

*Протоиерей Олег Скаръ,
преподаватель КДА*

**Древнееврейский
эпиграфический памятник
«Календарь из Гезера»
(X в. до Р. Х.) как источник
понимания календаря
Ветхозаветной Церкви**

Я понимаю сущность времени до тех пор, пока меня не спрашивают об этом, — это высказывание блаженного Августина до сегодняшнего дня является обобщением попытки человека погрузиться в тайну времени. Ведь одним из сложнейших вопросов, на который даже современная наука не может дать однозначного ответа, является определение сущности времени. Можно согласиться с тем, что время — одна из характеристик реальности, «четвертое измерение», но если задуматься над этой элементарной, на первый взгляд, темой, не сразу придет в голову достойное объяснение ее сущности.

В рамках этой статьи мы не будем углублять философский аспект данной проблемы, а сосредоточимся на раскрытии конкретной системы измерения длительных промежутков времени, которую мы привыкли именовать календарем. Тема статьи позволяет сузить «диапазон» исследования до рамок изучения календаря палестинских евреев библейской эпохи. Хотя особого научного внимания заслуживают также и календарные системы, существовавшие у народов, окружавших Святую Землю. Можно вспомнить известные календари Древнего Египта, Шумера, Вавилона, Древней Персии, Элама и т. д. Несомненно, на формирование календарной системы древних палестинских евреев повлияло соседство этих развитых экономически и культурно стран так называемого «плодородного полумесяца», имевших свои «наработки» в отсчете времени.

Для более глубокого проникновения в проблематику формирования и развития календаря древних иудеев в качестве одного из источников будет предложен уникальный памятник — «Календарь из Гезера», найденный в ходе археологических работ в 1908 г. в Телль Эль-Джазари — руинах древнего Гезера, в 30 км от Иерусалима, ирландским ученым-археологом Робертом Александром Стюартом Макалистером. «Календарь из Гезера» — небольшая известняковая табличка (11,1×7,2 см) с самой

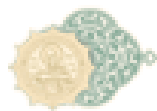
древней из известных сегодня надписей на палеоеврите. Хотя летом 2008 г. было выражено сомнение по поводу признания «лидерства» среди эпиграфических памятников на древнееврейском языке.

Так, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Йоси Гарфинкель официально заявил, что во время сезонных летних археологических раскопок 2008 г. в районе Хирбет-Кеяфа (Израиль) был обнаружен осколок керамического сосуда (15×15) с более древним текстом, чем надпись «Календаря из Гезера». Сенсационное заявление профессора привлекло внимание всего научного мира к новому эпиграфическому «лидеру» в пять строк рисуночного характера. Но с громким заявлением Й. Гарфинкеля о том, что его находка — древнейший палеографический памятник на древнееврейском языке, согласны не все исследователи. Филологам удалось сегодня гипотетически интерпретировать только несколько сочетаний знаков, и пока ученые могут согласиться в гипотезе Й. Гарфинкеля только с тем, что надпись сделана действительно на палеоеврите, а не на одном из родственных семитских языков. А с датировкой текста памятника из Хирбет-Кеяфы, как высказался один из ведущих специалистов по библейской археологии Амихай Мазар, «пока не стоит торопиться».

А это значит, что древнейшим палеоевритским памятником продолжает оставаться «Календарь из Гезера».

В настоящее время у ученого мира нет сомнений, что памятник «Календарь из Гезера» относится к X в. до Р. Х., хотя первоначально «Календарь из Гезера» датировали VI в. до Р. Х., однако по мере накопления эпиграфического материала, исходя из формы букв, большинство исследователей стали датировать его X в. до Р. Х., точнее, его первой четвертью — периодом после восстановления Гезера (Гезер — גֶּזֶר в Септуагинте — Γαζαρά, Γαζήρά, один из крупнейших в древности городов на севере Шфелы, контролировавший путь вдоль моря из Египта в Месопотамию, а затем и дорогу из Яффы на Бет-Эль и Иерусалим) царем Соломоном и до разрушения города фараоном Шешонком в 918 г. до Р. Х.

Артефакт, обнаруженный Робертом Макалистером в Гезере сохранился в очень хорошем состоянии, если брать во внимание почтенный возраст уникальной известняковой таблички. При написании таблички-календаря были использованы буквы палеоеврейского алфавита, близкому к финикийскому алфавиту. Начертание букв очень архаичное и крайне неровное. В большинстве других надписей на эпиграфических памятниках буквы изображаются гораздо более ровно и последовательно. Так, неровность букв подтолкнула к появлению гипотезы о том, что семистрочная надпись, включающая подпись самого автора, представляет собой упражнение ученика-соифера в чистописании. Сам же текст описывает календарь земледельческих работ.

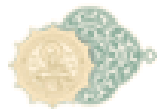

Перед тем как представить гипотезу автора статьи, раскрывающую новые аспекты в прочтении памятника, обратимся к филологическому анализу текста «Календаря из Гезера», который поможет нам глубже понять структуру календаря древних палестинских евреев.

*Эпиграфический памятник «Календарь из Гезера»
(X в. до Р. Х.). Ныне хранится в Музее Древнего Востока
(Стамбул, Турция)*

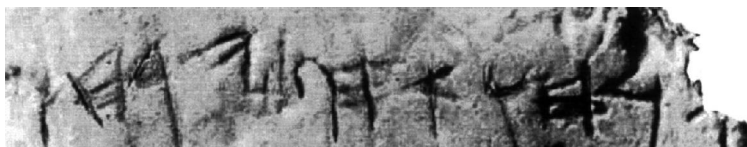
Первое, на что обращает себя внимание при расшифровке этого уникального памятника, — это отсутствие разделения слов. Но дважды в тексте встречается вертикальная черта «I», внешне напоминая знак סוף פסוק [sof pasuk] встречающийся в тексте ТаНаХа, выполняя, по-видимому, синтаксическую функцию разделителя предложений. Аналогичным образом этот знак использовался в стеле моавитского царя Меша

(IX в. до Р. Х.). В тексте «Календаря из Гезера» вертикальная черта «I» используется лишь тогда, когда конец предложения не совпадает с концом строки. Примечательно также то, что в надписи не наблюдается регулярное разделение слов точками, которое характерно для большинства древних западносемитских надписей, в том числе и для стелы царя Меша.

Затрудняет прочтение текста памятника полное отсутствие אִמְהוֹת קֶרִי [imahot kerī] «матери чтения» — *matres lectionis* (согласных букв א ו ו׃ ו׃, употребляемых в качестве гласных), скорее, по причине того, что к этому времени они еще не были введены в обиход орфографии палеоиврита.

Оригинальная 1-я строка «Календаря из Гезера»:

Первая буква י [yod], с которой начинается текст памятника, частично пострадала, но из общего контекста ее можно восстановить по сравнению с остальными.

Рашифрованная версия: יאאגל יאאגל

Реконструированная транслитерация немасоретского чтения:
י יאאגל יאאגל

Перевод: Два месяца сбора (урожая). Два месяца по (сева).

При переводе текста данного памятника самым трудным местом было слово, которое употребляется в каждой из семи строк. Скорее, слово יאאгל ввел в замешательство своим окончанием — буквой י [yav], так как слова, состоящие из корневых букв י א ג, довольно часто употребляемые в тексте Священного Писания не представляли сложности при переводе — יָרֵךְ [yareah] «луна» и יָרֵךְ [erah] «месяц» (временной отрезок). Смысл всего текста в целом однозначно указывает на то, что слово יאאгל должно содержать значение «два месяца». В таком случае описание будет соответствовать реальным месяцам, и общее количество месяцев, упомянутых в тексте памятника, будет равняться 12.

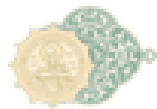
Древнееврейский язык действительно имеет формы двойственного числа. Форму двойственного числа имеют названия мер и чисел, слова, обозначающие парные предметы (прежде всего, парные части тела). Основным признаком двойственного числа является окончание: в абсолютной форме — יָם [ayim], в сопряженной форме — יָ [ey]. Но эти окончания никак не могут быть записаны буквой י [yav]. Грамматически верным был бы перевод слова יאאгל как «его месяц», буква י [yav] в таком

случае выполняла бы функцию местоименного суффикса «его», однако это плохо соотносится с контекстом и противоречит известным правилам орфографии X в. до Р. X.

Согласно стандартной интерпретации, мы имеем дело с результатом эволюции гипотетической прасемитской формы двойственного числа. Она реконструируется в прасемитском языке как warha: na в именительном падеже и warhayna — в косвенном. Если окончание na опускается, слово принимает «сопряженную форму» и переводится «два месяца (чего-то, например, сбора урожая)», а не просто «два месяца». Сопряженная форма в косвенном падеже, принимая местоименный суффикс 3 лица ед. ч. муж. р., превращается в warha: su «два его месяца». Следуя общепринятому принципу словообразования, предложенному одним из крупнейших исследователей еврейской истории библейского периода и профессором семитских языков **У. Ф. Олбрайт**, прасемитская форма warha: su на северо-западе превращается в yarhe: hu («sameh» перед гласной становится «hey», а начальная «vav» переходит в «yud») — yarhayhu (окончание именительного падежа теряется и заменяется косвенным падежом) — yarhey: hu (стяжение дифтонга — [ay] в долгое [e:]) yarhew . Такое словообразование неплохо объясняет все согласные и эволюцию слова, а также значение слова. Это также предполагает, что форма ед. ч. hu переводится как «его месяц» и в произношении имеет суффикс 3 лица ед. ч. муж. р., который уже эволюционировал до долгой гласной [o:] и поэтому на письме не отражается. При этом также следует принять, что в более поздней орфографии, где появились «матери чтения» на конце слов, буква h [hey] используется для обозначения как суффикса муж. р. — [o:], так и суффикса жен. р. [a:], и лишь позднее суффикс [o:] начинают передавать буквой v [vav], когда она, наряду с буквой y [yud], стала обозначать долгие гласные на конце слов.

Профессор Еврейской теологической семинарии (Нью-Йорк), член Академии языка иврит (Израиль) **Харольд Луи Гинзберг** предложил иное объяснение. Он предлагает читать букву ם [vav] как долгий гласный [o:]. Согласно данному объяснению, окончания косвенного винительного падежа еще не заменили окончания именительного падежа, поэтому слово стоит в именительном падеже: יָרַחָ [yarha]. Но ханаанский переход [a:] — [o:] приводит к появлению формы יָרַחָ [yarho]. Данное объяснение критикуют на основании того, что окончания двойственного числа именительного падежа еще не перешло в [o:], что видно из ханаанских записей в библиотеке Амарны.

Известный специалист в области гебраистики и истории Древнего Востока, профессор Сорбонны **Андре Лемер** предполагает, что сопряженная форма двойственного числа именительного падежа [ay] разви-

лась из более ранней формы [aw], которую мы можем наблюдать в исследуемом нами памятнике. Но такая трансформация маловероятная, так как форма [au] широко распространена среди множества семитских языков, в отличие от [aw].

Итальянский семитолог **Дж. Гарбини**, автор научного труда «Финикийская экспансия в Средиземноморье», считает, что мы имеем дело не с двойственным числом, а с множественным, и в таком случае окончание сопряженной формы именительного падежа будет [u], что и выражено в «Календаре из Гезера» буквой ו [vav]. С таким вариантом сложно согласиться, поскольку ו [vav] стабильно обозначает двойственное число лишь в табличке из Гезера.

В свою очередь, израильский историк **Ицхак Сапир** выдвигает следующее объяснение: по его мнению, буква ו [vav] в слове ופרר передает согласный [w], а не гласные [a:] или [o:], и этот согласный выражает форму двойственного числа без местоименного суффикса, которая, впрочем, нигде более не зафиксирована, кроме исследуемого памятника — «Календаря из Гезера». Это могла быть особая малораспространенная форма.

Вернемся к самому памятнику.

Оригинальная 2-я строка:

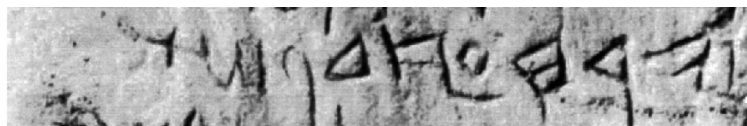
Расшифрованная версия: ופרר ופרר ופרר

Реконструкция: ופרר ופרר ופרר

Перевод: (по) сев. Два месяца позднего урожая (уборка остатков посева).

Вторая строка примечательна упомянутой выше разделительной вертикальной чертой, которая отчетливо видна после буквы «ו» [ayin].

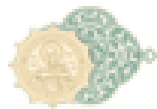
Оригинальная 3-я строка:

Расшифрованная версия: ופרר ופרר ופרר

Реконструкция: ופרר ופרר ופרר

Перевод: Месяц уборки льна.

Слово **צַד** [atsad] в книгах Ветхого Завета не встречается, но в других семитских языках (например, эфиопском) близкое слово имеет значение «убирать (урожай)». Слово **פִּשְׁתָּ** [pishta] довольно часто встречается в Ветхом Завете, но там это слово чаще употребляется во множественном числе **פִּשְׁתִּים** [pishtim], в современном иврите это слово получило другое окончание, сохранив корневые буквы **פִּשְׁתָּן** [pishtan].

Оригинальная 4-я строка:

Расшифрованная версия: **יָרַח קֶצֶר שְׁעִירִים**

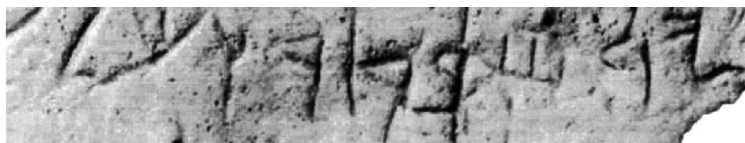
Реконструкция: **יָרַח קֶצֶר שְׁעִירִים**

Перевод: Месяц — жатва ячменя.

Слово **קֶצֶר** в книгах Ветхого Завета обычно встречается с буквой **י** [yud] — **קָצִיר** [katsir] «жатва», но в тексте памятника эта буква отсутствует лишь по той причине, что «матери чтения» широко начали использоваться в древнееврейской орфографии только после Вавилонского плена. А буква **י** [yud] в этом слове появилась позднее именно в качестве гласной, для облегчения прочтения слова.

4 строка примечательна также тем, что завершающая строку буква **י** [mem] расположена автором памятника между 4 и 5 строками, а ее волнистая часть изображена вертикально, хотя в более поздних надписях она постепенно становится горизонтальной. Завершающая буква [mem] указывает на то, что слово употреблено во множественном числе — **שְׁעִירִים** [seorim]. Примечательно, то, что в книге Руфь (1:22) употребляется выражение о начале жатвы ячменя, аналогичное тексту памятника — **קֶצֶר שְׁעִירִים** [ketsir seorim].

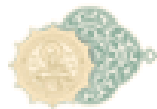
Оригинальная 5-я строка:

Расшифрованная версия: **יָרַח קֶצֶר וְכָל**

Реконструкция: **יָרַח קֶצֶר וְכָל**

Перевод: Месяц жатвы и пира (обмера).

В этой строке вопрос возникает в связи со словом כל — одни специалисты переводят его как «пир» или «празднование», другие считают, что здесь речь идет об «измерении». Также привлекает в 5 строке написание буквы ח [het]: в оригинальном тексте эта буква как бы положена на бок — т.е. развернута автором на 90°.

Оригинальная 6-я строка:

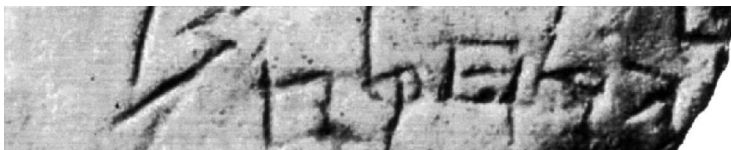
Расшифрованная версия: חזק חזק חזק

Реконструкция: ירחו זמר

Перевод: Два месяца обрезки виноградной лозы.

Рассматриваемая строка также посеяла разномыслие среди специалистов, пытавшихся представить свой перевод. Так, например, семиолог Алекс Луговской в своем переводе слово חזק — זמר отождествил со словом, имеющим те же корневые буквы .ז.מ.ר. — זמר [zemer] «песня». И в результате им был представлен такой перевод 6 строки: «Месяцы песен». Грамматически это неверно, т.к. выше, при разборе 4 строки, мы видели, что автор памятника, употребляя слово во множественном числе, использовал соответствующие окончания, даже если предположить, что автор употребил слово «песни», это слово имело бы конечную букву ח — ת [tav] и следующее написание — חזקת — זמירות [zmirot] «песни». Но автор, скорее, использовал глагол, имеющий такие же корневые буквы, — זמר [zamar] со значением «обрезать (виноградную лозу)» только в сельскохозяйственном контексте. Этот глагол можно встретить в книге Левит (25:3–4).

Оригинальная 7-я строка:

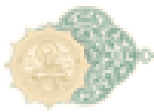

Расшифрованная версия: חזק חזק חזק

Реконструкция: ירח קץ

Перевод: Месяц лета.

Слово חזק — קץ [kets] можно перевести как «лето». В библейском иврите оно употреблялось в абсолютной форме — קיץ [kayits], пото-

му что стяжение дифтонга [ау] в долгое [е] среди иудеев еще не произошло ко времени записи неогласованного текста Священного Писания, а текст памятника «Календарь из Гезера» отражает израильскую (северную) традицию произношения, где данное стяжение произошло гораздо раньше.

Оригинальная подпись артефакта:

Расшифрованная версия: אבד

Реконструкция: אבי

Обращает на себя внимание то, что буквы א (alef), ב (bet) и ד (yud) надписаны под углом 90° по отношению к тексту, т.е. записаны сверху вниз. Для удобства прочтения, мы расположили этот фрагмент в горизонтальном положении.

Традиционно семитологи эти три буквы переводят как имя собственное — אבי [Avi] «Ави», подразумевая, что это подпись автора текста. На протяжении многих лет научный мир воспринимал эту трактовку безапелляционно.

Но ниже в статье, после более подробного рассказа об истории формирования календаря древних палестинских евреев и знакомства со структурой их календарной системы, мы предложим авторскую гипотезу, по которой три буквы א (alef), ב (bet), ד (yud) будут выполнять более ответственную роль.

Перед нами прекрасный образец палеоеврейского письма X в. до Р. Х., но, в первую очередь, это — сельскохозяйственный календарь земледельцев Северного Царства — Израиля. Хотя следует упомянуть и о других гипотезах, объясняющих содержание этого уникального памятника. Так, предлагалась версия, что текст артефакта передает популярную народную или детскую песню, а также до сих пор бытует мнение, что данный документ относится каким-то образом к сбору налогов с земледельцев. Вслед за устоявшейся традицией в научном мире, мы склоняемся к общепринятой версии — текст эпиграфического памятника, найденного в Гезере, — это к а л е н д а р ь.

«Календарь из Гезера», как и большинство древних календарей окружавших Святую Землю народов, основывался, как мы выше описали, на сельскохозяйственном цикле.

Древнееврейские племена, населявшие Палестину во втором тысячелетии до Р.Х., в течение долгого времени вели кочевой скотоводческий образ жизни, так же, как и более древние племена, населявшие южную часть Палестины и горные области, лежавшие к востоку от Иордана. Благоприятные естественные условия, в частности, хорошая плодородная почва и наличие рек, способствовали раннему возникновению земледелия в различных районах Палестины. Пшеница и ячмень встречаются здесь в качестве дикорастущих растений, которые были окультурены в эпоху глубокой древности.

Египетский вельможа Синухет, в начале второго тысячелетия до Р.Х. бежавший в Северную Палестину (или в прилегающую область Сирии), описывает богатства этой земледельческой страны, «в которой были фиговые и виноград, вина больше, чем воды, большое изобилие мёда, множество маслин и всяких плодов на деревьях. Были там и пшеница и ячмень, а различного скота бесчисленное множество».

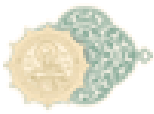
Вполне естественно, что древнееврейские племена уже в середине второго тысячелетия до Р.Х. смогли использовать богатый и древний земледельческий опыт своих предшественников, ханаанских племен. Главными зерновыми растениями были пшеница и ячмень, меньшее значение имела полба (эммер). Кроме того, были известны чечевица и бобы, а также некоторые виды овощей и кормовых трав.

Большое распространение получили садоводство и виноградарство. Наиболее распространенными культурами были виноград, фиговые (винные ягоды) и оливки. Значительно реже встречались гранаты и финики. Особенно ценились в Палестине оливки, из которых делали ценное оливковое масло. Это масло использовали в пищу, для освещения, для изготовления косметических средств и лекарств. Оливковое масло шло также и на экспорт. Не менее широко было распространено виноградарство и виноделие. Палестинский виноград славился своим высоким качеством. На некоторых более поздних древнееврейских монетах встречается изображение виноградной лозы или виноградных гроздьев, которые, очевидно, считались эмблемой Иудеи.

«Календарь из Гезера», являясь земледельческим календарем, был разбит на конкретные сезоны и виды работ, согласно современным для X в. до Р.Х. сельскохозяйственным требованиям. Причем Священное Писание также строго фиксирует эти важные для древних палестинских евреев аграрные циклы, упоминаемые в исследуемом памятнике:

1. Два месяца сбора урожая (август — сентябрь).

...и праздник собирая плодов в конце года, когда убереешь с поля работу твою (Исх. 23:16). Месяцы сбора урожая — это период, когда собирали урожай летних плодов, оставшихся еще не убранными.

2. Два месяца сева (октябрь — ноябрь).

Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля (Ам. 9:13). Это месяцы когда начинается посевная. Причем земледелец еще не успел отдохнуть от летних трудов — жатвы зерновых и уборки урожая плодов, как приходит пора пахоты и сева.

3. Два месяца позднего сева (декабрь — январь).

Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле (Еккл. 11:2). В эти месяцы, когда первые дожди умягчили почву, земледелец засеивал последние участки. И повторный засев гарантировал то, что поздние всходы сохранятся, даже если засуха погубит ранние.

4. Месяц уборки льна (февраль).

Лен и ячмень были побиты (градом), потому что ячмень не выколосился, а лен осеменился (Исх. 9:31). Это период вызревания посевов, период начала жатвы льна.

5. Месяц жатвы ячменя (март).

Из вышеприведенного стиха (Исх. 9:31) видно, что к этому времени «ячмень выколосился» и наступает завершающая стадия жатвы, начатой в предыдущий сезон (месяц уборки льна).

6. Месяц жатвы пшеницы (апрель).

А пшеница и полба не побиты (градом), потому что они были поздними (Исх. 9:32). Именно в этот период начиналась жатва пшеницы, которая созревала позднее всех зерновых.

7. Два месяца сбора винограда (май — июнь).

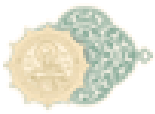
Было же это ко времени созревания винограда (Числ. 13:21).

8. Месяц летних плодов (июль).

И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одного кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв (Числ. 13:24). Летний период повсюду богат плодами, но Святая Земля издавна славилась изобилием. Соглядатаи, упоминающиеся выше, отправились *высматривать* землю Обетованную во время созревания винограда (Числ. 13:21), а *возвратились спустя сорок дней* (Числ. 13:26), т.е. в тот период, когда крестьяне собирали уже урожай летних плодов.

Подведем итог. Всего в «Календаре из Гезера» упомянуто 12 месяцев. Причем это «лунные» месяцы, так как слово חַדָּשׁ [erah] — «месяц» использовалось в значении «лунный месяц». Перед нами лунный календарь древних израильтян.

Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой закат (Пс. 103:19). Этот фрагмент Священного Писания может служить подтверждением тому, что древние израильтяне сначала пользовались

лунным календарем, считая, очевидно, наступление каждого месяца с момента появления на западном небосклоне нового серпа луны (в талмудической литературе — מולד [molad], буквально «рождение»). Отсюда, видимо, идентичность корней в библейских понятиях יָרֵחַ [yareah] «луна» (например, Быт. 37:9) и יָרֵחַ [yerah] «месяц» в смысле отрезка времени (например, Втор. 21:13), как и несомненность происхождения более позднего термина חֹדֶשׁ [hodesh] (в Быт. 29:14 — «месяц»; в 1 Цар. 20:5 — «новомесячье»), от слова חָדַשׁ [hadash] «новый».

В глубокой древности семитские племена, параллельно с глубоким изучением аграрной науки, заметили цикличность многих явлений в природе. Солнце, поднявшись над горизонтом, не остается висеть над головой, а опускается на западной стороне неба, чтобы вновь подняться через какое-то время на востоке. То же происходит с Луной. Долгие теплые летние дни сменяются короткими и холодными зимними, и наоборот. Наблюдаемые в природе периодические явления послужили основой для счета времени.

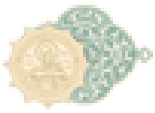
Какие периоды наиболее популярны? Прежде всего, это сутки, определяемые сменой дня и ночи. Сейчас нам известно, что смена эта обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. И мы привыкли к тому, что сутки кончаются — и начинаются новые, когда часы показывают 24:00, т.е. полночь. В каждом месте можно установить полночь приблизительно, на основании астрономических наблюдений (как это делалось и раньше), или связать с такими понятиями, как часовые пояса и Гринвичский меридиан (так определяют время сегодня); в любом случае принимается, что новые сутки начинаются в полночь.

Но не всегда это было так. Сутки древних израильтян начинались с вечера.

И был вечер, и было утро — день один (Быт. 1:5), затем *был вечер и было утро — день второй*» (Быт. 1:8). Именно на Шестоднев опиралась библейская традиция, заключающая, что сутки начинаются не с утра, а с вечера. В соответствии с этим все библейские праздники начинают праздновать вечером и продолжают на следующий день — с утра до следующего вечера.

Для исчисления больших промежутков времени сутки мало пригодны, как неудобны сантиметры для измерения расстояний между городами. Нужна большая единица. Таковыми стали период смены фаз Луны — месяц, и период смены сезонов — год.

В отличие от Солнца, Луна не просто восходит и заходит, а следует более таинственным путем. Размножение такого важного продукта питания, как рыба, управление приливами и отливами должны были производить сильное впечатление на древних семитов. И вряд ли женщины патриархального периода оставили без внимания тот факт, что женский

менструальный цикл — приблизительный эквивалент лунного месяца, состоящего из 29,5 дня.

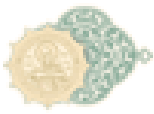
С другой стороны, в движении Солнца тоже есть закономерности, определяющие смену времен года. Хотя легче считать дни по лунным фазам, чем по солнечным (они короче и сопровождающие их небесные феномены четко видны), очевидно, что между повторением важных сезонных событий, таких как весеннее половодье или самый долгий летний день, проходит период времени, немногим превышающий 350 дней.

Определение продолжительности года требует терпения и мастерства, а не лишь сложных приборов. Для этого нужна ровная горизонтальная поверхность, например, участок земли, камешки и прямая палка, воткнутая вертикально в землю. Подготовив инвентарь, гипотетический доисторический ученый мог экспериментально определить продолжительность года. Ежедневно после восхода солнца колышек отбрасывал тень, конец которой до полудня постепенно перемещался к колышку, затем тень двигалась в другую сторону. Кривую (параболу), вычерчиваемую концом тени от колышка, можно было отметить на земле.

По мере прохождения года эти кривые проходили всё дальше от колышка с наступлением зимы (когда предметы отбрасывают самые длинные тени) и приближались к колышку с наступлением лета (когда Солнце стоит прямо над головой). Имея ряд подобных кривых, отмеченных на земле камешками, терпеливый ученый патриархальной эпохи мог подсчитать, что весь цикл от самой короткой до самой длинной тени составляет 365 дней. Он также мог точно определить, когда наступает самый длинный, и самый короткий день в году (солнцестояния) и на какой день приходится поворотные точки между ними (равноденствия).

На очень раннем этапе своей истории древние семиты помимо сельскохозяйственного календаря, разделенного на сезоны, уже могли иметь точные знания как о лунных фазах, так и о продолжительности года, достаточные для создания действующего календаря. Однако здесь начались настоящие трудности. Проблема, свойственная всем календарям, заключается в том, что наша гармоничная Солнечная система при внимательном рассмотрении оказывается чрезвычайно сложна.

Один оборот вокруг своей оси означает один день, но 365 оборотов не равны времени, которое необходимо земному шару, чтобы совершить один оборот по орбите вокруг Солнца (один год). Этот период составляет 365,242199 дня. Полобно и лунный месяц не измеряется круглой цифрой: он составляет 29,53059 дня. И хотя в году приблизительно 12 лунных месяцев, они составляют лишь 354,36706 дня — на 11 дней меньше, чем в солнечном году. Необходимо было согласовать эти две системы исчисления времени между собой. Поэтому создание действующего

шего календаря стало одной из насущных задач библейской эпохи, решение которой потребовало много времени.

В первую очередь, создаваемая календарная система не должна была отступать от основных принципов, «озвученных» в Священном Писании: *Месяц этот вам начало месяцев, первый он вам из месяцев года* (Исх. 12:2) *Сегодня вы выходите в месяц весенний* (Исх. 13:4)

Оба фрагмента относятся к тому месяцу, в который был совершён Исход евреев из Египта.

Храни месяц весенний (Авив) и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце весеннем (Авиве) вывел тебя Господь Бог твой, из Египта ночью (Втор. 16:1). Этот фрагмент должен был положить начало новой календарной системе, в которой исчисление месяцев должно было быть так устроено, чтобы «первый месяц» был всегда «месяцем весенним», т.е. приходился на весну.

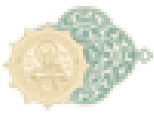
Первоначально, когда определенных названий у месяцев не было, очень широко использовалось обозначение месяцев порядковыми числительными: *в первом месяце* (Исх. 40:17), *в пятом месяце* (Иер. 1:3), *в двенадцатом месяце* (2 Цар. 25:27).

И несмотря на то, что у нас недостаточно сведений для того, чтобы сложить вполне ясную картину о календаре древних евреев до Вавилонского пленения, Священное Писание всё же сохранило четыре исконно еврейских названия месяцев. Эти месяцы делятся на пары, находящиеся на противоположных полюсах, отстоя одна от другой на полгода: весенний месяц **Авив** и следующий за ним **Зив** (Зиф) (3 Цар. 6:1) — с одной стороны, и осенние месяцы **Эйтаним** (3 Цар. 8:2) и **Бул** (3 Цар. 6:38) — с другой.

Месяц Авив — «месяц весны» (Исх. 13:4; 23:15; 34:18; Втор. 16:1). символизировал освобождение природы от зимнего сна. Солнце набирает силу, день растёт, с каждым днем прибавляется тепла, пробуждается растительный мир. И тот же весенний месяц символизирует освобождение Израиля из рабства, обретение еврейским народом свободы.

Месяц Зив (Зиф) упоминается в Священном Писании в связи с началом строительства Иерусалимского Храма в царствование Соломона: *В четырёхстах восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвёртый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу* (3 Цар. 6:1). Смысл самого названия «Зив» истолковывают по-разному — «сияние», «блеск», что как нельзя лучше отражает весенний период, время цветения, когда растительный мир предстает во всем блеске, сияя переливами множества цветов.

Месяц Эйтаним (Афаним) — седьмой месяц. В этом месяце царь Соломон собрал израильтян в Иерусалиме, чтобы каждый мог присут-

ствовать при шествии Ковчега Завета в Сион (Иерусалим) и принять участие в праздничном веселии по случаю вселения Ковчега Завета в Святая Святых Иерусалимского Храма. *И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в месяце Аффаниме, который есть седьмой месяц* (3 Цар. 8:2). Название этого месяца также трактовали по-разному, например, «Эйтоним» — «несокрушимые», «незыблемые», подразумевая праотцев Авраама, Исаака и Иакова, рождение которых пришлось именно на этот месяц. Таргум Ионафана дает свою версию этимологии названия месяца, основанную на значении «Эйтаним» — «предшествующий», «первоначальный». По библейской традиции, именно в этот месяц был сотворена Вселенная, поэтому до пророка Моисея начало года и счет месяцев начинались именно с этого осеннего месяца.

Месяц Бул — восьмой месяц. В этом месяце было завершено строительство Иерусалимского Храма: *А на одиннадцатом году, в месяце Буле, — это восьмой месяц, — он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем начертаниям его строил его семь лет* (3 Цар. 6:38). По отношению к названию этого месяца также приводились разные этимологические комментарии. Согласно одному толкованию именно в этом месяце вянет («бала») растительность; согласно Таргуму Ионафана, название Бул близко к «Иевул» (осенний урожай).

Ввиду скудости информации о календаре палестинских евреев эпохи Первого Храма ученый мир начал предлагать свои гипотезы в отношении исчисления времени древними израильтянами.

Так, ряд исследователей предположили, что первоначальным календарем в Ханаане был сельскохозяйственный солнечный цикл, состоявший из семи «месяцев» по 50 дней, плюс 15 добавочных дней, всего 365 дней. В пользу этого, по их мнению, свидетельствуют пятидесятидневный интервал между Пасхой (Песах) и Пятидесятницей (Шавуот). Подобный календарь был распространен среди семитских народов Ассирии, Вавилона, Сирии и Ханаана и, возможно, способствовал распространению семидневной недели: каждый из пятидесятидневных периодов состоял из семи недель, плюс один праздничный день. Два семидневных праздника (предположительно, Опресноков и Урожая) следовали после третьей и седьмой пятидесятидневки, как и отдельный день начала года. Этот календарь был связан с египетским солнечным календарем и активно использовался вплоть до Вавилонского пленения.

Другие историки, сомневающиеся в существовании у евреев пятидесятидневного цикла, считают, что в эпоху Первого Храма сосуществовало два календаря: солнечный жреческий, из 12 месяцев по 30 дней, плюс пять дополнительных дней, как в египетском календаре, и сельскохозяйственный лунный. Месяцы жреческого календаря нумеровались по порядку (как, например, вышеупомянутые *Авив*, *Зив*, *Эйтаним*

и Бул), а месяцы лунного календаря имели названия, связанные с сельскохозяйственными работами, как в «Календаре из Гезера», в котором, напомним, слово 𒀭 [erah] — «месяц» используется в значении «лунный месяц».

586 г. до Р. Х. был ознаменован в библейской истории разрушением Иерусалимского Храма и депортацией всего иудейского населения в Вавилон. И только спустя 70 лет при персидском монархе Кире евреи получили возможность вернуться на родину в Палестину. Именно во время пленения ассиро-вавилонский календарь получил широкое распространение в среде иудеев. Вавилонский календарь был лунно-солнечным. Он основывался на солнечном цикле (год в 365,2425 дней) и лунным месяце (29,53059 дней). Чтобы привести эти периоды в соответствие друг с другом, вавилоняне добавляли время от времени дополнительный месяц.

Следует отметить, что календарь вавилонян, в свою очередь, восходил к лунно-солнечному календарю шумерской цивилизации из Южного Ирака.

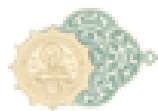
Приблизительно к 3000 г. до Р. Х. шумеры придумали сравнительно простой календарь для двух времен года (зимы и лета), делившийся на 12 месяцев по 29 или 30 дней в каждом.

Продолжительность месяца регулировалась по наблюдениям за Луной; каждый новый месяц начинался вечером при исчезновении серпа убывающей Луны. Чтобы компенсировать разницу между сезонным и лунным годом, шумеры просто добавляли дополнительный месяц, когда возникала такая необходимость.

Добавление дополнительного месяца, впервые засвидетельствованное у шумеров XXI в. до Р. Х., оставалось стандартным методом регулировки календаря. К тому времени шумеры ввели номинальный год из 360 дней, основанный на округлении лунного месяца до 30 дней, умноженных на 12. Это соответствовало их шестидесятичной системе счисления (основанной на числе 60, в противоположность более широко распространенной и используемой в настоящее время десятичной системе). Хотя солнечный год на 5 дней длиннее, год из 360 дней точно делится на 60, поэтому он стал основой для всей календарной и астрономической философии Древнего Шумера. Следуя примеру шумеров, мы всё ещё измеряем небосвод, да и любую окружность, в градусах от 0 до 360.

Приспособив астрономические знания шумеров и вавилонян, евреи создали свой лунно-солнечный календарь.

Ниже перечислены названия месяцев лунно-солнечного календаря палестинских евреев Послепленного периода (VI–V вв. до Р. Х.) с их соответствием юлианскому календарю:

1. נִסָּן — Нисан (март-апрель);
2. אֲיָר — Ияр (апрель-май);
3. סִינּוֹן — Сиван (май-июнь);
4. תַּמּוּז — Таммуз (июнь-июль);
5. אָב — Ав (июль-август);
6. אֶלּוּל — Элул (август-сентябрь);
7. תִּשְׁרֵי — Тишрей (сентябрь-октябрь);
8. מַרְחֶשְׁוֶן — Мархешван (октябрь-ноябрь);
9. כִּסְלֵו — Кислев (ноябрь-декабрь);
10. טֵבֵת — Тевет (декабрь-январь);
11. שְׁבַט — Шват (январь-февраль);
12. אֲדָר — Адар (февраль-март).

Займствуя календарную систему вавилонян, древние иудеи обратили внимание на то, что названия многих месяцев восходили к языческим культам. Понимая это, на раннем этапе использования ассиро-вавилонского календаря еврейские законоучители пытались «гибридизировать» чужеземные названия месяцев, устанавливая лексическое и фонетическое подобие между названиями месяцев и ивритскими выражениями.

1. Нисан — נִסָּן

В Священном Писании название месяца Нисан встречается дважды:

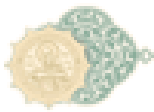
В первый месяц, который есть месяц Нисан, в двенадцатый год царя Артаксеркса... (Есф. 3:7); В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса... (Неем. 2:1).

Название «нисан» в аккадском языке означает месяц «мужей войска». Слово «нисан» фонетически созвучно с древнееврейским словом נִיָּץ [nitsan] «бутон», «нераскрывшийся цветок». В книге Песнь Песней есть место, где на языке оригинала употреблено именно слово נִיָּץ во множественном числе для характеристики наступления сезона весны: *Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы (הַיָּצִיּוֹת) показались на земле... (Песн. 2:11–12).*

Именно в этот месяц после чудесного вмешательства и заступления Бога под водительством пророка Моисея евреи покинули Египет — страну их порабощения. Памятуя, что в этот месяц совершается празднование праздника Пасха (Песах), еврейские мудрецы и лексикографы после адаптации вавилонского календаря в еврейской общине начали возводить аккадское слово «нисан» к древнееврейскому корню נָס [nes] «чудо, знамение».

2. Ияр — אֲיָר

Слово «ияр» в переводе с аккадского языка означает «свет, светила, сияние» — дни Ияра залиты светом щедрого весеннего солнца. В библейской истории этот месяц ознаменован чудесным событием, описанным в 16-й главе книги Исход — евреям, находящимся в пустыне, Гос-

под посылает манну: *В ияре дал им (коленам Израиля) манну в сиянии Своего лица* (Мидраш на книгу Исход).

Также в книге Исход есть фрагмент:

...*Я Господь, целитель твой* — אֲנִי יְהוָה רֹפֵאֲךָ (Исх. 15:26). Начальные буквы этого фрагмента на иврите образуют аббревиатуру — «יאר», которая и является названием месяца יָאָר — Ияр. Это умозаключение и послужило к укоренению в еврейской общине традиции, по которой благоприятней всего лечиться именно в этот месяц — месяц Ияр. Название этого месяца в Священном Писании не встречается ни разу.

3. Сиван — סִינָן

И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван... (Есф. 8:9).

На аккадском языке Сиван звучит как «Симану-Зимну» и означает «месяц сроков и праздников». Праздник «Симану-Зимну» устраивался в Вавилоне по случаю сбора урожая. Подобные торжества бытовали и в еврейской общине: *И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года* (Исх. 34:22).

6 Сивана в день праздника Шавуот начинался период приношений Богу первых плодов: винограда, инжира, олив, фиников, гранатов, пшеницы и ячменя.

6 Сивана также было отмечено величайшим знамением в библейской истории — в этот день на горе Синай (название которой также фонетически созвучно названию месяца — Синай (סִינַי [sinay]) пророк Моисей получил Скрижали Завета.

Еще одно созвучие, которое усмотрели лексикографы, — «Сиван» и סֵנַף [sene] «терновник» — неопалимая купина, которую пророк Моисей увидел на горе Хорив.

4. Таммуз — תַּמְּזַר

Корень «Таммуз» встречается в аккадском языке и воспринят из вавилонской традиции. Чтобы понять значение этого корня, необходимо обратиться к тому единственному случаю, когда слово «Таммуз» появляется в Священном Писании, где фигурирует не в качестве названия месяца, а как имя языческого божества: *И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе* (Иез. 9:14).

Таммуз (Фаммуз) — имя божества плодородия в языческом пантеоне древнего Вавилона. В одном из толкований на процитированное выше место Книги пророка Иезекииля говорится, что женщины оплакивали своих сыновей и дочерей, брошенных в огонь в жертву божеству Таммузу (как в культе Молоха).

Месяц Таммуз — месяц беспощадно палящего солнца и многочисленных пожаров.

5. Менахем-Ав — מנחם-אב

На аккадском языке «ав» означает «жар, огонь», то есть «жаркий, огненный месяц». Ассирийцы в этот месяц устраивали факельные шествия и проводили состязания, посвященные Гильгамешу.

Месяц Ав — месяц разрушений и катастроф в библейской истории. Именно 9 Ава 586 г. до Р.Х. вавилоняне разрушили Первый Иерусалимский Храм. Через пять веков история повторилась. Вновь 9 Ава был разрушен Иерусалимский Храм, на этот раз римлянами. Причем и в первом, и во втором случае евреи изгонялись со Святой Земли.

Слово מנחם [menahem], которое добавляется к аккадскому «ав», переводится с иврита как «утешитель» и, скорее всего, было добавлено на позднем этапе, когда вавилонский календарь уже прочно вошел в обиход еврейской общины. Смысл добавления этого слова, по всей видимости, должен был заключаться во вселении надежды на утешение в бедствиях.

6. Элул — אלול

Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Элула, в пятьдесят два дня (Неем. 6:15).

Значение корня «элул» на вавилонском языке — «искать, копать, исследовать». По мнению еврейских мудрецов, именно месяц Элул предвещает праздники Рош а-Шана (Новый год) и Йом Киппур (Судный День), к которому необходимо подготовиться пристальным всматриванием в себя.

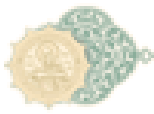
7. Тишрей — תשרי

В аккадском языке этот месяц известен под именем Ташриту или Ташритум. Значение этого названия — «начальный, первый» — родственное ивритскому слову ראשית [reshit] «начало». Тишрей в Талмуде назван месяцем «установления сроков», так как от того, насколько точно было установлена дата новомесячья, зависело наступление многочисленных осенних праздников в их истинные сроки. А их в этом месяце более трети — одиннадцать дней Тишрея праздничные.

8. Мархешван — מרחשון

Наименование этого месяца происходит от аккадского «Арахсамин». Это не одно слово, а два: «арах» — означает месяц (и на иврите אָרָח [erah] — «месяц», что выглядит фонетически созвучным), а «самни» — «восьмой» (שְׁמוֹנֶה [shmone] «восемь», причем нужно помнить, что [м] и [в] часто чередуются). То есть просто — «восьмой месяц».

Лексикографы и грамматисты делят название *Мархешван* на два слова: «мар» и «хешван». Значение первого слова מָר [mar] — «горький». В некоторых общинах было не принято устраивать в этот месяц свадь-

бы. В этом месяце нет ни одного праздника, и иногда его даже называли **הַשְׁבַּן מַר** [heshvan mar] «горкий Хешван». Название месяца ассоциировалось с неудачей. По преданию, именно в Мархешван Господь взыскал грех с поколения Потопа и обрушил воды на всех живущих, сохранив жизнь только праведному Ною и его семье. 15 Мархешвана Иероваам устроил праздник, придуманный им самим по собственной прихоти, и тем вызвал гнев Божий. В этом месяце халдеи убили пятерых сыновей на глазах у отца — царя Иудеи Цадока.

9. Кислев — כֶּסֶלֵּו

В Священном Писании название этого месяца появляется дважды:

Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в двадцатом году, я находился в Сузах, престольном городе (Неем. 1:1);

В четвертый год царствования Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца Хаслева (Зах. 7:1).

Перевод названия этого месяца связывали со словом, имеющим те же корневые буквы, — **כֶּסֶלֶה** [kisle] «упование, надежда». 24 Кислева в 164 г. до Р. Х. иудеями была одержана победа над греко-ассирийской армией Антиоха и установлен праздник Хануки. А главные добродетели в истории Хануки, по мнению еврейских мудрецов, — это «надежда и упование на Бога».

10. Тевет — טֵבֵת

Название этого месяца встречается в Библии только один раз: *И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебефе, в седьмой год его царствования (Есф. 2:16).* Толкование названия месяца также связано с именем царицы Есфирь, которая в судьбе Израиля рассматривалась как «величайшее благо» — на иврите «благо» — **טוֹב** [tov].

11. Шват — שֶׁבַט

В Священном Писании название этого месяца упоминается у пророка Захарии: *В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, — этот месяц Шеват, — во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку (Зах. 1:7).* В этот месяц в Палестине ветви плодовых и полевых деревьев начинают покрываться цветами, распускаются первые листья, а на берегах рек расцветает напоминающее посох растение «шавшевет» — «посошок». Так образовалось название месяца *Шват* — «ветвь, посох».

12. Адар — אָדָר

Название месяца Адар неоднократно упоминается в книге Есфирь. Подтверждением вавилонского (арамейского) происхождения названия месяца Адар может служить книга Ездры, большая часть которой была написана на арамейском языке: *И окончили они этот Храм к третьему дню месяца Адар (Ездр. 6:15).* Со временем арамейское название месяца

укоренилось в персидском языке, откуда было заимствовано ивритом: *На двенадцатый месяц, который на святом языке (иврите) называется Адаром* (2 Мак. 15:36).

Значение слова «адар» на вавилонском языке — пасмурный, облачный. В месяце Адар небо еще затянуто тучами, и как раз в месяце Адар прекращается сезон дождей.

Выше упоминалось, что между солнечным и лунным годами существует расхождение в 11 дней. Поэтому для согласования (т.е. устранения расхождения в 11 суток) лунного года с солнечным пришлось периодически вводить добавочный 13-й месяц. Годы, состоящие из 12 месяцев, начали именовать простыми, а состоящие из 13 месяцев — високосными.

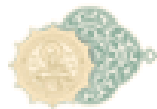
В еврейском календаре применяется 19-летний цикл, состоящий из 12 простых и 7 високосных лет. Последние занимают в этом цикле следующие места: 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19. Дополнительный месяц всегда вставляется перед Адаром и получает название Адар 1 (אָדָר א׳), а Адар становится следующим месяцем и получает название Адар 2 (אָדָר ב׳). Поэтому в простом году в Адаре 29 дней, а в високосном — 30. Адар 2 (אָדָר ב׳) всегда состоит из 29 дней.

Кроме того, 19-летний цикл обладает интересной особенностью: он не содержит одинакового числа дней, а в определенной последовательности в нем бывает 6939, 6940 и 6941 день. Это вызвано тем, что, по традиции иудаизма, началом нового года не могут быть воскресенье, среда и пятница. Поэтому если Новый год приходится на один из указанных дней недели, его переносят на следующий день, а в некоторых случаях даже и на два дня. Эти переносы приводят к тому, что в еврейском календаре как простые, так и високосные годы бывают трех родов:

1. Краткие, или недостаточные.
2. Правильные, или нормальные.
3. Полные, или избыточные.

Простые годы состоят из 353, 354 и 355 дней, а високосные — из 383, 384 или 385 дней.

До конца III в. до Р. Х. началом года считалось первое число Нисана, которое приходилось на время весеннего равноденствия (11 марта – 11 апреля). В период Второго Храма было установлено несколько дат, определяющих начало года и имеющих разные назначения: 1 Нисана — для праздников и отсчета лет царствования; 1 Элула — для первородного скота; 1 Тишрей — для летоисчисления и 1 Швата — для деревьев. Таким образом, начало календарного года было перенесено на первое число месяца Тишрей, седьмого месяца по счету, близкого к осеннему равноденствию (5 сентября – 5 октября).

Следовательно, последовательность месяцев лунно-солнечного календарного года эпохи Второго Храма изменилась следующим образом:

1. תשרי — Тишрей (сентябрь-октябрь);
2. מרחשון — Мархешван (октябрь-ноябрь);
3. כסלו — Кислев (ноябрь-декабрь);
4. טבת — Тевет (декабрь-январь);
5. שבט — Шват (январь-февраль);
6. אדר — Адар (февраль-март);
7. ניסן — Нисан (март-апрель);
8. אייר — Ияр (апрель-май);
9. סיון — Сиван (май-июнь);
10. תמוז — Таммуз (июнь-июль);
11. אב — Ав (июль-август);
12. אלול — Элул (август-сентябрь).

Однако солнечный календарь не был забыт. Солнечный календарь описан в апокрифических книгах Юбилеев и Еноха. О самом Енохе в книге Бытия сказано, что *Всех дней Еноха было триста шестьдесят пять лет* (Быт. 5:23), — в этом фрагменте можно усмотреть намек на его связь с традицией солнечного года. В эфиопском наиболее полном сохранившемся, варианте Книги Еноха (главы 72–82) описан 364-дневный солнечный календарь, состоявший из 12 месяцев, сгруппированных по четырем сезонам из 91 дня. Удобство его в том, что начало года (и каждого сезона) всегда приходится на один и тот же день недели. Описывая ессейскую секту терапевтов, еврейско-эллинистический философ Филон Александрийский (25 г. до Р.Х. — 50 г. по Р.Х.) отмечал святость пятидесятидневных циклов для них: $50 = 7 \times 7 + 1 = 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 5$ (согласно пифагорейским представлениям терапевтов, мир был создан при посредстве прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5, как бы задающим квадратичную метрику пространства).

Солнечный год имел значение не только для сектантов, таких как ессеи и боэтусеи⁴⁰. Согласно принятой талмудической традиции, призванной подчеркнуть универсальный характер иудейских заповедей, общее число разрешительных заповедей равнялось 248 (по числу частей тела, согласно древним анатомам), а запретительных — 365, по числу дней солнечного года. Характерно, что общепринятого пе-

⁴⁰Термин «боэтусеи» в талмудической литературе используется как одно из названий для саддукеев, поскольку вскоре после окончательного уничтожения Маккавейской династии Иродом (37 г. до Р.Х.) к старой саддукейской партии примкнул священный род Боэтусеев, родоначальник которых, Боэтус, выдал дочь свою за Ирода и был возведен последним в сан первосвященника. Получив власть, боэтусеи слились с саддукеями в одну партию.

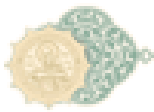
речня 613 заповедей не существовало, важно именно само их количество. А это означает, что еврейская традиция признавала важность солнечного года.

Причем согласование лунного сельскохозяйственного календаря и календаря солнечного года произошло намного раньше, чем традиционно предполагал научный мир, то есть задолго до Вавилонского плена (VI в. до Р. Х.). Это заключение нам позволяет сделать «Календарь из Гезера», вернее, вертикальное трехбуквенное надписание, которое ученые на протяжении долгого времени воспринимали как подпись человека, написавшего этот календарь.

По версии автора этой статьи, три буквы א (alef), ב (bet) и י (yud), которые расположены вертикально по отношению к самому тексту памятника, призваны обратить внимание читателя на то, что это трехбуквенное сочетание должно восприниматься в контексте вышеперечисленных сельскохозяйственных циклов. Напомним, в тексте «Календаря из Гезера» в семи строках перечисляются 12 сельскохозяйственных лунных месяцев (חֳדָשׁ [yerah]). Следовательно, «Календарь из Гезера» базируется на лунных фазах, другими словами, «Календарь из Гезера» — лунный календарь. Авторская версия: три буквы א (alef), ב (bet) и י (yud) — это дополнительный месяц! Цифровое значение букв א (alef) — 1; ב (bet) — 2; י (yud) — 10, в сумме составляют число 13. Это как раз и есть дополнительный тринадцатый месяц, который приводил в согласование лунный календарь по отношению к солнечному году, задолго до официального введения «Адар бет» которое произошло после Вавилонского пленения. И сам способ записи (יבא) также указывает на структуру согласования: 1 дополнительный месяц добавляется к 12 месяцам лунного календаря. Этим объясняется то, что число 13 не записано традиционно как «יג». Что касается правил записывания числительных буквами палеоивритского алфавита, которые были сформированы в талмудический период (70–640 гг. по Р. Х.), то, скорее всего, во время написания текста памятника «Календаря из Гезера» правила еще не были развиты и числительные с десятками записывали так, как произносили, например, אַחַת עֶשְׂרֵה [ahat esre] — «יא» — «י+א» т.е. «10+1»; שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה [shteym esre] — «יב» — «י+ב» т.е. «10+2»; שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה [shalosh esre] — «יג» — «י+ג», т.е. «10+3» и т.д.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем представить историю формирования календаря древних иудеев, разбив на него на два этапа:

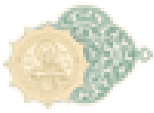
1. Начиная с Патриархального периода и до Вавилонского плена наиболее популярным был древний лунный календарь, основанный

исключительно на визуальных наблюдениях за фазами Луны. Началом месяца у древних евреев, как и в других календарных системах, основанных на движении луны, считалось появление нового месяца на западном небосклоне. Такой календарь соответствовал циклическому восприятию времени и, в общем, был удобен для нужд древнего хозяйства. Однако в этой календарной системе год равнялся 354 суткам, то есть был на 11 дней короче солнечного, поэтому праздники сдвигались всё дальше и дальше во времени — например, праздник Пасхи мог приходиться на зимние месяцы. Для того чтобы избежать этого, было произведено введение первых поправок для приведения лунного года в соответствие с солнечным. По-видимому, такие поправки («Календарь из Гезера») начали вводить задолго до Вавилонского плена. Без таких поправок праздники могли значительно сдвигаться. Поскольку лунный месяц равен примерно 29,5 суток (29 дней 12 часов, 44 минуты и 3,2 секунды), то в лунных календарях в месяце обычно считали то 29, то 30 дней, а в году — соответственно, 354 дня. Но официально, чтобы сопоставить лунный и солнечный циклы и избежать значительного сдвига месяцев по всему календарю, стали вводить добавочный месяц, получивший позднее название «второй Адар» (שני אדר или אדר ב') только после Вавилонского плена. Этот месяц вставляли перед Адаром, который, таким образом, становился 13-м месяцем и всегда состоял из 29 дней.

2. После возвращения из Вавилона (VI–V вв. до Р. Х.) евреями был усвоен типологически сходный вавилонский календарь, в котором было 12 месяцев по 29 суток или по 30 суток в каждом, и месяцы постепенно получили вавилонские наименования, которые употребляются и по сей день. Лунно-солнечный календарь, основанный на астрономических вычислениях, прочно входит в обиход еврейской общины. В еврейском календаре был установлен 19-летний цикл, в котором 12 лет простых и 7 високосных (3-й, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й, и 19-й годы — високосные или эмболисмические). Этот 19-летний цикл может быть разной длины — 6939, 6940 или 6941 день. Так происходит, как уже упоминалось, из-за того, что начало года не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу — в этом случае его передвигают на один или даже два дня. В результате как простые, так и високосные годы бывают разной длины: простые по 353, 354 или 355 суток, а високосные — по 383, 384 или 385. Годы бывают краткие, или недостаточные, а также, соответственно, правильные, или нормальные и, наконец, полные, или избыточные.

Знание структуры библейского календаря древних иудеев в соответствии со Священным Писанием открывает до этого сокрытые истины. Такие, например, как древнее пророчество о точном дне и месяце

Воскресения Христова, которое находится в первой книге Священного Писания — книге Бытия.

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских (Быт. 8:4)

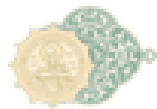
С одной стороны, это сообщение Библии — просто констатация временных отрезков Потопа. Начало Потопа описывается следующим стихом: *В шестисотый год жизни Ноя, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились* (Быт. 7:11). Окончание Потопа: *И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских* (Быт. 8:4). Следовательно, ровно пять месяцев длилась общепланетарная катастрофа — Всемирный Потоп.

Но, с другой стороны, в свете вышеизложенного изучения истории и структуры календаря древних израильтян мы по-другому можем взглянуть на 4-й стих 8-й главы книги Бытия.

Выше указывалось, что до пророка Моисея в Патриархальный период отсчет месяцев начинался с месяца Эйтаним, который, в свою очередь, соответствовал вавилонскому месяцу Тишрей. Соответственно, Всемирный Потоп начался во второй месяц от Эйтаним — месяц Бул. Седьмым месяцем, в который Потоп прекратился, был весенний месяц Авив. После Вавилонского пленения месяц Авив стал именоваться аккадским Нисан. Нисан продолжал оставаться седьмым по счету месяцем и в эпоху Второго Храма, если речь не заходила об отсчете праздников, во время которого Нисан автоматически становился первым месяцем (Песах, Шавуот, Суккот и т.д.).

Семнадцатый день седьмого месяца — это 17 Нисана. Евангельское повествование очень отчетливо сообщает, что распятие и смерть Господа нашего Иисуса Христа произошли в канун праздника Пасхи, т.е. 14 Нисана. А это значит, что исторически после трехдневного пребывания «во гробе», Воскресение Христа Спасителя приходится на 17 Нисана. Значит, библейское пророчество книги Бытия (Быт. 8:4) с предельной точностью сообщает календарный день Воскресения Христова — 17 Нисана!

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских (Быт. 8:4). Ковчег, благодаря которому семья патриарха Ноя была спасена от вод Потопа, еще в раннехристианскую эпоху ассоциировался с Церковью — оплотом спасаемых. Древние византийские базилики и наши православные храмы Святой Руси нередко имеют форму судна. Духовная флотилия уже на протяжении двух тысячелетий сквозь время и пространство, борясь с волнами «житейского моря», направляется на Духовный Восток к Воскресшему Спасителю, в единении с Которым христианство видит конечный смысл истории и времени.

Литература:

1. 1992 שמואל אחיטוב אסופת כתובות עבריות. ירושלים. מוסד ביאליק.
2. גדליה אלון. תולדות היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה ו התלמוד. ירושלים. 1994
3. Garbini Giovanni. Nota sul 'calendario' di Guezer. In Istituto Orientale di Napoli Annali (AION) 6 (1954–56)
4. Lemaire André. זמר dans la tablette de Gezer et le Cantique des Cantiques. In Vetus Testamentum 25/1 (1975)
5. Гельцер М. Л. Древнепалестинская керамическая эпиграфика как важный исторический источник // Эпиграфика Востока. Т. 17. 1966.
6. Носоновский М. Вавилонские месяцы еврейского календаря// Интернет-журнал «Заметки по еврейской истории» — № 13 (2002).
7. Тантлевский И. История Израиля и Иуден до разрушения Первого Храма. СПб., 2005.
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Календарь_из_Гезера