

ГЛАВА

УРОК 70

Отсчет омера

Законы и обычаи

Заповедь отсчета омера

1. Тора повелевает в течение семи недель (сорока девяти дней) вести отсчет дней, начиная с исхода первого дня Песаха (с ночи на 16 Нисана)¹.

Эта заповедь носит название *сфират га-омер*, так как отсчет начинается с того дня, когда в Храм приносили особое приношение, называемое *Омер*. Что это было за приношение? Во времена Храма в Иерусалиме на исходе первого праздничного дня Песаха срезали в поле ячменные колосья, а на завтра возносили на храмовый жертвенник хлебный дар, приготовленный из муки тех ячменных зерен². (*Омер* – мера объема, которой пользовались в далеком прошлом). В Торе сказано, что нужно вести счет дням, начиная с того приношения: «И отсчитайте себе от второго дня празднования до принесения вами омера возношения семь недель; полными должны они быть».

Семь недель или пятьдесят дней?

Заповедь отсчета *омера* выражена в Торе следующими словами: «И отсчитайте себе... семь недель; полными должны они быть. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новый хлебный дар Б-гу».

В оригинале «семь недель» названы *шева шабатот*, букв. «семь суббот». В этом нет ничего странного, ведь на языке Торы *шабат* – это «семь дней», т.е. «неделя». То же относится и к «седьмой неделе», названной в Торе *шабат га-швиит* (букв. «седьмая суббота»). «Новый хлебный дар», о котором здесь говорится, – это храмовое приношение, состоявшее из двух хлебов, испеченных из пшеничной муки нового урожая, которое приносили в праздник Шавуот.

Интересно, что Тора одновременно говорит об отсчете «семи недель» и «пятидесяти дней». На основе этого мудрецы постановили, что, исполняя традицию о *сфират га-омер*, необходимо назвать как число дней, так и недель. (К примеру: «сегодня [исполняется] четырнадцать дней, то есть две недели [после принесения] *омера*»).

Но ведь здесь явное противоречие: в первой фразе говорится о семи неделях, т.е. о сорока девяти днях. [Так же сказано и в книге *Дварим*³:

1. И на пятидесятый день, по истечении семи недель отсчета, отмечать праздник Шавуот.

2. Ваикра, 23:9-13.

3. Дварим, 16:9-10.

«Семь недель отсчитай себе... И совершай праздник Шавуот Б-гу, Всесильному твоему...»] А во второй – о пятидесяти днях! Сколько же дней нужно отсчитать?

Раши дает на этот вопрос два разных ответа. Первый отражает тот способ толкования Торы, который называется *драш* – «более широкий, чем простой смысл». Второй соответствует прямому смыслу текста, т.н. *пшат*.

1. Этот отрывок следует прочитать так: «И отсчитайте себе ... семь недель ... до дня после седьмой недели отсчитайте. [То есть он в число отсчитываемых дней уже не входит]. (А когда пройдут) пятьдесят дней – принесите новый хлебный дар Б-гу». Получается, что слова «пятьдесят дней» к повелению вести счет дням уже не относятся.

2. «До дня после седьмой недели», **который и есть** «пятидесятый день», «отсчитайте». [А сам этот день уже считать не надо].

Рош⁴, однако, отмечает, что, даже придерживаясь линии *пшата*, нет необходимости давать этим словам Торы такие, как он пишет, «натянутые толкования». Ведь Тора ясно говорит, что отсчитать нужно всего лишь «семь недель». А то, что потом период отсчета увеличен до «пятидесяти дней», вопроса вызывать не должно. Тора часто округляет числа до целого десятка. Пример: семья Яакова насчитывала шестьдесят девять душ, когда пришла в Египет, Тора же называет число семьдесят⁵. Еще пример: максимальное количество ударов ремнем, разрешенное в качестве телесного наказания, равняется тридцати девяти. Однако Тора говорит о сорока.

Что же до «внутренней части Торы» – учения хасидизма, оно раскрывает глубинный, мистический смысл слов «отсчитайте пятьдесят дней», связывая их с «пятидесятыми вратами» – превознесенным над всеми ступенями мироздания уровнем Б-жественного света, которым Всевышний озаряет еврейские души в праздник Шавуот.

Смысл отсчета дней омера

2. Отсчет дней от второго вечера Песаха до праздника Шавуот – это выражение нашего нестерпимого ожидания того часа, когда мы заново сможем пережить Дарование Торы (оно произошло в тот день, когда мы отмечаем праздник Шавуот). Это также служит напоминанием,

4. Рабейну Ашер бен Йехиэль, 1250-1327 гг., Германия, Испания, один из величайших толкователей Талмуда, законоучитель.

5. *Берейшит*, 46:27.

что главной целью Исхода из Египта, празднуемого в Песах, было наступившее через семь недель Дарование Торы⁶.

Смысл заповеди *сфират га-омер*

Простой смысл заповеди об отсчете дней *омера* заключается в том, что мы показываем, насколько желанно нам получение Торы в Шавуот, потому и считаем дни в ожидании праздника.

Эта идея выражена в *Сефер га-хинух*, книге, где даются обоснования всем заповедям Торы. «Есть лишь одна основа существования еврейского народа – Тора. Ради того и были евреи освобождены из Египта, чтобы принять Тору на Синае и соблюдать ее. Поэтому им было заповедано вести отсчет дням от исхода первого дня Песаха до дня дарования Торы. Дабы всей душой выразить страстное желание приблизиться к тому великому дню, столь дорогому нашему сердцу. «Как раб дожидается тени (вечерней)»⁷, как пленник, что считает дни до вожделенного освобождения. Отсчет дней дает человеку ощутить, что он нестерпимо стремится к тому, чтобы поскорее настало ожидаемое событие. Потому мы считаем: столько-то дней от установленного срока уже прошло. Показываем, как сильно ждем наступления того времени».

Известное агадическое обоснование этой заповеди приводит Рабейну Нисим из Жироны⁸. «В тот час, когда сказал Моше евреям: «... будете служить вы Б-гу на той самой горе»⁹, спросили его евреи: «Учитель наш Моше, когда же настанет время этого служения?» Отвечал он им: «Когда истекнут пятьдесят дней». Стал тогда каждый из них считать дни».

А в святой книге *Зо́гар* о смысле этой заповеди сказано: «Когда евреи находились в Египте, они были под чужим владычеством. И прилепилась к ним духовная нечистота, и были они подобны той женщине, которая нечиста. Когда же взял их Святой, благословенный, к себе, и стали они преданы Ему, нечистота оставила их, как тогда, когда перестает у женщины идти кровь, что делает ее нечистой. Но что после этого нужно делать ей? Сказано¹⁰: «... и отсчитает

6. *Сефер Гахинух*, заповедь 306.

7. Ийов, 7:2.

8. Сокр. называемый Ран, XIV в., Испания, один из величайших Талмудистов эпохи Ришоним.

9. То есть передал евреям слова Б-га, сказанные ему во время видения в горящем кусте. См. *Шмот*, 3:12.

10. *Ваикра*, 15:28.

она семь дней». Так и здесь. Как только нечистота оставила их, сказал им Святой, благословенный: «С этого момента ведите отсчет чистых дней – «И отсчитайте себе» и т.д. Ради чего? Дабы очиститься высшей святой водой, а после того прийти к Царю и достичь с Ним единения, получить Его Тору».

Практическая сторона заповеди

3. На практике заповедь о *сфират ѓа-омер* исполняют произнесением числа дней: в первый вечер говорят: «сегодня [исполняется] один день [после принесения] омера», во второй день: «сегодня два дня омера» и т.д.
4. Часть заповеди – вести подсчет и неделям¹¹. Поэтому говорят: «сегодня семь дней, то есть одна неделя омера». А на следующий день: «сегодня восемь дней, то есть одна неделя и один день, омера» и т.п.
5. Исполнять заповедь о *сфират ѓа-омер* положено стоя. Если это слишком тяжело, можно назвать число дней сидя.

Благословение перед исполнением этой заповеди

6. Перед отсчетом омера произносят соответствующее благословение, как и при исполнении других заповедей. Оно завершается словами «...освятивший нас Своими заповедями и давший нам повеление о счете [дней после принесения] омера».
7. Часто бывает, что перед исполнением этой традиции люди уточняют у других, какой день нужно отсчитывать сегодня. Если с таким вопросом обратились к тому, кто сам в этот вечер отсчет омера еще не сделал, ему не следует отвечать напрямую и говорить: «сегодня столько дней». Произнеся эту фразу, он, по сути, сам, даже не намереваясь этого сделать, исполняет заповедь, так как она заключается в том, чтобы просто назвать нужное число дней. Проблема в том, что в таком случае давший ответ потеряет возможность произнести благословение, когда сам станет говорить *сфират ѓа-омер* в конце вечерней молитвы. Поэтому правильнее назвать в ответ только само число дней, не говоря «сегодня». Однако еще предпочтительней с *ѓалахической* точки зрения сказать: «**вчера** было...», назвав то число дней омера, которое было отсчитано днем раньше.

11. Талмуд, тр. Менахот, бба.

На ком лежит обязанность отсчитывать дни омера?

7. Исполнять эту заповедь обязаны мужчины, достигшие возраста тринадцати лет (подобно всем остальным заповедям).

8. На женщин обязанность отсчитывать дни омера не распространяется, подобно всем другим заповедям, исполнение которых ограничено строгими временными рамками.

Вместе с тем вести отсчет дням омера имеют право и женщины. Можно ли им при этом произносить соответствующее благословение? По сефардской традиции – нет¹², по ашкеназской – да¹³.

Что же по поводу детей? Желательно приучать их к правильному исполнению этой традиции с того возраста, когда они способны понять ее смысл.

Можно ли женщинам произносить благословение перед отсчетом дней омера?

Как известно, обязанность соблюдать повелительные заповеди, исполнение которых ограничено временными рамками (к ним относятся и *сфират за-омер*), на женщин не возложена.

Есть ли вообще смысл в том, чтобы принимать на себя исполнение неких обрядов, совершать которые Тора женщин не обязала?

В ответ на этот вопрос мудрецы эпохи *Ришоним* приводят утверждение Талмуда¹⁴: «Говорил рабби Ханина: более велика заслуга того, кому повелели, и он исполняет повеление, чем того, кто исполняет то, что ему не повелели». Иными словами, добровольное исполнение заповеди Торы, непосредственно этого человека не касающейся, нельзя сравнить с соблюдением прямых повелений Торы. [*Тосафот* объясняют: тот, на ком лежит обязанность совершить заповедь, относится к ее исполнению гораздо внимательнее и опасается нарушить ее. Чего не скажешь о «добровольце»...]

12. По одному из направлений среди авторитетов галахи сефардского еврейства (автор книги «Бен иш хай») даже без благословения исполнять заповедь о *сфират за-омер* женщинам не стоит.

13. Таково мнение Алтер Ребе, автора *Шулхан арух за-рав*. Автор *Мишна брура*, однако, пишет, что благословение перед отсчетом омера женщинам произносить нельзя.

14. Тр. Кидушин, 31а.

Из слов Талмуда видно, что исполнение необязательной для данного человека заповеди тоже имеет смысл. Пусть даже заслуга его не так велика, как у того, кого делать это Тора обязала.

Действительно, в Талмуде мы находим несколько подтверждений, что женщины соблюдали те заповеди Торы, которые изначально имеют отношение лишь к мужчинам. Например, восхождение в Иерусалим во время трех праздников паломничества, – *шалаш регалим*, – о котором ясно сказано в Торе¹⁵: «Три раза в году пусть предстанет каждый **мужчина** у тебя пред Б-гом, Всесильным твоим».

На основе этого Рабейну Там вынес ģалахическое решение, согласно которому женщина имеет право произносить благословение перед совершением заповеди, соблюдать которую она не обязана, ибо и ее действие можно рассматривать как «исполнение заповеди».

Однако все еще не ясно, имеет ли женщина право произносить благословение в его стандартном варианте, говоря «освятивший нас своими заповедями **и повелевший**», если Б-жественное повеление об этой заповеди ее лично не касается?

Ответ на этот вопрос Рабейну Там видит в следующем отрывке из Талмуда. Рабби Йеѓуда придерживался мнения, что слепой человек не обязан исполнять никакие заповеди. Талмуд рассказывает, что рабби Йосеф, который был незрячим, однажды воскликнул: «Сначала говорил я: если придет некто и скажет мне, что ģалаха установлена согласно мнению рабби Йеѓуды, я устрою большое застолье для товарищей моих, мудрецов. Ведь хоть я и не обязан соблюдать заповеди – все же я исполняю их! Теперь же, когда я услышал слова рабби Ханины, что более велика заслуга того, кому повелели, и он исполняет, чем того, кто исполняет, хотя ему не повелели, поступлю я наоборот. Если придет некто и скажет мне, что закон **не** установлен по мнению рабби Йеѓуды, я устрою большое застолье для товарищей моих, мудрецов».

На первый взгляд, не понятно, почему рабби Йосеф радовался бы, обнаружив, что он не обязан исполнять заповеди? Ведь из этого следует, что восхвалять Всевышнего за дарованные Им повеления Торы и произносить перед совершением заповедей благословения он возможности не имеет! Выходит (и рабби Йосеф был в этом уверен), что даже тот, на кого обязанность исполнять ту или иную заповедь не распространяется, имеет полное **право** говорить, произнося бла-

15. Дварим, 16:16.

гословения, «освятивший нас своими заповедями и повелевший». Под словом «повелевший» имеется в виду «повелевший народу Израиля (вообще)», а не тому конкретному человеку, который данное благословение произносит.

Это доказательство Рабейну Тама неоднократно приводится в комментариях *Тосфот* (на Талмуд), а также в галахических постановлениях РОШа.

Однако Рамбам вынес отличное от мнения авторов *Тосфот* (в число которых входил и Рабейну Там) решение. Он писал, что женщина хоть и заслуживает Б-жественной награды за совершение заповедей, соблюдать которые она не обязана, но произносить при этом положенное благословение ей **нельзя**.

Таким образом, перед нами спор между мудрецами сефардского и ашкеназского еврейства, уходящий корнями в глубокую древность. Спор, суть которого – имеют ли женщины право произносить благословение перед исполнением заповедей, «ограниченных временем». Этот спор нашел свое отражение в более позднюю эпоху – при составлении кодекса *Шулхан Арух*. Его автор, рабби Йосеф Каро, отразил сефардский подход к этому вопросу, а составивший на эту книгу примечания рабби Моше Исерлис, т.н. Рама (или Рамо), указал на обычай ашкеназов. Теперь нам становится понятной галахическая основа упомянутого выше постановления Алтер Ребе относительно заповеди *сфират га-омер*, согласно которому женщины вправе произносить благословение перед отсчетом *омера*, хоть и не обязаны вести отсчет.

Интересно, что есть немало подтверждений тому, что и среди сефардов – и еще в Средние века – было принято, что женщины произносят благословение на «ограниченные временем» заповеди.

Вот что пишет рабби Хаим Йосеф Давид Азулай¹⁶, сокр. Хида, в своей книге *Биркей Йосеф* по поводу заповеди о четырех растениях в праздник Суккот (благословение на лулав): «Уже много лет назад я выразил протест по тому поводу, что в некоторых общинах Земли Великолепной (Эрец Исраэль) женщины говорят благословение на лулав. Они сами решили, что надо так поступать. А мы следуем указаниям Рамбама и нашего учителя рабби Йосефа Каро, которые постановили, что делать так неправильно. Однако через много лет

16. 1724-1806 гг., Ближний Восток, Южная Европа, известный галахический авторитет сефардского еврейства и каббалист.

после этого довелось мне увидеть письма рабейну Яакова из Марвиша¹⁷ – одного из учеников мудрых старинных времен, в которых он описывает, что вопрошал у Небес, и что ему на вопросы отвечали. И он пишет: «Спросил я про то, что говорят женщины благословение на лулав и когда слушают шофар – есть ли грех в этом? И отвечали мне: «Благословите Б-га, Всесильного вашего! Если хотят говорить они благословения на лулав и шофар, они вправе делать это».

На основе этого Хида изменил свое мнение и впоследствии написал: «Я стал говорить, чтобы и дальше женщины произносили благословение на лулав, как то было принято в святом граде Иерусалиме, да будет он отстроен и укреплен. Хоть и постановил наш учитель, рабби Йосеф Каро, блаженной памяти, чтобы они не произносили благословения, я уверен: если бы предстали перед светом его святых очей ответы, что получил рабейну Яаков из Марвиша, (и узнал бы он), что с Небес дарованы силы (и позволение) женщинам эти благословения произносить, – он непременно так бы постановил и ввел бы такой обычай».

Про *сфират ѓа-омер* Хида пишет: «Видится мне, что, если по поводу лулава и подобного ему принято поступать согласно мнению Рабейну Тама, пусть поступают так и по поводу *сфират ѓа-омер*».

На практике и сегодня во многих сефардских общинах женщины произносят благословение при исполнении заповедей, «ограниченных временем». Одно из исключений составляют те, что следуют ѓалахическим постановлениям рава Овадьи Йосефа.

Время произведения отсчета омера

1. Исполнять заповедь об отсчете омера следует **в ночное время суток**. Ведь в Торе сказано: «... семь недель, **полными** должны они быть». Иными словами, Тора подчеркивает, что дни (входящие в недели подсчета) должны быть полными, т.е. целыми – от начала до конца. Сутки же, с позиции ѓалахи, начинаются с вечера, а конкретно – со времени выхода звезд. Таким образом, отсчитывать дни (т.е. «полные сутки») омера необходимо вечером каждого из них, а не днем, когда часть суток уже прошла. Естественно, речь идет о том вечере, с которого сутки начинаются, а не которым они заканчиваются.

17. Выдающий раввин и каббалист еврейской общины Прованса эпохи *Ришоним*. Входит в число авторов *Тосфот*. Ум. в 1243 г. Автор известной книги «Вопросы к Небесам и полученные на них ответы», составленной на основе информации, полученной во время вознесения его души в высшие миры во время сна.

К примеру: второй день Песаха – это первый день *омера*. Значит, отсчет *омера* этого дня нужно сделать на исходе первого дня Песаха. А на следующий вечер – отсчитать уже два дня *омера* и т.д.

2. Важно знать, что «ночью» в *галахе* считается время от выхода звезд до утренней зари¹⁸. Это определение имеет по отношению к заповеди *сфират га-омер* немаловажное значение, о чем будет говориться дальше.

Как можно раньше

3. Желательно сделать отсчет *омера* как можно раньше, то есть в самом начале ночного отрезка суток, чтобы отсчитываемые дни действительно были максимально «полными». На практике текст отсчета *омера* говорят сразу после вечерней молитвы *маарив*¹⁹. Но почему же не перед ней? Потому что есть в *галахе* правило: та заповедь или традиция, исполнение которой встречается чаще, имеет – в порядке исполнения – преимущество перед той традицией, которая соблюдается реже. [На языке *галахи*: «Частое и редкое – частое прежде»]²⁰.

Дождавшись наступления темноты

Тот, кто произносит молитву *маарив* еще до выхода звезд, не может произвести отсчет *омера* сразу после молитвы. Ему следует сделать это позже – с наступлением темноты, «после выхода звезд»²¹.

Если в такой ситуации человек опасается, что забудет потом исполнить заповедь о *сфират га-омер*, ему можно сделать отсчет *омера* – без благословения – сразу после молитвы, если уже зашло солнце.

При этом (чтобы не потерять возможность сопроводить исполнение заповеди положенным благословением) он может мысленно условиться: если я забуду сделать отсчет *омера* после наступления темноты, то отсчет, делаемый мною сейчас, будет считаться исполнением

18. А не от захода солнца до его восхода.

19. Более конкретно: сразу после завершения основной ее части, даже не дожидаясь – согласно наиболее распространенному ашкеназскому обычаю – полного ее завершения отрывком *Алейну Лешабеах* («Наш долг»). Это нужно, чтобы отсчитать *омер* как можно раньше.

20. Важно помнить: отсчет *омера* – отдельная заповедь и частью вечерней молитвы не является. Даже тому, кто по какой-либо причине не сможет прочесть эту молитву, следует сделать отсчет *омера* независимо от нее.

21. А чтобы не забыть это сделать, *галаха* запрещает садиться ужинать, когда осталось уже полчаса до захода солнца.

заповеди; если же не забуду, в зачет пойдет тот отсчет, который я сделаю позже. В таком случае право произнести при более позднем отсчете положенное благословение за ним сохранится.

4. Кто не исполнил заповедь о *сфират ѓа-омер* сразу с наступлением темноты, может сделать это в течение всей ночи, до рассвета. То же относится к ситуации, когда при отсчете было названо неверное количество дней – до утра можно еще посчитать заново, даже с благословением.

5. Если и до наступления утра отсчет омера сделан не был, можно восполнить его в течение всего дня до захода солнца. Положенное благословение в таком случае уже не произносят.

Не пропуская ни дня

6. Относительно благословения, произносимого перед отсчетом омера, действует следующее правило: его говорят лишь в том случае, когда не была нарушена правильная последовательность отсчета. Если в какой-либо из дней отсчет произведен не был, или же было названо неверное число дней, право дальнейшего произнесения благословения при исполнении этой заповеди теряется. Остановимся на этом подробнее.

7. Если человек забыл произвести отсчет омера вечером, как положено, и сделал это уже днем – без благословения, как было сказано, – последовательность его отсчета нарушенной не считается. А потому в следующий вечер он может продолжить отсчет с благословением.

8. Если же и днем отсчет произведен не был, и потому один день выпал из числа семи полных недель, в следующие вечера нужно продолжить отсчет омера, но уже без благословения.

9. Если человек не помнит, сделал ли он отсчет омера в один из дней, право произносить благословение за ним сохраняется.

10. Ситуация, когда человек ошибся в подсчете и назвал в один из вечеров неверное число дней омера, рассматривается как будто отсчет в этот день вообще произведен не был. Только если успел человек в течение тех же суток исправить ошибку и назвать правильное количество дней, он сохраняет за собой право продолжить отсчет омера с благословением в последующие вечера.

ОБЫЧАИ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРИОД СФИРАТ ЁА-ОМЕР

Траурные обычаи

1. В Талмуде²² рассказывается, что в период, когда отсчитывают *омер*, случилась страшная эпидемия, унесшая жизни двадцати четырех тысяч учеников рабби Акивы – одного из величайших мудрецов и учителей Торы эпохи Мишны. В память об этой трагедии и в знак скорби по тем великим людям приняты в это время некоторые традиции траура.

2. Не ходят на концерты и театральные представления, на те вечера, где участники поют или танцуют. Не слушают даже записи ритмичной танцевальной музыки и подобных песен, даже в одном вокальном исполнении. Медленные, спокойные мелодии слушать можно. Можно включать музыку как фон для занятий физкультурой. Учиться играть на музыкальных инструментах и репетировать можно.

3. Существует особый род праздничных мероприятий, называемый на языке *галахи симха шел мицва* – «веселье, (связанное с исполнением) заповеди». К нему относятся *брит мила*, *пидьон ёабен* – «выкуп первенца», *бар мицва* (речь идет о торжестве, которое устраивают непосредственно в день рождения мальчика по еврейскому календарю), внесение нового Свитка Торы и завершение изучения трактата (Талмуда). Как проводить их в дни *сфират ёа-омер*? Можно ли, чтобы играла музыка, можно ли танцевать? По этому поводу существует спор. Многие из законоучителей (*поским*) склоняются к тому, что можно. Этому мнению следуют сефарды. Алтер Ребе – автор «*Шулхан Арух Ёарав*» – придерживается, однако, противоположной позиции.

4. Свадьбы в дни *сфират ёа-омер* не устраивают. Отметить помолвку можно, правда, без музыки и танцев.

5. В дни *сфират ёа-омер* нельзя подстригаться и бриться²³.

Отцу младенца, которому должны делать обрезание, *сандаку* (держателю ребенка во время этого обряда), а также самому *моёэлю* разрешено с вечера накануне дня обрезания подстричься перед этой торжественной церемонией²⁴.

22. Талмуд, *Йевамот* 62б.

23. Величайший учитель каббалы Аризаль обосновывал этот запрет не только обычаями траура, но и определенными причинами мистического характера. Данное им обоснование имеет и практическое значение, о чем будет говориться далее.

24. Сказанное в предыдущем примечании, однако, накладывает запрет на стрижку и в данном случае.

Послабления запрета на бритье в дни *сфират ѓа-омер*

В качестве вступления к данной теме затронем вопрос сбривания бороды вообще.

В Торе сказано²⁵: «Не порти края бороды твоей». И еще: «... и края бороды своей да не обривают». На основе этого учили мудрецы Мишны²⁶: «Полностью сбривающий край бороды своей заслуживает наказания [ударами ремнем, как всякий, кто нарушает запретительное повеление Торы]. Но только в том случае, если обрил он ее бритвой».

Талмуд поясняет, что бритва отвечает двум условиям, названным Торой. Она «портит» (более буквально – «уничтожает») край бороды, то есть срезает волос под корень, и действием своим «обривает» его, в отличие, скажем, от щипцов. Поэтому и считает Мишна, что наказание за нарушение запрета Торы произойдет в случае использования бритвы.

Рамбам²⁷ формулирует этот закон в несколько иной форме: «... заслуживает наказания только, если сбрил ее (бороду) бритвой, ибо сказано «и не порти («не уничтожай») края бороды твоей». Такое «обривание» (имеется в виду Торой), при котором «уничтожаются» (волосы бороды). А потому, если остриг бороду ножницами, – наказание ему не положено. На основе этих слов автор *Сефер Ѓахинух* сделал вывод: Рамбам полагает, что хоть и не заслуживает подстригающий бороду ножницами наказания [ударами ремнем], все же запрет он нарушает. Ибо под запрет попадает любое полное состригание бороды, напоминающее результат действия бритвы.

Практический закон, установленный *Шулхан Арухом*, гласит, что состригать бороду ножницами, даже полностью – «рядом с кожей лица» – разрешается. Это постановление и послужило основой тому, что сегодня многие (соблюдающие Тору евреи) бреются электробритвой²⁸.

[Кстати, стоит напомнить, что послабление запрета на бритье относится только к бороде. Что касается висков, в *Шулхан Арухе* сказано

25. Ваикра 19:27.

26. Талмуд, *Макот* 20а.

27. Рамбам. *Мишне Тора*, книга «Знание», «Законы об идолопоклонстве», гл.12, п.7.

28. Ѓалахические авторитеты последних десятилетий поднимали вопрос о современных электробритвах, оставляющих кожу лица гладко выбритой (и, на первый взгляд, действующих как опасная бритва).

однозначно: состригать с них волосы наголо запрещено даже ножницами (и машинкой). К сожалению, многие по незнанию нарушают этот строгий запрет].

Но все далеко не так просто. В своих галахических респонсах Цемах Цедек (третий Любавичский Ребе) подробно доказывает, что брить бороду даже не бритвой запрещено. Из приведенных им доводов назовем три основных.

1) Разрешение состригать бороду ножницами основано на том подходе, что наказания заслуживает лишь тот, кто бреется бритвой. Что, как уже было сказано, вовсе не означает, что это изначально разрешено. Причем вполне вероятно, что запрет этот следует непосредственно из самих слов Торы. 2) Бритье бороды попадает под еще один запрет Торы – «и да не надевает мужчина женского платья»²⁹, который включает в себя и некоторые другие действия, принятые у женщин. Понятно, что по отношению к нему нет никакой разницы, чем именно была борода сбрита. 3) У евреев испокон веков было принято не бриться. Таковы доводы ребе Цемах Цедека, и хасиды Хабада ведут себя, естественно, в соответствии с его галахическим постановлением.

Нельзя не отметить, что многие великие раввины последнего столетия неизменно подчеркивали, что бритье бороды как явление изначально исходило из желания уподобиться неевреям и отдалиться от традиционного еврейского облика.

Вдобавок, важно знать, что, согласно каббале, борода служит сосредоточением великой святости [и отражает тринадцать свойств Высшего милосердия], из-за чего ни брить, ни подстригать ее совершенно неприемлемо. Волосы бороды служат символом тех Б-жественных каналов, по которым спускаются с Небес к человеку милость и блага, даруемые Всевышним. Так что ношение бороды способствует получению этих благ.

Стрижка и бритье в дни *сфират га-омер*

Теперь вернемся к нашей теме. Можно ли тому, кто все же бреется, делать это в дни *сфират га-омер*?

Как будет объяснено далее, не во всех общинах траурные традиции в эти дни соблюдаются в течение одинакового периода. Так, по об-

29. Ваикра 22:5

ычаю сефардов, они в силе только до тридцать четвертого дня с начала отсчета омера. Что же касается ашкеназов, обычаи разнятся. По некоторым мнениям, обычаи траура надо соблюдать максимально длительный срок, почти до окончания периода *сфират ѓа-омер*. Однако есть и другое мнение (его придерживается значительная часть ашкеназов): строгость законов траура снижается уже с *Лаг Ба-омера*. Как бы то ни было, соблюдать правило о запрете на бритье даже в течение тридцати трех (или тридцати четырех) дней для многих очень трудно. Не может здесь быть послабления? Оказывается, может.

Рабби Давид бен Шломо ибн-Зимра (сокр. Радбаз)³⁰ в своих респонсах рассказывает, что он сам имеет обыкновение подстригаться в *рош ходеш* месяца Ияр. И хотя день этот входит в траурный период, к такому радостному событию как *рош ходеш* – началу нового месяца – законы о трауре применяться не должны. Недаром же *ѓалаха* в *рош ходеш* запрещает произносить надгробные речи и поститься. А кроме этого, добавляет Радбаз, для человека, подстригающегося довольно часто, ходить с длинными волосами неприятно и даже отчасти мучительно. Тора не требует от человека мучений, а потому, согласно правилу, законы траура в данном случае отступают.

В качестве доказательства правоты своего подхода Радбаз пишет: «Я сам видел, что в некоторых общинах подстригаются люди каждую неделю накануне шаббата (даже в дни *сфират ѓа-омер*). А потому, надобно следовать тому обычаю, что можно подстригаться в *рош ходеш* Ияр, ибо он – нечто среднее между обычаями другими³¹».

Автор *Шулхан Аруха*, однако, выносит постановление, явно подходу Радбаза противоречащее. Он пишет: «У некоторых принято подстригаться в *рош ходеш* месяца Ияр. Это откровенное заблуждение».

Бритье бороды с точки зрения этого закона приравнивается к стрижке. Тем не менее, для тех, кому очень сложно не бриться так долго, и кому это сильно мешает – несомненно, еще больше, чем длинно отросшие волосы на голове, о чем писал Радбаз, – на помощь приходит послабление, утвержденное Радбазом, и они имеют право побриться в *рош ходеш* Ияр.

30. Духовный лидер еврейства Египта 16 в., автор многих книг по ѓалахе и каббале, а также комментариев на Рамбама и отдельные книги Танаха.

31. И не полный запрет, и не такое уж сильное послабление – подстригаться хоть раз в неделю.

А если и этого послабления мало, если бритье в этот день не избавит человека от мучений по поводу заросшего лица, и он чувствует, что никак не может предстать перед людьми в таком виде, тогда имеет право поступить в соответствии с обычаем, о котором рассказывает Радбаз, и бриться каждую неделю накануне шаббата.

6. У части ашкеназов принято избегать в дни *сфират га-омер* ситуации, которая требует выражения благодарности Б-гу в виде радостного благословения *Ше'ехеяу* («...давший дожить нам до этого времени и т.д.»). Например, когда впервые в текущем году едят те или иные плоды нового урожая или впервые надевают новую одежду³². Данное правило, даже для тех, кто его строго придерживается, не касается тех суббот, что выпадают на период *сфират га-омер*.

7. Обычаи траура, соблюдаемые в дни *сфират га-омер*, не столь строгие, как те, что приняты в девять дней перед Девятым Ава, когда мы оплакиваем разрушение Иерусалимского Храма. Поэтому в дни *сфират га-омер* нет запрета переезжать в новое жилище, ремонтировать свою квартиру, белить и т.п.

8. В древних книгах рассказывается, что трагедия, обрушившаяся на учеников рабби Акивы, была наказанием за то, что они не относились друг к другу с должным уважением. Поэтому (в качестве исправления) в эти дни следует обратить особое внимание на уважительное, честное и дружелюбное отношение к другим людям.

Длительность траурного периода

9. Эпидемия, унесшая жизни учеников рабби Акивы, не продолжалась весь период, когда отсчитывают *омер*. Поэтому траурные обычаи соблюдают лишь часть этого времени. Существуют несколько преданий о том, когда именно перестали умирать ученики рабби Акивы. Из-за этого и обычаи траура соблюдаются не всеми одинаково.

10. Из рассказанного в Мидраше видно, что охватившая мудрецов эпидемия прекратилась после тридцати **четырёх** дней с начала периода, когда отсчитывают *омер*. Это предание принято за основное у сефардов, и обычаи траура они соблюдают до утра 19 ияра³³. А если 19 ияра выпадает на шаббат, подстригаются в честь шаббата уже накануне.

32. Таков, в частности, обычай хасидов Хабада.

33. Вместе с тем, по каббалистической традиции, заложенной Аризалем, и в остальные дни *сфират га-омер*, которые не являются траурными, вплоть до кануна праздника Шавуот подстригаться нельзя.

11. По другому преданию, дошедшему до нас через ģалахические трактаты эпохи гаонов, эпидемия длилась на день меньше – тридцать **три** дня. Этому преданию следуют ашкеназы. Хотя не совсем понятно, когда именно эти тридцать три дня начались и когда завершились, из-за чего во многих ашкеназских общинах принято соблюдать траурные обычаи в течение всего периода *сфират ģа-омер*³⁴.

12. По всем существующим обычаям в сам день 18 Ияра, *Лаг Ба-омер*, традиции траура отменяются. Ибо *Лаг Ба-омер* – день особой радости.

34. По обычаю Хабада, подстригаться разрешается лишь накануне праздника Шавуот. А если канун Шавуота выпадает на шаббат – днем раньше, в пятницу. Таков обычай и тех сефардов, которые следуют каббалистической традиции.

