Однако большинство горшков в наше время пластиковые, поэтому нужно только следить, чтобы они были прикрыты («Ишей Исраэль» 53:37).

Мусорная куча

42. Во времена Гмары в мусоре подолгу находились нечистоты и остатки продуктов, распространяя ощутимый запах разложения. Поэтому статус такой мусорной кучи приравнивался к статусу туалета (ША 76:7, 79:8).

43. Однако на сегодняшний день муниципальные службы регулярно очищают мусорные баки, и там, как правило, нет сильно разложившихся продуктов, поэтому их статус зависит только от того, откуда вынесли мусор. Если его вынесли из ресторана или столовой, или из тех

мест, где дети – редкость, нет причин опасаться нечистот. Так как даже если там есть подгузник или использованная туалетная бумага, мусор находится в полиэтиленовом мешке, а эти мешки рвутся довольно редко, поэтому нечистоты прикрыты. А если так, нет смысла устрожать, и если запах не чувствуется, можно произносить рядом святые слова.

44. Тем более это относится и к строительному мусору.

45. Если же есть вероятность, что в мусоре есть подгузники маленьких детей или больных, использованная туалетная бумага или просто нечистоты, и все это не находится в хорошо завязанном полиэтиленовом пакете, то к нему относятся законы, связанные с туалетом.

46. Если от мусорных баков, сделанных из пластика и металла, не исходит запрещающий запах (см. в начале главы, какие запахи входят в этот разряд), то рядом с ними можно произносить святые слова («Ишей Исраэль» 53:36). О случае, когда такой запах есть, см. п. 34.

Как вести себя в случае сомнения, изначально и постфактум

47. В связи с вышесказанным, прежде чем молиться в месте, где есть вероятность нахождения нечистот (например, там, где есть маленькие дети, с которых могут упасть подгузники, или рядом со стройкой),

следует сначала его проверить, как в отношении любого другого запрета (ША 76:6). Следует осмотреться кругом и обдумать, нет ли вероятности, что в радиусе 4-х локтей (2 м 30.4 см) от человека есть нечистоты, или исходящий от них запах, при наличии которого запрещено произносить святыя слова. После чего следует проверить, нет ли у него в поле зрения нечистот, или стен, на которые мочатся, а также сосудов, используемых в качестве ночных горшков. Евреям, придерживающимся ашкеназской традиции, стоит обратить внимание также на туалеты с тонкими стенками («Ишей Израэль» 53:5). При наличии сомнительных элементов следует отвернуться в другую сторону.

48. Если поблизости есть маленькие дети, то хорошо бы проверить, чисты ли они, прежде чем начать молиться, так как от запаха, исходящего от подгузников, следует отдалиться на 4 локтя (1 м 92 см)¹⁷ (БА во вступлении к 79 главе).

---

¹⁷ Некоторые современные законоучители считают, что нет обязанности проверять, так как это «сфек сфека» – «двойное сомнение»: во-первых, если мы не чувствуем запах, то маловероятно, что ребенок запачкан. Кроме того, может быть, правы те, кто утверждает, что запах накрытых испражнений имеет статус запаха без источника, и не запрещает произносить святыя слова тому, кто его не чувствует («Ишей Израэль» 52:18). Но мне кажется, что поскольку ребенка легко проверить, то к этому случаю относятся слова мудрецов: «отдались от сомнения», и эти раввины тоже согласятся, что нужно проверить, прежде чем молиться. И, действительно, большинство Б-гобязанных евреев проверяют детей, скажем, перед *Биркат а-мазон*. Однако нет необходимости заглядывать внутрь подгузника, ведь даже если там не чисто, подгузник прикрывает испражнения, и пока запах не выходит наружу, этого достаточно. Если же проверить сложно, например, если есть гости с маленькими детьми, а

Постфактум. Что делать, если в результате оказалось, что место было непригодно

49. Мудрецы постановили, что если человек был обязан проверить место молитвы, и не сделал этого, а затем обнаружилось, что там нельзя было молиться, он должен заново прочесть молитву, благословение или *Шма* (ША 76:7, БА «должен...»). Это постановление – определенный «штраф» за халатность, поэтому, если не было причин предполагать, что там найдутся нечистоты, то заново читать не надо (ША там же).

50. Проверять следует даже в случаях, о которых есть спор законоучителей, можно ли произносить святые слова, если нечистоты будут найдены, так как речь идет о запрете Торы, а в случае сомнения, связанного с законами Торы, нужно устрожить. Повторение же благословений и молитв – это лишь постановление мудрецов, поэтому, если есть спор законоучителей о том, был ли нарушен запрет, возвращаться к началу молитвы не надо (БА во вступлении к 79-й главе). Однако *Шма* «Мишна Брура» советует все же перечитать без благословений (МБ 76:8). Теперь перечислим такие случаи:

51. Если найден помет индюка или красный помет домашних птиц (МБ 79:26).

просить их проверить своих детей неудобно, то можно молиться и благословлять, не проверяя.

52. Если найдены нечистоты ребенка, о котором точно известно, что он не ел зерновых уже долгий период (так что нет сомнений, что его нечистоты, которые не заметили сначала, не содержат отходов от зерновых) (МБ 81:2).

53. Если перед молитвой или *Биркат а-мазон* от ребенка в подгузниках не пахло, даже если сразу после молитвы или благословения обнаружилось, что он испачкан (см. «Ишей Исраэль» 52:18).

54. Если еврей не удалился на 4 локтя от запаха накрытых или находящихся в другой комнате нечистот, но запаха их не чувствовал (БА во вступлении к 79-й главе).

55. Мы приводили выше спор законоучителей, относятся ли законы отдаления от нечистот ко всему телу (т. е. ко всем внешним органам, включая пальцы рук и ног) или только к носу и рту (ША 76:4 и МБ 12). Поэтому нужно устроить и отдалить все тело на 4 локтя от нечистот и от места, где перестал чувствоваться запах. Но возвращаться к началу молитвы нужно, только если не было 4-х локтей (1 м 92 см) от носа и рта.

56. Если же нечистоты находились в поле зрения человека, даже на расстоянии 4-х локтей (1 м 92 см), так, что ему нужно было только отвернуться, а он сознательно продолжил молиться на том же месте, молитва не засчитывается, и он должен молиться заново (так выходит из МБ 81:13). Но если он не знал, что в этом

месте есть нечистоты, и просто не проверил его по халатности, то возвращаться не надо (МБ там же). Однако, если речь идет о *Шма*, то стоит повторить ее без благословений (как во всех случаях, о которых спорят законоучители).

Обнаружение нечистот во время молитвы

57. Если во время молитвы человек обнаружил рядом присутствие нечистот или почувствовал дурной запах, ему следует прерваться и поменять место молитвы, или прикрыть нечистоты (если этого достаточно), даже находясь в середине *Шмонэ Эсрэ* (ША 81:2, МБ 7).

58. Можно ли ему продолжить молитву с того благословения, на котором он прервался, зависит от того, насколько вероятно было найти нечистоты в этом месте. А именно: если он был обязан проверить это место перед молитвой, так как можно было предположить, что здесь окажутся нечистоты, тогда нужно начать заново, так как предыдущая часть его молитвы не засчитывается (ША 81:2). А если не было обязанности проверять, то следует продолжить с того места, где он прервался (там же).

Моча

Гмара в трактате Брахот (25а), сопоставляя стихи: «Место будет у тебя вне стана, и будешь выходить туда», «И будет, когда присядешь вне стана и выкопаешь ей

(лопаткой) и вернешься и покроешь свои испражнения» (Дварим 23:13, 14) – спрашивает:

Каким образом <объяснить это противоречие>? (Ведь в первом стихе не требуется покрытия, а во втором – требуется.) – <И отвечает:> Здесь (во 2-м стихе) <говорится> о большой нужде, а здесь (в 1-м) – о маленькой. <Гмара продолжает:> следовательно, Тора запретила <произносить святыя слова> только напротив струи (во время справления маленькой нужды). А если моча уже на земле, то можно. Но мудрецы запретили, <даже когда она> на земле, однако запретили лишь тогда, когда точно известно, <что в этом месте есть моча>, а если <в этом> есть сомнение, то не запретили.

59. Из приведенного отрывка Талмуда видно, что струя, исходящая от справляющего малую нужду, приравнивается Торой к нечистотам, но только до того, как она попадает на землю, одежду и т. п., мудрецы же придают ей статус нечистот и после этого (ША 76:7).

60. Если моча имеет резкий запах, то он тоже включается в обсуждаемый запрет Торы (МБ 77:2). Однако, в отличие от кала, мочу можно залить водой в таком количестве, что запах перестанет чувствоваться, и тогда запрета не будет (там же).

В дальнейшем мы будем говорить только о моче, не имеющей резкого запаха.

61. От открытой мочи нужно отдаляться так же, как и от нечистот: нельзя произносить святые слова, если она в поле зрения, а если она сбоку и сзади, то достаточно отдалиться на 4 локтя (1 м 92 см) (МБ 83:1).

62. Мочу в сосуде или на земле можно «нейтрализовать», залив в нее *ревиит* воды (86 см³ по мнению р. Хаима Ноэ или 150 см³ по мнению Хазон Иша) (ША 77:1). По мнению «Шулхан Аруха» (которого придерживаются сефардские евреи) нужно доливать *ревиит* каждый раз после того, как справили малую нужду. А «Мишна Брура» считает, что если там есть лишь немного мочи, то достаточно залить ее чуть бóльшим объемом воды. Если же мочи больше *ревиита*, то даже если в этот сосуд (или на этом месте) справляли малую нужду несколько раз, достаточно добавить один *ревиит* воды (МБ там же, 8). Разумеется, что все вышесказанное справедливо только при трех условиях: нет резкого запаха, сам сосуд не имеет статуса горшка, а место – статуса туалета.

63. Если моча уже впиталась в землю или в одежду, то запрета на произнесение святых слов вблизи нет. Однако, если место, куда она впиталась, все еще влажное настолько, что может намочить то, что до него дотронется, следует вылить на это место немного воды, или даже просто провести влажной тряпкой или рукой (МБ 82:4).

64. Из вышеупомянутого отрывка Гмары следует, что даже в случае сомнения, есть ли в данном месте моча, нет

необходимости его проверять, и можно произносить святые слова (ША 76:8). Например, в квартире, где ходят маленькие дети без подгузников, можно взять малыша и проверить, чист ли он сзади. Если ребенок чист, то проверять всю квартиру не нужно, хотя есть вероятность, что ребенок помочился где-нибудь поблизости.

65. Соответственно, если после молитвы или благословения все же была обнаружена моча в радиусе 4-х локтей, повторять их все равно не нужно (ША 77:8).

66. Если у человека во время молитвы началось непроизвольное мочеиспускание, то ему следует прерваться на все время, пока оно продолжается, (ША 78:1), ведь струя, как и испражнения, запрещена Торой.

67. Если после этого намокла только нижняя одежда, накрытая сухой верхней, то можно произносить святые слова (ША там же), а если намокла и верхняя, необходимо переодеться или хотя бы прикрыть намокший участок чем-нибудь сухим. А если это произошло во время *Шмонэ Эсрэ*, и нет возможности накрыться, следует продолжить молитву (МБ там же, 2).

68. Если за время, на которое человек был вынужден прервать молитву, он мог бы успеть прочесть ее полностью – от начала до конца, он должен начать молитву заново, а если нет – то нужно продолжить (ША 104:5).

69. Поэтому, если ребенок помочился рядом с тем, кто молится *Шмонэ эсрэ*, то следует отойти от лужи на 4 локтя (1 м 92 см) (Рамо 90:27). Если же это невозможно, нужно прерваться (ША там же).

70. Так как есть мнение, что в данном случае можно продолжить молитву, то если он боится, что пауза продлится больше времени, чем длится его молитва, по мнению «Мишны Бруры» следует продолжить дальше (МБ там же, 85). И если человек уже произнес благословения, повторять их не надо (там 86).

71. В отношении *Шма* есть спор между «Шулхан Арухом» и Рамо. Сефардские евреи в любом случае продолжают с того места, где прервались (ША 78:1). А для ашкеназских евреев Закон аналогичен сказанному о *Шмонэ Эсрэ*: если человек вынужден был прерваться на время, за которое он мог бы успеть прочесть все три главы *Шма*, то он обязан заново начать с первого отрывка. А если перерыв был короче, следует продолжить (Рамо там же, и БА «Хозер лерош»).

Места, в которых запрещено произносить святые слова

72. Святые слова требуют «святости стана», и нельзя произносить их в помещениях, где обычно находятся

нечистоты или обнаженные люди. Понятие святости предполагает осознание важности и возвышенности, а подобные места вызывают противоположные ассоциации. Поэтому Тора запретила произносить в таком месте святые слова, даже если в данный момент помещение чисто и обнаженных людей там нет (ША 83:1, МБ 2).

Какие места имеют статус, подобный туалету?

73. К таким местам относятся туалеты (ША 83:1) и бани, душевые и такие раздевалки, где обычно люди обнажаются, и куда входит пар из душевых (ША 84:1). Кроме того, под этот закон подпадают коровники, курятники и прочие места, где живут и испражняются животные, если там обычно стоит сильный запах (ША 79:7, МБ 28).

74. Туалетом может считаться и открытое место, например, какая-нибудь полянка, если ее используют соответствующим образом (ША 83:1).

75. Место, предназначенное для отправления потребностей, приобретает статус туалета лишь после того, как стало ясно, что оно предназначено для этого¹⁸. Например, если наметили место, где поставят стены. Или если человек справил нужду в определенном углу и решил, что здесь он будет это делать постоянно.

---

¹⁸ Однако пока там ни разу не справили нужду, все еще разрешено рассуждать о словах Торы, находясь внутри (МБ 83:10).

76. Пока же такого решения не было, то даже если случилось, что там справили нужду несколько раз, разрешено произносить святыя слова, если нет запаха и нечистоты накрыты (МБ 83:6).

77. Если решили, что в определенном месте будут справлять нужду только в течение некоторого времени, например, на стройке или в палаточном лагере, то даже на это время место не получает статус туалета^Г. Тем более можно облегчить, если есть какое-то сомнение, например, действительно ли было принято твердое решение использовать это место как туалет.

78. Если туалет находится не в доме, а в отдельном здании с тонкими стенами, например, деревянными или пластиковыми, то, в случае, когда туалетом уже пользовались для больших нужд, по мнению многих ашкеназских законоучителей, даже снаружи эти стены имеют статус горшка (МБ 83:5, 10).

79. Если помещение, в котором справляют нужду, используется и для других бытовых целей, у него нет статуса туалета («Ишей Исраэль» 53:13). Например, если в одной комнате находятся унитаз и стиральная машина. Или если в туалете стоят шкафчики, в которых хранится одежда и другие вещи.

80. В тех местах, где запрещено произносить святыя слова, не разрешается даже размышлять на темы, связанные с Торой (ША 85:2). Исключением является раздевалка.

81. Однако если кто-то собирается нарушить запрет, то можно сказать ему ровно столько, сколько необходимо, чтобы остановить его, если это невозможно сделать по-другому (там же).

82. Так как еврею запрещено думать о том, что может привести к сексуальному возбуждению (ША «Эвен а-эзер» 23:3), если нет возможности устранить мысли иным способом (например, подумать о дне смерти, как сказано в Брахот 5а), то можно начать размышлять о словах Торы (МБ 85:13), ведь остановить самого себя от нарушения запрета не менее важно, чем других.

83. Принято не вносить в туалет продукты, но если их внесли по ошибке, они разрешены к употреблению снаружи («Ишей Исраэль» 3:7).

84. Выйдя из туалета, следует омыть руки, даже если человек там ничего не сделал, потому что в таком помещении есть духовная нечистота, которая остается на руках¹⁹ (МБ 4:40). Однако если нет возможности омыть руки, все-таки можно произносить святыя слова. Если еврей дотронулся до тех участков тела, которые должны быть закрыты, или запачкал руки нечистотами, нужно

---

¹⁹ Так как есть спор современных законоучителей о статусе современных туалетов (в которых экскременты обычно не задерживаются в унитазе, а уходят в канализацию), то некоторые учителя считают, что хотя следует устрожить и запретить произносить в них святыя слова, нет необходимости делать омовение, если человек не дотронулся до прикрытых частей тела. Однако большинство набожных евреев по возможности совершают даже ритуальное омовение рук из сосуда по очереди 3 раза на каждую руку.

предварительно их очистить: ополоснуть водой, если она есть, отереть о стену или вытереть полотенцем (ША 4:23). После этого можно учиться и молиться, а когда появится возможность, следует сделать омовение (там же).

85. В помещения, имеющие статус туалета, запрещено вносить тфиллин или святые книги (ША 43:7). Однако разрешается вносить туда тфиллин при условии, что они завернуты в два покрытия, хотя бы одно из которых не является для них индивидуальным²⁰ (МБ 24). Для книг же достаточно одного покрытия²¹ (там же, 25).

Бани и душевые

Те места, где моются горячей водой, имеют статус бани, который подобен статусу туалета (ША 85:2), даже если там нет сейчас обнаженных людей, и место совершенно чистое. Однако в отличие от туалета, само место, приготовленное для этого, не получит статус бани, пока там не помойются, даже если оно полностью готово к использованию (ША 84:1).

---

²⁰ «Индивидуальным» мы называем покрытие, предназначенное только для данного предмета (в отличие от обычного пакета или кармана, куда сейчас в данный момент положили книгу или тфиллин, но при этом туда могут положить и другие предметы). Например, целлофановая обложка книги, мешочек тфиллин или коробочка мезузы. Если пакет предназначен только для тфиллин, то он считается «индивидуальным», а если помимо тфиллин там обычно лежат краска и зеркало, то нет.

²¹ Есть мнение, что и для книг нужно два покрытия.

86. На раздевалку, если в нее попадает пар от душевой или из банной комнаты, распространяются все запреты, относящиеся к бане, кроме следующих: там можно думать о святых вещах, слушать святые слова и отвечать амен на благословения, произносимые евреем, который находится в месте, где можно их произносить (МБ там же, 7).

87. Современную ванную, в которой не осталось пара после мытья, раввины нашего времени приравнивают к раздевалке, если она не является также и туалетом («Никайон ве-хавод бе-тфила» стр. 116, «Пискей тшува» 84:4). Поэтому там можно омыwać руки перед едой, только благословение нужно сказать снаружи. Тем более не нужно делать омовение, как после туалета, тому, кто вышел из ванной, если он не дотрагивался до обычно закрытых частей тела (там же).

Примечания

^а Хотя там же, в МБ 14, написано, что можно положиться на него, лишь «если нет другого выхода», из «Биур Алаха» («Аваль ле-Рашба») видно, что это справедливо, только если не будет установлено, какое из двух вышеприведенных мнений является главным. Однако в 21-м пункте «Мишны Бруры» написано, что «Шулхан Арух» установил закон в соответствии с облегчающим мнением, поэтому так мы и поступаем на практике.

А если читатель спросит: какова принципиальная разница между «только если нет другого выхода» и «при большой необходимости»? Мы ответим примером: я нахожусь в гостях, или у меня гости, которые пока далеки от Торы, и им невозможно объяснить эту проблему (и тем более, если есть опасность, что такая «мелочность» вызовет у них насмешку над соблюдающими заповеди). Тогда, согласно первой формулировке, все равно нужно изменить положение так, чтобы нечистоты остались сзади, или хотя бы сбоку, а согласно второй – достаточно просто закрыть глаза.

^б Далее в главе приведено мнение, согласно которому запрет на запах закрытых нечистот установлен мудрецами, поэтому можно положиться на мнение рава Хаима Ноэ.

^в Так как существует спор о том, запрещено это или нет, можно положиться на мнение рава Хаима Ноэ.

^г Респонса «Увахарта бахаим» гл. 26. Правда, «Биур алаха» (83, «измино...») сомневается – может быть, мудрецы все же присвоили этому месту статус туалета, но в случае необходимости можно положиться на мнение тех, кто разрешает, ведь БА только предполагает, у него нет твердых оснований, а речь идет о постановлении мудрецов.

ПОДГОТОВКА ТЕЛА К МОЛИТВЕ

Сказано: «Подготовься к встрече с Б-гом твоим, Израиль» (Амос 4:12), «Храни свои ноги, когда пойдешь в Храм Б-жий» (Коэлет 4:17). Из этих стихов выучили мудрецы (Брахот 23а), что во время молитвы тело должно быть чистым с точки зрения Закона (МБ 92:1).

1. Прежде чем начать молиться, человек должен проверить себя – не нужно ли ему сходить в туалет (ША 2:7).

В главе, посвященной временам, мы объясним, что в алахических книгах слово «парса» зачастую означает время, за которое средний человек проходит это расстояние. Есть спор ришоним по этому вопросу, и два основных мнения – это 72 минуты или 90 минут. Так как в этой главе речь идет о запрете мудрецов, достаточно считать парсой 72 минуты, кроме случаев, когда это будет устрожением. Поэтому, упоминая «парсу» в этой главе, мы будем иметь в виду 72 минуты.

2. Если человеку необходимо справить нужду, и потребность в этом настолько сильна, что он не мог бы сдерживать ее в течение времени, за которое обычный человек проходит парсу, то ему запрещено учить Тору и произносить святыя слова (ША 92:1). Время, в течение которого человек мог бы сдерживаться, определяется с учетом того, как если бы он шел, а не сидел на месте (БА там же, подзаголовок «Шиур...»).

3. Более того, в таком случае не разрешается терпеть, даже не произнося святых слов, и нужно постараться сходить в туалет как можно быстрее (ША 3:17).

4. Если человек нарушил запрет и прочитал *Шма* или сказал благословение, то повторять их не надо (МБ там же, 6).

5. Относительно *Шмонэ Эсрэ* закон более строг: если человеку было необходимо «по-большому» так сильно, что он не смог бы выдержать *парсу*, и он помолился, то молитва не засчитывается, и ему следует помолиться заново (см. «Биур алаха» «Вэцарих...»²²).

6. Если он мог выдержать, то молитва засчитывается постфактум, но изначально следует пойти в туалет, даже если он из-за этого пропустит молитву с *миньяном* (МБ 92:5).

7. Если же пока он сходит в туалет, пройдет время молитвы *Шмонэ Эсрэ*, следует молиться (там же).

8. В случае, когда человек может сдержаться до *парсы*, нет никакого запрета читать *Шма* или произносить другие благословения (МБ 92:9).

9. Если человек проверил себя до молитвы и, не почувствовав никакой потребности (МБ 92:8), начал

---

²² Поскольку в сомнении относительно благословений нужно облегчить, если человек чувствовал только малую нужду, повторно читать *Шмонэ Эсрэ* не следует.

читать какую-либо ее часть, ему разрешено закончить начатый им раздел, даже если впоследствии он почувствовал такую нужду, что не сможет сдержаться до *парсы* (ША 92:2). Поэтому, если это произошло во время *Шмонэ Эсрэ*, он должен продолжить. А в других частях молитвы, даже во время *Шма*, у него есть две возможности: либо прерваться и сходить в туалет, либо продолжить (ША 92:2, МБ там же, 9, 12).

10. С другой стороны, новый раздел нельзя начинать, когда человек чувствует такую нужду, что не может сдержаться до *парсы*. Поэтому, если он закончил *псукей де-зимра*, следует посетить уборную до начала благословений *Шма*. Тот, кто почувствовал нужду во время первого благословения, может начать второе, если может сдержаться *парса*, но перед *Шмонэ Эсрэ* все равно следует сходить в туалет. Поэтому лучше сделать это заранее, хотя бы после *Шма*, чтобы соединить «избавление»²³ с *Шмонэ Эсрэ* (ША там же и МБ 8, 9).

11. Хотя тому, кто чувствует такую нужду, что не может сдержаться до *парсы*, нельзя начинать новый раздел, все же, если он нарушил Закон и произнес благословение или прочитал *Шма*, заповедь считается выполненной (МБ 92:6, 7).

12. Даже *Биркат а-мазон* – благословения после трапезы, произносить которые нас обязала Тора, повторять не надо (там же, БА «Афилу...»).

---

²³ Благословение, оканчивающееся словами «избавляющий Израиль».

13. Хотя тому, кто чувствует такую нужду, что не может сдержаться до *парсы*, нельзя начинать новый раздел молитвы, в некоторых ситуациях мудрецы сделали исключение из этого правила. Например, в ситуации, когда человеку оказали почет, вызвав к Торе, и если он откажется, ему будет стыдно, так как это будет замечено присутствующими. Мудрецы считаются с его чувствами, поэтому, если человека в таком состоянии вызвали к Торе, он может подняться к ней и прочитать благословения. Также кантор может начать повторение молитвы, или чтец – начать публичное чтение Торы, даже если чувствует такую нужду, что не может сдержаться до *парсы* («Ишей Исраэль» 10, прим. 67, от имени р. Х. Каневского).

Нужда выпустить кишечные газы

14. Человеку, который почувствовал необходимость выпустить кишечные газы, разрешено терпеть, так как при сдерживании он не нарушает никакого запрета (МБ 103:3).

15. Поэтому во время молитвы нужно постараться сдержаться, ведь в этот момент еврей стоит пред Царем мира и ему не подобает выпускать кишечный газ (МБ 80:3). Однако следует подождать, пока не пройдет потребность, и продолжить молитву (ША 103:1) .

16. Если человек чувствует, что не может сдержаться, то если он молится один, следует отойти назад на 4 локтя, так, чтобы его лицо было направлено к тому

месту, где он молился, и выпустить кишечные газы. Затем подождать, пока пройдет дурной запах, и сказать (даже в середине *Шмонэ Эсрэ*) следующее: «Хозяин миров! Ты создал нас с отверстиями и пустыми пространствами. Открыт и известен пред тобой наш стыд и позор. Стыд и позор при жизни, трупные личинки и черви после смерти». После этого нужно вернуться на место и продолжить молиться с начала того благословения, во время которого он прервался, если перерыв был коротким (ША там же, 2).

17. Однако если он молится в миньяне, или в другой ситуации, когда сильно стесняется того, что люди заметят, ему разрешено не отходить от своего места. Следует подождать, пока пройдет дурной запах, и после этого продолжить молитву с того места, где он прервался, если перерыв был коротким (Рамо там же). Произносить приведенную выше молитву «Хозяин миров...» не нужно, так как он не отходил от своего места (там же), однако хорошо бы прочитать ее мысленно (МБ там же, 9).

18. Во всех случаях, когда человек собирается выпустить кишечные газы, если он облачен в тфиллин, то обязан сдвинуть их с места накладывания (там же, 3).

19. Более того, так как кишечный газ – это запах без источника, и запрет на произнесение святых слов при нем установлен мудрецами (см. «ЗАПРЕТ МОЛИТЬСЯ В

МЕСТЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕЧИСТОТЫ», п. 29). Поэтому кантору во время повторения молитвы или в других отрывках, если это будет заметно, разрешили продолжать чтение, не дожидаясь, чтобы запах перестал чувствоваться, так как иначе ему будет очень стыдно («Алихот Шломо» гл. 8, сн. 110).

20. Мы уже говорили, что тому, кто чувствует запах кишечного газа, запрещено произносить святые слова, поэтому он должен прерваться и переждать, пока перестанет чувствоваться запах. А следует ли начать молитву заново или можно продолжить – см. в вышеупомянутой главе, з. 68 -71.

21. Если человек нарушил этот запрет умышленно и помолился (или произнес благословение), то молитва (или благословение) не засчитываются 76-й ответ р. Хаима Каневского, и см. МБ 76:33, («Ишей Исраэль» 51:17).

22. Если человеку очевидно, что он не сможет сдержаться, а время *Шма* проходит, следует прочитать *Шма* и благословения, но молиться *Шмонэ Эсрэ* не следует («Ишей Исраэль» 54:11).

23. Однако если это не очевидно, следует начать молитву (БА 80, «Мутав шеявор...»).

24. Если человек хронически болен, и это – его постоянное состояние, то ему следует молиться, даже если точно придется выпустить кишечные газы во время

молитвы («Ишей Исраэль» там же). Однако место следует выбрать так, чтобы не помешать другим.

25. Также запрещено выпускать кишечные газы, когда человек облачен в тфиллин, поэтому, если есть опасение, что это случится, следует наложить тфиллин на короткое время и тут же их снять. Желательно сказать в них хотя бы первый стих *Шма* («Ишей Исраэль» там же 12).

ОБЯЗАННОСТЬ МОЛИТЬСЯ В МИНЬЯНЕ

Существует заповедь мудрецов – молиться в *миньяне*. (Слово *миньян* переводится дословно как «количество», но в узком смысле означает собрание как минимум десяти совершеннолетних (т. е. достигших 13-летнего возраста) евреев. Иногда вместо слова *миньян* мы используем как синоним слово *цибур*, община.) Поскольку бытует ошибочное мнение, что молиться в *миньяне* – не обязанность, а только рекомендация, помогающая повысить уровень молитвы, мы сначала приведем доказательства того, насколько важна эта заповедь, а потом вернемся к связанным с ней законам.

В «Шулхан Арухе» в разделе «Орах Хаим» в гл. 90, закон 8, написано следующее:

«Человек должен очень стараться молиться в синагоге вместе с *цибуrom*. Если он по какой-то причине не может прийти в синагогу, то пусть помолится в то же время, когда молится *цибур*». А Рамо добавляет: «Это же относится и к тем, кто живет в поселениях, где нет *миньяна* – они тоже должны молиться утром и вечером в то время, когда молится общество. А также, если человек не смог помолиться вместе с *цибуrom*, и вынужден молиться в одиночестве, все равно пусть помолится в синагоге».

Из слов «должен стараться» можно было бы понять, что это только очень желательно, но обязанности нет. Однако в 15-м законе «Шулхан Аруха» написано так:

«Тот, кто находился в пути и прибыл в город, где собирается ночевать – если до места, где можно помолиться с десятью <евреями>, ему придется продлить свой путь не более чем на 4 миль (в главе про времена мы объясним, что имеется в виду время – 72 минуты⁶), он **должен** пойти туда. А если <для этого> нужно вернуться, <то он> **должен** вернуться на расстояние миль, чтобы помолиться с 10-ю <евреями>». (Комментаторы говорят, что слово «вернуться» следует понимать не только как «вернуться назад», но и как «пойти в другое место и вернуться».)

Слово «должен» показывает, что это обязанность, а не просто рекомендация. И действительно, источник этого закона — комментарий Раши на трактат Псахим (46а, начиная со слов «легабель»), где написано прямым текстом, что мудрецы обязали еврея поступать так. Следовательно, молиться в *миньяне* – это заповедь мудрецов^а. А если так, что же написано в 8-м законе? Очевидно, что его нужно понимать напрямую: хотя мы не обязаны идти в синагогу или другое место, где собираются на молитву 10 или более евреев, если дорога займет более 18 минут, однако это настолько важная заповедь, что нужно очень постараться приложить все усилия, чтобы все-таки помолиться в *миньяне*. И, действительно, так вели и ведут себя евреи во всех местах и во все времена: приходят на *миньян* даже в больших городах, даже в Субботу, когда приходится идти пешком иногда час и более, и даже в плохую погоду.

Почему молиться в *миньяне* настолько важно, что «Шулхан Арух» просит приложить для этого больше усилий, чем требуется по Закону для выполнения заповеди мудрецов? Написано: «А я молюсь Тебе в пору благоволения» (Теилим 69:14). Комментируя этот стих, мудрецы объясняют, что пора благоволения – это время, когда молится *цибур* (Брахот 8а). А о стихе «И вот, Б-г могуч и не возгнушается...» (Ийов 36:5) они говорят, что Всевышний не отвергает общественную молитву (там же). Раши в трактате Таанит (8а) поясняет: (начиная со слов «*цибур*»): хотя есть среди молящихся те, кто не смог настроиться на молитву надлежащим образом, и их мысли недостаточно четкие во время молитвы, все равно Творец принимает их молитву вместе с молитвой всего *цибура*.

Кроме того, придя на *миньян*, человек сможет произнести надлежащие *кадиши* и *кдушу*, награда за которые очень велика. Этим он выполнит заповедь Торы освящать имя Всевышнего, как сказано: «И освящусь в среде сынов Израиля» (Ваикра 22:32) (так пишет Хафец Хаим в конце книги «Шмират а-лашон»).

Есть и еще одна очевидная причина приходить на *миньян*, которая особенно актуальна для евреев, живущих в нерелигиозном или вообще в нееврейском окружении. Человек — существо социальное, и те люди, с которыми он общается, несомненно, на него влияют. Если он будет приходить на *миньян*, то, скорее всего, у него появятся знакомства среди евреев, соблюдающих

заповеди, что необходимо для поддержания его религиозного уровня.

Все сказанное выше относится к случаю, когда в городе есть постоянный *миньян* и без этого еврея. Однако если без него может и не быть *миньяна*, обязанность приходить на общественную молитву намного серьезнее. Пишет Рамо (55:22): «А также <жители> города, где нет постоянного *миньяна*, имеют право заставить друг друга с помощью штрафов постоянно приходить в синагогу, чтобы не прекращалась «постоянная жертва» (так он образно называет молитву, которая в наше время призвана частично восполнить отсутствие постоянного жертвоприношения, «тамид»).

Теперь перейдем собственно к деталям закона.

1. В нашем контексте молитва в *миньяне* – это когда десять совершеннолетних мужчин вместе молятся *Шмонэ Эсрэ* (МБ 90:28), по мнению «Мишны Бруры» и многих других законоучителей (см. «Ишей Исраэль» 12, прим. 17), другими словами, чтобы выполнить заповедь молиться в *цибуре*, нужно начать *Шмонэ Эсрэ* вместе с ними (МБ 52:3, 6, 7).

2. Однако по мнению некоторых законоучителей достаточно шести, молящихся *Шмонэ Эсрэ* вместе, при условии, что в данном помещении присутствуют еще как минимум четверо взрослых евреев («Шулхан Арух а-рав» 69:5, так выходит из «Кицур Шулхан Аруха», также см. «Ишей Исраэль» 12, прим. 15).

3. Есть законоучители, по мнению которых человек, молящийся слово в слово с кантором, выполняет заповедь молиться в *цибуре* («Ишей Исраэль» 12:9).

4. Если в течение 18 минут человек может достичь места, где будет *миньян*, он не имеет права молиться в одиночку, а обязан пойти молиться туда (ША 90:16).

5. Поэтому если человек хочет помолиться без *миньяна*, чтобы не опоздать на автобус, это разрешается в том случае, если в результате опоздания время его пребывания в пути увеличится как минимум на 36 минут. Если потерянное время будет меньше 36 минут, то он обязан молиться в *миньяне* («Авней Яшпэ» 6:4 от имени р. Эльяшива, приведен в нескольких сборниках).

6. Если в планах у еврея прибыть туда, где будет *миньян*, и он может попасть туда в течение 72-х минут, мудрецы обязали его продолжить свой путь, чтобы молиться в *миньяне*, даже если по каким-то причинам он предпочел бы остановиться и помолиться раньше (там же).

7. Человек не должен терять деньги из-за молитвы в *миньяне* (МБ 90:29). Но если речь идет только о том, что из-за участия в общественной молитве он не сможет заработать то, чего пока у него нет, то он обязан пойти на *миньян* («Авней Яшпе» 6:4).

8. Если опоздание на работу или на учебу (даже в колель) приведет к тому, что будут вычтены деньги из

его зарплаты, то можно молиться без *миньяна*, так как это считается потерей (там же).

9. Однако по возможности, всегда нужно стараться молиться в *миньяне* (ША 90:9).

10. Рабочие и служащие тоже должны прервать свою работу, чтобы помолиться в *миньяне*, если хозяева не возражают (МБ 110:12).

11. Если нет возможности выяснить мнение хозяина, то нужно выяснить, как ведет себя большинство служащих или рабочих данного предприятия, так как тот, кто принимал человека на работу, не ожидал от него большего прилежания, чем от остальных подчиненных. Поэтому, если большинство устраивает перерывы дольше, чем предписано правилами, то любой, кто нанялся на эту работу, тоже может себе это позволить, если он полагает, что хозяину было известно об этом явлении, когда его принимали на работу²⁴.

12. Однако даже если на работе есть возможность помолиться вовремя в *миньяне*, тот, кто не успевает помолиться с *миньяном* до работы, должен молиться в одиночку, даже если придется сделать это еще до восхода

---

²⁴ Я говорил об этом с несколькими даянами, и они со мной согласились. Один из них, однако, добавил, что не всегда точно известно, как поступает большинство, и при малейшем сомнении стоит посоветоваться со знающим раввином.

(но не ранее *мишеякир*²⁵), из-за запрета заниматься посторонними делами до молитвы («Тфила ке-илхата» 3, прим. 63).

13. Изучающие Тору должны прервать учебу, чтобы помолиться в *миньяне* (ША 90:18).

14. Если у человека нет возможности прийти в синагогу, то ему следует помолиться в то же время, когда молится *цибур* (там же).

15. Даже если еврей живет в месте, где нет *миньяна*, он должен узнать, в какое время молятся в городе, где есть *миньян*, чтобы молиться в это же время (Рамо там же, см. «Тфила ке-илхата» 8, прим. 16).

16. Жители такого поселения обязаны предпринять усилия, чтобы у них был постоянный *миньян* (Рамо 55:22), и стоит учесть, что если в положенное время *миньян* не собрался, то Святой, благословенно Его имя, гневается («Тфила ке-илхата» 8:1).

В заключение приведем цитату из книги Хафец Хаима «Шмират а-лашон», в конце которой он приводит дополнительные резоны, чтобы молиться в *миньяне*:

1) Еврей получает награду за каждый шаг по дороге в синагогу.

---

²⁵ См. объяснение этого термина на стр. 82

2) Благодаря этому он удостоится встретиться со Шхиной (так как в синагоге, как и в любом месте, где собираются 10 евреев, есть Шхина, т. е. особое Б-жественное присутствие).

3) Тем самым он подает пример другим, и получит награду за тех, кто придет благодаря его влиянию.

4) Когда выполняют заповедь в коллективе, то ценность заповеди каждого отдельного еврея повышается.

5) Кроме того, ему обещана часть награды за эту заповедь еще при жизни²⁶, как сказано в брайте, которую мы произносим после благословения на Тору каждое утро.

6) Там же в трактате Брахот написано, что эта мицва приводит к долголетию.

К сказанному Хафец Хаимом можно добавить, что в том же трактате еще написано: тому, кто учит Тору, делает добро евреям и молится с *цибуром*, Всевышний засчитывает, как будто бы он выкупил Его Самого и Его сыновей (из плена) среди народов.

---

²⁶ В то время, как награду за выполнение большинства других заповедей человек совсем не обязательно получит при жизни.

Обязанность молиться в синагоге

1. Кроме заповеди молиться в *миньяне*, есть заповедь молиться в синагоге (а еще лучше там, где учат Тору). Это написано в законе, приведенном в начале главы. Кроме того, в трактате Брахот (там же) сказано, что если в городе есть синагога, то тот, кто в нее не заходит, называется «плохим соседом». Более того, тем самым он подвергает риску быть вынужденным уйти в изгнание и себя, и своих детей. Об этом упоминается в «Шулхан Арухе», в той же главе, в 11-м законе.

2. Даже если дома есть возможность молиться в *миньяне*, предпочтительнее молиться с *миньяном* в синагоге (МБ там же, 27). Объяснение этому простое: святость синагоги выше, поэтому там увеличивается сила воздействия молитвы.

3. Получается, что хотя и можно оправдать молящихся на свадьбе или на *бар-мицве* в зале, каждый отдельный человек должен постараться помолиться не там, а в *миньяне* в синагоге (например, заранее).

4. Даже если нет возможности молиться в *миньяне*, все равно нужно постараться молиться в синагоге (ША 90:9)

Примечания

^a Так выходит и из сказанного в ША 52:1.

^б В главе о временах будет упомянуто, что существует спор *ришоним* о том, что означает *миль* – 18 минут или 22.5. Так как это постановление мудрецов, здесь можно допустить послабление.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО НЕ УСПЕВАЕТ МОЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ?

У многих людей, которые только начинают молиться, обычно возникает проблема: они читают намного медленнее, чем привычные к молитве евреи, и не успевают за всеми. Что же им делать?

Во-первых, заметим, что тем, кто не в состоянии молиться на Святом языке, обычно советуют начинать молиться по-русски, постепенно переходя на Святой язык: вначале *Шма*, потом *Шмонэ Эсрэ*, другие благословения, а затем и *псукей де-зимра*.

Во-вторых, стоит знать, что самое главное – это начать читать *Шмонэ Эсрэ* одновременно со всеми (ША 52:1 и МБ 3, 6, 7). Хорошо бы сказать вместе с *цибуrom кдушу* перед *Шма* (ША 59:3, Рамо там же и МБ 11) и *Шма* (см. ША 65:2), но при необходимости этим можно поступиться. Поэтому, если это возможно, то правильной было бы начать *псукей де-зимра* раньше, чем начнут их остальные, чтобы подойти к *Шмонэ Эсрэ* вместе со всеми. (Если человек не успевает, то можно пропустить какие-то псалмы и дополнить их после молитвы, как сказано в 52-м параграфе «Шулхан Аруха», здесь мы не станем вдаваться в подробности этих алахот. А в Маариве следует помолиться вместе со всеми *Шмонэ Эсрэ*, а потом прочитать 1-ю часть Маарива (ША 236:3).) После *Шмонэ Эсрэ* нужно постараться сказать вместе с *цибуrom*, с которым человек молится, *кдушу*, которая входит в состав молитвы *У-ва ле-Цийон* («И придет в Цион...»), и

Алейну («На нас возложено...»). Если человек в этот момент читает что-то другое, например *Ашрей*, следует прерваться и ответить на эту *кдушу* («Ишей Исраэль» 26:7), и продолжить дальше с того места, где он прервался. Для того, чтобы сказать с *цибуром* *Алейну*, обязанности прерываться нет («Ишей Исраэль» 20, прим. 137). В те дни, когда читают *алель*, нужно постараться прочитать его вместе с *цибуром* (МБ 422:16).

Тот, кому приходится молиться самостоятельно во время общественной молитвы, должен знать законы, которые приводятся в следующей главе.

ЗАПРЕТ НА РАЗГОВОРЫ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ

1. Запрещено произносить посторонние слова от начала молитвы, т. е. от *Барух ше-амар* (благословен, Который сказал) и до окончания *Шмонэ Эсрэ* (ША 51:4). А если после молитвы «падают на руку», то до окончания соответствующих стихов (МБ там же, 9).

2. Даже если необходимость произнести эти слова связана с исполнением заповеди, все равно это запрещено (Рамо там же).

Существует ряд исключений из этого правила, как будет показано ниже.

3. *Во всех случаях, когда нужно прерваться, чтобы ответить амен или по другим причинам, о которых пойдет речь далее, желательно закончить стих или хотя бы отрывок, завершённый по смыслу, до того, как другой человек закончит говорить благословение, на которое нужно отвечать (ША 66:1, МБ 10).*

На что нужно отвечать и что следует произносить во время молитвы?

Чтобы читателю было легче усвоить материал, мы будем говорить только о часто встречающихся ситуациях.

Все ситуации, о которых пойдет речь, можно поделить на три группы в соответствии с уровнем строгости

запрета на то, чтобы прерваться и что-либо сказать или сделать в этих ситуациях.

4. К **1-му уровню** относятся: все *псукей де-зимра* (МБ 51:8), длинное благословение в конце *Барух ше-амар* (кроме завершающего благословения, начинающегося словами «Благословен Ты...», которое прерывать нельзя²⁷) (МБ там же, 2), а также промежутки между: *Иштабах* и 1-м благословением *Шма*, между 1-м и 2-м благословениями *Шма*, между 2-м благословением и самим *Шма*, между 1-м отрывком *Шма* (кончается «в твоих воротах») и 2-м («И будет»), между 2-м отрывком (кончается «на земле») и 3-м (который говорит о заповеди цицит) (ША 66:5). Эти отрывки, как правило, отмечены в молитвеннике отдельными абзацами. Также к этому уровню относится все, что читается после *Шмонэ Эсрэ*.

5. В этих частях молитвы можно отвечать все *амен*, всю *кдушу* и все, что отвечают во время чтения *кадиша* (МБ 66:22, 23), однако нельзя произносить «*барух у у-варух шмо*» (МБ 51:8).

6. Во время *псукей де-зимра* произносят полностью *модим де-рабанан* (*модим*, предназначенное для общины), когда ведущий молитву начинает благословение «*Модим...*» (там же), а во всех остальных

---

²⁷ Благословение в конце *Иштабах*, хотя оно и длиннее обычного, считается завершающим, соответственно, его тоже нельзя прерывать.

частях молитвы, перечисленных выше – только три слова: «*модим анахну лах*».

Также можно произнести следующие необходимые благословения, если не было возможности сказать их прежде:

7. Благословение после справления нужды (*ашер яцар*), однако желательно подождать до конца главы (там же)^а.

8. Благословение, которое полагается произносить на гром и молнию (МБ 66:19).

9. Если не было возможности ранее облачиться в тфилин и талит, то можно надеть их и благословить (ША 66:2).

10. По мнению Рамо, если человек получил талит только после *барху*, следует обернуться в него, но благословить на него после *Шмонэ Эсрэ* (там же).

11. Если человек получил талит или тфилин перед *Иштабах*, то следует подождать и надеть их с благословениями после завершения *Иштабах* (ША 53:3), поскольку последнее установлено как заключительное благословение на *псукей де-зимра*, и разделять между ними нежелательно (МБ 5, 6).

12. Если человека вызвали к Торе, он должен подняться к ней и благословлять, как обычно (МБ 51:10).

13. Если еврей вспомнил, что не сказал утренние благословения на Тору, то следует сказать их во время чтения *псукей де-зимра*, так как есть мнение, что запрещено читать стихи Торы, не благословив на них (там же).

14. Благословение коэнов приравнивается к *кдуше* и *кадишу*, поэтому в моменты молитвы, относящиеся к данному уровню, можно ответить *амен* на все благословения (так мне сказал мой учитель р. Моше Эльяшив от имени его отца р. Йосефа Шалома, благословенна память о праведнике).

15. Кроме этого, если человек находится в месте, где молящиеся читают *Шма*, по мнению «Мишны Бруры» нужно сказать с ними *Шма* и «благословенно имя...» (МБ 65:10, 11). Если он еще не читал *Шма*, то стоит мысленно поставить условие: «Если я потом выполню заповедь *Шма* лучше, чем сейчас, то я не хочу, чтобы это прочтение *Шма* было засчитано, как исполнение заповеди. А если не получится, то пусть оно засчитается как исполнение заповеди» (МБ там же, 8)²⁸.

16. **2-й уровень:** середина длинных благословений, например: благословения *Шма* (то есть, два перед *Шма* и одно после – в Шахарите, и два после *Шма* – в Маариве) (правда, в концовках благословений прерываться нельзя,

---

²⁸ Дело в том, что с одной стороны важно сказать *Шма* с благословениями (там же), а с другой – всегда может случиться так, что потом ему что-нибудь помешает выполнить эту заповедь.

как мы указали выше) и собственно текст *Шма*. А также между двумя «*Йеи рацон*» после *Шмонэ Эсрэ* – до того, как отступают 3 шага. В этих частях молитвы следует:

17. Отвечать на *кдушу*: («*Кадош...*», «*Барух квод...*» (МБ 66:17) и *амен* после «...*а-мелех а-кадош*» (Рамо там же, 2)),

18. Отвечать на *кадиш*, а именно – *амен, йе шмей раба* и *амен* после «...*ве-номар амен*» в конце основного текста *кадиша* (МБ там же),

19. Ответить *амен* после «...*шомеа тфила*» (Рамо там же),

20. В то время, как все произносят *модим*, сказать три первых слова «*модим анахну лах*», (МБ там же, 20),

21. Ответить на *барху* – произнести «*барух а-Шем а-меворах леолам вазд*» (ША 66:3),

22. Ответить *амен* на благословение коэнов, а именно – после трех стихов Торы, которые они произносят. На благословение о мицве, которое коэны говорят, еще не повернувшись, отвечать нельзя.

23. Более того, если сзади нет молящегося, даже во время чтения дополнительных просьб после *Шмонэ Эсрэ*

человек может отойти назад, чтобы получить благословение коэнов²⁹.

24. Если человек получил тфиллин, произнося одно из благословений, предшествующих *Шма*, следует завершить это благословение, а затем наложить тфиллин с соответствующими благословениями (ША 66:2). А если получил тфиллин после того, как успел произнести первый стих *Шма* и «*барух шем...*» хотя и следует наложить их сразу же и с благословением (МБ там же, 14)³⁰, по мнению «Мишны Бруры» (там же, 47) ашкеназским евреям тоже следует ограничиться первым благословением – «...и повелел нам накладывать тфиллин».

25. Если человека уже вызвали к Торе, то следует пойти и произнести все, что положено. Однако желательно, по возможности, дочитать до конца благословение или отрывок, который он начал до того, как его вызвали (МБ там же, 26).

26. В новомесячье и в холь *а-моэд* Песаха законы прерывания в *алеле* подобны законам *псукей де-зимра* (Рамо 422:5, «Ишей Исраэль» 39:46). А в другие

---

²⁹ Дело в том, что во время благословения коэнов человек наши мудрецы предписали следующее: если провести воображаемую линию перед коэнами, в идеале вся община должна находиться по другую сторону от этой линии (ША 128:24). На тех, кто мог отступить за линию, и не сделал этого, благословение не распространяется (МБ там же, 95, 96).

³⁰ За исключением промежутков между первой строчкой *Шма* и «*барух шем...*» и между словами «*Ашем Элокэйхем*» и «*эмэт*» (Г-сподь, Б-г ваш – истина), как будет сказано далее.

праздничные дни – законам *Шма* и относящихся к нему благословений, т. е. в середине псалмов и благословений прерываться можно лишь на тех условиях, как и в середине отрывков *Шма*, а между псалмами – как между отрывками (ША 488:1).

27. **3-й уровень:** между концом благословения «... гааль Исраэль» и началом *Шмонэ Эсрэ* (ША 111:1)³¹, во время *Шмонэ Эсрэ*, от *Шма* до «...леолам вазд» («Слушай Израиль...» до «...во веки веков») (ША 66:1) и посредине фразы, завершающей *Шма* – «...Ашем Элокэйхем – эмэт» (Г-сподь, Б-г ваш – истина)³² (ША там же, 5), а также короткие благословения и концовки длинных, а именно, после того, как сказал: «*Барух ата, Ашем...*» (благословен Ты, Г-сподь...), например, «благословен Ты, Г-сподь – Царь, воспетый прославлениями» (МБ 51:2, 54:3).

28. В этих частях молитвы следует прерваться и слушать – но не отвечать – *кдушу*, а именно – «*Кадош...*» и «*Барух квод...*», *кадиш* – от «*йе шмей раба...*» до «...*ве-имру амен*», и «*Барху...*» (МБ 104:26), и тогда засчитывается слушающему, как будто бы он произнес это сам (ША 104:7).

29. Следует поклониться во время *модим* (ША 109:1) и *барху*, если молящийся находится в середине

---

³¹ По мнению Рамо (там же) в Шабат (но не в праздник) можно прерваться в этом месте для всего, что перечислено относительно 2-го уровня (МБ 66:50).

³² По возможности желательно еще сказать «*ве-яцив*» (и неизменный) (МБ там же, 30).

благословения. В начале и конце благословений, в которых мудрецы не установили поклоны, кланяться нельзя (там же).

30. Так же следует прервать свою молитву, чтобы молча слушать благословение коэнов.

31. Если молящийся закончил 2-е благословение (и даже начал 3-е), а *цибур* произносит *кдушу*, он должен ответить на *кдушу* вместе со всеми (БА 109 «Если...»).

На что разрешено отвлекаться во время *Шмонэ Эсрэ*

Во время *Шмонэ Эсрэ* мы удостоиваемся особой близости к Всевышнему, сама Шхина находится напротив молящегося. Поэтому очевидно, что нужно изначально принять все меры, чтобы во время молитвы не было никаких помех, и не пришлось бы прерываться или отвлекаться. Однако это не всегда возможно, поэтому каждому следует знать законы, относящиеся к случаям, когда помехи все же возникли. Следующие законы составлены на основе книги «Ишей Исраэль» (гл. 32).

32. Запрещено отвлекаться во время *Шмонэ Эсрэ* на посторонние вещи, и нельзя делать намеки другому человеку даже жестами (13).

33. Однако если ребенок мешает молиться, разрешается попытаться унять его жестами. Если это не получилось, следует перейти в другое место, где можно сосредоточиться (там же).

34. Это же относится и к другим помехам. Если человек не может сосредоточиться на этом месте из-за разговоров тех, кто находится рядом, из-за музыки или звука телевизора, следует перейти в другое помещение, где возможно сосредоточиться (3).

35. Если ребенок плачет в синагоге и мешает другим, отец должен вывести его из синагоги. Однако ничего говорить ему нельзя (там же). (Зачастую стоит просто выслушать ребенка, чтобы он успокоился.) Продолжить молитву отцу следует с того места, где он остановился, нет надобности возвращаться обратно.

36. Если звонит мобильный телефон и мешает другим молиться, следует немедленно выключить его³³.

37. Показывать ребенку в сидуре место, где нужно читать, разрешается только, если иначе отец не сможет сосредоточиться на молитве (там же).

38. Если с молящегося человека сполз талит, то пока он хотя бы частично висит на нем, можно вернуть его на место, однако когда он уже спал полностью (даже если остался в руках), его следует отложить, облачаться в него во время *Шмонэ Эсрэ* нельзя (12). Объяснение этому следующее: если талит упал полностью, то его одевают с благословением. Если же он все еще висит на теле, то его возвращают без благословения.

---

³³ Разумеется, очень желательно выключить его еще до прихода в синагогу.

39. Если упала книга, поднимать ее не следует. Но если это мешает сосредоточиться на молитве, разрешено ее поднять (7).

40. Если человек молился по памяти и в какой-то момент забыл продолжение молитвы, можно подойти и взять сидур, однако возвращаться на место не следует (8).

41. Если есть сомнение относительно того, какой текст положено читать сейчас в молитве, можно подойти и взять необходимую книгу, чтобы узнать, каков закон (там же). Более того, если нет другого выхода, можно спросить у знающего человека (там же), разумеется, если тот сам не молится *Шмонэ Эсрэ* в этот момент. Если во время *Шмонэ Эсрэ* зазвонил телефон или постучали в дверь, и это мешает сосредоточиться, то можно открыть дверь или поднять трубку по окончании того благословения, которое человек сейчас произносит. Однако говорить ничего нельзя (5).

Примечание

^a «Мишна Брура» (66:23) пишет, что после *барху* желательно не говорить *ашер яцар*, а отложить до окончания *Шмонэ Эсрэ*. Мне кажется, что это может быть правильным только по мнению «Шулхан Аруха», согласно которому, даже если человек снова почувствовал нужду, он не теряет предыдущее благословение *ашер яцар* (ША 7:3). Но по мнению *ахроним*, приведенному там в «Мишне Бруре» (6), в этом случае благословение теряется, поэтому правильнее сказать его между разделами. В любом случае (т. е. даже если эти два параграфа «Мишны Бруры» не противоречат друг другу) очевидно, что если есть вероятность, что за это время снова возникнет нужда, или он забудет, то следует благословить между разделами. Поэтому в наше время, когда люди рассеянны и легко забывают такие вещи, и вероятность новой потребности не исключена, по всем мнениям правильно поступать так, как мы написали.

ВРЕМЕНА СУТОК В ЕВРЕЙСКОМ ЗАКОНЕ

Для желающих более обстоятельно разобраться с темой «времена суток» мы поместили в конце отдельную главу, в которой разбирается известный спор *геоним* и рабейну Тама по поводу конца дня и начала ночи. Заодно там более подробно объясняются некоторые понятия, относящиеся к теме алахических времен суток. А здесь, в начале главы, мы только приведем краткий список необходимых терминов.

Слово «*миль*» обозначает меру длины, приблизительно километр. Зачастую это же слово используется для обозначения времени, за которое средний человек проходит это расстояние. В дополнении мы написали, что есть спор о том, равняется ли это 18 минутам или 22.5, и если взять за основу мнение *геоним* (а большинство соблюдающих евреев Израиля живут в соответствии с ним), то вопрос о продолжительности *миль* останется неразрешенным. (Есть еще мнения, но мы приводим только основные, учитываемые в алахе.)

Парса – это 4 *миль*, и соответственно может означать в данном контексте либо 72 минуты, либо 90 минут.

Промежуток времени между концом дня и началом ночи мудрецы называют *бейн а-шмашот*. На самом деле, точно неизвестно, когда заканчивается день и начинается ночь. Когда мы говорим «день», то имеем в виду «точно день», «ночь» – «точно ночь». А *бейн а-шмашот* – это промежуток времени длительностью в

три четверти *миль*, о каждой секунде которого мы не можем точно сказать, день это или ночь, однако нам известно, что граница между днем и ночью лежит где-то в этом промежутке. «Точно ночь» по Торе начинается с выхода звезд и кончается зарей.

Существует известный спор между *геоним* и рабейну Тамом по поводу конца дня и начала ночи: согласно *геоним* день заканчивается с заходом солнца, а признаком наступления ночи служит появление трех звезд; по мнению же рабейну Тама, «точно ночь» наступает через четыре *парсы* после заката, а за $3/4$ *миль* до этого заканчивается «точно день».

Кроме того, *ришоним* спорят о рамках алахического дня, установленного мудрецами, а именно, о том, какой момент считать началом и какой – концом. Алахический день делится на 12 равных частей, которые именуются «временными часами».

Большинство *ришоним*, придерживающихся мнения рабейну Тама, считают, что день начинается с зари и заканчивается через четыре *миль* после заката. По мнению *геоним* и некоторых *ришоним*, а также по мнению Виленского Гаона, день начинается с первым лучом солнца и заканчивается с закатом. В этом вопросе так же считают и некоторые из *ришоним*, придерживающихся мнения рабейну Тама. В дополнении мы объясним, как эти два подхода вытекают из различных объяснений Гмары. Там также указано, что сегодня большинство соблюдающих заповеди евреев в

Израиле ведут себя согласно последнему мнению, вообще не учитывая мнение рабейну Тама, и на это есть веские основания. В связи с этим существует несколько алахических деталей, в которых распространенный в Израиле подход отличается от того, что написано в «Шулхан Арухе». Например, хотя «Шулхан Арух» принял мнение, что *миль* длится 18 минут, а не 22.5, для нас, придерживающихся мнения *геоним*, этот спор остается неразрешенным. Поэтому нужно учитывать оба мнения, и, если речь идет о законах Торы, то следует устрожить, а относительно установлений мудрецов можно, при необходимости, положиться и на облегчающее мнение (см., например, «Эйн а-маим» 4:2).

Временные рубежи алахического календаря

Теперь перечислим основные временные рубежи, встречающиеся в алахическом календаре:

Алот а-шахар – заря, точнее, самое начало рассвета. «Мишна Брура» в нескольких местах (см., например, гл. 58 МБ 18 и БА «Мише-ала...») пишет, что, по мнению многих *ришоним*, имеется в виду время, когда освещена уже вся восточная сторона горизонта. По Торе это считается началом дня, соответственно, с этого времени уже можно выполнять все заповеди, которые положено исполнять днем, например: читать *Шма Исраэль*, возносить лулав и трубить в шофар. Правда, мудрецы постановили, чтобы по возможности эти заповеди (кроме *Шма*, о чем пойдет речь ниже) исполнялись после восхода солнца, однако если их все же выполнили после

зари до времени, установленного мудрецами, постфактум заповеди считаются выполненными. По мнению многих *ришоним*, придерживающихся объяснения рабейну Тама, заря – это начало 12-часового алахического дня, а именно, начало отсчета временных часов. Время зари – за 4 *миль* до восхода солнца (72 или 90 минут, в зависимости от того, как разрешить спор о том, за какое время человек проходит *миль*).

Несмотря на то, что Тора считает это время началом дня, тот, кто не смог прочитать *Шма* в течение ночи по независящим от него причинам, должен прочитать его даже после зари – до восхода солнца (ША 235:4)³⁴. А если он также не помолился Маарив, то следует произнести и два предшествующих *Шма* благословения, и первое из двух последующих. Второе благословение – *ашкивейну* (уложи нас) (Рамо там же), и *Шмонэ Эсрэ* читать нельзя (МБ там же, 33, 34). Причина этого в следующем: об обязанности читать ночью *Шма* в Торе сказано так: «и говори (эти слова), когда ты лежишь и когда встаешь» (Дварим 6:7), а в это время некоторые еще лежат в постели³⁵. Однако говорить «уложи нас» уже не годится,

---

³⁴ Имеется в виду случай, когда человек помолился Маарив еще до темноты (тому, кто помолился Минху до *плаг Минха*, в принципе разрешается молиться Маарив после *плаг Минха*), а затем не смог прочесть *Шма* в положенное время – после появления звезд. В Европе, где *бейн а-шмашот* длится долго, распространен обычай молиться Маарив засветло.

³⁵ То, что сегодня у многих людей распорядок дня иной, не меняет этого закона Торы. Объяснение этому простое: Тора имела в виду определенное время суток, когда нужно выполнять эту заповедь, просто она выразила это словами «ложась и вставая» по своим причинам. В те

так как практически нет людей, которые ложатся в это время. *Шмонэ Эсрэ* тоже нельзя молиться, так как ее установили в память о жертвах, сожжение которых следовало завершить ночью, а после зари по закону Торы начинается день.

Мишеякир – время, когда уже можно узнать малознакомого человека (МБ 58:1) на расстоянии около двух метров. Это то же самое время, когда человек может различить между нитями цицит: белыми и *тхелет*. С этого времени можно благословлять на цицит и тфиллин. Также с этого времени мудрецы разрешили читать *Шма Израэль*. Если человек все же прочитал *Шма* между зарей и временем *мишеякир*, то заповедь считается выполненной. Если же это повторилось в течение 30 дней без уважительных причин, по мнению «Мишны Бруры» заповедь не засчитана (МБ 58:19), и нужно прочитать *Шма* заново без благословений (67:1 БА «Сафэк...»). Однако если у него были веские причины, то мудрецы разрешили читать *Шма* и до *мишеякир* (МБ 58:19). В Гмаре и книгах *ришоним* нет более точных ориентиров, чтобы определить, когда наступает время *мишеякир*, поэтому стоит пользоваться календарями. В Израиле принято считать, что это около 40-50 минут до восхода солнца.

времена образ жизни человека был близок к естественному, поэтому время, когда люди вставали, соответствовало утреннему времени, подходящему для чтения *Шма*, а когда ложились спать – ночному, и всем было понятно, о каком времени суток говорит Тора.

Анец а-хама (восход солнца): «когда <первые лучи> солнца появляются на горных вершинах»^а. Это самый лучший момент, чтобы начать молитву *Шмонэ Эсрэ* (ША 89:1). Начиная с этого времени, мудрецы разрешили выполнять все заповеди, которые полагается делать днем: трубление в шофар, вознесение лулава, чтение «Мегилат Эстер» и пр.

Конец времени Шма Израэль («Маген Авраам», или раннее время) – по истечении трех временных часов, если считать днем промежутки от зари до появления всех звезд. Актуально для тех, кто устрожает согласно рабейну Таму^б.

Конец времени Шма Израэль (Агра, или позднее время): по истечении трех временных часов, если считать днем промежутки от восхода солнца до заката.

Конец времени молитвы: по истечении четырех временных часов, к этому времени человек должен закончить благословения, относящиеся к *Шма* (ША 58:6)³⁶, и помолиться *Шмонэ Эсрэ* (ША 89:1). В экстренной ситуации (или если человек еще не помолился, а четыре часа уже прошли) можно (а значит, и нужно) помолиться до полудня (там же). Обычно в календарях указано только одно время, а именно – по мнению Агра, так как даже для придерживающихся

---

³⁶ Если человеку не удалось произнести благословения *Шма* до четырех часов по независящим от него обстоятельствам, то автор «Мишны Бруры» разрешает сказать их до полудня (там же в БА «Корэ бе-ло...»).

мнения рабейну Тама есть сомнение, как считать временные часы, а в случае сомнения относительно постановлений мудрецов можно облегчить.

Полдень: середина дня, когда солнце находится максимально высоко в этот день. Позже этого времени уже запрещено молиться Шахарит (Рамо 89:1).

Минха гдола: шесть с половиной часов³⁷ – время, начиная с которого можно молиться Минху³⁸ по мнению нескольких *ришоним* и Агра (МБ 233:1). А по мнению большинства *ришоним* (233:1), следует молиться не раньше времени *Минха ктана*, и так постановил «Шулхан Арух». Однако постфактум, если помолился раньше, то есть, начиная со времени *Минха гдола*, заповедь считается выполненной (МБ 233:1). А «Мишна Брура» (там же) добавляет, что в нижеследующих случаях по всем мнениям изначально следует молиться Минху гдолу:

1) если человек собирается трапезничать (т. е. пообедать с хлебом), (а согласно Рамо (232:2) –

---

³⁷ «Мишна Брура» в «Шаар а-Циун» 233:8 пишет, что неизвестно, являются ли эти полчаса временными или астрономическими, поэтому нужно устрожить, учитывая обе возможности (см. «Ишей Исраэль» гл. 27, прим. 5).

³⁸ Если еврей помолился Минху сразу после полудня, то по мнению нескольких законоучителей заповедь считается постфактум выполненной (МБ 233:2). А если так, то следует помолиться еще раз вовремя и иметь в виду, что если заповедь молиться Минху уже исполнена, то эта, вторая молитва – добровольная (внеочередная), т. н. *тфилят недава* (см. МБ 108:33).

участвовать в многолюдной трапезе, которая может затянуться);

2) когда он хочет отправиться в дорогу;

3) если он не помолится сейчас, то потом у него не будет возможности молиться с *миньяном*.

Минха ктана: девять с половиной временных часов – время, начиная с которого следует молиться Минху по мнению большинства *ришоним* (ША 233:1, МБ 1).

Плаг Минха: десять и три четверти временных часа – время, когда уже можно принять на себя Шабат (МБ 261:25).

Шкия (закат) – время, до которого нужно выполнить все заповеди, подлежащие исполнению днем. После заката начинаются *бейн а-шмашот*; накануне Субботы и праздников с этого времени запрещено выполнять будничные работы, а также во все дни нельзя делать проверки т. н. «семи чистых дней»^{б*}. Также запрещено молиться Минху (даже по мнению Зоара и Аризалья)^в.

Цет а-кохавим (появление звезд) – наступление ночи по мнению *геоним*.

Моцей Шабат (окончание Субботы) – из-за строгости наказания за нарушение Субботы принято считать время *цет а-кохавим* на ее исходе позже, чем $3/4$ *миль*. Обычно

в календарях приводится время, когда можно ясно видеть на небе шесть звезд.

Цет а-кохавим (появление звезд) рабейну Тама – появление всех звезд, т. е. наступление ночи по мнению рабейну Тама. Обычно календари и книги приводят 72 минуты после захода солнца.

Накануне Песаха в календаре появляются еще четыре рубежа: время, начиная с которого запрещено есть хамец, т. е. четыре временных часа (соответственно, и здесь есть два мнения: Маген Авраама и Виленского Гаона, принцип мы объясняли выше), и время, начиная с которого запрещено извлекать из хамца какую-либо выгоду, т. е. пять временных часов (те же два мнения).

Примечания

^а Слова «Тосефты», приведенные в ришоним, и в МБ 89:1.

^б Правда, сам Маген Авраам (гл. 58, 1) писал, что даже если считать, что день начинается с восходом солнца, все равно 3 часа нужно отсчитывать с рассвета. Однако понять его доказательство из Гмары трудно, а Тосафот, слова которых он там приводит в доказательство, считают как рабейну Там. Поэтому тот, кто не устрожает по мнению рабейну Тама, не обязан устрожать и в этом вопросе. В Иерусалиме известно, что рав из Бриска (Брискер ров), который устрожал во многих вопросах, читал Шма позже времени «Маген Авраам».

^{б*} Я не упомянул разделительную проверку (*эфсек таара*), потому что многие *ришоним* вроде бы разрешают делать проверку в *бейн а-шмашот* (см. *хидушей* Рамбан, Рашбо и Ритво на «Ниду» 30а, Меири там же 53б, Агур «Илхот ктамим» 1376, Трумат а-Дешен 248, респонса Рамо 19). А по поводу того Роша, о котором Бейт-Йосеф написал «лав давка», в Агуре написано наоборот. И хотя в Израиле принято устрожать в соответствии с мнением Бейт-Йосефа и не разрешать отсчитывать 7 чистых дней с ночи, если *эфсек* был сделан в *бейн а-шмашот*, тем не менее, некоторые раввины в крайних случаях полагаются на вышеперечисленных законоучителей.

^в Так следует из объяснений геоним (см. комментарий Раха на 1-ю мишну 4-й главы трактата Брахот 24а), и прямым текстом сказано у Рамбама («Илхот несиат капаим» 3:9) и у учеников рабейну Йоны (Брахот 18а), и в «Биур Агра» (261:2 и еще в нескольких местах). Так же постановили Хазон Иш (приведен в конце книги «Имрей Йошер» на «Незикин», №94), рав Ш. З. Оербах, рав И. Я. Фишер, рав Й. Ш. Эльяшив и рав Б. Ц. Аба-Шауль. А объяснение смотри в с. 55 и 59.

Когда книга была уже готова выйти в печать, я пересекся с р. Бурштейном, автором книги «Зманим ке-илхатам». Он сказал, что в его книге приведены еще несколько подтверждений вышесказанному. Там приводятся рав Нисим-гаон из ответа р. М. Альшикера, рав Саадья-гаон, процитированный в Мордехеае, «Сэфер а-Батим», Зоар и Аризаль («Зманим ке-илхатам» стр. 458-459, 467-469).

ПОСТОРОННИЕ ЗАНЯТИЯ ПЕРЕД УТРЕННЕЙ МОЛИТВОЙ

Запрет на еду и питье

1. Сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Брахот 10а): «Запрещено есть и пить до утренней молитвы». Причина этого запрета указана там же в Брахот: не подобает человеку приниматься за еду, не помолившись о своих насущных нуждах. Другие мудрецы добавляют, что есть до молитвы – это проявление гордыни. Наши мудрецы, благословенна их память, запретили начинать день с удовольствий и удовлетворения собственных нужд, и обязали нас прежде помолиться. Этот запрет вступает в силу с того времени, когда уже позволено молиться Шахарит.

2. Поэтому после зари следует ограничить себя и не есть даже фрукты, и не пить безалкогольные напитки (ША 232, МБ 35), даже тому, кто уже прочитал утреннее *Шма* (ША 89:3, БА там же).

Этот запрет не распространяется на питье воды (ША, там же). А «Мишна Брура» (там же, 22) приводит, что принято разрешать пить кофе и чай даже вприкуску с сахаром, ведь их пьют, чтобы лучше сосредоточиться на молитве, и это не является проявлением гордыни. Более того, некоторые современные законоучители считают, что поскольку в наше время принято добавлять сахар и молоко в чай и кофе, это тоже уже не является проявлением гордыни, и поэтому разрешено («Тфила ке-

илхата» 2, прим. 26).

3. Кроме того, еда до Шахарита подпадает под общий запрет мудрецов, связанный с заповедями, время которых ограничено (Орах Хаим 232:2). Согласно трактовке Раши (Сукка 38а), запрет связан с опасением, что человек за трапезой может забыть о заповеди и пропустить время ее выполнения.

Молиться Шахарит (в крайнем случае) можно начиная с зари. Поэтому уже за полчаса до нее (ША 89:5, МБ 27) запрещено есть хлеб или другую выпечку в количестве более чем *ке-бейца* (по р. Х. Ноэ – около 55 см³) (МБ 89:27), или такое количество выпечки вместе с другими видами еды, которое входит в разряд «*квиут сеуда*»³⁹. Также

---

³⁹ Так как нужно владеть этим понятием в нескольких алахических темах, то мы рассмотрим его поподробнее. Словами *кедей квиут сеуда* обычно обозначают такое количество выпечки, съев которое, человек уже не может сказать, что он «перекусил», скорее это назовется – «устроил трапезу», даже если он ест в одиночку, и на столе нет никаких других блюд. Съев такое количество выпечки, полагается читать *Биркат а-мазон*. Нельзя есть такое количество за полчаса до наступления времени Маарива, за полчаса до зари в Суккот, когда нужно вознести лулав, и за полчаса до наступления времени для исполнения любой другой заповеди, связанной со временем. Такое же количество нельзя есть вне сукки в течение всей недели Суккота (ША 639:2, о меньшем количестве см. там же МБ 16, 17).

Что же это за количество – *кедей квиут сеуда*? Есть мнение (в книге «Шиурей Тора»), что уже после 200 см³ мучной выпечки нужно говорить *Биркат а-мазон* («Ве-зот а-браха» 4:2, стр.30). Однако есть мнение, что можно облегчить и не читать его, если съел менее такого количества, которое нормальный человек в этом возрасте ест вместо трапезы. А если данный еврей ест меньше других, то его собственная обычная порция в

нельзя выпить *ке-бейца* алкогольных напитков (МБ 232:35).

В каких случаях разрешается есть и пить до молитвы?

4. Тот, кто очень голоден и в силу этого не сможет сосредоточиться во время молитвы, может перекусить

это время дня и станет определяющей (БА «Аф ал пи...»). Например, если это утро – надо знать, сколько он обычно съедает на завтрак.

Если он при этом ест и другие продукты, то, по мнению «Мишны Бруры», нельзя съесть *кезайт* (27 см³) выпечки с таким количеством прочих продуктов, чтобы можно было насытиться (т. е. если он ест меньше других, то мерилom будет его собственный аппетит, а если больше – аппетит обычного человека) (ША 262:6, МБ 24, БА «Аф ал пи...»). А есть законоучители, которые считают количество выпечки менее 200 см³ недостаточным для *квиут сеуда*, даже если это соответствует аппетиту данного человека. То же самое, если он насытился, съев с мучной выпечкой и другие продукты («Шулхан Арух а-рав» 168:8). Кроме того, есть спор законоучителей, какие именно продукты относятся к сказанному в этом абзаце.

Поэтому, изначально не следует съедать за один раз более 200 см³ выпечки (или *кезайта* выпечки, дополненного прочими продуктами до количества, которое обычно съедают за трапезу, по мнению «Мишны Бруры»), чтобы не входить в сомнение относительно обязанности благословлять *Биркат а-мазон*. При необходимости пышные пироги можно сжать рукой, чтобы уменьшить их размер («Ве-зот а-браха» 4, стр. 37). Когда же следует читать *Биркат а-мазон* – это отдельная, сложная тема, которую нужно изучать по книгам о законах благословений.

Сефардские законоучители считают, что независимо от того, ел человек другие продукты или нет, нельзя съедать за раз более 170 см³ (или грамм, по некоторым мнениям) выпечки, так как есть мнение, что это уже *кедей квиут сеуда*. (*Биркат а-мазон* не читают, если съели меньше 230 см³ (или грамм), так как по другому мнению это количество еще не называется *кедей квиут сеуда* – «Ве-зот а-браха» 4, стр.39).

что-нибудь перед ней, так как он делает это не для удовлетворения желаний, а для лучшей концентрации на молитве (ША 89:4, БА там же).

5. Больному тоже разрешено есть и пить до утренней молитвы, если это необходимо для его выздоровления, ведь это не является проявлением гордыни (ША 89:3, МБ 24).

6. Разрешение относится и к тому, кто очень слаб и не может простоять всю утреннюю молитву в синагоге, если не поест или не попьет перед этим (там же, БА «Ве-хен...»).

7. Во всех этих случаях предпочтительнее помолиться дома в одиночестве, а поесть только после этого и затем пойти в синагогу, чтобы ответить на *Кадеш* и другие особые части молитвы, нежели молиться в *миньяне* и есть перед молитвой (БА там же). Кроме того, очевидно, что предпочтительнее по возможности не есть хлеб или выпечку в количестве *кедей квиут сеуда*⁴⁰, чтобы не нарушить первый запрет, упомянутый в п. 1.

8. Во всех случаях, когда разрешено есть и пить, перед этим стоит произнести благословения на Тору и прочесть *Шма*, чтобы принять на себя власть Небес (БА «Ве-ло...»).

9. Есть мнение (Рамо 89:3), что для того, чтобы

---

⁴⁰ См. предыдущее примечание.

избежать нарушения вышеуказанного запрета, достаточно сказать какие-нибудь благословения и личные просьбы, так как даже согласно Рамбаму (в книге «Заповеди», 5-я заповедь гласит, что Тора обязывает нас молиться каждый день) по Торе достаточно какой-нибудь просьбы и восхваления Всевышнего. На это мнение полагаются не только женщины, которые из-за заботы о детях не могут молиться Шахарит, но и многие девушки, которые не столь обременены заботами, и все же хотят поесть перед молитвой. По этому мнению достаточно сказать благословения на Тору, так как в них есть и хвала, и просьба. Кстати, в любом случае не стоит затягивать с благословениями на Тору, так как нельзя заниматься ею, не благословив прежде, а любой религиозный еврей постоянно связан с Торой.

Запрет на занятия личными делами до молитвы

10. Запрещено заниматься личными делами до молитвы (ША 89:3).

11. Причина этого запрета в том, что мудрецы не хотели, чтобы человек отвлекался перед утренней молитвой. На основании этого некоторые законоучители утверждают, что данный запрет относится только к существенным занятиям. Однако простые действия, такие, как загрузка стиральной машины или вынос мусора, не подпадают под этот запрет («Алихот Шломо», «Тфила ке-илхата» гл. 2:32 и другие).

12. Мудрецы запретили заниматься только **личными**

делами. Однако дела, относящиеся к категории «ради исполнения заповеди», которые невозможно сделать потом, не подпадают под этот запрет. Поэтому в случае, когда есть опасение, что после молитвы в магазинах не останется продуктов или товаров, нужных на Субботу, разрешается делать покупки еще до Шахарита, так как подготовка к Субботе сама по себе является заповедью, и, соответственно, не может быть исключительно «личным» делом (ША 250:1, МБ 1). Перед этим все же желательно сказать благословения на Тору и *Шма*, чтобы принять на себя власть Небес. Обычные покупки запрещено делать перед Шахаритом, кроме случая, когда человек потеряет из-за этого серьезную для него сумму^а.

13. Также, добавляют современные законоучители, разрешается сделать до молитвы все необходимое, чтобы отправить детей в учебные заведения. Тем более, если этим человек помогает жене, так как это не является исключительно его «личными» делами, ведь помочь супруге – это большая мицва («Тфила ке-илхата» б, прим. 39). Понятно, что если супруга может справиться сама, то с ее стороны будет правильным освободить мужа от посторонних дел до молитвы.

14. Запрет заниматься «личными делами» также начинается с зари, когда в некоторых случаях уже разрешено молиться Шахарит. До этого можно делать будничные дела. Однако начиная с получаса до зари, следует сначала произнести какие-нибудь

благословения⁴¹, и лишь затем перейти к своим делам (ША 89:3, МБ 17). См. ниже, в специальном разделе, когда можно молиться тому, чей рабочий день начинается раньше времени молитвы.

Запрет на приветствие до молитвы

15. Также мудрецы запретили специально подходить к знакомым до утренней молитвы, чтобы поприветствовать их (ША 89:2, МБ 13), так как не подобает отдавать приоритет человеку перед Всевышним.

16. Если человек встретил кого-то по дороге, или ему необходимо пройти через двор знакомого, можно поприветствовать его, но нельзя говорить ему «Шалом», так как это имя Святого, благословен Он (ША, там же).

17. Однако если человек уже произнес какие-нибудь благословения, то он может сказать и «Шалом» (МБ 89:16).

18. К разговорам по телефону относятся те же законы, что и в предыдущих пунктах («Ишей Исраэль» 13, примечание 40).

19. Разрешается пойти перед молитвой утешить находящихся в трауре, и проводить товарищей (а тем

---

⁴¹ Как мы говорили выше, стоит сказать благословения на Тору. Кроме того, если человек справил нужду, следует произнести благословение *ашер яцар*.

более родителей), которые уезжают в дальнюю дорогу, так как это относится к заповеди делать добро. При расставании с ними можно попрощаться, даже благословив их на дорогу словом «Шалом» («Ишей Исраэль» 13, примечания 32, 33).

20. Если знакомый поздоровался первым, следует ответить ему. И если он сказал «Шалом», нужно ответить ему тем же (МБ 89:16).

21. После молитвы разрешается подойти к знакомому, который еще не молился, чтобы сказать ему «Шалом», хотя тому придется ответить (там же).

Запрет отправляться в дорогу до утренней молитвы

22. Начиная с *алот а-шахар*, человеку запрещено отправляться в дорогу, пока он не помолится Шахарит (ША 89:3), так как это тоже относится к «личным делам». Поэтому даже если там, куда он направляется, будет возможность помолиться вовремя, все равно запрещено это делать (МБ 20). Правда, если человек едет прямо на молитву в какое-то конкретное место, а оттуда уже по своим делам, это разрешено, ведь он держит путь на молитву, а не занимается посторонними делами⁶.

23. Выйти в дорогу до молитвы разрешается в следующих случаях:

1) Если человек из-за того, что останется на молитву и выйдет позже, будет вынужден отправиться один или

ночью, и тем самым окажется в опасности (ША 90:17);

2) Если он отправляется выполнять заповедь, ведь это не является «личными» делами, как было упомянуто выше (МБ 90:53). Но это разрешено только при условии, что после молитвы не будет возможности выполнить эту мицву (МБ 250:1);

3) Если иначе человек пропустит нужный ему транспорт, и это приведет к денежным потерям («Тфила ке-илхата» 27:1);

4) Если есть сильная необходимость приехать куда-либо вовремя (там же).

24. Во всех этих случаях следует произнести перед выходом часть утренних благословений (МБ 90:17) и, если пришло время (т. е. после *мишеякир*) – прочесть и *Шма* (МБ 250:1).

Что делать тому, кто вынужден отправиться в путь, пойти на работу и т. п., и не успевает помолиться до восхода?

Чтобы разобраться, как правильнее себя вести в данном случае, напомним сказанное в разделе о временах суток.

25. Оптимальным моментом для начала молитвы *Шмонэ Эсрэ* является восход (ША 89:1), а именно, момент,

когда диск солнца появляется на горизонте⁴². Это так называемая молитва «*ке-ватикин*», награда за которую велика, и любому человеку, у которого есть возможность, стоит молиться именно так. Лучше помолиться *ватикин* в одиночку и даже без тфиллин, чем позже в *миньяне* (БА 58:1 «Мицва...»^в).

26. Если нет возможности молиться *ватикин*, следует помолиться в течение четырех временных часов после восхода солнца (ША 89:1). Однако время *Шма* ограничивается тремя дневными часами (ША 58:1), а мудрецы постановили читать *Шма* с благословениями. Поэтому желательно помолиться до конца трех часов (МБ 46:31). Если это сложно, нужно прочесть хотя бы первую главу *Шма* (а лучше все три) до трех часов⁴³ (там же), а потом помолиться до конца четвертого часа.

27. Если же, наоборот, невозможно молиться *ватикин* или позже, можно помолиться после *мишеякир*, но это уже относится к разряду *бэдиавад* (постфактум, здесь – нежелательно) (МБ 89:4), и разрешено только в случае необходимости. Однако человеку, который начинает работать до восхода, предпочтительней помолиться перед работой, чем прерваться потом («Тфила кэилхата» 3, прим. 63) из-за запрета на будничные дела до молитвы.

---

⁴² Поэтому начало общей молитвы стоит рассчитать таким образом, чтобы начать молиться *Шмонэ Эсрэ* одновременно с первым лучом солнца.

⁴³ Если возможно, стоит при чтении быть в тфиллин (там же, МБ 33).

28. Если человек не помолился до четырех часов, он может молиться до полудня (ША 89:1). И хотя в этом случае награда за молитву в положенное время будет потеряна, останется награда за обычную молитву (там же).

29. В случае, когда задержка произошла без уважительной причины, желательно мысленно обусловить: если эта молитва уже не может быть засчитана как обязательная – Шахарит, то пусть она будет засчитана, как добровольная – внеочередная (МБ 89:6).

30. Нужно очень постараться молиться *Шмонэ Эсрэ* стоя (ША 89:8).

31. Есть мицва «соединить молитву с темой избавления», т. е. *Шмонэ Эсрэ* с благословениями после *Шма*. И это очень серьезный закон относительно Шахарита⁴⁴ (МБ 89:42), который можно нарушить только в случае, если человек неожиданно вынужден прерваться прямо перед началом *Шмонэ Эсрэ*.

32. Основное время чтения *Шма* начинается со времени *мишеякир*, читать его в промежутке между зарей и *мишеякир* разрешили только в самом крайнем случае (ША 58:1), однако постфактум заповедь считается

---

⁴⁴ В Маариве это не так. Если человек опоздал и не успевает закончить *Шма* с благословениями вместе с *цибуrom*, ему следует начать вместе со всеми *Шмонэ эсрэ*, а потом произнести *Шма* и благословения (ША 236:3).

выполненной, даже если это было сделано без веской причины. Если же человек повторил эту ошибку еще раз в течение тридцати дней, то, по мнению «Мишны Бруры», заповедь не засчитывается, и ему придется прочитать *Шма* заново (там же, 58:19) без благословений (67:1 БА «Сафэк...»).

33. Очень важно читать *Шма* (см. Брахот 14б) и молиться *Шмонэ Эсрэ* в тфиллин⁴⁵, а благословлять на них можно только после *мишеякир*. Правда, в крайнем случае человек может облачиться в талит и тфиллин раньше, если нет опасения, что он уснет. Поэтому разрешается сделать так: прочитать все части молитвы вплоть до первого благословения *Шма*, затем надеть талит и возложить тфиллин с благословениями после *Иштабах* в конце *псукей де-зимра*. Также можно надеть их заранее, а когда наступит *мишеякир*, просто потрогать их и благословить между главами псалмов или после *Иштабах* (см. подробнее на стр. 69, п. 9-11), и продолжить молитву (см. «Ишей Исраэль» 18:11).

Теперь можно перейти к разъяснению законов, как вести себя в различных ситуациях.

Как и когда правильной молиться Шахарит человеку, который вынужден с утра отправиться в дорогу (или заняться другими делами)?

---

⁴⁵ «Мишна Брура» (66:40) приводит от имени «Маген Авраам», что молитва в тфиллин важнее молитвы с *миньяном*.

34. Понятно, что желательно помолиться вовремя, то есть не раньше *ватикин* и не позднее четырех часов, а затем выйти в дорогу.

35. Если нет такой возможности, следует помолиться со времени *мишеякир*, а именно: можно сказать утренние благословения, надеть талит и тфиллин без благословений и прочитать *псукей де-зимра* (завершить их благословением *Иштабах* можно и до *мишеякир*). А после *мишеякир* взять в руки цицит, произнести соответствующее благословение, затем потрогать тфиллин и благословить на них, и начать благословения *Шма* (см. «Ишей Израэль» 18:11)⁴⁶.

36. Даже если в пути будет возможность помолиться в *миньяне*, все же следует молиться в одиночестве после *мишеякир*, чтобы не нарушить запрет заниматься посторонними делами перед молитвой (МБ 89:20).

37. Если все вышеперечисленное невозможно, то следует помолиться в дороге, при условии, что удастся остановиться для *Шмонэ Эсрэ* до полудня (точнее, закончить его к этому времени) (ША 89, МБ 42).

38. В случае, когда у человека есть возможность помолиться стоя только рано утром, так, что сказать *Шма* с благословениями придется до времени *мишеякир*

---

⁴⁶ Необходимые благословения можно произнести и между главами псалмов *псукей де-зимра*. Поэтому, если настало время, можно облачиться в талит и наложить тфиллин между псалмами (МБ 53:5).

(например, если после *мишеякир* он будет находиться в самолете), предпочтительнее все же молиться сидя, но вовремя, чем молиться стоя раньше положенного времени (там же).

39. Более того – если нет никакой возможности молиться в месте назначения, например, если к тому времени пройдет время молитвы, разрешено молиться в пути, даже на ходу (там же). (См. ниже о том, как себя вести в таком случае.) Если человеку пришлось молиться, например, в автобусе, он не обязан пропускать свою остановку, и имеет право выйти прямо в середине *Шмонэ Эсрэ* и продолжить молитву (ответ р. Х. Каневского, приведенный в конце «Ишей Исраэль»). В крайней ситуации, когда человек не сможет помолиться ни в дороге, ни в месте назначения, например, потому что никак не сможет сосредоточиться, ему разрешено надеть талит и тфиллин без благословения, и произнести утренние благословения еще до зари (начиная с полуночи), кроме первого из пятнадцати – «дающий петуху разумение», которое можно произносить только после зари (ША 47:13). *Псукей де-зимра* тоже можно прочесть до зари, а потом, сразу после них, начать благословения *Шма* (по мнению «Мишны Бруры», первое благословение *Шма* можно произносить только после *мишеякир*, поэтому следует начать со второго благословения) (там же, МБ 17), и молиться дальше по порядку до *Шмонэ Эсрэ* включительно (ША 58:1). А уже в дороге после *мишеякир* нужно потрогать кисти талита и тфиллин и благословить на них, и затем произнести

благословение «дающий петуху разумение» (а по мнению «Мишны Бруры», также и первое благословение перед *Шма*) («Ишей Исраэль» 18:10).

40. Если человек уже вышел в дорогу с намерением помолиться в подходящем месте, но по какой-то причине задержался настолько, что не успеет попасть туда до окончания времени *Шма*, следует прочесть *Шма* без благословений, а по прибытии на место повторить его, уже с благословениями, и помолиться *Шмонэ Эсрэ* (ША 89, БА «Бешаат а-дхак»). Если же есть опасение, что пока он находится в дороге, пройдет также и время *Шмонэ Эсрэ*, пусть помолится на ходу или сидя в транспорте⁴⁷ (ША 89, МБ 42).

41. Для того, кто летит в самолете, время молитв *Шма* и *Шмонэ Эсрэ* определяется в соответствии со временем восхода солнца в том месте, над которым самолет пролетает в данный момент («Тфила ке-илхата» 27:25).

В заключение добавим, что мудрецы, благословенна их память, в трактате Брахот (14а) говорят так: тот, кто молится и лишь затем отправляется в путь, получает особую помощь от Всевышнего. Поэтому если человек собирается выйти в дорогу до молитвы, он должен хорошо взвесить, насколько это необходимо.

---

⁴⁷ Если там, где он вынужден молиться, находятся нескромно одетые женщины, см. в главе «Законы Эрвы» 21-й параграф, гласящий, что следует отвернуться от такой женщины всем телом. А если это невозможно, достаточно просто не смотреть на нее.

Как вести себя тому, кто вынужден молиться в дороге

42. Отправляясь в дорогу, человек должен заранее учесть, что молитву *Шмонэ Эсрэ* произносят стоя, и спланировать оптимальное время и место для своей молитвы.

43. Мудрецы, зная, что есть ситуации, когда, остановившись в дороге, человек не сможет сосредоточиться во время молитвы (МБ 94:13), облегчили правила и разрешили в данном случае молиться сидя или даже на ходу (ША 94:4, 5). Однако, если есть возможность встать хотя бы на первом благословении *Шмонэ Эсрэ*, а также в местах, где нужно поклониться – следует это сделать. А также отступить три шага в начале и в конце молитвы *Шмонэ Эсрэ* (ША 94:5).

44. Как тот, кто молится стоя, так и тот, кто вынужден молиться сидя, во время *Шмонэ Эсрэ* должен держать ноги вместе (МБ 95:2).

45. По возможности нужно повернуться в сторону Иерусалима. Если такой возможности нет, то хотя бы повернуть в ту сторону лицо (МБ 94:15).

46. Если и это невозможно, например, если человек не знает, в какой стороне находится Иерусалим, то пусть хотя бы направит свое сердце к Всевышнему (ША 94:3).

47. Современные раввины говорят, что ни в коем

случае нельзя молиться за рулем («Тфила ке-илхата» 27:21). Помимо того, что, управляя автомобилем, человек не способен сосредоточиться на молитве, это также создает опасность как для жизни окружающих, так и для его собственной.

48. Если человек вынужден молиться в автобусе, и среди молитвы автобус приехал на место назначения – можно прерваться, чтобы сойти с него, как мы говорили выше («Тфила ке-илхата» 27:22, р. Х. Каневский).

Какие утренние благословения разрешено произносить затемно

49. Тот, кто встал затемно, может прочитать все утренние благословения, кроме одного – «дающий петуху разумение», которое разрешено произносить только после зари (ША 47:13, «Ишей Исраэль» 5:6). Однако, если он все же произнес его после полуночи, то после рассвета повторять его не следует (там же, МБ 31).

50. Нельзя благословлять на тфиллин и талит до времени *мишеякир* (ША 30). Тот, кто вынужден начать молитву раньше, пусть наденет тфиллин и талит (без благословения), а когда подойдет время *мишеякир* – потрогает кисти цицит и скажет соответствующее благословение, а потом потрогает тфиллин и скажет на них оба благословения («Тфила ке-илхата» 27, прим. 8). Если он все же благословил на них сразу с зарей,

постфактум заново благословлять ни на то, ни на другое не нужно («Тфила ке-илхата» 3:4 и в прим. 12).

Примечания

^а См. МБ 90:29. Там написано, что нельзя молиться без *миньяна*, чтобы не упустить возможность заработать, но если из-за молитвы в *миньяне* человек потеряет то, что у него уже есть, то можно пропустить. Из приведенной там истории видно, что обсуждался только вопрос о потере заповеди молитвы в *миньяне*, а в том, что человек собирается заняться своими делами до молитвы, проблемы не было. Кроме того, мудрецы разрешили выйти в дорогу до молитвы, если караван не будет ждать, как мы приведем ниже, а, как правило, в дорогу выходили на заработки.

^б Так сказал мне р. Пфойфер, составитель книги «Ишей Исраэль», а потом я видел это в ответе р. Х. Каневского.

^в Там в «Биур Алаха» написано слово «привычен», что создает впечатление, будто это можно разрешить только тому, кто привык молиться *ватикин* регулярно. Но я слышал от р. Моше Эльяшива (и так приводят от имени Хазон Иша и рава Йосефа Шалома Эльяшива), что написанное там слово «привычен» не имеет смысловой нагрузки. И так приводят от имени р. Хаима Каневского (см. «Диршу» на «Мишну Бруру» 59:10).

СУМЕРКИ (ДОПОЛНЕНИЕ)

Написано в трактате Шабат (34б):

Учили мудрецы: неизвестно, к какому времени суток относятся сумерки⁴⁸ – возможно, их следует считать частью дня, возможно, частью ночи, а может быть и так, что они частично относятся ко дню, а частично – к ночи. <А нам зачастую необходимо знать, день сейчас или ночь, так как, во-первых, некоторые заповеди можно выполнять только ночью или только днем, а во-вторых, поскольку еврейская новая дата начинается с ночи, важно знать, когда начинаются и заканчиваются Субботы, Праздники и другие важные дни. Так как мы не можем выяснить это>, следует рассматривать сумерки как принадлежащие и к уходящему, и к новому дню.

То есть, в каждом конкретном случае следует склоняться в сторону устрожения. Например, при наступлении Шабата нельзя делать запрещенные в Шабат действия, начиная с заката⁴⁹, так как сумерки могут являться субботней ночью. С другой стороны, на исходе Субботы нельзя начинать запрещенные действия до появления звезд, так как сумерки могут быть и субботним днем.

---

⁴⁸ Этим словом мы в дальнейшем будем обозначать время между закатом и появлением звезд, Гмара называет это время *бейн а-шмашот*.

⁴⁹ На самом деле чуть раньше, так как есть мицва прибавить к Субботе немного времени за счет будней (ША 261:2).

Далее в Талмуде приводится спор между рабби Йеудой и рабби Йоси о том, когда именно начинаются сумерки и какова их продолжительность. Согласно р. Йеуде, сумерки начинаются с заходом солнца и длятся в течение времени, за которое средний человек проходит расстояние в $3/4$ миль⁵⁰. А по мнению р. Йоси сумерки начинаются только после этого и длятся всего одно мгновение. Гмара заключает, что не установлено, какое из двух мнений главное, поэтому закон предписывает устрожать, учитывая оба мнения⁵¹.

После этого приводится несколько признаков, по которым можно визуально определить наступление

---

⁵⁰ Миль – это мера длины, равная 2000 локтям, т. е. приблизительно километру.

⁵¹ «Шаар а-Цион» 233:21, обсуждая, до которого часа можно молиться Минху, пишет, ссылаясь на трактат Брахот (26), что мы берем за основу мнение рабби Йоси. Однако это невозможно по мнению геоним, как будет объяснено в 55-й и 59-й сносках.

Кроме того, «Шаар а-Цион» проводит параллель между этим вопросом и тем, что говорится в Трактате Брахот 9а: тот, кто не прочитал вечернюю молитву *Шма Исраэль* до рассвета, может это сделать позже – вплоть до восхода солнца, так как на рабби Шимона, который разрешает так поступать, можно положиться в чрезвычайной ситуации. Однако сравнение совершенно непонятно, ведь, читая *Шма* невовремя, человек ничего не теряет, и хотя повернуть время вспять и прочитать *Шма* вовремя он уже не сможет – в худшем случае он просто прочитает слова Торы. А когда мы говорим о Минхе, речь идет о 19 благословениях, произнесенных впустую, что является нарушением серьезного запрета.

По этим причинам законоучители последующих поколений (мы привели их в 59-й сноске) не полагаются на этот «Шаар а-Цион» и, как уже было сказано, считают сумерки начавшимися сразу после заката. Да и сам автор «Мишна Брура» (там же) не положился на собственное замечание.

ночи. Признак, который приводится в «Шулхан Арухе» в «Орах Хаим» 235:1, 261:2 и в «Йоре Деа» 262:5 – это появление на небосклоне трех звезд⁵². (Там же в Гмаре приведена еще одна брайта, где уточняется, что нужно увидеть именно средние, а не маленькие звезды, и это тоже приведено в «Йоре Деа», там же, в 5-м законе.)

Спор геоним и рабейну Тама

Теперь нужно познакомиться с известным алахическим спором о том, какие именно «закат» и «появление звезд» имеются в виду. Это всем известный спор *геоним* и рабейну Тама. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно ознакомиться со сказанным в трактате Псахим (93б-94а):

Сказал Раба бар Бар Хана, сказал рабби Йоханан: Сколько человек проходит за день? – 10 *парсаот*⁵³: от зари до восхода солнца 5 *миль*, от заката до появления звезд 5 *миль*, остаются 30 *миль*. 15 *миль* с утра до полудня и 15 *миль* от полудня до вечера.

<Далее Гмара приводит брайту:> «рабби Йеуда говорит: Толща небосвода (имеется в виду промежутки времени между появлением/исчезновением солнца и

⁵² Этот признак выбран как основной не случайно. В трактатах Брахот и Псахим приводится только он. А в Иерусалимском Талмуде, который упоминается в комментарии Рашбо на трактат Брахот (За, начиная со слова «Йерушалми») говорится, что появление 3-х звезд означает наступление ночи, даже если солнце еще на небосклоне.

⁵³ *Парса* – это мера длины, равная 4 *миль*.

полной тьмой) – 1/10 дня. Смотри: Сколько в среднем человек проходит за день? 10 *парсаот*: от зари до восхода солнца 4 *миль*, от заката до появления звезд 4 *миль*. Получается, что «толща небосвода» – 1/10 дня». ... <Здесь Гмара высказывает предположение, что> это опровергает сказанное рабби Йохананом. <И отвечает, что не обязательно, ведь> рабби Йоханан мог бы ответить так: «Я только сказал, что в среднем человек проходит за весь день 10 *парсаот*, а ученики ошиблись <в понимании моих слов>, думая, что люди выходят затемно и возвращаются поздно».

Из этого отрывка Гмары становятся ясными 2 факта:

1) За день (т. е. 12 временных часов) человек проходит 10 *парсаот*.

2) От заката до выхода звезд – 4 *миль*. Это противоречит сказанному в вышеприведенном отрывке трактата Шабат, где этот период определен как 3/4 *миль*.

На основании сказанного в Псахим рабейну Там разрешил это противоречие так: на самом деле существует два заката. Первый – когда солнце скрывается за горизонтом, а второй, главный с точки зрения закона – когда солнце скрывается в «толще небосвода», за 3/4 *миль* ходу до наступления полной темноты. Именно об этом заходе солнца говорится в трактате Шабат и многих других местах, а время до этого по Алахе считается днем. В Псахим же имелось в виду следующее: от рассвета до выхода звезд – 10 *парсаот*

ходу, это и есть алахический день, который разбивают на 12 часов.

Виленский Гаон утверждает, что такое объяснение Гмары неубедительно: ведь слово «закат» очень обиходное. Как можно представить себе, что Гмара вдруг употребляет его в переносном значении, никак не намекнув на это? Еще спрашивает Гаон: в Гмаре написано, что речь идет о периодах нисана и тишрея, когда день и ночь равны, а если считать, что день начинается за 72 минуты до восхода солнца и заканчивается через 72 минуты после заката, то в нисане и тишрее день и ночь никогда не сравниваются. Задав эти и еще несколько вопросов, Гаон объясняет Гмару иначе. Прежде всего, он утверждает, что выражение «появления звезд» может использоваться в двух значениях: одно – астрономическое, когда на небосклоне видны все звезды. А второе – алахическое – $3/4$ миль после заката. В трактате Псахим говорится о первом, а в трактате Шабат – о втором. Тогда сказанное в Псахим можно понять так: алахический день начинается с восхода солнца и заканчивается закатом. Это время и делится на 12 частей (так называемые «временные часы»). И, действительно, встречаются годы, когда в нисане и тишрее такой день бывает равен ночи.

По объяснению Гаона получается, что человек проходит за день 32 миль, утром и вечером – по 4, в таком

случае время 1 *миль* равно 22.5 минутам⁵⁴. Похоже, что так понимали Гмару Раши и некоторые другие *ришоним*.

Однако можно понять данную Гмару и по-другому. А именно, что алахический день длится от восхода солнца до заката, и за это время человек проходит 10 *парсаот*. А р. Йеуда, говоря о «толще небосвода», имел в виду, что время между появлением/исчезновением солнца и полной тьмой – 1/10 дня, однако считается оно отдельно от общей продолжительности дня. По этому объяснению, алахический день по-прежнему считается от восхода до заката, но за это время человек проходит 40 *миль* – т. е., *миль* равен 18 минутам. Такое объяснение дает Виленский Гаон в «Шнот Элияу» на 1-ю мишну трактата Брахот, где разъясняет комментарий Рамбама. Очевидно, так же объяснит эту Гмару и р. Саадья Гаон, который в своем сидуре написал, что тот, кто чувствует нужду, имеет право молиться только в случае, если он еще способен сдерживаться в течение времени, за которое проходят *парсу*, т. е. 1 и 1/5 часа.

Виленский Гаон добавляет еще одно, очень важное замечание: все вышесказанное справедливо только для широт Израиля и Вавилона – мест, где жили мудрецы Мишны и Талмуда. Однако в других местах продолжительность сумерек меняется в зависимости от широты.

Краткое резюме

---

⁵⁴ См. «Биур Агра» на «Орах Хаим» 459:2.

Мнение рабейну Тама принято многими *ришоним*: Рамбаном, Рашбо, Рошем, Раном, Ритво и Трумат а-дешен.

Большинство из них считает, что ночь наступает через 72 минуты после заката (в обычном понимании этого слова), а сумерки начинаются за 13.5 минут до ночи. По этому мнению алахический день начинается с зари и заканчивается с появлением звезд. Именно этот период делится на 12 равных частей, считающихся временными часами. Время *миль* по этому мнению – 18 минут.

Есть, правда, среди *ришоним* мнение, что даже согласно рабейну Таму, день начинается с восходом солнца и заканчивается закатом. Расчет по этому мнению совпадает с тем, который мы привели выше от имени *геоним*.

По мнению *геоним*, Рамбама, Рабейну Йоны, Раши и Виленского Гаона, день заканчивается с заходом солнца, сумерки делятся $3/4$ *миль*, а затем начинается ночь. По этому мнению, алахический день начинается с первым лучом солнца и заканчивается закатом⁵⁵. Именно этот

---

⁵⁵ Так выходит из того, что в трактате «Брахот» 27а и еще в нескольких местах видно – в середине алахического дня солнце находится в зените, а этого не будет, если день заканчивается с выходом звезд, т. е. $3/4$ *миль* после *шкии*, ведь началом дня может быть либо заря, либо восход. А по мнению р. Тама день, вероятно, начинается с *алот а-шахар* (4 *миль* до рассвета) и заканчивается с выходом звезд (4 *миль* после заката). Кроме того, там же видно, что жертву «Минха» можно приносить до окончания 12-го часа, и это не может быть после выхода звезд, т. е. $3/4$ *миль* после *шкии* по мнению *геоним*, так как ее обязательно нужно принести днем.

период делится на 12 равных частей, считающихся временными часами. Время *миль* по этому мнению может равняться 18 или 22.5 минутам⁵⁶.

Какое мнение принято в качестве действующего закона – алахи?

«Шулхан Арух» в «Орах Хаим», гл.261, во 2-м законе привел мнение рабейну Тама⁵⁷ (так пишет и Рамо там же и еще во многих местах). Однако в 235-й гл., в 1-м законе,

---

Следовательно, чтобы солнце было в зените по окончании 6-го часа, день должен закончиться со *шкией*. См. дополнительно в с. 59.

⁵⁶ Это зависит от двух вышеупомянутых подходов к трактовке данной Гмары.

⁵⁷ Правда, надо заметить: в 3-м законе он написал, что тот, кто не ориентируется точно во времени, должен зажечь субботние свечи и принять Субботу, когда солнце еще находится над верхушками деревьев. В Израиле тяжело понять этот закон по мнению рабейну Тама. Приведем пример:

28 Кислева 5772 года в Иерусалиме *алот а-шахар* (72 минут до восхода) был в 5.19, а время рабейну Тама (72 минуты после заката) было в 5.58. Соответственно, временной час был 1 час и 3.3 минут, т. е. *плаг Минха* наступила приблизительно за 76 минут до появления звезд. Следовательно, «Шулхан Арух» говорит, что тот, кто не знает, когда закат, может принять Шабат на 4 минуты раньше, тогда точно не ошибется?! И нельзя сказать, что «Шулхан Арух» считает день от восхода до заката, ведь во 2-м законе гл. 459 он постановил, что *миль* равняется 18 минутам, а это возможно по мнению рабейну Тама только, если считать днем время от зари до появления звезд, как мы объясняли выше (и так написал «Биур алаха» 262:2 «Леакдим...»). То есть, очевидно, что речь идет о более раннем времени, а это возможно, только если принять точку зрения *геоним*. Это не вопрос самому рабейну Таму, так как эту Гмару можно объяснить, сказав, что в ней имеются в виду лучи солнца, а не его диск целиком, однако сказанное в «Шулхан Арухе» так объяснить нельзя.

и в «Йоре Деа» 262:4, 5 он написал, что главный признак наступления ночи – это звезды, т. е. привел мнение *геоним*. И так же постановил там Шах, не говоря о том, что и Рамо ничего не исправил.

В Европе долгое время все евреи придерживались мнения рабейну Тама. Это видно из вышеупомянутого Рамо, из слов «Маген Авраама» и многих других комментаторов. Однако несколько сот лет назад р. Моше Альшикер обнаружил рукопись времени *геоним*, из которой было очевидно, что ночь начинается через 3/4 миль после обычного захода, а затем Виленский Гаон и «Бааль а-Тания» подняли вопрос о том, что нельзя нарушать Шабат после заката. После этого в некоторых местах Литвы, Польши и Белоруссии учитывали оба мнения, но большинство общин продолжали строить свою жизнь в соответствии только с мнением рабейну Тама.

Однако мудрецы Талмуда говорили о широтах Израиля и Вавилона, где и составлялись Мишна и Гмара. Те, кто находятся в Земле Израиля, могут убедиться воочию, что ночь, точнее говоря – появление звезд, наступает явно раньше времени, указанного рабейну Тамом. А в Иерусалимском Талмуде, который приводят *ришоним* (см., например, комментарий Рашбо на трактат Брахот За, начиная со слова «Йерушалми»), сказано, что это признак ночи, даже если солнце посреди небосклона. И так написано в книге «Каф а-Хаим» (гл. 261), что у египетских, сирийских и израильских евреев принято на

исходе Субботы делать запрещенные в Шабат работы уже через 40 минут после заката, и не учитывать мнение рабейну Тама. Поэтому в последних поколениях большинство крупнейших раввинов в Земле Израиля постановили, что мнение *геоним* принимается в качестве Закона, и подавляющее большинство религиозных евреев Израиля на исходе Субботы уже через 35-40 минут⁵⁸ после заката делают запрещенные в Субботу работы. А это значит, что сегодня нельзя полагаться на мнение рабейну Тама, и сразу после захода солнца мы должны опасаться, что началась ночь. То есть, не только накануне Субботы и Праздников нельзя делать никаких запрещенных действий после заката, как говорили Гаон, «Бааль а-Тания» и «Мишна Брура», но и в обычные дни нельзя молиться Минху⁵⁹ и делать проверки семи чистых дней⁶⁰ сразу после захода солнца⁶¹.

⁵⁸ Мы добавляем в качестве устрожения несколько минут, чтобы не нарушить по ошибке святость Шабата, по букве закона можно совершать запрещенные действия чуть раньше. Если у кого-то есть такая необходимость, стоит посоветоваться с раввином, с какого времени можно совершать запрещенные в Шабат действия.

⁵⁹ Рамо (233:1) написал, что можно молиться Минху до появления звезд. Однако это логично, только если день начинается с зари и заканчивается появлением звезд, (что сочетается с трактовкой гмары рабейну Тама) и *бейн а-шмашот* входят в алахический день, даже если по Торе уже наступила ночь. Но по мнению *геоним* алахический день заканчивается с закатом, ведь если предположить, что день закончится только с появлением звезд, то полдень окажется позже 6 временных часов, как мы писали в с. 55. Поэтому очевидно, что после заката молиться Минху нельзя. И это написано прямым текстом в Рамбаме («Илхот несиат капаим» 3:9), у учеников рабейну Йоны (Брахот 18а) и в «Биур Агра» (261:2 и еще в нескольких местах), так постановили Хазон Иш (приведен в конце книги «Имрей Йошер» на «Незикин», п. 94), рав Ш. З. Оербх, рав И. Я. Фишер и рав Й. Ш. Эльяшив – после заката молиться

Кроме того получается, что в качестве Закона принято мнение, согласно которому алахический день начинается с восхода солнца и кончается на закате, и соответственно высчитываются 12 временных часов, так как по-другому объяснить Гмару в Псахим невозможно, согласно *геоним*.

По поводу времени *миль* «Шулхан Арух»⁶² и Рамо⁶³ постановили, что оно равняется 18 минутам, однако они придерживаются мнения рабейну Тама, а для нас этот спор – 18 или 22.5 минуты, остался неразрешенным.

Как принято поступать в общинах Европы?

На самом деле, среди законоучителей существует еще несколько мнений относительно обсуждаемого нами вопроса. Большинство раввинов считает, что наступление ночи определяется по звездам, а именно – если мы видим достаточное количество звезд⁶⁴, то считаем, что ночь уже наступила. Получается, что в широтах Европы время реального появления звезд, по мнению большинства раввинов, почти не отличается от 72-х минут после заката, указанных рабейну Тамом. А

Минху уже нельзя. А в книге «Зманим ке-илхатам» (стр. 458-459, 467-469) в подтверждение вышесказанного приводятся еще рав Нисим-гаон из ответа р. М. Альшикера, рав Саадья-гаон, процитированный в Мордехеа, «Сэфер а-Батим», Зоар и Аризаль.

⁶⁰ См. примечание б* в конце раздела «Времена суток».

⁶¹ Понятно, что я привел только самые актуальные примеры.

⁶² «Орах Хаим», 459:2

⁶³ Там же, 261:1

⁶⁴ Как мы упоминали выше, нужны именно средние звезды, а традиция о том, какие звезды считаются средними, утеряна.

касательно конца дня все, написанное выше, справедливо и за границей: сразу после заката нужно опасаться, что началась ночь, и с этого времени нельзя нарушать Шабат и праздники, молиться Минху и делать проверки семи чистых дней.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	1
ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СВЯТОСТЬЮ МОЛИТВЫ	7
ЗАКОНЫ ЭРВЫ	8
Что означает «не покажется»?	8
«Сердце видит»	9
Мысли о Торе	10
Добавления мудрецов	10
Неприкрытые места на теле женщины	13
Волосы	14
Женское пение	15
ЗАПРЕТ МОЛИТЬСЯ В МЕСТЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕЧИСТОТЫ	22
На что распространяется данный запрет?	21
В каких случаях вышеперечисленные нечистоты запрещают произнесение святых слов?	26
Покрытия	26
Нечистоты на теле человека	28
Запрет на произнесение святых слов, когда чувствуется запах	29
Горшок	31
Мусорная куча	33
Как вести себя в случае сомнения, изначально и постфактум	34
Постфактум. Что делать, если в результате оказалось, что место было непригодно	35
Моча	37
Места, в которых запрещено произносить святые слова	41
Какие места имеют статус, подобный туалету?	41
Бани и душевые	50
ПОДГОТОВКА ТЕЛА К МОЛИТВЕ	53
ОБЯЗАННОСТЬ МОЛИТЬСЯ В МИНЬЯНЕ	60
Обязанность молиться в синагоге	57
ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО НЕ УСПЕВАЕТ МОЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ	70

СО ВСЕМИ?	
ЗАПРЕТ НА РАЗГОВОРЫ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ	721
На что нужно отвечать и что следует произносить во время молитвы?	72
На что разрешено отвлечься во время <i>Шмонэ Эсрэ</i>	79
ВРЕМЕНА СУТОК В ЕВРЕЙСКОМ ЗАКОНЕ	83
Временные рубежи алахического календаря	85
ПОСТОРОННИЕ ЗАНЯТИЯ ПЕРЕД МОЛИТВОЙ	930
Запрет на еду и питье	93
В каких случаях разрешается есть до молитвы	95
Запрет на занятия личными делами до молитвы	97
Запрет на приветствие до молитвы	99
Запрет отправляться в дорогу до утренней молитвы	100
Что делать тому, кто вынужден отправиться в путь, пойти на работу и т. п., и не успевает помолиться до восхода?	101
Как и когда правильной молитвы Шахарит человеку, который вынужден с утра отправиться в дорогу (или заняться другими делами)?	104
Как вести себя тому, кто вынужден молиться в дороге	108
Какие утренние благословения разрешено произносить затемно	109
СУМЕРКИ (ДОПОЛНЕНИЕ)	112
Спор <i>геоним</i> и рабейну Тама	114
Краткое резюме	117
Какое мнение принято в качестве действующего закона – Алахи?	119
Как принято поступать в общинах Европы?	122