

Глава 10. История Ветхого Завета

1. Когда Тора была продиктована Богом?
2. Первое обретение Торы
3. Религия Моисея, Соломона и их потомков
4. Второе обретение Торы
5. Третье обретение Торы. Танах
6. Четвертое обретение Торы

1. Когда Тора была продиктована Богом?

На этот вопрос у всех верующих христиан, независимо от принадлежности к какой-либо конфессии, так же как и у иудеев, имеется четкий ответ: Пятикнижие или Тора, составляющая первую книгу Ветхого Завета, была продиктована Моисею на горе Синай после исхода из Египта примерно в 1312 году до Р.Х., но на этом история обретения Торы или Пятикнижия Моисея не заканчивается. Семьсот лет жили евреи после обретения Торы и следовали ее законам так «усердно», что забыли о существовании самой Книги. Примерно в 622 году до Р.Х., молодой иудейский царь Иосия решил отремонтировать обветшавший храм, и во время ремонта была найдена «Книга закона». Интересно, что о находке доложил царю не священник Хелкия, а писец Шафан, который и прочел ему книгу. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои..., потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам» (4-я Царств 22:8-13). Мы узнаем, что отцы иудеев задолго до Иосии забыли о существовании «книги закона», или не знали о ней, так как ее еще не было? Недолго иудеи наслаждались чтением обретенной книги, так как вскоре последовало нападение вавилонян, в результате которого храм был разрушен, его сокровища разграблены, а жрецы храма, знать и воины, уведены в плен.

Прошло еще полтора века и из Вавилона возвращается книжник Эзра, который привозит новый закон и читает его народу. После прочтения, которое длилось много дней, народ приносит присягу новому закону и Иегове. Это произошло в 444 году до Р.Х.. Однако писание Эзры включало в себя не одну, а еще две книги, кроме Торы. Книга Эзры стала называться Танах, по первым буквам, составивших ее трех книг: Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки), Ктувив (Писания). По объему она стала в три раза больше, а две последние книги составили высказывания пророков и историю еврейских царств и народа почти за два тысячелетия. О подлинности этой истории мы поговорим ниже. Еще через полтора столетия, в 280 г. до Р.Х. начинается перевод на греческий язык сначала Торы, а затем и остальных книг Танах, который получил название Септуагинта, а в христианстве – Ветхий Завет.

Фарисеи Иерусалима были недовольны тем, что священная книга иудеев стала доступна язычникам. Когда появившиеся в I веке по Р.Х.

христиане сделали Ветхий Завет своей священной книгой, это вызвало крайнее недовольство фарисеев, и они начали переработку текстов старой книги Танах. В результате Иудейской войны 66-70 гг. были разрушены Храм и город Иерусалим, но мудрейший и хитрейший фарисей бен Заккай еще до ее окончания упросил будущего императора Веспасиана разрешить ему после окончания войны открыть в городе Ямне религиозную академию, в которой начал переработку Танах. Такая переработка продолжалась более тысячи лет, и завершилась в X веке по Р.Х.. Новые тексты Танах получили название масоретских, вместе с ними началась работа по составлению Талмуда, а немного погодя и Кабалы.

Изменение иудеями своей священной книги, подтолкнуло и христиан к изменению Ветхого Завета. Блаженный Иероним во второй половине IV века по Р.Х. сделал перевод с еврейского языка масоретских текстов на латинский, который был назван «Вульгата». Так древняя Септуагинта стала Ветхим Заветом для православных, а Вульгата, составленная по новейшим иудейским текстам того времени, стала священной книгой католиков. Одним из главных различий между новым еврейским текстом Танаха и православным Ветхим Заветом являются расхождения в хронологии, которые по некоторым событиям превышают тысячу лет.

Четыре обретения Торы и Танаха в разные времена, отстоящие на многие сотни лет, невольно вызывают вопрос: как она появилась – была продиктована Богом, или же писалась и редактировалась людьми на протяжении полутора тысячелетий? Ответ зависит от мировоззренческой позиции человека, если он религиозный фанатик, то присутствие Бога на протяжении всего времени написания Танах, неизбежно, если он мыслящий человек, то - эта книга является плодом многих поколений, трудившихся над ее совершенствованием.

2. Первое обретение Торы

Еще в XVII веке еврейский философ Барух Спиноза, исследовав тексты Ветхого Завета, пришел к выводу о том, что Пятикнижие не могло быть написано Моисеем, а гораздо позднее его составил книжник Эзра. В XIX и XX столетиях благодаря достижениям науки, в первую очередь археологии и лингвистики, были сделаны открытия, ставящие под сомнения достоверность сведений, сообщаемых Ветхим Заветом, об истории обретения Торы. Ветхий Завет рассказывает, что Бог даровал ее Моисею сразу после исхода из Египта. С этого момента рассказы Ветхого Завета начинают расходиться с историей. Сорок дней находился Моисей на горе Синай, слушая закон, преподаваемый Богом, здесь же он получил каменные скрижали с десятью заповедями. Дальше начинается запутанная история. Первые скрижали Моисей разбил с досады, когда увидел веселье вокруг золотого тельца. Затем сам вытесал две скрижали и вновь взошел на гору, где Бог повторно написал на них десять заповедей. При этом второй текст несколько отличался от первого. На этом история со скрижалями не заканчивается. Известно, что их захватывали филимистляне, но испугавшись

Иеговы, вернули назад. После того как Соломон построил храм, они хранились в «Святая святых». Когда при царе Иосии была найдена книга закона, о скрижалях ничего не упоминается. Они исчезают. Утверждения о том, что они были уничтожены вавилонянами при захвате храма в 586 году до Р.Х., не заслуживают доверия, так как осада длилась довольно долго, и времени было достаточно, чтобы хорошо запрятать скрижали. Более того присутствие писца при нахождении книги закона в 622 году наталкивает на мысль, что ее тогда же и написали.

Многочисленные открытия ученых в XIX веке позволили немецкому историку Фридриху Деличу сопоставить их с текстами Ветхого Завета в книгах «Библия и Вавилон» и «Великий обман», и показать определяющее влияние культуры Вавилона на содержание Торы и прямую связь мифов Междуречья с ветхозаветными текстами. Ф. Делич писал, что вавилонская культура и литература, начиная со середины третьего тысячелетия до Р.Х., распространялась на весь Ближний Восток от Египта до Кавказа. Рассказ о сотворении мира из книги Бытия во многом соответствует мифу из поэмы о Гильгамеше, когда из темного хаотичного движения материи бог Мардук начинает создавать мир, а затем, смешав глину с божественной кровью, создает первую человеческую пару. Среди археологических находок имеется одна, которая подтверждает существование в Вавилоне мифа о грехопадении, подобного ветхозаветному. На вавилонской печати изображены мужчина и женщина, протягивающие руки к дереву с висящими на нем плодами, а из-за женщины высовывается голова змеи. У вавилонян было представление об ангелах, которого не знали египтяне, и заимствовали евреи.

Делич указал, что наличие субботнего отдыха было распространено в Вавилоне и считалось днем примирения с богами, то есть день отдыха был просто заимствован у вавилонян, но ему было придумано необходимое религиозное сопровождение, как формы завета с Иеговой. Делич задается вопросом: в честь какого события евреи празднуют субботний день? В книге Исход сказано, что в субботний день Бог почил от трудов по созданию мира и людей (Исх. 20:11), а во Второзаконии он говорит уже другое: «Ты был рабом в земле Египетской, но Господь вывел тебя оттуда, потому и повелел Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Втор. 5:15). Налицо две противоречивые версии происхождения дня отдыха.

Несомненно, вавилонское происхождение имеет и история с потопом, так как ветхозаветный рассказ повторяет вавилонский даже в деталях. Вавилоняне свою историю делили на время до потопа и после. Десять вавилонских правителей «до потопа» перешли в историю десяти допотопных еврейских патриархов.

Несомненную связь с древними законами царя Хаммурапи и египетской Книгой Мертвых имеют десять заповедей Моисея и его закон. Еврейский историк Семен Дубнов провел исследование сходства закона Моисея с этими более древними законодательствами. Он сопоставил с ними ветхозаветные рассказы о сотворении мира, потопе, законах Моисея и

получил удивительные совпадения. Написанные за много столетий, и даже тысячелетий, раньше Торы, они оставили явные следы в Ветхом Завете. (Дубнов С.М. История еврейского народа на Востоке. Москва 2006. Т. 1. С. 74-78, 220-229). Иудеи любят говорить о том, в законе Моисея впервые сформулированы гуманистические заповеди, но египетская Книга Мертвых, которую начали писать на две тысячи лет раньше, утверждает другое. Мы приведем пример из книги С.М. Дубнова.

10 заповедей Моисея	Книга Мертвых
Не убивай	Я не убивал
Не будь развратным	Я не подстрекал к убийству
Не кради	Я не крал
Не свидетельствуй ложно о ближнем	Я не говорил лжи
Не желай дома своего ближнего	Я не был развратен в храме Бога
Не желай жены ближнего своего	Я не нарушал супружеской верности

(Дубнов С.М. История еврейского народа на Востоке. М. 2006. Т.1. С. 78).

Сцена получения закона Моисеем скопирована с того, как царь Хаммурапи получал свои законы. На стеле с законом Хаммурапи, найденной археологами, сохранился балерьеф, изображающий как бог Шамаш передает написанные им законы царю. Точно так же как Иегова на горе Синай передал скрижали с заповедями Моисею. Обряд обрезания крайней плоти, якобы установленный Иеговой для обозначения связи евреев с Богом существовал с глубокой древности у египтян и арабских бедуинов.

Приказание Иеговы беспощадно уничтожать семь больших и сильных народов, проживавших в Ханаане, очень похоже на практику ассирийских царей жестоко расправляться с завоеванными народами, широко распространившуюся в VIII веке до Р.Х.

Делич указывал, что понятие «грех», несомненно, было заимствовано евреями у вавилонян и ассирийцев, точно так же как и понятие «избранность». Ассирийцы считали себя избранным народом бога Асура, поэтому имели право вершить судьбы остальных людей. Они вели кровопролитные войны, убивали пленных и уводили их в рабство, переселяли в другие места жителей целых городов. Иегова, наставляя избранный народ, приказывал делать то же самое. У всех семитских народов существовала традиция веры в своего племенного бога, точно таким же племенным богом выступает и Иегова в Ветхом Завете.

Ветхозаветная легенда о рождении Моисея повторяет аккадский миф о царе Саргоне, который, как и Моисей, младенцем был помещен в корзину и пущен по течению реки. Всем известно часто повторяющееся слово «аминь», «амен», но мало кто обращает внимание на то, что у египтян существовал бог Амен или Амон. Таким образом, произнося слово аминь, верующий призывает древнеегипетского бога Амона.

Историк Делич Ф. в своей последней книге «Великий обман» сделал вывод, что вся ранняя история Ветхого Завета сфальсифицирована

иудейскими книжниками, поэтому не должна входить в христианское богословие, а составлять раздел восточной филологии и истории религий.

3. Религия Моисея, Соломона и их потомков

В религии иудеев два человека совершили дела, оставившие их навечно в памяти соплеменников. Ими были Моисей и Соломон: первый получил от Иеговы закон, а второй построил для него храм. Так как эти люди были основателями религии и самого народа, то летописцы простили им все грехи, ставившие их вне закона, данного Иеговой. Когда Моисей разбил скрижали, данные Богом, и узнал от брата Аарона причину веселья в стане, он приказал левитам убивать всех веселившихся перед золотым тельцом. Моисей словно не знал заповеди «не убий» и левиты убили три тысячи человек, но Аарон, сделавший тельца и введший в соблазн всех людей, не пострадал. В течение сорока лет блуждания по пустыне Моисей безжалостно уничтожал непокорных, которые не выполняли тех или иных запретов Иеговы. Эта двойная мораль для избранных и остальных ярко проявилась во время правления Соломона, который построил Иерусалимский храм, предназначенный для пребывания Бога.

Из рассказов 3-ей Книги Царств о правлении Соломона следует, что он вообще не был знаком с законом Моисея. Для него Иегова был племенным богом, поклонение которому не мешало чтить других богов, поэтому, построив храм Иегове, он построил храмы еще трем богам – Астарте, Молоху и Хамосу (3-я Царств, 11:4-7), которым тоже приносил жертвы. В гареме Соломона пребывало 700 жен и 300 наложниц, что говорит о незнании заповеди «не прелюбодействуй» (3-я Царств, 11:3).

После смерти Соломона его царство разделилось на Иудею, в которой правили его сын Ровоам, и Израиль, где царем стал представитель колена Ефремова – Иеровоам. Интересно, что тот и другой стали поклоняться языческим богам, словно не знали о завете с Иеговой. Царь Израиля Иеровоам приказал изготовить двух золотых тельцов, которых установил в городах Вефиле и Дане, повелев народу поклоняться им и не ходить в Иерусалим. Статуи тельцов были изображениями ханаанского бога Ваала, которому поклонялась вся Палестина.

Об Иегове забыли в обоих царствах. Ветхий Завет сообщает, что из двадцати царей Иудеи, правивших от Соломона до разрушения храма в 586 году, пятнадцать поклонялось языческим богам, а в Израиле язычниками были все девятнадцать царей, правивших до захвата его Ассирией в 722 году. Итак, три из каждых четырех иудейских царей были язычниками - это позволяет сделать вывод, что никакого закона Иеговы они не знали, а выбирали себе племенного бога по собственному предпочтению. Иудейские цари не только поклонялись богам соседних народов, но и приносили в жертву Ваалу, богу финикийцев, собственных детей. Это делал царь Манассия (4-я Царств, 21:6), а царь Ахаз, правивший в 742-725 годах до Р.Х., сделал литые статуи Ваалов и принес им своих сыновей в жертву. В довершение нечестия он вынес из храма все сосуды и «сокрушил» их, «запер

двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме» (2-я Паралипоменон, 28:2, 3, 24. 4-я Царств, 16:2).

4. Второе обретение Торы в 622 г. до Р.Х.

Только через полтора века царь Иосия открыл храм, принялся его ремонтировать, когда и нашел «книгу закона». Упоминание о «книге закона» мы встречаем во времена царствования Иосафата (868-847 гг. до Р.Х.), который послал князей и левитов, «чтоб учили по городам Иудиным народ. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня» (2-я Парал. 17:7-9). Отсюда мы узнаем, что книга была в единственном экземпляре. Вскоре ее потеряли и нашли только через два столетия. Возникает вопрос, требующий ответа: книгу нашли или написали? В любом случае ее не знал не только народ, но и цари. Чем же занимались жрецы храма? Они приносили жертвы, а моления и чтение священных книг не входило в их обязанности.

О втором обретении Торы сообщает 4-я Книга Царств. Царь Иосия в восьмилетнем возрасте вступил на трон и через десять лет решил отремонтировать обветшавший храм, что произошло, примерно, около 622 г. до Р. Х. Некоторые историки считают, что Иосия решил не просто провести ремонт храма, а реформировать саму религию, поэтому он не нашел, а написал «книгу закона». Для уничтожения язычества Иосия приказал уничтожить все статуи идолов и срубить дубравы, а из храма вынести «все вещи, сделанные для Ваала и Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их...». Царь не тронул «жрецов, которых поставили цари Иудейские, чтобы совершать курения на высотах в горах Иудейских и окрестностях Иерусалима, - и которые кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному; и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим, и сжег ее...» (4-я Книга Царств, 22:1-14). Как видим, реформы Иосии были половинчатыми, он очистил храм, но оставил нетронутыми места, в которых проводили свои служения языческие жрецы. Книга Царств сообщает, что, несмотря на все меры, предпринятые Иосией по уничтожению язычества, Иегова решил уничтожить Иудею, поэтому царь погиб в битве с египтянами около 609 г. до Р.Х.. Наследниками Иосии вновь стали язычники, а последовавшее наступление Вавилонского царства привело к падению Иерусалима. Историк Петров С.В. считает, что никаких реформ Иосия не проводил, их придумали более поздние авторы Ветхого Завета.

Ветхий Завет сообщает, что в Вавилон был переселен иудейский царь и его двор, всего десять тысяч человек - князья, воины и ремесленники. В Иудее «никого не осталось, кроме бедного народа земли» (4-я Царств, 24: 10-16). Несомненно, что переселенцы должны были унести с собой «книгу закона», если она была, но о ее содержании нам ничего не известно? Оставшийся в Иудее «народ земли», ам-гаарецы были язычниками. Нужно несколько слов сказать о храме Соломона. Ученые не смогли точно установить, где он располагался, но так как храм является сердцевинной иудейской религии, то нашли какие-то следы, которые не соответствуют историческим данным.

5. Третье обретение Торы: Танах

Героем третьего обретения Торы, которая стала частью более грандиозной священной книги под названием Танах, был книжник Эзра. В ветхозаветной истории не осталось следов, рассказывающих о создании этой книги. В Ветхом Завете существует пробел в истории иудеев, составляющий не менее пятидесяти лет. Книга Даниила начинается с рассказа о правления Навуходоносора, захватившего Иерусалим в 586 году до Р.Х., а с 6 главы переходит к рассказу о царе Дарии, который правил, начиная с 522 года. Из чего следует, что Даниил находился при царях Персии более 60 лет, что вызывает сомнения. Книга Ездры начинается с рассказа о том, как царь Кир отпустил иудеев на родину. В любом случае о жизни в Вавилоне рассказывают только чудеса из книги Даниила и других пророков.

Современный израильский историк Шломо Занд в своей книге «Кто и как изобрел страну Израиля» высказал интересные соображения по поводу написания Танах, дополним их собственными рассуждениями. Иудейские переселенцы принесли в Вавилон свои религиозные обычаи и «книгу закона». Однако выполнять их так, как предписывал традиционный культ, было невозможно. Не было храма, где можно было приносить жертвы и они создают синагогу, которая стала исполнять несколько функций. Синагога в переводе с греческого языка означает собрание – это помещение, в котором иудеи собирались не только помолиться, но и почитать священные книги, решить вопросы жизни общины, разверстать налоги среди ее членов, при ней существовал суд. Вскоре среди руководства синагогой появились раввины, наиболее авторитетные учителя. Для детей в синагоге открывалась школа. Общие собрания и моления в синагоге проходили по субботам, но они могли быть и чаще. Вскоре синагога стала центром жизни общины и органом самоуправления, на ее собраниях принимались все важные решения. Синагога стала служить органом сплочения народа. Появление синагоги выявило острую потребность в священных книгах. Наиболее образованные переселенцы из Иудеи получают неформальный заказ на создание единообразных священных текстов.

Влияние зороастризма

Шломо Занд указал, что в Вавилоне иудеи подверглись «оплодотворяющему влиянию зороастризма». Придя в эту страну, они пятьдесят лет взаимодействовали с халдейскими магами, которые в своей сути были такими же языческими жрецами племенных богов. В 539 году до Р.Х. все изменилось: в Вавилон пришли персы и принесли принципиально новую религию – зороастризм. В этой религии существовала вера в космическую борьбу света и тьмы, добра и зла. Силы добра во главе с богом Ахура Маздой ведут извечную борьбу с силами зла, возглавляемыми Ангра-Майнью. Каждый человек своими мыслями, словами и делами оказывается вовлеченным в борьбу добра и зла. Иудеи глубоко восприняли идею об извечной борьбе, но их Иегова не мог быть олицетворением добра, слишком много злых дел он совершил. Неизвестный пророк, скрывающийся под

именем Второиисаии, нарисовал портрет бога: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7). Этот образ противоречит образу Ахура Мазды и Отца Небесного, нарисованного евангелистами, поэтому Иисус сказал жрецам храма и фарисеям: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). Идеи зороастризма о борьбе света и тьмы, добра и зла нашли наибольшее отражение в Евангелии от Иоанна, где Спаситель прямо говорит о сынах света и сынах тьмы.

В Вавилоне книжники отредактировали старые писания и создали новые. В то же время наряду с письменной Торой создавалась устная, в которую включались шовинистические рассказы, не предназначенные для чужого уха. Позднее Устная Тора будет записана и составит Талмуд. Таким образом, идею зороастризма об извечной борьбе добра и зла иудеи восприняли как извечную борьбу Иеговы против всех других богов, а свою роль как борцов против остальных народов земли. По своей сути зороастризм, в котором бог Ахура Мазда был абстрактным символом мирового добра, являлся большим монотеизмом, чем иудаизм, в котором Иегова остался богом одного племени, признававшим существование других племенных богов.

В 458 году до Р.Х. книжник Эзра, приближенный персидского царя Артаксеркса по его приказу выехал в Иерусалим. Царь приказал ему «учить закону» всех жителей Иудеи. Странная забота, которая говорит о том, что этот закон должен был защищать персидскую империю. В помощь себе Эзра взял полторы тысячи потомков жрецов храма и действующих служителей синагог. Жрецы должны были заменить жрецов восстановленного к тому времени храма, а раввины создать синагоги, которых в Иудее еще не было. С этого времени возникает, сначала незаметная, а затем все более напряженная борьба между жрецами и раввинами, которые составят костяк партий саддукеев и фарисеев. Эта борьба была вначале вызвана социальными противоречиями: жрецы храма кормились за счет десятины и других подаяний в его пользу. Служители синагоги – раввины, книжники и фарисеи были интеллектуалами, которые должны были зарабатывать на пропитание своим трудом. Именно они, будучи высокообразованными, становились ростовщиками, торговцами и законоучителями, которые выполняли функции юристов. Они же разрабатывали новые тексты священных писаний. Жрецы храма получали свои звания и должности по наследству, были близки к властям, поэтому старались с ними ладить. Раввины и фарисеи были тесно связаны с народом, потому что не имели наследственных прав, а сами, благодаря своей учености, вышли из его рядов. Только гораздо позднее возникнут наследственные права у потомков раввинов.

Социальные противоречия между фарисеями и жрецами через пару веков породили и религиозные, которые выливались в идеологические разногласия. Привыкнув работать над текстами Танах, фарисеи уже не могли остановиться и начали разрабатывать устную Тору, будущий Талмуд, в котором народ обкладывался все новыми и новыми религиозными

предписаниями и материальными обязанностями. Это о них Спаситель сказал: «Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые...» (Мф. 23:4). Жрецы храма отказывались признавать священными не только придуманные фарисеями установления, но и все добавления к Торе.

6. Четвертое обретение Торы. Масореты

Самым длительным по времени периодом обретения Торы явилась работа над ее четвертым, последним вариантом. Она началась после перевода Торы на греческий язык, который под названием «Септуагинта» был сделан в Александрии Египетской около 280 года до Р.Х.. Красочная легенда с подробностями перевода впервые прозвучала в письме Аристея, которое С. Дубнов назвал ярким панегириком иудаизму. Это письмо послужило Иосифу Флавию основанием для многочисленных упоминаний об особой святости еврейских священных писаний. Историки установили, что «письмо Аристея», в котором он рассказывает о себе как о свидетеле событий, появилось на полтора столетия позже, поэтому ученые признают его подложным, а самого Аристея, представившегося греком, считают александрийским иудеем. Письмо явилось ярким примером мистификаций, создававшихся в античном мире. Неоднократное упоминание в письме Деметрия Фалерского указывает на важную роль, которую он играл во времена первых Птолемеев. Его называют автором знаменитого Екклесиаста, который по своему философскому содержанию не вписывается среди остальных книг Ветхого Завета.

Соферим

Так называли иудейских писцов, книжников, которые после возвращения из Вавилонского плена работали над обновлением текстов Торы и Танах. Свитки, на которых были записаны эти книги, быстро изнашивались, поэтому требовались новые экземпляры священных книг, кроме того, извлечения из текстов были необходимы для культовых целей, поэтому переписывание текстов не прекращалось никогда. Началом деятельности соферим считают V век до Р.Х., а окончанием был I век по Р.Х.. В вину этим труженикам ставят многочисленные ошибки, которые вкрались в священные тексты за шесть веков их трудов. При этом сознательно упускается из виду, что в период деятельности соферим начинается новое редактирование древних текстов. Открытие Кумранских рукописей, которые датируют с III века до Р.Х. по I век по Р.Х., показало, что в этот период существовало несколько редакций Торы. Некоторые из найденных рукописей были ближе к Септуагинте, а другие - к более поздним масоретским текстам.

Эллинизация иудеев

Септуагинта стала показателем эллинизации иудеев Александрии, которые установили в ее честь ежегодный праздник. В начале II века до Р.Х. Иудея переходит под власть сирийских Селевкидов и в ней тоже начинается процесс эллинизация. Восстание Маккавеев было вызвано протестом против эллинизации и вначале опиралось на фарисеев. С победой восстания и воцарением Хасмонеи процесс эллинизации в Иудее

принимает острые формы. Партия жрецов храма – саддукеев твердо поддерживает царскую власть, в том числе и в вопросах эллинизации, поэтому Септуагинта становится их священной книгой, тем более что они не принимали кроме Торы других книг Танах. Фарисеи отвергают эллинизацию и не приемлют Септуагинту на греческом языке, считая ее осквернением своей религии, поэтому они начинают создание текстов на арамейском и еврейском языках, отличающихся от греческого не только языком, но и содержанием. В найденных в Кумране свитках гораздо больше было тех, которые отличались от Септуагинты. У самаритян появился другой текст Торы, названный «Самаритянским Пятикнижием», которое не получило распространения ни у кого, кроме них самих. Соферим при переписке текстов Танах уничтожали более древние списки: они их хоронили, поэтому оказалось, что Септуагинта стала самой древней ветхозаветной книгой. Начавшаяся в эпоху правления Хасмонеев, борьба фарисеев с эллинистами-саддукеями привела к гражданской войне против Александра Янная, и продолжилась до конца Иудейской войны в 70 году, закончившись сожжением Храма и разрушением Иерусалима. В этой войне победил Рим, но благодаря ему победу одержали фарисеи-ортодоксы, которые руками восставших zelотов и сикариев физически устранили своих врагов саддукеев, а после разрушения храма уничтожили экономическую основу их власти, так как теперь сбор десятины с многочисленных иудеев диаспоры пошел в казну Синедриона, который перешел в их руки. Фарисеи отстаивали свое видение не только прошлого, но и будущего, в котором иудеи должны установить власть над миром. Во втором веке фарисеи делают две попытки установления такой власти военным путем, но после поражения они меняют тактику и избирают христианскую церковь своим орудием.

Академия в Ямне

Когда zelоты устроили в Иерусалиме террор, сражаясь не с римлянами, а с саддукеями и зажиточными жителями города, начались болезни и голод. Всеми уважаемый раввин Иоханан Бен Заккай, выбрался из города в гробу, так как иначе zelоты никого не выпускали, и потребовал привести его к Веспасиану. Раввин попросил у будущего императора после победы разрешить ему открыть в городе Ямне или Ямнии, недалеко от Иерусалима на побережье Средиземного моря, духовную академию. Академия в Ямне стала центром борьбы с нарождающимся христианством, которое в течение ста лет после распятия Спасителя не решалось отделиться от иудаизма. Христианство появилось в Галилее, самостоятельной стране, населенной галилеянами – народом с менталитетом, отличающимся от иудейского. Они были потомками эллинизированных греков и сирийцев, сохранившими свободолобивые традиции своих предков.

Учение Иисуса не могло возникнуть среди иудеев, мышление которых было скованно ветхозаветными догмами. Учение Спасителя несло в себе зороастрийское добротолубие и греческое свободомыслие.

Фарисеи выработали двойственное отношение к новой религии. Для самих иудеев они представляли христианство смертельным врагом, угрожающим существованию традиционного иудаизма, поэтому подлежащему уничтожению. С другой стороны, глава синедриона Гамалиил, с помощью апостола Павла стремился поставить нарождающуюся церковь под контроль синагоги.

В Ямне переписка текстов Танах контролировалась иудейским патриархом и синедрионом, которые тоже расположились в этом городе, ставшем центром иудейского мира. Со всех мест многочисленной диаспоры в город стекалась десятина, так что средства на проведение работ имелись в избытке. В Ямне были пересмотрены старые тексты и отброшены те, в которых усматривалась связь с христианством. Были исключены книги Маккавеев, введены новые представления о Мошиахе, соответствовавшие Талмуду, который начнут писать во второй половине II века. После восстаний 115-117 и 132-135 годов центр иудаизма во главе с патриархом и Синедрионом перебирается из Ямны на опустошенные земли Галилеи, в Тивериаду. Можно предположить, что пребывание фарисеев вместе с их учреждениями в Галилее, родине Спасителя и центре зарождения христианства, не было случайностью, а носило символический характер: тем самым они показывали силу и торжество иудаизма. В то же время обезлюдившая в результате войн Галилея, с ее благодатным климатом, была самым подходящим местом для переселения иудеев.

Рабби Акива (Акиба)

Одним из самых известных книжников того периода был раввин Акива бен Иосиф. Он перенес рассказы устной традиции в текст Священного Писания. Благодаря его трудам, Танах стал использоваться не для того, чтобы установить истинный смысл, а чтобы оправдать те или иные предписания. В целом Акива хотел messiанское учение раввинов противопоставить христианскому. Он всеми способами укреплял власть фарисеев над иудейским народом. Акива видел в Септуагинте одну из опор укрепляющегося христианства, так как она способствовала эллинизации иудеев, которая вела их в ряды христиан. Акиве принадлежит идея, что в тексте Ветхого Завета содержится скрытый смысл, который заключен не только в словах, но даже знаках и буквах. Был создан текст нового Танах на трех языках – еврейском, греческом и арамейском, призванный заменить Септуагинту. Акива жил с 40-х по 137 год по Р.Х. во времена, когда был разрушен храм и уничтожены саддукеи. Он приложил много сил для создания нового культа без храма, жертвоприношения и жрецов, ритуалы которых заменило чтение Танах и молитва. Другой целью Акивы было желание доказать, что распятый Спаситель не был иудейским мессией, а обманщиком. Для этого он менял хронологию, вводил новые толкования пророчеств, отличавшиеся от христианских.

Рабби Акива вместе с учениками заложил основу для написания главной книги Талмуда – Мишны. Эта работа во второй половине II века

была завершена знаменитым Иегудой Ганаси. Рабби Акива был не только богословом, он активно боролся за создание иудейского государства, став идейным вдохновителем восстания Бар Кохбы в 132 году. Он объехал многие колонии иудеев, собирая для восстания деньги и вербуя воинов. Его пример показывает, что теоретическая деятельность по изменению Танах тесно смыкалась с практическими шагами по выполнению пророчеств. Именно рабби Акива объявил Бар Кохбу мошиахом. Его считают единственным из мудрецов Талмуда, который сознательно отдал жизнь ради исполнения пророчеств Танах.

Масоретские тексты

Перебравшись в обезлюдевшую Галилею, в бывшую столицу этой области Тивериаду, в которой ее основатель Ирод Антипа запрещал жить иудеям, они, словно насмехаясь над Антипой, строят в городе 13 синагог, размещают резиденцию патриарха и синедрион, создают академию, в которой начнут создавать новые тексты Танах и Талмуд. В Тивериаде были созданы тексты, которые назовут «масоретскими». Библейская Энциклопедия Брокгауза сообщает: «Масора – это совокупность норм и правил, связанных с записью и произношением названного текста... Масора создавалась в течении приблизительно тысячи лет». В одно и то же время в Тивериаде писались новые тексты Танах и создавался Талмуд, поэтому их взаимовлияние несомненно. Слово в насмешку над Спасителем и его учениками, в городе, где создавалась первая христианская община, находятся гробницы светочей иудаизма – Иоханана Бен-Заккая, рабби Акивы и Маймонида.

Итогом деятельности масоретских писцов было уничтожение старых текстов, которые переписывали, а затем хоронили, поэтому после них не осталось даже следов древних писаний. Современные христианские и иудейские богословы выделяют в масоретских текстах лингвистические особенности, по-видимому, сознательно замалчивая содержательные расхождения с Септуагинтой, которая содержит 50 книг, а в масоретские тексты только 39. Кроме того в масоретских текстах принято совершенно иное летоисчисление, которое расходится с Септуагинтой на 1747 лет и 6 месяцев. По масоретскому летоисчислению сотворение мира произошло в 3760 году до Р.Х., а по Септуагинте в 5508 году. По масоретскому тексту Адам родил Сифа на 131 году жизни, а по Септуагинте – на 231 году. Такими разночтениями отличаются все основные события Ветхого Завета.

Нужно учитывать и то, что евангелисты, писавшие на греческом языке, в качестве источника брали Септуагинту, а не масоретские тексты. С началом реформации, протестанты, боровшиеся за возврат от Евангелия к Ветхому Завету, за основу его переводов тоже брали масоретские тексты.

Целью изменения хронологии было желание масоретов развести между собой иудейские и христианские священные писания, чтобы доказать, что Иисус не мог быть иудейским мессией. Примерно, к началу III века антихристианские мотивы прочно вошли в масоретские тексты, после чего

началась их лингвистическая и казуистическая обработка. Помимо того, что масореты ввели в тексты обозначения гласных букв, они пересчитали количество знаков, столбцов и другие детали, делая то, что позже назовут талмудической казуистикой.

Последние масоретские тексты датируются IX и X веком, все более ранние уничтожены, поэтому сравнить содержание священных писаний невозможно. По указанию синедриона во всех синагогах были изъяты списки древних книг и заменены новыми. Был установлен порядок, по которому ни одна книга не могла поступить в синагогу, если не проверена двенадцатью книжниками, - так были уничтожены все древние писания.

Вульгата

Папа Римский Дамасий в 382 году поручил монаху Иерониму Стридонскому отредактировать имеющиеся переводы Ветхого Завета на латинский язык. Иероним прекрасно владел греческим и еврейским языками, а ветхозаветным ивритом лучше всех современных ему богословов. Для работы над Священным Писанием Иероним переселился в Палестину, где перевел 39 книг масоретского текста Танах с иврита и арамейского на латинский язык. Иероним считал, что переводить нужно «не слово в слово, а мысль в мысль», поэтому перевод вызвал много критических замечаний и, тем не менее, был признан католической церковью каноническим. В то же время перевод позволял вкладывать в текст собственное толкование смыслов.

Кабала

Иудейская эзотерическая наука, основанная на Торе и Талмуде, является последним по времени творением масоретов и талмудистов. По всей видимости, масореты были основными составителями Талмуда, который сочиняли таннаи, жившие в I – II веках по Р.Х., в форме устных преданий, тогда же возникли устные предания Кабалы. Кабалисты считают рабби Акиву одним из своих предшественников, хотя рождение ее относят к Адаму, Аврааму и Моисею. Это излюбленный прием иудейских писателей, позволяющий авторитетом древних праотцев подкреплять собственные творения.

О Кабале написано множество книг разными авторами. Для нас большой интерес представляют высказывания известного русскоязычного кабалиста Михаэля Лайтмана, который написал: «Цель творения – доставлять радость и наслаждение созданиям... Не в силах человек изменить свою природу, суть которой – абсолютный эгоизм. Настоящий человек – хочет весь мир – так до последнего дня. А мудрый – хочет не только наш мир, но и все другие миры». (Лайтман М. Кабала. Новосибирск 1993. С. 22, 45, 97).

В другой книге Лайтман пишет: «Стремление к почету, славе, к власти – это, практически, стремление стать подобным творцу... Кабалисты всегда должны быть обособленными... Моральные рамки для массы, которая вне Кабалы, должны быть, и эти рамки сделаны. Но когда в человеке возникает эгоизм больший, чем на неживом уровне, то никакие моральные

рамки уже ограничивать тебя не могут (Лайтман М. *Зарождение общества будущего*. М.: НПФ «Древо Жизни», 2004. С. 330, 343). К «неживому уровню» относятся все, кто не занимается кабалой. Кабалисты, по мысли М. Лайтмана, вне морали, поэтому они не могут принадлежать к религии, так как любая религия решает, прежде всего, проблемы морали. Сбылось то, о чем писало Евангелие. На основе Танах и Талмуда создано учение - Кабала, в котором право угнетать народы преподносится как дар божий, а угнетатели ставятся выше морали. Об этом писал Ф. Ницше, когда ставил себя и последователей «по ту сторону добра и зла». Воля к власти и богатству, провозглашенные Ницше основными побуждениями сверхчеловека, в кабале становятся религиозной, мистической и оккультной доктриной, а кабалист считает себя сверхчеловеком. Недаром кабалой увлекаются не только шоу-звезды, но и многие политики. Мамону, называемого Иеговой, кабалисты открыто провозгласили своим богом.

Благодаря непрерывной деятельности по переписыванию священного писания древняя Тора вошла в современность, подкрепляя ее своим авторитетом. Насколько она является творением Бога и людей, каждый должен решить сам.