

Время и календарь в еврейской культуре

Интернет-сайт культурно-религиозного центра «Маханаим», 2008.

• Берешит, 1:14-19. • Шмот, 12:1-2. • Вавилонский Талмуд, Рош га-Шана, 25б.

Дополнительные материалы: • Э. Ки-Тов. Рош Ходеш, из кн.: Э. Ки-Тов. Книга нашего наследия (Сефер га-Тодаа). Иерусалим, 1991. Т. 1. С. 203 – 223. • П. Полонский.

Устройство еврейского календаря.

ТЕКСТ № 1 Берешит 1:14-19

/14/ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "ДА БУДУТ СВЕТИЛА В ПРОСТРАНСТВЕ НЕБА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЯ ОТ НОЧИ, ДА БУДУТ ОНИ ЗНАМЕНИЯМИ И ДЛЯ ВРЕМЕН, И ДЛЯ ДНЕЙ И ГОДОВ. /15/ И ДА БУДУТ ОНИ СВЕТИЛАМИ В ПРОСТРАНСТВЕ НЕБЕСНОМ, ЧТОБЫ СВЕТИТЬ НА ЗЕМЛЮ" И СТАЛО ТАК. /16/ И СОЗДАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ДВА СВЕТИЛА ВЕЛИКИХ: СВЕТИЛО БОЛЬШЕЕ ДЛЯ ВЛАДЕНИЯ ДНЕМ, И СВЕТИЛО МЕНЬШЕЕ ДЛЯ ВЛАДЕНИЯ НОЧЬЮ, И ЗВЕЗДЫ. /17/ И ПОМЕСТИЛ ИХ ВСЕСИЛЬНЫЙ В ПРОСТРАНСТВЕ НЕБЕС, ЧТОБЫ СВЕТИТЬ НА ЗЕМЛЮ, /18/ И ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ, И ЧТОБЫ ОТДЕЛЯТЬ СВЕТ ОТ ТЬМЫ. И УВИДЕЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ, ЧТО ЭТО ХОРОШО. /19/ И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ТЕКСТ № 2 Шмот 12:1-2

/1/ И СКАЗАЛ ВОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ И АНАРОНУ В СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ, ТАК: /2/ "МЕСЯЦ ЭТОТ ДЛЯ ВАС - НАЧАЛО МЕСЯЦЕВ, ПЕРВЫЙ ОН У ВАС ИЗ МЕСЯЦЕВ ГОДА

ТЕКСТ № 3 Вавилонский Талмуд Рош га-Шана 25б

Пришли два свидетеля и сказали: «Мы видели новый месяц (тишрея) вовремя, а в следующую ночь он не был виден», и рабан Гамлиэль их принял. Сказал раби Доса, сын Горкинаса: «Это лжесвидетели! Как можно свидетельствовать о женщине, что она родила, если на следующий день она ходит с животом?» Сказал ему р. Йеѓошуа: «Я согласен с тобой». Послал рабан Гамлиэль сказать ему: «Я повелеваю тебе прийти ко мне с посохом и деньгами в тот день, на который приходится Йом-Кипур по твоему расчёту». Пришёл р. Акива и нашёл (р. Йеѓошуа) грустным. [Сказал он: «Лучше бы мне болеть двенадцать месяцев, чем получить такое повеление!】 Сказал ему р. Акива: «Я докажу тебе, что следует признать то, что постановил р. Гамлиэль. Сказано в Торе (Ваикра 23:4): "Вот установленные Господом дни священного собрания (т.е. праздники), которые **вы** должны провозгласить". Вовремя мы их провозгласили или не вовремя - нет у Меня, говорит Господь, иных праздничных дней!». Пошел р. Йеѓошуа к р. Досе бен Горкинасу. Тот сказал ему: "Если мы начнем ставить под сомнение правильность назначения месяца судом раббана Гамлиэля, то мы должны будем пересмотреть все назначения месяцев со времен Моше и до сего дня." А ведь в Торе (Шмот 24:9) о судебной коллегии Моше сказано: "И взошли Моше и Аѓарон, и Надав и Авиѓу, и семьдесят старейшин Израиля...". - почему не называет Тора здесь имена старейшин? Только для того, чтобы научить тебя что любые три

еврея (во всяком поколении), которые образуют раввинский суд, как бы находятся на уровне судебной коллегии Моше". (Признав этот довод), взял рабби Йеѓошуа свой посох и деньги и пошел в Явне в тот день, который должен быть Йом Кипуром по его (рабби Йеѓошуа) расчёту. Встал раббан Гамлиэль ему навстречу со своего кресла, поцеловал его в лоб и сказал: "Приветствую тебя, учитель мой и ученик мой! Учитель мой - в мудрости, а ученик - ибо послушался ты моих слов. Счастливо поколение, в котором великие слушаются малых, и потому малые понимают, что они тем более должны слушаться великих и подчиняются им!"

Элиягу ки Тов. Книга нашего наследия.

Еврейский календарь, его памятные дни и их значение

Глава пятая

Рош Ходеш

Рош Ходеш – начало месяца • «Галаха» от Моше с Синая • Основа святости • «Этот месяц – вам» • Работа в Рош Ходеш • Немного о законах Рош Ходеш • «Галлель» читают стоя • Чтение Торы и «Мусаф» • Календари – солнечный, лунный и еврейский • Девятнадцатилетний цикл • Два дня Рош Ходеш • Полные и неполные месяцы • Новолуние • Мудрецы о Рош Ходеш

Рош Ходеш – начало месяца

Начало нового месяца – Рош Ходеш – отмечают либо в тот день, когда появляется молодой месяц, либо на завтра. Иногда его празднуют один день, иногда – два.

Начало месяцев Шват, Нисан, Сиван и Ав всегда отмечается один день. Новомесечья Хешвана, Адара, Ияра, Тамуза и Элула всегда отмечаются два дня. В високосном году два дня празднуется также начало второго месяца Адар.

Новомесечья Кислева и Адара празднуются следующим образом: два года – по два дня, два года – по одному дню, а затем два года начало одного месяца отмечают один день, а другого – два и наоборот. А Рош Ходеш месяца Тишрей совпадает с Рош Гашана – началом года.

Определение даты новомесечья – дело не одной лишь математики. Умения сделать астрономический расчет смены фаз луны тут недостаточно.

Установление даты Рош Ходеш и, следовательно, всех еврейских праздников – это заповедь, обладающая большой святостью, и тот, кто ее выполняет, должен знать, что он осуществляет заповеданное Торой.

Начало нового месяца имеет право устанавливать лишь особая судейская коллегия – специальный *бейт-дин*. Специальным считается только *бейт-дин*, члены которого рукоположены учителями, получившими право на это от своих учителей, – и так от учителя к ученику до самого Моше без единого перерыва в традиции. Такой *бейт-дин* выносит определение о начале нового месяца на основании показаний

свидетелей, видевших молодой месяц своими глазами. После этого мудрецы *бейт-дина* благословляют и освящают его.

В этот день в Храме приносили дополнительную жертву – *Мусаф*, и левиты приветствовали наступление нового месяца песнопениями.

В наше время в Рош Ходеш читается дополнительная молитва *Мусаф*. В остальные молитвы и некоторые благословения включают слова *Яале веяво* («Да поднимется и придет...»). В этот день читают *Галлель* и следуют обычаям, подчеркивающим особую святость этого дня.

Поскольку в наши дни *Сангедрин* не собирается и не существует полномочного *бейт-дина*, Рош Ходеш не освящается на основании свидетельских показаний. Однако новомесячья не утратили своей святости. Дело в том, что полномочный *бейт-дин* заранее освятил все будущие новомесячья вплоть до прихода Машиаха, который созовет *Сангедрин* и возобновит рукоположение судей. Тогда новомесячья снова будут освящаться так, как предписала Тора.

Когда рабби Гиллель, последний президент *Сангедрина*, внук рабби Йегуды Ганаси, составившего Мишну, увидел, что на Израиль обрушиваются страшные бедствия, и число учеников, достойных рукоположения, резко уменьшилось, он подумал, что если римляне, хозяйничавшие тогда в Эрец Исраэль, запретят освящение новомесячий и казнят немногочисленных оставшихся в живых законоучителей, то тем самым будет нарушен весь порядок следования еврейских праздников. Рабби Гиллель собрал мудрецов, каждый из которых был рукоположен своим наставником, тот – своим и так до самого Моше-рабеину, и *бейт-дин* в таком составе рассчитал календарь новомесячий, праздников и других дат вплоть до дня Избавления. Они благословили новомесячья на все это время и освятили – заранее – начало каждого месяца. Таким образом, освящение новомесячий не прерывалось со времен *Моше-рабейну*, и святость их сохраняется и поныне.

Галаха от Моше с Синая

Календарь новомесячий и праздничных дат, составленный Гиллелем, не был его изобретением. Он был передан еврейскому народу на горе Синай как неотъемлемая часть Святой Торы. Календарь этот передавался от учителя к ученику от Моше вплоть до поколения рабби Гиллеля.

Теоретически мудрецы вообще не нуждались в показаниях свидетелей, чтобы установить время начала нового месяца – они его точно знали. Тем не менее новомесячья освящались согласно свидетельским показаниям. Это – заповедь.

Когда свидетели представляли перед мудрецами и сообщали, что тогда-то, с такой-то стороны, на такой-то высоте они видели серп нового месяца, имеющий такую-то ширину, – *бейт-дин* знал, правдивы ли их слова. Более того – если слова свидетелей не соответствовали истине, судьи знали, могли ли свидетели сделать такую ошибку невольно.

Моше-рабейну получил от Творца всю астрономическую информацию, необходимую для ведения календаря. Эти сведения он передал Йегошуа, тот – старейшинам, они – пророкам и так далее, вплоть до поколения рабби Гиллеля, последнего президента *Сангедрина*, происходившего из рода Давида.

Пока новомесячье освящалось по показаниям свидетелей, мудрецы хранили эту информацию в тайне и проверяли показания свидетелей, опираясь на свои расчеты. И только когда последний президент *Сангедрина* увидел, что сохранить прежний порядок невозможно, он обнародовал календарь, основанный на расчетах, полученных от Моше, и освятил заранее все новомесячья на тысячи лет вперед.

Основа святости

Освящение Рош Ходеш – это основа всех праздников Израиля и связанных с ними *мицвот*. Поэтому заповедь освещать новомесячья была дана Израилю раньше, чем все остальные *мицвот*.

Действительно: народ Израиля все еще находился в Египте, когда прозвучало (*Шмот*, 12): «И обратился Г-сподь к Моше и Агарону в земле Египетской, говоря: «Месяц этот вам – начало месяцев; первый он у вас из месяцев года».

Для чего сказано: «к Моше и Агарону». Почему Вс-вышний не обратился только к Моше?

Потому что освящение нового месяца можно совершить только втроем. Вс-вышний как бы сказал: «Я и вы [Моше и Агарон] – мы втроем будем освящать новомесячье». (*Шмот Раба*, 15)

Мидраш рассказывает:

«Вс-вышний облачился в *талит* с кистями и поставил рядом с собой Агарона и Моше. Он призвал Гавриэля и Михаэля в качестве свидетелей и спросил у них: «Когда видели вы новый месяц: до [восхода] солнца или после? На севере или на юге? Куда был обращен серп и какую он имел ширину?»

Затем Он сказал Моше и Агарону: «Вот так сыновья мои будут освящать новомесячья». (*Ялкут Шимони, Бо, 191*)

Слово *ходеш* на иврите имеет тот же корень, что и слово *хадаш* – новый, обновленный. *Ходеш* – это месяц, и подобно луне, он вечно обновляется.

«Вс-вышний показал Моше молодой месяц и сказал: «Когда на небе появляется новый серп, наступает начало месяца». (*Раши*)

Тора учит: «Этот месяц – *вам*».

Вс-вышний сказал Израилю: «Раньше Я сам освящал новомесячья, как сказано: «Он указывал сроки [с помощью] месяца». Но теперь я передаю это право вам». (*Шмот Раба, 15*)

«Когда ангелы приводят к Вс-вышнему и спрашивают: «Владыка мира! Когда начало нового года?» – Он отвечает им: «Вы напрасно обращаетесь ко мне. Все мы – и Я, и вы должны обратиться в *бейт-дин*». (*Ялкут Шимони, Бо, 191*)

Если *бейт-дин* решил: «Сегодня Рош Гашана», то в Небесах Вс-вышний приказывает ангелам: «Воздвигните возвышение, приведите защитников, пусть войдет обвинитель. Ибо суд мудрецов постановил, что сегодня начало года».

Если судьи решили перенести Рош Гашана на завтра, Вс-вышний приказывает: «Вынесите возвышение, выведите обвинителя и защитников – *бейт-дин* постановил перенести суд на завтра». (*Ялкут Шимони, Бо, 190*)

«Этот месяц – вам»

Вс-вышний уподобил еврейский народ месяцу – и луне. Прежде чем вывести Израиль из Египта, Он дал ему понять, что его царство закатится через тридцать поколений, которые сменяются одно за другим так же, как тридцать дней месяца сменяют друг друга.

Луна появляется на небе первого числа каждого месяца и до пятнадцатого числа, до полнолуния, светит все ярче. Затем ее диск становится ущербным, начинает уменьшаться и за пятнадцать дней сходит на нет.

Так и Израиль. Пятнадцать поколений – от Авраама до царя Шломо разгорался его свет.

С воцарением Шломо сияние достигло полноты. Но великому царю наследовали цари все менее и менее значительные, и когда через пятнадцать поколений на престол Давида воссел Цидкиягу, это сияние – блеск Первого Иерусалимского Храма и могущество Иудейского царства – угасло совсем. (*Шмот Раба*, 15)

Способность к вечному обновлению отличает Израиль от других народов. Поэтому освящение новомесячий и передано в его руки: Израиль устанавливает сроки наступления новых месяце и сам освящается, благословляя и освящая их.

Это свойство – способность к вечному обновлению, которой наделен Израиль, и является гарантией его неистребимости. Другие народы поднимаются к высотам своего могущества и, едва достигнув вершины, начинают опускаться, гибнут и исчезают.

Не таков Израиль: пятнадцать поколений – от Авраама до Шломо – восходила его звезда и пятнадцать поколений – от Рехавама до Цидкиягу – она закатывалась.

После разрушения Иерусалима враги Израиля праздновали победу. И действительно – могло показаться, что навеки угас свет Израиля. Но прошло семьдесят лет – и он вспыхнул вновь. Обновление месяца – это вечный знак Израилю, что и его сияние возобновится.

Работа в Рош Ходеш

Не существует запрета работать в Рош Ходеш. Тем не менее, многие особенности сближают новомесячье с праздниками. Прежде всего, дополнительные жертвы приносились в Храме только по субботам, праздникам и новомесячьям. Жертва *Мусаф* в Рош Ходеш такая же, как в Песах и Шавуот: два быка, баран и семь овец – жертвы всесожжения; козел – искупительная жертва за невольный грех.

В Торе сказано (*Бамидбар*, 10): «В день радости вашей, в праздники ваши, и в дни новомесячий ваших...» – т.е. новомесячья упоминаются в одном ряду с праздниками.

Некогда в Израиле существовал обычай воздерживаться в Рош Ходеш от работы. Об этом упоминается в Танахе (*Шмуэль I*, 20). Йонатан, сын царя Шауля, следующим образом обращается к Давиду: «Приходи на то самое место, где ты

скрывался в день действия». Переводчик Танаха на арамейский язык Йонатан бен Узиэль перевел слова «день действия» как «будний день». Поскольку этот разговор состоялся накануне Рош Ходеш, ясно, что новомесячье в те времена не было будним днем – в него воздерживались от будничной работы.

Мудрецы Великого собрания постановили: в Рош Ходеш в синагоге Тору читают четыре человека, как и в хол *гамозд*. В обычные понедельник и четверг к Торе поднимаются только трое.

В древности в Рош Ходеш было принято посещать пророков.

В Книге Царей муж спрашивает свою жену Шуламит (*Млахим II, 4*): «Почему ты едешь к нему [пророку Элише]? Сегодня не новомесячье и не суббота».

В будущем Рош Ходеш станет днем паломничества в Иерусалим, как предсказано пророком (*Йешайя, 66*): «В каждое новомесячье и каждую субботу будет приходить всякая плоть, чтобы поклониться передо Мной, сказал Г-сподь».

Некоторые законоучители нашего времени полагают, что и сегодня не следует заниматься в Рош Ходеш тяжелым трудом, например, многими полевыми работами, ибо в этот день разрешена лишь легкая работа. Однако большинство авторитетов считают иначе и разрешают исполнять любую работу. Но это не отменяет заповедь выделять новомесячье из череды будней, устраивать в этот день праздничную трапезу, надевать нарядную одежду и тем самым подчеркивать святость этого дня.

Эта заповедь касается женщин больше, чем для мужчин. По мнению большинства законоучителей, женщина не должна заниматься в Рош Ходеш никакой домашней работой, кроме самой необходимой.

В чем причина такого различия?

Написано в *Пиркей де-рабби Элиэзер* (гл. 45): «Когда мужчины просили у женщин золотые украшения, чтобы отлить «золотого тельца», те отказались их отдать и не послушались мужчин. За это Вс-вышний одарил их и в этом мире, и в будущем. В этом – заповедью новомесячья, в будущем – тем, что их красота обновится подобно юному месяцу».

Немного о законах Рош Ходеш

В Рош Ходеш следует устраивать праздничную трапезу, потому что в этот день читают *Галлель*, а в нем сказано: «Этот день сотворил Г-сподь, чтобы мы веселились

и радовались». В некоторых сефардских общинах существует обычай зажигать в Рош Ходеш праздничные свечи.

Тому, кто истратил на устройство праздничной трапезы больше денег, чем ему позволяет достаток, Небеса возвращают истраченное. Написано в *Псикте*: «Все доходы человека устанавливаются на год вперед – от Рош Гашана до следующего Рош Гашана. В этот «бюджет» не входят затраты на празднование субботы, праздников и новомесечий, а также расходы на обучение детей Торе. Если человек тратит на эти цели много денег – ему компенсируют перерасход. Если он тратит слишком мало – его доходы урезаются».

Принято подавать на стол дополнительное блюдо в честь Рош Ходеш, даже если он приходится на субботу, когда трапеза и без того праздничная.

Запрещено поститься в Рош Ходеш (за одним исключением – когда в Рош Ходеш Нисан, а, согласно некоторым мнениям, – и в Рош Ходеш Элул жених постится перед свадьбой). В Рош Ходеш не оплакивают покойного.

Произнося в Рош Ходеш *Галлель*, пропускают отрывки «Не нам...», «Жажду я, чтобы Он услышал...», поскольку новомесечье все же не совсем праздник.

«Галлель» читают стоя

Слова *Яале веяво* включаются в *биркат гамазон* – благословение после трапезы, а также в утреннюю, предвечернюю и вечернюю молитвы, но не в молитву *Мусаф*.

Тот, кто забыл прочесть *Яале веяво* в *биркат гамазон*, должен, если он спохватился, прежде чем начал читать четвертое благословение, произнести: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, даровавший новомесечья народу Своему как памятный знак». Но если он уже начал читать четвертое благословение, нет нужды возвращаться к пропущенному, потому что трапеза в новомесечье не является обязательной.

Тот, кто по ошибке не прочел *Яале веяво* в вечерней молитве Рош Ходеш, не возвращается к пропущенному ни в первый, ни во второй вечер новомесечья, потому что *бейт-дин* освящает начало нового месяца только днем.

Тот, кто пропустил слова *Яале веяво* в утренней или предвечерней молитве и вспомнил об этом прежде, чем начал читать благословение «Благодарим...», должен

сразу же произнести эти слова. Если он уже приступил к благословию «Благодарим...», но еще не дошел до слов «Да будут угодны слова мои...», он должен возвратиться к благословию «Отнесись благосклонно...» и прочитать пропущенные слова. Прочитавший «Да будут угодны слова мои...» возвращается к началу молитвы.

Написано в *Сефер Галвуш*: «Заповедано надевать особую, красивую одежду в Рош Ходеш». Об этом свидетельствуют «пять перемен платья», которые, как написано в Торе, Йосеф подарил Биньямину. Слово «пять» – *хамеш* – образует аббревиатуру «новомесячье, суббота, праздник» – дни, когда надевают праздничные одежды. Однако в Рош Ходеш не принято стричься.

Чтение Торы и «Мусаф»

Во время утренней молитвы в новомесячье, выпавшее на будний день, читают по свитку Торы отрывок главы *Пинхас*, рассказывающий о жертвоприношениях Рош Ходеш. К чтению Торы приглашают четырех человек. Однако его не завершают чтением отрывка из книг пророков – *Гафтарой*.

В Рош Ходеш, выпавший на субботу, выносят два свитка Торы. По одному из них семеро вызванных к Торе читают недельную главу, а по второму читают отрывок главы *Пинхас*. После этого читают отрывок из книги пророка Йешайи (*Йешайя*, 66): «Так сказал Г-сподь: небеса – Мой престол...» В нем говорится: «В каждое новомесячье и в каждую субботу будет приходиться всякая плоть, чтобы преклониться передо Мной, сказал Г-сподь».

Когда Рош Ходеш Тевет выпадает во время Хануки на субботу, выносят три свитка Торы. По одному из них шестеро приглашенных читают недельную главу, по второму седьмой читает отрывок главы *Пинхас* о жертвах новомесячья, а по третьему последний приглашенный читает главу «Начальники колен» (*Бамидбар*, 7), в котором рассказывается об освящении жертвенника. Чтение Торы заканчивают отрывком из пророков, относящимся к Хануке, а не к новомесячью.

После чтения Торы произносят молитву *Мусаф* – «Новомесячья дал Ты народу Своему», а в субботу – «Ты сотворил Свой мир в его начале...»

Если новомесячье продолжается два дня, законы обоих дней полностью овпадают.

Календари – солнечный, лунный и еврейский

На четвертый день Творения (за два дня до Рош Гашана, когда был сотворен первый человек) Вс-вышний создал два светила – солнце и луну, свойства которых стали основой для счисления дней, месяцев и лет, как сказано: «И будут они для обозначения сроков, дней и лет».

По солнцу отсчитывают дни; день – это промежуток времени между заходами солнца. В каждых сутках – по определению – двадцать четыре часа.

По солнцу отсчитываются и годы. Помимо суточного цикла, у него есть годичный цикл. Оно представляется нам удаляющимся от точки зенита в течение полугода – с середины лета до середины зимы, когда дни сокращаются, а ночи удлиняются, – и поднимающимся к зениту, начиная с середины зимы и до середины лета, когда удлиняются дни, а сокращаются ночи. С того момента, как солнце минует зенит, до того дня, когда оно снова возвращается в него, проходит – по определению – ровно год, равный тремстам шестьдесят пяти дням и шести часам.

Понятие месяца связано исключительно с понятием «фаз луны». По определению, с момента, когда на небе появляется новый месяц, и до того момента, когда, став полной и вновь ущербной, луна «рождается» вновь, проходит ровно месяц.

Понятие «солнечный месяц» не имеет смысла – солнечные «месяцы» ничем не отделены один от другого. Аналогично, для луны не существует «года».

Народы мира пользуются условным летосчислением, которое они установили сами для себя.

Христиане делят обычный солнечный год, равный тремстам шестьдесят пяти дням и шести часам, на двенадцать частей. Эти части они называют «месяцами», хотя они не имеют никакого отношения к фазам луны. В таких «месяцах» тридцать или тридцать один (а в феврале – двадцать восемь или двадцать девять) дней. Таким образом, «месяц» у христиан не более чем условность, его наступление и длина не обусловлены ничем, кроме принятого соглашения.

Мусульмане отсчитывают месяцы по лунному циклу и отмечают новомесечья. Они умножают число месяцев на двенадцать и называют каждые двенадцать месяцев «годом». Безотносительно к сезону – будь то весна, лето, зима или осень, – «новый год» наступает по этому летосчислению по окончании двенадцати лунных месяцев. Таким образом, мусульманский «год» – тоже не более чем условность.

Если бы лунный месяц был в точности равен одной двенадцатой части солнечного года, все три календаря совпадали бы. Тогда было бы безразлично – делить солнечный год на двенадцать частей и называть полученный результат месяцем, или определять год как промежуток времени, равный двенадцати лунным месяцам. Но в действительности дело обстоит не так.

Лунный месяц несколько короче одной двенадцатой части года.

Солнечный год, как уже говорилось, равен приблизительно 365 дням и 6 часам. Лунный месяц равен 29 дням 12 часам 44 минутам и 3 и 2/3 секунды. Если умножить это число на двенадцать, получится 354 дня, 8 часов, 48 минут и 40 секунд. Обратим внимание: *геметрия* слова «год» – 355 (т.е. 355 неполных дней). До полного солнечного года не хватает 10 дней 21 часа 11 минут и 20 секунд.

Когда Тора заповедала Израилю освящать начала месяцев и первым месяцем сделать Нисан («Этот месяц для вас – глава месяцев»), она указала также: «Оберегай этот **весенний** месяц и совершай Песах Г-споду Б-гу твоему» (*Дварим*, 16). Иными словами, устанавливая начало каждого месяца в соответствии с фазами луны, мы должны также следить за тем, чтобы Нисан всегда оставался весенним месяцем.

Как совместить обе заповеди? Если следовать лунному календарю, праздник Песах будет с каждым годом наступать на одиннадцать дней раньше и скоро сместится на зиму. Если же добавить дополнительный, тринадцатый, месяц к году, Песах будет запаздывать на двадцать два дня и вскоре сместится на лето.

Поэтому Моше получил на горе Синай особую *галаху*: добавлять к некоторым годам дополнительный месяц. Иными словами, обычный год состоит из двенадцати лунных месяцев, а високосный – из тринадцати. После нескольких обычных лет к году прибавляют тринадцатый лунный месяц, компенсирующий накопившийся сдвиг месяца Нисана, сместившегося к зиме. В результате Нисан всегда остается весенним месяцем и не приближается к зиме больше, чем на двадцать дней.

Девятнадцатилетний цикл

Для того, чтобы согласовать отсчет лунных месяцев с солнечным годом, мы используем установленный Торой девятнадцатилетний цикл.

В каждом девятнадцатилетнем цикле семь високосных лет – то есть лет, в которых тринадцать месяцев (к ним добавляется второй месяц Адар). Это третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и последний, девятнадцатый годы цикла.

Семь дополнительных месяцев, прибавляемых в течение девятнадцати лет, почти совершенно компенсируют расхождение между солнечными годами и лунными месяцами внутри каждого цикла: солнечный год убегает вперед всего на один час 26 минут 56 и 2/3 секунды за весь цикл.

В две тысячи четыреста сорок восьмом году от сотворения мира, в год Исхода из Египта, праздник Песах наступил в свой истинный срок, соответствующий времени наступления лунного месяца Нисана, как сказано в Торе (*Шмот*, 12): «Сегодня вы выходите, в весенний месяц». С тех пор и до настоящего времени минуло уже сто семьдесят три полных девятнадцатилетних цикла. За это время Нисан «отстал» от графика на 10 дней 9 часов 3 минуты 6 и 2/3 секунды. Однако это опоздание не переместило праздник Песах с весны на зиму. Как учит нас Тора, миру суждено существовать шесть тысяч лет. На это время и рассчитан еврейский календарь, так что праздник Песах останется весенним праздником до прихода Машиаха.

Два дня Рош Ходеш

Тора требует освящать только один, первый день наступающего месяца. Тем не менее, уже в эпоху пророков принято было иногда праздновать Рош Ходеш не один день, а два. Об этом упомянуто в Танахе (*Шмуэль I*, 20): «И вот назавтра, во второй день Рош Ходеш...» Отсюда мы узнаем, что при дворе царя Шаула отмечали второй день новомесячья.

Когда Рош Ходеш продолжается один день, а когда – два?

По истечении двадцати девяти дней предыдущий месяц заканчивается и наступивший тридцатый день автоматически считается новомесячьем.

В этот день в былые времена устраивали праздничные трапезы, пировали и воздерживались от работы. Однако *бейт-дин* в Иерусалиме всю ночь и весь следующий день ожидал прихода свидетелей, видевших новый месяц.

В момент своего появления серп новорожденной луны можно наблюдать лишь крайне непродолжительное время. Поэтому всякий, кто в тридцатый день с начала

предыдущего месяца видел новую луну, спешил в Иерусалим, опасаясь, что без него не хватит свидетелей, на основании показаний которых можно будет освятить новый месяц.

Если свидетели приходили на тридцатый день, дополнительную жертву в Храме приносили в тот же день. Если нет – свидетелей больше не ждали и на следующий день освящали новомесячье без них. Таким образом, иногда новомесячье праздновали два дня.

Два дня праздновали Рош Ходеш во всех отдаленных общинах, куда не могли вовремя прибыть гонцы из Иерусалима с известием о наступлении нового месяца.

И хотя в наше время мы заранее знаем дату наступления каждого месяца, обычай, заведенный нашими отцами, не отменен. Как некогда в Иерусалиме, мы празднуем некоторые новомесячья один день, а некоторые – два.

При этом нам заранее известно, какие новомесячья длятся день, а какие – два. Вопрос о том, какие именно новомесячья празднуются два дня, весьма сложен. В большинстве случаев действует следующий порядок: когда на тридцатый день месяца появляется новая луна, то даже если этот день не будет считаться первым днем следующего месяца, он тем не менее отмечается как Рош Ходеш. Ибо если бы *Сангедрин* в наше время по-прежнему устанавливал новомесячья на основании свидетельских показаний, этот день мог быть освящен как Рош Ходеш.

Отсюда видно, что два дня новомесячья не похожи на два праздничных дня, отмечаемых в диаспоре. Эти последние состоят из первого, главного дня и второго, дополнительного, введенного из опасения ошибиться в дате. В случае с новомесячьем дело обстоит наоборот: второй день – главный, а первый отмечается в память о сомнении, касавшемся когда-то тридцатого дня месяца. Поэтому, если Рош Ходеш отмечается два дня, лишь второй его день становится первым днем нового месяца.

Полные и неполные месяцы

Полные и неполные месяцы обычно следуют друг за другом, чередуясь. Полный месяц продолжается тридцать дней, а наступающее на его исходе новомесячье – два дня, неполный месяц продолжается двадцать девять дней, а следующее за ним новомесячье – один день.

Обычно Тишрей – полный месяц, а Хешван – неполный, Кислее – полный, Тевет – неполный, Шват – полный, Адар – неполный, Нисан полный, Ияр – неполный, Сиван полный, Тамуз – неполный, Ав – полный, Элул – неполный.

Почти всегда за полным месяцем следует неполный. Все праздники, кроме одного, приходятся на полные месяцы. Осенние праздники – на Тишрей, Ханука – на Кислее, Новый год деревьев – на Шват, Песах – на Нисан, Шавуот – на Сиван. На полный месяц приходится и Девятое Ава – день, который в будущем превратится в праздник.

Только Пурим празднуют в неполном месяце Адаре, но он установлен в память о событиях, происшедших за пределами Эрец Исраэль.

Почему полные и неполные месяцы чередуются? Вспомним, что продолжительность лунного месяца – 29 дней 12 часов 44 минуты и три с лишним секунды. А поскольку месяц, как требует того Тора, состоит из целого числа дней (она называет его «месяцем *дней*»), то, чередуя полные и неполные месяцы, мы восполняем двенадцать часов до суток, отнимая эти часы у неполного месяца и присоединяя их к полному.

Поскольку и в этом случае все же остается избыток – лишние сорок четыре минуты с лишком – с течением времени он накапливается и становится сравнимым с сутками. Чтобы уравновесить этот накопившийся избыток, два месяца подряд – Хешван и Кислев – дважды на протяжении девятнадцатилетнего цикла объявляются полными.

Что же касается високосных лет, то первый месяц Адар всегда бывает полным, а второй – *Адар шени* – всегда неполный. Новомесячье первого Адара, соответственно, продолжается один день, а второго – два дня. Рош Ходеш месяца Нисан всегда празднуется один день.

Новолуние

Два великих светила, сотворенные Вс-вышним в четвертый день Творения, появились на небосводе в три часа дня. Солнце находилось в восточной части неба и освещало верхнее полушарие Земли, в котором был день. А луна находилась в западной части небосвода и освещала нижнее полушарие, где царилась ночь.

Уже в час сотворения солнце сияло собственным светом, а луна всего лишь отражала свет солнца, возвращая его сияние на землю. Несмотря на это, оба светила были названы великими и равными.

Оба они должны были вращаться вокруг Земли с одинаковым периодом обращения, равным двадцати четырем часам, так что когда солнце должно было находиться в зените в одном полушарии, луна оказывалась бы в зените в другом – прямо напротив.

Если бы такое положение сохранялось и далее, луна всегда оставалась бы полной, «великим светилом», каким она была сотворена. Ибо слова «великое светило» означают: всегда максимально полное, не подверженное изменениям, не уменьшающееся и не увеличивающееся.

После того, как солнце и луна заняли свои места на небосводе в три часа пополудни четвертого дня творения и были названы «великими светилами», произошли некоторые события, и Тора дала им новое определение: «Великое светило, чтобы властвовать днем, и малое светило, чтобы властвовать ночью».

Иными словами, солнце осталось великим светилом, а луна лишилась своего величия и была умалена. Наши благословенной памяти учителя сказали: «Они были сотворены равными, но луна лишилась своего величия, ибо выразила свое недовольство. Она сказала: «Не могут два царя носить один венец». Вс-вышний ответил: «В таком случае ты и будешь уменьшена».

Смысл этой жалобы луны, как и того, что ответил ей Вс-вышний, известен лишь тем, кто изучил скрытую часть еврейского учения. Очевидно, однако, что тотчас после сотворения светил был изменен порядок мироздания. Луна скрылась и оставалась невидимой в течение сорока семи часов. Когда же она появилась вновь около двух часов пополудни в пятницу, был виден лишь самый ее краешек толщиной в волос, ибо так выглядит в момент своего рождения молодой месяц.

Но и этот краешек луны, по существу, не был виден. Луна находилась высоко в восточной половине неба. Лишь когда она немного отошла в сторону, стало возможным разглядеть ее краешек, тонкий, как нить. Но солнце сияло вовсю – ведь было три часа пополудни – и оно попросту залило своим ярким светом слабый светящийся волосок, так что его практически совсем не было видно. Но мы все же знаем, что именно тогда наступило самое первое новолуние.

С тех пор вращение луны вокруг земного шара опережает видимое движение солнца. За 29 дней 12 часов и около ? часа солнце совершает вокруг земли чуть

больше двадцати девяти с половиной оборотов. За это время луна успевает сделать ровно на один виток больше.

В момент рождения нового месяца луна находится на оси, соединяющей солнце с землей, и свет ее невидим с земли. Но к середине месяца луна успевает вырваться вперед ровно на половину оборота вокруг земли и оказывается прямо напротив солнца. Тогда она видна с земли во всей полноте – наступает полнолуние. Все это время луна увеличивается. Но миновав в своей погоне за солнцем середину месяца, она вновь начинает уменьшаться, пока к концу месяца не исчезает совсем. опередив солнце на целый виток, луна вновь скрывает свой лик и оказывается на том же месте – на оси между солнцем и землей, откуда ровно месяц назад она начала свой бег.

Мудрецы о Рош Ходеш

Слово «властвовать» не встречается ни в одном другом месте повествования о Сотворении мира, кроме рассказа о сотворении солнца и луны. В чем же состоит их власть? Они властвуют над временем, ибо благодаря им возможно счисление дней и иных сроков.

Если бы движение светил было синхронным, как в момент их сотворения, то и корона была бы у них одна. Дни, годы и другие отрезки времени можно было бы отсчитывать по ним обоим. Но когда луна была уменьшена, приобрела изменчивость и способность обновляться, ей был дарован новый венец – власть над счислением месяцев, принадлежащая ей одной.

Этот венец отнял у нее первоначальное величие – власть над годами. Даже свет ее был умален. Однако сыновьям Израиля было заповедано по-прежнему отсчитывать месяцы и праздничные дни по фазам луны, хотя большинство народов мира и отказались от этого. Ибо Вс-вышний требует, чтобы в этом мире сильный не подавлял слабого и не пренебрегали меньшим ради большего. Более того – величайшие из великих славны тем, что в своих собственных глазах они ничтожны.

Вот что рассказывается в *Гемаре (Хулин, 60)*:

«Рабби Шимон бен Пази сопоставляет: «Сказано: «И создал Б-г два великие светила» и далее: «...великое светило, чтобы властвовать днем, и малое светило, чтобы властвовать ночью». [Что это означает?]

Сказала луна Пресвятому, благословенно Его имя: «Владыка мира! Возможно ли двум царям носить одну корону?»

Ответил ей Пресвятой: «Ступай и умались!»

Взмолилась луна: «Владыка мира! За правдивое слово умалена я?»

Ответил ей Вс-вышний: «Зато ты будешь властвовать и днем, и ночью».

Луна сказала: «Что пользы в светильнике в полдень, кому он нужен?»

Вс-вышний ответил: «Ты удостоишься того, что Израиль будет исчислять по тебе дни и годы».

Луна сказала: «Дни и годы исчисляют и по солнцу».

Вс-вышний ответили: «Праведники будут называться в твою честь: Яков, Шмуэль, Давид – младшие сыновья».

Увидев, что луна все еще не умиротворена, Вс-вышний сказал [Израилю]: «Вознаградите ее за то, что Я ее умалил».

Сказал рабби Шимон бен Лакиш: «Почему только о козле, приносимом в жертву за невольный грех в новомесячье сказано в Торе: «Приносите в жертву «козла Господа»? Потому что этой жертвой Вс-вышний как бы искупает умаление луны».

Все народы мира подобны солнцу, а Израиль подобен луне. И хотя народ Израиля немногочисленен, в будущем, когда падет власть зла, именно Израилю суждено властвовать в мире.

Вот что рассказали в *Мидраше* мудрецы:

«Большой считает по большему [светилу], а меньший – по меньшему [светилу], – так устроен мир.

Эсав отсчитывает дни по солнцу, властвующему днем, но над ночью нет у него власти. Так и сам Эсав – его удел целиком в этом мире, в будущем мире нет у него доли. А Яков считает дни по луне – она светит и днем, и ночью, хотя и сама меньше солнца.

Таков Израиль – удел его в обоих мирах, нынешнем и грядущем. Пока свет сильного заслоняет сияние слабого, не видно его сияния в мире. Но закатилось светило сильного – и сияние слабого светила озаряет мир. Так, пока величие Эсава заполняет мир, не видно сияния Якова. Но когда закатится могущество Эсава, засияет свет Якова. Об этом сказано в Танахе (*Йешайя*, 60): «Встань, свети, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла». Иначе тьма покроет землю» (*Берешит Раба*, 86; *Ялкут Шимони*, *Берешит*).

Тот, кто домогается величия, стремится завладеть принадлежащим другому и вторгается к нему, чтобы лишить его законного удела. В наказание за это его лишают не только отнятого, но и принадлежавшего ему по праву. Об этом и говорится в рассказе о сотворении двух светил, истолкованном мудрецами:

«...Почему, назвав оба светила великими, Писание сразу же называет луну «малым светилom»? Потому, что луна вторглась в чужие владения, владения солнца.

Откуда мы это знаем? О дополнительных жертвах [*Мусафах*], приносимых в другие дни, сказано: «один козел из стада за невольный грех». А о дополнительной жертве новомесячья говорится: «за невольный грех Г-споду».

Вс-вышний сказал: «Эта жертва – за то, что Я послужил причиной вторжения в чужие владения» (ибо луна была вынуждена вторгнуться во владения солнца).

Каким образом луна вторглась во владения солнца? Она была сотворена для того, чтобы светить только ночью, но после того, как она была умалена по воле Творца, свет ее стал виден не только ночью, но и днем, когда властвует дневное светило.

Устройство еврейского календаря

1. Общая структура еврейского календаря

Еврейский календарь считается одним из самых сложных среди всех существующих календарей. Число месяцев в году может быть 12 или 13, некоторые месяцы могут иметь то 29, то 30 дней, год может начинаться только в определенные дни недели. Но наиболее резкое отличие еврейской календарной системы от всех других известных систем заключается в том, что она неперIODическая. А именно: все системы основаны на некотором периоде, в их основу положен некоторый цикл, в течение которого средний календарный год (или месяц, если он измеряется по луне) приближается к истинному. Например, Юлианский календарь имеет четырехлетний цикл, в течении которого для согласования календарного и истинного солнечного годов вводится один дополнительный день; Григорианский календарь имеет период 400 лет (4 x 100, так как годы 1700, 1800, 1900 — невисокосные, а 1600 и 2000 — високосные). Из лунных календарей, например турецкий имеет цикл 8 лет, а арабский — 30 лет. В отличие от всего этого, еврейский календарь вообще неперIODический, он основан не на цикле определенной повторяющейся последовательности годов, а на специальных вычислениях, о которых мы расскажем ниже. Только добавление тринадцатого месяца в году происходит периодически в семи годах из 19-летнего цикла, во всех остальных изменениях никакой периодичности не наблюдается. Как же возник такой сложный календарь и чем эта сложность объясняется?

Ответ на этот вопрос мы можем найти, если прочитаем два стиха из Торы, в которых говорится о календаре.

"Месяц этот вам начало месяцев, первый он вам из месяцев года" (Исход, 12:2).

"Сегодня вы выходите в месяц весенний" (там же, 13:4).

Оба относятся к тому самому месяцу, в который ереи вышли из Египта и в который мы с тех пор ежегодно празднуем Песах, — к месяцу Нисан. Из сравнения мы можем заключить, что первый месяц года всегда должен приходиться на весну. Из выражения "месяцев года", употребленного в стихе, мы можем заключить также, что в

году должно быть целое число месяцев. Сегодня нам привычно, что год содержит целое число месяцев, однако такое положение изначально вовсе не является самоочевидным — ведь, в отличие от этого, месяц или год не содержат целого числа недель. Хотя, например, можно было бы начинать месяц в "ближайшее начало недели после новолуния", и тогда месяц содержал бы четыре или иногда пять недель, однако так календарь не устроен, потому что Тора не требует этого. Согласно переданной нам традиции, Тора требует, кроме трех упомянутых выше пунктов, чтобы месяц содержал целое число дней, так как в Торе есть выражение *ходеш ямим* — "месяц дней".

Какова же, однако, продолжительность месяца и как определить, в какой именно день начинается новый месяц?

В Торе употреблено в этом месте слово "месяц"— *ходеш*, происходящее от того же корня, что и слово "новый" — *хадаш*. Кроме того, выражение "месяц этот", которым начинается первый из приведенных стихов, сообщает нам, согласно Еврейской традиции, что начало месяца можно определить по некоторому наглядному признаку, на который можно "указать пальцем" (таков основной смысл слова "этот" в Писании). Поэтому новый месяц начинается, когда мы впервые видим новую луну в лучах вечерней зари — день ведь начинается с вечера, как сказано (Бытие, 1:5): "И был вечер, и было утро — день один".

Итак, месяц должен быть лунным, содержать целое число начинающихся с вечера суток, а год — согласован с солнечными сезонами, но содержать целое число месяцев. Однако между лунными месяцами и солнечным годом не существует рационального соотношения: один год длится 12,368... месяцев. Отсюда ясно, что число месяцев в году не может быть постоянно. Точно также не может быть постоянно и число дней в месяце, поскольку месяц содержит в среднем 29 дней 12 часов 44 минуты 2,78 секунды. Эти два соотношения — дней с месяцами и месяцев с годами — и подлежат согласованию.

Следует заметить, что в других календарях, как правило, тоже фигурируют единицы времени, примерно равные лунному месяцу и солнечному году и, по-видимому, ведущие от них свое происхождение. Например, в христианском календаре год солнечный, однако месяц всегда имеет фиксированное число дней и не зависит от луны, то есть является чисто условным. В мусульманском календаре месяц лунный, а год состоит просто из 12 месяцев, то есть он условный и не связан с

солнцем. В еврейском же календаре обе эти единицы времени сохраняют связь с наблюдаемыми явлениями — появлением новой луны и наступлением весны¹.

2. Первый период в истории календаря: установление по свидетелям

Из предыдущего ясно, что для ведения календаря необходимо вести наблюдения за появлением новой луны и определять начало весны. Действительно, в те времена, когда существовал Сангедрин (Верховный религиозный суд) начало месяца определялось именно путем наблюдения. Поскольку продолжительность лунного месяца заключена между 29 и 30 днями, каждый календарный месяц содержит 29 дней (неполный месяц) или 30 дней (полный месяц). При заходе солнца на исходе 29-го дня месяца наблюдатели следили, появится ли новая луна. Если два или более человека вместе видели в Земле Израиля новую луну, то они шли в Сангедрин, где их допрашивали об обстоятельствах наблюдения. В случае, если справедливость показаний подтверждалась, днем (поскольку суд мог происходить только днем) тридцатого числа Сангедрин провозглашал: "Освящен", что означало, что предыдущий месяц состоял из 29 дней, новый месяц освящен, а текущий день — это первый день нового месяца, Рош Ходеш.

Если же на тридцатый день новая луна не появлялась, это означало, что месяц полный и состоит из 30 дней. Тридцать первый же день, независимо от наблюдений, объявлялся в таком случае первым днем нового месяца, так как на 31 день новая луна заведомо должна появиться, даже если этого никто и не видел.

Важно понимать при этом, что установление месяцев зависит не только от наблюдения (или вычисления) новолуния — не всякий, кто видит луну (или знает эти календарные расчеты) может устанавливать новомесячье и праздники. Это может делать только тот, кто в соответствии с Законом Торы уполномочен выполнять эту заповедь. Рош Ходеш может устанавливаться только таким еврейским судом, который состоит из раввинов, имеющих не просто *смиху* (посвящение), но такую *смиху*, которая передается от учителя к ученику по непрерывной цепочке от Моше Рабейну, Учителя нашего. Только такой суд может установить новомесячье по заявлению свидетелей, что они видели новую луну.

¹ Такое согласование месяцев с годом есть также и в других календарях и неправильно считать, что в этом самая существенная характеристика еврейского календаря.

После принятия судебного решения Сангедрин провозглашал освящение нового месяца и произносил специальное благословение. Приносились специальные дополнительные жертвы, и левиты пели. Только после такого освящения праздники этого месяца приобретали святость праздников Торы, со всеми их законами и ответственностью за их нарушение.

Поэтому в благословении *кидуш* (посвящение перед едой), при совпадении праздника с Субботой, мы читаем "Благословен Ты, Б-г, освятивший Субботу, Израиль и праздники", потому что святость Субботы — наивысшая, она установлена постоянно с Сотворения Мира и не может быть перенесена (см. далее), но святость Израиля выше святости праздников, потому что даты их зависят от решения Сангедрина.

Решение вопроса о том, состоит ли год из 12 или из 13 месяцев, возлагалась на нескольких членов Сангедрина, которые руководствовались при этом ростом и созреванием фруктов и зерновых, положением солнца и другими соображениями. Вопрос о дополнительном месяце решался в Адаре, последнем месяце года, после которого обычно идет Нисан. Если признавалось, что год состоит из 13 месяцев, это объявлялось до конца Адар, и следующий за Адаром месяц назывался не Нисаном, а вторым Адаром.

После решения вопроса о продолжительности месяца или года необходимо было сообщить это всем евреям. При этом известие должно было доходить достаточно быстро, для того, чтобы можно было узнать, на какие дни приходятся праздники. Пока все евреи жили в Земле Израиля, это было несложно, но с началом изгнания расстояния, которые приходилось преодолевать, сильно увеличились. Поэтому, исходя из опасений, что известие может не успеть, мудрецы постановили, что все праздники следует праздновать два дня. Это правило, однако, касалось только мест, расположенных вне Земли Израиля, поскольку в Земле Израиля известие по-прежнему всегда доходило вовремя. Дополнительный день праздников сохранился и до сего времени, несмотря на замену наблюдений вычислениями (о чем мы расскажем ниже).

С двумя праздниками, однако, дело обстояло иначе, чем с остальными. Это Новый год (Рош ха-Шана) и Йом Кипур. Новым годом считается начало месяца Тишрей осенью (хотя счет месяцев ведется с весны, от Нисана и Тишрея является соответственно седьмым месяцем (см. об этом далее)).

В тридцатый день месяца Элул, идущего перед Тишреем, только днем становилось известно, начался ли новый месяц; но если он начался, праздновать Новый год нужно было с вечера. Поэтому на 30-й день Элула праздновали Новый год независимо от наблюдений, а если оказывалось, что Элул полный, то получалось, что Новый год следует праздновать и на следующий день — "31 день Элула". Поэтому Новый год праздновали всегда два дня — 30 и 31 Элула².

Йом Кипур не был затронут по другой причине. Известно, что Йом Кипур — это единственный день в году, когда Тора предписывает нам поститься. Его удвоение означало бы, что поститься следует двое суток. Поэтому постановили, что Йом Кипур празднуется в изгнании так же, как и в Земле Израиля, то есть один день.

В таком виде, основанном на показаниях свидетелей, календарь просуществовал с Дарования Торы на Синае в 2448 году от Сотворения (1313 г. до н.э.) все время Моше, Иехошуа, Судей, Первого и Второго Храмов и до окончания деятельности последнего Сангедрина, то есть около 1700 лет.

3. Переход к вычисляемому календарю

После разрушения Второго Храма и подавления восстания Бар-Кохбы и восстания в Галилее римляне изгнали большинство евреев из Земли Израиля. Во времена р.Иехошуа ха-Наси была кодифицирована Мишна — первая из записанных книг Устной Торы. После этого большая часть учителей переселилась в Вавилон, но в Земле Израиля (в основном в Галилее) продолжалась передача традиции (давшая в последствии Иерусалимский Талмуд) и продолжал свою деятельность Сангедрин, которым продолжали руководить потомки Гилеля. Еврейская традиция утверждает, что все члены этого Сангедрина имели смиху по прямой линии от Моше Рабейну. Эта смиха сильно отличалась от современной раввинской смихи. Последняя есть только диплом раввина, и каждый строго соблюдающий Б-гобязанный человек, который научится хорошо разбираться в определенном, хотя и довольно большом, объеме галахической (то есть излагающей Закон) литературы, может получить ее. Во время Сангедрина смиха давалась только тому, кто знал всю Тору со всех сторон, и кто на любой вопрос отвечал так, как если бы он сам стоял на Синае при Даровании Торы.

² Так как сейчас Элул всегда состоит из 29 дней, то эти дни выпадают на 1 и 2 Тишрея как в Земле Израиля, так и за ее пределами. Поэтому введение второго дня праздников в изгнании не коснулось Нового года, так как он и прежде праздновался два дня.

Во времена Гилеля II, внука р. Иехуды ха-Наси, Римская империя (в которой христианство стало государственной религией) резко усилила преследование евреев. Строго запрещалось обучение Торе и особенно передача смихи — за это подлежали казни учитель, ученик и весь город, в котором произошла передача смихи. Реальным было опасение, что римляне казнят всех оставшихся мудрецов, имеющих смиху. При этом опасность грозила в первую очередь календарной системе, которая, как казалось, была близка, не дай Б-г, к полному разрушению, что сразу нарушило бы систему праздников — важнейшую часть соблюдения Торы народом Израиля. (об этом см. дальше в "Нисан и Тишрей").

Казалось бы, еврейское учение было совершенно неподготовлено к защите своего календаря. Полуторатысячелетняя система, основанная на показаниях свидетелей, не требовала никаких вычислений. Особая трудность состояла теперь в том, что необходимо было на тысячелетия вперед предсказать момент новолуния — ведь ошибка в определении начала месяца по отношению к новолунию даже на один день была бы сразу всем видна и, согласно требованиям Торы, недопустима (добиться того, чтобы Нисан приходился на весну, гораздо легче — ведь весна не такое четкое понятие, как новолуние).

Даже в современной астрономии движение Луны считается одним из самых сложных. Известно, что период обращения Луны вокруг Земли колеблется (из-за эллиптичности лунной орбиты и других факторов) по очень сложному закону с амплитудой около 13 часов — не то, что почти постоянный период обращения Земли вокруг Солнца. Кроме того, в любой ясный день практически не составляет труда измерить высоту солнца над горизонтом в полдень или точку восхода солнца или звезд, в то время как точно засечь момент новолуния можно только при солнечном затмении (ведь в ночь новолуния засечь само новолуние невозможно!). Полные солнечные затмения бывают в данном месте примерно через каждые 57 лет, но при этом даже при наличии хорошей и правильной теории обращения небесных светил и хороших часов измеренный промежуток времени может легко отличаться от среднего на 6 часов, что в пересчете на один период обращения Луны может давать отклонение от среднего на 0,5 минуты, а при предсказании новолуния на будущее это может давать ошибку на сутки за 250 лет, на 4 дня за тысячу лет, на семь дней к нашему времени. Рош ха-Шана перестал бы попадать на новолуние, а Песах и Суккот на полнолуние, и это противоречило бы указаниям Торы. Но даже и такого приближения они могли бы достичь только при очень развитой многовековой системе

наблюдений и измерений и при правильном общем понимании астрономии — а это не только противоречит расхожим современным представлениям о "примитивности библейской астрономии", но и трудно понять, для чего эта теория и многовековые наблюдения могли бы понадобиться — ведь ни "сельскохозяйственная деятельность", ни "религиозные мотивы" не требовали предсказания момента новолуния. (Даже теория о том, что евреи могли якобы заимствовать астрономические знания у египтян не дает здесь прямого объяснения — ведь от предсказания дня ближайшего солнечного затмения (то есть дня новолуния вперед на 57 лет), что каждый раз можно корректировать, до предсказания дня новолуния вперед на тысячи лет без всякой дальнейшей корректировки еще очень много шагов. Про древних египтян известно, что они умели с большой точностью определять многие постоянные астрономические величины, но неизвестно, чтобы у них были точные вычисления среднего значения сложноизменяющихся величин. Для внешнего наблюдателя казалось, что такие предсказания невозможны и катастрофа крушения календаря неминуема.

Мы еще больше удивимся, если откроем любой современный или старый молитвенник на разделе "Объявление о наступлении нового месяца во время общественной молитвы в Субботу, предшествующую новолунию" (это объявление делается для того, чтобы не пропустить специальные молитвы, читаемые в Рош Ходеш) и узнаем, что при объявлении надо было упомянуть момент предстоящего новолуния с точностью до *хелека* (=1/18 минуты), и такое объявление надо было делать и сегодня, и 100, и 500, и 1000 лет назад — то есть надо было знать не только день и час, и минуту среднего новолуния!

В тот момент, когда катастрофа крушения календаря казалась неминуемой, "выяснилось", что в еврейском учении, кроме всем известных вещей, имеется еще потрясающая по объему "подводная часть". Оказалось, что за внешне примитивной системой скрывается точное знание сложнейших вещей. "Без всякой видимой науки" мудрецам была известна средняя длина лунного месяца, которая отличалась от современной, рассчитанной с помощью телескопов и ЭВМ, всего на 0,51 секунды!

И это отклонение от "современного среднего значения", которое само изменяется на 0,5 секунды на 2 тыс. лет, то есть еврейское знание можно смело считать абсолютно точным. (Согласно традиции, это значение лунного месяца является средним за все 6 тысяч лет существования мира). И такая точность достигнута при определении среднего значения величины, имеющей очень сложный

разброс на промежутке в 0,58 суток = $0,58 \times 24 \times 60 \times 60 = 50\,000$ секунд. С "естественнонаучной" точки зрения это совершенно фантастично.

Согласно еврейской традиции, среднее время между новолуниями не было вычислено евреями или каким-либо другим народом на основании "сверхточных астрономических наблюдений", но было дано Творцом Вселенной Моисею на горе Синай при Даровании Торы (то есть знание этого времени есть часть Устной Торы), и Моисей передал это знание, среди прочих знаний, Иехошуа бен-Нуну, а тот старейшинам во времена Судей, а те — пророкам во времена Царей, а те — мужам Великого Собора во времена Вавилонского плена, а те — мудрецам эпохи Второго Храма, Мишны и Гемары. Мудрецы всегда и без свидетелей знали точный момент появления новой луны, однако они, пока было возможно, следовали указанию Торы — освящать новомесячье в Суде по показаниям свидетелей.

Когда свидетели приходили в Суд и заявляли, что они видели новую луну в такой-то час, в таком-то месте, с такой-то стороны, на такой-то высоте — Суд отлично знал, верно это или нет, и если нет, то были ли у них основания для ошибки. Мудрецы, хранившие традицию, не хотели открывать это знание, потому что установление новолуния по свидетельским показаниям имело больше святости, чем основанное только на вычислениях, так как в установлении календаря участвовал весь народ.

Когда историческая ситуация потребовала от мудрецов точного знания одного-единственного числа, оказалось, что это число известно им с фантастической точностью. Мы можем лишь предполагать, знания какого уровня содержатся в Каббале — закрытой от непосвященных внутренней части Торы, которая до сих пор передается только крупнейшими из наших Рабаним. Прежде чем, как это довольно часто встречается, голословно утверждать, что законы Торы "примитивны", "устарели" или "не соответствуют сегодняшнему уровню науки и техники", подумайте хотя бы о видимой "невооруженным глазом" фантастической точности еврейского календаря.

4. Современная картина Еврейского Календаря

День

Еврейский день (и, следовательно, все праздники и памятные даты) начинаются с вечера, как это указано Торой: "И был вечер, и было утро, день один" (Бытие 1:5). Деление дня на часы бывает двух видов — *шаот зманийот* и *шаот шавот*. Шаот зманийот — "временные часы" — $1/12$ светового дня (от восхода до захода солнца) и $1/12$ ночи. В северном полушарии летом дневные шаот зманийот больше ночных, а зимой наоборот. По шаот зманийот определяют время молитв и благословений. Например, молитву Шма утром можно читать от рассвета до трех часов (то есть до четверти времени от восхода до заката), а молитву Минха (послеполуденную) можно читать не раньше шести с половиной часов (то есть половины "временного часа" после полудня).

Шаот Шавот — "постоянные часы" — есть $1/24$ часть суток. Часы эти делятся на хелеки — $1/1080$ часа (иногда выделяется минута *дака* — $1/60$ часа и хелек — $1/18$ минуты, то есть один хелек равен $31/3$ секунды) и регаим ($1/76$ хелека) — $10/228$ сек ~44 миллисекунды). Шаот Шавот и их производные используются для астрономических и календарных расчетов.

Неделя

Сказано в Торе (Бытие 2:2): "И закончил Б-г в день Седьмой работу Свою, которую Он сделал, и отдыхал (*вайшбот*, отсюда *шабат* — "покой") в День Седьмой от всей работы Своей, которую Он сделал. И благословил Б-г День Седьмой и освятил его, ибо он есть Суббота ("покой") от всякой производительной работы, и ее сотворил Б-г, делая мир".

Учили мудрецы: Почему сказано "закончил в День Седьмой" — ведь вся работа была сделана до Субботы? Потому что "в" имеет также значение "во имя" — "во имя Субботы сделал Б-г работу Свою". Будни существуют ради Субботы, ради высшего Субботного существования, и неправильно воспринимать Субботу как возможность отдохнуть для лучшей работы в будни.

Рассматриваемый стих Торы можно перевести еще и так: "И закончил Б-г Седьмым днем работу Свою (по Сотворению мира)" — то есть Субботой (творительный падеж, подобно "рукой", "молотком") Сотворение мира было завершено. Без Субботы — времени, которое предназначено для проникновения человека в духовные миры — мир не мог бы существовать, потому что смысл мира в духовном продвижении человека. Без Субботы мир не имел бы смысла, а Б-г не станет делать бессмысленное творение.

Говоря о сотворении Субботы, Тора употребляет глагол "бара" — дословно "сотворить из ничего"; "сотворить нечто новое, чего еще не было в мире". То есть Суббота — особый день, и влияние духовных миров, действующих в Субботу, нельзя ощутить в другие дни. Святость Субботы выше святости Израиля — потому что было в правах Сангедрина назначить новомесячья и високосные годы, определяя тем самым даты праздников, но Суббота установлена с Сотворения Мира постоянно. И когда ходили евреи 40 лет по пустыне, то перед Субботой давал им Всевышний двойную порцию манны — благословляя Субботу, а в сам этот день вообще не спускалась манна — освящая Субботу, как сказано (см. выше): "И благословил Б-г День Седьмой и освятил его".

И еще сказано в Торе (Исход 31:16): "Пусть соблюдают сыны Израилевы Субботу, чтобы была она заветом (союзом) вечным на все поколения их. Между Мною и сынами Израилевыми знак она навечно, что в Шесть Дней сделал Б-г все небесное и все земное, а в Седьмой День перестал работать и отдыхал".

То есть соблюдение Субботы это знак признания нами того, что Б-г сотворил мир, и что мир этот находится под постоянным Б-жественным управлением, причем народ Израиля занимает особое место в этой связи Б-га с миром ("союз вечный").

Дни недели не имеют самостоятельных названий, они называются "первый день по направлению к Субботе", "второй день по направлению к Субботе" и т.д. — и это показывает наше постоянное стремление к Субботе, источнику святости. Для сокращенного обозначения дней недели используются также первые семь букв еврейского алфавита: воскресенье — алеф, понедельник — бейт, вторник — гимел, среда — далет, четверг — хей, пятница — вав, Суббота — зайин.

Круговорот месяцев и основные праздники

1. **Нисан** — 30 дней

Овен

Песах 15-22 Нисана

2. **Ияр** — 29 дней

Телец

3. **Сиван** — 30 дней

Близнецы

Шавуот 6-7 Сивана

Сфират ха-Омер (Счет Омера) от Песаха до Шавуота.

4. **Таммуз** — 29 дней

Рак

5. **Ав** — 30 дней

Лев

9 Ава (пост)

6. **Элул** — 29 дней

Дева

7. **Тишрей** — 30 дней

Весы

Рош-ха-Шана 1-2 Тишрей

Йом Кипур 10 Тишрей

Суккот 15-21 Тишрей

Шмини Ацерет 22-23 Тишрей

(23 Тишрея в Диаспоре называется также Симхат Тора)

8. **Хешван** — 29 или 30 дней

Скорпион

9. **Кислев** — 29 или 30 дней

Стрелец (дословно “лук”)

Ханука 25 Кислева - 2 Тевета (если Кислев полный)

10. **Тевет** — 29 дней

Козерог (дословно “козел”)

3 Тевета (если Кислев неполный)

11. **Шват** — 30 дней

Водолей (дословно “ведро”)

12. **Адар** — 29 дней

Рыбы

Пурим 14 Адара

(Созвездия, соответствующие еврейским месяцам, не случайны, см. об этом далее в "Управлении временем".)

Изменение продолжительности Хешвана и Кислева необходимо для того, чтобы средняя продолжительность календарного месяца совпадала со средней продолжительностью лунного месяца. Согласно еврейской традиции, Б-г сообщил Моисею на Синае, что этот промежуток времени равен точно 29 дней 12 часов 793 хелека (29 дней 12 часов 44 мин. 1 1/3 секунды). Продолжительность Хешвана и Кислева выбирается так, чтобы дальнейшие месяцы начинались сразу после соответствующих новолуний (за исключением нескольких особых случаев, когда надо перенести начало года — Рош ха-Шана, см. об этом ниже). Ясно, что эти изменения длины Хешвана и Кислева должны быть для каждого года вычислены индивидуально, и поэтому еврейский календарь практически непериодический, что уже делает его уникальным.

В високосном году (то есть в году, содержащем 13 месяцев) устанавливаются два месяца Адар, причем первый Адар содержит 30 дней, а второй — 29. Пурим при этом празднуется во второй Адар. Второй Адар при этом считается не 12-м, а не 13-м месяцем.

Из приведенной выше таблицы видно, что все праздники (не считая полупраздников Ханука и Пурим) приходятся всегда на полные месяцы, а предшествующие им месяцы всегда неполные. Удвоение праздников: так как месяц, предшествующий празднику, по существующему календарю на самом деле неполный, то из-за этого сомнения дополнительный день праздника добавляется после основного (а не перед ним). Например, первый день праздник Песах — 15 Нисана, но если бы Адар был полный, то первый день Нисана пришелся бы на нынешнее 2 Нисана, а Песах — на нынешнее 16 Нисана.

Противоположное положение с двумя днями Рош Ходеша (празднования начала месяца). Тора предписывает нам соблюдать только один день Рош Ходеша — первый день месяца. Но с самых древних времен, со времени первых пророков, было принято иногда праздновать Рош Ходеш два дня. Когда же Рош Ходеш праздновался один день, а когда два?

После того как проходило 29 дней предыдущего месяца и наступал вечер 30-го дня, он уже рассматривался как Рош Ходеш, и его праздновали пиром, радостью и прекращением работы. Всю эту ночь и весь следующий день Сангедрин в Иерусалиме ждал свидетелей, которые пришли бы и подтвердили, что они видели новую луну.

Если свидетели приходили и Суд происходил на 30-й день, то в тот же день приносили дополнительные жертвы (мусаф) и следующий день был уже будним. Если свидетели не приходили в тот день, то свидетелей уже больше не ждали, и следующий день уже автоматически освящался как Рош Ходеш. В местах же, отдаленных от Иерусалима, куда не приходили посланцы Сангедрина, чтобы известить народ, какой день освящен как Рош Ходеш, он соблюдался каждый раз по два дня.

В наши дни, хотя мы освящаем Рош Ходеш по нашему календарному летоисчислению и знаем заранее, когда будет новая луна, все равно мы придерживаемся традиции наших отцов и, если предыдущий месяц был полным (30 дней), то мы соблюдаем Рош Ходеш два дня: в 30-й день предыдущего месяца и первый день следующего, потому что мы помним, что если бы сейчас Сангедрин по-прежнему освящал новолуние по показаниям свидетелей, то тридцатый день всегда соблюдался бы как Рош Ходеш. Если же предыдущий месяц неполный (29 дней), то Рош Ходеш празднуется только один день в первый день нового месяца, соответствующий тридцатому дню предыдущего месяца.

Таким образом, два дня Рош Ходеша это совсем не то же, что два дня праздников, соблюдаемых в Диаспоре. Из двух дней праздников, соблюдаемых в Диаспоре, главный день — первый, второй же соблюдается из-за сомнения, а из дней Рош Ходеша в те месяцы, когда он два дня, главный — второй, а первый соблюдается только из-за сомнения наших отцов.

При этом Рош ха-Шана ("Начало года", празднуется 1-2 Тишрея) — единственный праздник, приходящийся на Рош Ходеш — празднуется два дня и в Диаспоре, и в Земле Израиля (так было и во времена Сангедрина, как мы говорили об этом выше), и два дня его считаются *Йома арихта* — "один длинный день".

К кругу законов, связанных с круговоротом месяцев, относятся празднование праздников и соблюдение их (в праздники запрещена всякая работа, кроме приготовления еды), празднование Рош Ходеша (работать в Рош Ходеш не запрещено) и чтение в первых числах месяца "освящения луны" (подробнее см. об этом ниже).

Празднуя Рош Ходеш мы читаем молитву мусаф и добавляем к каждой службе дня вставку "йаале вейаво" вместо дополнительного новомесячного жертвоприношения в Храме. Мы произносим Галель (Псалмы восхваления) и придерживаемся особых обычаев, которые отмечают святость Рош Ходеша вплоть до прихода Мессии, когда будет возобновлена настоящая смиха, будет назначен новый Сангедрин, и новомесячья опять будут устанавливаться по показаниям свидетелей.

Времена года

Мы учим в Мишне (Рош ха-Шана, 1:1):

У года есть четыре начала:

Первого Нисана (первого месяца; весной) начало года для отсчета еврейских царей и цикла трех праздников (Песах, Шавуот, Суккот);

Первого Элула (шестого месяца; летом) начало года для отсчета приплода скота для отделения от него десятины;

Первого Тишрея (седьмого месяца; осенью) начало года для календарного счета, семилетнего и юбилейного циклов (см. об этом далее), и Суд над людьми;

Пятнадцатого Швата (одиннадцатого месяца; зимой) начало года для отсчета урожая деревьев для отделения от него десятины.

Двенадцатого месяцев года делятся на четыре сезона:

Весна: Нисан, Ияр, Сиван

Лето: Тамуз, Ав, Элул

Осень: Тишрей, Хешван, Кислев

Зима: Тевет, Шват, Адар

Мы видим, что на каждый сезон приходится начала года в том или ином аспекте.

Кроме этого разделения в соответствие с месяцами, в еврейском году выделяют четыре особых дня, соответствующие четырем фазам солнечного года, они называются *текуфа* — дословно "период". РаМБаМ ("Гилхот кидуш ха-Ходеш", 9:3) пишет: "Текуфат-Нисан — это тот час и минута, когда солнце входит в начало созвездия Овена; текуфат-Тамуз — в начало от созвездия Рака, текуфат-Тишрей — в начало созвездия Весов, Текуфат-Тевет — в начало созвездия Козерога". (Первой среди текуфот, таким образом, является "текуфат-Нисан".)

Моменты текуфот обычно отмечают в календаре (они, естественно, не приходятся на постоянные даты в еврейском календаре) и служат для построения таблиц восхода и захода Солнца (что важно для определения допустимых времен молитв) и для других целей. Мы можем удивляться, увидев в молитвеннике фразу "молитву *таль-у-матер* в северных странах начинают читать 5 декабря" — как же в ортодоксальной еврейской книге может быть ссылка на христианский календарь? Дело, однако, в том, что таль-у-мар надо начинать читать на 60-й день текуфат-Тишрей, что приходится на постоянную дату солнечного календаря.

К круговороту времен года относятся законы особых, связанных с этими сезонами, вставок в молитвы.

Круговорот годов

Девятнадцатилетний цикл високосных годов ("малый круговорот")

Нетрудно увидеть, что для продолжительности года имеется шесть различных значений, поскольку:

1) число месяцев может быть 12 или 13;

2) суммарная продолжительность Хешвана и Кислева, единственных месяцев, продолжительность которых меняется от года к году, может быть 58, 59 или 60 дней.

Все эти значения встречаются в действительности (подробнее о типах годов см. далее).

Вариации числа дней в Хешване и Кислесе необходимы, как мы уже говорили, для согласования начала месяцев с новолуниями. Изменение же числа месяцев в году необходимо для того, чтобы средняя продолжительность календарного года равнялась солнечному году, а месяц Нисан всегда приходился на начало весны.

Существует два возможных подхода к тому, что называть солнечным годом. Тропический год — это промежуток между двумя последовательными прохождением Солнца через точку весеннего равноденствия (то есть через определенную точку солнечной орбиты при взгляде с Земли). От положения Солнца на орбите зависят времена года, и, поскольку требуется согласование Нисана с весной, кажется, что именно тропический год должен быть положен в основу календаря.

Однако традиция указывает нам на влажность сидерического года, то есть промежутка, между последовательными нахождениями Солнца в определенном созвездии, поскольку это соотношение указывает нам на некоторые аспекты состояния высших миров.

В связи с этим среди еврейских мудрецов имеются различные мнения о продолжительности солнечного года (см. РаМБаМ "Гилхот кидуш ха-Ходеш", 9:1 и далее).

Поскольку видимая с Земли орбита Солнца совершает полный оборот относительно звезд приблизительно за 25 тыс. лет. (см. РаМБаМ, там же), то сидерический год больше тропического приблизительно на 20 мин. За галахическую (относящуюся к конкретному еврейскому закону) продолжительность солнечного года принята величина, приблизительно средняя между тропическим и сидерическим годами, а именно 365 дней 6 часов. Таким образом, число месяцев в солнечном году равно 12,36... Это число приближается соотношением $235/19$. Поэтому, если из каждых 19-ти лет 12 будут простыми, а 7 високосными, то в 19-ти годах будет 235 месяцев и средняя продолжительность года окажется близкой к требуемой.

Еще с Синая был установлен такой 19-летний цикл. В те времена, когда существовал Санхедрин, он, в соответствие с этой пропорцией, конкретно решал про каждый год, будет ли он високосным (на иврите *шана меуберет* — дословно

"беременный год"). Когда последний Сангедрин, возглавляемый Гиллелем II, устанавливал постоянный календарь, он решил, что високосными будут постоянно 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19 годы цикла, и это установлено до сего дня.

19-летний цикл установлен так, что он кончается всегда в год, порядковый номер которого (от Сотворения мира) делится без остатка на 19. Поэтому для того, чтобы определить место того или иного года в 19-летнем цикле надо номер этого года разделить нацело на 19, остаток от деления и будет местом года в цикле.

Традиция указывает нам, что среди небесных тел Израилю соответствует луна (подробнее см. далее). Поэтому закон требует, чтобы согласование месяцев с луной было сделано очень точно, и Б-г сообщил Моисею на Синае точное среднее время между новолуниями. Однако, закон не требует точного согласования годов с солнцем, и еврейская традиция не передает нам однозначного мнения о продолжительности солнечного года. И в этом, кроме всего прочего, мы можем видеть еще одно указание на то, что Еврейская Традиция идет от Дарования Торы на Синае, а не от "естественнонаучных исследований древних" — потому что измерить и вычислить среднюю продолжительность солнечного года гораздо легче, чем лунного месяца.

Двадцативосьмилетний цикл "благословения Солнца" ("большой круговорот")

Всевышний сотворил светила, Солнце, Луну и звезды, в четвертый день Творения, как написано в Торе (Бытие 1:17): "И поместил их Всевышний в пространство небесное... и был вечер, и было утро, день четвертый".

Светила были созданы в таком положении, чтобы "начало циклов текуфот", то есть "текуфат- Нисан в первом году от Сотворения" пришлось также на вечер наступления четвертого дня недели — среды (то есть на исход вторника). Поскольку галахическая продолжительность солнечного года равна $365\frac{1}{4}$ дней (а период между двумя текуфот, соответственно, 91 день $7\frac{1}{2}$ часов), то каждые 28 лет текуфат-Нисан приходится, как и первая текуфат-Нисан, на начало ночи на среду. В память об этом в эту ночь читают специальное *биркат ха-Хама* — "благословение на солнце". Оно читается рано утром в среду, при восходе солнца.

Пятидесятилетний цикл: шмиты (седьмого года) и йовеля (юбилея)

Эти циклы не относятся к календарной системе в узком смысле слова, но это года, особые для народа Израиля.

Сказано в Торе (Левит, 25:1-7): "И говорил Г-сподь Моисею на горе Синай так: «Говори сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я дам вам, должна земля покоиться в Субботу Г-сподню. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезай виноградник твой и собирай плоды ее (земли). А в год седьмой Суббота покоя будет земле, Суббота Г-сподня; поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай. Самосевки от жатвы твоей не сжинай и ягоды с необрезанных лоз твоих не снимай; год покоя да будет земле. И да будет (плод) Субботы вам в пищу, тебе и рабу твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя. И скоту твоему и зверям твоим, которые на земле твоей, да будет всякий плод ее в пищу".

(Второзаконие, 15:1-3): "К концу семилетия установи отпущение — шмиту. И вот в чем состоит шмита: да простит всякий заимодавец, который даст в долг ближнему своему, и да не притеснит он ближнего своего и брата своего, ибо объявлено прощение ради Г-спода. У чужеземца требуй возврата долга, а с того, что следует тебе от брата твоего, сними руку свою".

Крестьянин обязан предоставить все, что выросло у него на поле в седьмой год, беднякам и животным. Сюда входят плоды земли, которые проросли из семян, брошенных в землю до года шмиты, и произвольно растущие травы. Самому же владельцу разрешается брать плоды для питания, но запрещено уничтожать эти плоды или продавать их.

Заповедь велит аннулировать в седьмой год все долги, независимо от того, была ли договоренность об уплате устная или должник выдал вексель. Однако, если должник выдал залог кредитору, долг его не аннулируется.

Сказано также: (Левит, 25:8-13): "И отсчитай себе семь седьмин, семь раз по семь лет, и выйдет у тебя 49 лет. Тогда протруби в рог в седьмой месяц, в десятый день месяца, в Йом Кипур трубите в шофар по всей земле вашей. И освятите 50-й год и возвестите свободу на земле всем жителям ее; Йовель да будет у вас (в этот год), и вернитесь каждый в надел свой, и каждый — к семье своей возвратитесь. Йовель да будет у вас этот пятидесятый год... В сей год юбилейный возвратитесь каждый во владение свое".

Таким образом, существовал пятидесятилетний цикл, в котором 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 года были шмитой, а 50-й год — Йовелем. Год при этом считается с месяца Тишрея.

Освящение юбилейного года начинается в Рош ха-Шана (в первый день нового года) и завершается в Йом Кипур трублением в шофар, освобождением рабов и возвращением проданных наделов их прежним владельцам.

Тора устанавливает законы шмиты и йовеля в полном объеме только для земли Израиля и только на то время, когда каждое из 12 колен Израиля и каждая семья имеет свой наследственный удел в Земле Израиля (иначе невозможно "возвращение каждого в свой надел"), однако есть среди законов шмиты и такие, которые обязательны к исполнению в любое время. Шмита и йовель восстановятся полностью во времена Мошиаха (Мессии).

В вопросе соблюдения шмиты в наше время земледельцами в Земле Израиля мнения галахических авторитетов разделились. Некоторые считают, что и в наше время запрет обработки земли в шмиту есть заповедь Торы, другие — что это установление мудрецов. Кроме того, даже по отношению к заповедям Торы установлены идущие к нам от Моисея и данные нам при Даровании Торы на Синае "способы обхода" некоторых специально выделенных Б-гом заповедей в определенных ситуациях, в которые может попасть народ Израиля. Например, перед Песахом весь хамец должен быть устранен из владения евреев на все время Песаха. Если весь народ Израиля правильно живет в Земле Израиля, то весь хамец должен быть съеден до Песаха. Однако для других жизненных ситуаций Тора оставляет нам возможность оставить хамец на территории своего дома, продав его при этом знакомому нееврею так, что после Песаха практически наверняка окажется, что сделка расторгается и мы можем снова пользоваться хамцем, который был на время Песаха не в нашей власти.

Подобно этому существует способ "продажи земли нееврею на время шмиты", и тогда выросший урожай можно "приобрести у нееврея" и продавать; а также "пахота под крышей (устанавливаемой над тракторным агрегатом), что дозволяется в Стране Израиля на земле, принадлежащей нееврею. Рассматривавшие этот вопрос р. Ицхак-Эльханан Спектор из Ковно, р. Иехошуа из Кутна, р. Шмуэль Могилевер, р. Авраам-Ицхак ха-Коген Кук и другие раввины постановили, что современные еврейские земледельцы могут пользоваться этими способами, и многие религиозные поселения пользуются ими.

Возникает, однако, проблема запрета, который наложен мудрецами на продажу земли в Стране Израиля неевреям, поэтому многие другие раввины не принимают

указанного постановления, однако и они считают, что продукты, выращенные таким путем, кошерны.

В наше время шмита и йовель не оказывают влияния на календарь. Но во времена Сангедрина, у которого была возможность назначать високосные года по своему усмотрению, он всегда устанавливал так, что года шмиты и йовеля, в которые нельзя обрабатывать землю, были не високосными.

Летоисчисление

Когда Б-г передал Израилю Тору, Он указал также, как подсчитать по Торе, в какой год от Сотворения мира произошло то или иное событие, о котором рассказывается в Торе. И до наших дней мудрецы точно считают года, чтобы знать даты всех дальнейших событий.

Мудрецы Талмуда записали кроме собственно Талмуда, то есть общего свода законодательной части Торы, еще и многие другие книги, сборники комментариев к Торе (Мидраши) и т.д., в том числе книги *Седер Олам* — "Порядок мира", — в которой изложено по датам все происшедшее от Сотворения мира и до их дней. Мудрецы следующих эпох составили и другие книги, рассказывающие о дальнейших событиях.

Широко распространена была также книга, составленная в прошлом веке, "Седер ха-Дорот" ("Порядок поколений"), перечисляющая даты всех важнейших событий от Сотворения мира и до наших дней, и даты жизни всех мудрецов Израиля. Нам известно, например, что:

Адам умер в 930 году от С.М.;

Потоп был в 1650 году;

Авраам родился в 1948 и умер в 2123 году;

Ицхак родился в 2048 и умер в 2228 году;

Яков родился в 2108 и умер в 2255 году;

Выход из Египта и дарование Торы — 2448 год;

Иехошуа бен Нун вошел в Землю Израиля в 2488 году;

Царствование Саула — 2880 – 2884 гг.;

Царствование Давида — 2884 – 2924 гг.;

Царствование Соломона — 2924 – 2964 гг.;

Построение Первого Храма — 2928 год;
Разрушение Первого Храма — 3338 год;
Построение Второго Храма — 3408 год;
Разрушение Второго Храма — 3528 год;
Кодификация Мишны — приблизительно 3970 год;
Установление постоянного календаря — 4119 год;
Р. Саадия Гаон родился в 4687 году;
РаШИ родился в 4800 году;
Маймонид (РаМБаМ) родился в 4967 году;
Р.Иосиф Каро умер в 5335 году.

В частности, 20 сентября 1981 года по еврейскому летоисчислению начался 5742 год от Сотворения мира.

Год летоисчисления начинается с Тишрея, седьмого (так как счет ведется с Нисана!) месяца.

5. Даты еврейского года

В еврейском календаре бывают даты следующих уровней значимости:

1. Суббота (она не зависит от установлений календаря) и Йом Кипур. Полностью запрещено работать. В приводимом календаре мы выделим некоторые особые Субботы.
2. Праздники Торы, то есть праздники в смысле *Йом-Тов*. В них запрещена всякая работа, кроме приготовления пищи: Рош ха-Шана, Песах, Шавуот, Суккот и Шмини-Ацерет.
3. Полупраздники по Торе (*Холь ха-Мозд*) — "промежуточные дни" праздников Песах и Суккот. В эти дни можно делать только такую работу, которую затруднительно перенести.
4. Близок к этому статус Рош Ходеш — этот день выделен по Торе, и лучше работать в него поменьше.
5. Установленные пророками и мудрецами "праздники для всего Израиля", соблюдение которых — заповедь: Пурим и Ханука. Работа в эти дни не запрещена, но заниматься делами не рекомендуется.

6. Установленные пророками и мудрецами "посты для всего Израиля" 17 Тамуза, 9 Ава, пост Гедалии, 10 Тевета, Таанит Эстер.
7. Общераспространенные праздники, установленные мудрецами, но не имеющие статус заповеди. Работы в такие дни не запрещена.
8. Всеобщие памятные даты, не имеющие особых обычаев праздника.
9. Распространенные посты, не считающиеся обязательными.
10. Памятные дни того или иного направления в иудаизме. Конкретно мы укажем памятные дни направления ХаБаД (любовические хасиды), а также праздники и посты по обычаям, установленным Главным раввином Израиля (эти праздники и посты соблюдают также многие, не относящиеся непосредственно к направлению Главного раввина).

Мы приводим список выделенных дат еврейского календаря, указывая кратко их источник, уровень значимости, а также места из Торы и темы, на которых может быть построено обсуждение той или иной даты.

Дни, даты которых колеблются от года к году, мы обозначаем прочерком "—" на месте даты.

НИСАН. 30 дней. Овен.

1.Рош Ходеш. Всегда один день.

— *Шабат ха-Гадоль* — "Великая Суббота". Суббота перед Песахом. В эту Субботу начинают некоторые элементы празднования.

14. Пост первенцев — в память избавления еврейских первенцев во время поражения египетских. Для тех первенцев, которые не хотят поститься, установлено снимать с себя этот пост через *сеудат мицва* — "трапезу заповеданную", — которая установлена при праздновании выполнения некоторых заповедей.

15. Песах — праздник Исхода из Египта. Йом-Тов. Вечером накануне (то есть на исходе 14 числа) устраивают Седер. Первый из "Шалаш Регалим" — "Трех праздников, когда надо было ходить в Иерусалим".

16. Второй день Песаха. В Земле Израиля Холь ха-Моэд, в Диаспоре — Йом-Тов, то есть накануне устраивают второй Седер.

17-20. Холь ха-Моэд — досл. "будни выделенных дней" — промежуточные дни Песаха. В Субботу Холь ха-Моэд читают Песнь Песней.

21. Седьмой день Песаха. Йом-Тов. Переход через Море при Исходе из Египта (Исход, 14-15).

22. Восьмой день Песаха: в Земле Израиля — *исру хаг*, день после окончания праздника, то есть еще не совсем будни; в Диаспоре — *ахарон шель Песах* ("последний день Песаха) — полный праздник (Йом-Тов), удвоение Седьмого дня Песаха.

16 Нисана - 5 Сивана — 50 дней счета Омера от Песаха до Шавуота. Полутраурные дни: 24 тыс. учеников р. Акивы умерли в этот период от эпидемии, т. к. "была у каждого из них мудрость, но не было у них уважение к мудрости и пути другого".

27. Йом ха-Шоа — "День катастрофы" европейского еврейства во время Второй мировой войны. Установлен Главным раввином. Дата взята в связи с восстанием Варшавского гетто, многие постятся в этот день, хотя вообще в Нисане не принято поститься.

ИЯР. 29 дней. Телец.

30.-1. Рош Ходеш. Всегда 2 дня.

— БаХаБ — *Шени, Хамеши, Шени* ("Понедельник, четверг, понедельник"). Три дня поста (не строго обязательные).

4. День памяти погибших воинов Армии Оборона Израиля (пост, установленный Главным раввином).

5. Йом ха-Ацмаут — День независимости Израиля (установлен Главным раввином).

14. Песах Шени — "Второй Песах". Во время Храма день принесения пасхальной жертвы для тех, кто не смог принести ее во время (сейчас нет обычаев празднования).

18. Лаг ба-Омер — "33-й день счета Омера" — прекращение смерти учеников р. Акивы. Вспоминают о войнах евреев против Рима (собственно о восстании Бар Кохбы, связанном с именем р. Акивы (5396 г.) и о р. Шимоне бар Йохе, составителе книги "Зохар". Этот день иногда называют "праздником ешиботников".

28. Йом Йерушалаим — День Иерусалима (установлен Главным раввином).

СИВАН. 30 дней. Близнецы.

1. Рош Ходеш. Всегда один день.

3-5. Шлоша йамей Хагбала — "Три отгорожения". В память о трех днях перед Дарованием Торы (см. Исход, 19:10-15). Дни подготовки к Шавуоту. Завершается счет Омера.

6. Шавуот. Йом-Тов. Праздник жатвы и Дарования Торы (Исход, 19-20). Второй из Шалаш регалим. Независимо от длительности Сивана и Ияра всегда приходится на 50-й день счета Омера. Читают также книгу Рут.

7. Второй день Шавуота. В Земле Израиля исру хаг, в Диаспоре — полноценный праздник (Йом-Тов).

ТАМУЗ. 29 дней. Рак.

30-1. Рош Ходеш. Всегда два дня.

12-13. Освобождение РайЦа — предыдущего (шестого) любавического ребе (отмечается в ХаБаДе). Он же родился 12 Тамуза 5640 г. Новый год хасидизма ХаБаД.

17. Пост 17 Тамуза. При Исходе из Египта в этот день был сделан телец (Исход, 32). Этот пост приходится на сороковой день после Шавуота — время, когда Моше был на горе Синай. От 17 Тамуза до 9 Ава три недели *бейн ха- Мецарим* — "Между теснин" — траурные дни.

АВ. (называется также *менахем Ав* — "утешитель Ав"). 30 дней. Лев.

1. Рош Ходеш. Всегда один день.

9. Пост 9 Ава. В этот день евреи после Исхода испугались идти в Землю Израиля (*Парашат мераглим* — "история со шпионами"; Числа, 13-14). В этот день были также разрушены Первый и Второй Храмы, пал Бейтар, последняя крепость Бар Кохбы, произошло изгнание из Испании и другие несчастья. Читают книгу Эйха — "Плач Иеремии". Пост 9 Ава суточный (то есть начинается накануне вечером), в отличие от других установленных мудрецами и пророками постов, которые все начинаются с рассвета.

15. Ту бе-Ав. Было праздником во времена Храма, сейчас не празднуется.

ЭЛУЛ. 29 дней. Дева.

30-1. Рош Ходеш. Всегда два дня. Начало года для отсчета десятины от скота. Месяц подготовки к Суду в Рош ха-Шана. В конце месяца по утрам читают *слихот* ("просьбы о прощении") — специальные молитвы перед Рош ха-Шана.

ТИШРЕЙ. 30 дней. Весы. Этот месяц седьмой (субботний) по счету месяцев, отмечен наибольшим количеством выделенных Торой дней.

1-2. Рош ха-Шана — Новый год (Йом-Тов). День сотворения человека и Суда над ним (Бытие, 1:26 и гл. 2 и 3), Б-жественного Суда над каждым человеком, каждым народом и человечеством вообще. Читают Акеду (Бытие, 22) — "жертвоприношение Ицхака" (оно происходило в Рош ха-Шана) — открытое проявление Б-гобоязненности Авраама.

3. Цом Гедалия — "Пост Гедалии" — в память об убийстве Гедалии, еврейского наместника Земли Израиля во времена Вавилонского плена.

1-10. Асерет йамей тшува — "Десять дней раскаяния".

— Шабат Тшува — "Суббота возвращения" — между Рош ха-Шана и Йом Кипуром.

10. Йом Киппур. Запрещена всякая работа, в этот день также полный пост. Читают книгу Йона.

Рош ха-Шана и Йом Кипур называются также *йамим нораим* — "Днями трепета".

15. Суккот — "Праздник Кущей" (Йом-Тов). Последний из Шалаш регалим.

16. Второй день Суккот. В Земле Израиля — Холь ха-Моэд, в Диаспоре — Йом-Тов.

17-21. Холь ха-Моэд Суккот. Все семь дней праздника "живут в шалашах" и читают "благословение лулав".

22. Шмини Ацерет — "Восьмой день праздника" (Йом-Тов). Завершение "Шалаш регалим". В Земле Израиля этот день уже не имеет законов Суккота, и в этот же день празднуется Симхат Тора. В Диаспоре на этот день распространяются кроме законов Йом-Това, законы Холь ха-Моэд Суккот ("сидят в шалашах").

23. В Земле Израиля — исру хаг. В Диаспоре — второй день Шмини Ацерет (Йом-Тов), называется также Симхат Тора.

ХЕШВАН (называется также *мархешван*). 29 или 30 дней. Скорпион.

30-1. Рош Ходеш. Всегда два дня.

— . БаХаБ — *Шени, Хамиши, Шени*. Этот пост аналогичен соответствующему в Ияре.

КИСЛЕВ. 29 или 30 дней. Стрелец (досл. "лук").

(30)-1. Рош Ходеш. Если Хешван полный, то два дня, если неполный — то один день.

10. Освобождение из тюрьмы *Адмора ха-Эмцаи*, второго любавичевского ребе (отмечается в ХаБаДе).

19. Освобождение *Адмора ха-Закена* — р. Шнеура Залмана из Ляды, основателя любавичевского хасидизма (отмечается в ХаБаДе).

25. Ханука. Восьмидневный праздник (до 2 Тевета, если Кислев содержит 30 дней, или до 3 Тевета, если 29). В память о чуде, происшедшем при победе Маккавеев над греками и восстановлении Б-гослужения в Храме.

ТЕВЕТ. 29 дней. Козерог (досл. "козел").

(30)-1. Рош Ходеш. Если Кислев полный, то два дня, если неполный — то один.

10. Пост. 10 Тевета. В этот день была начата осада Иерусалима Навуходоносором, окончившаяся разрушением Первого Храма. Также в эти дни был окончен перевод "семидесяти толковников" Торы на греческий язык, и это источник траура. Можно обсудить еврейскую традицию передачи Торы и причины, по которым Тору нельзя заменить переводом.

ШВАТ. 30 дней. Водолей (досл. "ведро").

1. Рош Ходеш. Всегда один день.

15. Ту бе-Шват — "15 Швата". Новый год деревьев Земли Израиля. День памяти о связи Народа Израиля с Землей Израиля.

— Шабат Шекалим — "Суббота Шекалим". На месяцы Шват-Нисан приходятся четыре особые Субботы, связанные с Пуримом и Песахом.

АДАР. Это единственный месяц, который удваивается. Его знак Рыбы — единственный из знаков Зодиака во множественном числе.

Если год невисокосный, то Адар содержит 29 дней. Если год високосный, то первый Адар, содержит 30 дней, а второй — 29. Таким образом, Рош Ходеш любого Адара всегда два дня, а Рош Ходеш Нисана всегда один день (то есть месяц перед Нисаном всегда неполный). Если год високосный, то все даты празднуются во второй Адар.

7. Иорцайт Моше Рабейну — день смерти Моисея, нашего Учителя. В этот же день он родился, то есть прожил ровно 120 лет.

— Шабат Захор — Суббота памяти об Амалеке, всегда непосредственно Суббота перед Пуримом, так как вся история Пурима связана с Амалеком (Исход, 17:8-16).

13. Таанит Эстер — пост в память о посте Эстер, который она держала перед приходом к Ахашвершуму, и о посте евреев перед войнами с Амалеком, в частности перед войной Пурима.

14. Пурим. Читается свиток Эстер.

15. Шушан Пурим — празднование Пурима в некоторых особых городах. На сегодня это Иерусалим и Шушан (Сузы). В этих городах Пурим празднуется только 15, а не 14 Адара.

— Шабат Пара. Суббота чтения отрывка о специальном очищении пеплом Красной Коровы.

— Шабат Ходеш — "Суббота месяца (Нисана)".

6. Управление временем

Учил раби Дов Бер из Межерича: "В мире есть одно Управление, установленное от семи дней Творения, и есть другое, выше первого, основанное на Торе. То есть, дано Израилю силой Торы обновлять времена на добро и на жизнь".

Сказано в книге Экклезиаст: "Всеу свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время сажать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить..."

Всевышний Б-г, создавший миры и времена, установил так, чтобы в одни времена влияние высших миров на наш мир было одним, а в другие — другим. Он же создал миры, и Он даровал нам Тору. Малейшие детали в мире и в Торе Письменной и Устной взаимосвязаны. Зодиакальный знак Нисана — Овен — указывает нам на Пасхальную жертву. Знак Сивана — Близнецы — указывает человеку на то, что только человеку могла быть дана Тора. Знак Тишрея — Весы — указывает на Б-жественный Суд. Знак Адара — Рыбы — единственный во множественном числе ("Весы" и "Близнецы" выражаются на иврите не множественным, а двойственным числом, и в единственном числе, они по смыслу слов не могли бы, естественно, обозначать какое-либо созвездие), и Адар — единственный удваивающийся месяц. Рыбы — знак, хороший для Израиля, и евреи уподоблены в традиции рыбам, нормально существующим только в воде (которая во многих местах Писания ассоциируется с Торой). Знак же месяца Ав — Лев — ассоциируется с нависающей тяжестью, и этот знак тяжел для Израиля.

Во время существования Второго Храма Сангедрин распределил високосные года внутри 19-летнего цикла по своему произволу, но Второй Храм был разрушен в тот же день, что и Первый — 9 Ава. Слово *шана* — "год" — имеет численное значение 6355, по среднему числу дней невисокосного года, а, например, слово

herайон — "беременность" — имеет численное значение 271, по числу дней нормальной (по классическим еврейским понятиям) беременности. И так далее — абсолютно все детали и аспекты мира и Торы взаимосвязаны, но мы не будем углубляться в такие вопросы в популярной статье, для их обсуждения необходимо специальное образование.

В еврейской традиции основная информация о таких соотношениях содержится в Каббале, то есть внутренней, закрытой (передаваемой только от учителя наиболее близким ученикам) части иудаизма. Для "широкого пользования" сообщаются только некоторые отдельные вещи, важные для повседневной жизни.

Если мальчик родился позже, чем за 13 минут до захода солнца, то этот день уже не засчитывается в те 8 дней, которые должны пройти от рождения ребенка до Брит-милы (обрезания).

С точностью до минуты установлено время, раньше которого не следует начинать чтение Шма и Шмоне Эсре, и время, после которого их уже не читают.

Рабби Иосиф говорил: "Не следует человеку в одиночку читать Мусаф в течение первых трех часов дня Рош ха-Шана. В эти часы Высший Суд суров, и молитва может быть не принята Судом".

Таханун не читают после захода солнца, а Слехот в неделю перед Рош ха-Шана (начало года) начинают в 4.30 утра.

Эти точные установления необходимы для того, чтобы согласовать наши действия с законами, установленными Б-гом в созданных Им мирах.

Всякое время предназначено для определенных целей, оно благоприятно одному и неблагоприятно другому, и переданная нам с Синая освященная традиция сообщает нам то, что нам разрешено узнать. С другой стороны, у народов мира есть некие науки, называемые астрологией, хиромантией и т. д., которые по звездам, рукам и другим деталям мира стремятся узнать расположение влияний верхних миров и предсказывать будущее.

Еврейская традиция ни в коем случае не утверждает, что астрологией и хиромантией нельзя предсказать будущее — вполне вероятно, что многое узнать можно. Однако Тора со всей категоричностью и определенностью заявляет, что еврею обращаться к ним абсолютно запрещено, и определяет, что наказание за это — смерть.

Мы можем попытаться понять причины установления такого строгого закона, если рассмотрим следующую историю (история эта действительно произошла совсем

недавно в Израиле). В одном месте жила очень известная гадалка. Однажды группа ученых решила провести эксперимент, и они пришли к этой гадалке и спросили о своем будущем и о будущем своих друзей (не находившихся там), в том числе и об одном знакомом им раввине. Гадалка предсказала несколько вполне определенных фактов о будущем этих совершенно не знакомых ей людей (многие из этих "совершенно непредсказуемых" фактов полностью совпали). Многие друзья этих ученых с интересом слушали, что о них предсказано, но вышеупомянутый раввин отказался слушать предсказания о нем, сославшись на закон Торы и дополнительно объясняя свои действия так: "Эта гадалка действительно обладает даром видеть расположение высших сфер, относящихся к каждому конкретному человеку. Но мудрецы наши учат, что «Израилем управляют не звезды (то есть конкретное расположение высших сфер), а Сам Б-г». Конкретное расположение сфер отражает мое состояние на сегодня, и вычисленное гадалкой будущее относится ко мне сегодняшнему. Но если завтра я соблюду еще одну заповедь или нарушу еще одно запрещение, то Б-г изменит расположение сфер и будущее мое будет другим. Таким образом «будущее меня сегодняшнего» не есть точное знание о том, что со мной произойдет, и «вычисления и углубление» в это "будущее меня сегодняшнего" может только отвлечь меня от раскаяния, обращения к Б-гу, активных действий по выполнению заповедей — то есть того, что действительно определяет мое будущее".

Тора (Бытие, 14:2-5) рассказывает нам: "И сказал Авраам: «Г-споди Б-же! Что Ты дашь мне? Вот я хожу бездетный...» (но сказал Б-г): Тот, кто пройдет из тебя, будет тебе наследовать. И вывел Он его наружу, и сказал: «посмотри на небо...»".

Мудрецы рассказывают нам, что Авраам в совершенстве знал астрологию. И сказал Аврам перед Всевышним: "Я исследовал свой гороскоп и вот — у меня не может быть потомства". Ответил Он ему: "Вот, Я изменяю твое имя: не Аврам, а Авраам (тем самым изменяется и твой гороскоп)". У Аврама нет детей, а у Авраама есть. Тора выражает это словами "и вывел Он его наружу" — так что Аврам сверху "увидел небо" — он был выведен за рамки обычных законов природы, он понял, что Б-г управляет движением небесных сфер.

Совсем другую историю рассказывает нам Тора про злодея Билама (Числа, 21). Балак, царь Моава, хотел проклясть Израиль, и пригласил для этого пророка Билама. Спрашивается, откуда у Билама были такие силы, что он мог надеяться проклясть Израиль? Традиция передает нам, что Билам был пророком большим даже, по "абсолютной силе пророчества", чем Моисей. Сила Билама заключалась в

том, что он абсолютно точно чувствовал миг, когда Всевышний гневается на то или иное свое создание; и проклятие над этим созданием, произнесенное в такой момент, достигало цели. Сказали мудрецы: "В этот день не гневался Всевышний на народ Свой ни один час, ни один миг и ни одну самую малую долю мига — и не смог поэтому Билам проклясть Израиль".

Мы видим, таким образом, что есть два управления временем. Первое связано с заложенными с Сотворения дневными, недельными, месячными, годичными и другими циклами круговорота высших сфер. Оно состоит в том, что человек подлаживается под это вращение мира и "использует выгодные моменты" — благословляет или проклинает тогда, когда это особенно действенно. Всякий человек, даже злодей и идолопоклонник, может воспользоваться первым типом управления. Что же касается евреев, то Галаха предписывает нам придерживаться определенного уровня использования этих моментов — уровня, определенного Каббалой и включающего установленное время для молитв и благословений и определенные способы счета сроков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Кроме того, нам известны некоторые особенности влияния различных созвездий и сил: мы знаем, что в месяце Ав труднее выиграть тяжбу с идолопоклонником, чем в месяце Адар, или что в понедельник, для того чтобы сделать некоторое доброе дело, понадобится приложить больше сил, чем во вторник (ибо при Сотворении во второй день ни разу не сказано "И увидел Б-г, что хорошо", а в третий день эти слова сказаны дважды). Однако нам предписывается не концентрироваться на этих различиях, но начинать доброе дело в любой момент, когда оно требуется, не обращая внимания на день недели. Как сказано у Пророков: "Знамений небесных (то есть неблагоприятного времени) можете вы не бояться (когда идете по пути, заповедному вам Создателем миров и времен)".

Потому что евреи имеют возможность гораздо большего влияния на времена, чем просто подстраивание под них. Этот второй тип управления временем, как разъясняет нам традиция, состоит в том, что соответствующими правильными действиями мы можем влиять на мировые сферы и исправлять их. Как учит раби Дов Бер: "Дано Израилю силой Торы обновлять времена на добро и на жизнь".

Правильно и вовремя выполненная заповедь осуществляет *тикун олам* — "исправление мира". Радуюсь в Субботу и праздник, мы способствуем открытию дополнительных источников света в сферах, связанных с этими днями. С другой стороны, например, пост 9 Ава, назначенный мудрецами на день, когда тысячи лет

назад происходили трагические события еврейской истории, не есть простая дань традиции. Этот пост нужен, чтобы изменить характер тех духовных влияний, которые воздействуют на народ Израиля в этот день, и уменьшить число новых несчастий.

Еще большая власть над временем была дана Израилю в те времена, когда существовал Сангедрин. Учат мудрецы: "Сказано в Торе (Левит, 23:4) "Вот Праздники Г-сподни, священные собрания, и созывайте их во все времена". Слово "их" — *отам* — написано в Торе (в отличие от обычного грамматического написания) без буквы "вав" для того, чтобы можно было прочесть это слово как *атем* — "вы". Поскольку слово "созывать" может означать также "называть", "назначать", это можно понять и так: "Вы будете их назначать". Агада рассказывает, что сказал Всевышний: "Если Бейт-Дин (Суд) постановит, то они будут Моими праздниками, если вы не постановите, они не будут Моими праздниками".

Когда Сангедрин освящал новый месяц, то именно его действия придавали месяцу и всем его датам соответствующую святость. Сангедрин мог ввести или не вывести второй Адар — и в связи с этим изменялось, например, время Песаха, а это время, когда, как говорит Тора, "тот же, кто будет есть квасное — истребится душа та из Израиля". Только святость Субботы превосходит святость Израиля — то есть силу, данную Б-гом Сангедрину, — весь остальной календарь и связанные с его датами духовные влияния могли Сангедрином смещаться. Как сказано в Мидраше (сборнике толкований мудрецов): "Ангелы-служители собираются перед Б-гом и говорят Ему: «Царь Вселенной, когда Рош ха-Шана, день Твоего Суда над миром?». А Он отвечает: «Вы спрашиваете Меня? Давайте спросим Бейт-Дин внизу». Если Бейт-Дин постановил и сказал: «Сегодня Рош ха-Шана», Б-г говорит ангелам: «Назначьте Защитников и пусть выступят Обвинители, так как Бейт-Дин там внизу постановил, что сегодня Рош ха-Шана». Если свидетели не пришли вовремя или Бейт-Дин почему-либо решил считать следующий день Рош ха-Шана, Б-г говорит ангелам: «Пусть Защитники и Обвинители уходят, так как Бейт-Дин там внизу постановил, что Рош ха-Шана завтра»".

Как сказано (Исход, 12:2): "Месяц этот для вас — начало месяцев". Б-г сказал Израилю: "Раньше это было в Моих руках, теперь же это в вашем распоряжении".

7. Израиль и луна

Из всех небесных сфер Израиль подобен луне. Учат мудрецы: "Месяц состоит из 30 дней, и цикл Царства Израиля длится 30 поколений. Первого числа каждого месяца луна начинает бросать свет, и ее свет растет до 15 числа, а с 15 по 30 уменьшается, тридцатого ее совсем не видно. Так и Израиль: 15 поколений прошло от Авраама до царя Соломона. Когда пришел Соломон, диск луны был полный. После этого цари все уменьшались и уменьшались на протяжении 15 поколений. Когда пришел Цадекия, луна совсем не светила..."

И еще учили мудрецы: "Сказано в Торе: «Месяц сей для вас...» — потому что вы соответствуете ему". Как луна светит не своим, а отраженным светом, так и Израиль берет свой свет от Торы и от Б-га. Как луна снова светит после новолуния — когда кажется, что ее уже нет, — так возрождается и Израиль.

Способность к многократному возрождению — уникальная черта Израиля. История показывает нам, что все сильные народы древности (Греция, Рим и т.д.) поднимались по лестнице истории, пока не достигали определенной высоты. Перейдя через нее, они падали и больше уже не поднимались. К сегодняшнему дню они полностью исчезли. Называющиеся тем же именем их смешавшиеся с другими народами потомки, занимающие, возможно, прежнюю территорию, уже не являются носителями древней культуры. Эта культура, то есть народ, мертва. Из народов — современников Израиля ни одного не осталось к настоящему времени — у всех народов мира ограниченное время жизни.

Не таков Израиль. 15 поколений — от Авраама до Соломона — евреи поднимались, 15 поколений — от Рехаваама до Цедекии — опускались, пока не достигли низшей степени. Враги Израиля подняли головы и сказали: "Разрушим их как народ, пусть сотрется имя Израиля". Казалось, что свет Израиля полностью погас. Но, как новая луна, Израиль снова и снова возрождается.

8. Нисан и Тишрей

Как мы уже говорили, в трактате "Рош ха-Шана" сказано, что есть четыре начала года, и два наиболее важных из них — начало месяца Тишрея (то есть день, который мы обычно называем Рош ха-Шана) и начало месяца Нисан. В Талмуде рассказывается о споре между мудрецами: один придерживается мнения, что мир создан в Тишрее, а другой, что мир создан в Нисане. Раби Леви Ицхак из Бердичева, да будет память о праведнике благословенна, разъяснил это так: У каждой вещи есть две стороны — ее строение и ее назначение, и без второго вещь еще не является сама собой. Например, радиоприемник является, с одной стороны, электронным устройством, а с другой стороны — прибором для слушания радиопередач, однако для дикаря, не сознающего второго аспекта, примитивизируется также и первый, и этот предмет является просто кирпичом. В Тишрее был создан материальный мир, а в Нисане был создан — через Исход из Египта — еврейский народ, через который мир придет к состоянию Б-жественного Царства на земле, то есть к той цели, ради которой мир существует. И при споре в Талмуде одни мудрецы считают моментом Сотворения создание материального мира в месяце Тишрее, а другие — создание второй компоненты, дающей возможность использовать мир по назначению, а это произошло в Нисане. В связи с этим в еврейском календаре есть два основных новых года. При этом в Тишрее — начало года для счета годов (от Сотворения мира), а в Нисане — начало года для счета месяцев: то есть, первым месяцев всегда считается Нисан, вторым — Ияр, а Тишрей всегда считается седьмым месяцем. С Тишрея считаются также седьмые и юбилейные (пятидесятые) года, а с Нисана считают все, что связано с месяцами и с соответствующей луне структурой еврейского календаря. В частности, с Шалаш Регалим — тремя праздниками паломничества в Иерусалаим: Песах, Шавуот и Суккот, рассказывающими нам о последовательных стадиях выхода из Египта (Шавуот — о Даровании Торы, Суккот — о переходе к ощущению прямой власти Б-га).

Иврит Торы — святой язык и слова в нем связаны так же, как связаны между собой сущности, ими обозначаемые.

В Тишрее — Рош ха-Шана — начало года.

В Нисане — Рош ха-Ходашаим — начало месяцев.

"Год"— *шана* — связан с корнем "старый" — *яшан*; *шина* — "повторение", *шинуй* — "некоторое изменение в соответствии с предыдущим".

"Месяц" — *ходеш* — связан с корнем *хадаш* — "новый".

Годовой цикл, начинающийся в Рош ха-Шана, есть повторение, хотя и с некоторыми вариациями, того, что было и раньше. Цикл месяцев и праздников, начинающийся с Нисана и Песаха, каждый раз приносит для соблюдающих его нечто новое.

Почему так? Потому что в Рош ха-Шана мы прежде всего всматриваемся и черпаем силы из того, что было — из Сотворения Мира и Адама, первого человека, и из истории с ним. Что же касается Исхода из Египта, то это было лишь закладыванием функции евреев в мире, которую мудрецы обозначают как "исправление мира под властью Б-га" (молитва Алейну). И эта функция, как легко увидеть, взглянув на мир, еще не выполнена (то есть Мошиах, Мессия, еще не пришел) и поэтому каждое движение к этой цели несет в себе нечто принципиально новое и для каждой участвующей в нем души, и для мира в целом.

Поэтому счет евреями месяцев от Нисана есть не просто календарный порядок, но прямая заповедь Торы (Исход, 12:2): "Месяц этот (то есть Нисан, месяц Исхода) есть для вас начало месяцев..." Как указывает РаШИ в самых первых словах своего комментария к Торе, заповедь счета месяцев от Нисана является первой заповедью, данной всему народу Израиля (предыдущие заповеди давались отдельным лицам: Адаму, Ною, Аврааму и т.д.). Все аспекты своей жизни мы должны отсчитывать от той функции, ради которой наш народ был создан в этом мире.

9. Празднование Рош Ходеша и благословение луны

Как мы уже говорили, Рош Ходеш считается полупраздничным днем. Принято не делать в Рош Ходеш такую работу, которую можно без ущерба отложить на другой день. Многие отмечают Рош Ходеш специальной *сеудой* — трапезой — и красивыми одеждами. В отношении молитв Рош Ходеш выделяется тремя элементами. Во-первых, читают дополнительную молитву Мусаф в честь дополнительных жертвоприношений, которые были в Рош Ходеш в Храме. Молитву Мусаф читают после Шахарита — утренней молитвы. Перед Мусафом снимают тфилин, так как тфилин обозначен в Торе как "от" — "символ" нашей связи с Б-гом, а Рош Ходеш сам

является символом, и поэтому при чтении дополнительной молитвы Рош Ходеша нам не нужно других символов. Во-вторых, во все молитвы Рош Ходеша — утреннюю, дневную, вечернюю и молитву после еды — вставляют специальное благословение *яале въяво*, говорящее о Рош Ходеше. В-третьих, в Рош Ходеш читают Галель — хвалебные псалмы, в память о тех песнопениях, которые пели левиты в Храме в Рош Ходеш.

Как мы уже говорили, сейчас у нас нет благословения месяца, но в память об этом мы делаем *кидуш ха-левана* — "освящение луны". Это освящение делается в лунную ночь между третьим и четырнадцатым днями нового месяца, обычно на исходе Субботы или праздника, чтобы продлить радость. Принято выходить на открытую площадку или хотя бы видеть луну непосредственно (не через стекло) и читать благословение на наступающий месяц. Есть обычай при чтении этого благословения делать *рекида*, то есть специальный "танец из подпрыгиваний" в честь новой луны. Благословляя месяц, мы читаем: "И луне приказал Он, чтобы она возрождалась. Корона великолепная она для тех, кого поддерживает Он от материального чрева, и они в будущем обновятся, как она, и будут восхвалять своего Творца за славу. И они как луна возродятся в будущей жизни и восславят своего Создателя во имя Его царства. Благословен Ты, Господь, возобновляющий луну".

10. Дополнение: Детали вычисления календаря. Виды годов

В еврейском календаре аналогичным понятию астрономического новолуния, но несколько отличающимися от него, является понятие *молед*. Промежуток времени от одного моледа до другого по определению принимается равным 29 дней 12 часов 44 минуты 1 хелек (хелек = 1/18 мин.). Так как этот промежуток времени, как мы уже об этом говорили, практически равен среднему сидерическому месяцу, молед всегда приходится на новолуние. Молед, таким образом — это "среднее новолуние".

Для определения продолжительности всех месяцев в году достаточно определить, в какой день будет следующий Новый год. При этом всегда известно из 19-летнего цикла, високосный ли данный год, и выбор приходится делать из трех дней: для простого года его продолжительность может составлять 353, 354 или 355 дней, а для високосного 383, 384 или 385 дней. Если в году 353 или 383 дня, то Хешван и Кислев оба неполные; если 354 или 384 дня, Хешван неполный а Кислев полный; и если 355 или 385 дней, Хешван и Кислев оба полные.

Существуют следующие четыре правила, позволяющих определить, на какой день приходится очередной Новый год — Рош ха-Шана.

1. Новый год должен начинаться не раньше моледа — так же как и любой другой месяц (но он может начинаться и через несколько дней после моледа).
2. Новый год не может выпадать на воскресенье, среду или пятницу. Если бы год начинался в среду или в пятницу, то Йом Кипур был бы соответственно в пятницу или в воскресенье, то есть в день, соседний с Субботой. В результате получилось бы два дня подряд, когда запрещена всякая работа, включая приготовление пищи, — а такой порядок жизни признан мудрецами слишком тяжелым для общины. Если же год начинался бы в воскресенье, то Гошана Раба (седьмой день праздника Суккот) пришелся бы на Субботу. Поскольку в Суккот мир судится по поводу воды — то есть основы жизни — на очередной год, и в последний, седьмой день, суд заканчивается, то в день Гошана-Раба установлены специальные процедуры с ветвями ивы. Если Гошана Раба придется на Субботу, то эти процедуры должны были бы быть отменены, а это может повредить благоприятному решению Суда.
3. Новый год должен быть установлен так, чтобы на следующий год также можно было выполнить два предыдущих требования. Можно легко математически показать, что больше, чем на год вперед, заглядывать не нужно. Более того, требование "заглядывания на еще один год вперед" существенно только в том случае, когда из соображений первых двух требований Новый год может прийти на вторник или четверг, причем год простой. В этом случае, если мы выберем вторник, то следующий год, исходя из второго требования, сможет начаться только в Субботу, но иногда это может противоречить первому требованию. В таких случаях начало данного года устанавливают не на вторник, а на четверг.
4. Если первым трем требованиям удовлетворяют два дня (нетрудно видеть, что больше двух быть не может), то выбирается, естественно, более ранний из них. Таким образом всегда найдется ровно один день, удовлетворяющий всем четырем требованиям.

Согласно закону, вычисление календаря может производиться только специальным судом из больших мудрецов, выдающихся в своем поколении. Суть же вычисления современного еврейского календаря, заповедного нам Сангедрином рабби Гилеля II сводится к следующему:

Исходя из известного времени моледа, относящегося к данному Новому году, прибавляя к нему умноженный на 12 (или на 13) промежуток между двумя моледами,

получаем день и время моледа для следующего Нового года. Затем, исходя из описанного выше четырех правил, устанавливаем дату Нового года, после чего, исходя из полученной длительности года, определяем длительность Хешвана и Кислева и устанавливаем начала всех месяцев.

Перечислением нетрудно установить, что существует всего 14 типов годов, где внутри каждого типа годы не различаются по длине и распределению месяцев, и по дням недели, на которые приходятся все их дни. Принята система обозначения, при которой каждый тип года обозначается тремя буквами, из которых первая обозначает день недели, на которой пришелся Новый год, вторая — длительность года (Хешвана и Кислева) (“хет” — *хасера* — неполный: 353 или 383 дня, “каф” — *кисдрав* — нормальный: 354 или 384 дня, “шин” — *шлема* — полный: 355 или 385 дней); третья — день недели, на который пришлось 1 Нисана.

Зная тип данного года, можно определить все его данные: дни недели, на которые приходятся различные даты и праздники, число Суббот, отрывки из Торы и Пророков, чтение которых приходится на тот или другой день и т.д. Поэтому “компактные таблицы” еврейского календаря могли бы быть построены так: сначала приводится 14 календарных таблиц на 14 типов годов, а затем указывается последовательность, какой год от Сотворения мира принадлежит к какому типу. Последовательность эта, как мы уже говорили, будет непериодической.

Единственным элементом, различающимся у различных годов одного типа, будут дни, на которые приходятся текуфот — то есть место данного календарного года по отношению к солнечному году. Поскольку обычные еврейские календари предназначены также и для того, чтобы переводить различные даты в даты гражданского солнечного года, то реально календарь делают отдельно на каждый год.