



# МОЯ СУББОТА - ЗОВ ДУШИ МОЕЙ

ПРОЕКТ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ



Рабби Шнеур Залман из Ляд (Алтер Ребе)

## Почему день ухода Рашиби назван днем «свадебного пира»?

Трактат Алтер Ребе «О смысле празднества в день ухода Рашиби»

### Введение

Рабби Шимон бар Йохай (Рашиби), ученик великого рабби Акивы, автор книги Зогар, жил на Святой Земле почти две тысячи лет назад. 18 ияра (на 33-й день отсчета Омера - Лаг-Баомер) он созвал своих учеников - своего сына рабби Элазара, рабби Йоси, рабби Хизкию, рабби Йеуду, рабби Ицхака, рабби Йоси бен Яакова, рабби Хию, рабби Йесу и рабби Абу (который записывал слова учителя) - в пещеру «Идра», где открыл им величайшие тайны Торы, после чего его душа оставила наш мир и поднялась в Небесную Иешиву.

Этот день из поколения в поколение по его указанию отмечают как праздник, илула (букв. «свадебный пир»).

Почему же уход праведника из нашего мира называют словом илула - «свадьба»? Кто тут жених, а кто невеста? Почему в день ухода из жизни Рашиби евреи веселятся? Ниже приводится фрагмент маамара основателя хасидского учения Хабад рабби Шнеура Залмана из Ляд (Алтер Ребе), где объясняются эти вопросы.

### Перевод маамара: О СМЫСЛЕ ПРАЗДНЕСТВА (ИЛУЛА) В ДЕНЬ УХОДА РАШБИ

Идея в том, что причина радости жениха и невесты - это то, что до этого они были долгое время разделены, а теперь соединились вместе. И не было бы такой радости объединения, если бы этому не предшествовала долгая разлука. Так же и настоящие друзья - чем дольше разлука, тем сильнее радость их встречи. Но при этом все зависит от их изначальной взаимной привязанности - чем крепче их дружба

изначально, тем более горькой и мучительной будет разлука, но и тем более радостной станет их последующая встреча.

То же относится и к радости жениха и невесты, души которых предшествуют сотворению их материальных тел, и о них Свьше про-

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Талмуд, тр. Сота, 2а; Санъэдрин, 22а. Так как 40 дней это, собственно, срок начального формирования плода, получается, что сразу после зачатия Небесный голос провозглашает, что «такому-то предназначена дочь такого-то».

<sup>2</sup> Подобно первому человеку, который изначально был сотворен единым существом с двумя началами - мужским и женским - в одном теле. После того, как Творец разделил их тела, корень души для каждой пары остается общим - поэтому они ищут друг друга для воссоединения.

<sup>3</sup> Любавичский Ребе в «Ликутей Сихот» объясняет, что мы этот праздник называем «Лаг Баомер» (а не так, как обычно при счете Омера: «Лаомер») из-за того, что гиматрия (числовое значение) этих слов равно гиматрии имени Моше, с душой которого Рашиби крепко связан.

<sup>4</sup> Речь идет о Даровании Торы на горе Синай. Моше именуется женихом по отношению к Торе - невесте, Полученные же им Скрижали были ктубой, брачным контрактом.

### Слово - раввинцу

Душа же Рашиби находилась в аспекте «дающего» (машпия) по отношению ко всей общности душ народа Израиля, подобно пророку Моше<sup>3</sup>, который именуется «женихом»<sup>4</sup>. Когда же его душа облеклась в тело и продолжила спускаться евреям Б-жественные знания - то конечно это было для них подобно долгой разлуке по сравнению с той настоящей связью, которая была между ними на Небесах без тел. По-

этому после того, как его душа ушла из тела в изначальную обитель, а вместе с ним наверх поднялись и все те души, что воспринимали его учение внизу в телах, с тем чтобы теперь получать от него наверху без тел - то это радость истинной близости, которая пришла к ним после долгой разлуки. И в этом смысле это праздник - илула.

Перевод - р-н Элиягу Гэц  
ru.chabad.org

## Еврейская суббота

АВДАЛА́ (אֲבָדָלָא, 'разделение'), бенедикция, произносимая во время вечерней молитвы на исходе субботы или праздника, а также специальная церемония «отделения» субботы (или праздника) от будней, которая сопровождается чтением краткого литургического текста и символическими действиями. Символическое отделение субботы от будней упоминается в Талмуде как один из обычаев, учрежденных мужами Великого собора.

Таннаи спорили о том, считать ли авдалу отдельной бенедикцией или она входит в число 18 бенедикций (Шмоне-эсре, см. Амида; Тосеф., Бр. 1:9). Согласно Вавилонскому Талмуду, сначала авдала существовала лишь как часть молитвы Амида, а впоследствии, «когда евреи разбогатели», они стали произносить авдалу над стаканом вина после молитвы; обеднев, они вернулись к прежнему обычаю. В Иерусалимском Талмуде (Бр. 5:1, 29б) существует ряд противоречивых мнений по поводу того, была ли

авдала изначально частью молитвы или церемония авдалы после молитвы должна была занять детей и возникла позже; существовала ли авдала изначально как церемония со стаканом вина, или авдала в молитве и авдала над стаканом вина существовали независимо друг от друга с давних времен.

По-видимому, уже в конце талмудического периода возник обычай производить авдалу в синагоге после молитвы, чтобы бедняки и путешественники, у которых нет вина, могли бы участвовать в церемонии (Таан. 24а). Впоследствии в общинах Европы этот обычай стал практически обязательным.

Церемония авдалы строится на произнесении символических текстов, сопровождаемых символическими действиями; Талмуд не сообщает, в чем смысл этих действий. В тексте ашкеназской бенедикции авдалой благословляется Всевышний, «отделивший святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от других народов, седьмой день от

шести рабочих дней». В ашкеназской традиции церемонии произнесения авдалы над стаканом вина предписаны чтение стихов Писания, в том числе из Исаяи (12:2-3), и три благословения: на вино, на благоволия, на огонь свечи.

Вино, благоволия и огонь - компоненты церемонии авдалы с древних времен; последовательность связанных с ними действий - предмет спора между школами Шама и Гилеля (Шаб. 8:5). Над вином, которое принято наливать через край, произносится соответствующее благословение; выпивает его после завершения церемонии тот, кто произносит текст авдалы. Церемония с вином, по-видимому, представляет собой смысловую параллель кидуша. После бенедикции «Создавший различные благоволия...» присутствующие нюхают бесамим ('благоволия'). Затем к свету свечи принято протягивать ладони (в некоторых общинах при этом разглядывают ногти или линии ладоней). В сефардских общи-

## АВДАЛА

нах в качестве бесамим используют сорванные на исходе субботы благоухающие растения, как правило, розмарин. В Европе их заменяли специями: гвоздикой или корицей. В обоих случаях пользовались только природными веществами растительного происхождения.

Происхождение обычая нюхать благоволия неясно. По мнению ришоним, благоволия представляют собой символическое утешение за потерю добавочной души, вселяющейся в человека в субботу и покидающей его на исходе субботы.

Благословение, произносимое над зажженной свечой («Благословен сотворивший огонь»), взято из мидраша Пиркей де-рабби Элиэзер, в котором, однако, не сказано, в чем связь между огнем и проводами субботы. Саадия Гаон в своей полемической переписке с караимами, отвечая на упрек в распространении в раввинистических кругах обычаев, не упомянутых в Торе и потому чуждых иудаизму, объясняет действия авдалы следую-

щим образом: зажигание огня есть некий символ любого созидательного действия, поэтому в авдале зажигают огонь и благодарят Всевышнего за то, что он запретил евреям трудиться в субботу и разрешил созидать в остальные дни недели. Таким образом, обычай протягивать руки к огню свечи авдалы следует понимать как освящение рук в переходе от бездействия к труду.

Существует и иная интерпретация этого обычая: действия авдалы имеют целью отпугнуть силы зла и нечистоты, которые после субботнего покоя чрезвычайно свирепы. Огонь должен разогнать их светом, часть вина, которая выплескивается через край, - убаглотворить нечистые силы. Запах благоволий, а также форма сосуда, в котором их держали в Европе, - башня, иногда с колоколом, - должны были отпугивать нечисть. На Востоке для авдалы использовали те благоуханые растения, которым приписывались свойства отпугивать злых духов. Галахические действия в этом случае трактовались в духе народных магических представлений,

что вызывало неприятие многих галахических авторитетов. Несмотря на это, обряды авдалы получили широкое распространение в народе.

Существует обычай после окончания церемонии авдалы гасить свечу и остатками вина или водой, в которой полощут стакан, омывать кончики пальцев и глаза. Сохранилась переписка между вавилонскими гаонами и жителями Эрец-Израэль; в этих письмах последних упрекают за обычай после совершения авдалы наливать в стакан воду и омывать ею лицо; по мнению вавилонских авторитетов, это напоминает колдовство. Жители Эрец-Израэль в ответном послании гневно отвергают подозрения в колдовстве и объясняют свой обычай проявлением любви к мицвот, а также тем, что обрядовые предметы предотвращают несчастья. Подобное объяснение свойств вина, оставшегося от авдалы, содержится в Пиркей де-рабби Элиэзер. В более позднюю эпоху возник обычай капнуть вином в карманы - для благополучия, помазать лоб - для добрых мыслей, и т. д.

После авдалы поют

песни, посвященные проходам субботы. В них выражена надежда, что неделя будет благополучной и скоро придет пророк Илия, который возвестит о Мессии. Змирот ле-моцай шабат (песнопения исхода субботы) представляют собой особый вид литургической поэзии. Одно из самых популярных произведений этого жанра - «Хававилон», называемый так по первым словам этого гимна: «Хававилон бейн кодеш ле-хол» («Тот, Кто отделяет субботу от будней»); его автор - Ицхак Младший (предположительно Ицхак бен Йехуда ибн Гиат, живший в 11 в.). По-видимому, это произведение было сочинено как вставка в молитву Неила в Иом-Киппур. В настоящее время есть две версии «Хававилон»: одна в молитве Неила у восточных евреев, другая - песнопение при проходах субботы во многих, в том числе караимских, общинах.

В обряде авдалы принято использовать специальные предметы: свечу особой формы, подсвечник, коробочки для благоволий.

По материалам  
Интернета

