

ВМЕСТЕ ИНЭИНИЕМ

Ежемесячная газета Черкасского областного благотворительного
еврейского фонда „Турбота поколiнь – Хэсэд Дорот“

Издаётся с декабря 2000 года.

Нисан/Ияр/Сиван 5782

май 2022

№5 (245)

Шавуот – праздник дарования Торы

Праздник Шавуот – один из трёх „паломнических праздников“, когда все еврейские мужчины должны были „предстать пред Б-гом, Всесильным твоим, в месте, которое Он изберёт“. Шавуот отмечают на шестой день месяца Сиван. В Израиле праздник длится один день, а в диаспоре – два. Он получил своё название потому, что наступает после того, как отсчитано семь недель („шева шавуот“) от праздника Песах. Вс-вышний, избирая нас для великой миссии, поклялся, что не заменит нас никаким другим народом, а мы поклялись, что никогда не откажемся от Торы и от служения Ему. Эти две клятвы (на иврите „швуот“) – ещё одно объяснение названию праздника Шавуот. Мудрецы называют этот праздник „Ацерет“, т.е. „Собрание“ или „День завершения праздника“. Подобно этому последний, восьмой, день праздника Суккот называется „Шмини ацерет“, т.е. „Собрание (на восьмой (день))“. В Шавуот завершается череда праздников, которые мы отмечаем в память о процессе „рождения“ народа Израиля – от Исхода из Египта до Дарования Торы. И вообще, праздник Шавуот – однозначный рекордсмен среди еврейских праздников по... количеству названий. Праздник Дарования Торы, праздник жатвы, праздник (приношения) первинки, праздник собрания – вот перечень его „официальных“ имён.

Все праздники паломничества изначально связаны с сельскохозяйственным циклом. В Песах начинали убирать озимый ячмень. В Суккот заканчивали сбор урожая. Не был исключением и Шавуот. Это подчёркивается двумя другими его названиями: „Хаг а-кацир“ („праздник жатвы“) и „Йом а-бикурим“ („день первых плодов“), ибо он совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов, которые приносили в Храм в качестве благодарственной жертвы. Начиная с Шавуот можно было использовать новый урожай озимой пшеницы. Кроме того, после этого праздника в Храм начинали приносить первинки плодов земли Израиля – бикурим.

Сельскохозяйственный аспект осеннего праздника Суккот не был забыт на протяжении веков изгнания, а вот Песах и Шавуот ждала совсем другая судьба. В еврейском сознании они ассоциируются лишь с величайшими событиями истории человечества: Исходом и его кульминацией – Дарованием Торы.

В Песах мы празднуем Исход из Египта, о чём прямо сказано в Торе. Об этом событии напоминают и заповеди, связанные с праздником, – пасхальная жертва (в память об агнце, которого евреи принесли в жертву накануне Исхода), маца, запрет есть квасное („ибо тесто ещё не скисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить“), наконец, заповедь, обязывающая рассказывать в этот день об Исходе.

Но с Шавуотом дело обстоит иначе. Нет ни одной специфической заповеди, связанной с этим праздником. Предписания Шавуот подчёркивают исключительно сельскохозяйственный аспект этого дня. Пока существовал Храм, в Шавуот совершалось специальное хлебное жертвоприношение, испечённое из зёрен нового урожая.

Кроме того, в Торе нигде прямо не сказано, в какой день следует праздновать Шавуот. Пятидесятница лишь сообщает, каким образом можно вычислить эту дату относительно Песаха. Причём это сделано в неоднозначной форме, что дало повод для многочисленных споров и разногласий: „И отсчитайте себе ми-махарат а-шабат, от дня приношения вами омера возношения, семь недель; полными да будут они. До дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней и принесите новое хлебное приношение Г-споду... И провозглашайте в тот самый день: священное собрание да будет у вас; никакой работы не делайте“.

В большей части изданий Торы слова „ми-махарат а-шабат“ переводят как „от второго дня праздника (Песах)“. Это прочтение соответствует еврейской религиозной практике, согласно которой Шавуот наступает на пятидесятый день после Песаха (отсюда – русское название праздника „Пятидесятница“). Однако основное значение слова „шабат“ – „суббота“. Поэтому эти слова можно понять иначе – 50 дней следует отсчитывать от первой субботы после Песаха. То есть, если Песах, к примеру, выпал на воскресенье – следует подождать почти неделю, дожидаясь первого шабата и только тогда начать отсчёт дней и недель.

В конце эпохи Второго храма вопрос о том, когда следует праздновать Шавуот, стал одной из основных причин разногласий между двумя главными религиозными течениями того времени – фарисеями и саддукеями. Саддукеи, следуя букве Писания, полагали, что „шабат“, о котором говорит Тора, – это первая суббота после праздника Песах. Фарисеи же утверждали, что слово „шабат“ в Писании может означать как субботний, так и праздничный день, поскольку созидательный труд в эти дни запрещён, и Тора имеет в виду сам праздник Песах.

Как мы знаем, благодаря полемическому таланту рава Йоханана бен Закая победа, в конце концов, осталась за фарисеями. Пятидесятый день „от второго дня праздника Песах“ всегда приходится на 6 Сивана. Поэтому Шавуот, подобно остальным еврейским праздникам, получил „постоянную прописку“ в еврейском календаре.

Как мы уже сказали, в Торе Шавуот упоминается только как праздник, связанный с сельскохозяйственным циклом. Для крестьянина, обрабатывавшего свой надел где-нибудь в Иудее или Галилее, смысл этого праздника был понятен и „вещественен“. Отпраздновав Шавуот, он брал серп и шёл жать пшеницу. Однако уже в эпоху Второго храма всё больше евреев переселились в города. Кроме того, множество евреев проживало в странах диаспоры, чей сельскохозяйственный календарь отличался от израильского. Нетрудно догадаться, что для этих людей сельскохозяйственный смысл праздника мало что значил. Но праздник не утратил своего значения, став исключительно праздником Дарования Торы. Шавуот сохранил актуальность для каждого еврея, где бы он ни жил и чем бы ни занимался.

Все заповеди Шавуот (хлебное приношение, бикурим и т.д.) были связаны с Храмом. Соответственно, после разрушения Храма выполнение этих заповедей стало невозможно. Однако празднование Шавуот как годовщины Дарования Торы привело к возникновению обычаев, которых можно придерживаться независимо от обстоятельств времени и места.

Наиболее популярный из этих обычаев – провести всю праздничную ночь бодрствуя, посвящая её учебе. Основополагающая книга каббалы „Зогар“ говорит о ночи праздника Шавуот: „Праведники прошлых поколений не спали в эту ночь, проводя её за изучением Торы“. Следуя этому обычаю, мы не спим в ночь Шавуот. Во многих общинах принято читать в это время специальный сборник текстов.

Сказано, что в ночь перед Дарованием Торы у горы Синай сыны Израиля, наши с вами прадеды, спали спокойным сном. Можно было бы предполагать, что они будут бодрствовать, ожидая рассвета, но этого не случилось. Мы исправляем их „ошибку“, проводя всю ночь за изучением Торы.

В Средние века в общинах Европы возник другой интересный обычай – в Шавуот маленькие дети получали свой первый урок Торы. Впервые эта практика упоминается в трудах рава Элизера из Вормса (1160–1230). По его словам именно в Шавуот еврейских детей впервые приводили в хедер, где учитель знакомил их с еврейским алфавитом. А чтобы учение шло веселее, буквы намазывали мёдом и давали детям его слизнуть.

По обычаю во время утренней трапезы в Шавуот едят молочную пищу – в память о том, что сразу после Дарования Торы, получив законы о запрещённой пище, сыны Израиля не могли пользоваться посудой, пока не откошервали её, поэтому они ели только молочное. А поскольку дело было в субботу, то почистить посуду и приготовить кошерное мясо им удалось только на следующий день.

В праздник Шавуот в синагоге читают главу Торы, в которой говорится о её даровании, а Десять заповедей читают на особый мотив: он должен напомнить нам о голосе Вс-вышнего, услышанном тогда нашими предками. Поэтому принято для слушания Десяти заповедей, ежегодного принятия Торы, приводить в синагогу детей, даже самых маленьких.

В 2022 году праздник Шавуот выпадает на 5 и 6 июня. Хорошего вам праздника!

Евгений ЛЕВИН.

Благородство человека, как и понятие времени, не может иметь точного и полного определения. Однако человек, обладающий им, может вершить поистине великие дела, которые останутся в памяти следующих поколений. История моавитянской женщины Рут может служить тому ясным подтверждением.

О прабабушке царя Давида

Рут родилась в 1007 году до н.э. в семье моавитянского царя Эглона – властителя страны крайне враждебно настроенной, как к собственно евреям, так и к Израилю. Но принцесса Моава сумела преодолеть эти противоречия, в результате чего стала праматерью самых великих царей Израиля – Давида и Соломона. И помогло ей в этом, не только невероятное стечение независимых от воли Рут обстоятельств, но и величайшее благородство этой женщины.

Случилось так, что однажды в районе города Бейт-Лехем (одно из названий Вифлеема) был неурожайный год. Из-за этого семья знатного и богатого горожанина Элимелеха решила эмигрировать в соседний Моав, в котором откровенного голода не было. К слову, Эхимелех входил в число знаковых для евреев людей. Его корни уходили к самому Йегуде – родоначальнику одного из колен Израилевых. Захватив с собой жену Наоми и двух сыновей, Махлона и Кильиона, Эхимелех прибыл в Моав.

Знатный израильтянин поначалу думал только „пересидеть“ в Моаве голодный период на своей родине, однако наследника одного из колен Израиля в Моаве приняли уж слишком хорошо. При условии, что Эхимелех останется в Моаве навсегда, ему была дарована свобода действий, а сыновьям отдавали в жёны принцесс Орпу и Рут. От такого предложения отказаться было нельзя, поэтому все мужчины семьи решили навсегда осесть в Моаве. Решение оказалось роковым для них. Один за другим они, разорившись, ушли из жизни, оставив своих жён бедными вдовами.

Старшая из женщин Наоми решила оставить Моав и возвратиться в Израиль. Обе невестки, заявив, что не оставят свекровь одну, отправились вместе в ней. У границы двух государств Наоми предложила молодым вдовам сделать окончательный выбор: возвратиться назад, к своему отцу, царю Моава Эглону, или пойти с ней в неизвестность и бедность. Орпа решила вернуться обратно. Впоследствии она создала новую семью, из которой вышел злодей Голиаф. Рут же отказалась возвращаться. Приняв еврейскую религию, она всем сердцем воспылала любовью к единому Б-гу, а значит, в душе стала еврейкой, решив навсегда связать свою жизнь с еврейским народом, чего бы ей это не стоило.

Наоми и Рут возвратились в Бейт-Лехем полными нищенками. Гордость не позволила Наоми обратиться за помощью к своим более состоятельным родственникам. Единственной возможностью прокормиться для них стало собирание оставшихся на полях после уборки колосков злаковых растений. Для израильских бедняков это была стандартная процедура. Состоятельным евреям даже было заповедано три способа незаметной помощи бедным. Первый – пза – оставшаяся необранной полоса поля. Второй – шохеха – забытый жнецами сноп. Третий – лекег – отдельные колосья, оставшиеся на земле.

Учитывая, что третий способ был наименее продуктивным, забытые колоски собирали самые слабые и беззащитные люди. Рут, за которой кроме Наоми никто не стоял, стала заниматься именно сбором колосков. Единственным положительным фактором в данном случае было то, что это было поле родственника Наоми по имени Боаз. Он был не просто состоятельным, но и очень влиятельный человек, отождествлявшийся в Талмуде с Ивцаном, одним из судей Израиля.

Проверявший работу жнецов Боаз обратил внимание на скромную и трудолюбивую молодую женщину, собиравшую колоски. Разузнав, кто она, Боаз решил незаметно помочь ей и своей родственнице Наоми. Он приказал жнецам быть менее тщательными в сборе колосков, чтобы женщины могли больше собрать столь необходимого им хлеба. Потом распорядился кормить и поить Рут наряду со своими работницами, что ещё больше облегчило жизнь бедных женщин. Но такое положение дел не могло продолжаться долго. Сбор урожая в Израиле длился от силы три месяца, после чего бедняки предоставлялись сами себе.

Боазу и Наоми требовалось что-то решать, но ситуация была запутанной донельзя. Сам Боаз был уже очень пожилым человеком, Наоми тоже, а молодая Рут – моавитянка. А за все злодеяния Моава в отношении евреев им навсегда запретили родниться с детьми Израиля. Помочь в данной ситуации мог бы левиратный брак, когда бездетная вдова еврея выходила замуж за его близкого родственника. Но вот обойти запрет на родство с моавитянами было гораздо сложнее.

Выход был найден в Устной Торе. Согласно её комментариям запрет распространялся только на мужскую часть моавитян. Женщин же моавитянок он не касался. Под конец уборочной страды Наоми предложила Рут сделать следующее: выведать место, где будет на ночь ложиться спать Боаз, прийти к нему и сделать прозрачный намёк: либо левиратный брак, либо халица (прилюдный отказ от женитьбы), что являлось позором для рода. Судя по всему, обе стороны стремились к общему знаменателю, и приход Рут на гумно к Боазу просто ускорила процесс.

В итоге, между высокими договаривающимися сторонами была сыграна свадьба, узаконившая отношения Рут и Боазы. Самой молодой женщине это большого счастья не принесло. Её супруг скончался буквально на следующий день после свадьбы. Однако для истории Израиля этого оказалось очень много. От Боазы у Рут родился ребёнок, которому дали имя Овед, внуком которого впоследствии стал мальчик Давид. Последнему, как известно, судьба предназначила возвыситься до царей Израиля. За своё благородство и верность идеям религии евреев Рут была награждена. Она смогла увидеть на троне не только своего правнука Давида, но и праправнука Соломона.

Таким образом, благодаря высшей воле удалось восстановить справедливость в отношении Наоми, а обладающей исключительным благородством Рут не только выбраться из нищеты, но и стать прародительницей самых выдающихся царей Израиля – Давида и Соломона. Имена же тех людей, которые прелягивали Рут, в истории не сохранились. Что же касается другого дальнего родственника Рут, Голиафа, то он был убит Давидом в поединке. И это, пожалуй, единственный из недругов Рут, который известен истории, но и то, только благодаря тому, что он не был её прямым врагом, да и погиб в поединке с Давидом.

Марина СЛИВИНА.

