

ВМЕСТЕ ИНЭИНИЕМ

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

Издаётся с декабря 2000 года.

Ияр/Сиван 5783

май 2023

№5(257)

Шавуот – праздник дарования Торы

Шавуот – один из трёх главных праздников, которые называются *шалаш регалим* (дословный перевод: „три раза, когда следует приходиться в Храм“). Он отмечается шестого числа месяца *Сиван*. В этот день сыны Израиля получили от Вс-вышнего Тору (Закон) и Десять заповедей. Праздник дарования Торы представляет собой естественное продолжение праздника Песах, говорящего об исходе сынов Израиля из Египта.

Праздник Шавуот мы отмечаем 6-7 Сивана (в 2023 году – 26-27 мая) в честь величайшего события в истории человечества – Синайского Откровения. В этот день в 2448 г. от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Вс-вышний даровал евреям Тору и Десять Заповедей – морально-этическую основу всей человеческой цивилизации.

Название „Шавуот“, которое дано этому празднику в Торе, буквально означает „недели“. Это обусловлено тем, что его отмечают после отсчёта семи недель, начиная со второго дня Песаха. В Талмуде употребляется также название „Ацерет“ („завершающий праздник“), выражающее идею о том, что день дарования Торы неразрывно связан с днём нашего освобождения из рабства.

Праздник Шавуот выражает глубокую идею о том, что физическое освобождение от рабства и даже завоевание политической свободы не имеют особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной власти – власти Вс-вышнего и Его заветов.

В сидуре (молитвеннике) „Шавуот“ называется „временем Дарования Торы нашей“. На вопрос, почему его не называют „временем принятия Торы нашей“, мудрецы отвечают, что лишь Дарование Торы можно отмечать как знаменательный момент, произошедший некогда в прошлом, тогда как принятие Торы – вечный процесс, не ограниченный ни временем, ни пространством.

Шавуот, как и другие наши праздники, тесно связан со Страной Израиля. Это подчёркивается двумя другими его названиями: „Хаг-га кацир“ – „праздник жатвы“ – и „Йом-га бикурим“ – „день первых плодов“, ибо он совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов, которые приносили в Иерусалимский Храм в качестве благодарственной жертвы.

Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером предыдущего дня после захода солнца (в 2023 году – вечером 25 мая). Однако, празднование не начинают до „выхода звёзд“, ожидая, чтобы окончились 49 полных суток „дней счёта Омера“ между Песахом и Шавуотом (вручение Торы произошло ровно через семь недель после исхода из Египта, поэтому день этот называется Шавуот – „Праздник недель“). Но законы, связанные с праздником, вступают в силу, конечно же, с момента захода солнца.

Шавуот имеет статус „праздника из Торы“ – Йом-Тов. В этот день запрещено всё то, что, с точки зрения законов Субботы, считается работой (кроме готовки еды и перенесения огня).

Когда существовал Храм, евреи в Шавуот совершали восхождение в Иерусалим и приносили бикурим – первые плоды урожая. Сегодня, когда Храм ещё не восстановлен, и мы не можем отпраздновать Шавуот так, как это предписывается Торой, главное для нас – это попытаться вновь пережить Дарование Торы, ощутить его как событие нашей жизни.

В первую ночь праздника принято не спать, а изучать Тору. Этот обычай носит название „Тикун“ – в дословном переводе „исправление (мира)“. Мудрецы Каббалы указывают расписание занятий на всю ночь праздника Шавуот, который включает чтение отрывков из Письменной Торы, Устной Торы, книги „Зогар“, а также изучение 613 заповедей. Обычай устраивать Тикун основан на словах из „Зогар“ – главной книги Каббалы, восхваляющих тех, кто не спит ночью в Шавуот, предвкушая час получения Торы.

У наших отцов существовал обычай начинать учить маленьких детей Торе именно в Шавуот. Рано утром детей вели в синагогу, как сказано в Торе: „И было на третий день, при наступлении утра...“ (Берейшит 19:16). Приносили табличку, на которой были написаны буквы алфавита и несколько отдельных стихов. Например: „Моше заповедал нам Тору, наследие общины Яакова“ (Дварим 33:4). Учитель читал каждую букву, а ребёнок повторял за ним. Учитель клал на табличку немного мёда, а ребёнок слизывал мёд с букв. Пекли специальный медовый пирог, на котором были написаны стихи из Торы, и после окончания урока детям давали съесть этот пирог.

И для взрослых, ранее не учивших Тору, самый лучший способ отпраздновать Шавуот – это приступить к её изучению.

Вечером с наступлением праздника устраивают большую трапезу. Перед ней делают кидуш (освящение над бокалом вина). Днём также устраивают праздничную трапезу с кидушем. В этот день принято есть молочную пищу – в память о том, что когда евреи получили Тору, законы о кошерном мясе и о разделении мясного и молочного были трудны и непривычны для них, и наши предки некоторое время ели только молочную пищу. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем, в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда. При этом следует помнить и соблюдать законы, разделяющие мясной и молочный стол.

Главное событие праздника – это, безусловно, слушание Десяти Заповедей во время чтения свитка Торы сразу же после утренней молитвы Шахарит. Все присутствующие при этом встают, заново переживая тот благоговейный трепет, который первый раз евреи испытали у горы Синай. В этот момент важен сам факт присутствия и участия в происходящем. Поэтому все евреи – мужчины, женщины и дети (включая младенцев) – должны быть в эти минуты в синагоге и, как три тысячи лет тому назад, слышать слова Десяти Заповедей, вне зависимости от того, понимают они священный язык или нет. Ведь их души способны воспринять святость происходящего!

Во второй день праздника Шавуот (так же как в Йом-Кипур, Шмини-Ацерет и в последний день праздника Песах) после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, читают поминальную молитву „Изкор“ (даже если этот день выпадает на Шаббат) за души умерших родственников и принимают обещание сделать пожертвование в их заслугу.

В праздник Шавуот во многих общинах традиционно читают Мегилат Рут (Свиток Рут) – книгу Танаха, в которой рассказывается о моавитянке Рут, присоединившейся к еврейскому народу и ставшей прабабушкой царя Давида.

Свиток Рут входит в число пяти свитков, являющихся частью завершающего раздела Танаха Ктувим (Писания). Повествование книги Рут начинается с сообщения о том, что в эпоху правления судей человек из Бейт-Лехема (Вифлеема) по имени Элимелех переселился со своей женой Наоми и двумя сыновьями в Моав из-за голода в Земле Израиля. Далее мы узнаём, что вскоре умер он сам, а затем скончались оба его сына, Махлон и Кильон, и что после этого его вдова Наоми решила вернуться в Бейт-Лехем. Когда вдовы двух её сыновей, Орпа и Рут, пошли за ней, Наоми попыталась уговорить их не возвращаться с ней и остаться в Моаве. Ей удалось отговорить Орпу, но Рут, вдова Махлона, сказала своей свекрови: „Куда ты пойдёшь – пойду и я, где ты заночуешь, там заночую и я, народ твой – это мой народ, и твой Б-г – мой Б-г“ (Рут, 1:16).

Далее в Свитке Рут сообщается, что Наоми и Рут пришли в Бейт-Лехем к началу жатвы. Рут подбирала не собранные жнецами колосья, которые, согласно закону Торы, нужно оставлять для бедных, на поле Боаз, родственника Элимелеха. Боаз знал о самоотверженной преданности Рут свекрови и проявил к невестке благосклонность и щедрость. По инициативе Наоми Рут отправилась ночью на гумно, где Боаз веял ячмень, и попросила его взять её в жёны. Отметим, что, так как Боаз был родственником покойного мужа Наоми и его сыновей, кроме женитьбы на Рут – вдове одного из сыновей, ему полагалось также выкупить землю, которую Наоми была вынуждена продать. Боаз вступил в переговоры с более близким родственником Элимелеха и после того, как тот отказался брать Рут в жёны, женился на ней сам. У них родился сын Овед, который стал отцом Ишая – отца царя Давида.

Существует обычай на праздник Шавуот украшать дом и синагогу зеленью, цветами, ветвями деревьев, напоминающими нам о зелени, росшей вокруг горы Синай, когда мы получили Тору. Символическая параллель: Сиван – месяц расцвета природы. Дарование Торы – расцвет еврейского народа.

Празднуя Шавуот, мы провозглашаем торжество небесного над земным, вечного над приходящим, одухотворенно над суетным.

По материалам еврейских сайтов Интернета.

Величайшая святыня евреев

Этот предмет входит в число важнейших святынь еврейского народа. Как момент появления, так и момент его исчезновения окутаны легендами. Даже тот факт, что он просуществовал весьма значительное время, не позволяет сейчас выяснить ни его настоящие размеры, ни то, как он выглядел, ни даже, был ли это один предмет или несколько. Речь идёт о Ковчеге Завета.

Впрочем, изучая библейские источники, некоторые подробности об этом реликвии можно восстановить даже сейчас. Ковчег представлял собой переносной ящик для хранения двух версий (разбитых и целых) каменных Скрижалей, на которых начертаны Десять заповедей.

Предполагается, что там же могло храниться непроизносимое Имя Б-га, а также иные Его эпитеты. В Писании к евреям говорится, что в Ковчеге были уложены сосуд с манной, елеем для помазания и расцветший посох Аарона. Однако по другим свидетельствам местом хранения была Святая святых, так же как и свиток Торы написанный рукою самого Моше. Впоследствии к указанным святыням были присоединены филистимляньские золотые дары.

Считается, что конкретные указания о конструкции Ковчега, материалах для изготовления были даны Моше самим Г-сподом. Правда, сейчас это с точностью восстановить невозможно. Причина одна: крайне мало людей могли собственными глазами увидеть Ковчег Завета, и уж тем более сделать его чертежи или хотя бы зарисовки.

Общее представление о Ковчеге нам дают указания Вс-вышнего Моше в книге Шмот. Для его изготовления рекомендовалось использовать материал дерева ситтим (разновидность акации). Размеры готового изделия указывались в локтях. Это должен был быть прямоугольный параллелепипед длиной 2,5 локтя, шириной и высотой – по полтора. Снаружи и внутри Ковчег должен был быть покрыт чистым золотом. При переводе на современные меры длины его размеры должны были составлять: длина – 112 ± 12 см, ширина и высота – 67 ± 7 см.

Правда, в Талмуде описана версия данной святыни, состоящая из трёх отдельных ларцов. Самый маленький внутренний золотой ларчик располагался внутри более крупного деревянного, который, в свою очередь, ставился во внешний, самый большой золотой ларец. Такая „матрёшка“ несколько не противоречила указаниям Г-спода, хотя вполне жизнеспособна, как и версия единого деревянного ковчега с внутренним и наружным золочением поверхности. Возможно, у ларца было четыре ножки.

Вот, что точно известно, так это наличие у Ковчега четырёх золотых колец, использовавшихся для переноски довольно увесистого ларца. В помощь носильщикам давались позолоченные шесты длиной 7-10 локтей из того же дерева ситтим. Всё это фактически представляло собой единое целое и разделялось в строго определённых случаях.

Следующий элемент Ковчега – крышка (капорет), украшенная херувимами. Её рекомендовалось изготовить из чистого золота, повторяя длиной и шириной наружные размеры самого Ковчега. Кроме того, на крышке требовалось расположить фигуры двух херувимов с распростёртыми вверх крыльями, как бы покрывающими её. Лица же ангелов должны быть обращены друг к другу. Толщина золотой крышки в источнике не указана, но даже минимальная версия (полпальца) при весьма солидном удельном весе золота давала существенную массу как самого капорета, так и Ковчега в целом.

Дальше ситуация с Ковчегом Завета в главных деталях известна. Он переносился представителями колена Леви в продолжение всего времени странствий евреев по Синайской пустыне вплоть до прихода к землям Кнаана. Во время стоянок его ставили в Святой Святынь Скинии. После прихода в Кнаан и начала захвата евреями его территорий некоторое время Ковчег хранили близ Иерихона в Галгаре, а позже перенесли в Вефиль. Но и здесь он надолго не задержался, а вместе со Скинией переправлен в Шело (Силом), где на целых 369 лет получил стабильность.

С этого места данную святыню брали исключительно в случаях важных войн. Однажды её даже захватили филистимляне. Правда, „трофей“ этому народу принёс столько много бед, что они вынуждены были вернуть его, присовокупив богатые золотые дары в качестве извинения.

Последним известным местом постоянного хранения Ковчега стал Иерусалим, завоеванный во времена царствования Давида, а затем превращённый им в новый духовный центр евреев. Сначала сюда был отправлен только сам Ковчег, но после того как царь Соломон построил в Иерусалиме храм, в него была перенесена и Скиния с остальными святынями. Для этого была обустроена Святая Святынь храма, представлявшая собой внутреннее помещение квадратного сечения со стороны в 20 локтей.

Здесь для Ковчега был высечен из камня постамент, именуемый „эвен штия“, для широкой публики более известный как „краеугольный камень“, который, согласно заявлению иудеев, расположен в самом центре Земли и даже считается подножием Вс-вышнего. При царе Соломоне вокруг Ковчега установили вырезанные из масличного дерева пятиметровые фигуры херувимов, которые полностью заполняли собой помещение. Сюда мог входить крайне ограниченный круг людей – раз в год в День искупления в Святой святых заходил первосвященник. Остальные под страхом немедленной смерти даже взглянуть на святыню не имели права.

Подобная стабильность сохранялась вокруг Ковчега вплоть до распада единого Израиля на два государства, приведших в итоге к приходу сюда ассирийцев. В это время святыня бесследно исчезла. До сих пор в среде историков и теологов идут споры о том, куда же она могла пропасть. Известно одно: в Вавилон Ковчег не попал. Он мог быть спрятан где-то неподалёку от Иерусалима либо тайно вывезен в Египет. На последнем варианте настаивает эфиопская иудейская диаспора. Однако и оттуда Ковчег, вероятнее всего, был вывезен европейцами, и сейчас как будто бы хранится в соборе Святейшей Девы Марии Сиона.

Сами же евреи считают, что Ковчег Завета найдётся лишь после того, как будет выстроен новый, уже Третий Иерусалимский Храм.

Марина СЛИВИНА.

