

От автора

Две Библии — две традиции, два пути, ведущие в разные стороны. Один путь ведет на восток, к встрече Солнца правды Христа, а другой — на запад, к тьме грядущего антихриста. Греческая Библия (Септуагинта) является переводом III века до Благовещения с боговдохновенных еврейских текстов, она лежит в основе богослужебной жизни Православия. Еврейская Библия (Танах) вплоть до X века по Рождестве Христовом подвергалась талмудическому редактированию и сейчас является фундаментом жизни иудаизма, католицизма и протестантизма. Книга «Две Библии — два пути» рассказывает об истории отпадения Танаха от пророческой о Христе ветхозаветной традиции. В ней подробно рассмотрены все разновидности талмудических искажений Библии и утверждается полнота преемственности Ветхого и Нового Заветов в лоне Православия на фундаменте Септуагинты.

МУЗЕЙ И ЦЕНТР НООСФЕРНОЙ ЗАЩИТЫ АКАДЕМИКА Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО

125009, Москва, Никитский пер. 2.
E-mail: shishina29@gambler.ru

Отзыв на книгу И.Гаврилюка «Две Библии — два пути»

Старые догматы! Кто о них вспоминает в наше стремительное, взорванное войнами время? Или пытается их пересматривать? Например, общераспространённую на планете Библию? Её мало кто по настоящему читает, еще меньше людей берущих на себя риск усомниться в истинности её хронологии, календаря и текстов. Одним из авторов, взявшихся за рассмотрение этих давно забытых вопросов, является Игорь Гаврилюк. Его книга базируется на сравнительной хронологии Ветхого завета /Библии/ в его двух традиционных редакциях: греческом переводе «70-ти Толковников» - Септуагинте /III в. до Р.Х./ и более позднем, так называемом «масоретском тексте» на иврите /Масоретская Библия/. В результате кропотливого анализа библейских текстов, суммированного в серии оригинальных авторских таблиц, автор приходит к выводу, что разница в историко-символической хронологии библейских событий по двум этим традиционным текстам достигает 1747 лет! Он объясняет это тем, что Масоретская Библия подверглась после эпохи Христа талмудическому переосмыслению, согласно Талмуду – этому «Новому Завету» Израиля в рассеянии. И это «редактирование Библии продолжалось на протяжении 10 –ти веков /с I по X вв. по Р.Х./. Это коснулось как религиозно - символической хронологии жизни ветхозаветных патриархов, так и множества мест Библии, в особенности связанных с пророчествами о пришествии Мессии-Христа.

Автор книги ясно показывает, что результаты этого «редактирования» привели к изъятию из Масоретской Библии всех тех мест, которые могут быть ясно истолкованы как обетования пришествия Христа-Спасителя. Этим подчеркивается неполноценность синодального перевода Библии, о чём ещё в позапрошлом веке справедливо свидетельствовал святитель Феофан Затворник.

Чрезвычайно важен проведенный автором сравнительный анализ ветхозаветной хронологии по текстам Септуагинты, масоретским текстам и текстам Талмуда. Искусственное сокращение исторической хронологии /по «идеологическим» соображениям/ в масоретских текстах показано автором книги с исчерпывающей ясностью.

Часть книги, посвященная Ветхозаветному солнечному календарю, талмудическому лунно-солнечному, а также календарю Православному и их Пасхалиям, представляет собою новое слово в отечественной мысли. Она касается сложных вопросов, связанных с историей этих календарей и формирования Православного церковного круга на протяжении столетий. Сложность работы заключалась в том, что автору пришлось соединить глубокое литургическое знание предмета исследования с естественнонаучными законами астрономии и математики. Эта часть книги снабжена уникальными таблицами, в которых автор даёт возможность наглядно проследить логический ход его мыслей.

Все эти таблицы и карты, а также хронологические выкладки И. Гаврилюка, по сопоставлению двух традиционных хронологий Библии, делают его книгу совершенно

оригинальным вкладом в отечественную библиистику.

Насколько убедительна логика рассуждений автора пусть судит читатель. Отметим только религиозную интуицию, исследовательское упорство и научную добросовестность ученого, его верность христианским православным принципам.

Из этой книги становится ясным, что экзегетика Ветхого Завета зависит от того, какой первоисточник мы берём для рассуждения – Септуагинту или Масоретскую Библию – и от того, в русле какой традиции /христианской или талмудической/ выстраиваем мы наше понимание ветхозаветной и новозаветной истории.

Директор Музея и Центра Ноосферной защиты академика Н.Д. Зелинского,

д-р ист. наук А.Н. Зелинский

2/15 марта 2017 года от Р.Х.

*Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь. (Мф. 28:20).
 Се, оставляется вам дом ваш пуст. (Мф. 23:38).
 Ничтоже бо покровено есть, еже не открытается, и тайно,
 еже не уразумеется. (Лк. 12:20).*

I. Два пути — две хронологии бытия

1. Начала двух путей: два календарных круга

Ил. 1. «Рождество Христово, в 5500-е, лето»
 (Из Русская Библия, т. 7, стр. 374)

1 марта (по старому стилю) начинается новый год в соответствии с древлеправославным церковным счислением от сотворения праотца Адама: Земля сделала очередной календарный виток вокруг Солнца, перевернула еще одна страница книги жизни. Так, 1 марта 2017 года по привычному нам летосчислению от Рождества Христова, милостью Божией, наступил 7525 год от Сотворения Мира¹.

Таблица 1.

Великий миротворный круг. Индиктион XI, XV²

Индиктион XI

№ Индиктиона	Лета от С.М.	Лета от Р.Хр. по счислению от С.М.		Интикт	Круг солнца	Круг луны	Ключ границ	Пасха Иудейская	Пасха Христова	
		5500	5508							
169	5489	По Скалигеру, по Георгию Синкеллу, Патриарха Тарасия, с 7 восточным собором и прочим: Р. Хр. полагается в 5500 году.		14	1971	17	Π	Ап. 5 В. пят.	Ап. 7	
170	5490			15	2	18	Ξ	Мр. 25 В. втр.	Мр. 30	
171	5491			3671	3	19	Ζ	Ап. 13 В. пон.	Ап. 19	
172	5492			2	4	2901	Δ	Ап. 2 В. суб.	Ап. 3	
173	5493			3	5	2	Δ	Мр. 22 В. ср.	Мр. 26	
174	5494			4	6	3	Π	Ап. 10 В. втр.	Ап. 15	
175	5495			5	7	4	Η	Мр. 30 В. суб.	Мр. 31	
176	5496			6	8	5	Ζ	Ап. 18 В. суб.	Ап. 19	
177	5497			7	9	6	Υ	Ап. 7 В. ср.	Ап. 11	
178	5498			8	10	7	Δ	Мр. 27 Цв. нд.	Ап. 3	
179	5499			9	11	8	Ψ	Ап. 15 В. суб.	Ап. 16	
180	5500			10	12	9	Π	Ап. 4 В. чет.	Ап. 7	
181	5501	1	По следованию Псалтыре, по Св. Ипполиту, по Георгию Синкеллу, Патриарха Тарасия, с 7 восточным собором и прочим: Р. Хр. полагается в 5500 году.		11	13	10	Ξ	Мр. 24 В. пон.	Мр. 30
182	5502	2			12	14	11	Ζ	Ап. 12 Цв. нд.	Ап. 19
183	5503	3			13	15	12	Δ	Ап. 1 В. чет.	Ап. 4
184	5504	4			14	16	13	Δ	Мр. 21 В. втр.	Мр. 26
185	5505	5			15	17	14	Π	Ап. 9 В. пон.	Ап. 15
186	5506	6			3681	18	15	Η	Мр. 29 В. пят.	Мр. 31
187	5507	7			2	19	16	Η	Ап. 17 В. чет.	Ап. 20
188	5508	8	По других писателях и по общепринятому летоисчислению Р. Хр. полагается в 5508 году.		3	20	17	Υ	Ап. 5 В. пон.	Ап. 11

Индиктион XV

№ Индиктиона	Лета от С.М.	Лета от Р.Хр. по счислению от С.М.		Интикт	Круг солнца	Круг луны	Ключ границ	Пасха Иудейская	Пасха Христова
		5500	5508						
57	7505	2005	1997	5	2691	19	Ϟ	Ап. 13 В. суб.	Ап. 14
58	7506	6	1998	6	2	3961	Ο	Ап. 2 В. ср.	Ап. 6
59	7507	7	1999	7	3	2	Ϛ	Мр. 22 Цв. нд.	Мр. 29
60	7508	8	2000	8	4	3	Π	Ап. 10 Цв. нд.	Ап. 17
61	7509	9	2001	9	5	4	Κ	Мр. 30 В. чет.	Ап. 2
62	7510	2010	2002	10	6	5	Ϟ	Ап. 18 В. ср.	Ап. 22
63	7511	1	2003	11	7	6	Ϟ	Ап. 7 Цв. нд.	Ап. 14
64	7512	2	2004	12	8	7	Ϛ	Мр. 27 В. пят.	Мр. 29
65	7513	3	2005	13	9	8	Π	Ап. 15 В. чет.	Ап. 18
66	7514	4	2006	14	10	9	Τ	Ап. 4 В. пон.	Ап. 10
67	7515	5	2007	15	11	10	Δ	Мр. 24 В. пят.	Мр. 26
68	7516	6	2008	5021	12	11	Ϟ	Ап. 12 В. пят.	Ап. 14
69	7517	7	2009	2	13	12	Ο	Ап. 1 В. втр.	Ап. 6
70	7518	8	2010	3	14	13	Δ	Мр. 21 В. суб.	Мр. 22
71	7519	9	2011	4	15	14	Υ	Ап. 9 В. пят.	Ап. 11
72	7520	2020	2012	5	16	15	Κ	Мр. 29 В. ср.	Ап. 2
73	7521	1	2013	6	17	16	Ϟ	Ап. 17 В. втр.	Ап. 22
74	7522	2	2014	7	18	17	Π	Ап. 5 В. пят.	Мр. 7
75	7523	3	2015	8	19	18	Ξ	Мр. 25 В. втр.	Ап. 30
76	7524	4	2016	9	20	19	Π	Ап. 13 В. втр.	Ап. 18
77	7525	5	2017	10	21	3971	Δ	Ап. 2 В. суб.	Ап. 3
78	7526	6	2018	11	22	2	Δ	Мр. 22 В. ср.	Мр. 26
79	7527	7	2019	12	23	3	Π	Ап. 10 В. втр.	Ап. 15
80	7528	8	2020	13	24	4	Ο	Мр. 30 Цв. нд.	Ап. 6
81	7529	9	2021	14	25	5	Ζ	Ап. 18 В. суб.	Ап. 19
82	7530	2030	2022	15	26	6	Υ	Ап. 7 В. ср.	Ап. 11
83	7531	1	2023	5031	27	7	Δ	Мр. 30 Цв. нд.	Ап. 3
84	7532	2	2024	2	28	8	Ϟ	Ап. 15 Цв. нд.	Ап. 22

Пройдет ровно половина этого года, и 8 сентября старого стиля (21 нов. ст.) — 1 тишрей (по еврейскому календарю)³ в Эрец Исраэле и синагогах всего мира тоже начнется новый год по летосчислению от мгновения сотворения первого человека — настанет 5778 год от Сотворения Мира.

Таблица 2.

Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским на 2017 г.

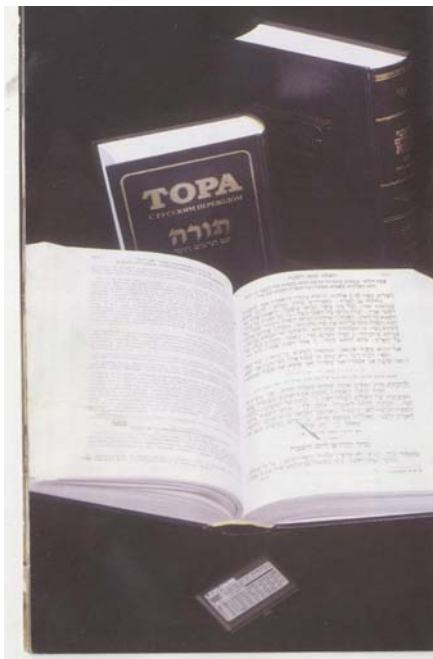
5777/78		2017												7877/7878
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1 3 Тевет ХАНУКА	8	3	5 Ва-иера	5 День Независимости Израиля	7 Шавуот , 2-й д.	7 Хуккат	9 Девятое Ава	10	11	12	13	14	15	
2 4	6	4	6	6	8	8	10	11	12	13	14	15	16	
3 5	7	5	7	7	9	9	11	12	13	14	15	16	17	
4 6	8 Бо	6 Трума	8	8	10	10	12	13	14	15	16	17	18	
5 7	9	7	9	9	11	11	13	14	15	16	17	18	19	
6 8	10	8	10	10	12	12	14	15	16	17	18	19	20	
7 9 Ва-иगाш	11	9	11	11	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
8 10 Пост	12	10	12	12	14	14	16	17	18	19	20	21	22	
9 11	13	11	13	13	15	15	17	18	19	20	21	22	23	
10 12	14	12	14	14	16	16	18	19	20	21	22	23	24	
11 13	15 Ту Бишват Бе-нишлах	13 Тцавэ	15 Песах , 1-й д.	15	17	17	19	20	21	22	23	24	25	
12 14	16	14	16	16	18	18	20	21	22	23	24	25	26	
13 15	17	15	17	17	19	19	21	22	23	24	25	26	27	
14 16 Ва-йеи	18	16	18	18	20	20	22	23	24	25	26	27	28	
15 17	19	17	19	19	21	21	23	24	25	26	27	28	29	
16 18	20	18	20	20	22	22	24	25	26	27	28	29	30	
17 19	21	19	21	21	23	23	25	26	27	28	29	30	31	
18 20	22 Игро	20 Ни тиса	22 Песах , 8-й д.	22	24	24	26	27	28	29	30	31		
19 21	23	21	23	23	25	25	27	28	29	30	31			
20 22	24	22	24	24	26	26	28	29	30	31				
21 23 Шмот	25	23	25	25	27	27	29	30	31					
22 24	26	24	26	26	28	28	30	31						
23 25	27	25	27	27	29	29	31							
24 26	28	26	28	28	30	30								
25 27	29 Мишпатим	27 Ва-якхел - Пкуден	29	29	31	31	1 Элул НМ	2	3	4	5	6	7	
26 28	30	28	30	30	31	31	3	4	5	6	7	8	9	
27 29	1 Адар НМ	29	1 Ияр НМ	2 Бе-мидбар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28 1 Шват НМ Ва-эзра	2	1 Нисан НМ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29 2		2	3 Газриа - Мецора	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30 3		3	4 День Памяти	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31 4		4		6 Шавуот , 1-й д.		8	9	10	11	12	13	14	15	

Для православного христианина начало жизни всего рода людского связано, по древнецерковному преданию, с мартом, с весной, с началом жизни природы. Для современного иудаизма же начальная точка истории человечества стоит в противоположной стороне — в начале осени.

И эта противоположность двух начал свидетельствует о том, что разница в летах:

1 сентября 7525 минус 1 тишрей 5778 равна 1747 лет 6 месяцев.

Это не простое несогласие мнений, а противоборство двух мировоззрений. Но кто прав в этой календарной противопоставленности, и почему она существует, и где основание — корень, питающий эти различные системы счета лет?

Ил. 2.
Тексты
еврейской
Библии.

Если открыть самую популярную и читаемую, переведенную почти на все языки мира книгу — еврейскую масоретскую Библию⁴, то в главе 5-й книги Бытия (стих 3) можно прочесть следующее⁵:

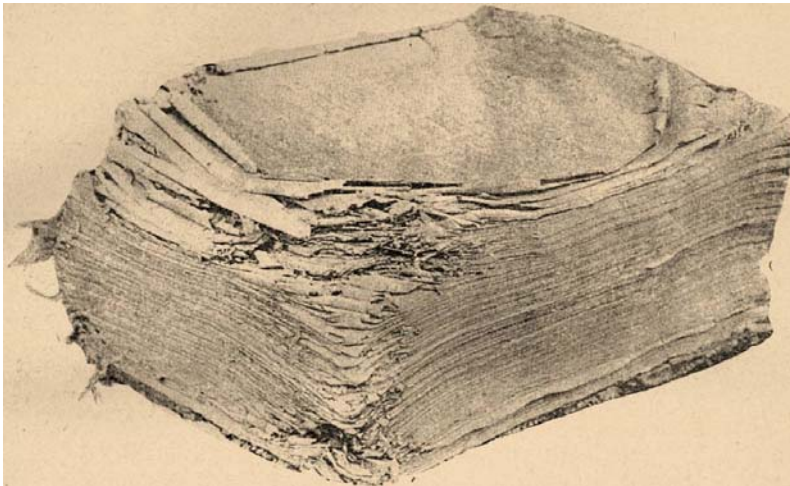
וַיִּקְרָא אֱלֹהִים בְּשֵׁם יְהוָה: 5:1 זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בָּרָא אֱלֹהִים אָדָם בְּדְמוּת
אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ: 5:2 זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָאם וַיִּבְרָךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֹתָם אָדָם בְּיוֹם הַבְּרָאָה:
5:3 וַיִּחַי אָדָם שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה שָׁנָה וַיֻּלְּד בְּדְמוּתוֹ כַּעֲלָמוֹ וַיִּקְרָא אֱלֹהִים שֵׁם: 5:4 וַיִּחַי
יְמֵי אָדָם אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־שֵׁת שְׁמֹנֶה מֵאֹת שָׁנָה וַיֻּלְּד בָּנִים וּבָנוֹת: 5:5 וַיִּחַי כָּל־יְמֵי אָדָם

1. Вот родословие Адама: в день сотворения Богом человека по подобию Божью Он создал его.
2. Мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя Адам (человек) в день сотворения их.
3. И жил Адам сто тридцать лет, и родил по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шэйт.

4. И было дней Адама после рождения им Шэйта восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей.

5. И было всех дней жизни Адама девятьсот тридцать лет; и он умер.

А если открыть на том же месте «безызвестную» и мало читаемую славянскую Библию — Септуагинту,

Ил. 3. Общий вид Константинопольского Серальского кодекса Восьмикнижия.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 112-113).

Ил. 4. Птолемей и Элезар обмениваются письмами.
(Из Константинопольского Серальского кодекса Восьмикнижия. Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 112-113).

Ил. 5. Царь Птолемей и 70 толковников.
(Из Константинопольского Серальского кодекса Восьмикнижия. Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 112-113).

**Ил. 6. Заглавный лист
Константинопольского
Серальского кодекса
Восьмикнижия.**

(Из книги проф. Ф. Успенского, София, 1907.

Из евр. энцикл. в 16 т., т. 3, стр. 112-113).

то читаем следующее:

Αὕτη ἡ βιβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ἡ ἡμέρα ἐλοίησεν ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ, κατ' εἰκόνα θεοῦ ἐλοίησεν αὐτόν· 2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐλοίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Ἀδὰμ, ἡ ἡμέρα ἐλοίησεν αὐτούς. 3 ἔζησεν δὲ Ἀδὰμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ιδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ. 4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ἀδὰμ μετὰ τὸ γεννησαὶ αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ἀδὰμ, ἃς ἔζησεν, ἑνακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν. 6 Ἐζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ λέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν

3. Поживе же Адам лет двесте тридесать и роди сына по виду своему и по образу своему, и нарече имя ему Сиф.

Вот эта первая видимая разница двух текстов Библии: 130 лет в Масоретской и 230 в Септуагинте — является началом хронологического противоборства двух религий.

В главе 5-й первой книги Библии (Бытие) отражается история человечества в ее хронологическом порядке, по чину жизни допотопных патриархов, начиная от Адама и заканчивая Симом. Если проследить этот чин по тексту двух Библий, то вырисовывается следующая картина (см. табл. 3 и 4)

Таблица 3
Жизнь патриархов по Септуагинте

№ п./п.	Патриархи	Родился	Родил сына	Жил после этого	Жил всего	Умер
1	Адам (Быт. 5:3–5)	1	230	700	930	930
2	Сиф (Быт. 5:6–8)	230	205	707	912	1142
3	Енос (Быт. 5:9–11)	435	190	715	905	1340
4	Каинан (Быт. 5:12–14)	625	170	740	910	1535
5	Малелеил (Быт. 5:15–17)	795	165	730	895	1690
6	Иаред (Быт. 5:18–20)	960	162	800	962	1922
7	Енох (Быт. 5:21–23)	1122	165	200	365	1487
8	Мафусал (Быт. 5:25–27)	1287	187	782	969	2256
9	Ламех (Быт. 5:28–30)	1474	188	565	753	2227
10	Ной (Быт. 5:32)	1662	500	450	950	2612
11	Сим (Быт. 11:10–11)	2162	102	500	600	2762
	ПОТОП (Быт. 7, 6)					2262
12	Арфаксад (Быт. 11:12–13)	2264	135	330	465	2729
13	Каинан (Быт. 11:13)	2399	130	330	460	2859
14	Сала (Быт. 11:14–15)	2529	130	330	460	2989
15	Евер (Быт. 11:16–17)	2659	134	370	504	3163
16	Фалек (Быт. 11:18–19)	2793	130	209	339	3132
17	Рагав (Быт. 11:20–21)	2923	132	207	339	3262
18	Серух (Быт. 11:22–23)	3055	130	200	330	3385
19	Нахор (Быт. 11:24–25)	3185	79	129	208	3393
20	Фарра (Быт. 11:26–32)	3264	70	135	205	3469
21	Авраам (Быт. 21:5; 25:7)	3334	100	75	175	3509
22	Исаак (Быт. 25:26; 35:28)	3434	60	120	180	3614
23	Иаков (Быт. 47:28)	3494			147	3641
24	Левий (Исх. 6:16)				137	
25	Кааф (Исх. 6:18)				133	
26	Амврам (Исх. 6:20)				137	
27	Моисей (Исх. 7:7; Втор. 34:7)	3760			120	3880
Исход из Египта (Исх. 12:40; 16:35; Чис. 14:33)						3839
Вход в Землю Обетованную (Нав. 5:6; Чис. 9:1; 10:11, 12; 14:33)*						3881

* Пребывание евреев в Египте и время Исхода отсчитывается от воззвания Авраама до Моисея. Воззвание Авраама было, когда ему было 75 лет (Быт. 12:4): $3334 + 75 = 3409$ г. от С.М.. Исход был от этой даты спустя 430 лет (Исх. 12:40). Таким образом, Исход был в 3839 году от Сотворения Мира ($3409 + 430 = 3839$)

Таблица 4

Жизнь патриархов по Танаху и Талмуду**

№ п/п	Патриархи	Родился (по Танаху)	Родил сына	Жил после этого	Жил всего	Умер (по Танаху)	Родился (по Талмуду)	Умер (по Талмуду)
1	Адам (Быт. 5:3–5)	1	130	800	930	930	1	930
2	Сиф (Быт. 5:6–8)	130	105	807	912	1042	130	1042
3	Енос (Быт. 5:9–11)	235	90	815	905	1140	235	1140
4	Каинан (Быт. 5:12–13)	325	70	840	910	1235	325	1235
5	Малелеил (Быт. 5:15–17)	395	65	830	895	1290	395	1290
6	Иаред (Быт. 5:18–20)	460	162	800	962	1422	460	1422
7	Енох (Быт. 5:21–23)	622	65	300	365	987	622	987
8	Мафусал (Быт. 5:25–27)	687	187	782	969	1659	687	1656
9	Ламех (Быт. 5:28–30)	874	182	595	777	1651	874	1651
10	Ной (Быт. 5:32; 9:29)	1056	500	450	950	2006	1056	2006
11	Сим (Быт. 11:10–11)	1556	102	500	600	2156	1556	2158
	ПОТОП (Быт. 7:6)					1656	потоп	1656
12	Арфаксад (Быт. 11:12–13)	1658	35	403	438	2096	1658	2096
13	Сала (Быт. 11:14–15)	1693	30	403	433	2126	1693	2126
14	Евер (Быт. 11:16–17)	1723	34	430	464	2187	1723	2187
15	Фалек (Быт. 11:18–19)	1757	30	209	239	1996	1757	1996
16	Рагав (Быт. 11:20–21)	1787	32	207	239	2026	1787	2026
17	Серух (Быт. 11:22–23)	1819	30	200	230	2049	1819	2049
18	Нахор (Быт. 11:24–25)	1849	29	119	148	1997	1849	1997
19	Фарра (Быт. 11:26–32)	1878	70	135	205	2083	1878	2083
20	Авраам (Быт. 21:5; 25:7)	1948	100	75	175	2123	1948	2123
21	Исаак (Быт. 25:26; 35:28)	2048	60	120	180	2228	2048	2228
22	Иаков (Быт. 47:28)	2108			147	2255	2108	2255
23	Левий (Исх. 6:16)				137		2195	2332
24	Кааф (Исх. 6:18)				133		2235	2369
25	Амврам (Исх. 6:20)				133		2255	2369
26	Моисей (Исх. 7:7; Втор. 34:7) Исход (Исх. 12:40; 6:35; Чис. 14:33) Вход	2373 2453 2493			120	2493	2368 2448 2488	2488

** Талмудическая хронология цитируется по книге *Элеэзера Шульмана* «Последовательность событий в Библии». Тель-Авив, 1990, С. 49, 83, 84, 107, 109, 115, 147.

Как видим, перед нами две различные, несовместимые друг с другом хронологии. Хронология Масоретского текста говорит, что Адам дожил до рождения его правнука Малелеила и видел, когда у последнего родился его праправнук Ламех. Первый человек Адам умирает через 56 лет после рождения девятого патриарха — Ламеха. Септуагинта свидетельствует о другом чине жизни праотцев. По Септуагинте, Адам видел рождение своего праправнука Малелеила — пятого патриарха. Его сын Иаред, не говоря уже о его праправнуке Ламехе, не видел в живых Адама. Иаред рождается в 960 году, спустя 30 лет после смерти Адама в 930 году.

2. Противоречия

Предание о потопе сохранилось у разных народов мира⁶. Перечислим только разделы, посвященные этой теме в книге Дж. Дж. Фрезера «Фольклор в Ветхом Завете»:

- Вавилонское сказание о великом потопе;
- Еврейское сказание о великом потопе;
- Древнегреческие сказания о великом потопе;
- Современные индийские сказания о великом потопе;
- Сказания о великом потопе в Восточной Азии;
- Сказания о великом потопе на островах Малайского архипелага;
- Сказания о великом потопе в Австралии (жители которой были на протяжении целых исторических эпох оторваны от остального человечества);
- Сказание о великом потопе в Полинезии и Меланезии;
- Сказание о великом потопе в Южной Америке;
- Сказание о великом потопе в Центральной Америке и Мексике;
- Сказание о великом потопе в Северной Америке;
- Сказание о великом потопе в Африке.

И если сказания народов мира донесли до нас факт потопы, то время его, когда именно он произошел, указывается с определенной точностью лишь в Библии. Если сейчас 7525 год от Сотворения мира (далее С.М.), то потоп был 5262 лет назад: $7525 - 2262 = 5263$. И если от этой даты вычесть время, прошедшее от Благовещения, — 2026⁷, то получится, что потоп был больше чем за 3000 лет до Святого Благовещения ($5263 - 2026 = 3237$). Но по Масоретской Библии время потопы определяется несколько по-иному: $5778 - 1656 - 2026 = 2096$ лет до Благовещения. Выходит, что потоп был (по иудейской традиции) гораздо позже, чем началась послепотопная китайская династия⁸, — 2940 год до н. э.! Гораздо позже, чем были построены послепотопные пирамиды Хефрена и Хеопса четвертой династии фараонов (около 2600 года до н. э.)!

Как видим, хронология Масоретской Библии не согласуется не только с хронологией Септуагинты, но и с общепризнанной хронологией историков и археологов. В 20-е годы XX века⁹ английский археолог Леонард Вулли произвел раскопки Шумерских городов. Это привело к открытию клинописных табличек, по которым дата Потопа относится к концу IV — началу III тысячелетия до новой эры¹⁰, что говорит в пользу истинности «греческой» хронологии, а не «еврейской».

Итак, перед нами две хронологии — две картины истории человечества, несовместимые и взаимоисключающие. Причем одна из них (по Септуагинте) не противоречит современной истории и археологии, а другая (Масоретская) предлагает совершенно нелепые даты. Разница в этих двух летоисчислениях до потопа выражается в $2262 - 1656 = 606$ годах.

Если продолжить читать и считать главы Бытия (11, 25, 35, 47), то жизнь слепопотопных патриархов предстанет перед нами в следующем виде (см. табл. 3 и 4 после потопа). Как видим, здесь продолжается традиция «сокращения» — время рождения сыновей у отцов гораздо короче в еврейской Библии, чем в греческой. Из-за этого Масоретская хронология «сжимается», сокращается. И если до потопа она уменьшилась на 606 лет, то до Авраама она сократилась на $3334 - 1948 = 1386$ лет. От Арфаксада до Фарры к 606 допотопным прибавилось $1386 - 606 = 780$ лет слепопотопных. К этому несогласию Библии после потопа присоединяется еще одно — в масоретском тексте нет патриарха, который есть в тексте Септуагинты — Каинана (Быт. 11:13).

Согласно талмудическому преданию¹¹, Мельхиседек, священник Бога Всевышнего, благословляющий Авраама (Быт. 14:18–19) после его победы над царями и освобождения из плена своего племянника, Лота, был не кто иной, как последний из рожденных до потопа патриарх Сим. И действительно, глядя на масоретскую Библию, видишь, что это предание вполне исторически возможно, ибо Сим умер в 2156 году, а следовательно, «видел» не только рождение (1948), а и смерть (2123) патриарха Авраама. Сим, 11-й от Адама, дожил до рождения 22-го патриарха — Иакова

Но Септуагинта отрицает это предание. По ее датам, Сим не может быть Мельхиседеком, так как умирает за $3334 - 2762 = 572$ года до рождения Авраама, и при жизни он был свидетелем не 22-го Иакова, а только 15-го от Адама — Евера. Утверждение, что Мельхиседек — это Сим, не только отрицает хронологию Септуагинты, а и делает ложным утверждение апостола Павла: *Сей Мельхиседек, царь салимский, священник Бога Вышняго, иже срете Авраама возвращаяся от сеча царей и благослови его... без отца, без матери, без притча рода, ни начала днем, ни животу конец имея, уподоблен Сыну Божию, пребывает свя-*

щенник выну (Евр. 7:1–3). Поскольку, по талмудическому преданию, род Мельхиседека известен, известны его отец и мать, он сын Ноя — Сим, и подтверждение возможности и реальности этого — Масоретская хронология, то апостол Павел «ложно учит» и понимает Священное Писание. Но если, по Септуагинте, Сим не может быть Мельхиседеком, то, значит, и апостол Павел прав в своем богословствовании.

По Септуагинте, восемь патриархов указывают датами своей жизни на возраст Иисуса Христа — 33 года. У Арфаксада, Каинана, Салы, Фалека, Рагава, Серуха, Нахора и Авраама в границах дат их жизни присутствуют рядом стоящие две тройки — 33. В Масоретской Библии ничего подобного нет.

По масоретской традиции Авраам жил за $3753 - 1948 = 1805$ лет до Христа. По православной — за $5500 - 3334 = 2166$ лет до Воплощения Спасителя, на $2166 - 1805 = 361$ год раньше.

Продолжая параллельное чтение двух Библий — книг Иисуса Навина, Судей, Царств и Паралипоменона, можно продолжить летопись человечества и историю еврейского народа до времени вавилонского царя Навуходоносора и иудейского царя Седекии. Таким образом, можно прийти до начала вавилонского плена, который, по общепризнанной (в том числе и иудаистами-раввинами) датировке, произошел в 586 году до нашей эры¹² (см. табл. 3).

Таблица 5

Эпоха судей и царей по Септуагинте, Танаху и Талмуду

№ п/п	Событие	Время		Год от С.М. по Септуагинте	Событие	Время	Год от С.М. по Танаху	Год от С.М. по Талмуду
	Исход			3839	Исход		2453	2448*
	Вход в Землю Обетованную	Нав. 5:6; Чис. 11:33	42	3881	Вход в Землю Обетованную Главы и стихи те же, что в Септуагинте	40**	2493	2488
1	Смерть Иисуса Навина	Нав. 24:30; 4:10 Суд. 3:8	110	3910	Смерть Иисуса Навина	110 8	2524	2515
	Работа Хусарсафему		8	3918	Работа Хусарсафему		2532	2524
2	Гофониил	Суд. 3:11	40	3958	Гофониил	40	2572	2555
	Работа Еглому	Суд. 3:14	18	3976	Работа Еглому	18	2590	2574

№ п/п	Событие	Время		Год от С.М. по Септуагинте	Событие	Время	Год от С.М. по Танаху	Год от С.М. по Талмуду
3	Аод	Суд. 3:30	80	4056	Аод	80	2670	2635
4	Самегар	Суд. 3:31	–	–	Самегар	–	–	2635
	Работа Иавину, Ханаанскому царю	Суд. 4:3	20	4076	Работа Иавину, Ханаанскому царю	20	2690	2656
5	Девора	Суд. 5:32	40	4116	Девора	40	2730	2675
	Работа Мадиму	Суд. 6:11	7	4123	Работа Мадиму	7	2737	2683
6	Геден	Суд. 8:28	40	4163	Геден	40	2777	2715
7	Авимелех	Суд. 9:22	3	4166	Авимелех	3	2780	2718
8	Фола		23	4189	Фола	23	2803	2741
9	Иаир	Суд. 10:3	22	4211	Иаир	22	2825	2762
	Служба филистимлянам	Суд. 10:8	18	4229	Служба филистимлянам	18	2843	2780
10	Иефай	Суд. 12:7	6	4235	Иефай	6	2849	2786
11	Есевон	Суд. 12:9	7	4242	Есевон	7	2856	2793
12	Елон	Суд. 12:11	10	4252	Елон	10	2866	2803
13	Авдон	Суд. 12:14	8	4260	Авдон	8	2874	2811
	Служба филистимлянам	Суд. 13:1	40	4300	Служба филистимлянам	40	2914	2831
14	Самсон	Суд. 16:31	20	4320	Самсон	20	2934	2831
15	Емеагр	Суд. 16:31	–	–	Илий	40	2974	2871
16	Илий	1 Цар. 4:18	40	4360	Самуил	40	3014	2882
17	Самуил	1 Цар. 7:2; 8:1; 25:1	40	4400	Саул	40	3054	2884
18	Саул	1 Цар. 13:1; Деян. 13:21	40	4440	Давид	40	3094	2924
19	Давид	3 Цар. 2:11	40	4480	Соломон	40	3134	2964
20	Соломон	2 Пар. 9:30	40	4520	Ровоам	17	3151	2981
21	Ровоам	2 Пар. 12:13	17	4537	Авиа	3	3154	2983
22	Авиа	2 Пар. 3:2	3	4540	Аса	41	3195	3024
23	Аса	2 Пар. 16:13	41	4585	Иосафат	25	3220	3047
24	Иосафат	2 Пар. 20:31	25	4606	Иорам	8	3228	3055

№ п/п	Событие	Время		Год от С.М. по Септуагинте	Событие	Время	Год от С.М. по Танаху	Год от С.М. по Талмуду
25	Иорам	2 Пар. 20:20	8	4614	Охозия	1	3229	3056
26	Охозия	2 Пар. 22:2	1	4615	Гофолия	6	3235	3062
27	Гофолия	2 Пар. 22:12; 23:1	6	4621	Иоас	40	3275	3100
28	Иоас	2 Пар. 24:1	40	4661	Амасия	29	3304	3115
29	Амасия	2 Пар. 25:1	29	4690	Озия	52	3356	3167
30	Озия	2 Пар. 26:3	52	4742	Иоафам	16	3372	3183
31	Иоафам	2 Пар. 27:2	16	4758	Ахаз	16	3388	3198
32	Ахаз	2 Пар. 28:1	16	4774	Езекия	29	3417	3228
33	Езекия	2 Пар. 29:1	29	4803	Манасия	55	3472	3283
34	Манасия	2 Пар. 33:1	55	4858	Амон	2	3474	3285
35	Амон	2 Пар. 33:21	2	4860	Иосия	31	3505	3316
36	Иосия	2 Пар. 34:1	31	4891	Иохаз	3 мес	–	3316
37	Иохаз	2 Пар. 36:2	3 мес.	–	Елиаким	11	3516	3327
38	Елиаким	2 Пар. 36:5	11	4902	Иехония	3 мес.	–	3327
39	Иехония	2 Пар. 36:1	3 мес.	–	Седекия	11	3527	3338
40	Седикия	2 Пар. 36:11	11	4913				
	Плен вавилонский	2 Пар. 29:36		4913	Плен вавилонский		3527***	3338
	Возвращение из плена	2 Пар. 36:21–23	70	4983	Возвращение из плена	70	3597	3390
	Благовещение			5500	Благовещение		3753	3753
	Воскресение Господне			5533	Воскресение Господне		3786	3786
	От плена вавилонского до Благовещения			587	От плена вавилонского до Благовещения		226	415

* Если в православной Библии говорится, что от воззвания Авраама до Исхода прошло ровно 430 лет (Исх. 14:40), то в талмудической традиции мы видим: рождение Авраама 1948 год, воззвание (+ 75 лет — Быт. 12:43) в 2023 году.

Как видим, в эпохе Судей и Царей нет между двумя текстами каких бы то ни было календарных отличий. Исключение составляет лишь наличие в Септуагинте 15-го судии Емеагра. По Септуагинте, плен вавилонский начался за $5500 - 4913 = 587$ лет до Христа; по масоретской Библии — за $3753 - 3527 = 226$ лет до Святого Благовещения. Что ж, опять перед нами «допотопная» история. Вопиющее несоответствие Масоретской хронологии и данных археологии и всемирной истории. «Ошибка» в $587 - 226 = 361$ год.

Итак, по православному христианскому календарю, основывающемуся на тексте Септуагинты, Иисус Христос воплотился в 5500 году от С.М., через $5500 - 4983 = 517$ лет после возвращения иудеев из плена вавилонского. По иудейской традиции, основывающейся на Масоретской Библии, Благовещение было в 3753 году от С.М., спустя $3753 - 3597 = 156$ лет после возвращения из плена. Как видим, хронология Септуагинты не противоречит общепринятым датам всемирной истории, тогда как Масоретская Библия утверждает следующее:

— если Александр Македонский воцарился в 336 году до н. э., следовательно, плен вавилонский был через $336 - 156 = 180$ лет после этого события;

— если Септуагинта была переведена в III веке до н. э., значит, это произошло за $300 - 156 = 144$ года до плена вавилонского;

— восстание Иуды Маккавея¹³ было в 165 году до н. э., и 25 кислева этого года был освящен заново храм (в память этого события иудеи отмечают в этот день праздник Ханука (освящение)). Значит это событие, согласно Масоретской хронологии, произошло за $165 - 156 = 9$ лет до их освобождения из плена вавилонского.

Нелепость? Абсурд? Да, конечно. Хотя все еврейские историки считают Масоретскую Библию непогрешимой, утверждая, что христиане испортили, увеличили историю мира через искажение ее греческого текста. Однако все они пользуются хронологией мира, которая уличает их Библию в неправде. Тем самым они доказывают и подтверждают

Следовательно, до Исхода $2448 - 2023 = 425$ лет то есть на 5 лет меньше указанного в Библии (Исх. 12:40) числа — 430 лет. Эти произвольные сокращения сделаны для того, чтобы согласовать число имени Авраама — 248, число повелительных заповедей — 248 и дату Входа в Землю Обетованную — 2488.

Смотрится это, конечно, красиво. Однако где пропавшие пять лет, которые всю красоту вечности Ветхого Завета превращают в каббалистическое отрицание Завета Нового?

** Поскольку талмудическая хронология каббалистически символична, то в жертву этому символизму приносится научно-библейская точность, допускается ряд подгонов, округлений исторических дат. Так, вместо 42 лет (1 год строили Скинию после Исхода (Чис. 9:1; 10:11–12) и 41 год (Чис. 14:33–34; Нав. 5:6) блуждали по пустыне) в масоретском изложении от Исхода до Входа проходит ровно 40 лет.

*** Эта дата будет прокомментирована в свою очередь в главе 11 настоящего раздела.

истинность и неповрежденность Септуагинты. В свете достижений современной археологии и истории неблагодарный труд утверждать, что всемирная история в шесть веков может поместиться в отрезок всего лишь в полтора столетия. Поэтому иудейские мудрецы соглашались с общепризнанными историческими фактами, а про эти 156 лет просто забывают, закрывают на них глаза, как будто их нет.

Но почему, и когда, и кто привел еврейскую Библию в столь плачевное состояние?

3. Откровение о времени пришествия Мессии

После грехопадения прародителей Всеблагий Господь дал Адаму и Еве обетование (Быт. 3:15), а с ним и надежду на освобождение людей из плена поразившего их греха. И вся дальнейшая история человечества устраивалась Промыслом Божиим как предуготовление людей к принятию обетованного Спасителя — Мессии. Жизнь величайших ветхозаветных праведников была не только наполнена этим ожиданием, а и служила фундаментом для прихода Избавителя на землю. Если нет ничего случайного в жизни каждого человека, но все устраивается Промыслом Божиим, то тем более вся жизнь этих праведников находилась под пристальным надзором Господа, была делом Его особой Отеческой заботы, ибо лета их бытия, да и само бытие были пророчеством о грядущем спасении. И далее, вся жизнь Ветхозаветной Церкви несла в себе этот же дух и смысл. Все ее чины и обряды, лета и времена были наполнены ожиданием спасения и пророчеством о нем. И вот когда время исполнения этого пророчества приближалось к концу, Господь через пророка Даниила буквально указал на грядущее искупление. Он определил точное время, которое осталось до этих долгожданных дней:

Седьдесят седмин сократятся о людех твоих и о граде твоём святем, яко да обетиают согрешение, и скончается грех, и запечатываются греси, и загладятся неправды, и очистятся беззакония, и приведется правда вечная: и запечатается видение и пророк, и помажется Святым святым.

И увеси и уразумеши от исхода словесе, еже отвецати и еже соградити Иерусалим, даже до Христа старейшины седмин седмь и седмин шестьдесят две: и возвратится, и соградится стогна и забрала, и истощатся лета.

И по седминам шестидесяти двух потребится помазание, и суд не будет в нем: град же и святое разсыплется со старейшиною грядущим, и потребятся аки в потопе, и до конца рати сокращенныя чином, погибельми.

И утвердит завет мнозем седмина едина: в пол же седмины отымет-

ся жертва и возлияние, и во святилищи мерзость запустения будет, и даже до скончания времени, скончание дастся на опустение (Дан. 9:24–27).

Как видим, пророк Даниил прозревает приход Христа Мессии и разрушение храма язычниками.

Пришло время, и исполнились два эти пророчества: одно устное — бытийное, идущее от Адама, и другое письменное, написанное пророком Даниилом. Пришло спасительное обетованное время — 5500 год от С.М., и Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, по благоволению Отца и содействием Духа Святого, 25 марта воплотился в чреве Пречистой Девы Марии. Тем самым исполнилось пророчество пророка Исаии (VI век до Рождества Христова): *Се, Дева во чреве зачнет* (Ис. 7:14).

25 декабря того же 5500 г. С.М. вся вселенная огласилась ангельским славословием: *Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение* (Лк. 2:14). Господь Иисус Христос родился в *Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя* (Мф. 2:1). Когда же Ему было *яко лет тридцать* (Лк. 3:23), Он крестился от Иоанна в водах Иорданских. По сорокадневном посте и искушении от диавола Он начал Свое Благовестие *глаголя, яко исполнися время и приблизися Царствие Божие: покайтесь и веруйте во Евангелие* (Мк. 1:15), *уча на сонмищах их и проповедуя Евангелие Царствия, изцеляя всяк недуг и всяку язю в людех* (Мф. 4:23). В Пятницу 23 марта 5533 г. от С.М.¹⁴, в день иудейской Пасхи 14 Нисана, Иисус Христос был распят, страдал и умер. Он освободил Своими добровольными страданиями все человечество от тьмы греха и проклятия. Это был день весеннего равноден-

Ил. 7. Грехопадение. Благовещение. Искупление. Воскресение.

(Из Русская Библия, т.7, стр. 7).

ствия. Граница между тьмой и светом в природе стала рубежом в истории человечества. Она отделила время тьмы и проклятья от времени света и Божиего во Христе Оправдания.

А 25 марта, в первый день недели, *воскрес же Иисус заутра в первую субботу* (Мк. 16:9). Он явился к апостолам, *и отверзе им ум разумети писания, и рече яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу и воскреснути от мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцех, наченше от Иерусалима* (Лк. 24:45–47).

А 3 мая, на сороковой день по Своем Воскресении, Он, взяв Своих учеников, *извед же их вон до Вифании и воздвиг руце Свои, и благослови их. И бысть егда благословляше их, отступи от них и возношашеся на небо* (Лк. 24:50–51). Через 10 дней, 13 мая, в восьмой — первый день недели после Своего Воскресения, в день ветхозаветной Пятидесятницы (5 Севана, по Ветхозаветному солнечному календарю*), *беша вси апостоли единомудушно вкупе. И бысть внезапно с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, идеже бяху седяще: явишася им разделени языцы яко огненни, седе же на едином коемждо их. И исполнишася вси Духа Свята и начаша глаголати иными языки, якоже Дух даяше им провещавати* (Деян. 2:1–4).

С этого дня, дня рождения Церкви Христовой, началась и вот уже две тысячи лет, не прекращаясь, продолжается противоборство между теми, кто приемлет Иисуса Христа как обетованного Мессию, и теми, кто считает Его лжепророком и потому продолжает ждать своего машиаха¹⁵.

4. Начало войны — искажение текстов.

Две хронологии Бытия: хронология пророческая о Новом Завете и летосчисление «пророческое» о Ветхом Завете

Исполненные Духа Святого, апостолы отправились в разные страны проповедовать Христа. Они, эти духовные рыбаки, ловцы душ человеческих во спасение, уловляли и пленяли людей не только силой чудес и знамений, а — и это самое главное — *разсуждающе писания, аще суть сия тако* (Деян. 17:11), *сказуя писаньми Иисуса быти Христа* (Деян. 48:28). Святые мужи, имея ум, отверстый к разумению писаний, указывали на те явственные пророчества о жизни Христа, которыми изобилуют священные тексты. Но апостолы не только доказывали от Писания, *что подобаше пострадати Христу и воскреснути от мертвых в третий день* (Лк. 24:46), а и указывали на время Его жизни как

* Подробно об этом календаре и его замене на лунный смотри в разделе IV.

на всем очевидный и бесспорный факт исполнения Данииловых седмин и Адамова предания. Они благовествовали, что время Мессии уже пришло и прошло, и нечего сомневаться и продолжать ждать Его: *на сонмищах проповедаше Иисуса, яко Сей есть Сын Божий* (Деян. 9:20). Апостол Павел убеждал иудеев, *яко Христу подобаше пострадати и воскреснути от мертвых, и яко сей Иисус... И нецыи от них вероваша и приложишася к Павлу и Силе, от честивых эллин множество много и от жен благородных не мало* (Деян. 17:3–4). Многие из слушающих, не находя противоречия в словах апостолов Священному Писанию, становились верующими, последователями апостолов. Другие же, ложно понимавшие образ Мессии — Мессии не как помазанника Божия, Искупителя и Спасителя всего рода людского, а Мессии как земного царя над всеми народами, который поставит евреев во главу всех земных племен, не только не верили апостолам, а и всячески старались помешать их Благовестию.

В дни последней страстной седмицы Иисус Христос, глядя на Иерусалим и его храм, предрекал: *не имать остати zde камень на камени, иже не разорится* (Мк. 13:2). И когда в ветхозаветную пасхальную пятницу Его вели на распятие, Он вновь пророчествовал: *дщери иерусалимски, не плачтитеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших, яко се, дние грядут, в няже рекут: блажены неплоды, и утробы, яже не родиша, и сосцы, иже не доиша* (Лк. 23:28–29)

И вот наступил 5578 год от С.М. (70 год н. э.). Римские войска императора Веспасиана, возглавляемые его сыном Титом, после длительной осады ворвались в Иерусалим и предали его огню и мечу, разрушили весь город и сожгли храм. Римляне не оставили *камень на камени* (Мк. 13:12), умертвили почти всех его жителей, а уцелевших взяли в плен. Исполнилось пророчество Христа, зримо и неопровержимо исполнилось пророчество Даниила о том, что после жизни Мессии *град же и святое разсыплется со старейшиною грядущим, и потребятся аки в потоке* (Дан. 9:26).

После этой кары Божией — за предание смерти обетованного Мессии, за неприятие Иисуса Христа как Обещанного всеми пророками — фарисеям и книжникам уже ничего было возразить христианам. Никак уже нельзя было «отсрочить» приход Мессии на грядущее время, ибо десница Божия уже подвела черту под исполнением Данииловых седмин — разрушением Иерусалима и храма. Поэтому фарисеи, пребывая в ненависти к Обетованному, желая оправдать себя в глазах своих «овец» и найти способ борьбы с пророческим о Христе Библейским летосчислением, берутся за его уничтожение — искажение Священного Писания.

В результате этой правки пророчества о Христе исчезают из Священных книг и летоисчисление сокращается. Книжники теперь обретают основание для борьбы с верой в Истинного Мессию Христа — свое, отличное от предшествовавшего ему еврейского и переведенного с него греческого Писание. В соответствии с его книгами Иисус Христос не может быть Мессией, ибо не о нем пророчествуют лета жизни патриархов и времена жизни Ветхозаветной Церкви, и Данииловы седмины не только не закончились, а еще очень долго будут длиться. Поскольку счет Данииловых седмины у евреев начинается с возвращения из плена (Иер. 25:12)¹⁶, то до рождения Иисуса Христа, по новому счислению, прошло всего лишь $3753 - 3597 = 156$ лет. Следовательно, до исполнения Данииловых седмины еще $490 - 156 = 334$ года. Летоисчисление сокращается не на произвольно взятые числа, а на числа, пророчествовавшие о Христе. Эти числа фарисейски переосмысливаются и каббалистически перестраиваются. То, что пророчествовало о Христе, становится тем, что Его отрицает

Данииловы седмины сокращаются на **334** года, а вся история на **1747** лет и **6** месяцев, то есть приблизительно на **1748** лет. Последнее же число вбирает в себя всю Ветхозаветную историю. Ведь от Исхода до второго разрушения храма прошло $5578 - 3838 = 1740$ лет, что, в свою очередь, тоже связано с числами **33** — **34**: от Входа в Землю Обетованную до Христа прошло $5500 - 3880 = 1620$ лет, и поскольку **50**-летние богослужебные циклы (Лев. 25:1–10) начинались со входа в Землю Обетованную, то до Христа прошло $1620 : 49^{17} = 33$ круга **3** года этих Богослужебных **пятидесятилетий** (см. табл. 6).

Таблица 6
Лета жизни Ветхозаветной Церкви и Иисуса Христа

Годы от Сотворения Мира	№ 50-летия	№ года в 50-лети	№ 7-летия	№ года в 7-лети	Годы Иисуса Христа от Благовещения	Жизнь Иисуса Христа	Возраст Иисуса Христа
5466	33	19	3	5		На фоне 33 -го 50 -летнего круга началась и проходила жизнь Матери Божией. Он стал временем жизни прав. Иоакима и прав. Анны, прор. Захарии и прав. Елисаветы, всех родителей апостолов и многих из них самих.	
5467	33	20	3	6			
5468	33	21	3	7			
5469	33	22	4	1			
5470	33	23	4	2			
5471	33	24	4	3			
5472	33	25	4	4			
5473	33	26	4	5			
5474	33	27	4	6			

Годы от Сотворения Мира	№ 50-летия	№ года в 50-лети	№ 7-летия	№ года в 7-лети	Годы Иисуса Христа от Благовещения	Жизнь Иисуса Христа	Возраст Иисуса Христа
5475	33	28	4	7			
5476	33	29	5	1		Все старейшины Великого Си-недрона времени жизни Иисуса Христа, Ирод Великий и Великий Гиллель, Йоханан Бен Заккай и Понтий Пилат — для всех их этот 33-й круг стал временем их жизни.	
5477	33	30	5	2			
5478	33	31	5	3			
5479	33	32	5	4			
5480	33	33	5	5			
5481	33	34	5	6			
5482	33	35	5	7			
5483	33	36	6	1			
5484	33	37	6	2			
5485	33	38	6	3			
5486	33	39	6	4			
5487	33	40	6	5			
5488	33	41	6	6			
5489	33	42	6	7			
5490	33	43	7	1			
5491	33	44	7	2			
5492	33	45	7	3			
5493	33	46	7	4			
5494	33	47	7	5			
5495	33	48	7	6			
5496	33	49	7	7			
5497	33–34	1–50	1–8	1			
5498	34	2	1	2			
5499	34	3	1	3			
5500	34	4	1	4	1	Благовещение. Рождество. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение младенцев Иродом	
5501	34	5	1	5	2		1
5502	34	6	1	6	3		2
5503	34	7	1	7	4		3
5504	34	8	2	1	5		4
5505	34	9	2	2	6	750 г. от основания Рима — смерть Ирода, возвращение из Египта	5
5506	34	10	2	3	7		6
5507	34	11	2	4	8		7
5508	34	12	2	5	9		8
5509	34	13	2	6	10		9
5510	34	14	2	7	11		10
5511	34	15	3	1	12		11
5512	34	16	3	2	13	Отрок Иисус в Храме	12

Годы от Сотворения Мира	№ 50-летия	№ года в 50-лети	№ 7-летия	№ года в 7-лети	Годы Иисуса Христа от Благовещения	Жизнь Иисуса Христа	Возраст Иисуса Христа
5513	34	17	3	3	14		13
5514	34	18	3	4	15		14
5515	34	19	3	5	16		15
5516	34	20	3	6	17		16
5517	34	21	3	7	18		17
5518	34	22	4	1	19		18
5519	34	23	4	2	20		19
5520	34	24	4	3	21		20
5521	34	25	4	4	22		21
5522	34	26	4	5	23		22
5523	34	27	4	6	24		23
5524	34	28	4	7	25		24
5525	34	29	5	1	26		25
5526	34	30	5	2	27		26
5527	34	21	5	3	28		27
5528	34	32	5	4	29		28
5529	34	33	5	5	30		29
5530	34	34	5	6	31	Богоявление	30
5531	34	35	5	7	32		31
5532	34	36	1	1	33		32
5533	34	37	2	2	34	Искушение. Воскресение. Сошествие Духа Святого	33
5534	34	38	3	3	35		34
5535	34	39	4	4	36		35

Жизнь Матери Божией, Девы Марии, началась во время **33**-го, а Ее Сына Иисуса Христа во время **34**-го 50-летнего круга. Предуготовительный **33**-й 50-летний круг был временем жизни родителей Иоанна Крестителя — пророка Захарии и праведной Елисаветы. Он был временем жизни святых богоотец Иоакима и Анны. Матерь Божия Дева Мария была рождена внутри **33**-го 50-летнего чина. Церковное предание сохранило память о 14-летнем возрасте Девы Марии, когда она была обручена праведному Иосифу в жены, а значит, не исключена возможность того, что годами ее зачатия и рождества явились **33** и **34** года **33**-го 50-летия. Число **33** явилось часом жизни всех иудеев того времени. Все апостолы и ученики Христа, все первосвященники и фарисеи, все иудеи были связаны этим числом-временем в единое ветхозаветное бытие. **33** стало фундаментом для строительства Христом Своей Церкви. На фундаменте **33**-го стоит дом **34**-го 50-летия, внутри которого совершились все величайшие обетования и пророчества. В

нем, как в драгоценной священной оправе, прошла вся земная жизнь Спасителя мира. Внутри **34**-го 50-летия совершилось рождение Нового Израиля — Церкви Христовой. Поскольку счет в 50-летних кругах начинался не с первого, а с противоположного ему в круге года — седьмого месяца (Лев. 25:9), то Благовещение пришлось на середину **3**-го года **34**-го 50-летия, на третий год первой его седмины лет. Следовательно, выход Господа на проповедь — Богоявление — явился **33**-м, а первый год Его Благовестия **34**-м годами **34**-го круга. Иисус Христос благоволил претерпеть крестные муки и смерть в самом конце своего **33**-летнего возраста, а воскреснуть в первый день нового, **34**-го года Своего бытия. **5533** год от С.М. — это **34**-й 50-летний круг, это **33–34** года жизни Спасителя от Благовещения. Очевидно, и бесспорно, что **33** и **34** — это сроки ветхозаветного календаря, которые точно и безошибочно указывало на лета жизни (**33–34**) Спасителя мира. Ветхозаветное время являло лета жизни Спасителя, и годы жизни Иисуса Христа были Божественно едины со временем жизни Церкви Ветхозаветной.

Но почему **33**-й и **34**-й 50-летние круги стали началом времени Нового Завета?

Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19) яко трие суть свидетельствующие на небеси, Отец, Слово и Святыи Дух: и сии три едино суть (1 Ин. 5:7). Божественная тайна о том, что *Бог любви есть* (Ин. 4:16), Божественная тайна о том, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой — Троиное Божество, была открыта людям Сыном Божиим Иисусом Христом. И к принятию и познанию этой тайны о Боге Троице Господь вел весь человеческий род тропой иносказаний и прообразов, предчувствий и пророчеств.

У первого человека — Адама было **три** сына: Каин, Авель и Сиф. (Быт. 4:1–2, 25) Как от корня берут силу ствол и ветви, листья и плоды, так от этого **триединого** корня бытия росло все допотопное человечество.

У праотца Ноя было **три** сына: Сим, Хам и Иафет. Как из семени произрастают все травы и деревья, так и из этого **триединого** семени выросла и растет вся наша цивилизация.

У патриарха Фары было **три** сына: Аврам, Нахор и Арран.

От потомка третьего сына Иакова, Левия, — Амрама родились трое — Моисей, Аарон и Мариам (Исх. 6:20).

У поставленного на службу **Триединому Богу** Левия было **три** сына: Гирсон, Кааф и Мерари.

Не вызывает сомнений неслучайность всех этих бытийных **триединств**, они — безусловные иносказания и прообразы, берущие свое начало в «семени и корне» всей вселенной — **Триедином Божестве**.

Если мы взглянем на ветхозаветную хронологию (табл. 3) по Септуагинте, то увидим множество числовых прообразов и предуготовлений к открытию тайны **Святой Троицы**. Так, у первого человека Адама, в хронологии лет его жизни мы видим **три** тройки. **Трижды** указывают числа его бытия на начало жизни — **Троицу Единосущную**. Хронология допотопных патриархов не очень выразительна в этом троическом благовести, всего в 10 числах из 55 мы видим 3 — тройку. Летосчисление же патриархов после потопа, как полная луна среди звезд, сияет троическим благовестием. **33** раза в 58 числах мы видим число **3** и слышим «**Слава Святей и Единосущней Троице. Аминь**». И эти **33 троических** числа начинают открывать нам еще одну, уже известную нам тайну — возраст обетованного Мессии — время нашего спасения. Все 12 патриархов от Арфаксада до Иакова имеют в границах своего бытия благословенную **3** — **тройку**, а 11 из них — пророческие **33–34**. Троиединство бытийное по роду от Адама и Ноя и троическое время по летам от Адама до Иакова — пронизывает все ветхозаветное летосчисление. Вершиной этого Божественно-троического домостроительства явилась жизнь **трех** величайших праотцев: Авраама, Исаака и Иакова.

Год рождения патриарха Авраама — **3334**-й от С.М. Уже само одно это число являет в себе и отблеск **Триединого Бога**, и пророческое указание на возраст Мессии — **33–34** года. Патриарх Исаак родился в **3434** году от С.М., а его сын Иаков — в **3494**-м от С.М. Как видим, **трижды** Авраам, Исаак и Иаков возвещают **Троицу** и **трижды** предрекают спасительное для всех людей **33–34**.

Глядя на лета жизни праотцев, убеждаешься, что вся их жизнь была зеркалом гадательным и пророческим предуготовлением для грядущей открыться тайне **Триединого** Божества и спасения всего мира Мессией Иисусом Христом.

Когда патриарху Аврааму исполнилось 75 лет, он был призван к высочайшему служению **Троице Святой**. *И рече Господь Авраму: изыди от земли твоя, и от рода*

Ил. 8. Авраам. Э.М. Лилисн. Ок. 1908. Израильский музей. Иерусалим.

твоего, и от дому отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу: и сотворю тя в язык велий, и благословлю тя, и возвеличу имя твое, и будеши благословен: и благословлю благословящие тя, и кленушие тя проклену: и благословятся о тебе вся племена земная (Быт. 12:1-3). Время этого возвания — **3409** год от С.М. А когда Аврааму исполнилось **трижды по 33** — 99 лет (Быт. 17:1), он вступил в завет с самой **Троицей** и получил от Нее новое имя Авраам и печать этого завета — обрезание (Быт. 17:7, 10–17). Время этого бытийно-пророческого священнодействия — **3433** год от С.М. В этом же **3433** году от С.М. *явился же ему Бог у дуба мамврийска, сидящу ему пред двери сени своя в полудни* (Быт. 18:1).

И услышал Авраам от **Троицы** в лике **трех** ангелов: *родит сына Сарра жена твоя* (Быт. 17:10). На следующий год совершилось это пророческое обетование. *И зачениши Сара роди Аврааму сына* (Быт. 21:2) Исаака в **3434** году от С.М. И вошел патриарх Исаак в завет обрезания с **Троицей**: *обреза же Авраам Исаака во осмый день, якоже заповеда ему Бог* (Быт. 21:4). Это произошло в **3434** году от С.М. Среди патриархов жизнь Авраама благовествует о **Троице** и Христе не как полная луна среди звезд, а как солнце в полуденной высоте — светит всему миру, прообразуя пророческую тайну **Триединого Божества** и земной жизни обетованного Мессии — Иисуса Христа. Все судьбоносные лета жизни **трех** патриархов Авраама (**3334** год от С.М.), Исаака (**3434** год от С.М.) и Иакова (**3494** год от С.М.) как божественный луч являют нам зрение **33–34**-го 50-летних Богослужебных кругов и **33–34** годов жизни Иисуса Христа.

Адам — Каин, Авель, Сиф.

Ной — Иафет, Сим, Хам.

Фара — Нахор, Авраам, Арран.

Амрам — Мариах, Моисей, Аарон.

Аарон — Гирсон, Кааф, Мерари.

Триединство в корне родов, **триединство** в начале Левитского служения **Богу Троице**.

Ил. 9. Дуб Мамврийский.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 1, стр. 259).

И когда пророк Моисей взошел на гору Синай, чтобы предстать лицу **Бога-Троицы** и получить от Него первые заповеди для богоизбранного народа, то это случилось в **3-й** месяц и в **3-й** день 3839 года от С.М. (Исх. 19:1, 11). В **3-й** месяц **4-й** день (Исх. 24) Моисей *взем книгу завета, прочте людем во уши. И рекоша: вся, елика глагола Господь, сотворим и послушаем. Возмже Моисей кровь, окропи люди и рече: се, кровь завета, егоже завета Господь к вам о всех словесех сих* (Исх. 24:7-8).

3334 год от С.М. — рождение патриарха Авраама.

3433 год от С.М. — начало завета обрезания.

3839 год от С.М. **3** месяца **3** день и **3** месяца **4** день — рождение Ветхого Завета, начало Завета всего Израиля с **Богом Троицей**.

Три завета **Бога Троицы** со всем человечеством: завет обрезания через патриарха Авраама, Ветхий Завет чрез пророка Моисея и Новый Завет чрез Иисуса Христа объединены в **триединое** целое этими числами: **3 — 4 — 33 — 34 — 3334 — 3433 — 3434**. Пророческие лета жизни патриархов и времена бытия Ветхозаветной Церкви указывают на Христа как на обетованного Мессию. А потому что могли возразить книжники и фарисеи апостолу Павлу, благовествующему от Писания, *яко исполнися время* (Мк.1:15) единства всех пророческих писаний и времен. Ничего, кроме все того же, что и против Христа: *да убьют его* (Деян. 23:21).

И когда на 35-м, исторически последнем 50-летнем круге, в 5578 году от С.М. (70 год н. э.), Царь всей вселенной Иисус Христос руками римских легионеров уничтожил за ненужностью все Ветхозаветное Богослужение, то фарисеи решили просто полностью истребить это о Нем пророчество. Они вычеркнули из книги жизни все 1740 пророческих о Нем лет жизни Ветхого Завета. Они создали новую хронологию, в которой звучит пророчество не в троическом чине, а в чине иного, вымышленного бытия (см. табл. 4).

На горе Синай Господь дал пророку Моисею священную одежду для избранного еврейского языка. Он дал ему первый в истории человечества алфавит- буквы, числа, которыми Моисей и записал все заповеди Божии в книгу завета. Первая Богом данная буква этого алфавита алеф — бык **⚡** и последняя, 22-я тав-крест **⚡**. (Об истории замены этой азбуки на арамейскую смотри далее, в разделе III).

На горе Синай Господь дал избранному народу 613 заповедей, из них 365 запретительных и 248 повелительных. Эти 248 повелительных заповедей стали символом всего левитского богослужения. После освящения скинии все колена Израилевы принесли свои дары-жертвы Богу:

две колесницы и четыре вола (Чис. 7:7) — 2;4,
Четыре колесницы и восемь волов (Чис. 7:8) — 4;8,
Всего серебра в сосудех две тысячи четыреста сиклев (Чис. 7:85)
— 2400.

И в наследие всем левитам в Земле Обетованной было дано *всех градов дадите левитам сорок и восемь градов* (Чис. 35:7) — 48.

В жертву левитам от 12 колен Израилевых было дано (Чис. 7): юниц — 24, овнов — 60, козлов — 60, агниц — 60 (всего — 204); тельцов — 12, овнов — 12, агнцев — 12, козлов — 12 (всего — 48). Эти левитские числа и легли в основу новых хронологических дат. Они стали от текста Писания оправданием и доказательством их истинности. Именно этими древними числами и вооружились фарисеи против Христа, против своих древнейших текстов и своего родного летосчисления. Благословенные пророческие 3 и 33–34 были покрыты толстым слоем штукатурки 22 букв и 248 заповедей, они были навечно замурованы в новых текстах новыми «пророческими» числами. 22 и 248 вместо 3 и 33–34 — вот символика отрицания Ветхим — Нового, Талмудом — Евангелия.

Вся новая Талмудическая хронология лишена троического чиноположения летосчисления. Во всех годах жизни праотцев мы не видим благовествующих Троицу троек и пророчествующих о Христе 33–34 чинов. Все они вычеркнуты из книги жизни и заменены новыми числами.

Вооружившись против Христа и Его креста, фарисеи вычеркнули из Бытия 13-го патриарха Каинана. В результате этого 23-й от Адама Иаков стал 22-ым, а 22-й, Исаак — 21-м от Адама. 22-я буква тав — крест **⚡** ушла от Исаака, и стала в облике арамейской тав — **⚡** напротив Иакова.

Принесение в жертву Богу Авраамом Исаака (Быт. 22), будучи христологическим пророчеством о голгофском жертвоприношении, имело под собой зримое основание — подтверждение: **тав-крест** **⚡**, 22-я буква Богом данной азбуки — 22-й от праотца Адама патриарх Исаак (см. табл. 7).

Ил. 10. Авраам приносит в жертву Исаака. (Из КЕЭ).

Таблица 7
22 буквы иврита — 22 рода от Адама

Порядковый номер	Патриархи	Буквы палео-иврита	Порядковый номер	Патриархи	Буквы иврита
1	Адам	א	1	Адам	א
2	Сиф	ב	2	Сиф	ב
3	Енос	ג	3	Енос	ג
4	Каинан	ד	4	Каинан	ד
5	Малелеил	ה	5	Малелеил	ה
6	Иаред	ו	6	Иаред	ו
7	Енох	ז	7	Енох	ז
8	Мафусал	ח	8	Мафусал	ח
9	Ламех	ט	9	Ламех	ט
10	Ной	י	10	Ной	י
11	Сим	כ	11	Сим	כ
12	Арфаксад	ל	12	Арфаксад	ל
13	Каинан	מ	13	Сала	מ
14	Сала	נ	14	Евер	נ
15	Евер	ס	15	Фалек	ס
16	Фалек	ע	16	Рагав	ע
17	Рагав	פ	17	Серух	פ
18	Серух	צ	18	Нахор	צ
19	Нахор	ק	19	Фарра	ק
20	Фарра	ר	20	Авраам	ר
21	Авраам	ש	21	Исаак	ש
22	Исаак	ת	22	Иаков	ת
23	Иаков	א	23	Иуда	א

Но вот выбрасывается из жизни Каинан, и Исаак лишается своего пророческого о Христе места в ряду 22-х священных букв, это место занимает его сын Иаков, который к крестному жертвоприношению не имеет никакого бытийного отношения. Напротив Иакова стоит 22-я арамейская тав — ל, а напротив Исаака — 21-я арамеизированная шинзуб — ש. 22-й патриарх, Иаков, уже не пророчествует о кресте Мессии, а утверждает святость и полноту двенадцати своих сыновей — колен Израилевых и нерушимость Ветхого Завета в чине 22-х букв священного языка. Он, будучи 22-м от Адама, пророчествует о этих 22-х буквах Синайского Откровения и утверждает главенство их облика во всей библейской хронологии.

Годы смерти патриарха Авраама (2123-й от С.М.), патриарха Исаака (2228-й от С.М.) и патриарха Иакова (2255-й от С.М.) продолжают это пророчество о явившихся на горе Синай 22-х буквах, и утверждают не-

преходящее значение их для всей истории мира вплоть до пришествия машиаха-антихриста.

Годы рождения Авраама (1948-й от С.М.), Исаака (2048-й от С.М.) и Иакова (2108-й от С.М.) «пророчествуют» о явленных на горе Синай 248 повелительных заповедей, которые трактуются Талмудом как повеление Израилю управлять всеми народами.

Число имени патриарха Авраама — אַבְרָהָם по талмудической каббале равно: $1 + 2 + 200 + 5 + 40 = 248$. В 2048 г. С.М. у него рождается Исаак — исторический прообраз Мессии. Его рождение сугубо возвещает талмудическую тайну, а Исход 2448 года от С.М., полученные в 2448 году от С.М. на горе Синай пророком Моисеем 248 повелительных мицвот и Вход 12 колен Израиля в Землю Обетованную в 2488 году от С.М. — это не что иное, как зримое указание на исполнение Авраамово-Исаакового пророческого летосчисления.

Как видим, летосчисление талмудическое тоже «пророческое». В нем, так же как и в древней хронологии, живет дух веры не в случайность, а Божественную закономерность дат-лет жизни праотцев. Только эта вера ведет идущего по ее тропе не к подножию голгофского Креста, а на гору Синай, к скрижалям пророка Моисея.

Две хронологии мира — это два вероисповедания — два ожидания двух религий — христианства и талмудического иудаизма

Эра от Сотворения Мира, христианское летосчисление по Септуагинте — это пророчество о Христе, а после Его Пришествия — исповедание Богочеловечества Спасителя.

Эра от Сотворения Мира в талмудической хронологии — это пророчество о Ветхом Завете, это отрицание Нового Завета и догматическое оправдание ожидания машиаха-антихриста, царя всей Земли.

Разные числа-даты двух Библий — это не две равночестные версии хронологии Бытия, не плод ошибок переписчиков одного оригинала, это плод сознательных фарисейских искажений.

Выше было показано, что талмудическая хронология не согласуется с данными археологии и истории наших времен, ее числа выглядят как древнегреческие и древнеегипетские мифы, тогда как христианское летосчисление является научно обоснованным и непротиворечивым. Талмудическая хронология отрицается общепринятой научной хронологией, а христианское летосчисление утверждается современной наукой.

Две хронологии — это два символа веры двух религий — христианства и иудаизма. Талмудическая хронология рождается не в глубине дохристианских веков, а в ходе борьбы двух религий — в I–II веках после воплощения Бога Слова. Можно с уверенностью говорить о «пророче-

ском» символизме талмудических дат как об орудии борьбы Талмуда с Евангелием.

Забвение в жизни Церкви Христовой эры от Сотворения Мира и употребление в жизни Церкви Христианской мифических талмудических дат являет собой печальное зрелище апокалипсической апостасии, обмирщения и иудаизации христианства.

Мы видим, библейская хронология сокращена символически, и в таком же ключе родились новые даты числа

Летосчисление от Сотворения Мира как пророческое о Христе зрение человеческой истории служило фундаментом устройства таинства нашего спасения. Все числа — образы Библии — являлись носителями этого спасительного духа — пророчества о Нем, а потому талмудисты и принялись за «переосмысление» всех библейских текстов, всех ветхозаветных чиновположений

Над всемирной историей, ее духовным летосчислением совершилась символическая расправа.

5. Ухищрения «мудрецов» IV века

По иудейскому летоисчислению, Иисус Христос родился в 3753 году от С.М., на 156-м году Данииловых седмин. Приход Машиаха, по их подсчетам, должен был произойти в $3753 + (490 - 156) = 4087$ году от С.М., по христианскому — $5500 + 334 = 5834$ год от С.М. Но, как мы знаем, **334**-й год от Благовещения (325 год н. э.) знаменуется не воцарением Израиля над всем миром, а торжеством веры Христовой. Иисус Христос пришел в мир по исполнению Данииловых седмин древнего еврейского текста и современной Септуагинты. По исполнению же Данииловых седмин искаженной еврейской Библии Он посетил мир Духом Святым — прекращением гонений на христиан при императоре Константине, признанием Церкви Христовой как столпа и утверждения истины, торжеством истины в деяниях I Вселенского Собора в городе Никее.

Святой царь Давид пророчествовал: *Предсташи царю земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его*, предсказывая гонения на Христа и Его Церковь, и дальше, в этом же псалме, возвещено: *Живый на Небесех посмеется им, и Господь поругается им* (Пс. 2:2, 4). Действительно, посмеялся Господь над этими ожиданиями: вместо ожидаемого Машиаха — торжество веры Христовой. Может быть, три века гонений на христиан со стороны язычников не случайно согласуются с фарисейскими **334** годами ожидания прихода машиаха.

Что могли сказать фарисейские мудрецы начала IV века на такой поворот истории, как объяснить себе и своим подопечным неисполнение

Данииловых седмин? Опять сокращать хронологию и продлевать пророчества, как было сделано в конце I века. Но если 156 лет еще сократить, то насколько? И не будет ли выглядеть очевидно нелепой скорость исторических событий от возвращения из вавилонского плена до Иисуса Христа? Конечно, этот путь в IV веке был уже совершенно неприемлемым, а потому они «пошли иным путем».

Во-первых, было сказано, что пророк Даниил предрекает не приход Машиаха, а просто говорит о последнем первосвященнике, который должен совершить последнее по закону Моисея жертвоприношение и быть убитым.

Во-вторых, что этот первосвященник уже совершил это, и был он не кто иной, как дядя Бар-Кохбы Элазар. Он совершил его во время недолгого периода независимости Бар-Кохбы (с 131 по 135 год н. э.), когда вновь удалось сделать Иерусалим городом евреев — центром иудаизма. Именно в это время он и совершил жертвоприношения на месте разрушенного храма. А для того, чтобы доказать это, фарисеям не надо ничего сокращать в своей уже приобретшей канонический вид Торе, а надо лишь просто считать время эпохи Судей и Царей не в нарастающей последовательности (см. табл. 5).

6. Хронология Талмуда — новый этап искажений

Итак, перед вами новая картина истории человечества в числах. Эта картина основывается не на Торе и Танахе, а на Талмуде. В нем вместо закономерного хронологически четкого ряда дат по возрастающей предлагается ряд пропусков и искажений. Талмудисты предлагают нам считать по-своему: включая предшествующие малые даты и события в большие последующие периоды. Так, после смерти Иисуса Навина, по их счислению, происшедшей в 2515 году от С.М., Израиль был на 8 лет поработен Хусарсафемом, царем Месопотамским, то есть до $2515 + 8 = 2523$ года от С.М. (Суд. 3: 8).

Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофонила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля... И покоилась земля сорок лет (Суд. 3: 9–11)

Как видно из текста Танаха, Гофониил был судьей 40 лет после 8-летнего пленения. Начальная граница его предводительства как судии началась с конца этого 8-летнего пленения, то есть с 2523 года от С.М. Она длилась до $2523 + 40 = 2563$ года от С.М. Но поскольку перед раввинами стоит задача сократить хронологию, не искажая чисел их канонических порченных текстов, то они, ничего не меняя в этой фразе и противореча смыслу текста, говорят, что начало судейства Гофониила

— не конец 8-летнего плена, а смерть Иисуса Навина. Они утверждают, что он правил с 2515 по $2515 + 40 = 2555$ год от С.М. По-ихнему, пленение царем Месопотамским было в первые восемь лет его судейства. Это, как мы уже говорили, совершенно исключено смыслом фразы: *И служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя... и покоилась земля сорок лет.* Как видим, совершенно произвольно, нарушая смысл повествования, талмудисты, включая 8 лет рабства в 40 лет правления Гофониила, сокращают свое же урезанное летоисчисление еще на 8 лет. Далее они продолжают в том же духе и с восемнадцатью годами пленения царем Моавитским Эгломом, включая этот период в последующие 80 лет судейства Аода. Далее 20 лет пленения Иавином, царем Ханаанским, они включают в счет 40-летнего судейства Деворы. Семь лет службы Мадиму — в 40 лет судейства Гедеона и т. д. Всего, в сравнении со своим первоначальным счислением, их летопись уменьшается до возвращения из плена Вавилонского на $3587 - 3390 = 207$ лет. Следовательно, Данииловы седмины по новой хронологии должны были закончиться в $3390 + 490 = 3880$ году от С.М. или в $3880 - 3753 = 127$ году по Воплощении Спасителя (135 год от Р.Х.). И потому происшедшее в 131–135 годах по Р.Х. последнее богослужение по чину Моисееву и окончательное уничтожение короткого последнего периода государственной независимости иудеев есть не что иное, как предреченное Даниилом историческое событие. А Бар-Кохба, почитавшийся рабби Акивой Мессией, или его дядя Елазар, именно то лицо, о котором говорит пророк.

Но предположим, что, может быть, действительно правы талмудисты в своем своеобразном счете? Для окончательного разрешения этого спора прибегнем к авторитету Иосифа Флавия — иудея, историка, который был очевидцем мук и агонии своего народа во время уничтожения Иерусалима войсками Тита в 578 году от С.М. (в 70 году н. э.). Он в своих «Иудейских древностях» и «Иудейской войне» описывает жизнь человечества от Адама до разрушения храма войсками Тита и говорит о длительности библейских событий, искажение хронологии которых началось в конце I века по Рождестве Христовом и продолжалось в IV веке. Он, живший и писавший до этого второго периода, может быть беспристрастным арбитром. Если в его сочинениях мы найдем числа, совпадающие с временными привязками талмудистов, то, выходит, последние правы в своем счете. А если нет, то значит, современная их традиция счета младше, чем христианство.

Итак, в 20-й книге в главе 10-й «Иудейских древностей» читаем: «Указанные 13 лиц первосвященников с того дня, когда предки наши

под предводительством Моисея покинули Египет вплоть до сооружения в Иерусалиме Соломонова храма, то есть в течение 612 лет; после указанных 13 лиц, звание это принадлежало 18 первосвященникам, именно в течение периода от Иерусалимского царя Соломона и до нападения Навуходоносора, царя Вавилонского, который при этом сжег храм, увел народ в рабство в Вавилонию и захватил в плен первосвященника Иосадока. Эти лица занимали должности в течение 466 лет 6 месяцев и 10 дней».

Итак, по Иосифу Флавию, история от Исхода до Навуходоносора длилась $612 + 466$ лет 6 месяцев 10 дней = 1078 лет 6 месяцев 10 дней.

По православной летописи: $4913 - 3838 = 1075$ лет.

По иудейской, в непрерывном счете: $3527 - 2452 = 1075$ лет.

А по иудейскому талмудическому счету: $3338 - 2448 = 890$ лет.

Как видим, разница со счетом Флавия у христиан и первых иудеев-правщиков одинакова: 1078 лет 6 месяцев 10 дней — 1075 = 3 года 6 месяцев 10 дней. Тогда как разница с Флавиевым счетом у современных иудеев: 1078 лет 6 месяцев 10 дней — 890 = 188 лет 6 месяцев 10 дней, что, разумеется, трудно назвать допустимой погрешностью. Следовательно, до Флавия не было этих изъятий из счета лет плена в правление судей, и потому наши предположения и хронология верны.

К тому же Иосиф Флавий в 1-й главе 1-й книги говорит следующее: «Моисей замечает, что потоп начался в 27-й день названного месяца. Время от Адама, прародителя рода человеческого, до того момента обнимало период в **две тысячи двести шестьдесят два года**. Этот промежуток записан в священных книгах». Да, конечно, он был записан в древних священных еврейских книгах, но не в современных, в которых стоит дата потопа **1656** год. В греческих же священных книгах, сохранившихся до нашего времени и являющихся точным переводом древних священных еврейских книг, дата потопа **2262** год (см. табл. 3)

Иосиф Флавий говорит: «У Адама, жившего всего 930 лет, родился сын Сиф, когда Адаму было 230 лет. Симу было 205 лет, когда у него родился Энос». И опять мы видим полное подтверждение хронологии Септуагинты и обличение «неточности» современного Масоретского текста.

Теперь можно взглянуть на иудейскую хронологию (табл. 5) глазами современных историков. По Талмуду от возвращения из плена вавилонского до Христа прошло $3753 - 3390 = 363$ года. По их счислению Христос не может быть назван Мессией, ибо до исполнения Данииловых седмин еще: $490 - 363 = 127$ лет... (На роль Мессии они выбрали Бар-Кохбу.) Но вернемся к Вавилонскому плену, ведь общепринятая дата его 586 год до н. э., а значит талмудическая дата — плен

Вавилонский в 3753 — 3338 = 415 году до Рождества Христова — ложна, поскольку отличается от реальной на 586 — 415 = 171 год.

Если всемирная хронология уличает Масоретское летоисчисление в искажении, то Иосиф Флавий со всей очевидностью доказывает: современное масоретско-талмудическое летоисчисление (с сокращениями и искажениями нарастающего счета эпохи Судей и Царей) — позднейшая выдумка раввинов-талмудистов.

7. Третья «ошибка» талмудистов

Прежде чем подвести итог критики Масоретского талмудического счисления, необходимо сказать еще несколько слов о Данииловых седминах. Как видно, вокруг даты их исполнения в то далекое время развернулась война, породившая искажения священного текста и приведшая к новому взгляду на сроки пророчества. Современные раввины, «забыв», что на дату исполнения Данииловых седмин надо смотреть глазами Танаха и Талмуда, смотрят на нее глазами современных ученых, то есть исходят из того, что плен вавилонский был в 586 году до н. э., а не в 226-м, как говорит современный текст Танаха, и не в 415-м, как вещает Талмуд. Посему для них очевидно, что жизнь Иисуса Христа очень близка к исполнению Данииловых седмин. Однако они все так же, как и в начале нашей эры, продолжают уходить от разумного, диктуемого текстом Священного Писания признания: жизнь Иисуса Христа — это исполнение обетованных сроков. В теперешней, уже третьей, интерпретации Данииловых седмин «мудрецы» израилены говорят, что, согласно пророку Иеремии, начало седмин должно вестись от начала, а не от конца вавилонского плена, и тем самым отдаляют жизнь Христа от сроков исполнения седмин на 70 лет (Иер. 29:10).

«Начало отсчета, согласно пророку Иеремии (29:10), должно вестись от плена. Между этим событием (587 год до н. э.) и восстановлением Иерусалима (538 год до н. э.) проходит 7 седмин (49 лет). Это первый период. “Христос Владыка”, буквально “помазанный вождя” (евр. — машиах нагит), — либо царь Кир (Ис. 45:1), либо первосвященник Иисус (Зах. 3), в таком случае текст надо понимать так: “от восстановления Иерусалима до помазанного вождя — 7 седмин”. Второй период — восстановительный. Округленно 62 седмины, 434 года, длится до смерти “помазанника”, то есть убиения первосвященника Онии 3 в 171 году до н. э. (2 Мак. 4:33–36) и разрушения святилища “народом вождя”, то есть Антиоха. Последняя седмина бедствий 171–163 гг. до Р.Х. Половина седмины (3,5 года. См. Дан. 7:25; 8:14; 12:7; 11–12) начинается с 167 года до н. э., когда в храме явится *мерзость запустения* (языческий жертвенник)»¹⁸.

Во-первых, в самом этом счете допущены элементарные арифметические ошибки. Если от плена до прошествия семидесяти седмин надо от 587 вычитать 490, то получится — 97 год до н. э., и седмины заканчиваются не на Онии 3 в 171 году до н. э., а гораздо позже.

Ошибка этой подгонки: $171 - 97 = 74$ года. И мерзость запустения — языческий жертвенник, поставленный Антиохом в храме, — был на 74 года раньше, чем закончилось пророчество. Как видно, третье толкование не без ошибок. К тому же оно обличается в неточности самими же Танахом и Талмудом.

8. Танах и Талмуд — фальсификация Ветхого Завета и всех пророчеств о Христе. Авторы новых текстов — отцы новой традиции

Начало искажения Священного Писания и рождение традиции, построенной на этих искажениях, восходит к дохристианской эпохе. За II века до прихода на землю Христа Спасителя в лоне Ветхозаветной Церкви произошли глубинные духовные изменения — поляризации. Начиная с эпохи Хасмонеев, религиозная жизнь иудеев была сосредоточена в трех руслах: саддукеи, фарисеи и иесееи. Вся эпоха Хасмонеев и Антипатридов, вплоть до разрушения Иерусалима, была наполнена борьбой за власть между саддукеями и фарисеями и отшельническим созерцанием этой борьбы иесееями.

Ирод Великий (37 год до Р.Х. — 4 г. после Р.Х.), не еврей, а иудеи по происхождению, придя к власти над Иудеей, казнил всех оппозиционных к нему членов Великого Синедриона, представителей преимущественно партии саддукеев. Он основал новый Синедрион, в котором враждебная к саддукеям партия фарисеев за ее лояльность к нему получила огромное преимущество. Влияние фарисеев на религиозную жизнь народа, покровительствуемых всеми последующими Антипатридами, была очень значительна. Иесееи — мистики, и саддукеи, ревнители строжайшего исполнения всего закона Моисея, постепенно оттеснялись и устранялись ими от влияния на основную

Ил. 11. Тора. Брейшит. Первый лист рукописной еврейской Библии. (Из евр. энцикл. в 16 т., т.4, стр. 535).

Ил. 12. Титульный лист и страница Вавилонского Талмуда. (Из КЕЭ)

массу иудеев. Учение фарисеев захватило как верхи, так и низы всей Ветхозаветной Церкви.

Величайший из этих фарисеев — Гиллель (родился приблизительно в 110–75 годах до Р.Х., а умер в 5–10 годах по Р.Х.). Он был членом Великого Синедриона и основал в Иерусалиме свою школу «Бет-Гиллель»-«Дом Гиллеля». В ней вся накопившаяся «мудрость»

фарисеев приобрела строго нормативированный вид. Он сформулировал семь правил герменевтики, с помощью которых фарисеи получили право толковать законы Торы в самом широком диапазоне своих фарисейских правил и нововведений. Не только смягчение тяжести законов Моисея, а и их отмена стали неотъемлемым принципом всех этих гиллелевских спекуляций и софизмов. Ярким примером таких новаторских фикций могут быть им введенные правила «Прозбола» и «Эруба»¹⁹. Гиллель оставил после себя целую плеяду ученых-фарисеев (80 человек). Самым младшим из них был Йоханан Бен Заккай (родился приблизительно в 30–25 годах до Р.Х., а умер около 80 года по Р.Х.). Все вместе они составили так называемый «Дом Гиллеля», продолживший дело своего основателя. Хотя фарисеи и декларировали святость и неприкосновенность всего Священного Писания, и никто из них, согласно декларации, не мог что-то добавить к канону Ветхого Завета или вычеркнуть из него, но эта декларация была фиктивной. Реально они по своему усмотрению отменяли любое неудобное

Ил. 13. Отцы Талмуда учат своих детей, Гамлиэль в окружении своих учеников. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 6, стр. 135).

для них Моисеево законоположение, вычеркивали его из жизни своей и всего народа и заменяли новым фарисейским обычаем и правилом. Таким образом, искажение смысла Священного Писания стало сутью устной традиции фарисеев. Утвердившись в таком отношении к Закону, они стали в полушаге от того, чтобы не только отменять его суть ради соблюдения своих правил, а и изменять его вид по образу своих законоположений.

Ил. 14. Общий вид Иерусалима с северной стороны.

(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 1, стр. 1)

Великий Гиллель дожил до рождения Спасителя. Он стал свидетелем рождения Мессии и вместе с Иродом и всем Иерусалимом был взволнован вестью волхвов, пришедших поклониться обетованному Машиаху. А его сын Симон и внук Гамлиил, наследовавшие его власть в Синедрионе и ученость в «Доме Гиллеля», стали свидетелями проповеди Иисуса Христа. Многие из учеников Великого Гиллеля дожили до этих благословенных дней и вместе с Йохананом Бен Заккаи, тогда уже зрелым и маститым фарисеем, были возмущены проповедью и учением этого «еретика». Ведь Он учил народ *яко власть имея, и не яко книжники и фарисеи* (Мф. 7:29). Он учил Своих учеников: *блюдитесь от... учения фарисейска* (Мф. 16:6,12). Весь «Дом Гиллеля» слышал от него: *горе вам, книжницы и фарисее, лицемери* (Мф. 23:13). Он, указывая на все их фикции и нарушения Закона, обличал: *вы преступаете заповедь*

Божью за предание ваше; Бог бо заповеда, глаголя: чти отца и мать: и: иже злословит отца или мать, смертью да умрет. Вы же глаголите: иже аще речет отцу или матери: дар, имже бы от мене пользовался еси: и да не почитит отца своего или матери: и разористе заповедь Божию за предание ваше. Лицемери, добре пророчествова о вас Исаия, глаголя: приближаются мне людие сии усты своими и устнами чтут мя: сердце же их далече отстоит от мене: всуе же чтут мя, учашие учением, заповедем человеческим (Мф. 15:3–6). Фарисеи учили, что Машиах должен быть царем над всеми народами. Они ждали вождя, который освободит их из плена римского и поставит во главу всех племен и родов. А этот Иисус-Спаситель благовествует, что царство Мессии несть отсюда (Ин. 18:36). Фарисеи учили народ, что Мессия придет и устроит на земле Царство Божие — Царство Израиля, а этот Сын Божий призывает всех: *ищите Царствия Божия* — и указывает, где оно находится: *Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17:21). Враждовали фарисеи против саддукеев и иесеев, как враждует гордость человеческая против всякого противления себе. Но против Иисуса из Назарета они не только пылали враждой, они горели к нему лютой ненавистью. Что они могли противопоставить чудесам Христовым? Что они могли сказать в ответ на Его Божественную правду? Ничего, кроме как сотворить совет, *да убьют Его* (Ин. 11:53). Гордый и честолюбивый фарисей Йоханан Бен Заккай во время жизни Христа был уже в годах житейской зрелости. Седина и ученость, опытность во всех политических и религиозных делах давали ему право быть представителем фарисеев в Великом Синедрионе. Сколько раз он видел Христа? Сколько раз он был вынужден выслушивать пересказы своих учеников — молодых фарисеев — о каком-нибудь новом чуде Иисуса из Назарета? Сколько раз он был обличен Им во всех его фикциях и «эрубях», «прозболах» и лицемериях? И каждая такая встреча была язвой для его гордости и самомнения. Зависть и злость, жажда мести и ненависть к этому «еретику» — вот что было в сокровищнице его сердца. И когда Иисуса распяли, он со злорадством и самодовольством смотрел на Его страдания и в упоении насыщающейся злобы кричал: *иная спасе, себе ли не может спасти? Аще Царь Израилев есть, да снидет ныне со креста, и веруем в Него.* (Мф. 27:42). И когда Он воскрес, то вновь гордость и злоба фарисейского самооправдания заставили его вместе со всем «Домом Гиллея» уничтожить эту правду, заменив ее очередной своей фикцией — ложью: *И собравшася со старцы, совет сотвориша, сребреники доволны даша воином, глаголюще: рцыте, яко ученицы Его нощию пришедше украдоша Его, нам спящим:* (Мф. 28:12–13). Да, Йоханан Бен Заккай был личным свидетелем всего евангельского повествования. Но жизнь Иисуса

Христа отразилась в его сердце не миром и любовью, а завистью и злопамятством, жаждой мести и реванша.

Шел 5578 г. С.М. (70 г. по Р.Х.) — последний год пророческих Данииловых седмин

Йоханану Бен Заккай было уже сто лет. Возраст патриарха Авраама при рождении обетованного Исаака. Сто лет — возраст исполнения обетований и пророчеств, граница, за которой начинается новая жизнь. За последние 3 года войны с Римом он чрезмерно устал и сник, «бунтари» разогнали Синедрион и основали свой «еретический». Теперь он был лишен всей своей власти и влияния. В Иерусалиме хозяйничали zeloty и сикарии. Они взяли власть в свои руки, и фарисеям ничего не оставалось, как терпеть и молчать. «Алеф-бык ✘, начало и тав-крест ☩, конец»: — мысленно повторял Йоханан Бен Заккай. Десять седмин назад, он был самым молодым и талантливым учеником Великого Гиллеля, а теперь он первый и самый старейший в «Доме Фарисеев».

Подойдя к Храму, Йоханан Бен Заккай сотворил по привычке молитву и, поклонившись на святыню, вошел внутрь двора. Медленно, с трудом поднявшись на самое верхнее его крыло, он остановился. И переведя дыхание, стал смотреть вдаль. Там, за Иерусалимской стеной, уже стоит военный шатер полководца Веспасиана, римские легионеры железным кольцом окружили город. Внутри него голод и грабеж, бесчинство zeloty и стоны простого народа, а за его стенами «железное кольцо смерти», от которой уже никто не может спастись. *Град же с святое разсыплется, со старейшиною грядущим, и потребятся аки в потопе* (Дан. 9:26) — вновь вспомнил он строки исполняющегося пророчества. Тяжелые мысли сковали его ум и сердце.

И яко приближися, видеv град, плакася о нем, глаголя: ...яко придут на тя, и обложат врази твои острог о тебе, и обыдут тя, и обымут тя отвсюду, и разбьют тя и чада твоя в тебе, и не оставят камень на камени в тебе (Лк. 24:1–2). *И изшед Иисус идяше от церкви. И приступиша к нему ученицы его показати ему здания церковная. Иисус же рече им: не видители вся сия? Аминь глаголю вам, не имать остати zde камень на камени, иже не разорится.*

«Весь “Дом Гиллеля” все его мудрецы окружены и должны погибнуть» — подумал Йоханан Бен Заккай. «Погибнут мудрецы — погибнет традиция — исчезнет народ» — продолжил он мысль.

Град же и святое разсыплется... (Дан. 9:26); *И не оставят камень на камени...* (Лк. 19:44).

Он стоит на крыле храма и своими глазами видит исполнение пророчества. «Неужели этот самозванный Царь Израилев, Сын Божий, распятый еретик, — оказался прав? Нет, этого не может быть! — Йоханан

произнес проклятье — херем — на это свое сомнение и вновь повторил фарисейскую догму: Машиах, Царь Израилев, должен быть земным царем над всеми народами». «Да, спасти Иерусалим и Храм невозможно, но для спасения традиции у нас есть еще один шанс» — подумал он и стал вспоминать города, в которых учат его ученики. — Явна, Иерихон, Вифлеем, Назарет, Канна... — нет, все эти молодые фарисеи слишком слабы для такой миссии. Никто из них не сможет стать вождем всего народа». Йоханан Бен Заккай долго стоял и смотрел на мрачное живое кольцо римских легионеров. Устав, он приклонился на камень и закрыл глаза. И вдруг как молния, как чей-то властный голос он услышал: «А что если тебе самому “умереть” и “воскреснуть”?» Дрожь прошла по всему его телу, как будто чья-то невидимая рука дотронулась до него. Он поднялся и, не открывая глаз, вдруг увидел себя над всем своим народом. Сладостное, опьяняющее чувство своей высоты и силы вдруг охватили все его существо. Волна какой-то неведомой силы накрыла его и вознесла над всем миром... «Да, — сказал он себе, — Я стану этим вождем! Я спасу традицию! Я отвечу этому еретику так, что в моем народе никогда не воскреснет вера в Него!» Йоханан вдруг успокоился, взглянул на римское кольцо смерти и быстро пошел домой. Придя к себе, он призвал двух самых верных своих учеников и приказал им распространить слух о своей смерти, приготовить погребальные пелены и с наступлением ночи вынести его «мертвого» за Иерусалимскую стенну. Всё было сделано, и стража zelотов беспрепятственно пропустила погребальную процессию. Йоханан Бен Заккай «воскрес» и, движимый живым ощущением присутствия рядом с собою какого-то могучего духа, направился к Веспасиану. Не будем мечтательно реконструировать их разговор, а скажем лишь главное. Йоханан Бен Заккай нашел в себе и силу, и слова, чтобы убедить полководца предоставить ему возможность дожить свои старческие годы в окружении своих учеников, ученых города Явна. Он получил от Веспасиана разрешение основать в Явне свою академию и начать рождение новой традиции, ради спасения которой он «умер» и «воскрес».

Умер и воскрес Иисус Христос ради спасения всего рода людского. «Умер» и «воскрес» Йоханан Бен Заккай ради спасения традиции «Дома фарисеев». Что это значит? Промыслом Божиим мы все стоим перед этим выбором: кому из воскресших верить? И этот выбор, как личный выбор между правдой и ложью, между добром и злом, каждый делает сам.

Йоханан Бен Заккай отправился в Явну и основал там свою академию, а затем и первый за всю историю Израиля чисто фарисейский Великий Синедрион, во главе которого он стал как абсолютный патриарх. После разрушения Иерусалима и гибели храмового богослужения ему удалось подчинить своему влиянию всех евреев как Палестины,

так и диаспоры, и все религиозные и политические вопросы решались только через его благословение. «Йоханана Бен Заккаи можно считать реорганизатором иудаизма после разрушения Иерусалимского храма. Мысль о том, что еврейский народ с разрушением Иудейского государства не потерял права на существование, равно как и осуществление этой мысли, принадлежат ему. Его труды приспособить иудаизм к новым условиям увенчались успехом... благодаря Йоханану Бен Заккаи, учение фарисеев восторжествовало в Иудаизме»²⁰. Его честолюбивые мечты исполнились, он стал выше своего учителя Великого Гиллеля, он стал «новым Моисеем», новым законодателем для всех последующих поколений евреев. Именно он начал не только фундаментально приспособлять учение фарисеев к периоду жизни без храма, а и догматически переосмысливать всю ветхозаветную традицию в духе отрицания Иисуса Христа как обетованного Мессии.

Дух фарисейского переосмысливания закона и придания ему новых форм владел его умом и водил его рукой. Он первый в Израиле не убоился сделать оставшиеся «Дому Гиллеля» полшага к тому, чтобы не только закрывать смысл Закона своими фикциями, а и изменять текст Писаний посредством своих фарисейских измышлений.

Отмена смысла Закона ради соблюдения фарисейских правил и изменение текста Библии по образу своих фарисейских законоположений на многие века стали «золотым правилом» для всего «Дворца фарисеев».

Иоханан Бен Заккай спекулятивно и самовластно внес устную традицию в тексты всего Священного Писания. Движимый фарисейской гордостью и личной ненавистью к Иисусу Христу, он уничтожил все богооткровенные основные христологические строки Библии и заменил их фикциями фарисейской догматики. Он вычеркивал и вставлял в священные тексты целые фразы.

Он переосмыслил пророческую о Христе хронологию и придал ей вид пророческой о незыблемости Ветхого Завета.

Он внес первое, самое фундаментальное антихристианское календарное нововведение — Пасха евреев никогда не должна быть в пятницу (подробно об этом смотри в 3 главе IV раздела). Тем самым указывая на «историческую бессмысленность и ложь» искупительной евангельской Пасхи в этот день.

Впервые за тысячелетнюю историю Ветхого Израиля весь канон Священного Писания он переписал новыми, несвященными буквами, в которых все арамейские алефы **א** и таваы **א** навсегда уничтожили память об алефах **א** и тавах-крестах **⊕** пророка Моисея. Он совлек со священного языка его Богом данные одежды и одел его в рубище языческих букв (подробно об этом смотри в разделе III).

После падения Иерусалима и сожжения Храма кто мог остановить его новаторское творчество? Саддукеи — уничтожены, иесееи — исчезли. В новом, им созданном, Синедрионе — лишь одни молодые и во всем ему послушные фарисеи. Ненасыщаемое честолюбие и злопмящая гордость Йоханана Бен Заккаи получили неограниченные возможности к увековечиванию его собственного имени и приданию забвению имени его личного врага — Иисуса Христа. «Машиах должен быть только земным, а не небесным Царем» — этот догмат окончательно утвержден и подписан первым фарисейским Синедрионом города Явна.

Следуя за своим великим рабби, вся плеяда его учеников, молодых фарисеев, получила полное и неограниченное право на толкование всех мест Закона. Они принялись за редактирование Священного Писания в духе уже созданных фарисейских правил и обрядов.

Дух фарисейский лукавый закрывал всем им глаза на самый главный, прямой смысл Священного Писания и заставлял их видеть в нем новые обрядовые мифы и иллюзии. Дух фарисейский антихристианский, вытравливающий из Священных текстов все, что может напоминать об Иисусе Христе как обетованном Машиахе, — стал господствующим духом новых обрядов, новой Библии, новой традиции.

После падения Иерусалима фарисейский синедрион Явны, возглавляемый Йохананом Бен Заккай, смог подчинить своему влиянию всех евреев Палестины и диаспоры. Налог в его пользу регулярно собирался, и все спорные вопросы решались с его ведома. Восстановилось рукоположение новых раввинов и рассылка их во все синагоги и школы. Старые тексты Священного Писания изымались и заменялись новыми, и власть фарисеев над всеми евреями стала абсолютной.

Через несколько лет своего патриаршества над всем Израилем, Йоханан Бен Заккай, отягченный старческой немощью и выполнив свой «долг» сохранения единства нации и традиции ожидания машиаха — царя всей земли, устранился от этого главенства и отдал его потомку Великому Гиллея Гамлиилу II. Умер Йоханан Бен Заккай около 80 года по Р.Х. в глубокой старости — 110 лет.

Он оставил после себя целую когорту новых учителей фарисеев, продолживших дело всей его жизни — строительство нового «Дома Гиллея»-«Дворца фарисеев» — «царства талмудического иудаизма». Наиболее выдающихся из них было пять, один из них, Элиезер Бен Гиркансон, стал учителем второго отца-столпа Талмуда Акивы бен Иосифа (родился около 50 года по Р.Х., умер в 132 году по Р.Х.). Все они вложили весь свой талант в шлифовку рожденной традиции и оставили после себя новое поколение фарисеев, продолживших строительство «царства Талмуда» на всей земле.

За 30 лет (с 70 по 100 год по Р.Х.) существования в Явне Академии и фарисейского Синедриона была проделана колоссальная работа по очистке древних текстов и приведения новой устной традиции в законодательный вид. Когда этот труд в «скелете» был закончен, патриарх Гамлиил II принял решение канонизировать эти новые тексты и обычаи и тем самым окончательно упразднить влияние древней традиции на жизнь евреев. В 5608 году от С.М. (100 год по Р.Х.) Синедрион, возглавляемый Гамлиилом II провел эту канонизацию. При этом отбросив целый ряд книг как несозвучных с новыми представлениями о Машиахе и могущих пролить свет на искажения в хронологии. В частности, не включил в состав канона Библии исторические книги Маккавеев, повествующих о восстании Маккавеев в 165 году до Р.Х., а следовательно, явно уличающих новую хронологию в неточности. Их признали апокрифами — несвященными.

Новая Библия и новые обряды воцарились над ветхим Израилем. Однако оставались еще тексты древние — греческая Септуагинта (III век до Р.Х.) и арамейская Пешитта (I век до Р.Х.). Они были настольными книгами не только среди христиан, а и среди иудеев диаспоры, говоривших на греческом и арамейском языках. Будучи благословенными переводами с боговдохновенных текстов они несли в себе иной дух, не дух фарисейский. И изъять их из жизни в полном объеме было практически невозможно.

Весь первый век прошел под знаменем Иисуса Христа †. Христианство распространилось во все уголки Римской империи. Не только палестинские евреи, а и евреи диаспоры находились под влиянием этого благовестия, и, восприняв христианство, находили в текстах Септуагинты и Пешитты пророческие основания своей вере во Христа как обетованного Машиаха. Септуагинта и Пешитта в руках христиан были орудием борьбы против фарисейского неверия. А потому, желая обезоружить христиан и избавить евреев от влияния боговдохновенной традиции, фарисейские мудрецы принимают решение сделать новые переводы на греческий и арамейский языки, взяв за основу для них свою новорожденную фарисейскую Библию. Выполнить эту работу взялся рабби Акива бен Иосиф. Он делает эти переводы с помощью своего ученика, греческого прозелита Аквилы. Септуагинта, боговдохновенный перевод семидесяти ветхозаветных мудрецов, перелицовывается в «Бетагинту» — фарисейский перевод двух мудрецов школы Гиллеля. Исторически не прижилась она ни среди христиан, ни среди иудеев, тогда как другой плод этой работы пустил в фарисейской синагоге глубокие корни. Пешитта, ставшая Таргумом, стала рядом с Танахом на все последующие века.

В непрерывном ряду новых учителей Израиля Акива бен Иосиф занял выдающееся место. Его называют отцом талмудического иудаизма. Гиллель, Йоханан бен Заккай и Акива бен Иосиф — это три столпа, три краеугольных камня, фундамент, на котором стоит «Дом Гиллеля»-«Дворец фарисеев» — талмудический иудаизм.

Со времен Гиллеля непрерывное творчество фарисеев произвело на свет огромное количество «фикций» и «эрубов». Устная традиция выросла в своем объеме до колоссальных размеров. Поскольку соблюдение Моисеевых законоположений неразрывно было связано с храмовым богослужением и жить по Торе без Храма было невозможно, то уничтожение левитского священства дало новый колоссальный толчок фарисейскому творчеству. Теперь надо было переосмыслить уже все 613 законов Торы, на каждый из них дать новое историческое толкование и заменить его новым фарисейским правилом. Не утонуть в этом океане «фикций» Йоханана Бен Заккай и его первых учеников было нелегко, а потому, для облегчения этой задачи и придания устной традиции статуса нового закона, Акива внес метод научной классификации всех постановлений фарисейской школы. Вся устная традиция была разбита им на шесть отделов, каждый из которых имел свои главы и разделы. Устная традиция приобрела вид строгой научной схемы, в которой все было регламентировано и нормативировано. В конце II — начале III веков по Р.Х. патриарх Иехуда Га Наси записал — канонизировал — эту схему Акивы и с тех пор Мишна является фундаментальной основной частью иерусалимского и вавилонского Талмудов. Произошла историческая фальсификация всех 613 заповедей пророка Моисея и превращение их в новые 613 законов Талмуда.

Гиллель в борьбе с саддукеями вооружил фарисеев семью герменевтическими принципами, предоставив им полное право не только на смягчение законов Моисея, а и на отмену, замену их своими фикциями.

Акива Бен Иосиф в борьбе со всеми нефарисеями вооружил весь

Ил. 15. Акива Бен Иосиф. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 1, стр. 625)

«Дом фарисеев» универсальным принципом, дававшим возможность фарисеям не только отменять законы Моисея, а и усматривать все свои фикции в самих Моисеевых законоположениях. Он сказал, что «в языке Писания нет ничего, что было бы только формой: все есть сущность. Нет ничего излишнего — ни слова, ни слога, ни даже буквы. Важнейшее значение должно признать за всякой особенностью выражения, за каждой частицей, каждым значком; все в Писании, какую бы мелочью оно ни казалось, имеет неизмеримое значение, глубокий смысл. Акива в отдельных словах Писания умел находить указания на множество важных обрядовых норм, законодательных положений и этических учений»²¹. Для Акивы все буквы и значки, обороты речи и приставки Писания несут в себе таинственный смысл, который открыт взору фарисея и из которого последний выводит все свои «фикции». Акива спекулятивно внес фарисейскую обрядовую традицию в текст Писания и дал фарисеям универсальный ключ к оправданию всех своих измышлений.

Если Йоханан Бен Заккай в борьбе с Иисусом Христом заменил алфавит пророка Моисея на азбуку арамейцев, то Акива вооружил всех фарисеев зрением «божественного смысла и святости» каждой из этих языческих букв. «Алфавит Акивы» стал конкретным ключом, с помощью которого любой фарисей мог открыть сокровенный смысл Торы и увидеть каждую свою обрядовую фикцию как сокровенный пласт закона Моисея. Впоследствии эту идею развил его ученик Шимон бар Йохай, в его интерпретации она стала основополагающим началом иудейской каббалы. Сейчас у Торы по числу фарисейского Синедриона 70 ликов смыслов. Сейчас у Танаха, по числу изошедших из Египта израильтян, 600 000 смыслов-тайн. Каждая из них есть не что иное, как фикция против главного и единственного смысла всего Ветхого Завета — пророчества о Мессии Иисусе Христе.

«Дом Гиллеля» — «Дворец фарисеев» — «Царство талмудического иудаизма». Это все разные имена одной и той же традиции, суть которой — ожидание машиаха, земного царя всех людей. И стоит она на фундаментальной фарисейской фикции — отрицании Иисуса Христа как Царя Небесного и обетованного Машиаха.

Раввины Таннаи (I–II века), рабби Амораи (до V века), раббаны Савураи и Гаоны (до X века) — это все строители и шлифовщики «Нового Завета» ветхого Израиля — Талмуда, создатели и хранители новой талмудической Библии

Каждый из них «согласно откровению свыше» мог создать свое новое толкование Писания и внести свои «божественные» коррективы в текст Библии. Сколько было этих фарисейских раввинов, столько и толкователей закона, столько и корректоров-редакторов еврейской Библии.

Йоханан Бен Заккай, «наставленный духом», поменял буквы Моисея на знаки арамейцев и переписал ими всю Библию.

Акива, «просвещенный духом», увидел над языческими буквами божественный свет — коронки — и стал их толковать.

Гаоны Вавилонии, «осененные светом духа», трансформировали Акивины короны в каббалистическую надстрочечную пунктуацию — огласовку.

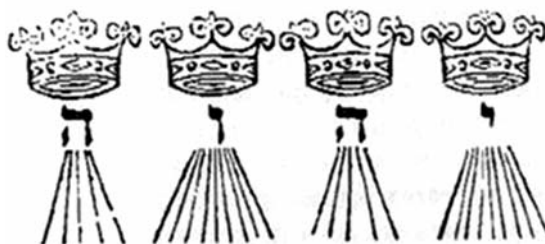
Масореты Савураи Тивериады, «водимые волею духа», поместили огласовочную каббалу под каждой строкой и буквой.

Кто прав? Чей «дух» истинный? Тупиковые противоположности. Библия в руках различных школ и направлений стала приобретать столь же многоликий вид и разнообразие. Универсальный принцип Акивы — «в Писании все есть сущность» — объединив

всех фарисеев в истоках своей устной традиции, стал основанием противоречий и споров внутри самого иудаизма. Уничтожить корень этих войн было невозможно. Но избежать конфликтов на почве самого текста Писания было необходимо. А потому «мудрецы» X века решили выбрать одну из собственных версий Писания и канонизировать ее как «Моисеев оригинал». На этой олимпиаде-аукционе победила версия масоретов Тивериады, а потому она и почитается сейчас как та самая Тора, что была дана пророку Моисею на горе Синай.

До Кумранских рукописей, обнаруженных в 1947 год по Р.Х., к наиболее древним из существующих ныне библейских рукописей, запечатлевших масоретскую традицию, относили две рукописи из коллекции Фирковича, хранящиеся в Санкт-Петербургской Государственной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Одна из них содержит свод книг пророков и датируется 916 годом по Р.Х., а другая — весь текст Ветхого Завета и датируется 1008 годом по Р.Х. Существует также рукопись Британского музея — Каирский пергамент кодекса книг пророков,

Ил. 16. Короны над Тетраграмматомом.

Ил. 17. Текст Библии с коронами.

датируемый 895 годом по Р.Х. На основании этих датировок ученые пришли к выводу, что работу над кодификацией своей Библии талмудисты закончили в X веке по Р.Х. Именно тогда и произошло «заметание следов» — уничтожение всех других текстов, хоть в чем-то отличных от принятого образца.

Итак, новая Библия с новым составом книг (не 50, а 39) на трех языках (еврейском, греческом и арамейском) начала свою войну против древних, не уничтоженных еврейских текстов и текста Септуагинты.

9. Хронологии мира — пророческое о Христе единство лет истории бытия

А теперь, зная отцов Талмуда в лицо, давайте взглянем на синхронизированную таблицу христианского, языческого и талмудического летосчисления.

Таблица 8

Синхронизированная таблица летосчислений Древнего мира

От Сотворения Мира православная с 1 марта	От Благовещения с 25 марта	От основания Рима с 21 апреля	От начала грече- ских Олимпиад с 1 июля	Эра Селевса с 1 октября	Эра Набонасара с 26 февраля	От Сотворения Мира талмудиче- ская с 1 Тишрей	От Р.Х. по Диони- сию (с VI в) и като- лическая (с X в.)	События
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	1	745	192	304	739	3753	-9	Благовещение, Рождество Иисуса Христа, поклонение волхвов, бегство в Египет
5501	2	746	1	305	740	3754	-8	
5502	3	747	2	306	741	3755	-7	
5503	4	748	3	307	742	3756	-6	
5504	5	749	193	308	743	3757	-5	
5505	6	750	1	309	744	3758	-4	Смерть Ирода, возвращение из Египта
5506	7	751	2	310	745	3759	-3	
5507	8	752	3	311	746	3760	-2	
5508	9	753	194	312	747	3761	-1	
5509	10	754	1	313	748	3762	1	
5510	11	755	2	314	749	3763	2	
5511	12	756	3	315	750	3764	3	
5512	13	757	195	316	751	3765	4	Отрок Иисус в храме
5513	14	758	1	317	752	3766	5	
5514	15	759	2	318	753	3767	6	
5515	16	760	3	319	754	3768	7	

От Сотворения Мира православная с 1 марта	От Благовещения с 25 марта	От основания Рима с 21 апреля	От начала грече- ских Олимпиад с 1 июля	Эра Селевка с 1 октября	Эра Набонасара с 26 февраля	От Сотворения Мира талмудиче- ская с 1 Тишрей	От Р.Х. по Диони- сию (с VI в) и като- лическая (с X в.)	События
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5516	17	761	196	320	755	3769	8	
5517	18	762	1	321	756	3770	9	
5518	19	763	2	322	757	3771	10	
5519	20	764	3	323	758	3772	11	
5520	21	765	197	324	759	3773	12	
5521	22	766	1	325	760	3774	13	
5522	23	767	2	326	761	3775	14	
5523	24	768	3	327	762	3776	15	
5524	25	769	198	328	763	3777	16	
5525	26	770	1	329	764	3778	17	
5526	27	771	2	330	765	3779	18	
5527	28	772	3	331	766	3780	19	
5528	29	773	199	332	767	3781	20	
5529	30	774	1	333	768	3782	21	
5530	31	775	2	334	769	3783	22	Богоявление
5531	32	776	3	335	770	3784	23	
5532	33	777	200	336	771	3785	24	
5533	34	778	1	337	772	3786	25	Искупление, воскре- сение, сошествие Духа Святого
5534	35	779	2	338	773	3787	26	
5535	36	780	3	339	774	3788	27	
5536	37	781	201	340	775	3789	28	
5537	38	782	1	341	776	3790	29	
5538	39	783	2	342	777	3791	30	
5539	40	784	3	343	778	3792	31	
5540	41	785	202	344	779	3793	32	
5541	42	786	1	345	780	3794	33	
5542	43	787	2	346	781	3795	34	
5543	44	788	3	347	782	3796	35	
5544	45	789	203	348	783	3797	36	
5545	46	790	1	349	784	3798	37	
5546	47	791	2	350	785	3799	38	
5547	48	792	3	351	786	3800	39	
5548	49	793	204	352	787	3801	40	
5549	50	794	1	353	788	3802	41	
5550	51	795	2	354	789	3803	42	
5551	52	796	3	355	790	3804	43	
5552	53	797	205	356	791	3805	44	
5553	54	798	1	357	792	3806	45	
5554	55	799	2	358	793	3807	46	
5555	56	800	3	359	794	3808	47	

От Сотворения Мира православная с 1 марта	От Благовещения с 25 марта	От основания Рима с 21 апреля	От начала грече- ских Олимпиад с 1 июля	Эра Селевка с 1 октября	Эра Набонасара с 26 февраля	От Сотворения Мира талмудиче- ская с 1 Тишрей	От Р.Х. по Диони- сию (с VI в) и като- лическая (с X в.)	События
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5556	57	801	206	360	795	3809	48	
5557	58	802	1	361	796	3810	49	
5558	59	803	2	362	797	3811	50	
5559	60	804	3	363	798	3812	51	
5560	61	805	207	364	799	3813	52	
5561	62	806	1	365	800	3814	53	
5562	63	807	2	366	801	3815	54	
5563	64	808	3	367	802	3816	55	
5564	65	809	208	368	803	3817	56	
5565	66	810	1	369	804	3818	57	
5566	67	811	2	370	805	3819	58	
5567	68	812	3	371	806	3820	59	
5568	69	813	209	372	807	3821	60	
5569	70	814	1	373	808	3822	61	
5570	71	815	2	374	809	3823	62	
5571	72	816	3	375	810	3824	63	
5572	73	817	210	376	811	3825	64	
5573	74	818	1	377	812	3826	65	
5574	75	819	2	378	813	3827	66	
5575	76	820	3	379	814	3828	67	
5576	77	821	211	380	815	3829	68	
5577	78	822	1	381	816	3830	69	
5578	79	823	2	382	817	3831	70	Разрушение Иеруса- лима, начало трудов Йоханана Бен Заккаи в Явне
5579	80	824	3	383	818	3832	71	
5580	81	825	212	384	819	3833	72	
5581	82	826	1	385	820	3834	73	
5582	83	827	2	386	821	3835	74	
5583	84	828	3	387	822	3836	75	
5584	85	829	213	388	823	3837	76	
5585	86	830	1	389	824	3838	77	
5586	87	831	2	390	825	3839	78	8-й год патриар- шества Йоханана Бен Заккаи и действова- ния фарисейского Ве- ликого Синедриона
5587	88	832	3	391	826	3840	79	
5588	89	833	214	392	827	3841	80	

Во-первых, **5530–5533** годы от С.М. — это **775–778** годы от основания Рима, время **199–200** греческих Олимпиад, то есть **798–801** годы от их начала, и **334–337** годы сирийского летосчисления Селевка, одного из трех военачальников Александра Македонского, разделивших после его смерти (в **33** года) империю на **три** части. Все эти числа благоухают пророческим о Христе созвучием с краеугольными ветхозаветными числовыми о Нем пророчествами. Так, выход Господа на проповедь — Богоявление — в **5530** году от С.М. — это **334** год эры Селевка.

3334 и **3434** годы от С.М. — рождение Авраама и Исаака, **3**-го месяца **3**-й день и **3**-го месяца **4**-й день как начало Синайского законодательства, **33–34** 50-летние круги — «лоза избранная», к которой прививается «лоза дикая» **334**-м, пророческим о Христе годом сирийского летосчисления.

75–78 — напоминание о возрасте Авраама (Быт. 12–14), в котором совершилось его воззвание Богом, и первых годы жизни в Земле Обетованной и Египте, а также о возрасте Моисея (см. табл. 9) во время казней Египетских и Исхода из рабства Израильтян (согласно вычислениям не 80, а **78** лет; ср. Исх. 7:7).

Таблица 9
Лета жизни пророка Моисея*

Годы от С.М.	Событие	Возраст Моисея	Годы от С.М.	Событие	Возраст Моисея
3880	Смерть Моисея	120	3838	Воззвание Моисея	80
3879		119	3839		81
3878		118	3840		82
3877		117	3841		83
3876		116	3842		84
3875		115	3843		85
3874		114	3844		86
3873		113	3845		87
3872		112	3846		88
3871		111	3847		89
3870		110	3848		90
3869		109	3849		91

* Смерть пророка Моисея в возрасте 120 лет (Втор. 34:7) и его воззвание в 80 летнем возрасте (Исх. 7:7) строго согласуются с талмудическим утверждением о том, что блуждание по пустыни длилось ровно 40 лет (Нав. 5:6). Но по Септуагинте это пустынное житие израильтян длилось не 40, а 42 года (Нав. 5:6), а значит смерть Моисея в 120 лет и его воззвание в 80 лет противоречат друг другу с разницей в 2 года. Этого противоречия в оригинале, конечно, не было, так как возраст возвания Моисея был равен 78 пророческим о Христе годам, которые были талмудистами заменены 80-ю годами его жизни. В самую раннюю эпоху редактирования Септуагинты Оригеном (III век) это талмудическое 80 перешло и в текст самой Септуагинты.

Годы от С.М.	Событие	Возраст Моисея	Годы от С.М.	Событие	Возраст Моисея
3868		108	3850		92
3867		107	3851		93
3866		106	3852		94
3865		105	3853		95
3864		104	3854		96
3863		103	3855		97
3862		102	3856		98
3861		101	3857		99
3860		100	3858		100
3859		99	3859		101
3858		98	3860		102
3857		97	3861		103
3856		96	3862		104
3855		95	3863		105
3854		94	3864		106
3853		93	3865		107
3852		92	3866		108
3851		91	3867		109
3850		90	3868		110
3849		89	3869		111
3848		88	3870		112
3847		87	3871		113
3846		86	3872		114
3845		85	3873		115
3844		84	3874		116
3843		83	3875		117
3842		82	3876		118
3841		81	3877		119
3840	Начало Бого-служения	80	3878		120
3839	Исход	79	3879		121
3838	Воззвание Моисея, начало казней Египетских	78	3880	Смерть Моисея	122
3837		77	3881		Вход в Землю Обетованную

77–78 жертвенных животных приносимых Богу по Моисееву закону (Чис. 28:16–25) каждый год в дни опресночные с 15 по 21 число первого месяца, хранили память о исторически судьбоносном возрасте патриарха и пророка. Они предсказывали о **78-м** от Адама (по Геннадиевской Библии, XV век, где есть утраченный в позднейших списках 27-й от Адама праотец Иорам (Лк. 3:23–28)) Сыне Божиим Иисусе Христе —

Агнце Божию, вземлющем грехи мира (Ин. 1:29). И вот к «маслине избранной» прививается «маслина языческая» — **775–778** — пророчески-ми о Христе годами от основания Рима, в них же совершено спасение человечества Иисусом Христом.

И к таинству богоизбранного народа — в истолковании **восьмерки** как символа исполнения обетований и ожидания грядущих исторических перемен — прививаются все племена и языки **800**-м годом греческих Олимпиад. В этом году совершилось Воскресение и Вознесение Иисуса Христа. В нем произошло рождение Его Церкви — Сошествие Духа Святого в сердца апостольские в день ветхозаветной Пятидесятницы, в **8**-й первый день недели после Воскресения Его из мертвых.

10. Хронология Талмуда — отрицание Христа. 1748 лет — печать Йоханана Бен Заккаи

И вот рукою отца Талмуда, Йоханана Бен Заккаи, сокращается ветхозаветное пророческое о Христе летосчисление, разрушается это историческое в эрах лет богословие — призывание к спасению всех племен и языков. И вместо него создается новое фундаментальное мудрование как утверждение вечности Ветхого Завета и непричастности к полноте обетований, данных Богом Аврааму, Исааку и Иакову, язычников, устремившихся за Христом. Йоханан Бен Заккай сокращает летосчисление не на **1740** лет — время от Исхода до разрушения Иерусалима войсками Тита в 70 году по Р.Х. (**5578 — 3838 = 1740**), а на **1748** лет. Эти добавочные **восемь** лет, есть не что иное, как его работа в Явненской академии с 70 года по 78 год от Р.Х. (см. табл. 10).

Таблица 10
Синхронное летосчисление традиций

От Сотворения мира право- славная	От Сотворения мира талмуди- ческая	Н.э. от Рожде- ства Христова католическая	Событие
5578	3831	70	Разрушение Иерусалима и начало трудов Йоханана Бен Заккаи в Явне
5579	3832	71	
5580	3833	72	
5581	3834	73	
5582	3835	74	
5583	3836	75	
5584	3837	76	
5585	3838	77	
5586	3839	78	8-й год патриаршества Йоханана Бен Заккаи

Эти восемь лет он трудился над усовершенствованием своего символического летосчисления и по окончании его поставил символическую точку — начало новой хронологии — **3839** год от С.М.

Если **3839** год от Сотворения мира (по Септуагинте, см. табл. 3) — это год реального, исторического Исхода из Египта, то **3839** год от С.М. по Бен Заккаи — это год полного отсутствия каких-либо Моисеевых храмовых жертвоприношений. Светлое и радостное, символическое число Моисеево — **3839** — становится темным и скорбным. Оно символически отрицает оригинал. Йоханан бен Заккай сохранил говорящий о Христе **3839** год от С.М., но изменил весь его дух и смысл. **1748** лет — это печать Йоханана бен Заккаи, утверждающая как его авторство, так и символичность в разнице лет между ветхозаветно-христианским и ново-талмудическим летоисчислением.

11. Пророческий о Христе смысл даты Исхода — 3839 год от С.М.

Само это событие — Исход из Египта, будучи знамением исполнения величайших обетований Божиих, данных ветхому Израилю, было в то далекое время краеугольным камнем и самого главного из ожиданий — исполнения обетования о приходе Мессии. Поэтому есть насущная необходимость еще раз всмотреться и увидеть пророческую о Христе символичность даты — **3839** год от С.М.

Как повествует Священное Писание, праведному **Иосифу**, любимому сыну Иакова, было 17 лет, когда, движимые завистью, старшие братья продали его в рабство египетское (Быт. 32:2). Через 13 лет, в 30 летнем возрасте, из самого последнего раба — заключенного в темнице — он волею Божиею превращается во второго после Фараона владыку над всем Египтом (Быт. 41:46). Последовавшие по его предсказанию семь изобильно плодородных лет сменились второю частью его пророческого толкования снов Фараона: наступили семь голодных лет. Первый голодный год — это 38-летний возраст **Иосифа**. Его 38 лет — это не только исполнение пророческих толкований снов Фараона, а и тех пророческих снов, которые он сам видел в далеком детстве (Быт. 37:4–9). Нужда заставила Иакова отправить своих сыновей на покупку хлеба в Египет. Они приходят пред лице своего брата, и он, неузнанный ими, приемлет от них рабское поклонение. Исполнился его первый сон, где снопы братьев поклонились его снопу (Быт. 37:7). В следующий год (Быт. 37:9), как и во сне, втором пророческом, само «солнце и луна с одинадцатью звездами» поклонились ему. Сам патриарх Иаков со всем своим семейством приходит в Египет к любимому сыну — **Иосифу-Спасителю** и упокоевается под его покровом до самой кончины своих дней.

Ил. 18. Еврейское семейство, просящее о допущении в Египет (по Ленсиусу). Евреи доставляют подарки египетскому управителю; изображение воспроизведено со стеной живописи в гробнице в Бенигасане. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 7, стр. 469)

38–39 лет Иосифа — это время вселения Израиля в Египет, время исполнения пророчеств. Когда **Иосифу** исполнилось **110** лет (Быт. 50:24–26) и пришло его время переселения в Вечность, он предсказал своим братьям их Исход из Египта и заповедал забрать его останки в Землю Обетованную. Промчались сотни лет, и вот уже потомок **Иосифа** от колена Ефрема **Иисус** Навин (Чис. 13:9,17) становится рядом с пророком Моисеем во главу народа, на котором исполнятся пророчества **Иосифа** и обетований, данных Богом Аврааму, Исааку и Иакову. **Иисус** Навин прожил на земле, так же как и его великий предок Иосиф, **110** лет (Нав. 24:30), и умер он в Земле Обетованной (см. табл. 5) в **3910** году от С.М. Значит, родился он в земле Египетской в **3800** году от С.М. (**100 раз 38 лет Иосифа**). В **3838** году от С.М. (**101 раз 38 лет Иосифа**), когда пророк Моисей навел первые казни на Фараона и его рабов, ему было от роду **38** лет. И следующий обетованный год Исхода, **3839** год от С.М. — это не только созвучие с возрастом **Иосифа 38–39** лет, а и с возрастом **Иисуса** Навина. В год Исхода **Иисусу** Навину было **39** лет. Очевидно, что лета Иосифа **38–39** — это вселение всего Израиля в Египет. Лета **Иисуса** Навина **38–39** лет — это Исход потомков Иакова из египетского рабства. И они — как в зеркале — отражены в дате Исхода — **3839** год от С.М.

Сказать или услышать эту дату для мудрецов древнего Израиля значило обязательно увидеть мысленным взором пророка Моисея, **Иосифа** и **Иисуса** Навина. Или наоборот, достаточно было поставить в ряд два имени — **Иосиф** и **Иисус**, и пред мысленным взором знатоков Закона, обязательно должна была встать эта священная скрижаль пророка Моисея, **38–39** лет, **3839** год от С.М. — Исход. Так оно и было для всех мудрецов и их учеников того времени. Так премудро и таинственно устроил Господь Бог всю историю человечества. И когда исполнилось самое главное обетование о Мессии и пришел на землю Сам Сын Божий, то одним из знамений исполнения всего о Нем пророчества и всей Его миссии на земле стали слова Евангелиста Луки: *Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов...* (Лк. 3:23). Для мудрецов того времени это было преемственно глубоко и символично. Дата Исхода — **3839** год от С.М. — являлась священным звеном, связующим жизнь **Иосифа** и **Иисуса** в единое пророческое о Христе Библейское повествование. Историческое время, разделяющее их, как бы исчезает и сжимается, поставляя их рядом друг с другом. Пророческую миссию несут не только лета-вехи их бытия, а и святые их имена. После того как Фараон почувствовал в толковании Иосифом его снов глубокий Божественный смысл и увидел в нем Спасителя всех египтян от грядущего на всю землю голода, он дал ему новое имя *Псомфомфаних* (Быт. 41:45). Это значит по-египетски «Спаситель Мира²²». А спустя несколько веков сам Боговидец пророк Моисей дает второму после себя вождю Израиля — Авсину, сыну Навина, — новое имя — **Иисус**, что значит по-еврейски **Спаситель** (Чис. 13:9,17). **Иосиф** — **Спаситель мира** и **Иисус** — **Спаситель**, единством своих имен и лет жизни, указывают на грядущего **Спасителя мира Иисуса Христа** сына **Иосифа**.

У этой даты — **3839** год от С.М. — есть еще один пророческий смысл. Если выразить ее буквами-числами пророка Моисея, теми самыми, которые специально упразднил Йоханан Бен Заккай и его первые ученики, то эта дата будет выглядеть так:

3839 — ⊕ 4" † † ' ^ .

Как видим, перед нами три тава-креста † пророка Моисея, в них же отразилась жизнь Иосифа и Иисуса. Тремя крестами пророк Моисей увековечил дату Исхода из Египта. Тремя тавами-крестами он пророчески предсказал образ Исхода из Египта греха и смерти, совершенного на Голгофе Мессией — Иисусом Христом. Три креста даты Исхода пророчествуют о трех крестах Голгофы. И это — таинство Библейского летосчисления, и это — пророческое служение о Христе всего Ветхого Завета.

12. Хронология по Танаху как гипотеза и хронология по Талмуду как реальный миф

Соответствие двух дат: **3839** год от С.М. — Исход из Египта и **3839** год от С.М. — **8-й** год без Храма и жертв, **8-й** год новой традиции, Талмуда, — дает нам основание по-новому взглянуть на хронологию эпохи Судей по Танаху, которая представлена в таблице 5. В ней плен вавилонский отнесен к 3527 году от С.М. и возвращение из плена к 3597 году по тому же летосчислению. Эти даты родились у нас исходя из логики построения таблицы по Септуагинте. Следуя логике научного исследования, надо было допустить историческую вероятность этих чисел и дат. Они послужили рождению гипотезы о талмудическом продлении Данииловых седмин вплоть до Первого Вселенского Собора. Однако теперь у нас перед глазами два исторических свидетельства. Первое — взаимоотрицающее столкновение дат — **3839** год от С.М. — по Септуагинте и по Талмуду, и второе — талмудическое соответствие конца Данииловых седмин восстанию Бар-Кохбы. Поэтому мы должны отказаться от первой гипотезы и остановиться на утверждении, что этой даты — плен вавилонский в 3527 году от С.М. — никогда в иудаизме не было. Была сразу одна талмудическая дата плена — **3338** год от С.М. Она своим обликом упраздняла дату рождения Авраама в **3334** году от С.М. и темной тучей затмевала солнце **33** лет жизни Христа. Исходя из нее, отцы Талмуда полагали новый счет Данииловым седмицам, к концу которых и вели реальную историческую подготовку.

13. Талмудические Даниеловы седмины и восстание Бар-Кохбы

Искусственно сократив хронологию и продлив Даниеловы седмины, Йоханан Бен Заккай дал «шанс» элите Израиля увидеть обетованного «золотого Машиаха». По Талмуду, возвращение из плена вавилонского и начало отсчета Даниеловых седмины отнесено к 3408 году от С.М. (см. табл. 5). Значит, $3408 + 490 = 3898$ год от С.М. — это год окончания исполнения Даниилова пророчества по Йоханану бен Заккай. От начала его трудов в Явне до этого года — $3898 - 3830 = 68$ лет. Им определен срок для подготовки к восстанию против Рима в 68 лет. Будучи глубоким стариком, вряд ли он надеялся своими глазами увидеть царство его машиаха. Зато первые его ученики должны были стать его свидетелями. Именно они и занимались подготовкой к его приходу. Так, второй отец Талмуда Акива бен Йосиф, не только клал собственные кирпичи в фундамент Талмуда Мишну, а и метался по всей Империи, устраивая этот исторический

приход царя всей Земли к власти не силою Божиею, а силою своею. И когда началась последняя Талмудическая Даниилова седмица — 3892 год от С.М. (131 год от Р.Х.), он, как отец Талмуда и высочайший законоведческий авторитет, провозгласил машиахом Бар-Козибу и дал ему новое имя — Бар Кохба: Сын Звезды. Той звезды, которая согласно пророчеству Валаама, должна воссиять от Иакова. Человек, который *погубит князи Моавитские и пленит вся сыны Сифовы* (Чис. 24:17). В следующем году сконструированный машиах Бар-Кохба начинает свой восход к власти над всем миром. В 132 году по Р.Х. начинается восстание Бар-Кохбы. Но «звезда Иакова» уже сияла над всем миром Голгофским крестом †. Иисус Христос уже пленил весь человеческий род Своей любовью к нему. А потому и краткий успех Бар-Кохбы сменился закономерным историческим финалом. Теперь уже не император Тит, а император Адриан в крови окончательно прекращает всякую государственную самостоятельность Ветхого Израиля. Легионеры Рима положили конец ожиданиям Йоханана Бен Заккаи, Акивы бен Иосифа, Бар-Козибы и всех его адептов. Иерусалим становится городом без евреев — Элией Капитолиной.

14. Две хронологии мира как свет и тьма

Сокращение хронологии и продление Данииловых седмиц до 137 года по Р.Х. — порождение борьбы Йоханана бен Заккаи с Христом, плод его антихристианских нововведений. Сжатие эпохи жизни патриархов и сжатие эпохи Судей и Царей делалось в одном центре и в одно время. В результате такого глобального сокращения и появились эти яркие антихристианские даты: **3338** год от С.М. — плен вавилонский и **3839** год от С.М. — отлучение от Храма и Богослужения. Первое и второе разрушение Храма в **3338** и **3831** годах от С.М. звучат явным унисоном против **3334** года от С.М. — рождение Авраама — и **3839** года от С.М. — Исход из Египта. Образы-числа, благословенные Богом, как знамение жизни великих людей и благодатных исторических событий, становятся образами-числами, символизирующими отсутствие благословения, знамениями самых страшных катастроф в жизни Израиля. То, что пророчествовало о Христе, становится тем, что его отрицает. Не патриарх Авраам и пророк Моисей видятся рядом за возрастом Иисуса Христа, а жизнь Христа напоминает о первом и втором разрушении Храма. Посмотрите сами, какая красноречивая неслучайность обнаруживается в этих датах-числах, когда они стоят рядом друг с другом.

По Септуагинте		По Талмуду	
3334 год от С.М.	Рождение Авраама	1948 год от С.М.	
3433 год от С.М.	Завет обрезания	2047 год от С.М.	
3434 год от С.М.	Рождение Исаака	2048 год от С.М.	
3839 год от С.М.	Исход из Египта	2448 год от С.М.	
3881 год от С.М.	Вход в Землю Обетованную	2488 год от С.М.	
4913 год от С.М.	Разрушение первого Храма	3338 год от С.М.	
5500 год от С.М.	Благовещение	3753 год от С.М.	
5533 год от С.М.	Рождение Церкви Христа	3786 год от С.М.	
5578 год от С.М.	Разрушение второго Храма	3831 год от С.М.	

Эти даты-числа не просто разные, они призваны отрицать друг друга так же непримиримо, как **СВЕТ** и **ТЬМА**.

Можно с уверенностью предположить, что Йоханан Бен Заккай взял за основу всей своей хронологии два ветхозаветных пророческих о Христе события — рождение патриарха Авраама и Исход из Египта.

Исход из Египта в **3839** году от С.М. как начало Синайского законодательства и ветхозаветного богослужения он переосмыслил как лишение жизни по закону Торы, по чину храмового богослужения, как начало новой эпохи в жизни Израиля, эпохи фарисейского иудаизма. А рождение патриарха Авраама в **3334** году от С.М., явно свидетельствующее о мессианском достоинстве Иисуса Христа и пророчествуящее о Его Новом Завете, Йоханан Бен Заккай переосмыслил как пророчество о незыблемости Ветхого Завета вплоть до явления в мире царя всей земли — антихриста. Вместо реальной даты Исхода, **3839** год от С.М., он ставит мифическую дату — **2448** год от С.М., которая устраивается в созвучии с датой рождения Авраама и Исаака — **1948** и **2048** года от С.М.

Все хронологические сокращения делались в этом заданном русле, и все остальные искажения были вторичными — производными от этой главной даты-цели.

Разница в двух летосчислениях **1748** лет — это расстояние между **3839** годом от С.М. по Септуагинте и **3839** годом от С.М. по Талмуду. Это вся история Израиля от пророка Моисея до «нового Моисея» Йоханана Бен Заккай. **1748** лет — это печать Йоханана Бен Заккай. Она свидетельствует о его авторстве и точно указывает время рождения новой фарисейской хронологии — **70–80** годы по Р.Х.

15. Исторические события в свете талмудической хронологии и каббалистической мистики летосчисления

Се, оставляется дом ваш пуст (Мф. 23:38), — сказал Спаситель всем фарисеям. После разрушения второго храма фарисеи не отказались от символического осмысления хронологии, но переделали ее на свой лад. Все их последующие исторические ожидания стали выражением уже другого духа — лукавого духа талмудической традиции. Так, в далекое от нас время была придумана басня о том, что с наступлением начала 6-й тысячи лет от Сотворения мира (по Талмуду) начнется новая эра — эра «золотого Машиаха». Пришло это время — **5000** год от С.М. по Талмуду — **1240** год от Р.Х. и никакого «исполнения времен» не произошло.

Далее, живя среди христианских народов, фарисеи на свой каббалистический вид переосмыслили эру от Рождества Христова и стали ждать исполнения своих Мессианских надежд применительно к этому утвердившемуся летосчислению.

Ибевес принесенного злата Соломону во едино лето шестьсот и шестьдесят и шесть талант злата (3 Цар. 10:14). И когда приблизился **1666** год по Р.Х., то все каббалисты ждали явления «обетованного золотого Машиаха». И действительно, нашелся иудей — Саббатай Цеви, который в **1666** году по Р.Х., войдя в синагогу города Смирна (Турция), провозгласил себя Машиахом.

Он и его пророк Натан всколыхнули всех евреев, чтобы идти в землю своих отцов. Евреи начали закрывать свои

Ил. 19. Саббатай Цеви.

Ил. 20. Саббатай Цеви на престоле. Заглавный лист «Tikkuna» в честь Саббатай Цеви. Амстердам. 1666. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 13, стр. 783,787.)

Ил. 21. Лжепророк Натан. (Из КЕЭ.)

"Натан из Газы выводит еврейский народ из изгнания". Гравюра. 1666. Германия. Из кн. Д. Бен-Гуриона "Еврей в своей стране" (англ.; Лондон, 1966).

Ил. 22. Вступление Мессии в Иерусалим и собрание изгнанников. Из Венецианской Хаггады. 1609. (Из КЕЭ.)

Таблица 11

Синхронное летосчисление традиций —
зеркало видения смысла исторических событий

От С.М правосл.	От С.М иудейск.	От Р.Х католич.	Событие
7408	5661	1900	
7409	5662	1901	
7410	5663	1902	
7411	5664	1903	
7412	5665	1904	
7413	5666	1905	Революция в России

дела — саботировать работу и собираться вслед за Мессией в Святую Землю.

Но Султан взял «обетованного» под стражу и поставил ему выбор — ислам или смерть. И к разочарованию фарисеев, «машиах» принял ислам.

А когда вновь засверкали золотым блеском 666 лет, и начался 5666 год от С.М. по Талмуду — 1905 год от Р.Х., то воинственно воспряли все чаявшие падения православной российской монархии, началась первая революция в России (см. табл. 11).

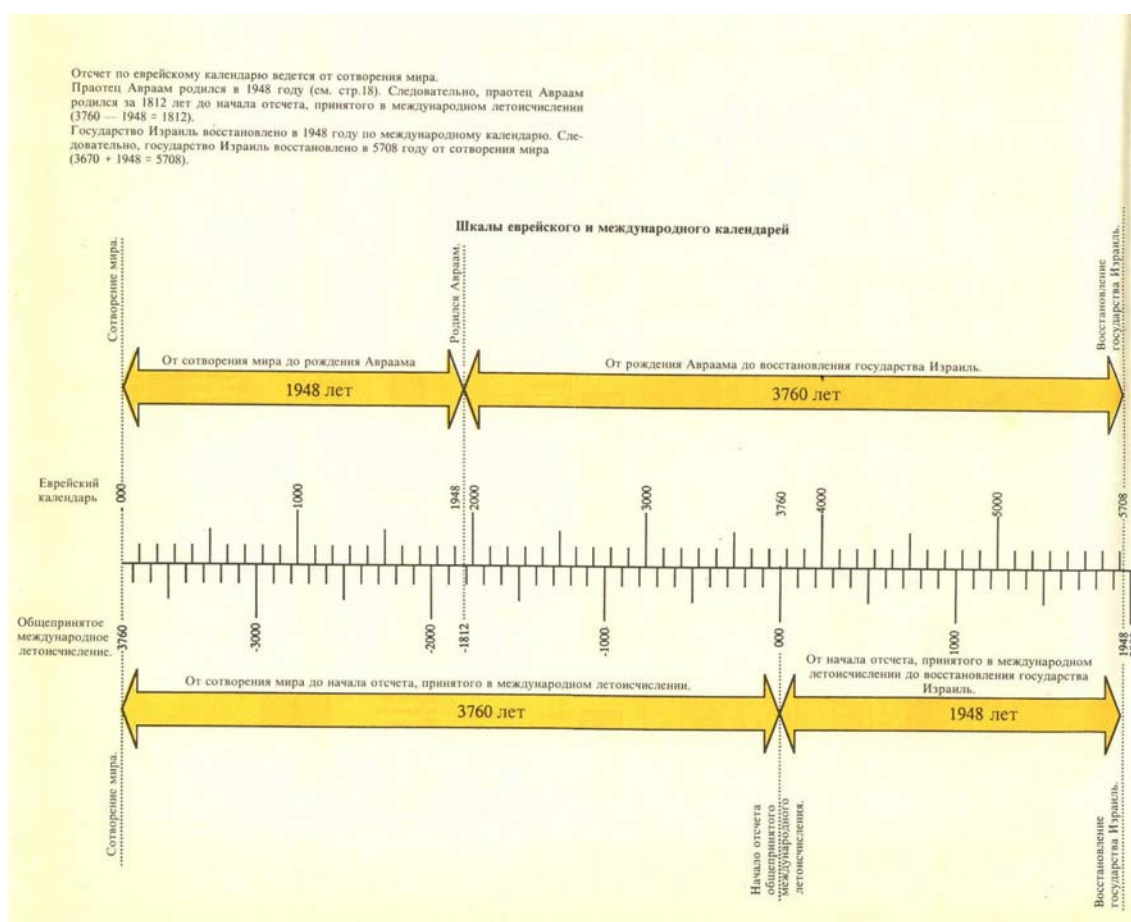
И вот вновь, несмотря на мифичность всех предшествовавших вычислений и ожиданий, по ходу исторического процесса появляется новая каббалистическая символика лет, подогревающая мессианские ожидания.

1948 год от С.М. (по Талмуду) рождается патриарх Авраам.

1948 год от Р.Х. — рождается новое государство Эрец Израиль — Земля Израиля.

2048 год от С.М. (по Талмуду) у патриарха Авраама рождается обетованный Исаак.

Ил. 23. Каббалистическая закономерность образования государства Израиль. (Из книги Элезера Шульмана «Последовательность событий в Библии»).

И глядя на нашу ускоренную всемирную перестройку-глобализацию, видится новая «обетованная» дата — **2048** год от Р.Х. — рождение-воцарение «обетованного золотого Машиаха». Но ведь обетованный Мессия, Царь всех царей и Владыка всей вселенной, сказал: *дадеса ми всяка власть на небеси и на земли* (Мф. 28:18). Не по воле фарисеев Он устраивает всю нашу жизнь, а по Своему премудрому и милостивому Промыслу. Так что рассыплется в прах и этот очередной фарисейский

мираж. А «дата» воцарения антихриста точно указана в Евангелии, она сокрыта в словах Иисуса Христа: *не весте дне ни часа, в оньже Сын Человеческий придет* (Мф. 25:13), и *Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле?* (Лк. 18:8). Не только фарисейские глобализационные труды строят престол антихристу и приближают дату его воцарения, а и «отступление от христианства народов», «отступление языческих народов от христианства ради их язычества»²³. Мы все дальше уходим своей жизнью от Христа, от жизни по Его святым заповедям. Живем не в покаянии пред Богом, а в поклонении Золотому Тельцу, плененные миром, иже есть *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (1 Ин. 2:16). Вместе со всем «Домом Гиллелея» мы строим царство антихриста на всей земле. Но пока есть на земле люди, живущие покаянием и пожинающие его достойные плоды, сиречь кротость, смирение и любовь, до тех пор *врата адова не одолеют* (Мф. 16:18) их, и *человек беззакония* (2 Фес. 2:3) не воцарится над ними. Они суть тот *удерживающий* (2 Фес. 2:6), не позволяющий космическому злу воцариться над всеми людьми в образе фарисея-антихриста.

И в заключение разговора о хронологии надо сказать, что вся догматическая важность этого вопроса с течением времени была предана забвению. Талмудисты, символически отринув исконное летосчисление, посеяли среди христиан сомнения в вероучительной ценности святоотеческих датировок. Потому многие из ученых христиан принялись за высчитывание и создание новых хронологических стилей бытия. Оставив в стороне традиционный взгляд и не видя злоумышлений талмудистов, они явили на свет новые хронологические схемы. После того как еврейская Библия пустила глубокие корни в Западной Церкви (через перевод с нее на латинский язык, сделанный в IV веке блаженным Иеронимом), неразбериха среди христиан еще более усилилась. К нашему времени в богословских кругах утвердилось мнение о неважности этого вопроса и отсутствии в нем догматического содержания. Такое мнение не имеет под собой серьезной научной базы и представляется нам ошибочным, поверхностным взглядом на причины многообразия хронологических схем. Неизмеримая догматическая важность традиционной библейской хронологии, ее глубокий христологический смысл ярко отражены в самом бытии двух воинственно отрицающих друг друга летосчислений — православном и талмудическом.

II. Смысл войны — отрицание Мессии Иисуса Христа

I. Бытие 3:15

Теперь, зная, кто, где и когда занимался порчей текстов Библии, перейдем к рассмотрению тех мест (минуя уже рассмотренную нами хронологию), изменение которых отражает отрицание Христа как Мессии.

Масоретский текст:

חֲלֹק וְעָפָר תֹּאכַל כָּל־יְמֵי חַיֶּיךָ: 3:15 וְאִיבָהּ אִשִּׁית בֵּינֶךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זְרַעֲךָ וּבֵין זְרַעֲהָ
הוּא יִשׁוּפֶךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תִּשׁוּפֹנּוּ עַקְבֵּי: 3:16 אֶל־הָאִשָּׁה אָמַר הָרַבָּה אֲרַבָּה עֲצָבוֹנֶךָ וְהִרְנֶךָ

И вражду положу между тобою и женою, и между потомством твоим и потомством ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Септуагинта:

15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλὴν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. 16 καὶ τῇ γυναικί εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν

И вражду положу между тобою и между Женою, и между семенем твоим и между семенем Той: Той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будешь Его пяту.

Как видим, в первом тексте за спиной местоимения «оно» слышится множество потомков мужского и женского рода, враждующее на потомство змия. А во втором тексте нет никакой этой объединяющей роды неопределенности, а четко указывается лишь мужской род, и причем в единственном числе. Именно эта фраза является для христианина доказательством существования устного предания о приходе Мессии — Сокрушителе главы змия-диавола, о Мессии как Искупителе и Спасителе людей от рабства диавольского. От семени Евы должен произойти один. Один должен победить змия греха и смерти. Один должен низвергнуть его в бездну муки вечной после Страшного Суда. И этот Один — Богочеловек Иисус Христос. А потому как отрицание искупительной миссии Иисуса Христа является новым оборот речи в Масоретском тексте. По нему вражда семени Евы и ее бесчисленного потомства низводится до уровня обыденного раздавливания пятами обычных, а не невидимых змеиных глав и лишает Христа Его мессианского достоинства. Новый оборот речи отрицает приход Одного, Который сокрушит главу смерти, а потому и вера христианская якобы не имеет основания в Священном Писании. И для более убедительного отрицания Мессии как Искупителя, Мессии Избавителя от наложенно-

го на Адама проклятия те, кто искажил этот текст Библии, придумали и следующее предание: «В Рош-Гашана (1 тишрей = 5 сентября — *И.Г.*) был сотворен Адам. Каким образом Всевышний сотворил его? В первый час этого дня у Него созрело решение, во второй Он совещался с ангелами, в третий собрал прах, из которого было сотворено тело Адама, в четвертый очертил его контур. В пятый создал его ткани, в шестом часу Он предал Адаму форму и поставил его на ноги, в седьмом Он вдохнул в него душу, в восьмом ввел его в рай, в девятом наложил запрет на плоды древа познания, в десятом Адам нарушил этот запрет, в одиннадцатом он был судим, а в двенадцатом прощен Всевышним. Всевышний сказал ему: “То, что произошло с тобой, будет происходить с твоими сыновьями: как ты предстал пред Моим судом в этот день и был прощен, так и дети твои будут судимы в этот день и получают прощение”»²³. «В этот день, как уже упоминалось, Адам был судим Всевышним, раскаялся и был прощен»²⁴.

Как видим, в еврейском тексте нет Мессии — Искупителя. Если православные христиане исповедуют то, что согрешивший и с проклятьем изгнанный из Рая Адам получил надежду на прощение в обетованном приходе Мессии — Искупителя и Примирителя человека с Богом, то иудеи исповедуют другое: Адам был проклят, покался и был прощен Всевышним, и нет никакой необходимости в искупительной, дарующей прощение Голгофе. И первое и второе исповедание прозябает и растет, держится и живет на корне различных Священных текстов.

Итак, первое и самое главное обетование о приходе Мессии искажено и на основе нового текста рождено устное талмудическое предание.

II. Исаия 7:14

Масоретский текст:

כִּי תֵלֵאֵךְ נִסְ אֶת־אֱלֹהֶיךָ: 7:14 לְבֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא לָכֶם אֵיזֶה הַנְּהַה הַעֲלֵמָה הַרְהַ וְיִלְדֶת בֵּן וְקָרָאת שְׁמוֹ עִמָּנוּ אֵל: 7:15 קָמָאָה וְדִבֶּשׁ יֵאכֵל לְדַעְתּוֹ מֵאִס בָּרֶע וּבְחֹזֶר בְּשׂוֹב: 7:16 כִּי

За то Господь Сам даст вам знамение: вот, эта молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Имману Эйл.

Септуагинта:

Δαυιδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσει τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ· 15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν ἢ γυνῶναι αὐτὸν ἢ

Сего ради даст Господь Сам вам знамение: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил.

Архангел Гавриил благовествовал Деве Марии, что Она обрела благодать у Бога. Се, зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя

Ему Иисус (Лк. 1:30–31). Рече же Мариам ко ангелу: како будет сие, идеже мужа не знаю? И отвещав ангел рече Ей: Дух Святый найдет на Тя и Сила Вышняго осенит Тя: тем же и рожаемое Свято наречется Сын Божий (Лк. 1:34–35). Как видим, евангелист Лука рисует картину исполнения этого пророчества. А апостол Матфей, повествуя о рождении Иисуса Христа, цитирует это место из пророка Исаии: Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: се Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Эммануил, еже есть сказано: с нами Бог (Мф. 1:22–23).

Эти слова пророка Исаии догматическое христологическое пророчество, лежащее в основе символа веры христианской. Но вот в Масоретском тексте мы видим фундаментальное его искажение. Пророк говорил не о «Деве», учат талмудисты, а о «молодой женщине». Этим они доказывают «ложь» христианского толкования и «правоту» своего предания — Иисус Христос родился от нечистой женщины, Он, по их понятиям, — незаконнорожденный.

Искажением хронологии и этих двух библейских пророчеств (об Искуплении и Непорочном зачатии) талмудисты, по их мнению, нанесли христианам «сокрушительный смертельный удар». В их глазах христианство догматически от текста Писания лишено смысла, оно — миф и самообман. Этим трех фундаментальных искажений достаточно, чтобы — от текста Писания — усомниться во Христе.

Дух лукавый — антихристианский — стараниями Йоханан Бен Заккай и первых его учеников утвердился как самое основание еврейской Библии. Поэтому все дальнейшее историческое творчество фарисеев, вся их работа над Талмудом и Танахом была пронизана этим духом. И вплоть до канонизации всего текста в X веке по Р.Х. раввины трудились над очисткой Писания от всех христологически-мессианских мест. Так что за восемь веков таких трудов не осталось и следа абсолютно от всех прообразовавших Христа откровений, все они были заменены новыми фарисейскими «фикциями». Не исключено, что если бы Таннаи увидели свое «детище» в самом зрелом его возрасте, каким оно предстало в X веке, то долго ломали бы головы и, поправляя ермолки, крепко чесали бы свои затылки: «Как отнестись к этому «Моисееву оригиналу»?» И когда на свет истории были вынесены их Кумрано-Таннайские тексты, то всему миру стало ясно: теперешняя еврейская Библия — это не только не Моисеев, но даже и не Таннайский оригинал. Кумранские рукописи утверждают, что даже протомасоретско-таннайские тексты стоят во многих местах на стороне Септуагинты против Танаха.

Продолжим «экскурсию» по десятивековому антихристианскому творчеству жителей «Дворца Фарисеев».

III. Исаия 7:16

Септуагинта:

προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν· 16 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀλειθεῖ πονηρῶς τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ, ἣν σὺ φοβῆ ἄλλο προσώπου τῶν δύο βασιλέων. 17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σέ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν

*Зане прежде неже разумети Отрочати благое или злое, **отринет** лукавое, еже избрати благое, и оставится земля, еяже ты боишися, от лица двух царей.*

Как может младенец прежде, чем войдет в возраст сознательного понимания добра и зла, *отринуть* лукавое и *избрать* благое? Однако из текста видно: необыкновенный Младенец уже в самом раннем младенчестве не будет иметь в Себе никакой части зла. Известно, что после грехопадения прародителей поврежденность человеческой природы грехом стала «наследственной», передающейся от родителей к детям. Пророк Давид, каясь пред Богом, говорит: *Се бо в беззаконных зачат есмь и во гресех роди мя мати моя* (Пс. 50:7). Вместе с зачатием, соединенным с чувственным удовольствием, передается и грех произволения, грех первозданного Адама, а следовательно, и немощь естества. Страстное рождение служит как бы каналом, который в бытие человека с самого его начала вводит поток греховной жизни. Немощи душевные, дурные склонности, страсти и пороки с самого момента зачатия уже гнездятся в сердце человека. И если в раннем младенчестве еще не проявляются очевидно, то с вхождением в сознательный возраст обнаруживают свое присутствие со всей силой. Младенец же, о Котором пророчествует Исаия, не будет причастен общей для всех людей поврежденности грехом, ибо рождение Его сверхъестественное — *ни от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но о'т Бога родишиася* (Ин. 1:13). И именно об этом говорят слова: *прежде неже разумети Отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое*. Таким образом, свидетельствуется о совершенной безгрешности Имеющего родиться, свойственной только одному Богу. Это — указание на Божественное достоинство Мессии.

Но в масоретском тексте это важное свидетельство о Божественности грядущего Искупителя отсутствует совсем.

Масоретский текст:

וְקָרָאתָ שְׁמוֹ עֲמֻנָּה אֵל: 7:15 הַמֵּאָה וּדְבַשׁ יֹאכַל לְדַעְתּוֹ מֵאוֹס בָּרָע וּבְחֹר בְּטוֹב: 7:16 כִּי בַטָּרִם יִדַע הַנְּעָר מֵאוֹס בָּרָע וּבְחֹר בְּטוֹב תַּעֲזוֹב הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אִתָּה קִין מִפְּנֵי שְׁנֵי מַלְכֵיהָ:

Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее (Ис. 7:16).

Изъятием ключевого смысла фразы — *отринет* лукавое, *еже избра-*

ти *благое* — мессианское пророчество перелицовывается в незначительное историческое свидетельство.

Однако истинное знамение в том, что ради рождения в будущем от Девы необыкновенного Божественного Младенца Иудея и Иерусалим сохранятся Господом, потому *оставится земля* врагов, которой так боится царь Ахаз, *от лица двух царей* — враги Иудеи не будут более страшны ей. И это — для того, чтобы жители Иудеи смогли встретить в будущем своего Искупителя.

Все важнейшие моменты седьмой главы пророка Исаии, указывающие на мессианский характер пророчества, полностью совпадают у Септуагинты и славянского текста с найденным среди кумранских рукописей Великим свитком Исаии, в то время как масоретский текст свитку с Мертвого моря не соответствует.

IV. Исаия 9:6

ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτοῖς. 6 μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὄριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυὶδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα. 7 Θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже начальство бысть на раме Его, и нарицается имя Его: велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века (Ис. 9:6). Рождается *чудный Младенец*, который является *Богом крепким, Властелином, Отцом вечности*. Это несомненное свидетельство о Божественном достоинстве Младенца-Мессии.

Дева рождает Сына, и в то же время этот Сын, *Бог крепкий*, дан нам (*дадеся нам*). Здесь — указание на Богочеловеческую природу Младенца. Отрок Еммануил — Младенец, Который рождается по своей человеческой природе, и одновременно *Сын*, Который *дан*, поскольку Его рождение по Божеству предвечно, вне времени и выше времени.

Талмуд же говорит, что здесь идет речь о сыне пророка Исаии. В 8-й главе (стих 3) сказано:

יְבַרְכֶיהוּ: 8:3 וְאָקְרַב אֶל־הַנְּבִיאָה וְתַהֲרַ וְתַלְדַּר בֶּן וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי קְרָא שְׁמוֹ
מַהֲרַ שְׁלַל חֶשֶׁב בּוֹ: 8:4 כִּי בְטָרָם יִדְעַ הַנְּעַר קְרָא אָבִי וְאָמַר יִשְׂאֵל אֶת־חֵיל דְּמִשְׁק וְאֵת

И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер-шелал-хаиш-баз.

V. Бытие 37:2

Масоретский текст:

מְלֵאָה עֲצָמוֹת: 37:2 וְהִעֲבִירַנִי עֲלֵיהֶם סָבִיב סָבִיב וְהִנֵּה רַבּוֹת מְאֹד עַל־פְּנֵי הַבְּקִיעָה וְהִנֵּה
יְבִשׁוֹת מְאֹד: 37:3 וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן־אָדָם הַתְּחַיֵּינָה הַעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה וְאָמַר אֲדֹנָי יְהוָה אֵתָּה

Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их.

Текст Септуагинты:

Κατόκει δὲ Ἰακωβ ἐν τῇ γῆ, οὗ παρόκησεν ὁ πατήρ αὐτοῦ, ἐν γῆ Χανααν. 2 αὐταὶ δὲ αἱ γενέσεις Ἰακωβ· Ἰωσηφ δέκα ἑπτὰ ἔτων ἦν ποιμαίνων μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τὰ πρόβατα ὧν νέος, μετὰ τῶν υἱῶν Βαλλας καὶ μετὰ τῶν υἱῶν Ζελφας τῶν γυναικῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· κατήνεγκεν δὲ Ἰωσηφ ψόγον πονηρὸν πρὸς Ἰσραὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν. 3 Ἰακωβ δὲ ἠγάπα τὸν

Сии же роди Иаковли. Иосиф же бяше семнадцати лет, пасый овцы отца своего с братиею своею, юн сый, с сынми Валлы и с сынми Зелфы, жен отца своего: нанесоша же на Иосифа злу клевету ко Израилю, отцу своему.

Иосиф Прекрасный — прообраз Иисуса Христа, невинно пострадавшего от своих же братьев по плоти — иудеев, он же и прообраз Его вселенской славы и господства. Но в Масоретском тексте, как видим, с Иосифа снят венец мученика-праведника, он одет в рубище клеветника и доносчика, и в этом различии слышна ложь и клевета, которыми обливали Христа иудеи, Его братья по плоти, во время Его осуждения на смерть. В этом различии — отрицание православного толкования событий из жизни Иосифа Прекрасного и утверждение обратного: что не иудеи были лжесвидетелями и клеветниками, а Иисус клеветал на «праведных» фарисеев и книжников, обличая их в отступлении от исполнения закона Моисеева в угоду своих преданий.

VI. Исход 1:5

Масоретский текст:

שמעון לוי ויהודה: 1:3 יששכר זבולן ובנימן: 1:4 הן ונפתלי גרד ואשר: 1:5 ויהי כל נפש יצא
יהודה יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים: 1:6 נקמת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא: 1:7

Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте.

Септуагинта:

Ζαβουλων και Βενιαμιν, 4 Δαν και Νεφθαλι, Γαδ και Ασηρ. 5 Ἰωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ. ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ἰακωβ λέντε καὶ ἑβδομήκοντα. 6 ἐτελεύτησεν δὲ Ἰωσηφ καὶ πάντες οἱ

Бяше же всех душ изшедших из Иакова семьдесят пять.

Попытаемся понять, почему, согласно Масоретскому тексту, вместо 75 семьдесят душ вошли с Иаковом в Египет. Ведь если происходит такая подмена, значит эти числа наделены каким-то духовным символизмом. Мы думаем, что ответ на этот вопрос заключен в предшествовавших им и последующих аналогичных исторических числах, к которым и протянуты символические нити:

Семьдесят старейшин (Чис. 21:26) помогали Моисею вести богоизбранный народ в Землю Обетованную. Из семидесяти старейшин состоял Великий Синод, а потому решения последнего — это «вход в Египет под покров Иосифа, первого в князях египетских, — путь Израиля к владычеству над всем миром»

75 лет было (Быт. 12:3) Аврааму, когда Господь воззвал его из Харрана. 75 душ вошло с Иаковом в Египет (Быт. 46:27). 75 тысяч представляло собой колено Иудово, возглавлявшее Исход из Египта (Быт. 46:27), и 77 тысяч при входе в Землю Обетованную (Чис. 26:18). 75 родов от Адама до Илии (Лк. 3:23–38) (по Геннадьевской Библии), отца Иосифа, мнимого отца Иисуса Христа. Поэтому родословие Иисуса Христа, по евангелисту Луке, — это утверждение, что Иисус Христос — потомок Авраама, в нем же, как обетовано Аврааму, *и благословятся о семени твоём вси языцы земнии* (Быт. 22:18), а потому родословие Иисуса Христа — утверждение преемственности данного обета: как Аврааму, так и Иакову. Родословие Христа — указание на то, что Он, потомок Иуды, пришел возглавить исход из Египта греха и вход в Землю Обетованную — Царство Небесное.

И вот, чтобы не существовало такого богомыслия, связанного с числом 75, оно, рукою членов Синода, сокращается до «милых их сердцу» 70.

VII. Бытие 49:9

Масоретский текст:

בְּנֵי אֲבִיךָ: 49:9 נֹר אֲרִיָּה יִהְיֶה מִטָּר רַף בְּנֵי עֲלִית פְּדֵעַ רִבֵּן כְּאֲרִיָּה וְכִלְבִּיא מִן יִקְיָמוּ
49:10 לֹא יִסּוּר שִׁבְט מִיְהוּדָה וּמִחֻקֵּק מִבֶּן רִנָּלוּ עַד כִּרְיָבָא שִׁילָה [קְרִי שְׁלֹן] וְלֹא יִקְהַת

Молодой лев Иуда, от насильства ты, сын мой, удалился, преклонился, лег он, как лев и как леопард, кто посмеет потревожить его?

Септуагинта:

προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρὸς σου. 9 σκύμνος λέοντος Ἰουδαῖ ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναλεσὼν ἐκοιμήθη ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν; 10 οὐκ ἐκλείψει

Скимен львов Иуда; от леторасли, Сыне Мой, возшел еси, возлег уснул еси яко лев и яко скимен (молодой, особенно сильный лев), кто возбудит Его?

Под образом льва в Священном Писании изображается царское достоинство: таким образом, патриарх Иаков предрекает, что из потомства Иуды будут происходить цари в Израиле, и великим Царем всеобщего духовного царства будет Мессия — потомок Иуды. После страданий Своих Он *возляжет, уснет* — вкусит общий для всех людей удел смерти. И подобно тому, как спящего сильного льва никто не осмелится разбудить, так Сам Он, обладающий Божественным достоинством,

имеет власть положить душу Свою и опять принять ее — то есть Своей Божественной силой воскреснуть.

О том, посещаемый Божественным ведением, предрекал в пророческом духе даже языческий прорицатель Валаам.

VIII . Числа 24:9

Септуагинта:

κατατοξεύσει ἐχθρόν. 9 κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἀναστήσει αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηται, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται. 10 καὶ ἐθυμώθη

Возлеж, почи яко лев и яко скимен, кто возбудит Его?

Масоретский текст:

צויתם תשמרו לעשות: ס 24:9 זכור את אשר עשה יהוה אליך למרים בדרך בצאתכם ממצרים: ס 24:10 פיתשה ברעף משאת מאומה לאתבא אל ביתו לעבט עבטו: ס 24:11 בחוץ

Опустился он на колени, прилег, как лев; кто поднимет его?

Таким образом, видно, что в Масоретском тексте мысль о смерти и воскресении Мессии отсутствует.

Это же видно и из Масоретского текста псалмов, где ни один из стихов Масоретского текста не сохраняет мысли соответствующих фрагментов Септуагинты о воскресении Богочеловека, ибо слова *воскресни, Господи*, всюду заменены неопределенными *встань, пробудись*.

IX. Псалом 3:8

Псалмопевец как бы молит Бога о скорейшем совершении Мессией дела спасения людей и об оживотворяющем всех воскресении Богочеловека.

Септуагинта:

ἀντιλήμμεταί μου. 7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλω συνελπιτισμένων μοι. 8 ἀνάστα, κύριε, σῶσόν με, ὁ θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. 9 τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ

Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе, зубы грешников сокрушил еси.

Масоретский текст:

3:7 לא אירא מרובבות עם אשר סביב שתי עלי: 3:8 קומה יהוה הושיעני אלהי פיה פיה אתפל-איבני לחי שני רשעים שברת: 3:9 ליהוה תישועה על-עמך ברכתך סלה: 4:1 למנצח

Встань, Господи, помоги мне, Бог мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты.

X. Псалом 7:7

Масоретский текст:

7:6 ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חגי וכבודי לעפר ושכן סלה: 7:7 קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית: 7:8 וערת לאמים תסובבך

Встань, Господи, в гнев Твоем, поднимись в ярости против врагов моих и возбуди для меня суд, который заповедал Ты.

Септуагинта:

διάγγελμα. 7 ἀνάστηθι, κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασιν τῶν ἐχθρῶν μου· ἐξεγέρθητι, κύριε ὁ θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω, 8 καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει

Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал еси.

XI. Псалом 9:20

Масоретский текст:

9:20 קוּמָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אַנּוֹשׁ יִשְׁפֹּטוּ גוֹיִם עַל־פְּנֵיךָ: 9:21 שִׁיתָה יְהוָה מוֹרָה לָהֶם יִדְעוּ גוֹיִם

Встань, Господи, да не усилится человек, судимы будут народы пред Тобой.

Септуагинта:

ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός, ἢ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολείται εἰς τὸν αἰῶνα. 20 ἀνάστηθι, κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος, κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου· 21 κατάστησον, κύριε,

Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою.

XII. Псалом 11:6

Масоретский текст:

אֲשֶׁר אָמְרוּ לְלִשְׁנֵנוּ נִגְבִּיר שְׁפָתֵינוּ אֶתְנוּ מִן אֲדוֹן לָנוּ: 12:6 מוֹשֵׁד עַנְיִים מֵאֵנַקַּת אֲבִי־נָוִים
שִׁתָּה אֶקוּם יֵאמֹר יְהוָה אֲשִׁית בְּיָשֵׁעַ יְפִית לִי: 12:7 אֲמַרֹת יְהוָה אֲמַרֹת שְׁהָרוֹת כֶּסֶף צְרוּרִים

Из-за ограбления бедных, из-за стенания нищих ныне встану, говорит Господь, помогу тому, кого нечестивый изгонит.

Септуагинта:

μεγαλυνοῦμεν, τὰ χεῖλη ἡμῶν παρ' ἡμῶν ἐστίν· τίς ἡμῶν κύριός ἐστιν; 6 Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων νῦν ἀναστήσομαι, λέγει κύριος, θήσομαι ἐν σωτηρίᾳ, παρησιάσομαι ἐν αὐτῷ. 7 τὰ λόγια κυρίου λόγια ἀγά,

Страсти ради нищих и воздыхания убогих ныне воскресну, глаголет Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем.

Страсти ради нищих и воздыхания убогих — то есть ради страданий и скорбей тех, кто после падения прародителей получил в наследие печаль, болезни и смерть, — Господь *положися* во спасение, то есть совершает спасение человека. Это имеет совершенно иной смысл, нежели *восстание* Господа на *помощь* ограбленным бедным.

XIII. Псалом 16:13

Масоретский текст:

לִנְטוֹת בְּאֶרֶץ: 17:12 דְּמִינוּ כְּאֶרֶץ וְכִסְף לְטָרוֹף וְכִכְפִּיר יֵשֵׁב בְּמוֹסְתָרִים: 17:13 קוּמָה יְהוָה
קְדָמָה פָּנֵינוּ הַכְרִיעָהוּ פִלְטָה נַפְשִׁי מִרְשָׁע חֲרָבָף: 17:14 מוֹמְתִים יִדְף יְהוָה מוֹמְתִים מוֹחֲלֵד

Встань, Господи, выйди навстречу ему, поставь его на колени, спаси душу мою от нечестивого мечом Своим, от людей — рукой Твоей.

Септуагинта:

ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἑτοίμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀλοκρύφοις. 13 ἀνάστηθι, κύριε, πρόφθασον αὐτούς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς, ῥύσαι τὴν ψυχὴν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου. 14 κύριε, ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς

Воскресни, Господи, предвари я, загни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя.

XIV. Псалом 43:24

Масоретский текст:

נִשְׁבְּנוּ כְּצֶאֱן מִבְּקָהּ: 44:24 עֹרְהָ לְמַה תִּישָׁן אֲדַנִּי הִקִּיצָה אֱלֹהִים לְנַצְחָהּ: 44:25 לְמַה־פְּנֵי

Пробудись, почему спиши Ты, Господи? Пробудись, не оставь навсегда! Встань на помощь нам и выручи нас ради милости Твоей.

Септуагинта:

ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 24 ἐξεγέρθητι ἵνα τί ὑπνοῖς, κύριε; ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀλώσῃ εἰς τέλος. 25 ἵνα τί τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέφεις, ἐπιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς

Востани, вскую спиши, Господи? Воскресни и не отрини до конца. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего.

XV. Псалом 67:2

Масоретский текст:

אֲתוּ כָּל־אֲפַסֵּי־אֲרֶץ: 68:1 לְמַנְצֶחַ לְדוֹד מִזְמוֹר שִׁיר: 68:2 יָקוּם אֱלֹהִים וַפְּוֹצוּ אוֹיְבוֹ וַיְנוֹסוּ מִשְׁנֵאוֹ מִפְּנֵיו: 68:3 כְּתַנְדָּף עָשָׂן תַּנְדָּף כְּחַמֶּס דּוֹנַג מִפְּנֵי־אֵשׁ יֹאבְדוּ רְשָׁעִים מִפְּנֵי אֱלֹהִים: 68:4

Встанет Бог, рассеются враги Его, и убегут ненавидящие Его от Него.

Септуагинта:

Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυὶδ ψαλμὸς ᾠδῆς. 2 Ἀναστήτω ὁ θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν οἱ μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. 3 ὡς ἐκλείπει καπνός,

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его.

XVI. Псалом 81:8

Масоретский текст:

תְּמוֹתֶיךָ וְכֹאחֲדָה תִּשְׁרִים תְּפִלּוֹ: 82:8 קוּמָה אֱלֹהִים שְׁפֹטָה הָאָרֶץ כִּי־אֲתָה תִּנְחַל בְּכָל־הַגּוֹיִם: 83:1 שִׁיר מִזְמוֹר לְאַסָּף: 83:2 אֱלֹהִים אֱלֹהֵי־בְמִרְלָךְ אֱלֹהֵי־תַחְרָשׁ וְאֱלֹהֵי־שֹׁקֵט אֵל: 83:3 כִּי־תִנְחָה

Встань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.

Септуагинта:

ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων λίπτετε. 8 ἀνάστα, ὁ θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.

Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследииши во всех языцех.

XVII. Псалом 101:14

Масоретский текст:

כַּעֲשָׂב אִי־שָׁשׁ: 102:13 וְאַתָּה יְהוָה לְעוֹלָם תִּשָּׁב וְזָכַרְךָ לְדָר וְדָר: 102:14 אַתָּה תִּקְוֶם תִּרְתָּם צִיּוֹן
כִּי־עַתָּה לְחַנּוּנָה כִּי־בָא מוֹעֵד: 102:15 כִּי־רָצוּ עַבְדֶּיךָ אֶת־אֲבֹנֶיהָ וְאֶת־עַפְרָהּ יְחַנְּנוּ: 102:16 וַיִּרְדָּאֵךְ

Ты встанешь, сжалиться над Цийоном, ибо время помиловать его, ибо настал срок.

Септуагинта:

σου εἰς γενεάν καὶ γενεάν. 14 σὺ ἀναστάς οἰκτιρήσεις τὴν Σιών, ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἤκει καιρὸς· 15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς

Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити его, яко прииде время.

XVIII. Псалом 131:8

Масоретский текст:

לְמוֹשֶׁפְּנוֹתָיו נִשְׁתַּחֲוֶה לְהַרֵּם רְגְלָיו: 132:8 קוּמָה יְהוָה לְמִנוּחֶיךָ אַתָּה וְאַרְוֹן עֵינֶיךָ: 132:9 כַּהֲנֹךְ

Подымись, Господи, в место покоя Твоего, — Ты и ковчег могущества Твоего

Септуагинта:

ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ. 8 ἀνάστηθι, κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος σου· 9 οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὄσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 10

Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя.

XIX. Псалом 15:10

Масоретский текст:

בְּלֹא־אִמוּשׁ: 16:9 לִכְן׃ שְׂמַח לְבִי וַיְגַל כְּבוֹדִי אֶף־בְּשָׂרִי וְשָׁכַן לְבַטָּח׃: 16:10 כִּי׃ לֹא־תִעָזֵב נַפְשִׁי
לְשֹׂאֵל לֹא־תִתֵּן חֲסִידֶיךָ לְדָאוֹת שְׂחָת׃: 16:11 תוֹדִיעֵנִי אֶרֶץ חַיִּים שְׁבַע שְׂמֵחוֹת אֶת־פִּנְיֶךָ

Ибо не оставишь Ты душу мою для преисподней, не дашь душе благочестивого Своего увидеть могилу.

Септуагинта:

ἠγαλλίασατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σὰρξ μου κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι, 10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχὴν μου εἰς ἄδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὄσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 11

Яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси Преподобному Твоему видети истления.

Сам Мессия устами Давида взывает к Небесному Отцу: «Ты воскресишь Меня — *не оставиши Меня во аде*, куда Я сойду, чтобы избавить всех от века содержащихся в нем узников. Ты не дашь смерти поглотить Меня и плоти Моей не дашь вкусить общее для всех человеков смертное тление».

Евангелист апостол Матфей, видевший Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, в своем Евангелии пишет, что после воскресения Христова

неции от кустодии пришедше во град, возвестиша архиереом вся бывшая. И собравшися со старци, совет сотвориша, сребреники доволны даша воином, глаголюще: рцйте, яко ученицы Его ноцию пришедше украдоша Его, нам спящым... Они же приемше сребреники, сотвориша, якоже научени быша. И промчеша слово сие во иудеех даже до сего дне (Мф. 28:11–15). И вот спустя полвека эта ложь рождает другую, находит свое оправдание в новом тексте псалмов, где вместо Воскресения Христова говорится о каком-то «восстании». Столько не случайных, а воинственно отрицающих друг друга разночтений можно найти в двух текстах — Масоретском и Септуагинте.

Иудеям было открыто много тайн об имеющем родиться Богочеловеке Мессии. Замыслом Господним было определено, чтобы тайны эти, хранимые в веках, в свое время, в момент действительного пришествия Мессии, послужили «ключом» к уразумению этого Божественного явления. Так, пророк Даниил именует Мессию Сыном Божиим.

XX. Даниил 3:91–92 (в Танахе ст. 24–25)

Септуагинта:

ἐξομολογεῖσθε, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων. 91 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα ὑμνούντων αὐτῶν καὶ ἐστῶς ἐθεώρει αὐτοὺς ζῶντας, τότε Ναβουχοδοносор ὁ βασιλεὺς ἐθαύμασε καὶ ἀνέστη σπλεύσας καὶ εἶπεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ 92 Ἰδοὺ ἐγὼ ὄρω ἄνδρας τέσσαρας λελυμένους περιπατούντας ἐν τῷ πυρί, καὶ φθορὰ οὐδεμία ἐγενήθη ἐν αὐτοῖς, καὶ ἡ ὄρασις τοῦ τετάρτου ὁμοίωμα ἀγγέλου θεοῦ. 93 καὶ προσελθὼν ὁ

Навуходоносор же слыша поющих их, и почудися, и воста со тцанием, и рече вельможам своим: не триех ли мужей ввергохом среде огня связанных... Се аз вижду мужи четыре разрешены и ходяща среде огня, и истления несть в них, и зрак четвертаго подобен Сыну Божию.

Это именование Избавившего трех отроков от страшной смерти в печи вавилонской за много веков вперед предвозвещало великое таинство — воплощение Бога на земле и спасение Им рода человеческого от греховной смерти и от вечного осуждения. Иудеи помнили это пророчество, потому и спрашивал первосвященник у Иисуса, приведенного на суд синедриона: *заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?* (Мф. 26:63).

Но книжники-масореты пожелали стереть из сердца и памяти народа иудейского и это предсказание Даниила и заменили в тексте книги пророка слова *Сын Божий* на *ангел Божий*, тем самым вновь лишив еврейского Мессию Божественного происхождения.

Масоретский текст:

וְקָדְתָּ מִכְפָּתַיִן: פ' אֲדִין נְבוּכַדְנֶצַּר מִלְכָּא תְּנִי וְקָם בְּחַבְבַּתְּלָה עִנְהּ וְאָמַר לְתַהֲבָרוּתִי 3:24
תְּלָא גְבָרִין תְּלָתָא רְמִינָא לְגִוְאֵי נִוְרָא מִכְפָּתַיִן עִנְן וְאָמְרִין לְמִלְכָּא יִצְיָבָא מִלְכָּא: 3:25 עִנְהּ

וַאֲמַר תְּאֵאֱנֶה קִזְוֵה נִבְרִין אֲרַבְעָה שְׂרִין מִהֲלַכִּין בְּנֹאֲנוּרָא וְחָבַל לֹא־אִתִּי בְּהִין וְרוּחַ
 הַיְ (רַב־עֲמָא) [רַב־עֲמָא] דְּמָה לְבַר־אַלְהִין: ס 3:26 בְּאִדִּין קָרַב נְבוּכַדְנֶצַּר לְחַרְעֵ אַתּוֹן נוּרָא

*И тут царь Навуходоносор удивился и встал испуганный, воскликнул он и сказал своим советникам: разве не трех человек бросили мы свя-
 занными в печь... Вот вижу я четырех человек, свободно расхаживаю-
 щих в пламени, и нет им вреда. А четвертый похож по виду на ангела
 Божиего.*

XXI. Бытие 32:24–30

Септуагинта:

διάβασιν τοῦ Ιαβοκ· 24 καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς καὶ διέβη τὸν χειμάρρου καὶ διεβίβασεν πάντα τὰ
 αὐτοῦ. 25 ὑπελείφθη δὲ Ἰακωβ μόνος, καὶ ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ' αὐτοῦ ἕως πρωί. 26 εἶδεν
 δὲ ὅτι οὐ δύναται πρὸς αὐτόν, καὶ ἦσατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ
 πλάτος τοῦ μηροῦ Ἰακωβ ἐν τῷ παλαίειν αὐτόν μετ' αὐτοῦ. 27 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀποστείλόν με·
 ἀνέβη γὰρ ὁ ὄρθρος. ὁ δὲ εἶπεν Οὐ μὴ σε ἀποστείλω, ἐὰν μὴ με εὐλογήσῃς. 28 εἶπεν δὲ αὐτῷ
 Τί τὸ ὄνομά σου ἐστίν; ὁ δὲ εἶπεν Ἰακωβ. 29 εἶπεν δὲ αὐτῷ Οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου
 Ἰακωβ, ἀλλὰ Ἰσραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐνίσχυσας μετὰ θεοῦ καὶ μετὰ ἀνθρώπων
 δυνατός. 30 ἠρώτησεν δὲ Ἰακωβ καὶ εἶπεν Ἀνάγγελόν μοι τὸ ὄνομά σου. καὶ εἶπεν Ἴνα τί
 τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ ἠλόγησεν αὐτόν ἐκεῖ. 31 καὶ ἐκάλεσεν Ἰακωβ τὸ ὄνομα τοῦ

*Остася же Иаков един. И боряшеся с ним Человек даже до утра.
 Виде же, яко не может противу ему, и прикоснуся широте стегна его,
 и отерпе широта стегна Иаковля, егда боряшеся с ним. И рече ему: пу-
 сти Мя, взыде бо заря. Он же рече: не пущу Тебе, еще не благословиши
 мене. Рече же ему: что ти имя есть? Он же рече: Иаков. И рече ему:
 не прозовется ктому имя твое Иаков, но Израиль будет имя твое, по-
 неже укрепился еси с Богом, и с человеки силен будеши. Вопросы же
 Иаков и рече: повеждь ми имя Твое. И рече: вскую сие вопрошаеши ты
 имени Моего, еже чудно есть. И благослови его тамо.*

*И прозва Иаков имя месту тому: вид Божий, видех бо Бога лицем к
 лицу, и спасеся душа моя.*

Масоретский текст:

יִלְדָּיו וַיַּעֲבֹר אֶת מוֹעֵד וַיִּבֶק; 32:24 וַיִּקְחֶם וַיַּעֲבְרֶם אֶת־הַנָּחַל וַיַּעֲבֹר אֶת־אֲשֶׁר־לוֹ: 32:25 וַיִּנְתֵּר
 יַעֲקֹב לְבָדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר: 32:26 וַיִּרְא כִּי לֹא יָכֹל לוֹ וַיִּנָּע בְּכַף־יָרְכוֹ
 וַתִּקַּע כַּף־יָרֵךְ יַעֲקֹב בְּתֵאָבֵקוֹ עִמּוֹ: 32:27 וַיֹּאמֶר שְׁלַחֲנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר וַיֹּאמֶר לֹא אֲשַׁלְּחֶךָ
 כִּי אִם־בְּרַכְתֵּנִי: 32:28 וַיֹּאמֶר אֵלָיו מַה־שְּׁמֶךָ וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב: 32:29 וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֹאמֵר עוֹד
 שְׁמֶךָ כִּי אִם־יִשְׂרָאֵל כִּי־שָׂרִית עִם־אֱלֹהִים וְעִם־אָנָשִׁים וַתּוֹכַל: 32:30 וַיִּשְׁאַל יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר
 הַנִּדְהָה־נָּא שְׁמֶךָ וַיֹּאמֶר לְמַת יֵה תִשְׁאַל לְשִׁמִּי וַיִּבְרַךְ אֹתוֹ שֵׁם: 32:31 וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם

*И остался Иаков один, и боролся человек с ним до восхода зари. Но
 увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его, и вывих-
 нулся сустав бедра Иакова в борьбе его с ним. И сказал тот: отпусти
 меня, ибо возшла заря. Но он сказал: не отпущу тебя, пока не благо-
 словишь меня. И сказал ему тот: как имя твое? И сказал он: Иаков. И*

сказал тот: не Иаков должно быть впредь имя твое, а Исраэль, ибо ты состязался с ангелом и с людьми, и одолел. И спросил Иаков, сказав: скажи же имя твое. И сказал тот: зачем спрашиваешь о моем имени? (Слова о том, что имя это чудно, тут отсутствуют.) И благословил он его там. И нарек Иаков имя месту тому Пниэль, ибо ангела видел я лицом к лицу и остался в живых.

О том, что Мессия будет воплотившимся Богом, было открыто в таинственном явлении и праотцу Иакову. Ему является Некто и борется с ним всю ночь до появления зари. Отныне Иакову дается иное имя — Израиль, ибо он «боролся с Богом», поясняет Писание. Таинственного Борца текст Септуагинты называет и Богом, и Человеком.

В масоретском тексте произведена замена слова *Бог* на слово *ангел*, и вот уже много веков иудеи считают, что Иакову явился не Бог, а ангел.

Из масоретского текста непонятно, почему Иакову нарекается новое имя Израиль — ведь «Израиль» означает «борющийся с Богом», а не с ангелом. Имя «Израиль» толкуется еще и как «зрящий Бога». Итак, древний Иаков невольно стал созерцателем как бы уже воплотившегося Сына Божия, Который должен был прийти спустя много веков.

XXII. Числа 24:5, 7, 17

Это пророчество о Мессии в образе звезды, восходящей от потомства Иакова, произнес языческий прорицатель Валаам, современник пророка Моисея. Князья Моава пригласили Валаама, чтобы он проклял еврейский народ, который угрожал вторжением в их землю. Они надеялись, что проклятие Валаамова поможет одержать им победу над израильтянами. Валаам же, смотря с горы на приближающийся еврейский народ, в пророческом видении вдаль увидел также и далекого Потомка этого народа. Осеняемый Духом Божиим, он вместо проклятия произнес:

Септуагинта:

ὄρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὑπνῷ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 5 Ὡς καλοὶ σου οἱ οἴκοι, Ἰακώβ, αἱ σκιναὶ σου, Ἰσραὴλ· 6 ὡσεὶ νάλαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκιναί, ἃς ἔληξεν κύριος, ὡσεὶ κέδροι παρ' ὕδατα. 7 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται ἡ Γῶγ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ ἀξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ. 8 θεὸς ὠδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος 17 Δεῖξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν· μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίξει· ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραὴλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ. 18 καὶ ἔσται Εδὼμ κληρονομία, καὶ

Коль добри дому твою, Иакове, и кущи твоя, Израилю... Изыдет Человек от семени его, и обладает языки многими, и возвысится паче Гога царство Его, и возрастет царство Его... Покажу Ему, и не ныне; ублажаю, и не приближается. Воссияет звезда от Иакова и восстанет Человек от Израиля и погубит князи Моавитския и пленит вся сыны Сифовы.

Валаам предсказывает поражение князей Моава и потомков Сифа в иносказательном значении, подразумевая здесь сокрушение сил зла, ополчающихся на царство Мессии. И этим настоящее пророчество дополняет более древнее предсказание о поражении главы змия (Быт. 3:15). Мессия называется в пророчестве **Человеком**, ибо Он — Бог и Человек.

Масоретский текст:

עֵינַיִם: 24:5 מִה־טִּבּוֹ אֶהְלִיף וְעַקֵּב מוֹשְׁפֵּנֶתֶף יִשְׂרָאֵל: 24:6 פְּנֵחָלִים נָטְיוּ פִּנְנֹת עָלַי נֶהַר פְּאֶחָלִים נָטַע יְהוָה פְּאֶרְזִים עַל־מַיִם: 24:7 יִזְלֵמַיִם מוֹדְלָיו וְזָרְעוּ בְּמַיִם רַבִּים וְיָרֵם מֵאֲנֵי מַלְכּוֹ וְתִנְשָׂא מַלְכֹתּוֹ: 24:8 אֵל מוֹצִיאֻם מוֹצִיאֻם כְּתוֹעַפֹת רָאִם לוֹ יֵאָכֵל גּוֹיִם צָרְיוֹ דָּעַת עֲלֵיוֹן מִחֹזֶה שְׂרִי יִחֹזֶה נֶפֶל וְגִלּוֹי עֵינַיִם: 24:17 אֲרָאֵנוּ וְלֹא עָתָה אֲשׁוּרֵנוּ וְלֹא קְרוֹב דְּרָךְ כּוֹכֵב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֶׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל וּמִחִיץ פְּאֵתִי מוֹאָב וְקָרָךְ כָּל־בְּנֵי־שֵׁת: 24:18 וְהָיָה

Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!

Переливаться будет вода через край ведер его, и потомство его в обильных водах. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Вижу Его, но не сейчас; всматриваюсь в него, но не близко. Взошла звезда от Иакова и встал скипетр от Израиля, и сокрушит он пределы Моава и разгромит всех сынов Сифа.

В Масоретском тексте наименование Мессии Человеком отсутствует, а вместе с тем отсутствует и весь мессианский смысл пророчества.

XXIII. Псалом 18:5–6

Септуагинта:

γνώσιν. 4 οὐκ εἰσὶν λαλῆαι οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν· 5 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκῆνωμα αὐτοῦ· 6 καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὄδον αὐτοῦ. 7 ἀπ' ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ

В солнце положи селение Свое, и Той, яко Жених исходяй от чертога Своего, возрадуется, яко исполин тещи путь.

Мессия Искупитель сравнивается с солнцем, которое, восходя, наполняет своим светом всю вселенную, согревает и оживотворяет все живущее: Он — Солнце правды, ибо светом Его Божественной веры духовно озаряется вся вселенная. Он, Спаситель, как исполин и как Бог крепкий и сильный, разрушил ад и даровал спасение

Масоретский текст:

אָמַר וְלִיקָה לְלִיקָה יְחֹזֶה דָּעַת: 19:4 אֵין־אָמַר וְאֵין דְּבָרִים בְּלִי נִשְׁמַע קוֹלָם: 19:5 בְּכָל־הָאָרֶץ יֵצֵא קוֹם וּבִקְצֵה תַּבַּל מְלִיתָם לְשִׁמְשׁ שֵׁם־אֱהֵל בָּהֶם: 19:6 וְהוּא פָּתַח יָצֵא מִחֲפָתוֹ יֵשֵׁשׁ כְּנִבְּוֹר לְרוּץ אֶרֶץ: 19:7 מִקְצֵה תְּשֻׁמִּים מוֹצִיאֻם וְתִקְוַתּוֹ עַל־קְצוֹתָם וְאֵין נִסְתָּר

Солнцу поставил Он шатер в них. И оно, как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая путь.

Здесь мысль о Мессии — духовном солнце, солнце правды — заменяется мыслью об обыкновенном чувственном солнце

XXIV. Псалом 39:7

Септуагинта:

ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν. 7 θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὅτια δὲ κατηρτίσω μοι· ὀλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἤτησας. 8 τότε εἶπον Ἰδοὺ ἦκω, ἐν

Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил Ми еси, — говорит устами Давида Сам Мессия.

Этот псалом возвещает о тайне воплощения Бога на земле — о рождении Мессии Богочеловека, о восприятии Богом Словом человеческой плоти ради спасения людей.

Масоретский текст:

יְהִיָּה אֱלֹהֵי נַפְלְאֹתַיִךְ וּמַחְשַׁבְתֶּיךָ אֵלֵינוּ אֵין עֶרְךָ אֱלֹהֵי אֲנִיָּה וְאֲדַבְרָה עִצְמוֹ מִסַּפֵּר: 40:7
זָבַח וּמִנְחָה לֹא אֶתְפַּעֵת אֲזַנִּים כִּרְתִּית לִי עוֹלָה וְחֹטְאָה לֹא שְׁאַלְתָּ: 40:8 אֵן אֶמְרָתִי

Жертв и даров не хочешь, уши Ты открыл мне.

Таким образом, таинственное указание на восприятие Богом человеческой плоти — тела — заменено у масоретов не несущими никакого таинственного смысла словами, и этим исправлением вновь умалывается мессианское пророчество.

XXV. Псалом 44:7–8

Септуагинта:

σου πεσοῦνται – ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλείως. 7 ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος ἢ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 8 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἐχρῖσέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιᾶσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 9 σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρων

Престол Твой, Боже, в век века; жезл правости, жезл Царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих.

Масоретский текст:

שְׁנוּנִים עִמִּים תַּחֲתֶיךָ יִפְּלוּ בְּלֵב אוֹיְבֵי תַמְלִיךָ: 45:7 כִּסְאֶךָ אֱלֹהִים עוֹלָם וְעַד שִׁבְט מִיִּשְׂרָאֵל
שִׁבְט מַלְכוּתֶךָ: 45:8 אֶהְבֵּת צֶדֶק וְתִשְׁנֵא רִשְׁעַ עַל־כֵּן מוֹשַׁח אֱלֹהִים אֱלֹהֵיךָ שִׁמֹּן שִׁשׁוֹן
מִחֲבֵרֶיךָ: 45:9 מִרְוֵאֲתָלוֹת קָצִיעוֹת כָּל־בְּגַדְתֶּיךָ מִן־תִּיכְלִי שֵׁן מִנִּי שִׁמְחוּךָ: 45:10 בְּנֹת מַלְכֵךְ

Престол твой, данный Богом, — навеки; скипетр справедливости — скипетр царства твоего. Любишь ты справедливость и ненавидишь нечестие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой елеем радости, из братьев твоих выбрал тебя.

Искупителя человеков Дух Святой называет Богом. В тексте Септуагинты речь идет о Престоле Божиим, а в масоретском — лишь о престоле человеческом, данном Богом. Мессия Избавитель во всемогу-

ществе и благодати утвердил престол Своего вечного царства правды, ибо Он — истинный Бог и истинный человек. Поэтому и богоумудренный Давид, рассказывая о свершении Бога, называет Богом и Мессию: «Помаза Тя, Боже, Бог Твой на сие вечное царство». Обращение к Мессии — *Боже* — пропущено у масоретов, поэтому и остается в си-нагогальном тексте лишь утверждение, что на царство помазывается простой человек: *помазал тебя Бог, Бог твой...*

XXVI. Псалом 86:5

Септуагинта:

ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθίοπων, οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ. 5 Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος. 6 κύριος

Мати Сион речет: Человек и Человек родился в нем, и Той основа и Вышний.

Масоретский текст:

86:5 אֲדֹנָי כִּי אֱלֹהִים אֶקְרָא כָּל־הַיּוֹם׃ 86:4 שָׁמַח נַפְשׁ עַבְדְּךָ כִּי אֱלֹהִים אֲדֹנָי נַפְשִׁי אֲשָׂא׃
כִּי־אַתָּה אֲדֹנָי שׁוֹב וּסְלֵחַ וּרְב־חַסֵּד לְכָל־קְרָאִיךָ׃ 86:6 תִּהְיֶה תַפְלֵתִי וְהִקְשִׁיבָה נַ

А о Сионе скажут: каждый родился в нем, и Он, Всевышний, укрепит его.

Как бы созерцая рождение Спасителя Мессии, Давид пророчествует о том, что в пределах чувственного Сиона — в среде иудейского народа — истинно родился *Человек*, но *Рожденный* — не простой человек, но *Человек* и вместе с тем *Всевышний Бог: Той* (Тот, то есть Мессия) *основа и Вышний*.

Такое непреложное свидетельство о Богочеловеческой природе Мессии заменено у масоретов повествованием о простом иудее, родившемся в пределах Сиона. Ясно, что такой человек, пусть даже и укрепленный свыше Богом, в силу своей человеческой природы, не соединенной с Божеством, не сможет спасти народ Израиля и все народы земли. Были укреплены свыше и Авраам, и Моисей, и Иисус Навин, и многие другие вожди народа иудейского, но ни один из них не смог даровать избавления от владычества дьявола, от греха и смерти. Один лишь Богочеловек спасает все человечество от прародительского проклятия.

XXVII. Псалом 109:1

Септуагинта:

Τῷ Δαυιδ ψαλμός. Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 2 ῥάβδον δυνάμεώς σου ἐξαποστελεῖ κύριος ἐκ Σιών,

Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене.

Масоретский текст:

110:1 לַיהוָה מְזִמּוֹר נֶאֱמַר יְהוָה לְאֲדֹנָי שֵׁב לְיְמִינֵי עַד־אַשְׁמִית אֹיְבֵיךָ הָרֶם לְרִגְלֶיךָ׃

Слово Господа к господину моему: седи справа от Меня.

Этот стих есть пророчество о Мессии, Сыне Давидовом по плоти, но, вместе с тем Боге и Творце. Он, как Царь, и Первосвященник, и Судия, имеет единую честь и силу со Отцом и господствует на небе и на земле.

Давид по вдохновению Божию передает сказанное от вечности *Господом Господу*, то есть Богом — Мессии как Богочеловеку и Спасителю мира: *седи одесную Мене*, то есть имей со Мною одинаковую честь и власть. Это обращено к человеческой природе Мессии, ибо Его Божественная природа, естественно, имеет престол вечный.

О Ком прорекает тут Святой Дух, становится ясно и из Евангелия от Матфея: *Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его* (Мф. 22:41–46).

И вновь такое великое свидетельство о Божественной природе Мессии вычеркнуто из Масоретского текста.

XXVIII. Псалом 109:3

Септуагинта:

καὶ κατακυριεύει ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν ἁγίων· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε. 4 ὧμοσεν κύριος καὶ

Из чрева прежде денницы родих Тя.

То есть прежде всей твари, прежде всех век рожден Небесным Отцом Христос, Единородный Сын Божий, Свет от Света, Бог от Бога. А в масоретском варианте вновь исправление, несущее искажение смысла.

Масоретский текст:

מִטֶּהֱעָרָה יִשְׁלַח יְהוָה מִצִּיּוֹן רִדְהָ בְּקִרְבֵּי אֲבִיךָ: 110:3 עִמָּךְ נִדְבַת בְּיוֹם חִילֶךָ בְּהַדְרֵי קִדְשֵׁי מִרְחָם מִשְׁחָר לָךְ עַל יַלְדוּתֶךָ: 110:4 וְלֹא יִנְחַם אֶתְּהִי לְעוֹלָם עַל־דַּבְרֹתֶיךָ

От чрева, от зари — тебе роса юности твоей.

XXIX. Исаия 57:1, 2

Септуагинта:

Ἴδετε ὡς ὁ δίκαιος ἀλώλετο, καὶ οὐδεὶς ἐκδέχεται τῇ καρδίᾳ, καὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ. ἀλλ' ἅρ προσώπου ἀδικίας ἦρται ὁ δίκαιος· 2 ἔσται ἐν εἰρήνῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ἦρται ἐκ τοῦ μέσου. 3 ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε, υἱοὶ ἁνομοί, σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνῃς· 4

Видите, как Праведный погиге, и никтоже не приемлет сердцем, и мужие праведнии вземлются, и никтоже понимает; от лица бо неправды взяся Праведный. Будет с миром погребение Его, взяся от среды (то есть от пределов беззаконных людей).

Здесь пророком говорится об убийстве Праведника, совершенном незаконными людьми.

Масоретский текст:

אִקְהַתְיִן וְנִסְבַּאתָ שְׂכַר וְתָנָה כְּזָה יוֹם מִקֵּר גְּדוֹל יִתֵּר מֵאִדִּי: 57:1 הַצְדִּיק אָבָד וְאִין אִישׁ שָׁם עַל־לֵב וְאִנְשֵׁי חֶסֶד נִאֲסָפִים בְּאִין מִבֵּין כִּי־מִפְנֵי הַרְעָה נִאֲסָף הַצְדִּיק: 57:2 יָבֹוא שְׁלוֹם יִגְחוּ עַל־מִשְׁכְּבוֹתָם הַלַּיְלָה נִכְחוּ: 57:3 וְאַתֶּם קְרַבְוּהֶנָּה בְּנֵי עֲנָה זָרַע מִנְאָף וְתִזְנֶה: 57:4 עַל־מִ

Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих.

XXX. Исаия 3:9–11

Септуагинта:

αὐτῶν, 9 καὶ ἡ αἰσχὺνὴ τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς· τὴν δὲ ἀμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομῶν ἀνῆγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν. οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ' ἑαυτῶν 10 εἰπόντες Δῆσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστίν· τοῖνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. 11 οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ· πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ. 12 λαὸς μου, οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς, καὶ οἱ

Горе души их, зане умыслиша совет лукавый на себе самих, рекше: свяжем Праведного, яко не потребен нам есть. Убо плоды дел своих снесят. Горе незаконному: лукавая бо приключатся ему по делом руку его.

Масоретский текст:

נָפַל כִּי־לְשׁוֹנָם וּמַעַלְלֵיהֶם אֱלֹהֵיהֶם לְמִדּוֹת עֲנִי כְבוֹדוֹ: 3:9 הַפֶּתַח פְּנֵיהֶם עֲנָה בָּם וְחִטָּאתָם כֶּסֶם הַגִּידוּ לֹא כִחֲדוּ אִוִי לְנַפְשָׁם כִּי־נִמְלֹו לָהֶם רַעָה: 3:10 אָמְרוּ צְדִיק כִּי־טוֹב כִּי־פָרִי מַעַלְלֵיהֶם יֹאכְלוּ: 3:11 אִוִי לְרַשָּׁע רַע כִּי־נִמְלֹו גִדּוּ וַעֲשֵׂה לוֹ: 3:12 עָמִי נִשְׁוִי מַעֲלָל

Горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих; а незаконнику — горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.

XXXI. Псалом 59:8

Септуагинта:

διάψαλμα. 7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐλάκουσόν μου. 8 ὁ θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκινηῶν διαμετρήσω· 9 ἐμός ἐστιν Γαλααδ, καὶ ἐμός ἐστιν Μανασση, καὶ Εφραιμ κραταίωσις

Бог возглагола во Святем Своем: возрадуюся и разделю Сикиму, и юдоль жилищ размерю.

Пророк Давид свидетельствует о том, что Бог явил всеблагую волю Свою о роде человеческом через Своего Святого Единородного Сына. Бог возглагола во Святем Своем — в Сыне Своем, Мессии Исккупителе, дабы изменить, обновить ветхого человека в нового.

Масоретский текст:

הושיעה יְמִינֶךָ (וְעֲנֵנִי) [וְעֲנֵנִי]: 60:8 אֱלֹהִים דַּבֵּר בְּקִדְשׁוֹ אֶעֱלֶזָה אֶחֱלֶקֶה שְׂכֵם וְעַמּוֹק סִכּוֹת
אֶמְהַר: 60:9 לִי גִלְעָד וְלִי מְנַשֶּׁה וְאַפְרַיִם מְעוֹז רֵאשִׁי יְהוּדָה מְחַקְקִי: 60:10 מוֹאָב סִיר רַחֲצֵי

Бог сказал во святилище Своем: возрадуюсь, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю.

XXXII. Псалом 66:7

Этот псалом свидетельствует о Матери Мессии.

Септуагинта:

αὐτοῦ. 7 ὁ θεὸς κατοικίξει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ ἐξάγων πελεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ, ὁμοίως τοὺς παραλικάρινοντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις. 8 ὁ θεός, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε

Земля даде плод свой, благослови ны, Боже, Боже наш.

Земля даде плод свой — от земнородных Дева Богородица (земля) родила Еммануила Христа (плод), и ради Его пришествия в мир — *благословение* Божие на всех человеках.

Масоретский текст:

67:7 אֶרֶץ נִתְּנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ:

Земля дала урожай свой; благословит нас Бог, Бог наш.

Таинственный духовный смысл о принесении *землю* — утробой Богоматери — Божественного *плода* — Испупителя человечества (а не *урожая*) у масоретов отсутствует.

XXXIII. Псалом 67:16–17

Он так же говорит о Пречистой Богородице.

Септуагинта:

χιονωθήσονται ἐν Σελμων. 16 ὄρος τοῦ θεοῦ ὄρος πῖον, ὄρος τετυρωμένον, ὄρος πῖον. 17 ἵνα τί ὑπολαμβάνετε, ὄρη τετυρωμένα, τὸ ὄρος, ὃ εὐδόκησεν ὁ θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ; καὶ γὰρ ὁ κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος.

Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Гора, юже благоволи Бог жити в ней.

Славянское *усыренный* означает «плодоносный», а слово *тучный* — «плодовитый», «плодотворный». Так, *гора усыренная* и *тучная* — это гора высокого духовного созерцания, орошенная благодатью Духа Божия, это Пресвятая Богородица, принесшая Божественный *плод* миру — Мессию Испупителя.

Масоретский текст:

מִלְכִים בָּהּ תִשְׁלַג בְּעֵלְמוֹן: 68:16 הַר אֱלֹהִים הַר רִבְבִים הַר רִבְבִים לְמַחַ 68:17
תִרְצְדוֹן הָרִים גְּבֻנִים הַהַר חָמַד אֱלֹהִים לְשִׁבְתוֹ אֶרֶץ יְהוּדָה יִשְׁכֵן לְנִצְחָה: 68:18 רַבֵּב אֱלֹהִים

Гора Божия, как гора Башан, гора холмистая, гора Башан. Гору ту возжелал Бог, чтобы обитать на ней.

А теперь обратим взор туда, куда вглядывается пророк Аввакум.

XXXIV. Аввакум 3:3

Септуагинта:

3 ὁ θεὸς ἐκ Θαιμαν ἦξει, καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου
δασέος. διάψαλμα. ἐκάλυπεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ.

Бог от юга приидет, и Святой из горы приосененныя чащи.

Гора приосененная — это Богородица, приосененная благодатью Божией; от Нее придет Святой Мессия для нашего спасения и обновления.

Масоретский текст:

בְּרֶגֶב שָׁנִים תִּוְדִיעַ בְּרִגְזוֹ רַחֵם תִּזְכּוֹר: 3:3 אֱלֹהִים מִתִּימָן יָבֹא וְקָדוֹשׁ מִתְּהַר־פָּאָרָן סֵלָה כֶּסֶף
שָׁמַיִם הוֹדוּ וְתִתְלַחֲתוּ מִלֵּאָה הָאָרֶץ: 3:4 וְנָגַח כְּאֹר תִּהְיֶה קְרָנִים מִיָּדוֹ לֹ וְשֵׁם חֲבוּן עִזָּה:

Бог от Фемана грядет и Святой — от горы Фаран.

XXXV. Псалом 71:5–7

Здесь также говорится о Мессии и Его Матери — Деве Богородице.

Септуагинта:

τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην 5 καὶ συμπαραμενεῖ
τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεᾶς γενεῶν 6 καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ λόκον καὶ ὥσει
σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν. 7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πληθὸς
εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῆ ἡ σελήνη. 8 καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ

И пребудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Сниздет, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днех Его правда и множество мира, дондеже отъимется луна.

Солнце правды — Мессия — *сниздет, как дождь на руно* — в утробу Пречистой Девы, и *воссияет правда Его*, и Он даст людям примирение с Богом — *множество мира* — до скончания века.

Масоретский текст:

וַיִּדְבַּק עֹשֶׁק: 72:5 וַיִּרְאוּךָ עַם־שָׁמַיִם וְלִפְנֵי רַחֵם הַדּוֹרִים: 72:6 וַיִּרְדַּד כְּמַטֵּר עַל־גִּזְרֵי כְּרִבְיָיִם
וַיִּזְרַח אֶרֶץ: 72:7 וַיִּפְרַח־בְּנִמְיוֹ עֲדוּק וְרַב שְׁלוֹם עַד־בְּלִי נַחֵם: 72:8 וַיִּרְדַּד מַנֶּסַם עַד־נֶסֶם וְנִמְעָהְרַ

Благоговеть будут пред Тобой, доколе светят солнце и луна, во веки веков. Сойдет он, как дождь на скошенный луг, как капли дождевые, орошающие землю. Процветать будет праведник во дни его и придет обилие мира, доколе не исчезнет луна.

XXXVI. Псалом 73:12

Этот стих говорит о том, что Мессия Искупитель совершит спасение человеческого рода.

Септуагинта:

τέλος; 12 ὁ δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς.

Бог же царь наш прежде века содела спасение посреде земли.

Земля — пречистая утроба Девы Богородицы, в которую вселился Искупитель наш, Бог, для спасения Израиля и всех людей.

Масоретский текст:

74:12 וְאֱלֹהִים מִלְכֵי מִקְדָּם פִּעַל יְשׁוּעוֹת בְּקִרְבֵּי הָאָרֶץ:

Ведь Ты, Боже, издревле Царь мой, творящий спасение среди страны.

Ясно, что в отредактированном Масоретском тексте отсутствует мысль о спасении вечном, соделанном Мессией, и говорится лишь о временном историческом спасении Богом *страны* Израиля.

XXXVII. Исаия 49:6

Септуагинта:

μου ισχύς – 6 καὶ εἶπέν μοι Μέγα σοὶ ἐστὶν τοῦ κληθῆναι σε παῖδά μου τοῦ στήσαι τὰς φυλάς Ἰακώβ καὶ τὴν διασπορὰν τοῦ Ἰσραὴλ ἐπιστρέψαι· ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἔθνων τοῦ εἶναι σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἑσχάτου τῆς γῆς. 7 Οὕτως λέγει κύριος ὁ

И рече ми: велие Ти есть, еже называтися рабом Моим, еже поставити племена Иаковля и разсеяние Израилево обратити. Се, дах Тя в завет рода, во свет языком, еже быти Тебе во спасение далее до последних земли.

Устами пророка Исаии Бог обращается к Мессии и утверждает, что Он, грядущий Искупитель, воздвигается Богом для того, чтобы установить завет новый с родом человеческим и быть Спасителем для людей. Особенностью нового завета, в отличие от древнего, должно быть то, что к нему, кроме евреев, будут привлечены и другие народы, которые все вместе образуют новый Израиль — благодатное царство Мессии.

Масоретский текст:

וְאֶכְבֵּד בְּעֵינֵי יְהוָה וְאֱלֹהֵי הַיָּם עַד 49:6 וַיֹּאמֶר נִקְל מִהַיְחָף לִי עֲבֹד לְהִקִּים אֶת־שִׁבְטֵי יַעֲקֹב (וַנְצִיר) [וַנְצוּר] יִשְׂרָאֵל לְהַשִּׁיב וּנְחַתֵּף לְאוּר גּוֹיִם לְהִיּוֹת יְשׁוּעָתִי עַד־קֶצֶה הָאָרֶץ: 49:7 כִּי אֲמַר־יְהוָה אֵל יִשְׂרָאֵל קְרוּשׁוֹ לְבוֹהַ־נַּפְשׁ לְמַתְעַב גּוֹי לְעֹבֵד מוֹשְׁלִים מִלְכִּים

*Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов (где же слова о завете?), чтобы спасение **Мое** простерлось до концов земли.*

Если в Септуагинте указывается на то, что конкретная Личность совершит спасение (*быти Тебе во спасение*), то масоретский вариант пророчества говорит о спасении Божиим вообще (*спасение Мое*).

XXXVIII. Иезекииль 37:26–27

Септуагинта:

ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 26 καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην εἰρήνης, διαθήκη αἰώνια ἔσται μετ' αὐτῶν· καὶ θήσω τὰ ἅγια μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 27 καὶ ἔσται ἡ κατασκηνώσις μου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοὶ μου ἔσονται λαός. 28 καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι

И утвержу им завет мирен, и завет вечен будет с ними, и укореню я и умножу, и дам освящение Мое посреде их во век, и будет вселение Мое в них, и буду им Бог, а они будут Ми людие.

Новый завет — завет мира. Во исполнение этого необычайного завета Сам Бог обещает вселиться в Своих людей и освятить их, и это вселение Божие и освящение душ верующих — залог пребывания с Богом и на земле, и в вечных райских обителях.

Масоретский текст:

וְכָרַתִּי לָהֶם 37:26
בְּרִית שְׁלוֹם בְּרִית עוֹלָם יְהִי אִתְּם וְנִתְּתִים וְהִרְבִּיתִי אֹתָם וְנִתְּתִי אִתְּמוֹקְדָשִׁי בְּתוֹכְכֶם
לְעוֹלָם: 37:27 וְהִיָּה מוֹשְׁכֵנִי עֲלֵיהֶם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהָיָה יְהוָה לִי לְעֵם: 37:28 וְיָדַעוּ

И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, **и поставлю среди них святилище Мое** на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.

В славянском тексте возвещается о внутреннем освящении людей, которое подается им через искупительные страдания и воскресение Мессии; говорится о мире души, ибо Сам Бог Своею благодатью вселяется в сердца верующих в Искупителя. Масоретский текст принижает эту великую тайну, заменяет таинственное вселение Бога в сердце человека всего лишь пребыванием Его среди людей Своим святилищем.

XXXIX. Михей 4:1, 6–7

Септуагинта:

Καὶ ἔσται ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου, ἔτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὄρεων, καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ σπεύσουσιν πρὸς αὐτὸ λαοί, 2 αὐτοῦ, ἡμεῖς δὲ πορευσόμεθα ἐν ὀνόματι κυρίου θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐλέκεῖνα. 6 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος, συναξῶ τὴν συντετριμμένην καὶ τὴν ἐξωσμένην εἰσδέξομαι καὶ οὗς ἀπώσαμην· 7 καὶ θήσομαι τὴν συντετριμμένην εἰς ὑπόλειμμα καὶ τὴν ἀπωσμένην εἰς ἔθνος ἰσχυρόν, καὶ βασιλεύσει κύριος ἐπ' αὐτοὺς ἐν ὄρει Σιών ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 8 καὶ σύ, πύργος ποιμνίου ἀρχιμάδης, θύγατερ Σιών, ἐπὶ σὲ ἦξει καὶ εἰσελεύσεται ἡ

*И будет в последняя дни явлена гора Господня, уготована над верхи гор, и вознесется выше холмов, и потщатся к ней людие... В той день, глаголет Господь, соберу **сокрушенную и отриновенную** прииму (то есть сокрушенных в силу греха прародительского и потому отринутых от Бога), и ихже **отринух**, и положу **сокрушенную** во останок, и **отриновенную** в язык крепок, и воцарится Господь над ними в горе Сионе отныне и до века.*

Мессианское царство изображается пророками и в виде высокой горы. Это символ, взятый от священной горы Сион и перенесенный на духовное царство Мессии, потому что оно, как гора, возводит людей ввысь, к Богу.

Масоретский текст:

עֵינַי תִּהְיֶה וְהָרַר הַבָּיִת לְבָמוֹת יְעָרִי: פ 4:1 וְהָיָה בְּאַחֲרֵי הַיָּמִים יִהְיֶה הָרַר בֵּית־יְהוָה נֶכּוֹן
בְּרֹאשׁ הַהָרִים וְנִשְׂא הוּא מִנְבָּעוֹת וְנִהְרָוּ עָלָיו עַמִּים: פ 4:2 וְהָלְכוּ גוֹיִם רַבִּים וְאָמְרוּ לֵכוּ
כִּי כָל־הָעַמִּים יֵלְכוּ אִישׁ בְּשֵׁם אֱלֹהָיו וְאֶנְחֵנוּ נָ לְךָ בְּשֵׁם־יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְעוֹלָם וָעַד: פ 4:6
כִּי־זֶה הוּא נֶאֱסָר־יְהוָה אֲסָפָה תִּצְלַעַת וְהִנְדַּחַת אֲקַבְּצָה וְאֲשֶׁר הִרְעֵתִי: פ 4:7 וְשִׁמַּתִּי
אֶת־הַצְּלַעַת לְשֹׂאֲרֵית וְהִנְהַלְאָה לְגוֹי עַצוֹם וּמֶלֶךְ יִהְיֶה עֲלֵיהֶם בְּהָר צִיּוֹן מִשְׁתָּה
וְעַד־עוֹלָם: פ 4:8 וְאַתָּה מִגְדַּל־עֶדְרָר עַל־כַּף־צִיּוֹן עֶדְרָךְ תֵּאֲתָה וּבָאָה תִּמְשַׁלָּה הַרְאֲשֹׁנָה

И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы... В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совою куплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века.

XL. Исаия 8:14–15

Септуагинта:

φοβηθητε ουδε μη тαραχθητε· 13 κύριον αὐτὸν ἀγιάσατε, καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος. 14 καὶ εἰάν ἐπ' αὐτῷ πελοισθῶς ἦς, ἔσται σοι εἰς ἀγίασμα, καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι· ὁ δὲ οἶκος Ἰακωβ ἐν παγίδι, καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ἱερουσαλὴμ. 15 διὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ καὶ πεσοῦνται καὶ συντριβήσονται, καὶ ἐγγιούσιν καὶ ἀλώσονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντες. 16 Τότε φανεροί

И еще будешь уповая на Него, будет тебе во освящение, а не якоже о камень претыкания преткнешися, ниже яко о камень падения.

Пророк Исаия говорит о Мессии, что для верующих в Него Он будет освящением, а для не принявших Его — камнем соблазна и падения.

Масоретский текст:

צְבָאוֹת אֲתוֹ תִקְדָּשׁוּ וְהוּא מוֹרְאֵכֶם וְהוּא מוֹרְעֵכֶם: פ 8:14 וְהָיָה לְמוֹקֵדָשׁ וּלְאֲבָן נֶגֶף וּלְצוּר
מִכְשׁוֹל לְשָׁנִי בְּתֵי יִשְׂרָאֵל לְפָח וּלְמוֹקֵד לְיֹשֵׁב יְרוּשָׁלַם: פ 8:15 וְכִשְׁלוּ בָם רַבִּים וְנִפְלְאוּ
וְנִשְׁבְּרוּ וְנִקְשְׁוּ וְנִלְכְּדוּ: פ

В масоретский вариант этого пророчества внесено существенное смысловое изменение:

И будет Он освящением и камнем преткновенения.

XLI. Исаия 42:1–4

Септуагинта:

Ἰακωβ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ἰσραὴλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχὴ μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. 2 οὐ κεκράζεται οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἢ φωνὴ αὐτοῦ. 3 κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντριβῆσει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν. 4 ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἂν θῆ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἔλπιουσιν. 5

Иаков Отрок Мой, восприиму и; Израиль избранный Мой, прият Его душа Моя; дах Дух Мой Нань, суд языком возвестит; не возопиет, ниже

ослабит, ниже услышится вне глас Его. Трости сокрушены не сотрет и льна курящаяся не угасит, но во истину изнесет суд. **Возсияет и не потухнет**, дондеже положит на земли суд, и на **имя Его языцы уповати** имут.

Евангелие свидетельствует об этом пророчестве: *И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. И запретил им объявлять о Нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя Его будут уповать народы* (Мф. 12:15–21).

Масоретский текст:

רוח ותהו נספיקם: פ 42:1 הן עבדי אתמרד בו בחירי רצתה נפשי נחתי רוחי עליו משפט
לגוים יוציא: 42:2 לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בקוץ קולו: 42:3 קנה רצוץ לא ישבור
ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט: 42:4 לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ
משפט ולתורתו אים יתילו: פ 42:5 כה אמר האל יהנה בורא השמים ונוטיהם רקע

*Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; **не ослабеет и не изнеможет**, доколе на земле не утвердит суда, и на **закон Его** будут уповать острова.*

XLII. Числа 33:5–49

Септуагинта:

τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐποίησεν τὴν ἐκδίκησιν κύριος. 5 καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ Ραμεσσοῦ παρενέβαλον εἰς Σοκχωθ. 6 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σοκχωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βουθαν, ὃ ἐστὶν μέρος τι τῆς ἐρήμου. 7 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βουθαν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ στόμα Εἰρωθ, ὃ ἐστὶν ἀπέναντι Βεελσεπφον, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου. 8 καὶ ἀπῆραν ἀπέναντι Εἰρωθ καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαῖς. 9 καὶ ἀπῆραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰς Αἰλιμ· καὶ ἐν Αἰλιμ δώδεκα πηγαὶ ὕδατων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ. 10 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αἰλιμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν. 11 καὶ ἀπῆραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Σιν. 12 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς Ραφακα. 13 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφακα καὶ παρενέβαλον ἐν Αἰλους. 14 καὶ ἀπῆραν ἐξ Αἰλους καὶ παρενέβαλον ἐν Ραφιδίον, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν ἐκεῖ. 15 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραφιδίον καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα. 16 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινα καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας. 17 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μνημάτων ἐπιθυμίας καὶ παρενέβαλον ἐν Ασηρωθ. 18 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμα. 19 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραθαμα καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμων Φαρες. 20

καὶ ἀπῆραν ἐκ Ρεμμων Φαρες καὶ παρενέβαλον ἐν Λεμωνα. 21 καὶ ἀπῆραν ἐκ Λεμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Δεσσα. 22 καὶ ἀπῆραν ἐκ Δεσσα καὶ παρενέβαλον εἰς Μακελλαθ. 23 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακελλαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Σαφαρ. 24 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαφαρ καὶ παρενέβαλον εἰς Χαραδαθ. 25 καὶ ἀπῆραν ἐκ Χαραδαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μακηλωθ. 26 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακηλωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Κατααθ. 27 καὶ ἀπῆραν ἐκ Κατααθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ταραθ. 28 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ταραθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ματεκκα. 29 καὶ ἀπῆραν ἐκ Ματεκκα καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα. 30 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Μασσουρουθ. 31 καὶ ἀπῆραν ἐκ Μασσουρουθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βαναια. 32 καὶ ἀπῆραν ἐκ Βαναια καὶ παρενέβαλον εἰς τὸ ὄρος Γαδγαδ. 33 καὶ ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ καὶ παρενέβαλον εἰς Ετεβαθα. 34 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ετεβαθα καὶ παρενέβαλον εἰς Εβρωνα. 35 καὶ ἀπῆραν ἐξ Εβρωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Γεσιωνγαβερ. 36 καὶ ἀπῆραν ἐκ Γεσιωνγαβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν. καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαραν, αὕτη ἐστὶν Καδης. 37 καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρενέβαλον εἰς Ωρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς Εδωμ· 38 καὶ ἀνέβη Ααρων ὁ ἱερεὺς διὰ προστάγματος κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μὲν τοῦ μηνός· 39 καὶ Ααρων ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνησκεν ἐν Ωρ τῷ ὄρει. 40 καὶ ἀκούσας ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ, καὶ οὗτος κατόκει ἐν γῇ Χанаан, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. 41 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα. 42 καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Φινω. 43 καὶ ἀπῆραν ἐκ Φινω καὶ παρενέβαλον εἰς Ωβωθ. 44 καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωβωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Γαι ἐν τῷ πέραν ἐπὶ τῶν ὀρίων Μωαβ. 45 καὶ ἀπῆραν ἐκ Γαι καὶ παρενέβαλον εἰς Δαιβων Γαδ. 46 καὶ ἀπῆραν ἐκ Δαιβων Γαδ καὶ παρενέβαλον ἐν Γελμων Δεβλαθαϊμ. 47 καὶ ἀπῆραν ἐκ Γελμων Δεβλαθαϊμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αβαριμ ἀπέναντι Ναβαυ. 48 καὶ ἀπῆραν ἀπὸ ὀρέων Αβαριμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωαβ ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἱεριχω 49 καὶ παρενέβαλον παρὰ τὸν Ἰορδάνην ἀνὰ μέσον Αισιμωθ ἕως Βελσαττιμ κατὰ δυσμὰς Μωαβ. 50 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν

И сии станове сынов Израилевых, егда изыдоша из земли Египетския с силою своею рукою Моисеевою и Ааронею. И написа Моисей воздвижения их и станы их, по словеси Господню. И сии станове шествия их.

Все библейские числа не случайны и произвольны, а несут в себе память о минувшем и пророчество о грядущем. Они, как священная золотая нить, соединяют в единое целое все библейские образы — повествования, наполняют смыслом единства всю Библию. Поэтому давайте посчитаем, сколько было этих станом — остановок у Израиля на его пути из рабства египетского в Землю Обетованную? Может быть, числа этого пути тоже были пророческими о пути, указанном Христом, — из Египта греха и смерти в Землю Обетованную — Царство Небесное?

И воздвигшеся сынове Израилевы от Рамессы, ополчишася в Сокхофе (1): и воздвигшеся от Сокхофа, ополчишася в Вуфане (2), иже есть часть некая пустыни: и воздвигошася от Вуфана, и ополчишася во устии Ирофа, иже есть прямо Веельсепфону, и ополчишася прямо Магдолу (3): и воздвигошася прямо Ирофу, и приидоша среди моря в пустыню: и идоша путем три дни в пустыни тии, и ополчишася в горькостех (4). И воздвигошася от горькостей и приидоша в Елим (5): и в Елиме (быша) дванадесать источники вод, и семьдесят стеблей фиников. И ополчишася у воды тамо. И воздвигошася от Елима и ополчишася у моря

Чермнаго (6): и воздвигошася от моря Чермнаго и ополчишася в пустыни Син (7): и воздвигошася от пустыни Син и ополчишася в Рафаке (8): и воздвигошася от Рафака и ополчишася в Елусе (9): и воздвигошася от Елуса и ополчишася в Рафидине (10): и не бысть тамо воды людем пити. И воздвигошася от Рафидина и ополчишася в пустыни Сина (11): и воздвигошася от пустыни Сина и ополчишася в гробех похотения (12): и воздвигошася от гробов похотения и ополчишася во Асирофе (13): и воздвигошася от Асирофа и ополчишася в Рафаме (14): и воздвигошася от Рафама и ополчишася в Ремнон-Фаресе (15): и воздвигошася от Ремнон-Фареса и ополчишася в Лемвоне (16): и воздвигошася от Лемвона и ополчишася в Рессане (17): и воздвигошася от Рессана и ополчишася в Макеллафе (18): и воздвигошася от Макеллафа и ополчишася во Арсафафе (19): и воздвигошася от Арсафафа горы и ополчишася в Харадафе (20): и воздвигошася от Харадафа и ополчишася в Макидофе (21): и воздвигошася от Макидофа и ополчишася в Катаафе (22): и воздвигошася от Катаафа и ополчишася во Фарафе (23): и воздвигошася от Фарафы и ополчишася в Мафекке (24): и воздвигошася от Мафекка и ополчишася во Аселмоне (25): и воздвигошася от Аселмона и ополчишася въ Масуруфе (26): и воздвигошася от Масуруфа и ополчишася въ Ванаккане (27): и воздвигошася от Ванаккана и ополчишася в горе Гаддад (28): и воздвигошася от горы Гаддадъ и ополчишася во Етевафе (29): и воздвигошася от Етевафа и ополчишася во Евроне (30): и воздвигошася от Еврона и ополчишася в Гесион-Гавере (31): и воздвигошася от Гесион-Гавера и ополчишася в пустыни Син (32): и воздвигошася от пустыни Син и ополчишася в пустыни Фарани, яже есть Кадис (33): и воздвигошася от Кадиса и ополчишася в горе Ор (34) близ земли Едомли. И взыде Аарон жрец на гору Ор повелением Господним, и умре тамо в четыредесятое лето изшествия сынов Израилевых из земли Египетския, месяца пятого в первый день месяца. И Ааронъ бяше ста двадесяти трех лет, егда умре в горе Ор. И услыша Хананей царь Арадский, и сей живяше в земли Ханаани, егда вхождаху сынове Израилевы. И воздвигошася от горы Ор и ополчишася в Селмоне (35): и воздвигошася от Селмона и ополчишася в Финоне (36): и воздвигошася от Финона и ополчишася во Овофе (37): и воздвигошася от Овофа и ополчишася въ Гаи (38), об ону страну предел Моавлих: и воздвигошася от Гаи и ополчишася в Девон-Гаде (39): и воздвигошася от Девон-Гада и ополчишася въ Гелмон-Девлафаиме (40): и воздвигошася от Гелмон-Девлафаима и ополчишася в горах Аваримлих прямо Нававу (41): и воздвигошася от гор Аваримлих и ополчишася на западе Моавли (42), у Иордана при Иерихоне: и воздвигошася от запада Моавля и ополчишася у Иордана (43), между Есимофом, до Велсаттима на запады Моава.

Исход 12:40

Септуагинта:

ἐπιμῆναι οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἰς τὴν ὁδόν. 40 ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἣν κατόκησαν ἐν γῆ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῆ Χανααν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα, 41 καὶ

Обитания же сынов Израилевых, еже обиташа в земле Египетстей и в земли Ханаани сии и отцы их, лет четыреста тридесать (430).

Как видим, число остановок: **43** — это десятикратное **430**. Эти **43** остановки не что иное, как числовой образ, благовествующий исполнение обетований, данных патриарху Аврааму **430** лет назад. **43** стана — это знамение исполнения обетований, данных Аврааму, Исааку и Иакову.

Числа 33:50

Септуагинта:

μέσον Αισιμῶθ ἕως Βελαττιμ κατὰ δυσμᾶς Μωαβ. 50 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωαβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατὰ Ἱεριχώ λέγων 51 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ καὶ

И рече Господь к Моисею в западе Моава у Иордана при Иерихоне.

Эта **43**-я остановка стала последней в жизни пророка Моисея, она — конец его земной жизни и начало его жизни в вечности. С воззвания Божия и начала служения пророка Моисея своему народу — **3838** год от С.М. — до этого последнего года его пророческого служения — **3880** год от С.М. — прошло **43** года, и **43** стана — это знамение Богом данного исторического бытия, знамение библейского расстояния от патриарха Авраама до пророка Моисея.

XLIII. Иисус Навин 5:6

Септуагинта:

Αἰγύπτου, 5 πάντας τούτους περιέτεμεν Ἰησοῦς· 6 τεσσαράκοντα γὰρ καὶ δύο ἔτη ἀνέστραλται Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαδβαρίτιδι, διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθόντων ἐκ γῆς Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, οἷς καὶ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατέραςιν αὐτῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. 7 ἀντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησεν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, οὓς Ἰησοῦς

Четырешдесать и два лета хождаше Израиль в пустыне.

Значит, **43**-й год этого хождения явился первым годом жизни Израиля в Земле Обетованной. После смерти пророка Моисея на **43**-й остановке, вождем всего Израиля стал Иисус Навин. Его предводительство начинается на этой **43**-й остановке и утверждается на **43**-м — первом году жизни в Земле Обетованной. Как видим, **43** — это священная Библейская нить — число, ведущая от патриарха Авраама к пророку Моисею и праведному Иисусу Навину. Это число стало библейским символом исполнения обетований, данных Богом праотцам.

*Всех же родов от Авраама до Давида родове **четыренадешдате**: и от Давида до преселения Вавилонского родове **четыренадешдате**: и от пре-*

селения Вавилонского до Христа родове **четыренадесяте**. (Мф. 1:17) (14+14+14=42) Значит, **42** рода до Христа и Христос — **43**-й от Авраама. Как видим из евангельского повествования, апостол Матфей указывает нам на эти священные числа Ветхого Завета. Он говорит нам, что так же, как **42** года ходил Израиль по пустыне, прежде чем прийти к Земле Обетованной, так же **42** рода понадобилось человечеству, чтобы прийти ему ко Христу. Он, Христос, есть Земля Обетованная для всех людей. Апостол Матфей указывает нам на неразрывность духовной связи Ветхого с Новым в этих библейских числах. **430** лет — **43** стана — **43** года — все они пророчествуют и венчаются **43**-м от Авраама, Иисусом Христом. Как Иисус Навин на **43**-м году ввел в Землю Обетованную весь ветхий Израиль, так и Иисус Христос на **43** роду от Авраама, вводит в Землю Обетованную — Царство Небесное — весь Новый Израиль — род христианский. Но всё это евангельское богословие имеет место и смысл лишь на корне неискаженного Священного Писания — Септуагинты. Тогда как в Масоретском кодексе ничего этого нет и быть не может.

Числа 33:5–49

Масоретский текст:

אֲשֶׁר הִכָּה יְהוָה בָּהֶם כָּל־בְּכוֹר וּבִאֲלֹהֵיהֶם עָשָׂה יְהוָה שְׁפָטִים: 33:5 וַיִּסְעוּ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִרַעְמֶסֶס וַיַּחֲנוּ בְּסֹכֶת: 33:6 וַיִּסְעוּ מִסֹּכֶת וַיַּחֲנוּ בְּאֶתְנָח אֲשֶׁר בְּקִצְהַ הַמִּדְבָּר: 33:7 וַיִּסְעוּ מֵאֶתְנָח וַיֵּשֶׁב עַל־פִּי הַחִירֹת אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי בְּעַל צֹפֹן וַיַּחֲנוּ לִפְנֵי מִגְדֹל: 33:8 וַיִּסְעוּ מִפְּנֵי הַחִירֹת וַיַּעֲבְרוּ בַחֲדוֹד־הַיָּם הַמִּדְבָּרָה וַיֵּלְכוּ דֶרֶךְ שְׁלֹשַׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר אֲתָם וַיַּחֲנוּ בַמִּרְהָ: 33:9 וַיִּסְעוּ מִמִּרְהָ וַיָּבֹאוּ אֵילָמָה וּבְאֵילָם שְׁתֵּים עָשָׂרָה עֵינֹת מַיִם וְשִׁבְעִים תְּמָרִים וַיַּחֲנוּ־שָׁם: 33:10 וַיִּסְעוּ מֵאֵילָם וַיַּחֲנוּ עַל־יַם־סוּף: 33:11 וַיִּסְעוּ מִיַּם־סוּף וַיַּחֲנוּ בַמִּדְבָר־סִין: 33:12 וַיִּסְעוּ מִמִּדְבָר־סִין וַיַּחֲנוּ בְּרַפְסָקָה: 33:13 וַיִּסְעוּ מִרַפְסָקָה וַיַּחֲנוּ בְּאֵלוֹשׁ: 33:14 וַיִּסְעוּ מֵאֵלוֹשׁ וַיַּחֲנוּ בְּרַפִּידִם וְלֹא־הָיָה שָׁם מַיִם לָעַם לְשָׁתוֹת: 33:15 וַיִּסְעוּ מִרַפִּידִם וַיַּחֲנוּ בַמִּדְבָר־סִינִי: 33:16 וַיִּסְעוּ מִמִּדְבָר־סִינִי וַיַּחֲנוּ בְּקַבְרֹת הַתְּאֻנֹּה: 33:17 וַיִּסְעוּ מִקַּבְרֹת הַתְּאֻנֹּה וַיַּחֲנוּ בַחֲצֵרֹת: 33:18 וַיִּסְעוּ מִחֲצֵרֹת וַיַּחֲנוּ בְּרֹתְמָה: 33:19 וַיִּסְעוּ מִרֹתְמָה וַיַּחֲנוּ בְּרִמֹן פְּרִיץ: 33:20 וַיִּסְעוּ מִרִמֹן פְּרִיץ וַיַּחֲנוּ בְּלִבְנָה: 33:21 וַיִּסְעוּ מִלִּבְנָה וַיַּחֲנוּ בְּרֹסָה: 33:22 וַיִּסְעוּ מִרֹסָה וַיַּחֲנוּ בְּקַהֲלָתָה: 33:23 וַיִּסְעוּ מִקַּהֲלָתָה וַיַּחֲנוּ בְּהַר־שֹׁפֵר: 33:24 וַיִּסְעוּ מִהַר־שֹׁפֵר וַיַּחֲנוּ בַחֲרָדָה: 33:25 וַיִּסְעוּ מִחֲרָדָה וַיַּחֲנוּ בְּמִקְהֶלֶת: 33:26 וַיִּסְעוּ מִמִּקְהֶלֶת וַיַּחֲנוּ בְּתַחַת: 33:27 וַיִּסְעוּ מִתַּחַת וַיַּחֲנוּ בְּתַרְחָ: 33:28 וַיִּסְעוּ מִתַּרְחָ וַיַּחֲנוּ בְּמַתְקָה: 33:29 וַיִּסְעוּ מִמַּתְקָה וַיַּחֲנוּ בְּחַשְׁמֹנָה: 33:30 וַיִּסְעוּ מִחַשְׁמֹנָה וַיַּחֲנוּ בְּמַסְרוֹת: 33:31 וַיִּסְעוּ מִמַּסְרוֹת וַיַּחֲנוּ בְּבִנֵי יַעֲקֹב: 33:32 וַיִּסְעוּ מִבְּנֵי יַעֲקֹב וַיַּחֲנוּ בְּחַר הַגִּדְגָד: 33:33 וַיִּסְעוּ מִחַר הַגִּדְגָד וַיַּחֲנוּ בְּיַטְבָּתָה: 33:34 וַיִּסְעוּ מִיַּטְבָּתָה וַיַּחֲנוּ בְּעֵבְרָנָה: 33:35 וַיִּסְעוּ מִעֵבְרָנָה וַיַּחֲנוּ בְּעִזְיוֹן גִּבְרִי: 33:36 וַיִּסְעוּ מִעִזְיוֹן גִּבְרִי וַיַּחֲנוּ בַמִּדְבָר־צֵן הוּא קָדְשִׁי: 33:37 וַיִּסְעוּ מִקָּדְשִׁי וַיַּחֲנוּ בְּהַר הַהָר בְּקִצְהַ אֲרִיץ אֲדוּם: 33:38 וַיַּעַל אֶהֱרֹן הַכֹּהֵן אֶל־הַר הַהָר עַל־פִּי יְהוָה וַיָּמַח שָׁם בַּשָּׁנָה הָאֲרִבְעִים לְצֵאת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵאֲרִיץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ: 33:39 וְאַהֲרֹן בֶּן־שָׁלֹשׁ וְעֶשְׂרִים וּמֵאֵת שָׁנָה בְּמֹתוֹ בְּהַר הַהָר: 33:40 וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מִלֶּךְ עַרְדַּ וְהוּא־יָשֵׁב בְּגִבְרַת בְּאֲרִיץ כְּנַעַן בָּבֶא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: 33:41 וַיִּסְעוּ מִחַר הַהָר וַיַּחֲנוּ בְּעַל־מֹנָה: 33:42 וַיִּסְעוּ מִצַּלְמֹנָה וַיַּחֲנוּ בְּפוֹנוֹן: 33:43 וַיִּסְעוּ מִפוֹנוֹן וַיַּחֲנוּ בְּאַבְתָּ: 33:44 וַיִּסְעוּ מֵאַבְתָּ וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֵבְרִים בְּגִבּוֹל מוֹאָב: 33:45 וַיִּסְעוּ מֵעֵיִם וַיַּחֲנוּ בְּרִיבֵן גַּד: 33:46 וַיִּסְעוּ מִרִיבֵן גַּד וַיַּחֲנוּ בְּעַלְמוֹן דְּבַלְתִּימָה: 33:47 וַיִּסְעוּ מִעַלְמוֹן דְּבַלְתִּימָה וַיַּחֲנוּ בְּהַרֵי הָעֵבְרִים לִפְנֵי נָבוֹ: 33:48 וַיִּסְעוּ מִהַרֵי הָעֵבְרִים וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבַת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יַרְחוֹ: 33:49 וַיַּחֲנוּ עַל־יַרְדֵּן מִזֵּמַת עַד אֶבֶל הַשָּׁטִיִם בְּעַרְבַת מוֹאָב: 33:50 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּעַרְבַת מוֹאָב עַל־יַרְדֵּן יַרְחוֹ לֵאמֹר: 33:51 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе (1). И отправились из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме (2), что на краю пустыни. И отправились из Ефамы, и обратились к Пи-Гахирону, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом (3). Отправившись от Гахирона, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустынею Ефам, и расположились станом в Мерре (4). И отправились из Мерры, и пришли в Елим (5); в Елиме же (было) двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев, и расположились там станом. И отправились из Елима и расположились станом у Чермного моря (6). И отправились от Чермного моря и расположились станом в пустыне Син (7). И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Дофке (8). И отправились из Дофки, и расположились станом в Алуше (9). И отправились из Алуша, и расположились станом в Рефидиме (10) и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синайской (11). И отправились из пустыни Синайской, и расположились станом в Киброт-Гаттааве (12). И отправились из Киброт-Гаттаавы, и расположились станом в Асирофе (13). И отправились из Асирофа, и расположились станом в Рифме (14). И отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фареце (15). И отправились из Римнон-Фареца, и расположились станом в Ливне (16). И отправились из Ливны, и расположились станом в Риссе (17). И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе (18). И отправились из Кегелафы, и расположились станом на горе Шафер (19). И отправились от горы Шафер, и расположились станом в Хараде (20). И отправились из Харады, и расположились станом в Макелофе (21). И отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе (22). И отправились из Тахафа, и расположились станом в Тарахе (23). И отправились из Тараха, и расположились станом в Мифке (24). И отправились из Мифки, и расположились станом в Хаимоне (25). И отправились из Хаимона, и расположились станом в Мосерофе (26). И отправились из Мосерофа, и расположились станом в Бене-Яакане (27). И отправились из Бене-Яакана, и расположились станом в Хор-Агидгаде (28). И отправились из Хор-Агидгады, и расположились станом в Иотвафе (29). И отправились из Иотвафы, и расположились станом в Авроне (30). И отправились из Аврона, и расположились станом в Ецион-Гавере (31). И отправились из Ецион-Гавера, и расположились станом в пустыне Син (32), она же Кадес. И отправились из Кадеса, и расположились станом на горе

Ор (33), у пределов земли Едомской. И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковый год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца; Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор, и расположились станом в Салмоне (34). И отправились из Салмона, и расположились станом в Пуноне (35). И отправились из Пунона, и расположились станом в Овофе (36). И отправились из Овофа, и расположились станом в Ийм-Авариме (37), на пределах Моава. И отправились из Ийма, и расположились станом в Дивон-Гаде (38). И отправились из Дивон-Гада, и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме (39). И отправились из Алмон-Дивлафаима, и расположились станом на горах Аваримских (40) пред Нево. И отправились от гор Аваримских, и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана (41), против Иерихона.

Иисус Навин 5:6

Масоретский текст:

וְכָל־הָעָם הַיְלֵדִים בַּמִּדְבָּר בְּהַרְרָךְ בְּצֵאתְךָ מִמִּצְרַיִם לֹא־מָלוּ: 5:6 כִּי אַרְבָּעִים שָׁנָה הָלְכוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר עַד־תָּם כָּל־הַנּוֹי אֲנִי שִׂי תִמְלֹכְמוֹה תִּצְאִים מִמִּצְרַיִם אֲשֶׁר לֹא־שָׁמְעוּ בְּקוֹל יְהוָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לָהֶם לֵבֵל תִּי תִרְאוּתֶם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לֵאבֹתֶם לָחֵת לָנוּ אֶרֶץ זָבַת חָלֶב וּדְבַשׁ: 5:7 וְאַתְּבָנִיחֶם הַקִּים תַּחֲתֶם אֲתֶם מִל יְהוֹשֻׁעַ כִּי־עָרְלִים

Ибо сыны Израилевы **сорок** лет ходили по пустыне.

Как видим, вместо **43** пророческих о Христе станов **41** остановка и вместо **42** пророческих лет **40** годов. Так что, стоя на фундаменте масоретского счисления, вряд ли можно увидеть библейскую глубину в Благовестии апостола Матфея.

Пророческий свет дат жизни патриарха Авраама (3334, 3433 и 3434 года от С.М.) освятили и увековечили **33**-ю и **34**-ю остановки сынов Израилевых.

Числа 20:1

Септуагинта:

Καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, πᾶσα ἡ συναγωγὴ, εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδὴς, καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ. 2 καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ

И приидоша сынови Израилстии, весь сонмъ, в пустыню Син, в месяцъ первый, и пребываху людие в Кадисе (33), и скончася ту Мариам, и погребесе тамо.

Родная сестра пророка Моисея умерла на **33**-м стане.

XLIV. Числа 20:22–29

Септуагинта:

διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ ἐξέκλινεν Ἰσραηλ ἀπ' αὐτοῦ. 22 Καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης· καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραηλ, πᾶσα ἡ συναγωγὴ, εἰς Ὠρ τὸ ὄρος. 23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωϋσῆν καὶ Ααρων ἐν Ὠρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων 24 Προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ἰσραηλ, διότι παρωξύνάτέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας. 25 λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ὠρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς 26 καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Ααρων προστεθείς ἀποθανέτω ἐκεῖ. 27 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς καθά συνέταξεν κύριος, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ὠρ τὸ ὄρος ἔναντιον πάσης τῆς συναγωγῆς. 28 καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, καὶ κατέβη Μωϋσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους. 29 καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων, καὶ ἐκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ἰσραηλ.

И воздвигошася от Кадиса, и приидоша сынове Израилстии, весь сонм в гору Ор (34) И рече Господь к Моисею и Аарону в горе Ор у предел земли Едомли, глаголя: да приложится Аарон к людям своим, яко не внидете в землю, юже дах сыном Израилевым в наследие, понеже преогорчисте мя у воды пререкания: возми Аарона брата твоего и Елеазара сына его, и возведи я на гору пред всем сонмом: и совлецы Аарону ризы его и облецы Елеазара сына его, и Аарон приложився да умрет тамо. И сотвори Моисей, якоже повеле ему Господь: и возведе я на Ор гору пред всем сонмом, и совлече Аарона с риз его, и облече в ня Елеазара сына его: и умре Аарон тамо на версе горы: и сниде Моисей и Елеазар с горы. И виде весь сонм, яко умре Аарон: и плакашася по Аароне тридесать дний весь дом Израилев.

Родной брат пророка Моисея, первый первосвященник в Израиле, умер на 34-й остановке, и с этого 34-го рубежа начал свое первосвященство сын Аарона Елеазар. Очевидно, что 33–34 года жизни Спасителя имеют под собой глубокую пророческую почву. В Танахе она превращена в бесплодную землю талмудических дат и чисел. По талмудической версии Мариам и Аарон умерли не в чине 33–34-й остановки, а в 32–33-й чреде этих событий.

Как мы видим, искажений «тьма тьмушчая», причем искажены не только отдельные явно благовествующие Христа места, нет ни одной главы и даже строчки, коих бы не коснулась рука правщиков.

Ил. 20. Аарон. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 1, стр. 959)

Третья заповедь, из перстом Божиим написанных на каменных скрижалях и данных на горе Синай Моисею, гласит: *Не возмешь имени Господа Бога твоего всуе: не очистит бо Господь приемлющего имя Его всуе* (Исх. 20:7). Потому кто дерзает не только произносить имя Божие в суетном состоянии сердца, а и коверкать, искажать Его звучание, не говоря уже о том, чтобы просто вычеркивать Его из священных текстов, навлекает на себя гнев Божий, — тому, по слову Писания, не прощаются грехи.

За несколько месяцев до получения человечеством этой заповеди глагола *Бог к Моисею и рече ему: Аз Господь, и явихся Аврааму, и Исааку, и Иакову, Бог сый их, и имени Моего Господь не явих им* (Исх. 6:2–3)

Из этих слов Божиих следует, что Его имя — יהוה, Яхвэ по-еврейски, Господь по-славянски — обладает особым духовным значением, в чередѣ Его имен оно не только требует несуетного произнесения, а и особого благоговения и понимания. И кто становится на путь вычеркивания этого имени из священных текстов, тем самым разжигая на себя пламень гнева Божия, закрывает себе врата Премудрости Божией.

XLV. Бытие 1:7–8

Масоретский текст:

אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמַּיִם וַיְהִי מִבְדֵּיל בֵּין מַיִם לְמַיִם: 1:7 וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־הַרְקִיעַ
וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לְרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מוֹעַל לְרָקִיעַ וַיְהִי־כֵן: 1:8 וַיִּקְרָא
אֱלֹהִים לְרָקִיעַ שָׁמַיִם וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יוֹם שֵׁנִי: 1:9 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְקוּן הַמַּיִם מִתַּחַת

И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердь, от воды, которая над твердь. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.

Септуагинта:

И сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию. И нарече Бог твердь небо. И виде Бог, яко добро. И бысть вечер, и бысть утро, день второй.

Как видно из сравнения двух текстов, с самого начала Библии в повествовании о втором дне творения в масоретском тексте «пропали» два имени Божия. Что это? Случайная пропажа и несущественные вариации одного и того же текста? Или это иное и уже нам знакомое — порча священных книг? И если это последнее, то с какой целью? Зачем понадобилось мудрецам иудейским выбрасывать слова — имена Божии, начиная с самых первых строк Библии? Чтобы понять это, мы приводим ниже таблицу сравнения количества имен Божиих в первой главе по дням творения.

Таблица 12

**Количество имен Божиих в повествовании
о великой неделе творения мира**

Танах	Всего	Дни творения	Септуагинта	Всего
2		вступление	2	
4	6	1	4	6
3	9	2	5	11
5	14	3	5	16
2	18	4	4	20
4	22	5	4	24
10	32	6	9	33

Как видим, 6-й день творения, в нем же сотворен Адам, заканчивается на **33**-м по Септуагинте и на **32**-м по масоретской Библии имени Божиим. И это число **33**, думается, само говорит за себя. Оно сразу нас отправляет к дате рождения Авраама: **3334** год от С.М. и еще дальше — к годам жизни Иисуса Христа, **33** года. Таким образом, связуя в одно целое всю эпоху до Христа как эпоху ожидания Его **33**-летнего, искупительного для Адама и всех его потомков возраста. Если в третьей главе говорится о грехопадении и обетовании Искупителя, то в первой «сокрыто» уже число лет — возраст Мессии.

Первозданный Адам — **33**-е имя Божие, Новый Адам Христос — **33** года. Но это по греческим текстам. По еврейским же писаниям Авраам родился в **1948** году от С.М., и никакого обетования Господь Адаму не давал, ибо Адам покаялся, и Он простил его. Поэтому мы не видим возраст Христа в первой главе, а видим **32** тропы иудейской Каббалы (**10** сефирот плюс **22** буквы иврита). Чтобы доказать изуродованность всех глав Масоретского текста и увидеть духовный символизм количества имен Божиих в Библии, мы ниже приводим таблицу количества имен Божиих во всех главах первой книги Библии Бытие (см. табл. 13).

Как видим, таблица дает возможность наглядно убедиться в том, что абсолютно все главы Бытия по количеству имен Божиих представляют собой две несовместимые картины. Поскольку количество имен Божиих в двух текстах различно, то, значит, первоначальные духовные числовые «ударения» и «указатели», «связующие звенья», в Масоретском тексте искажены. Вместо «акцентов» на прообразовавших Христа образах и их единства в числе, ведущем непрерывной нитью к Христу, пред нами другой «строй», иные параллели и ассоциации.

XLVI. БЫТИЕ, гл. 1–50

Таблица 13

**Количество имен Божиих в текстах Септуагинты
и Масоретской Библии (книга Бытия)**

№ п/п	Септуагинта				Масоретская Библия			
	Бог	Божий	Господь	ВСЕГО	Бог	Божий	Господь	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31	2	—	33	30	2	—	32
2	45	—	7	54	44	—	11	57
3	58	—	15	75	56	—	20	78
4	68	3	22	93	57	—	30	89
5	73	4	23	100	61	3	31	95
6	82	6	29	117	65	6	36	107
7	87	—	34	127	67	—	39	112
8	91	—	38	135	70	—	42	118
9	97	7	40	144	77	7	43	127
10	98	—	42	147	—	—	45	129
11	—	—	47	152	—	—	50	134
12	—	—	54	159	—	—	57	141
13	101	8	56	165	—	—	63	147
14	105	—	57	170	81	—	64	152
15	107	—	62	177	—	—	71	159
16	109	—	70	187	82	—	79	168
17	121	—	71	200	92	—	80	179
18	123	—	84	215	—	—	90	189
19	125	—	93	225	94	—	97	198
20	130	—	96	232	99	8	98	205
21	137	9	100	245	110	9	101	220
22	142	—	105	255	115	—	104	228
23	143	—	—	256	—	10	—	229
24	151	11	123	284	120	12	123	255
25	153	—	126	—	121	—	127	260
26	154	—	133	297	122	—	134	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	156	—	136	302	124	—	137	273
28	162	15	140	316	130	15	141	286
29	163	—	144	321	—	—	145	290
30	174	—	145	333	138	—	148	301
31	188	17	146	350	153	16	150	319
32	192	23	147	361	155	20	151	326
33	195	24	—	365	158	21	152	331
34	—	—	—	—	—	—	—	—
35	207	25	—	378	168	22	—	342
36	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—
38	209	—	148	381	—	—	155	345
39	210	—	156	390	168	—	163	354
40	211	—	—	391	170	—	—	355
41	218	—	26	—	399	177	24	364
42	220	—	—	401	179	—	—	366
43	224	—	—	405	182	25	—	370
44	225	—	—	406	183	—	—	371
45	229	—	—	410	187	—	—	375
46	232	—	—	413	191	—	—	379
47	—	—	—	—	—	—	—	—
48	239	—	—	420	198	—	—	386
49	241	—	157	423	199	—	164	388
50	246	27	—	429	204	—	—	393
Разница					- 42	- 2	+ 7	- 36

Как видно из таблицы, в 20-й главе Масоретской Библии: 98-е имя Господь и 99-е Бог, а следовательно, в следующей, 21-й главе стих 1–5: *И призрел Господь (99-е) на Сарру, и сказал; и сделал Господь (100-е) Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог (100-е), и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог (101-е). Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его.*

Как видим, на 100-летний возраст Авраама указывает 100-е «Господь» и (100, 101-е) «Бог», что вполне очевидно является не случайностью, а очередным подогнанным результатом, поскольку в Септуагинте такой убедительности нет. В ней: *И Господь (96-е) посети Сарру, якоже рече: и сотвори Господь (97-е) Сарре, якоже глагола. И зачениши Сарра роди Аврааму сына в старости, во время, якоже глагола ему Господь (98-е): и нарече Авраам имя сыну своему рождшемуся ему, егоже роди ему Сарра, Исаак: обреза же Авраам Исаака во осмый день, якоже заповеда ему Бог (131-е). Авраам же бе ста лет, егда бысть ему Исаак сын его.*

При чтении этих текстов и одновременном счете имен Божиих становится очевидным символизм количества имен Божиих, их знаменательная связь со смыслом текста. Они — указательная стрелка, красная нить, связующая в одно «ожерелье» отстоящие на огромном текстовом расстоянии друг от друга образы.

Так, по Септуагинте все **33** имени Божия обозначат:

И виде Бог вся, елика сотвори: и се добра зело. И бысть вечер, и бысть утро, день шестый (Быт. 1:31).

33-е Бог: *И благослови Бог день седьмый, и освяти его (Быт. 2:3).*

33-е Господь: *И входящая мужеский пол и женский от всякия плоти, внидоша к Ною в ковчег, якоже заповеда Господь Бог Ною (Быт. 7:16).*

33-е Божий: *Рече же Моисей ко Иисусу: избери себе мужи сильны и изшед ополчися на Амалика заутра: и се, аз стану на верху горы, и жезл Божий в руце моей (Исх. 17:9).*

Все это указывает на возраст Христа как на возраст Нового Адама, в который Он спасает человечество от грядущего «огненного потопа» и побеждает невидимого Амалика — дьявола.

А по Масоретской Библии иной «чин».

Все **33** имени Божия укажут:

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал (Быт. 2:2).

33-е Бог: *И благословил Бог (32) седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог (33) творил и созидал (Быт. 2:3).*

33-е Господь: *И увидел Господь, что велико извращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время (Быт. 6:5).*

33-е Божий: *И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией (Исх. 18:5).*

Всего, по нашим предварительным подсчетам, разница между текстами в первых пяти книгах составляет двести имен Божиих. В Септуагинте — **2818**. В масоретской — **2618**

Если в отдельных, немногих главах масоретского текста сокращаются числа — сжимается, становится карликовой хронология, то с характерной закономерностью в каждой последующей главе уничтожаются, вычеркиваются имена Божии.

XLVII. Изменение написания имени — Бог в Танахе, отвержение его числового знамения

И не только вычеркиваются сотни имен Божиих, а и тысячи этих имен сознательно коверкаются. Если взглянуть на имена Божии глазами самой глубокой древности — строками Кумранских свитков, то мы увидим, что священнейшее из слов писалось — считалось совсем по-другому. К примеру, в Кумранской рукописи «Комментарии на книгу пророка Хаваккука» орфография имени «Бог» совершенно иная, отличная от принятой в масоретской традиции.

Поскольку в еврейском алфавите каждая буква является одновременно и каким-то числом, то каждое слово, написанное по-еврейски, имеет не только свое смысловое, но и числовое значение, а потому искажать звучание слова значит искажать его числовой символ.

Ил. 24. Местоположение Кумрана.

Ил. 25. Вид на Кумран и Мертвое море.

Ил. 26. Вид на пещеры и развалины Кумрана.

Ил. 27. Рукопись «Мессианский сборник».

Ил. 28. Пещера 4-ая и 5-ая (обведены), а также 7-ая, 8-ая, 9-ая и 10-ая в непосредственной близости от кумранских развалин

(Ил. 21-25 из книги священника Димитрия Юревича Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. Стр. 27, 33, I, IV)

Ил. 29. Текст «Комментарий на книгу Хаваккука». Имя Бог подчеркнуто.
(Из Тексты Кумрана. Выпуск 1, стр. 150)

В современной масоретской традиции имена Божии «Бог» и «Господь» пишутся и считаются так:

Господь — יהוה — Яхвэ
 $5+6+5+10 = 26$

Бог — אלהים — Элохим
 $40+10+5+30+1 = 86$

Но в кумранском оригинале иное написание «Бог»:

Бог — אלוהו —
 $6+5+6+30+1+30 = 78$

Совсем другое звучание и совершенно иной счет.

Но почему произошла такая метаморфоза? Зачем фарисеям понадобилось не только вычеркивать имена Божии, но и коверкать их?

Ответ — в родословии Иисуса Христа по Геннадиевской Библии, где есть 13-й от Адама Каинан и 27-й Иорам, а следовательно, Иисус, Сын Божий, — 78-й в порядке счисления от Адама!

Ответ — в числовом соотношении имени **Бог** и **Господь**. Если по современному это — **86** к **26** ($86 : 26 = 3,3307$), то по древнему это — **78** к **26** ($78 : 26 = 3$). В числовом значении одно **Бог** (**78**) равно трем **Господь** (**26**): $26 \times 3 = 78 : 3 = 26$.

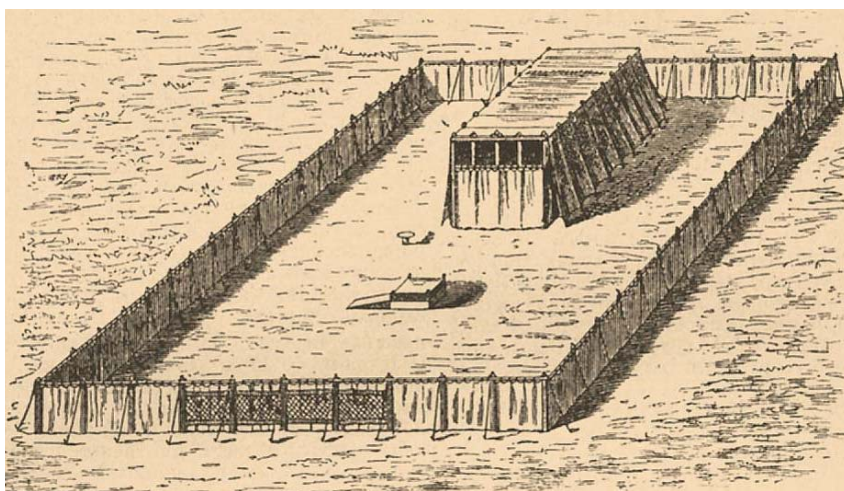
Три равны одному и одно равно трем.

Разве это не прообраз тайны Божией, открытой нам Христом? Тайны Троиства Божия, тайны Пресвятой Троицы! Триипостасного единого в существе Бога! Бога в Трех Лицах!

Как видим, первое в Библии имя Божие — **Бог** своим числовым значением (**78**) указывало на грядущего Искупителя — **78**-го от Адама Сына Божия, Иисуса Христа. А своим числовым единством с другим, выделенным Самим Богом в Его воззвании к Моисею (Исх. 6:23) име-

нем **Господь** указывало на триединство Пресвятой Троицы. Что могли фарисеи и книжники I века христианской эпохи противопоставить таким доказательствам истины, что Иисус — Мессия? Ничего, кроме новых текстов, в которых этих доказательств нет.

В какую сторону света кланялись Богу все ветхозаветные иудеи? Что — восход или заход солнца — стало для них символическим образом поклонения Творцу мироздания?

Ил. 30.
Ветхозаветная
Скиния.
(Из евр. энцикл. в
16 т., т. 14, стр. 361)

XLVIII. Исход

Септуагинта, гл. 37:

Καὶ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέκα ἀυλαίας, 2 ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων μῆκος τῆς ἀυλαίας τῆς μιᾶς – τὸ αὐτὸ ἦσαν πᾶσαι – καὶ τεσσάρων πηγῶν τὸ εὖρος τῆς ἀυλαίας τῆς μιᾶς. 3 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ, 4 καὶ ἐπέθηκαν αὐτὸ ἐπὶ τέσσαρας στύλους ἀσήπτους κατακεχυμένους ἐν χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ. 5 καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ, 6 καὶ τοὺς στύλους αὐτοῦ πέντε καὶ τοὺς κρίκους· καὶ τὰς κεφαλίδας αὐτῶν καὶ τὰς ψαλίδας αὐτῶν κατεχύρωσαν χρυσίῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν πέντε χαλκαῖ. 7 Καὶ ἐποίησαν τὴν ἀυλὴν· τὰ πρὸς λίβα ἰστία τῆς ἀυλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης ἑκατὸν ἐφ' ἑκατόν, 8 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι· 9 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν ἑκατὸν ἐφ' ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι· 10 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν ἀυλαῖαι πενήκοντα πήχεων, στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα· 11 καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς πενήκοντα πήχεων, 12 ἰστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νότου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς, 13 καὶ ἐπὶ τοῦ νότου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆς ἀυλῆς ἀυλαῖαι πεντεκαίδεκα πήχεων, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. 14 πᾶσαι αἱ ἀυλαῖαι τῆς ἀυλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, 15 καὶ αἱ βάσεις τῶν στύλων χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηγυρωμέναι ἀργυρίῳ, καὶ οἱ στῦλοι περιηγυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντες οἱ στῦλοι τῆς ἀυλῆς. – 16 καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς ἀυλῆς ἔργον ποικιλοῦ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος, καὶ τὸ ὕψος καὶ τὸ εὖρος πέντε πήχεων ἐξισούμενον τοῖς ἰστίοις τῆς ἀυλῆς· 17 καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν περιηγυρωμέναι ἀργυρίῳ· 18

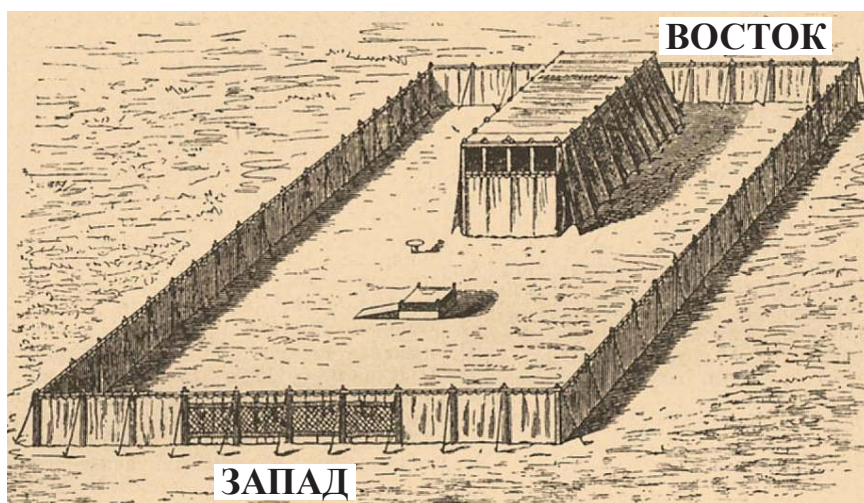
И сотвориши двор к югу... и страна к северу, сто на сто... и страна к морю... и страна к востоку... И на второй **задней** стороне сюду и сюду у дверей двора.

Масоретский текст, гл. 38:

וַיַּעַשׂ אֶת־שָׁמֶן הַמִּשְׁחָה קֹדֶשׁ וְאֶת־קַטְרֵת הַסַּמִּים טְהוֹר מַעֲשֵׂה רִקְקָה: פ 38:1 וַיַּעַשׂ אֶת־מִזְבַּח
הָעֹלָה עֲצֵי שִׁטִּים חֲמֹשׁ אַמּוֹת אַרְבּוֹ וְחֲמֹש־אַמּוֹת רַחְבּוֹ רִבּוּעַ וּשְׁלֹשׁ אַמּוֹת קַמְתּוֹ: ז 38:2 וַיַּעַשׂ
קַרְנָתָיו עַל אַרְבַּע פְּנֵיתָיו מִמֶּנּוּ הָיוּ קַרְנָתָיו וַיִּצַק אֹתוֹ נְחֹשֶׁת: ח 38:3 וַיַּעַשׂ אֶת־כָּל־כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ
אֶת־הַסִּירָה וְאֶת־הַיָּעִים וְאֶת־הַמִּזְרָקֶת אֶת־הַמְּזֻלָּת וְאֶת־הַמַּחְתֵּת כָּל־כְּלָיו עֲשֵׂה נְחֹשֶׁת: ט 38:4
וַיַּעַשׂ לַמִּזְבֵּחַ מִכְבַּר מַעֲשֵׂה רֶשֶׁת נְחֹשֶׁת תַּחַת כִּרְכַּבּוֹ מִלְמַטָּה עַד־הַצִּיּוֹ: י 38:5 וַיִּצַק אַרְבַּע
טַבַּעֲתַי בְּאַרְבַּע הַקְּצוֹת לַמִּכְבַּר הַנְּחֹשֶׁת בְּתֵים לַפְּדִים: יא 38:6 וַיַּעַשׂ אֶת־הַפְּדִים עֲצֵי שִׁטִּים וַיִּצַק
אֹתָם נְחֹשֶׁת: יב 38:7 וַיָּבֵא אֶת־הַפְּדִים בְּטַבַּעַת עַל צִלְעַת הַמִּזְבֵּחַ לְשֵׂאת אֹתוֹ בָּהֶם נְבוּב לַחַת
עֲשֵׂה אֹתוֹ: יג 38:8 וַיַּעַשׂ אֶת־הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְאֵת כִּנּוֹ נְחֹשֶׁת בְּמִרְאֵת הַצַּבָּאֹת אֲשֶׁר עָבְאוּ פֶתַח
אֹהֶל מוֹעֵד: יד 38:9 וַיַּעַשׂ אֶת־הַחֶצֶר לַפָּאֵת נֹבב תִּימְנָה קִלְעֵי הַחֶצֶר שֵׁשׁ מִשְׁזָר מֵאָה בְּאֹמֶה:
טו 38:10 עַמּוּדֵיהֶם עֲשָׂרִים וְאֲדָנֵיהֶם עֲשָׂרִים נְחֹשֶׁת וְזֵי הָעַמּוּדִים וְחֲשׂוּקֵיהֶם כֶּסֶף: טז 38:11 וּלְפָאֵת צִפּוֹן
מֵאָה בְּאֹמֶה עַמּוּדֵיהֶם עֲשָׂרִים וְאֲדָנֵיהֶם עֲשָׂרִים נְחֹשֶׁת וְזֵי הָעַמּוּדִים וְחֲשׂוּקֵיהֶם כֶּסֶף: יז 38:12
וּלְפָאֵת יָם קִלְעִים חֲמֹשִׁים בְּאֹמֶה עַמּוּדֵיהֶם עֲשָׂרָה וְאֲדָנֵיהֶם עֲשָׂרָה וְזֵי הָעַמּוּדִים וְחֲשׂוּקֵיהֶם
כֶּסֶף: יח 38:13 וּלְפָאֵת קִדְמָה מְזוּרְחָה חֲמֹשִׁים אֹמֶה: יט 38:14 קִלְעִים חֲמֹש־עֶשְׂרֵה אֹמֶה אֶל־הַפֶּתַח
עַמּוּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאֲדָנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה: כ 38:15 וּלְכַתֵּף הַשְּׂנִית מִזָּה וּמִזָּה לְשַׁעַר הַחֶצֶר קִלְעִים
חֲמֹשׁ עֶשְׂרֵה אֹמֶה עַמּוּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאֲדָנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה: כא 38:16 כָּל־קִלְעֵי הַחֶצֶר סָבִיב שֵׁשׁ מִשְׁזָר:
כב 38:17 וְהָאֲדָנִים לְעַמּוּדִים נְחֹשֶׁת וְזֵי הָעַמּוּדִים וְחֲשׂוּקֵיהֶם כֶּסֶף וְצַפּוּי רֵאשֵׁיהֶם כֶּסֶף וְהֵם
מִחֲשָׁקִים כֶּסֶף כָּל עַמּוּדֵי הַחֶצֶר: כג 38:18 וּמִסָּף שַׁעַר הַחֶצֶר מַעֲשֵׂה רִקְקָה תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְחֹלְעַת

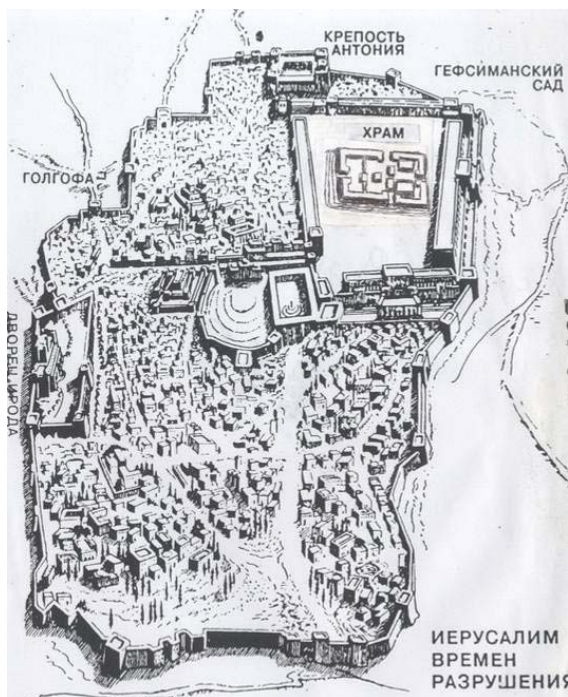
И сделал двор: с полуденной стороны, к югу... И по северной стороне — завесы во сто локтей. ...И с западной стороны — завесы в пятьдесят локтей. И с **передней** стороны к востоку.

Преподобный Иоанн Дамаскин в своей книге «Точное изложение православной веры» так толкует это и другие подобные места Священного Писания: «Скиния Моисеева на востоке имела завесу и очистилище (Лев. 16:14). И колено Иудово, как более уважаемое, располагалось станом с востока (Чис. 2:3), а так же и в славном Храме Соломоновом врата Господни находились к востоку»²⁵⁻²⁶.

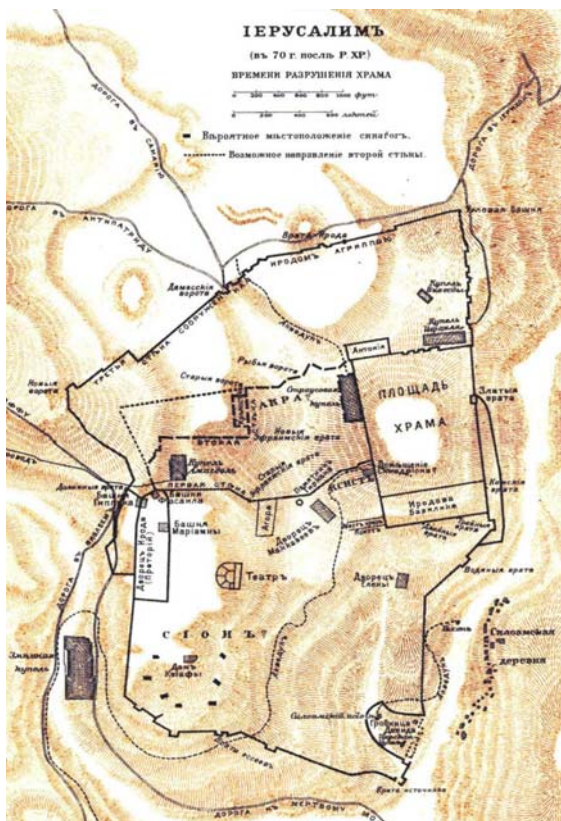

Ил. 31.
Скиния
лицом на восход
Солнца.

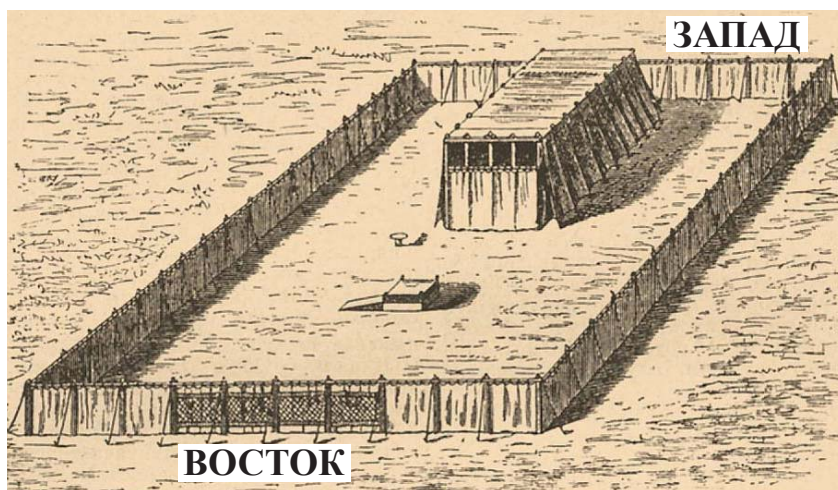
Ил. 32. Храм Соломона лицом на восход Солнца.

Ил. 33. Иерусалим времени разрушения храма.

Но у талмудистов свое фарисейское толкование этого Священного чина, они кланяются Богу не на восток, а на запад.

Ил. 34. Скиния лицом на запад.

Хотя это выглядит очень странно и невозможно, чтобы пророк Моисей, поставив во главу Израиля царственное колено Иудово лицом на восток (Чис. 2:3), поставил в то же время лицо скинии Господней в противоположную сторону — на запад. Как-то смешно и глупо, что-

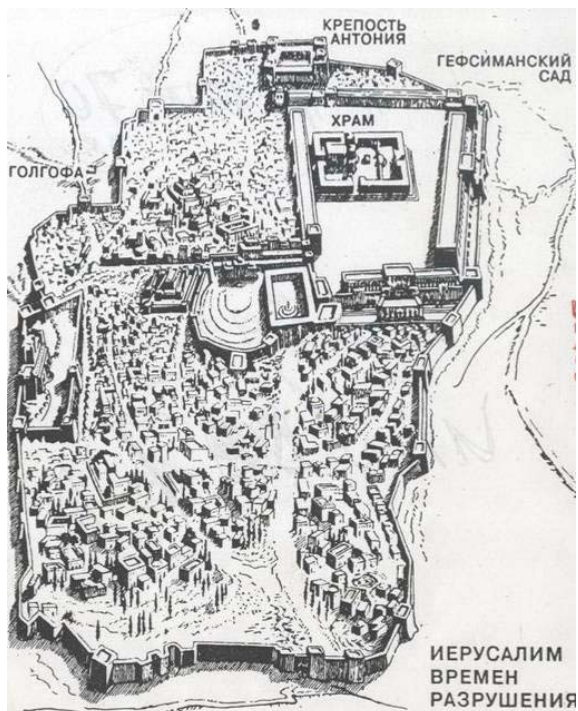
бы, идя из рабства египетского в Землю Обетованную с запада на восток, он, и весь сонм сынов Израилевых кланялись Богу не в сторону Земли наследия Авраама, Исаака и Иакова, а в сторону своего рабства и каторжной работы.

На запад — значит в сторону Египта, Фараона и его рабов.

На восток — значит в сторону Земли Обетованной, наследия Авраама, Исаака и Иакова.

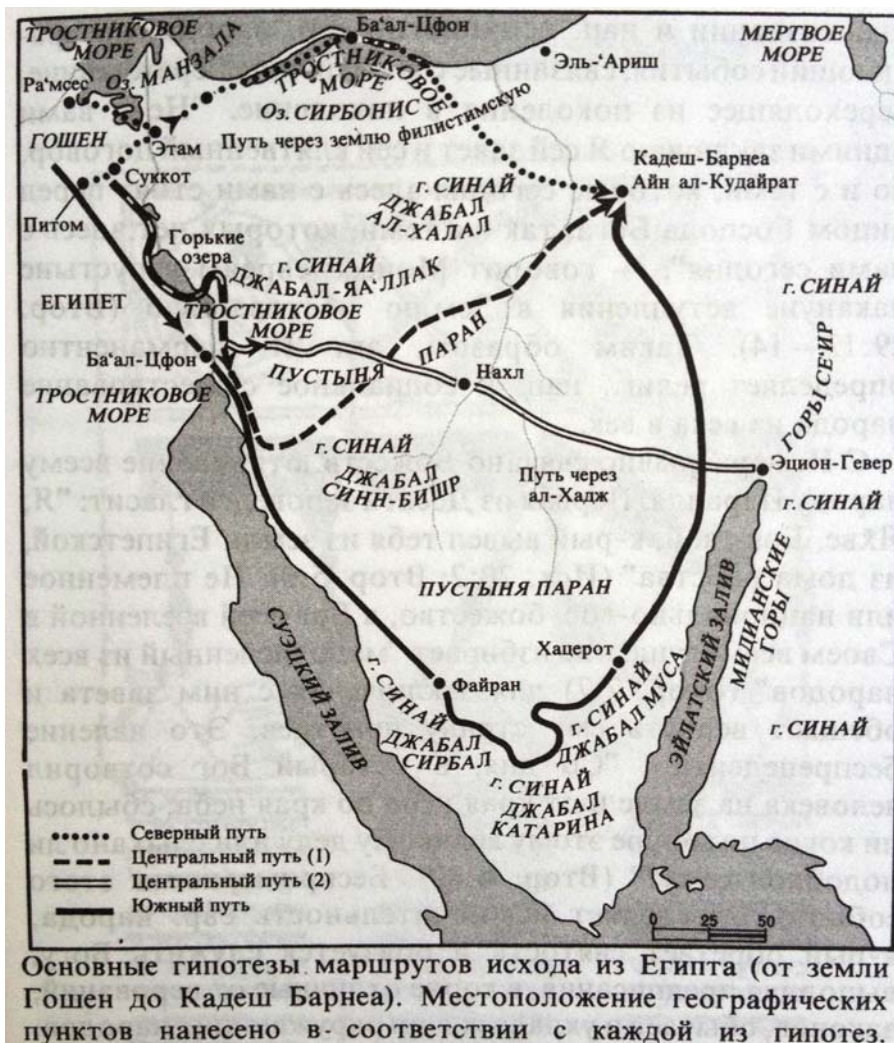
Но что талмудистам до этих казусов и противоречий? Ведь дух фарисейский — дух антихристианский, а потому и редактируется Библия, и на основе искажений создается миф о храме Соломона, построенном лицом не на восток,

Ил. 35. Храм Соломона на запад.

Ил. 36. Карта Средиземноморья.

Ил. 37.
Маршрут
Исхода.
(Из КЕЭ.)

а на запад. В противоположность всем храмам Христа Спасителя — в отрицание Его мессианского богочеловечества.

И вот уже идут талмудической по дороге поколение за поколением западных христиан. Все их храмы строятся по образу вымышленного Храма Соломона — лицом на запад. Все их храмы отвернулись от Христа. Ведь Он, как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, «распинаемый, смотрел на запад, и таким образом мы поклоняемся, пристально смотря на Него»²⁷. А католики кланяются в противоположную сторону, не на Христа, а на распинающих Его иудеев.

Образное, символическое, бросающееся в глаза выражение того, кто кому служит и кланяется!

Как талмудический храм Соломона противоположен по сторонам света Моисеевой скинии и всем православным храмам, так и весь Танах зеркально противоположен всему Ветхому Завету и Евангелию.

III. Алфавит пророка Моисея и азбука Йоханана Бен Заккаи

1. Тав-крест ✠ пророка Моисея — открытие XIX века

Ил. 38. Свиток Торы.

Ил. 39. Книга Брейшит, гл. 1

בראשית

Genesis

1:1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: 1:2 והארץ היתה תהו ובהו והשקף על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים: 1:3 ויאמר אלהים יהי אור: 1:4 וברא אלהים אור: 1:5 ויאמר אלהים לאור יום ולאשקף קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד: 1:6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מקביל בין מים למים: 1:7 ונעש אלהים את הרקיע ומקביל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי: 1:8 ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני: 1:9 ויאמר אלהים יהי המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה הנפש ויהי: 1:10 ויקרא אלהים למקום אשר עלמקוה המים קרא ימים וברא אלהים פירטוב: 1:11 ויאמר אלהים תרשא הארץ רשא עשב מיריע זרע עין פרי עשה פרי למינו אשר ירעבו על הארץ ויהי: 1:12 ותוצא הארץ דשא עשב מיריע זרע למינהו ועין עשה פרי אשר ירעבו למינהו וברא אלהים פירטוב: 1:13 ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי: 1:14 ויאמר אלהים יהי מאורת ברקיע השמים להקביל בין הים ובין הקלה והיו לאותות ולמשלים ולשנים: 1:15 והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי: 1:16 ונעש אלהים את שני המאורות הגדלים את המאור הגדל למשלת היום ואת המאור הקטן למשלת הלילה ואת המוכבים: 1:17 ותקן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ: 1:18 ולמשל ביום ובלילה ולהקביל בין הארץ ובין החשך וברא אלהים פירטוב: 1:19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי: 1:20 ויאמר אלהים ישרצו המים שרין נפש חיה ועוף ועופף על הארץ על פני רקיע השמים: 1:21 ויקרא אלהים את החיגנים הגדלים ואת כל נפש החיה והרמשה אשר שרצו המים למינהם ואת כל ישרוף קנה למינהו וברא אלהים פירטוב: 1:22 ויקרא אדם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את הארץ בנפים והשוף ירב בארץ: 1:23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי: 1:24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ובהמה ובהמה פרו ורבו ונעש אלהים את תחת הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל דמש הארמה למינהו

Таблица 14. Фонетический ключ.

Буквы	Названия букв	Звук, обозначаемый данной буквой	Буквы	Названия букв	Звук, обозначаемый данной буквой
א	алеф	—	ל	ламед	л
ב	бет	б, в	מ	мем	м
ג	гимель	г	נ	нун	н
ד	далет	д	ס	самех	с
ה	he	h	ע	аин	—
ו	вав	в	פ	пэ	п, ф
ז	заин	з	צ	цадэ	ц
ח	хет	х	ק	коф	к
ט	тет	т	ר	реш	р
י	йод	й	ש	шин, син	ш, с
כ	каф	к, х	ת	тав	т

Иврит — русский иллюстрированный словарь для детей. (По книге «Мой словарь»³⁵)

Таблица 15. Еврейский алфавит с числовыми значениями букв.

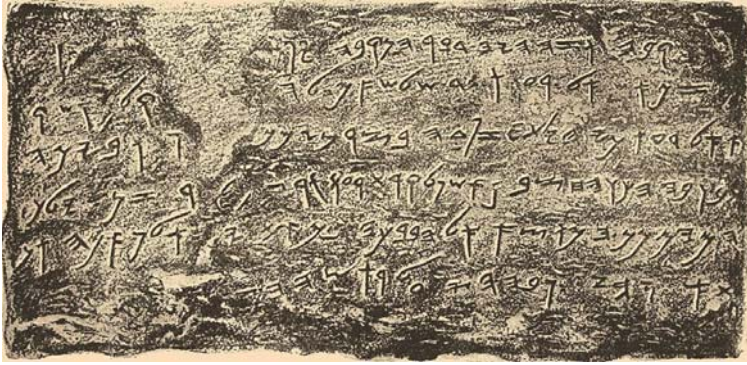
<p>цади</p> <p>צ צ 3</p> <p>90</p>	<p>мэм</p> <p>מ מ 40</p>	<p>тэт</p> <p>ט ט 9</p>	<p>пэй</p> <p>ל ל 5</p>	<p>алеф</p> <p>א א 1</p>
<p>куф</p> <p>ק ק 100</p>	<p>нун</p> <p>נ נ 50</p>	<p>ёд</p> <p>י י 10</p>	<p>вав</p> <p>ו ו 6</p>	<p>бэт</p> <p>ב ב 2</p>
<p>рэш</p> <p>ר ר 200</p>	<p>самэх</p> <p>ס ס 60</p>	<p>каф, хаф</p> <p>כ כ 20</p>	<p>заин</p> <p>ז ז 7</p>	<p>гимэл</p> <p>ג ג 3</p>
<p>шин, син</p> <p>ש ש 600</p>	<p>айин</p> <p>ע ע 70</p>	<p>ламэд</p> <p>ל ל 30</p>	<p>хэт</p> <p>ה ה 8</p>	<p>далэг</p> <p>ד ד 4</p>
<p>таб</p> <p>ת ת 400</p>	<p>пэй, фэй</p> <p>פ פ 80</p>	<p>Этот алфавит читается в порядке расположения чисел. Справа даны рукописные варианты, а кое-где слева – написание букв в конце слова. (По книге С. Новикова «Нить времен»³⁶)</p>		

Выше приведенные текст Торы и алфавит иврита говорят о правоте общепринятого мнения о том, что именно эта Тора, написанная именно этим алфавитом, и была дана пророку Моисею на горе Синай. Один из сионских мудрецов — Рамбам (1135–1204 года от Р.Х.) составил 13 основ иудаизма, которые читаются всеми ревностными иудеями каждый день как обязательное непреложное правило. Восьмая основа этого иудейского символа веры звучит так: «Я верую безраздельной верой в то, что вся Тора, находящаяся в наших руках теперь, есть та самая Тора, которая была дана на Синае Моше — рабейну»²⁸. Ну а теперь давайте посмотрим на дары Божии: археологические-палеографические открытия XIX века, просвещающие всех людей к зрению тайных дел, совершенных в глубокой древности, и превращающие эту восьмую основу иудаизма — столп и фундамент! — в обыкновенный пустынный мираж.

В 1868 году от Р.Х. альзасский миссионер Клейн нашел около Дибона в стране Моаб знаменитый камень Моабитского царя Меша, датируемый X веком до Р.Х., а в 1881 году от Р.Х. была найдена в Силоамской пещере еще одна древняя каменная надпись, датируемая эпохой царя Иезекии (VIII век до Р.Х.), далее последовали плеяда монет и торговых знаков, разбросанных по всей Палестине.

Ил. 40. Камень Меша.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 11, стр. 477).

Ил. 41. Силоамская надпись.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 35).

Ил. 42. Торговый знак гончарной мастерской в Лахеше.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 38).

Ил. 44. Печать.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 37).

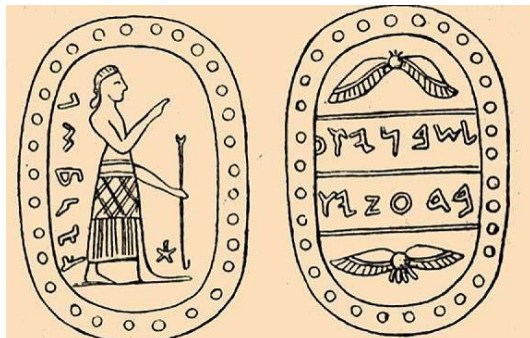
Ил. 45. Печать Шема, министра Иеробеама II.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 12, стр. 485).

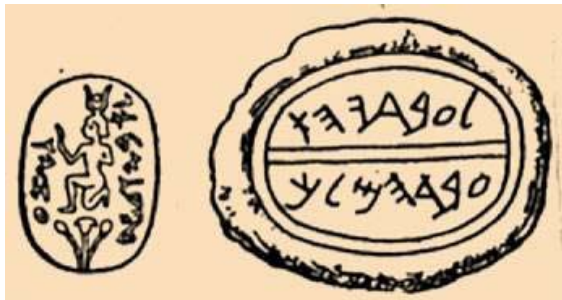
Ил. 46. Древние еврейские печати.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 12, стр. 487).

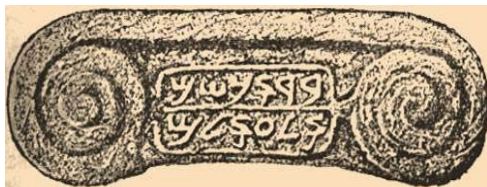
Ил. 47. Печать с надписью «Шваньяху. Слуга Уззияху».
VIII в. до н.э. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 12, стр. 487).

Ил. 48. Печать. 8 век до Р.Х.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 12, стр. 486).

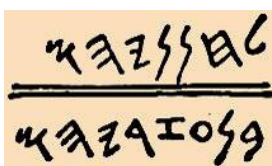

Ил. 49. Надпись на колонне.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 41).

**Ил. 50. Печать
Ма'аданны, дочери
царя, с изображени-
ем 12-струнной лиры.**
Яшма. 7-й в. до н.э.
Израильский музей.
Иерусалим. (Из. КЕЭ)

Ил. 51. Печать.
(Из евр. энцикл.
в 16 т., т. 2, стр. 43).

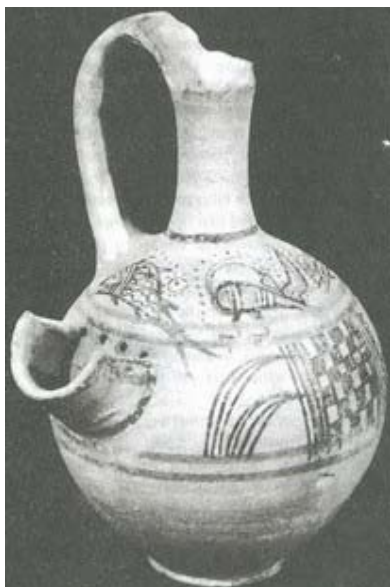
**Ил. 52. Оттиск печати
«Эливарсын Менахема».**
Ок. 7 в. до н.э. (Из КЕЭ, Т. 6,
Печати)

**Ил. 53. Оттиск печат-
и «Иехоишма дочь
Шешшарецера».**
(Из КЕЭ, т. 6, Печати)

**Ил. 54. Филистимский
глиняный кувшин. 12 в.
до н.э.. Отдел древностей
при Министерстве про-
свещения и культуры.
Иерусалим. (Из КЕЭ)**

**Ил. 55.
Остракон
из Арада с
текстом, вы-
полненным
древним
ивритским
письмом. VI
в. до н.э. (Из
КЕЭ, т. 1, стр.
210).**

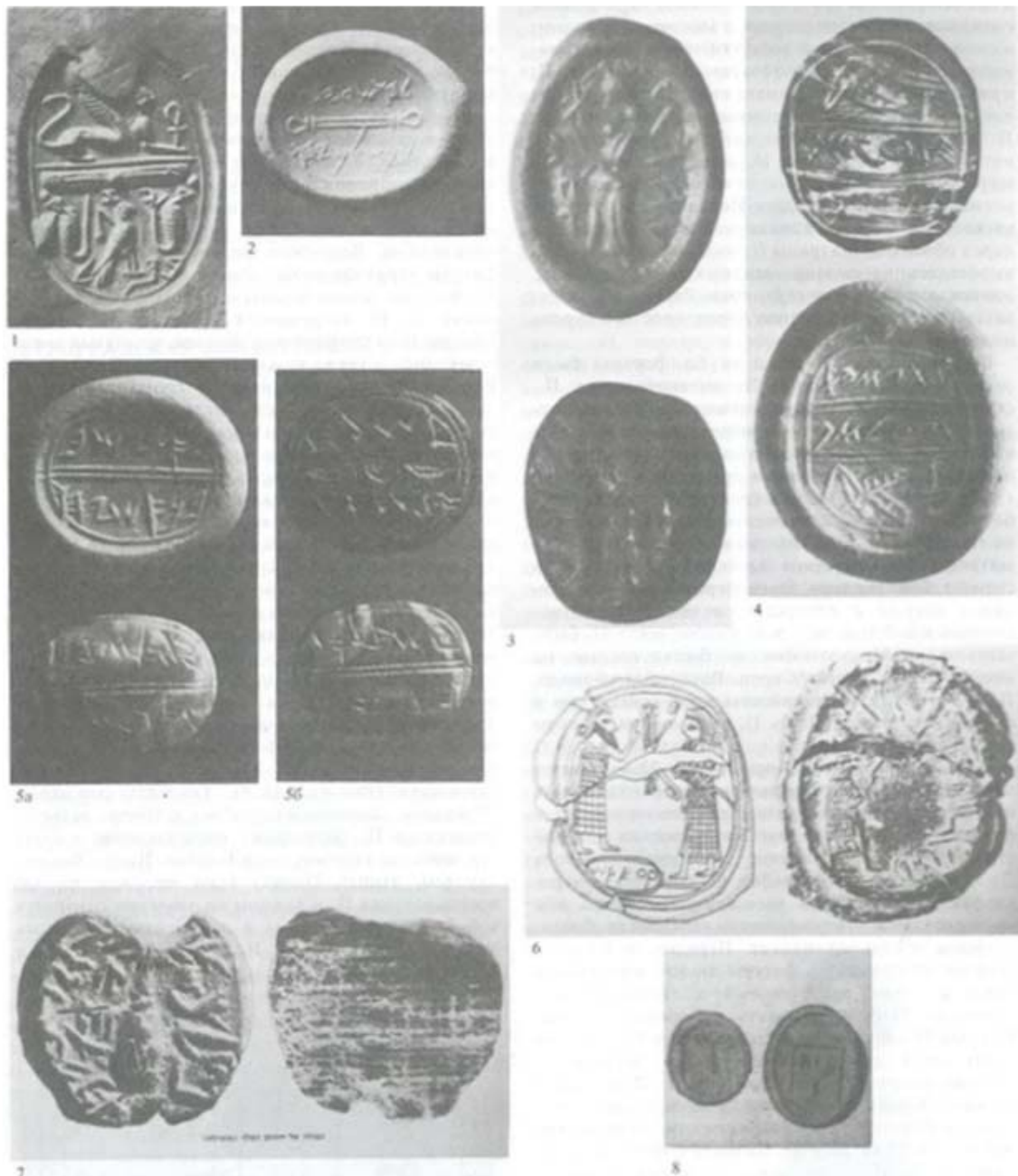

**Ил. 56.
Фрагмент
письма чер-
нилами на
черепке. VII
в. до н.э.
(Из КЕЭ, т. 1,
стр. 210).**

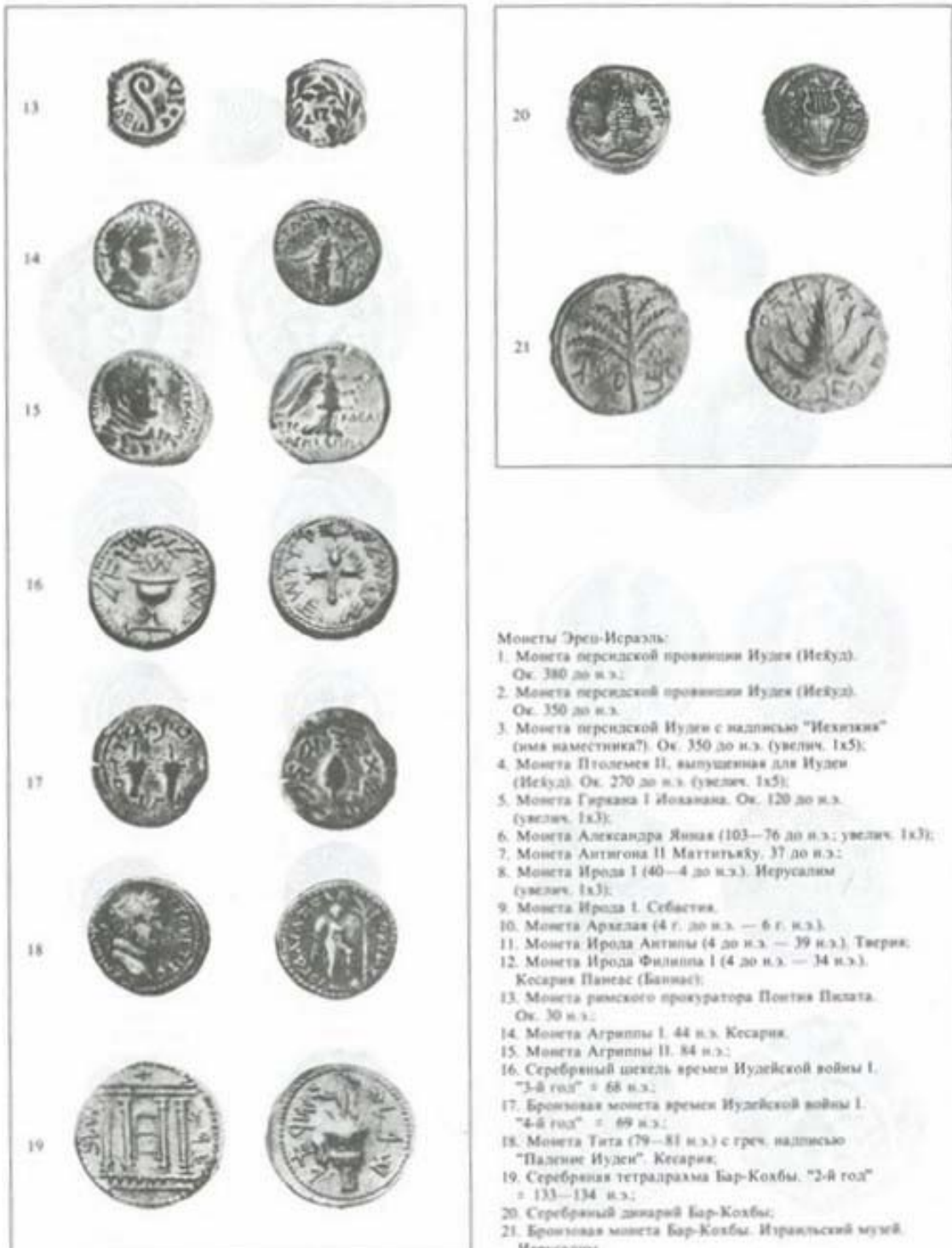
Ил. 57. Монеты бывшие в употреблении в Палестине от 500 года до Р.Х. по 135 г. Р.Х. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 11, стр. 807).

Ил. 58. Печати. (Из КЕЭ, т. 6, стр. 467-468).

1. Оттиск финикийской печати с надписью "Изебел". 9-8 вв. до н.э. Израильский музей, Иерусалим. 2. Оттиск печати из Иерусалима с надписью "Хоша'яку бен Шелем'яку". Кон. 8-7 вв. до н.э. Израильский музей, Иерусалим. 3. Печать эпохи персидской власти (внизу) и ее оттиск с надписью "Иехуд" (Иудей). В центре — фигура священника. 4. Кварцевая печать из Лахиша и ее оттиск. Надпись: "Шфатия [бен] Асия". 5a, б. Еврейские печати с надписью "Эльясив бен Эшьяку". Кон. 7 в. до н.э. Израильский музей, Иерусалим. 6. Булла (печать) градоначальника. 6 в. до н.э. (общий вид и прорисовка оттиска, с увеличением). Отдел нумизматики Музея Эрец-Исраэль, Тель-Авив. Журн. "Кадмонот". Иерусалим, 1977. 7. Булла царя Александра Янина с изображением пальмы и надписью "Иейонтан мелех". Журн. "Кадмонот". Иерусалим, 1976. 8. Печати с изображением меноры. 2-3 вв. н.э. Музей Альбертинум, Дрезден.

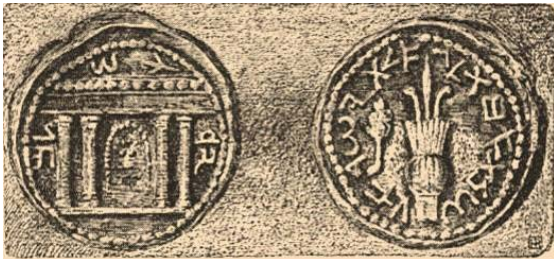

Монеты Эрец-Израэль:

1. Монета персидской провинции Иудея (Иекуд). Ок. 380 до н.э.
2. Монета персидской провинции Иудея (Иекуд). Ок. 350 до н.э.
3. Монета персидской Иудеи с надписью "Иехизкиа" (имя наместника?). Ок. 350 до н.э. (увелич. 1x5).
4. Монета Птолемея II, выпущенная для Иудеи (Иекуд). Ок. 270 до н.э. (увелич. 1x5).
5. Монета Гуркана I Иованана. Ок. 120 до н.э. (увелич. 1x3).
6. Монета Александра Явния (103—76 до н.э.; увелич. 1x3).
7. Монета Антигона II Маттильяку. 37 до н.э.;
8. Монета Ирода I (40—4 до н.э.). Иерусалим (увелич. 1x3).
9. Монета Ирода I. Себастья.
10. Монета Архелая (4 г. до н.э. — 6 г. н.э.).
11. Монета Ирода Антипы (4 до н.э. — 39 н.э.). Тверия.
12. Монета Ирода Филиппа I (4 до н.э. — 34 н.э.). Кесария Панеас (Баннас).
13. Монета римского прокуратора Понтия Пилата. Ок. 30 н.э.
14. Монета Агриппы I. 44 н.э. Кесария.
15. Монета Агриппы II. 84 н.э.
16. Серебряный шекель времен Иудейской войны I. "3-й год" = 68 н.э.
17. Бронзовая монета времен Иудейской войны I. "4-й год" = 69 н.э.
18. Монета Тита (79—81 н.э.) с греч. надписью "Падение Иудеи". Кесария.
19. Серебряная тетрадрахма Бар-Кохбы. "2-й год" = 133—134 н.э.
20. Серебряный динарий Бар-Кохбы.
21. Бронзовая монета Бар-Кохбы. Израильский музей. Веллсалима.

Ил. 60. Серебряный шекель времен Иудейской войны (67-70 гг. Р.Х.).
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 40).

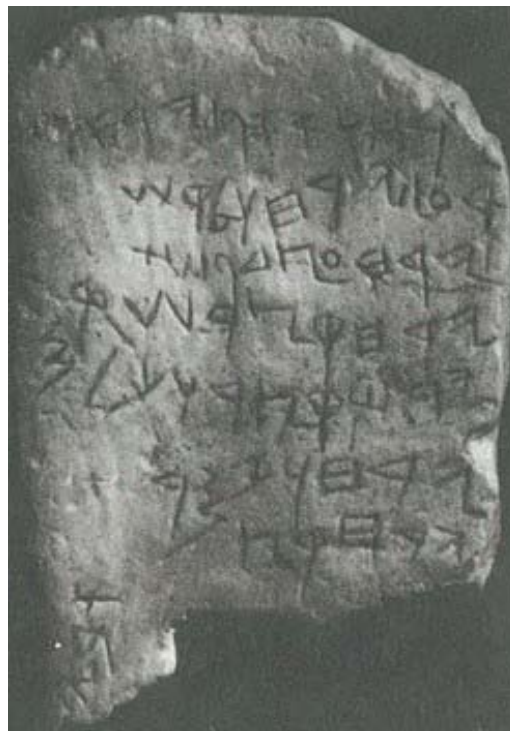
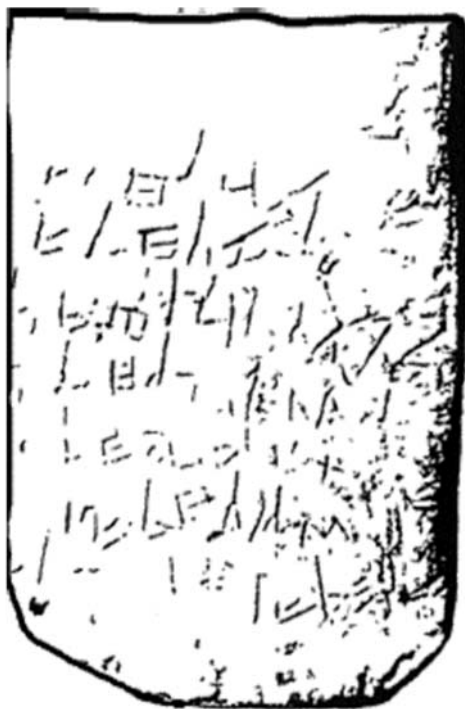

Ил. 61. Монеты Бар-Кохбы (132-135 гг. Р.Х.). (Из КЕЭ, т. 1, стр. 295)

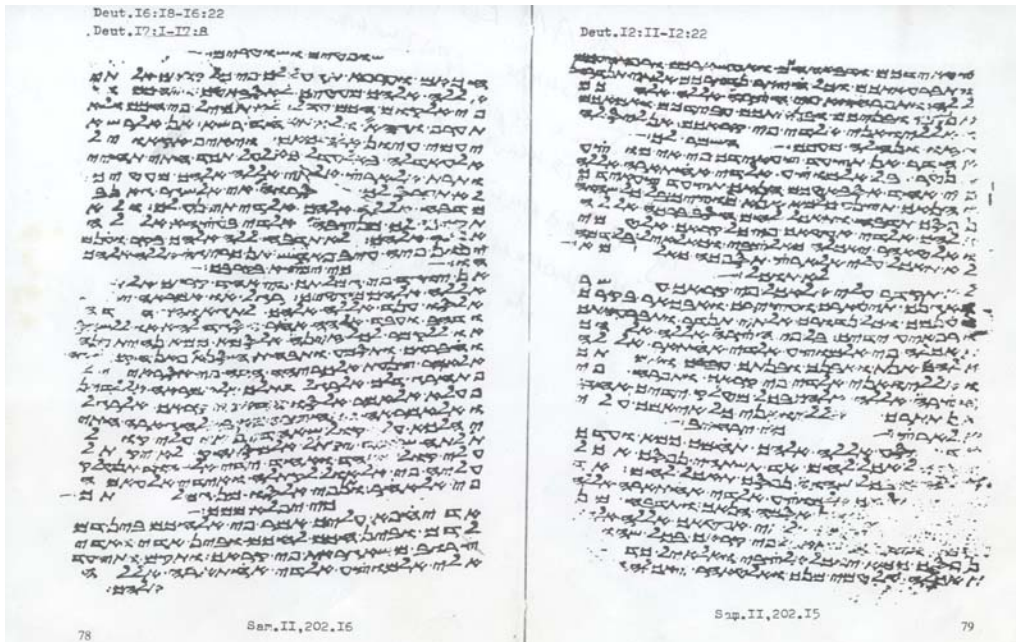
Ил. 62. Бронзовый шекель, отчеканенный в 70 г. Надпись на древнем иврите: «Шекель Израэль».
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Ил. 63. Гезерский календарь X в. до Р.Х.. (Из КЕЭ, т. 2, стр. 58).

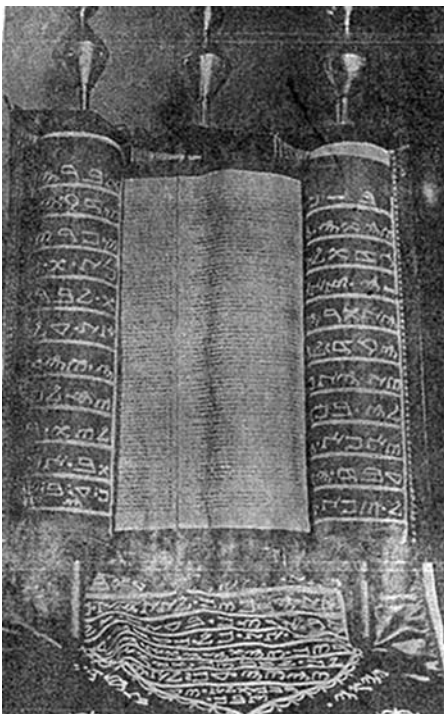

Все они написаны не современным еврейским шрифтом, а иным, тем самым, каким пользовались самаритяне и каким записана их Библия — Самаритянское Пятикнижие.

Ил. 64. Копия страницы Самаритянского Пятикнижия. (Из Неопубликованные фрагменты арабских версий Самаритянского Пятикнижия из собраний Российской национальной библиотеки. А.С. Жамкочян).

Ил. 65. Самаритянская Тора.

Ил. 66. Кохен самаритян с самым древним свитком Самаритянской Торы. (Энциклопедия Иудаики. Иерусалим.) (Из КЕЭ)

Эти каменные надписи стали толчком для лингвистов-палеографов к поиску исторической правды происхождения и развития всех алфавитов мира, подарившему возможность зрения истинно Моисеевой Богом данной азбуки — палеоиврита.

Таблица 16
Древнейшие алфавиты мира*

Древне-еврейский алфавит IX в. до Р. Х.	Финикийский алфавит IV в. до Р. Х.	Названия букв	Значения названий	Значения букв
א	𐤀	alef	бык	a
ב	𐤁	beth	дом	b
ג	𐤂	gimel*	ярмо	g
ד	𐤃	daleth	дверь	d
ה	𐤄	he	окно	e
ו	𐤅	vav	гвоздь	u и v
ז	𐤆	zaïn	оружие	z
ח	𐤇	cheth	ограда	ch
ט	𐤈	teth	змея	th
י	𐤉	yod	рука	I и j
כ	𐤊	kaph	ладонь	kh
ל	𐤋	lamed	рогатина	l
מ	𐤌	mem	вода	m
נ	𐤍	nun	рыба	n
ס	𐤎	samech	столб	s
ע	𐤏	aïn	глаз	o
פ	𐤐	phe	рот	p и f
צ	𐤑	tsade	копье	ts
ק	𐤒	qof	узел	q
ר	𐤓	resch	голова	r
ש	𐤔	schin	зуб	sch
ת	𐤕	thav	крест	t

Таблица 17

Постепенное развитие арамейского алфавита

Ерейско-феникийская эпоха.	Ассирийская эпоха.	Персидская эпоха.	Египетская эпоха.	Названия буквъ.	Ерейско-феникийская эпоха.	Ассирийская эпоха.	Персидская эпоха.	Египетская эпоха.	Названия буквъ.
𐤀	𐤁	𐤂	𐤃	alef	𐤄	𐤅	𐤆	𐤇	lamed
𐤈	𐤉	𐤊	𐤋	beth	𐤌	𐤍	𐤎	𐤏	mem
𐤐	𐤑	𐤒	𐤓	gimel	𐤔	𐤕	𐤖	𐤗	nun
𐤘	𐤙	𐤚	𐤛	daleth	𐤜	𐤝	𐤞	𐤟	samech
𐤠	𐤡	𐤢	𐤣	he	𐤤	𐤥	𐤦	𐤧	aïn
𐤨	𐤩	𐤪	𐤫	vav	𐤬	𐤭	𐤮	𐤯	phe
𐤱	𐤲	𐤳	𐤴	zain	𐤵	𐤶	𐤷	𐤸	tsade
𐤹	𐤺	𐤻	𐤼	cheth	𐤽	𐤾	𐤿	𐥀	qof
𐥁	𐥂	𐥃	𐥄	teth	𐥅	𐥆	𐥇	𐥈	resch
𐥉	𐥊	𐥋	𐥌	yod	𐥍	𐥎	𐥏	𐥐	schin
𐥑	𐥒	𐥓	𐥔	kaf	𐥕	𐥖	𐥗	𐥘	thav

Таблица 18

Происхождение и развитие квадратного письма евреев

Арамейское письмо.	Квадратное письмо.				Назва- ния.	Арамейское письмо.	Квадратное письмо.				Назва- ния.
	Переходная форма III в. до Р. X.	Заключенный тип I века до Р. X.	Раввинския.				Переходная форма III в. до Р. X.	Заключенный тип I века до Р. X.	Раввинския.		
			Потеря Раша.	Средневековой каллиграфический потеркъ.					Потеръ Раша.	Немецкий потеркъ.	
𐤀	𐤁	𐤂	𐤃	alef	𐤄	𐤅	𐤆	𐤇	𐤈	𐤉	lamed
𐤈	𐤉	𐤊	𐤋	beth	𐤌	𐤍	𐤎	𐤏	𐤐	𐤑	mem
𐤐	𐤑	𐤒	𐤓	gimel	𐤔	𐤕	𐤖	𐤗	𐤘	𐤙	nun
𐤘	𐤙	𐤚	𐤛	daleth	𐤜	𐤝	𐤞	𐤟	𐤠	𐤡	samech
𐤠	𐤡	𐤢	𐤣	he	𐤤	𐤥	𐤦	𐤧	𐤨	𐤩	aïn
𐤨	𐤩	𐤪	𐤫	vav	𐤬	𐤭	𐤮	𐤯	𐤰	𐤱	phe
𐤱	𐤲	𐤳	𐤴	zain	𐤵	𐤶	𐤷	𐤸	𐤹	𐤺	tsade
𐤹	𐤺	𐤻	𐤼	cheth	𐤽	𐤾	𐤿	𐥀	𐥁	𐥂	qof
𐥁	𐥂	𐥃	𐥄	teth	𐥅	𐥆	𐥇	𐥈	𐥉	𐥊	resch
𐥉	𐥊	𐥋	𐥌	yod	𐥍	𐥎	𐥏	𐥐	𐥑	𐥒	schin
𐥑	𐥒	𐥓	𐥔	kaf	𐥕	𐥖	𐥗	𐥘	𐥙	𐥚	thav

Таблица 19

Древнееврейский и самарянский алфавиты

Соврем. еврейский шрифт.	Надпись Мешн, 875 дохрист. эры.	Печати, VIII—V вв. дохрист. эры.	Силовиск. налп. 700 дохрист. эры.	Маккалей-ския монеты II ввек дохрист. эры.	Хаскелей-ския монеты II—I вв. дохрист. эры.	Монеты револю-ционного периода I—II вв. общеп. эры.	П а д п и с и.			Рукопись 1219 года.
							IV вв. до н.э.	V вв. до н.э.	V вв. до н.э.	
א	א	א א א	א א	א א א א	א א	א א א א		א א	א א	א
ב	ב	ב ב	ב ב	ב ב ב	ב ב ב	ב ב ב	ב	ב	ב	ב
ג	ג	ג ג	ג	ג ג ג	ג ג	ג	ג	ג	ג	ג
ד	ד	ד	ד	ד ד	ד	ד		ד	ד	ד
ה	ה	ה ה ה	ה ה	ה ה ה	ה ה	ה	ה	ה	ה	ה
ו	ו	ו ו ו	ו	ו ו ו	ו ו ו	ו ו ו	ו	ו	ו	ו
ז	ז	ז ז ז	ז	ז ז ז	ז ז ז	ז ז ז	ז	ז	ז	ז
ח	ח	ח ח ח	ח ח	ח ח ח	ח ח ח	ח ח ח	ח	ח	ח	ח
ט	ט	ט ט ט	ט	ט ט ט	ט ט ט	ט ט ט	ט	ט	ט	ט
י	י	י י י	י	י י י	י י י	י י י	י	י	י	י
כ	כ	כ כ כ	כ	כ כ כ	כ כ כ	כ כ כ	כ	כ	כ	כ
ל	ל	ל ל ל	ל	ל ל ל	ל ל ל	ל ל ל	ל	ל	ל	ל
מ	מ	מ מ מ	מ	מ מ מ	מ מ מ	מ מ מ	מ	מ	מ	מ
נ	נ	נ נ נ	נ	נ נ נ	נ נ נ	נ נ נ	נ	נ	נ	נ
ס	ס	ס ס ס	ס	ס ס ס	ס ס ס	ס ס ס	ס	ס	ס	ס
ע	ע	ע ע ע	ע	ע ע ע	ע ע ע	ע ע ע	ע	ע	ע	ע
פ	פ	פ פ פ	פ	פ פ פ	פ פ פ	פ פ פ	פ	פ	פ	פ
צ	צ	צ צ צ	צ	צ צ צ	צ צ צ	צ צ צ	צ	צ	צ	צ
ק	ק	ק ק ק	ק	ק ק ק	ק ק ק	ק ק ק	ק	ק	ק	ק
ר	ר	ר ר ר	ר	ר ר ר	ר ר ר	ר ר ר	ר	ר	ר	ר
ש	ש	ש ש ש	ש	ש ש ש	ש ש ש	ש ש ש	ש	ש	ש	ש
ת	ת	ת ת ת	ת	ת ת ת	ת ת ת	ת ת ת	ת	ת	ת	ת
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Таблица 20

Происхождение и развитие еврейского квадратного шрифта

	АРАМЕЙСКІЯ НАДПИСИ.					Пальмирскія надписи.		
	Сирія и Месопотамія.			Малая Азія, V—II вв. дохрист. эры.	Аравія, V—IV вв. дохрист. эры.	Египетъ, V—IV вв. дохрист. эры.	Орнаментальнаго характера.	Курсивный шрифтъ.
	Сенд-жирани, VIII в. дохрист. эры.	Нерабъ, VII в. дохрист. эры.	Corp. Inscr. Sem., II, 1—8; VIII—III вв. дохрист. эры.					
א	𐤀	𐤁	𐤂𐤃𐤄𐤅	𐤆𐤇𐤈	𐤉𐤊𐤋	𐤌𐤍𐤎𐤏	𐤐𐤑𐤒	𐤓𐤔𐤕
ב	𐤅	𐤆	𐤇𐤈𐤉𐤊	𐤋𐤌	𐤍𐤎	𐤏𐤐𐤑𐤒	𐤓𐤔𐤕	𐤖𐤗
ג	𐤈	𐤉	𐤊𐤋	𐤌𐤍	𐤎𐤏	𐤐𐤑	𐤒𐤓𐤔	𐤕𐤖
ד	𐤆	𐤇	𐤈𐤉𐤊𐤋	𐤌𐤍	𐤎𐤏	𐤐𐤑𐤒	𐤓𐤔𐤕	𐤖𐤗
ה	𐤈	𐤉	𐤊𐤋𐤌𐤍	𐤎𐤏	𐤐𐤑	𐤒𐤓𐤔	𐤕𐤖𐤗	𐤘𐤙
ו	𐤐	𐤑	𐤒𐤓𐤔𐤕	𐤖𐤗	𐤘𐤙	𐤚𐤛	𐤜𐤝	𐤞𐤟
ז	𐤛	𐤜	𐤝𐤞𐤟	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ח	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ט	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
י	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
כ	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ל	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
מ	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
נ	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ס	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ע	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
פ	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ק	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ר	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ש	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
ת	𐤛	𐤜	𐤝𐤞	𐤠𐤡	𐤢𐤣	𐤥𐤦	𐤨𐤩	𐤫𐤬
	1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 21

Происхождение европейских алфавитов
от еврейско-финикийского

Еврейско-Финик.					Греческий.			Русский.		Латин.	
Совре- мен- ный.	Вре- ме- ни Хри- ста	I в. до IV в. по Р.Х.	III в. до Хр.	IX в. до Хр.	Перво- началь- ный.	Когда стали писать слева направо.	Унци- альный (установ- ный) IX в.	Кирил- лица XIV в.	Совре- мен- ный.	Греч. протогип. Греч.	Совре- менный европей- ский.
א	א	א	א	א	Α	Α	Α	А	А	(Α)	A
ב	ב	ב	ב	ב	Β	Β	Β	Б	Б	(Β)	B
ג	ג	ג	ג	ג	Γ	Γ	Γ	Г	Г	(Γ)	C G
ד	ד	ד	ד	ד	Δ	Δ	Δ	Д	Д	(Δ)	D
ה	ה	ה	ה	ה	Ε	Ε	Ε	Е	Е	(Ε)	E
ו	ו	ו	ו	ו	Ϝ	Ϝ	Ϝ	У	У	(Ϝ)	F, V U, W
ז	ז	ז	ז	ז	Ζ	Ζ	Ζ	З	И	(Ζ)	(G) Z
ח	ח	ח	ח	ח	Η	Η	Η	И	И	(Η)	H
ט	ט	ט	ט	ט	Θ	Θ	Θ	Ф	Θ		
י	י	י	י	י	Ι	Ι	Ι	І	І	(Ι)	i
כ	כ	כ	כ	כ	Κ	Κ	Κ	К	К	(Κ)	K
ל	ל	ל	ל	ל	Λ	Λ	Λ	Л	Л	(Λ)	L
מ	מ	מ	מ	מ	Μ	Μ	Μ	М	М	(Μ)	M
נ	נ	נ	נ	נ	Ν	Ν	Ν	Н	Н	(Ν)	N
ס	ס	ס	ס	ס	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	—	(Ξ)	X
ע	ע	ע	ע	ע	Ο	Ο	Ο	О	О	(Ο)	O
פ	פ	פ	פ	פ	Π	Π	Π	П	П	(Π)	P
צ	צ	צ	צ	צ	Ρ	Ρ	—	Ц	Ц		
ק	ק	ק	ק	ק	Ϝ	Ϝ	Ϝ	Ч	Ч	(Ϝ)	Q
ר	ר	ר	ר	ר	Ρ	Ρ	Ρ	Р	Р	(Ρ)	R
ש	ש	ש	ש	ש	Σ	Σ	Σ	Ш	Ш	(Σ)	S
ת	ת	ת	ת	ת	Τ	Τ	Τ	Т	Т	(Τ)	T

Таблица 23
Генеалогическая таблица алфавитов мира

	Архаические	Древние	Классические	Средневековые	Современные
Еврейско-финикийский	Греческий (кадмейский)	Древнеиталийский	Этрусский Латинский Умбрийский Оскский	Унциальный латинский Рунический	Итальянский Испанский Французский Английский Немецкий Голландский Шведский Датский Славянский (катол.).
		Древнегреческий	Греческий	Кириллица Греческий курсивный. Коптский	Русский Болгарский Сербский Глаголица Албанский
	Арамейский	Квадратный еврейский	Рашп	Немецкий курсив жаргона	Монгольский Калмыцкий Манджурский
		Пальмирский,	Эстрангело Хаурантитический Набатейский	Мельхитский Несторианский Иаковитский Мандейский	
				Куфический Несхи	Арабский Турецкий Персидский
	Южно-семитический	Иранский Бактрийский		Пехлеви Зенд	Армянский Грузинский
		Сабейский	Гимьяритский.	Эфиопский	Амгарский
		Сафа		Пали	Сямский Яванский Цейлонский Корейский
		Асока		Деванагари	Тибетский Гуджарайский Кашмирский Бенгальский Малайский Канарский

* Таблицы 16–23 взяты из книги Я.Б. Шницера «Всеобщая история письмен», с. 88, 111, 119, 247, 249, и еврейской энциклопедии в 16 томах, т. 2, с. 51, 53, 59, 75.

Давайте послушаем, что уже в начале XX века говорили специалисты по поводу совершённых палеографических открытий. В своей книге «Всеобщая история письмен» Я.Б. Шницер говорит следующее: «Десятисловие Моисея, несомненно, было начертано алфавитным письмом. Что же касается Пятикнижия... точно так же написанного алфавитным письмом. Израильтяне, или, как их теперь называют, самаритяне, остались верны письму Моисея и сохранили у себя то письмо, на котором были написаны скрижали Завета... на основании фактов, добытых теперь наукой, несомненно одно: что алфавит впервые возник среди ханаанских племен и что между ними лишь два народа могут считаться более или менее законными претендентами на славу изобретения алфавита, это — евреи и финикияне. Но кому из этих народов принадлежит первенство в создании алфавита — вопрос, который еще до настоящего времени должен считаться открытым. А между тем, как известно, всеобщее убеждение таково, что изобретателями алфавита являются финикияне... (далее он очень убедительно критикует это убеждение. — И.Г.) ...Древнейшие памятники алфавитного письма принадлежат евреям. Итак, до поры до времени мы считали бы наиболее вероятным предположение о том, что алфавит впервые зародился у еврейского народа, и зародился под небом Египта и на почве его иероглифической системы, а отсюда уже, благодаря событию Исхода, он перенесен был евреями в ханаанскую землю, где он окреп, вырос и вместе с финикийским товаром получил свое распространение по всему миру»²⁹.

Все ранее рассмотренные примеры искажения текстов Библии, а также вышеизложенные аргументы и факты дают нам возможность несколько иначе сформулировать восьмое основание иудейского символа веры: «Я верую безраздельной верой в то, что вся Тора, находящаяся теперь в руках у иудеев, каждой буквой и всей своей сутью есть Тора иная, чем была дана на Синае Моше-рабейну».

Литеры палеоиврита — это те самые священные буквы священного языка, каждая из которых в глазах пророка Моисея была не только знаком звука и

Ил. 67. Моисей со скрижалями, на которых буквы палеоиврита.

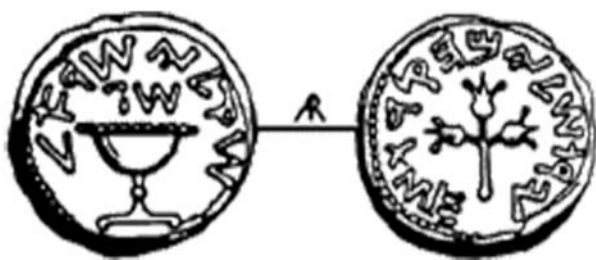
числа, а и символом Священной истории. Вот алеф \aleph , бык, первая буква, глава священного тела его азбуки. С заколания быков и окропления их кровью сынов Израилевых — *взем же Моисей кровь, окропи люди и рече: се, кровь Завета, егоже завеща Господь к вам о всех словесех сих* (Исх. 24:8), — начался Ветхий Завет. Память о нем хранилась в каждой главе быка — алефе \aleph этой священной азбуки.

Вот тет-змея \oplus . Та самая змея, которая была вознесена на знамена полков сынов Израилевых, и все укушенные змеями пустыни *взираше на змию медяну, и оживаше* (Чис. 21:9). А вот глаз-айн \circ , число 70, как глаза семидесяти старейшин, хранящих Моисеево законоположение и видящих заветную цель Исхода — Землю Обетованную. А вот и последняя буква-число-звук. Та самая, которая вступила в брань с анхой \ominus , крестом Фараона, и его богов, — тав-крест \dagger , как знамение победы Моисея над Фараоном, Аарона над жрецами, израильтян над египтянами. Сколько этих победных тавов-крестов \dagger видел в своем Пятикнижии пророк Моисей? Может быть, по числу лет от Адама до Авраама? 3334 таво-креста \dagger ? А сколько за всю историю от Моисея до Давида и Соломона было написано этих крестов \dagger в Земле Обетованной? Ведь и Давид, и Соломон знали силу креста \dagger и ею побеждали своих врагов и в его чине совершали богослужения.

Ил. 68. Царь Соломон. На стенах буквы и надписи из священного алфавита.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 3, стр. 292).

Каждый тав-крест † как пророческий шаг, ведущий человечество к победе креста Сына Божиего † над злобой адского змия. Ведь на земле, буквально пропитанной — прорисованной тавами-крестами †, был водружен этот великий символ любви Божией к падшему человечеству — Крест Голгофский †. Таково было † крестное домостроительство нашего спасения. И тав-крест † каждый день хранил память о победе Моисея, и каждый раз пророчествовал о победе Христа. Все это просто очевидно и не требует никаких еще доказательств. Но это очевидно для верующего христианина, а неверующие ученые требуют новых фактов, подтверждающих правду. Они считают, что эта Богом данная азбука была евреями забыта во время их плена вавилонского (VI век до Р.Х.). Вернувшись домой, они будто бы заменили священную азбуку азбукой арамейцев. Но разве могло это произойти до Христа? Разве могло крестное пророчество о Нем быть предано забвению за шесть веков до Его прихода на землю? Судите сами. Ведь факты говорят о совсем другом. Все библейские книги вплоть до II века по Р.Х. писались священным еврейским языком, даже в конце II века кодифицированная Мишна, первая фундаментальная часть Талмуда, написана не на арамейском, а на еврейском языке. Открытие XX века — Кумранские рукописи, а это более девятисот различных свитков, они в большинстве своем написаны на еврейском языке. Да разве так могло случиться, чтобы священный живой еврейский язык вдруг почему-то стал умирать, отказываясь от своего священного буквенного облачения, и без всяких на то причин замуровывать себя в несвященные арамейские буквы? Давайте взглянем на факты — свидетельства жизни не только еврейского языка, а и еврейских букв. Монеты всей эпохи Хасмонеев чеканились только на священном алфавите.

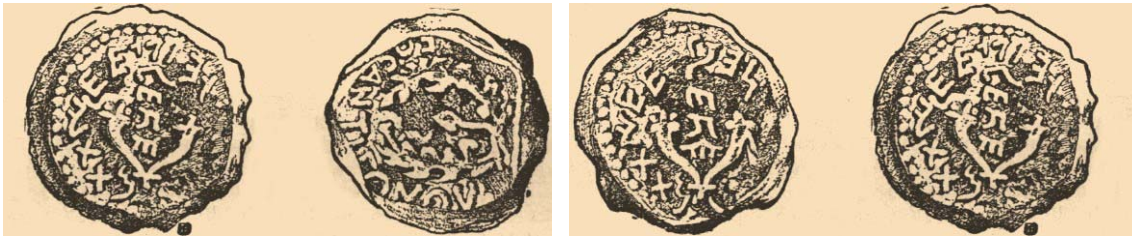

Ил. 69. Шекель Шимона Маккавея, 140-139 г. до н.э.
(Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 39).

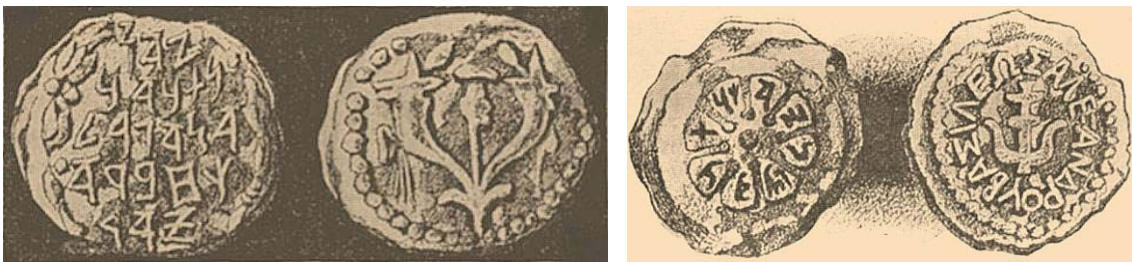

Ил. 70. Медная монета времен Шим'она Хасмонеев с изображением этрога. Джуиш Энциклопедия. Н.-Й. — Лондон
(Из КЕЭ.)

Ил. 71. Медные монеты царя Антигона. Антигон, сын Гиркана - род. около 135 г., ум. в 103 г. до Р.Х.. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 627).

Ил. 72. Медные монеты Александра Янная - иудейский царь из династии Хасмонеев, 103-76 гг. до Р.Х.. (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 1, стр. 775, 778).

Неужели Маккавеи, очищая Храм от нечестия языческих богов, освобождая страну от рабства Селевкидов, не знали и не пользовались в своих победах силою непобедимого Моисеева тава-креста **†**? Монеты говорят о том, что знали. И священные буквы, как облачение священного языка говорят о своей жизни в их время.

А теперь давайте просмотрим облик монет первого Иудейского восстания (66-70 гг. Р.Х.)

Ил. 73. Медная монета периода первой иудейской войны (66-70 гг. по Р.Х.)

Ил. 74. Серебряный шекель периода войны против Рима (66-70 н.э.). Надпись древними буквами на иврите гласит: «Иерусалим священный». Отдел древностей при Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим. (Из КЕЭ.)

Ил. 75. Бронзовый шекель, отчеканенный в 70 г. Надпись на древнем иврите: «Шекель Израэль». Энциклопедия Иудаика. Иерусалим. (Из КЕЭ)

Неужели Маккавеи, очищая Храм от нечестия языческих богов, освобождая страну от рабства Селевкидов, не знали и не пользовались в своих победах силою непобедимого Моисеева тава-креста †? Монеты говорят о том, что знали. И священные буквы, как облачение священного языка, говорят о своем бытии в их время.

А теперь обратимся к облику монет первого Иудейского восстания (66–70 гг. от Р.Х.). Нет на них арамейских языческих букв, а есть лишь священные буквы Моисеевой азбуки. Давайте остановимся на них и подумаем, неужели члены Великого Синедрона, неужели сам Йоханан Бен Заккай не умели читать и считать эти письмена? Неужели они не были сведущи в этой священной Моисеевой азбуке? Как могло так случиться, что бы вне их благословения могли появиться на свет, на рынках и в Храмовой казне эти монеты? И если это невозможно, то почему отец Талмуда не донес до своих потомков этой Богомданной священной премудрой азбуки? И последнее свидетельство ее жизни вплоть до середины II века по Р.Х. — это монеты восстания Бар Кохбы.

Ил. 76. Монеты периода второй иудейской войны, шекели времени восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. по Р.Х.). (Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 850, 851, 854, 855).

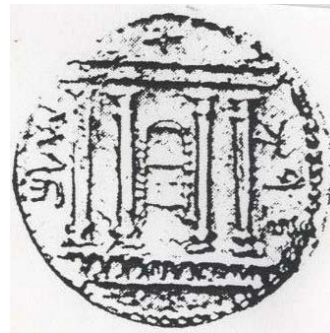
Ил. 77. Две монеты Бар-Кохбы. На правой надпись «Год первый освобождения Израиля». Отдел древностей при Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим. (Из КЕЭ).

Ил. 78. Надпись «Шим'он» и изображение Иерусалимского храма и Ковчега со свитками Торы (?) на аверсе монеты третьего года восстания Бар-Кохбы (134/5 н.э.).(Из КЕЭ.)

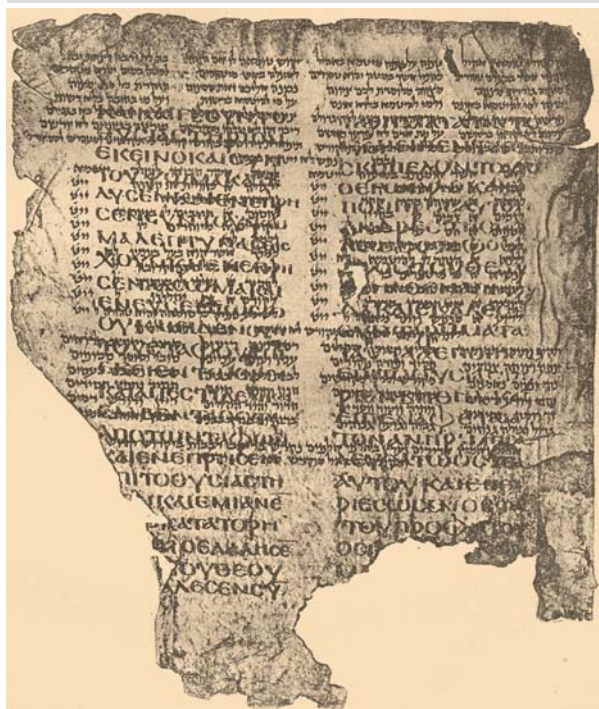
Ил. 79. Серебряная тетрадрахма Бар-Кохбы, «2-й год» с 133-134 г. н.э.. (Из КЕЭ, т. 5, стр. 779)

Обратите внимание на последнюю монету. Что на ней изображено? Как увидели и прочитали сами фарисеи, это Иерусалимский храм и его ковчег.

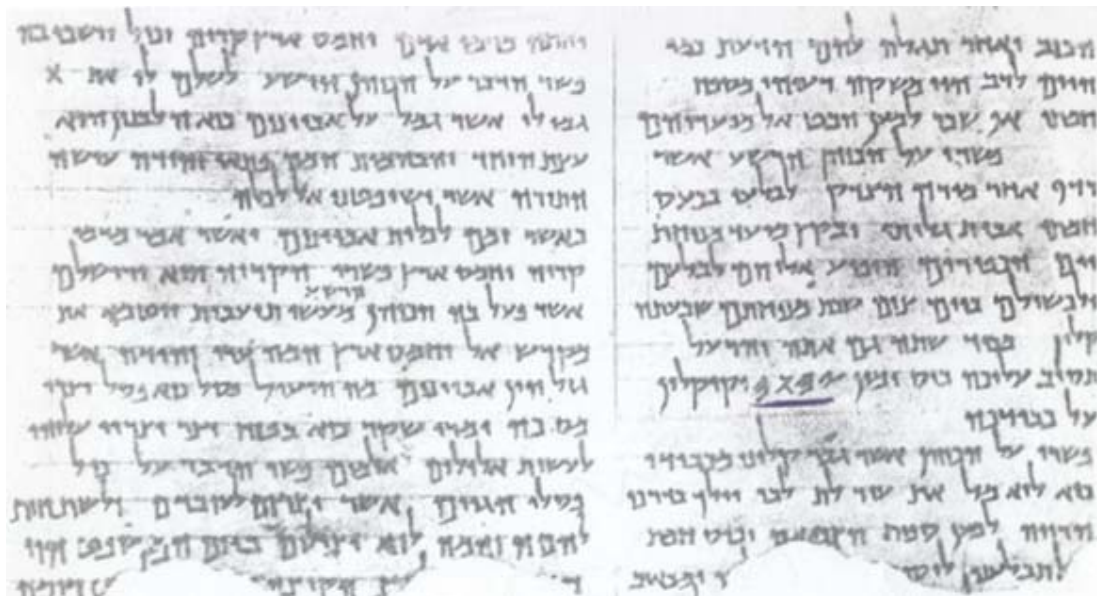
И над ним высочайшее Божие-Моисеево благословение этого входа — тав-крест †. Разве мог Бар-Кохба не знать азбуки Моисеевых побед над врагами, если свои монеты он чеканит крестами †? И разве не знал этого всего его учитель? Тот, кто провозгласил его Мессией и дал ему новое имя — сын звезды? Так же как и первый отец Талмуда Йоханан Бен Заккай, второй великий творец новых законоположений Акива Бен Иосиф был тоже сведущ в этом Богом данном письме и в этом священном счете. Один его ученик — лжемессия Бар-Кохба чеканит монеты азбукой Моисея, а другой — прозелит Аквила, делает новый перевод на греческий язык, новую, очищенную от прочеств о Христе Септуагинту, в которой его рука не поднимается писать имя Божие — Ягве иными, несвященными буквами. Тетраграмматон он пишет буквами пророка Моисея.

Ил. 80. Отрывок палимпсеста с греческ. переводом Аквилы (II кн. Цар., 23:15-19). Тетраграмматон написан древнееврейским шрифтом. Над старым греческим текстом написан еврейский. (Из библиотеки Кембриджского университета).

Относящиеся именно к этому, переломному для Моисеевых букв времени Кумранские рукописи доносят до нас следы остатков еще живого Божиего страха. Когда не только боялись произносить имя Божие всуе, а и не дерзали Его имя писать несвященными буквами. Найденное в первой Кумранской пещере толкование на книгу пророка Аввакума также свидетельствует о жизни древнего шрифта и о мучительном переходе языка на новый псевдосвященный стиль.

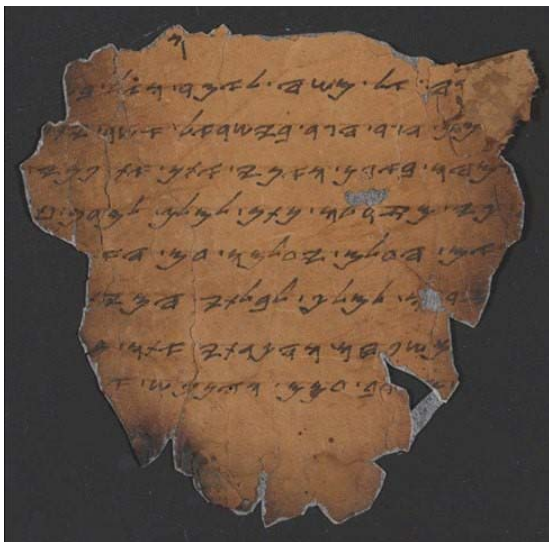
Ил. 81. Текст «Комментарий на кн. Хаваккука». Тетраграмматон-Ягве подчеркнут. (Из Тексты Кумрана. Выпуск 1).

В Кумранских рукописях можно найти не только имя Божие, писанное Моисеевой азбукой, а и целые библейские тексты, говорящие алфавитом Моисея. Кумранологи утверждают, что найденная книга Левит

написана «палеоеврейским письмом» и что «Кумранские рукописи библейских книг выполнены палеоеврейским и квадратным письмом... Были найдены фрагменты книги Иова на еврейском языке, написанные как квадратным... так и палеоеврейским письмом... фрагменты гороскопа (на еврейском языке) из 4-й пещеры... в нем комбинируются три системы алфавитов — еврейский, греческий и финикийский (или палеоханаанский)»³⁰. В руках у кумранологов «фрагмент книги Левит, написанный палеоеврейским или “финикийским” письмом... среди библейских рукописей, выполненных палеоеврейским курсивным письмом... имеются тексты Пятикнижия и Иова»³¹.

Ил. 82. Кумранские тексты на палеоиврите. Фрагмент книги Левит из 11-ой Пещеры и отрывок из 4-ой Пещеры, в котором тавы-кресты † подчеркнуты.

Значит, вплоть до II века по Р.Х. азбука Моисея была жива, она была живым священным алфавитом.

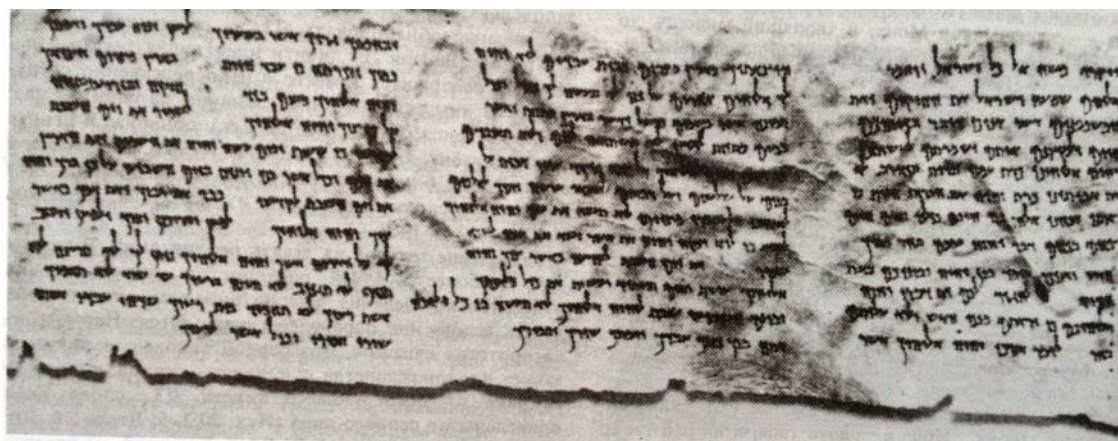
И последнее рассуждение. Иудеи гнушались самаритян за их осквернность языческими новшествами, и фарисеи декларировали строгую преемственность в соблюдении всех Моисеевых законоположений без исключения. Однако «полуязычники» самаритяне остались верными азбуке Моисея, а строгие блюстители Закона почему-то отказались от алфавита своего вождя. Самаритянское Пятикнижие, идущее от IV века по Р.Х., писано алефами **ⴌ** и тавами **†** Моисея. Следовательно, в I веке по Р.Х. самаритяне читали Библию по буквам пророка Моисея, и фарисеи не могли не знать этого. И они, как говорят Кумранские рукописи, это не только знали, а и сами еще продолжали пользоваться этим Богом данным алфавитом. Так что Самаритянское Пятикнижие свидетельствует о жизни азбуки пророка Моисея в I веке по Р.Х. и среди самаритян, и среди иудеев того времени.

Арамейский шрифт Танаха и Талмуда, а также сделанный в I веке до Р.Х. (а не в V веке до Р.Х.) перевод Библии с еврейского на арамейский (Пешитта) — вот и все объективные доказательства перехода евреев с иврита на арамейский язык и шрифт после плена вавилонского (VI век до Р.Х.). Но давайте сравним эти факты с количеством текстов, написанных на иврите: Кумранские рукописи, Танах и Мишна. Давайте взглянем на бесчисленное множество монет, печатей, табличек и текстов, датируемых дохристианским периодом и написанных на иврите и шрифтом палеоиврита. И тогда мы увидим, что эта гипотеза не имеет под собой достаточной научной аргументации и не может быть принята. В современной еврейской энциклопедии мы читаем: «Иврит сохранился в качестве разговорного языка в Иудее (до II века н.э., а по некоторым данным, возможно, и до IV в. н.э.)»³². Так что Иисус Христос говорил на языке Моисея, а не арамейцев, и апостолы писали азбукой Моисея, а не алфавитом потомков Арама. И лишь с началом борьбы Талмуда против Христа сперва «умирает» священная азбука (после разрушения Иерусалима в 70 году от Р.Х. и начала работы Явненских академистов), а затем, после подавления восстания Бар-Кохбы (135 год по Р.Х.) и рассеяния евреев по всему миру, и сам иврит окончательно «уходит из жизни», окрашиваясь в оттенки языческих наречий, становясь современным идишем ашкеназов и сефардов.

Взирая на свидетельства жизни священного языка и священной азбуки вплоть до середины II века по Р.Х., мы можем с уверенностью говорить о том, что Мать Божия и Сын Божий Иисус Христос знали язык и азбуку пророка Моисея. Мы смело можем утверждать, что святые апостолы и их первые ученики-христиане и знали Моисееву азбуку и пользовались ею как пророческим о Новом Завете Моисеевым указанием. Тав-крест **†** пророка Моисея был для них символом победы над Фараоном и освобождения из рабства египетского. Они видели в нем пророчество о **‡** крестной победе Христа над дьяволом и освобождения всего человечества из рабства греха и смерти. Эта очевидная правда христиан и заставила отцов Талмуда навсегда забыть священную азбуку и перейти на азбуку, не помнящую этой правды. Они в конце I века по Р.Х. не только канонизировали новую хронологию и новые тексты, а и новую псевдосвященную азбуку. Этой азбукой были переписаны все библейские книги, все авторитетные для того времени толкования и апокрифы. Вся библиотека иерусалимского Храма была переодета в новый наряд арамейских букв. После того как восстание лжемессии Бар-Кохбы было окончательно подавлено войсками императора Адриана и начались самые жестокие гонения на иудеев, ученики Явненских законодателей спрятали все эти обновлен-

ные тексты в пещерах вблизи Мертвого моря. Не так глубоко, конечно, и не навсегда. После прекращения гонений основная часть была вновь обретаема и пущена на конвейер шлифовки традиции вплоть до окончательной ее канонизации в X веке по Р.Х. Однако в найденных Кумранских рукописях есть еще очень много свидетельств о древнем ветхозаветном чиноположении, миновавшем многовековую корректировку. В лице Кумранских рукописей современная масоретская традиция имеет, с одной стороны, сильнейшего адвоката-апологета, ибо самые главные антихристианские новшества восходят к этим древнейшим временам. С другой стороны, этот же авторитет выступает как самый главный критик Талмуда. В свете этой протомасоретской текстовой традиции современная Тора очевидно и бесспорно является не Синайским оригиналом и не оригиналом масоретским. Уцелевшие, милостью Божией, от зачистки ветхозаветные календарные и текстовые чины свидетельствуют о том, что современный Танах претерпел фундаментальные изменения.

Ил. 83. Несоответствие текстов Масоретской Библии своему первоисточнику - протомасоретским Кумранским текстам. (Из КЕЭ стр. 339).

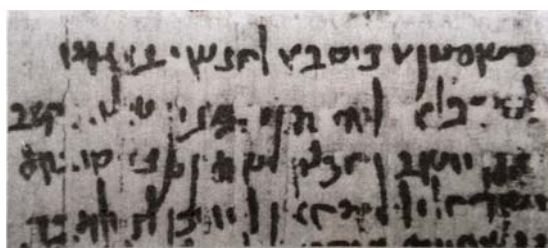

Фрагмент Второзакония (5:1–18) с текстом Десяти заповедей на одном из свитков (кон. I в. до н. э.) Мертвого моря. От масоретского текста, помимо частности, отличается тем, что к 15-му стиху присоединен (в измененном виде) 11-й стих из версии Декалога в кн. Исхода, а вместо выражения «отправлять день субботний» написано «соблюдать день субботний» и прибавлены слова «чтобы святить его». Из «Scrolls from the Wilderness of the Dead Sea. A Guide to an Exhibition... London, 1965». Еврейская национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

Все Кумранские тексты можно разделить на два лагеря: те, что уже несут в себе дух войны иудаизма с христианством, и те, что являют в себе древнейшие пласты ветхозаветного бытия. Вторые подтверждают своими числами и датами, чинами и текстами истинность и неискаженность Септуагинты. Они авторитетно указывают на идеологическое редактирование позднейших текстов. Этот древнейший пласт захороненный нужно относить ко времени Первой Иудейской войны (66–70 годы по Р.Х.) и разрушения Иерусалима в 70 году от Р.Х. Второй, «верхний

слои» этих тайников, несущий в себе дух и стиль Явненской академии, появился после Второй Иудейской войны (132–135 годы по Р.Х.). Подтверждение правильности такого взгляда на тексты Кумрана мы можем найти у известного советского кумранолога И.Д. Амусина. В своей книге «Рукописи Мертвого моря» он говорит: «Кумранские рукописи, написанные до 68 года н.э. (до окружения Иерусалима Веспасианом и бегства Йоханана Бен Заккаи. — *И.Г.*) в большей или меньшей мере расходятся с Масоретским текстом, рукописи из Вади-Мураббат (то есть писанные после падения Иерусалима, во времена работы Явненской академии. — *И.Г.*), напротив, весьма близки масоретской традиции, это подтверждает факт составления канона в конце I века н.э.»³³. И еще одно подтверждение правильности нашего мнения — это письмо самого Бар-Кохбы, которое было найдено среди рукописей Кумрана.

Ил. 84. Начало письма Бар-Кохбы к жителям йн-Геди. Israel Exploration Journal. Иерусалим. 1961. (Из КЕЭ.)

2. Тайна алфавита пророка Моисея — исторический символизм его букв-чисел

Давайте сейчас взглянем на хронологическую таблицу жизни патриархов (см. табл. 3, стр. 10) в ее оригинальном Моисеевом изображении. Зная символику букв-чисел пророка Моисея и принципы написания больших чисел, сохраненные в масоретской традиции (см. табл. 15, стр. 111)³³⁻¹, нетрудно реконструировать образ той хронологии мира, которую знал не только синайский законодатель пророк Моисей, а и явненский творец законов Йоханан Бен Заккай.

Таблица 24. Числовое значение букв палеоиврита.

БУКВА	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЧИСЛО	БУКВА	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЧИСЛО
א	алеф	бык	1	ל	ламэд	рогатина	30
ב	бэйт	дом	2	מ	мэм	вода	40
ג	гимэл	ярмо	3	נ	нун	рыба	50
ד	далэт	дверь	4	ס	самэх	столб	60
ה	хэ	окно	5	ע	аин	глаз	70
ו	вав	гвоздь	6	פ	пэ	рот	80
ז	заин	оружие	7	צ	цади	копье	90
ח	хэт	ограда	8	ק	гоф	узел	100
ט	тэт	змея	9	ר	рэш	голова	200
י	иод	рука	10	ש	шин	зуб	300
כ	каф	ладонь	20	ת	тав	крест	400

Таблица 25. Хронология жизни патриархов по Септуагинте, выраженная буквами-числами палеоиврита.

УМЕР	ЖИЛ ВСЕГО	ЖИЛ ПОСЛЕ ЭТОГО	РОДИЛ СЫНА	РОДИЛСЯ	ПАТРИА РХИ	БУК- ВА	№
6000'	6000'	1000'	60'	1000'	Адам	1000'	1
9000'1000'	92000'	20000'	900'	600'	Сиф	900'	2
10000'1000'	30000'	32000'	1000'	3000'	Енос	1000'	3
36000'1000'	20000'	10000'	000'	30000'	Каинан	000'	4
10000'1000'	30000'	6000'	3000'	10000'	Мале- леил	3000'	5
90000'1000'1000'	90000'	1000'	9000'	0000'	Иаред	1000'	6
20000'1000'	30000'	000'	3000'	9000'1000'	Енох	20000'	7
10000'000'	⊕00000'	90000'	2000'	2000'1000'	Мафусал	1000'	8
20000'000'	100000'	30000'	10000'	0000'1000'	Ламех	⊕0000'	9
92000'000'	100000'	1000'	000'	90000'1000'1000'	Ной	20000'	10
90000'000'	000'	000'	9000'	90000'000'	Сим	1000'	11
20000'000'000'							
10000'000'	0000'	0000'	0000'	⊕10000'000'	Евер	0000'	15
90000'000'	⊕0000'	⊕000'	6000'	10000'000'000'	Фалек	0000'	16
90000'000'	⊕0000'	2000'	9000'	10000'000'000'000'	Рагав	2000'	17
30000'000'	6000'	000'	6000'	30000'000'	Серух	10000'	18
10000'000'000'	10000'	⊕1000'	⊕000'	30000'000'	Нахор	0000'	19
⊕0000'000'	3000'	30000'	000'	00000'000'	Фарра	0000'	20
⊕0000'000'	30000'	3000'	000'	00000'000'	Авраам	10000'	21
00000'000'000'	2000'	1000'	000'	0000'000'	Исаак	1000'	22
10000'000'000'000'	20000'			0000'000'	Иаков	1000'	23
	20000'				Левий	9000'	24
	10000'				Кааф	1000'	25
	20000'				Амврам	0000'	26
20000'000'	1000'			0000'000'	Моисей	3000'	27
				⊕0000'000'	Исход из Египта		
				10000'000'000'	Вход в Землю Обетованную		

При рассмотрении этой таблицы сразу бросается в глаза изобилие чисел-букв **тавов-крестов** †, которые использовал пророк Моисей, повествуя о годах жизни патриархов. Можно сказать, что эта хронологическая картина сияет **тавами-крестами** †, что дорога жизни человечества выложена неким божественным орнаментом чисел, в котором узор **тава** † **креста** занимает самое замечательное и фундаментальное место.

Когда праотцу Адаму было 230 лет — 64' (Быт. 5), у него родился третий сын, Сиф, после этого он жил еще 700 лет — w †, и когда ему исполнилось 930 лет — 6"φ † †', он умер. Просто, очевидно, и не вызывает никаких сомнений, что жизнь Адама ознаменована веками **трех крестов**. **Три креста** — это память о его жизни. Ему было дано обетование о приходе Мессии Спасителя — сокрушителе главы адского змия (Быт. 3:15), и **три креста** его жизни — это маяк, указующий дорогу всему человечеству к **трем крестам голгофским**, к исполнению данного ему обетования. Можно предполагать, что для пророка Моисея жизнь Адама, выражаемая **тремя тавами** †, была предотображением обетований, данных Аврааму, Исааку и Иакову. Обетование об исходе из Египта и входе в Землю Обетованную было для него предвозвещено в годах жизни Адама. Ведь пророк Моисей возглавил Исход из Египта в **3839** году от С.М., а это в зеркале его чисел-букв выглядит так:

3839 — ⊕ 6" † †' ^

Тремя крестами-тавами † Моисей описал жизнь Адама, и **тремя крестами-тавами** † он запечатлел дату Исхода. **Три креста** — это зримый символ, соединяющий в неразрывное целое **три** события в жизни человечества: **жизнь Адама, Исход из Египта, Голгофское жертвоприношение**.

Это зримое в **трех крестах** единство давало полное право первым христианам от иудеев толковать голгофскую искупительную жертву Сына Божиего Иисуса Христа как исполнение обетований, данных Адаму, Аврааму, Исааку и Иакову, как Исход из Египта греха и смерти.

Тремя крестами описывал пророк Моисей не только жизнь Адама. Из первых десяти допотопных Патриархов у **шести** тот же **трехтавовый** † чин. До Авраама, родившегося в **3334** году от С.М. и Исаака, рожденного в **3434** году от С.М., пророк Моисей использовал **34** **буквы-числа тава-креста** †. И **три креста**, указующие на **Голгофу**, и **34 креста** †, указующие на **возраст Спасителя**, — не случайное совпадение, а домостроительство нашего спасения. Видел ли эти созвучия отец Талмуда Йоханан Бен Заккай? Видел. В этом сомневаться не приходится. Монеты, чеканенные палеоивритом, писанные азбукой Моисея свитки Библии, найденные в XIX–XX веках, утверждают это со всей очевидностью. Поэтому не кто иной, как он, возглавил создание новой

традиции, в которой этих созвучий нет, словно и не было. Рожденные из мрака небытия его хронология и алфавит не имеют ни **трех крестов**, ни **34 крестов**, вообще они не имеют никаких **крестов †**. Теперь, зная алфавит пророка Моисея и его священные буквы-числа, мы можем по-новому посмотреть на некоторые места Библии. Давайте попытаемся увидеть все основные счисления Пятикнижия глазами чисел-букв пророка Моисея.

И глагола Господь к Моисею в пустыне Синайстей, в скинии свидения, в первый день месяца втораго, втораго лета изшедшим им от земли Египетския, глаголя: возми сочтение всего сонма сынов Израилевых по сродством их, по домом отечества их, по числу имен их, по главам их: всяк мужеск пол от двадесяти лет и выше, всяк исходяй с силою Израилевою, соглядайте их с силою их, ты и Аарон созирайте их (Чис. 1:1–3).

1. Рувим — 46 500 — $\Phi + ' \Upsilon \Upsilon$
2. Симеон — 59 300 — $w' \oplus \Upsilon$
3. Иуда — 74 600 — $4 + ' \Delta \circ$
4. Иссахар — 54 400 — $+ ' \Delta \Upsilon$
5. Завулон — 57 400 — $+ ' \neq \Upsilon$
6. Ефрем — 40 500 — $\Phi + ' \Upsilon$
7. Манасия — 32 200 — $4' \vartheta \zeta$
8. Вениамин — 35 400 — $+ ' \vartheta \zeta$
9. Гад — 45 650 — $\Upsilon'' 4 + ' \vartheta \Upsilon$
10. Дан — 62 700 — $w + ' \vartheta \neq$
11. Асир — 41 500 — $\Phi + ' \neq \Upsilon$
12. Неффалим — 53 400 — $+ ' \wedge \Upsilon$

И бысть всего... 603 550 — $\Upsilon'' \Phi + ' \wedge 4 +$.

Как видим, для счисления всего сонма сынов Израилевых, кроме дома Левия, Моисею понадобилось **12 тавов-крестов †** — **400** и **один тет-змий ⊕** — **9**.

В силу Богом данной специфики математики 22 букв-чисел, только **таву-кресту †** дана от Бога власть быть символом двенадцати колен сынов Израилевых. **Тав †**, как знамение победы пророка Моисея над Фараоном и праведного Иисуса Навина над Амаликом, вновь и вновь является основополагающим во всех делах Божиих, творимых через Моисея. Счисление двенадцати колен сынов Израилевых — **двенадцатикратное крестообразное †** историческое священнодействие, ве-

дущее все 603 550 — $\gamma''\varphi\tau'\wedge\tau$ мужей к подножию креста голгофского \ddagger , к победе Христа над дьяволом, Сына Божиего над грехом и смертью.

И рече Господь к Моисею и Аарону, глаголя: человек держайся по чину своему. По знамениям, по домом отечеств своих, да ополчаются сынове Израилевы пред Господом, окрест скинии свидения да ополчаются сынове Израилевы. И ополчающиися первии на восток чин полка Иудина (Чис. 2:1–3).

ВОСТОК

1. Иуда – 74 600- $\tau'\Delta\sigma$

2. Иссахар – 54 400- $\tau'\Delta\gamma$

3. Завулон - 57 400- $\tau'\pi\gamma$

С 10. Дан - 62 700 -

окрест

4. Рувим – 46 500 -

Е $w\tau'\vartheta\ddagger$

$\varphi\tau'\gamma\psi$ Ю

В 11. Асир – 41 500 -

скинии свидения

5. Симеон – 59 300 -

Е $\varphi\tau'\chi\psi$

$w'\oplus\gamma$ Г

Р 12. Неффалим – 53 400 -

Левий

6. Гад - 45 650 -

$\tau'\wedge\gamma$

$\gamma''\tau'\tau'\psi\psi$

7. Ефрем – 40 500 - $\varphi\tau'\psi$

8. Манассия – 32 200 - $\tau'\vartheta\zeta$

9. Вениамин – 35 400 - $\tau'\psi\zeta$

ЗАПАД

Все эти счисления и порядок ополчения не что иное, как гимн и вечное аллилуиа победоносному таву-кресту \ddagger пророка Моисея. Победоносным Моисеевым тавом-крестом \ddagger шли в Землю Обетованную потомки Авраама, Исаака и Иакова, пророчествуя всем своим видом и числом о грядущем крестообразном шествии в Царство Небесное всего ополчения Нового Израиля — рода христианского.

И рече Господь к Моисею в пустыни Синайстей, глаголя: соглядай сынов Левииных по домом отечеств их, по сонмом их, по рождению их: всяк мужеск пол от месяца и выше да соглядаете их. И сочте их

Моисей и Аарон повелением Господним, якоже повеле им Господь. И бяху сынове Левшины от имен их: Гирсон Кааф и Мерари (Чис. 3:14–17).

ВОСТОК

Моисей,
Аарон и его сыновья:
Елеазар и Ифамар

С Е В Е Р	Мерари – 6 200 – 4'У	СКИНИЯ СВИДЕНИЯ	Кааф – 8 600 – 4'У	Ю Г
		Гирсон – 7 500 – 4'У		

ЗАПАД

Все соглядание Левитов... двадесять и две тысячи — '9У (Чис. 3:39).

22-я буква-число Моисеево-Левитской азбуки **тав-крест** † — 400. И вот на службу Богу призваны Промыслом Божиим 22 тысячи сынов Левия. Служители Скинии — служители **тава-креста** † Моисея. Живым **крестом** из 12 колен сынов израилевых ограждает Господь Своих служителей скинии — сынов Левия. И это племя также живым **крестом** ограждает святыню Господню — Скинию свидения. Главенствует **тав-крест** † — 400 при всех счислениях, определяет **тав-крест** † всего ополчения. По чину **тава-креста** † вся ветхозаветная история и все левитское богослужение. Как благословлял первый первосвященник Аарон и второй архиерей, его сын Елеазар? Как благословляли служащие левиты всех своих Богом избранных сородичей? Может быть, точно так, как благословил Иаков сыновей Иосифа — Ефрема и Манассию (Быт. 48:13–14) — сложив **крестообразно** руки и возложив их на главу своих внуков? По чину праотца Иакова, по **крестообразному** чину Моисея они, воздев к небу **крестообразно** сложен-

Ил. 85. Монеты с тавом-крестом † над входом в Иерусалимский Храм. (Из КЕЭ, т. 5, стр. 779)

ные руки и призвав имя Господне, опускали этот живой крест на главу всего Богом избранного Израиля. И не знамением ли этого благословения и благословения входа в Храм Соломона и каждую синагогу всех сынов Израиля был **тав-крест** † пророка Моисея?

Последнее счисление пророка Моисея всех сынов израилевых было совершено им перед самым входом в Землю Обетованную: *И рече Господь к Моисею и Елеазару жерцу, глаголя: возми начало всего сонма сынов Израилевых от двадцати лет и выше...* (Чис. 26:1–65).

1. Рувим — 43 630 — 6" 4 † ' ʿ ʿ ʿ
 2. Симеон — 22 200 — 4 ' 9 ʿ
 3. Иуда — 76 500 — ʿ † ' ʿ ʿ ʿ
 4. Иссахар — 64 400 — † ' ʿ ʿ ʿ
 5. Завулон — 60 500 — ʿ † ' ʿ ʿ
 6. Гад — 44 500 — ʿ † ' ʿ ʿ ʿ
 7. Асир — 43 400 — † ' ʿ ʿ ʿ
 8. Манасия — 52 700 — ʿ † ' 9 ʿ ʿ
 9. Ефрем — 32 500 — ʿ † ' 9 ʿ ʿ
 10. Вениамин — 45 600 — 4 † ' ʿ ʿ ʿ
 11. Дан — 64 400 — † ' ʿ ʿ ʿ
 12. Неффалим — 45 400 - † ' ʿ ʿ ʿ
- Сие соглядание сынов Израилевых шесть сот едина тысяща и седьмь сот тридесать* (Чис. 26:51).
13. Левий — 23 000 — ' ʿ ʿ ʿ

В этом счислении, как и во всех предыдущих, золотое правило не изменяется, **тав-крест** † число 400 является самым ярким и фундаментальным в этой математике. Тринадцать **тавов крестов** — тринадцать символов тринадцати колен Израилевых.

Два слова — **крест голова** — несут в себе мысль о **главенстве креста**. И это главенство его увековечено двумя счислениями сынов Израилевых: после исхода и перед входом в Землю Обетованную. Общее число их в каждом из этих двух исторических периодов: *до шести сот тысящ пеших мужей* (Исх. 12:37). И выражается оно в алфавите-математике Моисея двумя словами-числами: **тавом-крестом** † — 400 и **реш-главой** 4 — 200.

600 000 — это † 4 крест голова

Все эти исторические образы пророчески устраивали дорогу человечеству к таинству всемирного Искупления — **голгофскому кресту**

✠ Сына Божиего Иисуса Христа. Они были ковчегом памяти о победах Моисея и пророчествовали о победе Христа. И вот, чтобы лишить их этой Богом данной миссии, все «**окрест**» становятся «**округами**», а все числа — буквы Моисеевой математики переодеваются в новый арамейский наряд. В котором, безусловно, уже никто и никогда не смог бы увидеть Иисуса Христа как Обетованного Машиаха. Хотя 600 так и остается **крестом и главой**, но этого уже никто не слышит, ибо видят не **крест ✠** и **главу 4**, а иные каббалистические фигуры — **77**.

3. 666 — 777 — 77"4+'

В шестьсотное лето в житии Ноеве, втораго месяца, в двадесять седмый день месяца, в день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася (Быт. 7:11). И бысть в первое и шестьсотное лето жития Ноева, в первый день перваго месяца, изсяче вода от лица земли: и откры Ное покров ковчега (Быт. 8:13).

600-й и 601-й года в жизни патриарха Ноя — это рубеж двух эпох жизни человечества. это конец допотопной и начало нашей цивилизации.

И это 600 — 4+' «крест-глава» и 601 — 7"4+' «крест-глава-бык» указывали на конец старого и начало нового в истории бытия.

Воздвигошася же сынове Израилевы от Рамессы в Сокхоф до шести сот тысяч пеших мужей, кроме домочадства (Исх. 12:37).

600 000 — это «крест-глава» — 4+' пророка Моисея.

И перед входом в Землю Обетованную число израильтян было: шесть сот едина тысяща (Чис. 26:51).

601 000 — это 7"4+' — «крест-глава-бык» пророка Моисея. Очевидно, что «крест-глава» патриарха Ноя указывают на «крест-главу» пророка Моисея. Они связывают эти исторические события в единое целое и указывают на главенство в них тава-креста ✠.

Всех же душ вшедших со Иаковом во Египет, яже изыдоша из чресл его, кроме жен сынов Иаковлих, всех душ шестьдесят шесть (Быт. 46:26). Эти 66 душ за два века жизни в Египте возросли до 600 000 мужей и стали символом эпохи от Иосифа до Моисея в одном их числе — 666. Поэтому исторически закономерной и христологически верной явилась символика славы царя Соломона: И бе вес принесеннаго злата Соломону во едино лето шесть сот и шестьдесят и шесть талант злата (3 Цар. 10:14). Это число 666 — 77"4+' являлось ковчегом памяти — единства минувших эпох и пророчеством о грядущем времени Мессии — Сына Божиего, к подножию которого все человечество должно было принести все свое золото. Оно указывало на **крестообразное единство** эпох патриарха Ноя и патриарха Иакова, пророка Моисея и

царя Соломона. Оно предсказывало **крестообразное главенство** эпохи обетованного Машиаха. Фарисеи, глядя на **666** талантов золота царя Соломона, рисовали и рисуют в своем воображении золотой престол Иудейского царя всей земли, но Господь изображал и изображает в сердцах всех людей иную пророческую картину. Смысловое единство **букв-чисел-слов** этого числа **666** таково:

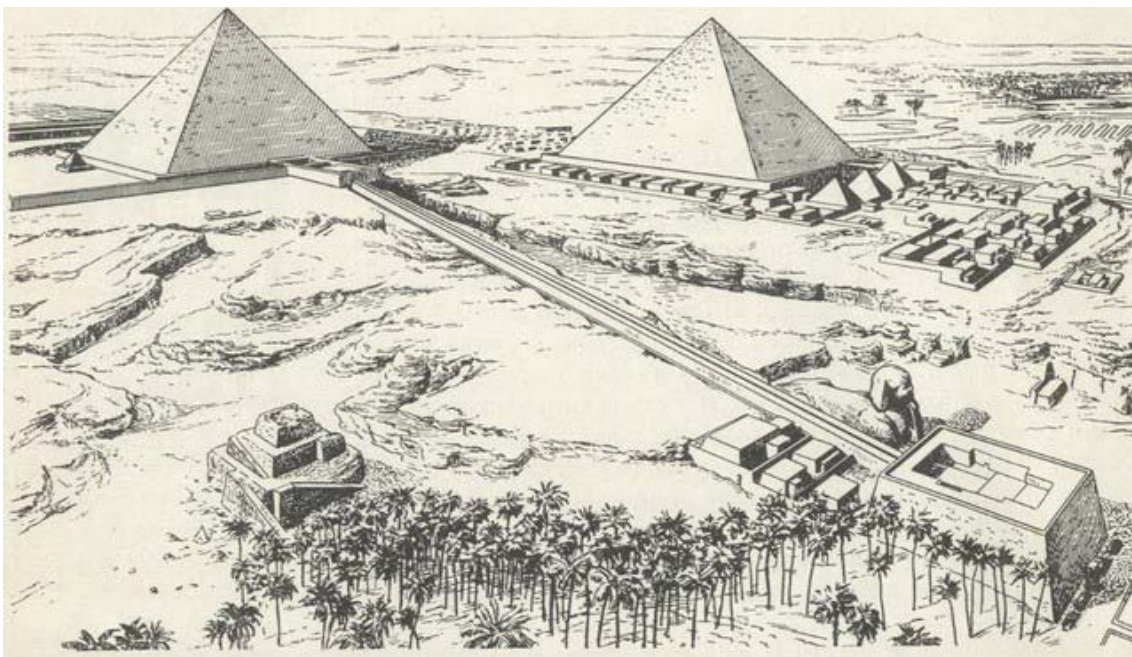
КРЕСТ — ГЛАВА — СТОЛБ — ГВОЗДЬ.

Это картина искупительного **голгофского креста** Сына Божиего Иисуса Христа, а не образ земного фарисейского величия. **Крест Иисуса Христа** — это символ всех эпох жизни человечества, от сотворения мира и до жизни будущего века. *Дадесея ми всяка власть на небеси и на земли* (Мф. 28:18), — сказал о Себе Царь всех царей Иисус Христос. Все золото мира в подножии ног Его Божественной любви. Так что **666** талантов золота Соломона уже исполнили свое пророческое о Нем служение, и глубоко, трагически глубоко заблуждаются те, кто ждет в блеске каббалистических **1077**— **666** золотых талантов иного царя всей земли — антихриста.

4. Исторический символизм букв алфавита пророка Моисея.

Алеф — ✕

Ил. 86. Древнеегипетские пирамиды Хефрена (слева) и Хеопса с пирамидами спутниками (IV династия, ок. 2600 г. до н.э.); на переднем плане сфинкс и заупокойный храм.

Ил. 87. Сфинкс и пирамиды Хеопса и Хефрена.

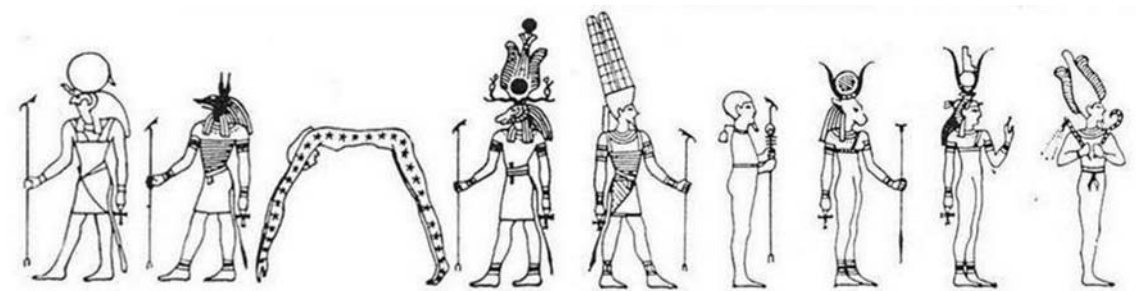
Ил. 88. Фараон Микерин с богинями. Древнее Царство.

215 лет жили потомки патриарха Авраама в Египте. За это время многие из них забыли обетования Божии, как если бы они растворились в океане египетских мифов и легенд, иллюзий и соблазнов к поклонению твари паче Творца. Образы и представления древних египтян вошли в «плоть и кровь» мировоззрения евреев, и потому для начала их новой жизни с Богом надо было либо вычеркнуть все эти иллюзии, либо фундаментально их переосмыслить. Этими двумя путями, по нашему убеждению, и повел Господь Свое избранное стадо в Землю Обетования.

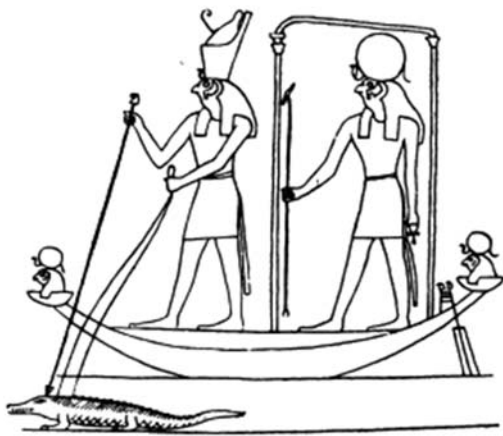
Древнеегипетские жрецы придали своим божествам антропоморфный вид. Люди с головами птиц, шакалов и львов — вот образы египетских небожителей.

Ил. 89. Ра, Анубис, Нут, Хнум.

Ил. 90. Амон, Птах, Хатор, Изида, Осирис.

Ил. 91. Борьба солнца с крокодилом.

Ил. 92. Фиванская троица. Амон-Ра, Мут и Хонсу.

Ил. 93. Гор в короне обоих Египтом.

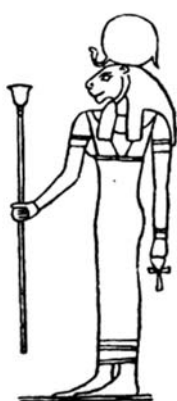
Ил. 94. Хатор.

Ил. 95. Брак Тefнyт и Шу.

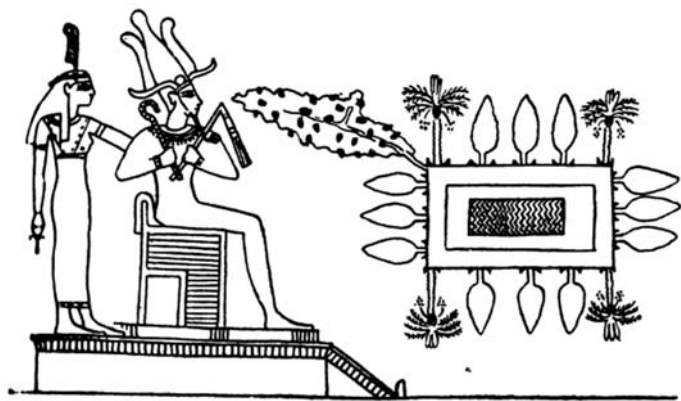
Ил. 96. Сохмет.

Ил.97. Нейт.

Ил. 98. Осирис перед прудом.

Ил. 99. Исида охраняет Осириса.

Ил. 100. Осирис

Ил. 101. Осирис под виноградными гроздьями.

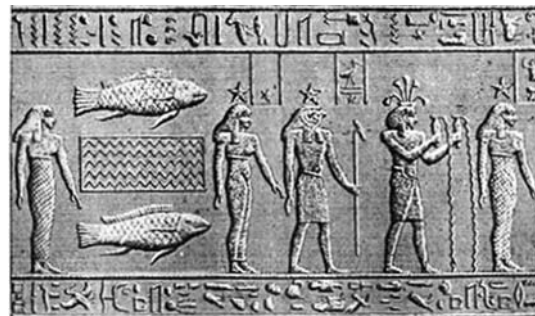

(Иллюстрации взяты из книг: М.Э. Матье «Мифы Древнего Египта», И.А. Климишин «Календарь и хронология».)

И все они имели на земле свои воплощения. Так, Фараон был сыном самого верховного божества — бога солнца Ра, а священный бык Апис олицетворял царя подземного мира Дуата Осириса. Быки, козлы и овны почитались как божества, им воздавались божеские почести и приношения. Общим символом всех астральных божеств была звезда — ☆.

Ил. 102. Фрагменты Дендеровского зодиака II в. до Р.Х..

(Из книги К. Фламариона Популярная астрономия).

Звезды-боги ☆ управляли миром, и потому жизнь каждой из заходящих-умирающих звезд являла собою таинственное божественное священнодействие.

Первая буква алфавита пророка Моисея алеф-бык ✠. Очевидно, что это символическое изображение и головы Аписа, и все тех же перевернутых звезд — заходящих астральных божеств. Этот древнеегипетский символ в новом осмыслении и стал фундаментом азбуки Моисея. Не восходящий над землей египетский бог-декан — звезда ☆, а заходящий умирающий его образ ✠ стал первой буквой, алефом, как знамение смерти всех языческих богов и начало жизни с Богом Истинным. Не поклонение быку Апису, а принесение тельцов в жертву истинному Богу (Исх. 24:5) — вот начало Ветхого Завета и Богом данной азбуки.

Алеф-бык ✠ — это отрицание поклонения Апису и упразднение всего египетского астрального богослужения.

Алеф-бык ✠ — это образ всех ветхозаветных быков, козлов и овнов, принесенных пророком Моисеем и всеми последующими поколениями левитов в жертву Богу Авраама, Исаака и Иакова.

Алеф-бык ✠ — символ начала Ветхого Завета и знамение всего последующего богослужбного бытия. Алеф-бык ✠ — это Синайское: *пожроша жертву спасения Господу Богу телцы. Взем Моисей половину крове, вляя в чаши, половину же крове возлия на олтарь, и взял книгу завета, прочте людям во уши. И рекоша: вся елика глагола Господь, сотворим и послушаем. Взем же Моисей кровь, окропи люди и рече: се, кровь завета, егоже завеца Господь к вам о всех словесех сих* (Исх. 24:5); *Рцы ко всему сонму сынов Израилевых, глаголя: в десятый месяца сего да возмет кийждо овча по домом отечеств, кийждо овча по дому... и будет вам соблюдено даже до четвертаго надесять дне месяца сего: и заколют то все множество собора сынов Израилевых к вечеру* (Исх. 12:3, 6) — это первый Пасхальный агнец и все последующие исторические агнцы Пасхальные.

Алеф ✠ — это: *и в десятый день седмаго месяца сего день очищения* (Лев. 16:7) *и да возмет два козла... И да приведет Аарон козла, на немже паде жребий Господу, и да принесет греха ради... и да возложит Аарон обе руке свои на главу козла живаго, и да исповесть на нем вся беззакония сынов Израилевых и вся неправды их и вся грехи их: и возложит я на главу козла живаго, и отпустит рукою человека уготованного в пустыню: и возмет козел на ся неправды их в землю непроходиму: и да отпустит козла в пустыню* (Лев. 23:27; 16:7, 21)

Всеветхозаветные жертвоприношения зрятся в этой первой Богомданной букве-алефе ✠. *Се агнец Божий, вземляй грехи мира* (Ин. 1:29), — сказал Иоанн Креститель, указывая на грядущего к нему Иисуса Христа.

Се бык-алеф ✂ Божий — первое буквенное пророчество о Голгофском жертвоприношении. Сколько этих пророческих алефов уничтожено в Танахе? Сколько алефов ✂ звуков А стало каббалистически немymi? Сколько из них утратили свой исторически-пророческий символизм и обрели символизм каббалистический, отрицающий прикровенные обетования Пресвятой Троицы и утверждающий немоту-непознаваемость Единого Божества? Бог весть. Мы этого не знаем. Но уверены, что все они вели человечество к таинству Голгофского жертвоприношения Иисуса Христа, а теперь все их духовные антиподы ✂ ведут род людской к царству Талмуда — антихристу. И сколько их в современном Танахе — столько и отрицаний Христа ради утверждения антихриста.

5. Таинственное значение девятой буквы — числа азбуки пророка Моисея.

Тет-змея ⊕.

При взгляде на древнейшие египетские космологические построения и знакомстве с новейшими астрономическими схемами и картами бросается в глаза универсальность круга и креста как символов познания и отражения динамики жизни Космоса. И древние жрецы-звездочеты, и современные ученые-астрономы не могли и не могут обходиться без этих двух универсальных графических формул бытия. Не удивительно, что и в азбуке пророка Моисея круг и крест нашли свое историческое место. ○ **айн-глаз число 70**, † **тав-крест число 400** и их единство ○ **круг и † крест — ⊕ тет-змея число 9**. Для астрономов это символы-формулы, для древнеегипетских жрецов — атрибуты верховных божеств. А что видели Моисей и его ученики в этих космических универсалиях? У адептов современной талмудической каббалы свое понимание этих букв-чисел, которое, безусловно, не имеет никакого реального отношения к пониманию ветхозаветных иудеев. Ведь для них **айн њ**, **тав л** и **тет њ** — это не **круг ○** и **крест †**, а совершенно иные мистические орфографии. Так что спросить не у кого, и никто не даст правдоподобного ответа. Поэтому приходится реконструировать сакральный смысл этих знаков исходя не из традиции, она прервана и искажена. А из чего? Из известных фактов мифологии Древнего Египта, из исторических сюжетов Моисеевых книг и евангельского повествования.

⊕ **змея-тет — число 9** азбуки и математики пророка Моисея.

Змей — искушитель (Быт. 3) Адама и Евы, и вот вдруг вновь — **змея-тет ⊕**, в совершенно другом осмыслении. Что это может значить? Начнем с эпохи Древнего и Среднего Египетского Царства, с тех легенд и мифов, которыми жили египтяне того времени и которые были исто-

рическим фоном для Моисеевого понимания его букв. Давайте просто откроем и почитаем «Мифы Древнего Египта».

«В религии и фольклоре Древнего Египта змеиные культы занимают огромное место, причем змеи являются носителями двух начал, **доброто и злого...** Земля и находящийся в ней мир мертвых полны змей, **доброто и злых...** змеи сторожат врата разделов преисподней, змеи охраняют ладью солнечного Бога во время его плавания по подземному Нилу, и если с одной стороны гигантский змей **Апоп** пытается воспрепятствовать этому плаванию, то с другой стороны змей **Мехен**, защитник солнца, помогает ему побороть **Апопа...** Мотив змея-защитника вообще был широко распространен в Древнем Египте. И египетские мифы, и египетские сказки полны повествования о змеях-защитниках и спасителях богов, фараонов, мертвых, путешественников. Головы богов и фараонов обвивают священные уреи, огнедышащие кобры, истребляющие всех их врагов своим палящим пламенем; они же грозными рядами поднимаются над носами богов, и над балдахинами царских тронов... Однако наряду со змеями-защитниками и охранителями... не менее часто змей выступает в египетской мифологии и носителем **злого** начала. Как таковой он является смертельным врагом солнечного бога... о борьбе

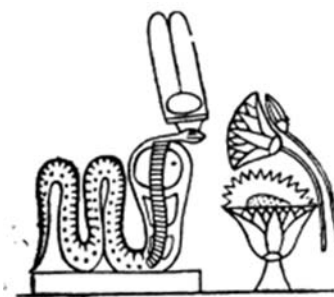
Ил. 103. Змеиные божества на египетских стелах.

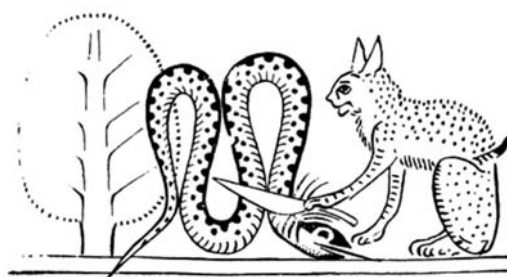
Ил. 104. Змеи как египетские божества. Символы декальных божеств из храма в Эдфу.

Ил. 105. Мерит сегер.

Ил. 106. Ра в образе кота убивает змея.

солнца и **змея** существовало множество сказаний. ...Из сохранившихся самым полным является миф о борьбе бога Ра со **змеем** подземного мира **Апопом**... Борьба Ра и Апопа, неизменно оканчивающаяся победой первого, постоянна, и солнечному **змееборцу** еженощно приходится преодолевать козни своего противника. Каждый вечер, пройдя дневной путь по небу, ладья Ра подплывает к западным горам, в которых в районе Абидоса... находился вход в подземный мир. При приближении ладьи Ра к этому входу горные павианы запевают свои приветственные песни ...Ра торжественно переходит с дневной ладьи Манджет на ночную ладью Мескетет,

Ил. 107. Ра переходит с дневной ладьи на ночную.

и начинается плавание по подземному Нилу, протекающему в преисподней, длинной и узкой долине, разделенной двенадцатью воротами на 12 частей. Все эти врата охраняют огнедышащие **змеи**. Каждое подразделение подземного мира ладья Ра проплывает в определенный час ночи, и по мере того, как она плывет по подземному Нилу, души мертвых выходят из своих гробниц, приветствуя солнце и наслаждаясь его сиянием:

“Слава тебе, Ра!

Почитают тебя обитатели Дуата, поклоняются тебе обитатели Преисподней. Восхваляют они тебя, грядущего в мире... полны радости сердца их, когда они смотрят на тебя, ибо слышишь ты молитвы лежащих в гробах...”

Но вот проходит полночь и приближается час еженощного страшного боя Ра с его смертельным врагом — гигантским **змеем Апопом**, тело которого достигает в длину 450 локтей. Желая воспрепятствовать дальнейшему плаванию Ра и погубить его, **Апоп** выпивает воду подземного Нила... С помощью всех богов и своего грозного защитника **Мехена** Ра поражает чудовище копьями и ножами и, пронзив каждый изгиб его огромного туловища, заставляет изрыгнуть всю проглоченную им воду: “Великая **змея** на челе... поражает **злотворящего дракона** и рубает позвоночник его...” После победы над **Апопом** торжественное

плавание солнечной ладьи продолжается уже беспрепятственно при общем ликовании окружающих Ра богов... В конце своего подземного путешествия ладья Ра проходит сквозь тело огромного змея в 1300 локтей длиной и через отверстие в восточных горах снова выходит на небо. Распахиваются двери горизонта, солнечный бог умывается в озере полей Иару и, одетый в “красные одежды свои”, переходит на дневную ладью... Таково было содержание мифа о еженощной борьбе Ра и **Апопа**, бога солнца и змея **преисподней**»³⁴. Солнечное верховное божество Ра борется со змеем **Апопом** и с помощью змея **Мехена** побеждает его каждый день. А теперь давайте на фоне этой ежедневной мифологической битвы почитаем о войне змей в текстах Моисеева Пятикнижия. *Змий же бе мудрейший всех зверей сущих на земли, их же сотвори Господь Бог. И рече змий жене: что яко рече Бог: да не ясте от всякаго древа райскаго? И рече жена змию: от всякаго древа райскаго ясти будем: от плода же древа, еже есть посреде рая, рече Бог, да не ясте от него, ниже прикоснитесь ему, да не смертию умрете. И рече змий жене: не смертию умрете: ведяще бо Бог, яко в онь же аще день снете от него, отверзутся очи ваши, и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. И виде жена, яко добро древо в снесь и яко угодно очима видети и красно есть, еже разумети: и вземши от плода его яде, и даде мужу своему с собою, и ядоста. И отверзошася очи обема, и разумеша, яко нази беша: и сииста листвие смоковное, и сотвориста себе препоясани (Быт. 3:1–7). И рече жена: змий прельсти мя, и ядох. И рече Господь Бог змию: яко сотворил еси сие проклят ты... и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем тоя: той твою блюсти будет (соплет) главу, и ты блюсти будещи его пяту. (Быт. 3:13–15). Змий победил Адама и Еву, но эта победа временна, она обречена на поражение. Победа над змием должна совершиться в грядущие времена. **Змий древний**, дьявол, уже с первых строк Библии «запечатан» **змеей-тетом** ⊕ как пророческим символом его грядущего поражения. Как добрый змей **Мехен** помогает богу солнца Ра победить злого змея **Апопа**, так и Богом данная **змея-тет** помогает Богу Моисея в Его борьбе за спасение душ людских со змеем **древним дьяволом**. Божественная премудрость благоволила приоткрыть тайну грядущей победы добра над злом, Христа над дьяволом. Божественная любовь благоволила предсказать и показать, как она совершит свою победу над всем космическим злом. Голгофский **Крест** † Сына Божиего Иисуса Христа — это открывшаяся тайна, исполнившееся предсказание и совершившаяся победа.*

Отвеща же Моисей и рече: аще не уверуют ми, ниже послушают гласа моего, рекут бо, яко не явися тебе Бог, что реку к ним? И рече к

нему Господь: что сие в руке твоей? Он же рече: **жезл**. И рече: повержи на землю. И верже и на землю, и бысть **зми**: и отбеже Моисей от него. И рече Господь к Моисею: прости руку и ими за хвост. Простер убо руку, взя за хвост, и бысть **жезл** в руке его. Да уверуют ти, яко явился тебе Господь Бог отец твоих, Бог Аврамов и Бог Исааков и Бог Иаковль... и **жезл** сей обращенный в **змию**, возми в руку твою, сим сотвориши знаменья (Исх. 4:1–5,17). И рече Господь к Моисею и Аарону глаголя: и аще речет к вам фараон, глаголя: дадите нам знамение или чудо: и речеши Аарону брату твоему: возми **жезл** и повержи на землю пред фараоном и пред рабы его, и сотвориши тако, якоже заповеда им Господь: и поверже Аарон **жезл** пред фараоном и пред рабы его, и бысть **зми**. Созва же фараон мудрецы египетския и волхвы: и сотвориши и волсви египетстии чарованиями своими такожде: и повергоша кийждо **жезл** свой, и быша **змие**: и пожре **жезл** Аронов оных **жезлы** (Исх. 7:8–12).

Змей — виновник райского грехопадения. **Змей-жезл** Моисея и Аарона — победитель фараона и его рабов. Очевидно, что одним словом **змея** в Библии соединены и поставлены рядом два библейских повествования: грехопадение и исход из Египта. **Змей-искуситель** как виновник зла и **змей-жезл** Моисея как творец добра и победитель **злых** египетских **змей** не просто поставлены навсегда рядом, а стоят напротив друг друга как смертельные враги перед последней смертельной схваткой.

Добрый **змей Мехен** помогает египетскому богу солнца Ра победить **злого змея** преисподней **Апопа**.

Змей-жезл Моисея побеждает **змеев** египетских мудрецов и волхвов. Очевидно, что египетские легенды и библейское повествование не оставляли **змею-злу** никаких шансов на победу.

И рече Господь к Моисею: отягчися сердце фараона, еже не отпусти людей: иди к фараону заутра: се, той исходит на воды, и буди сретая его на бреже речнем: и **жезл** обращайся в **змию** возми в руку твою, и речеши к нему: Господь Бог еврейский посла мя к тебе, глаголя: отпусти люди моя, да ми послужат в пустыни: и се не послушал еси доселе: сия глаголет Господь: се аз ударю **жезлом**, иже в руке моей, по воде речней, и приложится в кровь: и рыбы, яже в реце, изомрут, и возсмердится река, и не возмогут египтяне пити воды от реки. Рече же Господь к Моисею: рцы Аарону брату твоему: возьми **жезл** твой в руку твою... и взял Аарон **жезл** свой, ударил воду речную пред фараоном и пред рабы его, и преложил всю воду речную в кровь (Исх. 7:14–20). Рече же Господь к Моисею: рцы Аарону брату твоему: прости рукою твою **жезл** твой на реки и на кладязи и на езера, и изведи жабы на землю египетскую (Исх. 8:16). И воздвиже Моисей **жезл** на небо, Господь же

наведе ветер южный на землю во весь той день и во всю ночь: утро бысть, и ветер южный взя пруги, и наведе на всю землю египетскую (Исх. 10:13). И рече Господь к Моисею: что вопиеша ко мне? Рцы сыном Израилевым, и да путешествуют, ты же возми **жезл** твой и простири руку твою на море, и расторгни е: и да внидут сынове Израилевы посреде моря по суху... Простре же Моисей руку на море, и возгна Господь море ветром южным сильным всю ночь, и сотвори море сушу, и разступися вода. И внидоша сынове Израилевы посреде моря по суху, и вода им стена бысть одесную и стена ошуюю. Погнаша же египтяне и внидоша вслед их... И рече Господь к Моисею простири руку твою на море, и да совокупится вода и да покрывает египтяне, колесницы же и всадники... Простре же Моисей руку на море, и устроися вода ко дню на место... и обратившееся вода покры колесницы и всадники и всю силу фараонову (Исх. 14:15–16, 21–23, 26–28). И рече Господь к Моисею: поиди пред людьми сими и поими с собою от старец людских, и **жезл**, им же пресекал еси море, возми в руку твою, и поиди: аз же стану тамо прежде пришествия твоего у камне в Хориве: и удариши в камень, и изыдет вода, и да пьют людие. Сотвори же Моисей тако пред сыны Израилевыми (Исх. 17:5–6). Прииде же Амалик и воева на Израиль в Рафидине. Рече же Моисей ко Иисусу: избери себе мужи сильны и изшед ополчися на Амалика заутра: и се, аз стану на верху горы, и **жезл Божий** в руке моей... И бысть егда воздвизаше Моисей руке, одолеваше Израиль... и преодоле Иисус Амалика (Исх. 17:8–9, 11, 13).

Жезл Моисея и Аарона становится змеем и пожирает **жезлы-змей** египтян. **Жезлом-змеем** ⊕ Моисей наводит казни на Египет и заставляет фараона отпустить израильтян на свободу служения своему Богу. Этим же **жезлом-змеем** ⊕ Моисей превращает море в сушу и потопляет в пучине морской все воинство египетское. Этим **жезлом-змеем** ⊕ Моисей изводит из камня воду в Хориве и, держа в своей руке **жезл-змий** ⊕ — **жезл Божий**, воздвигая **крестообразно** руки на вершине горы, побеждает Амалика. Очевидно, что напротив **райского змия**, победителя Адама и Евы, стоит непобедимый **жезл-змий** ⊕ пророка Моисея.

На горе Синай пророк Моисей получает от Бога первые заповеди для всех сынов Израилевых и записывает их на следующее утро (Исх. 24) в книге Завета первым за всю историю человечества алфавитом. Как нам объясняют некоторые ученые-палеографы, для удобства запоминания, девятая буква этого алфавита названа **змеей**. Очевидно, что этим именем буква **тет-змея** ⊕ не только становится более удобной для обучения грамоте, а и становится рядом с **жезлом-змеем** Моисея напротив **змия-искусителя** Адама и Евы. **Тет-змея** ⊕, буква Моисеевой грамоты, становится символической памятью как о **змие-жезле** Моисея, так и о

змею виновника грехопадения. Она становится с ними рядом на стороне **жезла Божия** — **змея-тет** ⊕, и тем самым указывает всему человечеству дорогу к грядущей **крестной** победе Христа Спасителя над змеем райского грехопадения, дьяволом.

⊕ **Тет-змея** — это историческая память о победах пророка Моисея и пророческое указание на победу Иисуса Христа:

*И роптаху людие на Бога и на Моисея, глаголюще: вскую извел еси ны из Египта убити нас в пустыни, яко несть хлеба, ни воды? И душа наша негодует о хлебе сем тщем. И посла Господь на люди **змиев** умерщвляющих, и угрызаху людей: и умроша люди мнози от сынов Израилевых. И пришедше людие к Моисееви глаголаша: согрешихом: яко роптахом на Господа и на тя: помолися убо ко Господу, да отженет от нас **змиий**. И помолися Моисей ко Господу о людех. И рече Господь к Моисею: сотвори себе **змию** (медяну) и положи ю на знамя: и будет аще угрызет **змия** человека, и всяк угрызенный видево жив будет. И сотвори Моисей **змию** медяну и постави ю на знамени: и бысть егда угрызаше **змия** человека, и взираше на змию медяну, и оживаше (Чис. 21:5–9). Отцы Талмуда похоронили **змию-тет** ⊕ пророка Моисея. Предав забвению священную азбуку и канонизировав несвященный арамейский алфавит, они сделали невозможным всякое иное, кроме буквального тварного, восприятие **змеи-спасительницы** на знамени израильтян. Вслед за ними все рисуют в своем воображении настоящую **змею**, но только медную. Но почему мы не имеем права увидеть на знамени иную **змею**? **Змею-тет** ⊕, которая уже стала памятью о победах пророка Моисея? **Змею-тет** ⊕, которая своим крестом уже стала напротив **змиа-искусителя**? **Змею-тет** ⊕, которая своим видом прямо указывала на сокрушителя **адского змиа**, висящего на **Кресте** † **Иисуса Христа**. Ведь Сам Христос указывает именно на эту пророческую о Нем **змею** ⊕: *и якоже Моисей вознесе **змию** (⊕) в пустыни, тако подобает вознестися Сыну Человеческому* (Ин. 3:14).*

Легендарная война **змей** в мифологии Древнего Египта — **змей Мехен** помогает богу Ра победить **змея преисподней Апопа**.

Библейские истории о войне **змей**: **змей-жезл** Моисея пожирает **змей-жезлов** египетских жрецов и наводит несокрушимые казни на главу Фараона и его рабов. **Змей-жезл Божий** изводит из камня воду и побеждает Амалика. **Змей-тет** ⊕ **Божий**, вознесенный на знамена израильтян, побеждает саму смерть, исходящую от смертоносных **змиев** пустыни. Все эти языческие и библейские образы указывают нам на Иисуса Христа — победителя **адского змея** и утверждают, что ⊕ **тет-змиий** пророка Моисея был одним из буквенных-символических пророчеств об этой победе.

С незапамятных времен и вплоть до Христа египетские жрецы каждый день созерцали победу своего бога Ра над змеем Апопом. Со времен пророка Моисея и вплоть до Иисуса Христа все благочестивые иудеи читали книги Священного Писания: при виде **тет-змеи** ⊕ они воздавали хвалу и благодарение Богу Авраама, Исаака и Иакова за все победы, совершенные Моисеем над змеями египетских богов. И это языческое предчувствие, и это библейское предвозвещение-пророчество, стали несокрушимым основанием для христианской веры в победу **креста** Сына Божиего над злобой **змея райского** — **дьявола**. Вернуть современному еврейскому алфавиту его первоначальный вид и воссоздать в текстах всей Библии звучание настоящих букв пророка Моисея — значит вернуть этой азбуке ее христологическое значение. Ведь каждая современная **змея-тет** ♀ иудейской Каббалы и Танаха — это не **тет-змея** ⊕ пророка Моисея. В ней нет памяти о Моисеевых победах над змеями Египта и пустыни, в ней нет пророчества о победе Иисуса Христа над дьяволом. В ней есть буквальное отрицание этих побед. Так что еще не все искажения еврейской Библии нам известны (кто посчитал, сколько совершено этих **змеиных** ♀ **тет-подмен**?). Так что не безопасно прежде совершенного очищения всего Танаха от духа антихристианского читать его псевдооригинал, или его псевдооригинальные переводы на все языки мира.

6. ♀ Анх, † тав и крест ‡ — символы всей истории человечества

♀ Анх-крест Фараонов и богов Древнего Египта.

† Тав-крест пророка Моисея и всех Ветхозаветных Израильтян.

‡ Крест Иисуса Христа и всех православных христиан.

После того как в 1822 году от Р.Х. Ж.Ф. Шампольон нашел ключ к чтению египетских текстов, загадочные египетские сфинксы и безмолвствующие пирамиды начали говорить, таинственные каменные надписи начали выдавать свои тайны, повествуя о жизни древних египтян. История, легенды, мифы и обряды, весь быт египтян открылись зрению историков и ученых XIX века. Тридцать веков истории человечества заговорили, открывая свои тайны и свидетельствуя о той жизни, что была фундаментом для библейской истории евреев и для евангельской истории христиан. Читая историю и знакомясь с религией и мифологией Древнего Египта, вникая в структуру солнечного древнеегипетского календаря и пристально всматриваясь в ожившие стелы, надписи, барельефы и статуи, легко убедиться в очевидном:

круг ○ и крест † были для египтян универсальными знаками. **Круг ○ и крест †**, как познанная и отраженная динамика жизни Космоса, были для древних египтян не только формулой их солнечного календаря, а и высшими атрибутами, знаками-регалиями всех египетских богов. Все верховные египетские божества и их живые дети на земле, фараоны, всегда изображались с этим универсальным космическим знаком — **анхом** ♀. ♀ **Анх-крест** был символом божественной высшей жизни, символом власти власти Ра над всем миром, власти его сына фараона над всей землей, **анх ♀ крест** был неизменным спутником фараона и жрецов. Его изображения в изобилии присутствуют в сценах из жизни египетских небожителей. Давайте с вами просмотрим основные свидетельства жизни **анха-креста** ♀ на протяжении всей дохристианской истории Древнего Египта.

Ил. 108. Египетские иероглифы с крестами и анхами

Ил. 109. Стела: царский опахало носец Ипи перед Анубисом. (Эрмитаж.)

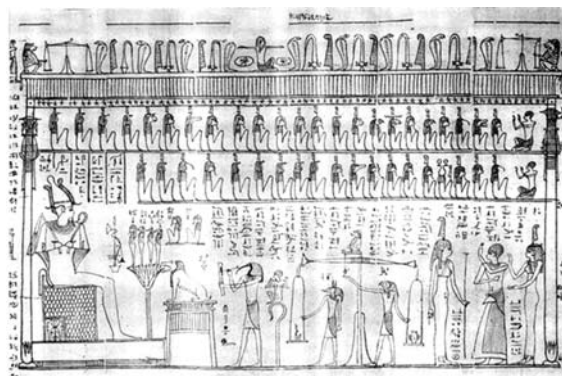
Ил. 110. Стела Сетару. Известняк.

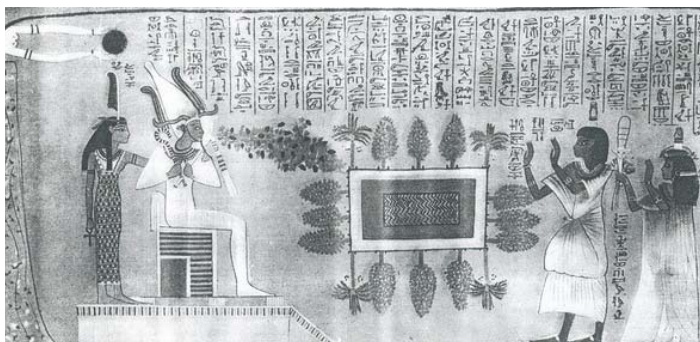
Ил. 111. Стела Харемхеба. Известняк.

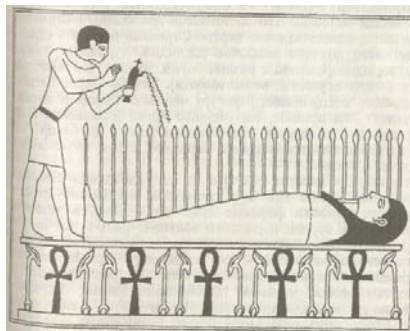
Ил. 112. Суд Осириса. Папирус.

Ил. 113. Осирис у пруда с деревьями и виноградной лозой. Папирус.

Ил. 114. Жрец поливает проросшие изображение Оси риса.

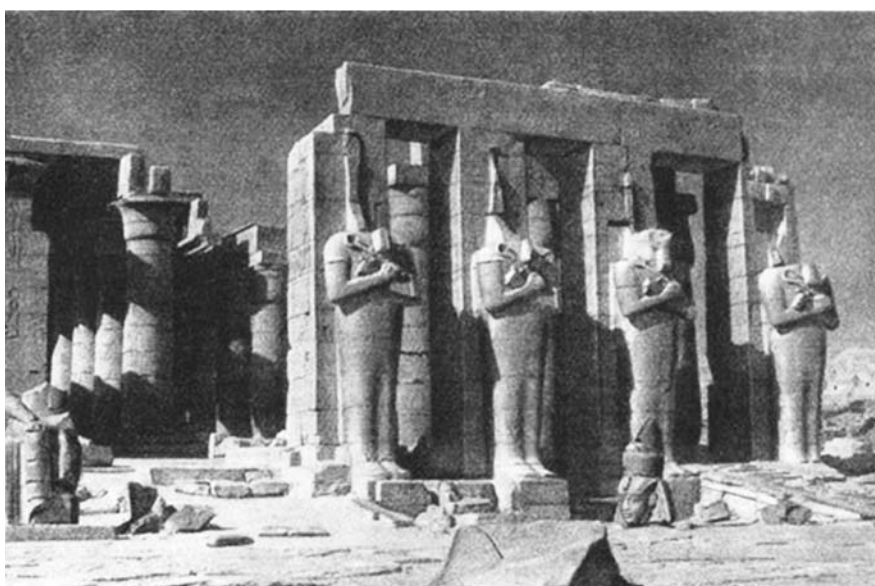
Ил. 115. «Прорастающий Осирис».

Ил. 116. Мин и фараон Сенусерт I.

Ил. 117. Хатор и Ра-Гарахути.

Ил. 118. Рамессеум. Общий вид.

Ил. 119. Большой храм Рамзеса II в Абу-Симбеле.

Ил. 120. Двор малого храма Рамзеса III в Карнаке. Новое Царство.

Ил. 121. Статуя Ментухотепа I.

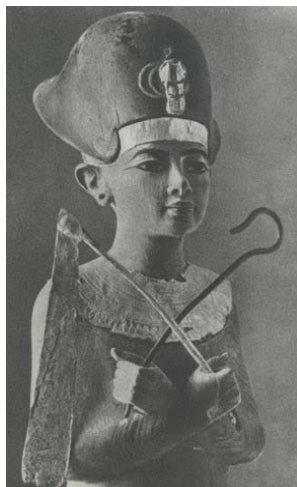
Ил. 122. Храм Хатшепсут. Колосс на первой террасе.

Ил. 123. Колосс Эхнатона из храма Атона

Ил. 124. Ушебти Тутанхамона.

Ил. 125. Первый гроб Тутанхамона.

Ил. 126. Семья Эхнатона. Стела.

Ил. 127. Поклонение Атону. Рельеф из храма Атона в Ахетатоне.

(Все иллюстрации взяты из книг: Матье М.Э. «Искусство Древнего Египта», Матье М.Э. «Древнеегипетские мифы», Матье М.Э. «Во времена Нефертити», В.Д. Гладкий «Древний мир». Энциклопедический словарь в 2 томах.)

Посмотрите, что находится в руках-лучах бога солнца Ра, когда он лично оказывает свою отеческую милость своему сыну Эхнатону и всей его семье (Ил. 125-126). **Анх** ♀- это символ власти Ра над всем миром, **анх** ♀- это символ власти его сына фараона над всей землей. Это мизерный от реального количества таких свидетельств фактический материал. Он дает нам право утверждать, что **анх** ♀ **крест**, как божественный символ бога солнца Ра и его сына фараона, был в руках у фараона, когда напротив него стоял пророк Моисей. Ведь немислимо, чтобы фараон сидел пред своими рабами не со скрещенными царским символом руками. Невозможно, чтобы фараон как царь стоял без символа царской власти анха ♀. И если это так, то тогда мы имеем полное право задать такой вопрос: а не было ли в руках пророка Моисея того символа, который мы впоследствии увидим и на скрижалях Завета, и во всех строках его Пятикнижия? Не держал ли Моисей **тава-креста** †? Не обнаружилось ли смертельное противостояние двух вождей, двух традиций в виде символическо-реальной борьбы ♀ **анха-креста** Фараона и † **тава-креста** Моисея? Этот вопрос не риторического, а

научного характера. До открытий XIX века его никто не имел права задавать, но после названных открытий у нас есть достаточно серьезная научная база — факты. Они дают нам право не только на постановку этого вопроса, а и на попытку дать на него обоснованно-аргументированный ответ.

В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: *Испытайте писаний, яко вы мните в них имети живот вечный: и та суть свидетельствующая о Мне... аще убо бысте веровали Моисеови, веровали бысте (убо и) Мне: о Мне бо той писа* (Ин. 5:39, 46).

Ветхий Завет — это пророческое писание о Завете Новом. Каждый написанный Моисеем **тав-крест** † рождался как указание на грядущий искупительный и победоносный **крест голгофский** †. Так неужели этот † — символ, пророчествовавший об историческом евангельском повествовании — о Голгофе, сам не был исторической памятью о победах Моисея над фараоном и египтянами? Неужели он появился в жизни сынов израилевых лишь во время Синайского законодательства, чтобы запечатлеть первые заповеди Божии?

В текстах Пятикнижия Моисеева есть место, которое говорит, что **† тав-крест** был не просто буквой, а и памятью об исторических победах пророка Моисея и его соплеменников.

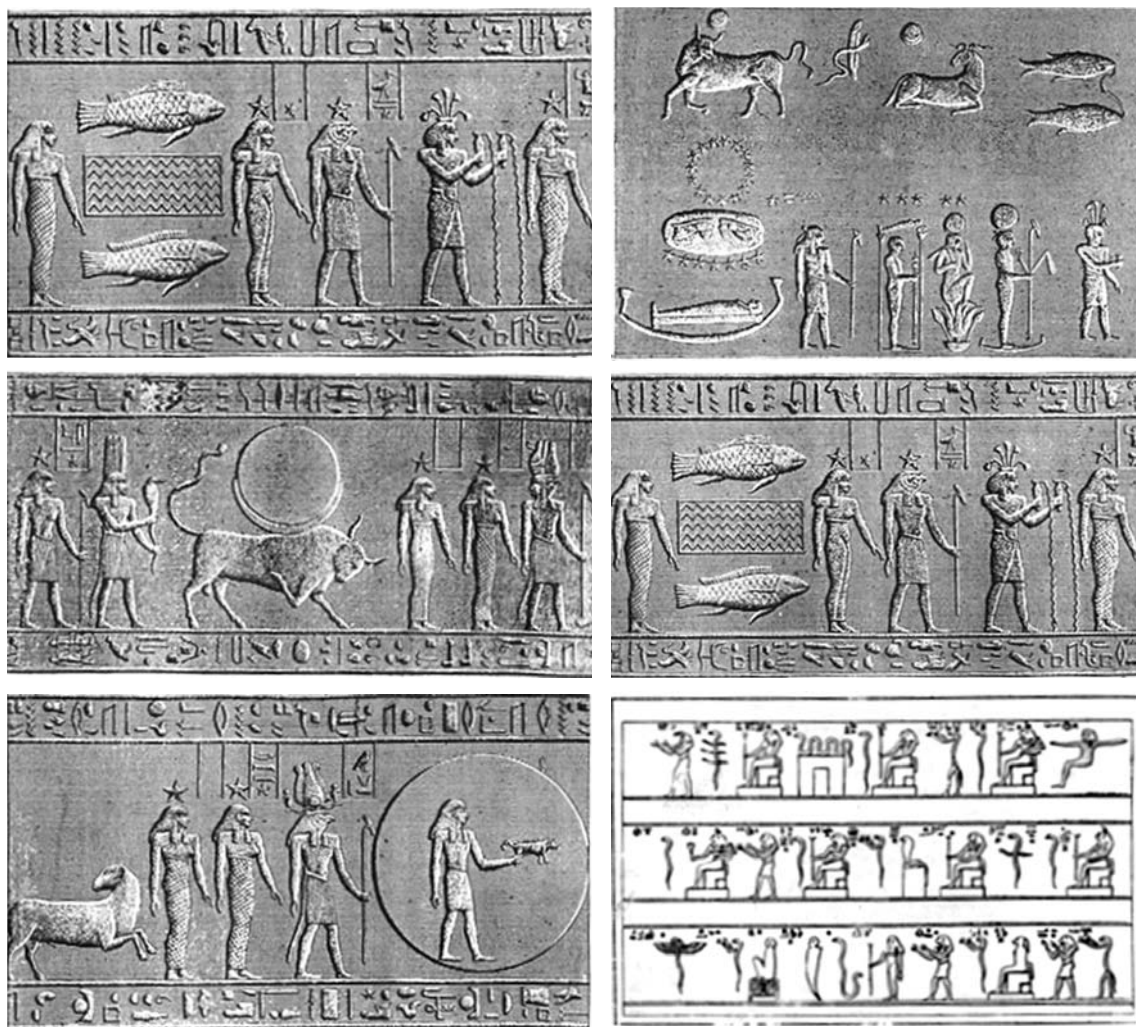
*Прииде Амалик и воева на Израиля в Рафидине. Рече Моисей ко Иисусу: избери себе мужи сильны и изшед ополчися на Амалика заутра: и се, аз стану на верху горы, и жезл Божий в руце моей, и сотвори Иисус, якоже рече ему Моисей, и изшед ополчися на Амалика: Моисей же и Аарон и Ор възыдоша на верх горы. И бысть **воздвизаше Моисей руце**, одолеваше Израиль: егда же опускаше руце, одолеваше Амалик: руце же Моисеовы тяжки беша: и вземше камень, подложиша ему, и сядяще на нем: **Аарон же и Ор поддержаста руце ему, един отсюда, а другой от-туда: и быша Моисеови руце укреплены** до захождения солнца: и преодоле Иисус Амалика и вся люди его убийством меча. Рече же Господь к Моисею: **впиши сие на память в книги и вдаи во уши Иисусу, яко пагубою погублю память Амаликову от поднебесныя** (Исх. 17:8–14).*

Как видим, **крестообразно** воздвигаемые руки Моисея стали причиной победы над Амаликом, а значит **† тав-крест** книжный уже не может быть чужд этого библейского повествования. По крайней мере, одну победу он собой символизировать должен. Но только ли эту одну? Хотя и это уже факт достаточный, чтобы утверждать, что **тав-крест** † Моисея был не только пророчеством о победоносном **† таве-кресте** Иисуса Христа, а и символом — памятью об исторических победах самого Моисея, и что именно в таком его историческом значении открывается вся глубина его пророческого служения.

Крест-тав † появился не на Синае, а раньше. И был он не только последней буквой Богом данной азбуки, а и памятью о победоносной Священной истории Ветхого Израиля. Вспомним, что **жезл** Моисея становится **змеей** ⊕, что этот **жезл-змей** ⊕, **жезл Божий**, Моисей держит в своей руке (Исх. 17:9), когда восходит для битвы с Амаликом. Держа победоносно **крестообразно** руки, держа в руке победоносный **жезл Божий**, он побеждает Амалика. Но этот **жезл Божий**, змий, как выше было рассмотрено, находит свое заповеданное место в виде **тет-змея** ⊕ в его азбуке. Как видим, **жезл Божий** связан с **крестом-тавом** † победы над Амаликом, и память о нем хранится в ковчеге буквы **тет-змея** ⊕. **Жезл Божий** неразрывно связан с **крестом-тавом** † и **крестом-змием** ⊕.

Жезлы фараона и его жрецов — это не просто палки для удобства ходьбы. Вид этих жезлов — отражение тех божественных достоинств, которые олицетворяют жезлы в руках египетских богов.

Ил. 128. Фрагменты Дендеровского зодиака и храма в Эдфу.

Обратим внимание, что живые боги-змеи очень напоминают неживые **жезлы** в руках богов. Так не застывшие ли магические змеи держат в своих руках египетские боги? На этот вопрос нужно искать достоверный ответ в источниках по египтологии, но, несомненно, что **жезлы** египетских жрецов — это не прямые палки, а орудия с головами, все они имели особые знаки как снизу, так и сверху. Следовательно, **жезл Божий** в руке Моисея, как антитеза этим **жезлам**, как орудие борьбы с жезлами египетских богов, должен был иметь свое неязыческое, нетварное **лицо-главу**.

Какова была **глава жезла** пророка Моисея?

На это указывает, во-первых, весь пророческий о Христе дух Ветхого Завета, во-вторых, — **жезл-змея-тет** ⊕ и в-третьих, — **крестообразная жезлом Божиим** победа над Амаликом.

Главой **жезла Божия** пророка Моисея был **тав-крест** †.

И **тав-крест** †, как последняя буква его алфавита, это не что иное, как символическое изображение его победоносного **змия-жезла Божия**.

Фараон с символом своей божественной власти над всей землей **анхом крестом** ♀ и Моисей с символом своей Богоизбранности, символом своей победы над Фараоном и его богами **тавом-крестом** † стояли друг напротив друга. Каждая казнь египетская, которую низводил на главу Фараона и его рабов Моисей, низводилась силою **змия-жезла Божия** — **тава-креста** † Моисея. Превращение моря в сушу и потопление всего египетского войска совершалось Моисеем силою Духа Божиего — знамением † **тава-креста жезла Божия**.

Победа над смертью от змеиных укусов в пустыни даровалась израильтянам силою победоносного **тава-креста** † **жезла** Моисея, который сиял в круге вечности Богом данной буквы **змеи-тет** ⊕. Поэтому каждая последняя буква Моисеева алфавита являлась вечным ковчегом-хранителем его исторических побед. Она была и остается вечным пророчеством и исповеданием победы Сына Божиего Иисуса Христа над змием дьяволом.

♀ **Анх** фараона и египтян, † **тав** Моисея и израильтян и **крест Иисуса Христа** † и всех христиан — это историческое свидетельство того, что вся история человечества, от Сотворения Мира и до Страшного Суда, имеет свое реально-символическое отражение в зеркале-лике **трех крестов**. **Три креста Голгофские** — это ковчег памяти всей истории мира. И минувшие века и тысячелетия, и грядущие лета и времена, все они отражены в **трех крестах**. И лишь в зрении этих **трех крестов** открывается смысл истории минувшей, настоящей и грядущей.

Разбойник, висевший на **кресте** по левую сторону от Мессии, хулил Его, смеялся над Ним вместе с фарисеями и книжниками. Он

отрекался от Христа как Сына Божиего, он избрал путь тьмы, смерти и адских мук. Его жизнь, страдания и смерть — символ жизни без Бога всего языческого мира. И те, кто жили **анхом** до Христа, и те, что живут без **тава-креста** † после Него, — все они похожи на этого несчастного и безумного человека.

Разбойник, висевший на **кресте** справа от Владыки и Царя мира, не отрекся от него. Он в крестных муках принес спасительное покаяние во всей своей жизни и исповедал Его Господом и за это первым наследовал рай. Все, кто жил **тавом-крестом** † до Христа и кто живет Его **крестом** сейчас, все они идут по пути света и жизни к Райскому блаженству вслед за этим первым жителем рая. ♀ **Анх** отречения от Бога и **тав** † жизни с Богом — вот они, **кресты** **Голгофские**. Они говорят о том, как жили люди до **креста** **Мессии** и о том, как живут и будут жить люди до Страшного Суда. Один **крест** **Голгофский** — это **анх** ♀ жизни без Бога. Второй **крест** **Голгофский** — это **тав** † жизни со Христом. И сам † **крест** **Господень** — это символ царской власти над всей вселенной. Это † знамя победы над **змием** **Рая**, **дьяволом**. Это † образ высочайшей Божественной любви Бога Отца, Сына и Святого Духа, **Троицы** **Единосущной** и **Нераздельной**, к падшему, несчастному, блудному сыну — человеческому роду.

Ил. 129. Три креста Голгофы.

Ил. 130. Крест Иисуса Христа.

Крест Голгофский Иисуса Христа † — это всемогущая власть, несокрушимая победа и беспредельная любовь.

Господь Иисус Христос говорит о пророке Моисее: *о Мне бо той писа* (Ин. 5:46). Если все писанные в книге Завета **теты** ⊕ и **тавы** † пророчествовали о Нем, то разве можно считать непогрешительным Масоретский «оригинал», коль в нем нет сейчас ни одного этого буквенного Моисеева пророчества? И не стоит ли прежде возвратиться этому «оригиналу» его синайское лицо, а только потом без страха и с благоговением читать еврейскую Библию?

Сколько **змей-тетов** ⊕ убито? Сколько **тавов-крестов** † сожжено? Кто это подсчитал? Возможно ли их воскресить? Только после этого можно будет говорить о Танахе как о неискаженном Священном письме.

У священного языка есть священная азбука, у священной истории есть священная хронология. И лишь в зеркале этой хронологии история являет свое священное лицо.

Праотец Адам умер, когда ему исполнилось 930 лет.

Этот его возраст пророк Моисей видел так: 6"φ††'.

Патриарх Ной родился в 1662 году от С.М. — 9# "4†'ψ,
а умер в 2612 году от С.М. — 9α"4†'9.

Патриарх Авраам родился в 3334 году С.М. — Δ6"ω'Λ,
умер в 3509 году от С.М. — ⊕"φ†'Λ.

Патриарх Исаак родился в 3434 году от С.М. — Δ6"†'Λ,
умер в 3614 году от С.М. — Δα"4†'Λ.

Патриарх Иаков родился в 3494 году от С.М. — Δψ"†'Λ,
умер в 3641 году от С.М. — ψ"1"4†'Λ.

Пророк Моисей в 3760 году от С.М. — # "ω †'Λ,
умер в 3880 году от С.М. — 7"††'Λ.

Исход из Египта был в 3839 году от С.М. — ⊕6"††'Λ.

Вход в Землю Обетованную был в 3881 году от С.М. — ψ 7"††'Λ.

Царь Давид умер в 4480 году от С.М. — 7"†'Δ.

Царь Соломон умер в 4520 году от С.М. — ψ"φ†'Δ.

Плен вавилонский начался в 4913 году от С.М. — 1α"φ††'Δ.

Святое Благовещение было в 5500 году от С.М. — φ†'Δ.

Первый Вселенский Собор был в 5834 году от С.М. — Δ6"††'Δ.

Крещение Руси произошло в 6496 году от С.М. — $\Upsilon\Upsilon''\dagger'\Upsilon$.

Основание Москвы в 6656 году от С.М. — $\Upsilon\Upsilon''\dagger'\Upsilon$.

Падение Византии в 6961 году от С.М. — $\Upsilon\Upsilon''\dagger'\Upsilon$.

Крест был, есть и будет путеводным знаком, связующим незримую нитью в единое целое все лета жизни человечества от Сотворения мира и до жизни будущего века.

Священная история продолжается. Священная хронология жива, и лишь в ее зеркале человечеству дано увидеть подлинное лицо событий. Если дыхание ее слышали Христос и апостолы, Йоханан Бен Заккай и Акива Бен Иосиф, то почему бы ее не вернуть пред наши глаза? Или зрение в каждой тысяче лет **800 тавов-крестов †** и **100 тетов-змей ⊕** опалит наше зрение, затемнит понимание Священной истории Нового Израиля? Неужели эти арабско-индусские цифры 0–9, эти могильники настоящего времени, так и останутся «священной коровой» не только для мыслящих по-язычески современников, а и для нас христиан?

Аз есмь альфа и омега, начаток и конец, первый и последний. Блажени творящие заповеди Его, да будет область им на древо животное, и враты внидут во град (Апок. 22:13–14). Апостол Иоанн Богослов писал это послание к читавшим по-гречески христианам. Что он думал, когда первую еврейскую **алеф** Υ заменял первой греческой **альфой** **A**? Когда последнюю еврейскую букву **тав** \dagger трансформировал в последнюю греческую **омегу** ω ? Как пульсировала для него эта фраза: «**Аз есмь альфа и омега, начаток и конец, первый и последний**», выраженная на его родном еврейском языке, его родными священными буквами? «**Аз есмь алеф** Υ **и тав** \dagger ...» — никак не по-другому он это видел и слышал.

Алеф-бык Υ — начало Синайского откровения, начало Ветхого Завета в крови закланных на Синае тельцов. **Тав** \dagger — конец Ветхого Завета и начало Завета Нового в голгофской крови Сына Божиего Иисуса Христа.

В начале было Слово (Ин. 1:1).

Давайте увидим, что было в **начале**. Каким, было **начало** Библейского повествования, если его выразить буквами пророка Моисея.

В начале сотворил Бог (Быт. 1:1).

בְּרֵאשִׁית $\dagger\alpha\omega\Upsilon\alpha\alpha$.

В **начале** — **крест** \dagger , и с этого **креста**, образного **начала**, начинается дорога Ветхого Завета к Завету Новому. В **конце** слова «**начало**» стоит **крест** \dagger , и этим предрекается **конец Ветхого** и **начало Нового Завета** в **Кресте** Мессии Иисуса Христа \dagger .

Самое первое слово Ветхого Завета уже несет в себе пророчество о

Новом Завете, но что мы увидим дальше, в самой первой строке Библии, в самой первой фразе Божественного Откровения, если записать ее буквами пророка Моисея?

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 + 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 𐤁𐤓𐤀𐤔𐤌 .

В начале Библейского повествования стоят **три креста-тава** †, как пророчество о голгофских **трех крестах**: конце Ветхого — начале Нового Завета. И **три эти креста** † окружены **шестью** жертвенными **альфами** ✚, пророчествующими об этом **шестом** Пасхальном дне икупительного голгофского жертвоприношения †.

Ветхозаветная азбука, алфавит Синайского откровения, все буквы Богом данного Ветхого Завета, были пророческими о Завете Новом. Они были ковчегами памяти о главных событиях Священной истории ветхого Израиля и дарохранительницами пророчеств о событиях Священной истории нового Израиля — христиан.

Академисты Явны, во главе с Йохананом Бен Заккаи, сознательно пошли на предание забвению этого священного алфавита и, движимые духом борьбы с Христом, перешли на новый, несвященный алфавит арамейского языка. Канонизировав его языческую сущность, они переписали им всю Иерусалимскую библиотеку. Уничтожив пророческий о Христе исторический символизм азбуки пророка Моисея, они придали новому алфавиту значение символизма космического, на развитие которого ушли у них долгие века. Окончательная его кодификация в лице основополагающих доктрин талмудической Каббалы пришлась, видимо, на период X-XIII веков по Р.Х. В конце XIII века Р.Х. испанский еврей Моше де Леон опубликовал фундаментальный труд «Зогар» — «Сияние», в котором эта космическая символика представлена в почти завершенном виде. Через несколько веков «Зогар» становится в одном ряду с Танахом и Талмудом и сейчас является олицетворением современного талмудического иудаизма.

IV. Ветхозаветный солнечный календарь пророка Моисея и талмудический лунно-солнечный календарь кодификатор Мишны Иехуды Га Наси (II век по Р.Х.). Православный календарь и Пасхалия.

1. Начало дня не вечер, а утро

Чтобы увидеть основополагающие начала солнечного календаря пророка Моисея и понять конструктивные принципы, которые легли в его основу; чтобы увидеть и понять основную причину его замены на принципы лунно-солнечной динамики жизни Космоса, надо избавиться от одного очень важного календарно догматического заблуждения. Необходимо исправить одну фундаментальную календарную ошибку.

Как известно, начало библейских суток талмудическая традиция относит к астрономической точке захода солнца. *И бысть вечер, и бысть утро, день един.. и бысть вечер, и бысть утро, день второй.. и бысть вечер, и бысть утро, день третий* (Быт. 1:5,8,13). Эти строки Библии как бы подтверждают непогрешимость такого мнения. В лунном календаре вечернее начало дня не случайно, оно является символической памятью о начале каждого лунного месяца. В древности, когда на западном небосклоне в лучах зашедшего солнца на фоне сумрачного вечернего неба появлялся первый тонкий серп Луны, начинался новый лунный месяц. А потому каждый вечер был памятью о рождении новой луны, о начале нового месяца. Как известно, начало богослужебного дня как в Римо-Католической Церкви, так и в Поместных Православных Церквях тоже начинается с вечера. Хотя вечер к рождению месяца солнечного не имеет такого же отношения, как к рождению месяца лунного, однако солнечные месяцы и дни христиан тоже сейчас начинаются с захода солнца — с вечера. При этом они ссылаются на то же догматическое основание, что и талмудисты: *И бысть вечер* (Быт. 1:5). Насколько нам известно, таким богослужебный суточный ритм был у последних и в XX, и в XIX, и в XVIII, и в XVII веках по Р.Х. Что же касается Русской Православной Церкви, то у нас имеются серьезные основания для иного взгляда на начало богослужебного дня в Древней Руси XV–XVI веков по Р.Х. А если говорить о Церкви первохристианской или Византийско-Константинопольской в IV–VIII веках по Р.Х., то здесь мы имеем не просто серьезные основания, а неопровержимые доказательства того, что началом библейского дня являлся и, значит, является не вечер, а утро. Факты, которые будут приведены ниже, дают нам право смотреть на теперешнее тра-

диционное начало дня — вечер как на историческую ошибку, а мнение о том, что это начало было древнейшее ветхозаветно-новозаветное чиноположение, рассматривать как заблуждение, мешающее нам понимать основополагающие начала солнечного календаря пророка Моисея.

Итак, давайте откроем книгу святителя Василия Великого (IV век по Р.Х.) «Беседы на Шестоднев» и послушаем, как он понимал это библейское *И бысть вечер*, и что для него было началом богослужебного дня. **«И был вечер, и было утро: день един. Вечер** есть общий предел дня и ночи, подобным образом и **утро** есть смежность ночи с днем. Посему, чтобы **старейшинство** бытия приписать **дню**, Моисей сперва наименовал **конец дня**, а потом **конец ночи**, так как ночь следует за днем. Ибо состояние в мире, предшествовавшее сотворению света, было не ночь, но тьма, а что стало отличным от дня, то названо ночью; сему и наименование дано после дня.

Итак, ***был вечер, и было утро***. Пророк понимает продолжение **дня** и **ночи**, но не наименовал дня и ночи, а дал наименование только превосходнейшему. Тот же обычай найдешь и во всем Писании: при измерении времени исчисляются дни, а не вместе и ночи со днями. ***Дней лет наших***, говорит Псалмопевец (Пс. 89:10). И Иаков также говорит: ***дней странствия моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни моей*** (Быт. 47:9). И еще сказано: ***все дни жизни моей*** (Пс. 22:6). Таким образом, преданное ныне в виде истории служит законом и для последующего»³⁵. Если говорить объективно, то каждый вечер каждого дня — это не только начало ночи, а и конец дня. Вечер, как говорит святитель, «есть общий предел дня и ночи», и этот предел в Библии понимается не как начало ночи и, стало быть, начало библейского дня, а как конец дня, а значит «вечер» никак не может быть истолкован началом библейских суток.

В этом толковании святителя Василия Великого мы слышим живую полемику с теми, для кого «вечер» — это начало дня. Он утверждает несостоятельность этого мнения и в подтверждение своей правоты цитирует и патриарха Иакова, и псалмопевца Давида, тем самым утверждая, что не только он считал и считает началом дня восход солнца, что так считали и Давид, и Моисей, и Иаков. Свое новозаветное начало дня с утра, а не с вечера, он видит в глубокой ветхозаветной древности. Итак, перед нами исторический документ, свидетельствующий о том, что в IV веке по Р.Х. Церковь христианская жила от восхода до восхода солнца. Из него мы узнаём, что в том же IV веке уже были люди, которые жили в ином, противоположном измерении, — от захода солнца до его следующего захода.

А теперь давайте почитаем еще один исторический документ, в котором убеждение, озвученное святителем Василием Великим, вновь утверждается как канон жизни христианской Церкви. Давайте откроем и почитаем «Точное изложение православной веры», написанное в VIII веке по Р.Х. преподобным Иоанном Дамаскиным. Глава 7 (21). «О свете, огне, светилах, как солнце, так луне, так и звездах»:

«И не ночь была названа первою, а день, так что **день первый**, а **ночь — последняя**. Таким образом, **ночь следует за днем**; и от **начала дня до начала другого дня — одни сутки**; ибо Писание говорит: *и бысть вечер, и бысть утро, день един*»³⁶. Как видим, в восьмом веке после Благовещения, так же как и в веке IV, христиане считали сутки с восхода солнца. Богослужебный день Церкви Христовой начинался с утра, а не с вечера.

Но кто является «изобретателем» этого вечернего начала дня? Прямой ответ на этот вопрос мы можем найти в авторитетном историческом документе, автором которого является святитель Иоанн Златоуст. Давайте почитаем его беседы на книгу Бытия. «*И бысть вечер, и бысть утро, день третий* (ст. 13). Видишь, как [Моисей] частым повторением учения хочет вкоренить в нашем уме значение того, о чем говорится? Надлежало бы сказать: и был день третий, но вот он о каждом дне говорит так же, как и здесь: *и бысть вечер, и бысть утро, день третий*, — и это не без причины и не без цели, но **чтобы мы не нарушали порядка и не думали, будто с наступлением вечера оканчивается уже день**, но знали бы, что **вечер есть конец света и начало ночи и полнота дня**. Это именно хочет внушить нам блаженный Моисей словами: *и бысть вечер, и бысть утро, день третий*. И не удивляйся, возлюбленный, что Божественное Писание многократно повторяет это. Если и после такого повторения **объятые еще заблуждением и ожестевшие иудеи пытаются спорить и считают вечер началом наступающего дня**, обольщая и обманывая сами себя, продолжают сидеть в тени, когда истина сделалась столь ясною для всех, и пользуются свечою, когда солнце правды повсюду разливает лучи свои, то кто мог бы вынести упорство неблагодарных, если бы [Моисей] предложил бы это учение не с такою точностью? Но они пусть ожидают воздаяния за свое безумие, а **мы, удостоившись принять лучи солнца правды, будем следовать учению божественного Писания**»³⁷.

Итак, в лучах Солнца правды, по учению божественного Писания, все ветхозаветные иудеи и новозаветные христиане считали **началом Библейских суток утро — восход солнца**. А начало библейского дня с вечера, с захода солнца, придумали «объятые еще заблуждением иудеи». Но когда они это сделали? Когда вечер стал для них началом библейских суток? Для ответа на этот вопрос вновь отправимся к известным науке

документам. Начиная с 1947 года по Р.Х. в пещерах вблизи Мертвого моря «было найдено более десяти хорошо сохранившихся и около 25 тысяч фрагментарных обрывков... «В древней библиотеке было не менее тысячи неповрежденных манускриптов. В настоящее время из обрывков удалось выделить 900 читаемых фрагментов древних свитков»³⁸. Среди этих древних рукописей были обнаружены «календарные тексты. Тексты, посвященные вычислению времени священного календаря»³⁹. Верхней границей захоронения этих библейских свитков является подавление восстания Бар-Кохбы в 135 году по Р.Х. войсками императора Адриана и начало гонений на иудеев в его царствование. Поэтому эти календарные свитки являются свидетелями того чина начала библейского дня, который действительно бытовал в I–II веках по Р.Х. Ученые-кумранологи обнаружили в этих календарных текстах, что **началом библейского дня был не вечер, а «восход Солнца»**⁴⁰. Итак, свт. Иоанн Златоуст (IV век по Р.Х.) говорит о том, что начало дня с вечера выдумали иудеи, а Кумранские рукописи (I–II век по Р.Х.) утверждают, что это их изобретение должно быть датируемо не ранее как первой четвертью II века по Р.Х. Кумрано-библейский восход солнца как начало библейского дня свидетельствует о правоте в толковании «и бысть вечер» и святителя Василия Великого, и святителя Иоанна Златоустого, и преподобного Иоанна Дамаскина. Первенствующая Церковь христианская, жившая от восхода до восхода солнца, устроилась в строгом созвучии с жизнью Церкви ветхозаветной. Уже в самую раннюю эпоху начала противостояния двух религий — христианства и иудаизма это противостояние приобрело и символически-календарный характер. Иудеи, подобно тому, как тьма отрицает свет, как вечер противостоит утру, перенесли начало своих библейских суток с утра на вечер. Видимая причина, которую можно принять за объяснение этому, может быть только одна — переход на новый лунно-солнечный календарь, вечернее начало суток которого продиктовано характером вечернего рождения каждого лунного месяца. Ну а невидимая, но столь же реальная вторая причина этой приверженности вечернему началу дня заключается в самой сути талмудического иудаизма как отрицания христианства.

Просмотрев целый ряд заслуживающих внимания документов и сделав определенные выводы, мы с неизбежностью должны остановиться перед вопросом: а когда и почему этот вечерний чин начала богослужебного дня из лона жизни иудеев распространился в качестве ритма жизни христиан? Ответ на этот вопрос требует сугубого научного исследования, но, исходя из прямых и косвенных исторических фактов, мы, в виде предварительных вариантов ответа, можем выдвинуть некоторые предположения.

Во-первых, Церковь Русская как богослужebное начало дня восприняла от Византии восход солнца. Об этом свидетельствует древнейшая из известных в науке «Служebные минея за сентябрь, октябрь, ноябрь. В церковном переводе по рукописям 1095–1097 гг. Труд орд. акад. И.В. Ягича. С-Петербург, 1886», в которой началом богослужebного дня полагается не вечернее «Господи воззвах», а утреннее «Бог Господь и явися нам». Не с вечерни, а с утрени начинался богослужebный день этих миней.

Во-вторых, в работах известной современной ученой Е.И. Каменцевой, знатока хронологии древнерусских летописей, читаем следующее: «В Москве в XVI и XVII веках было иное исчисление продолжительности дня и ночи... Рабочий день делили на утро, собственно день и вечер. Счет начинали не в полночь, как принято теперь, а в период пробуждения людей от сна и обращения к обычной деятельности. Таим образом, начало суток приходилось на время непосредственно перед рассветом и совпадало с утренним богослужением — заутреней. Заутреня начиналась еще перед зарей и оканчивалась до восхода солнца»⁴¹. (Начало дня с полночи было изобретено и внедрено астрономами XVI–XVII веков, и распространено протестантами этого времени на весь мирской быт Западной Европы.)

Исходя из этих отрывочных сведений, можно набросать следующий приблизительный эскиз внедрения иудейского вечера в ткань богослужebной жизни всех христиан. Первым, кто поддался иудаизации церковного богослужения, стали римо-католики (через иудаизированную латинскую Библию — перевод IV века по Р.Х. с еврейской Библии). Далее через Крестовые походы, с помощью лекал Латинской империи XIII века (1203–1261 года по Р.Х.) они навязали этот новый иудейский счет всем Восточным Церквам. Благодаря победам святого Александра Невского Русская Церковь избежала этого насилия латинян и осталась верной утреннему началу богослужebного дня. А с возникновением идеи Москва — Третий Рим (в XV–XVI веках) и с началом унификации жизни этого Третьего Рима по образцу Рима Второго — нововизантийскому, завершившейся в XVII веке реформой патриарха Никона, эти иудейские сумерки перешли и в лоно русского Православия. Так что в настоящее время ни одна из христианских Церквей не считает дни жизни своей так, как их считали святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, как их считали апостолы и Матерь Божия, как считали дни сами законодатели Ветхого и Нового Заветов — пророк Моисей и Иисус Христос.

Библейский день пророка Моисея и евангельский день Иисуса Христа были едины в своем светлом солнечном начале.

Итак, исправив одну очень серьезную историческую календарную ошибку, переведя стрелку начала с вечера на утро, мы подошли вплотную к рассмотрению основополагающих начал солнечного календаря пророка Моисея. И теперь можем приступить к изучению причин его замены новыми конструктивными принципами календаря лунно-солнечного талмудического.

2. История замены солнечного календаря на лунный в лицах.

Поскольку революция в календаре делалась конкретными достаточно известными личностями, есть необходимость, как фону обозреваемого календарного переворота, уделить некоторое внимание и жизни этих людей. Наше краткое изложение почерпнуто из двух источников: Еврейской энциклопедии в 16 томах и книги Рут Сэмюэлса «По тропам еврейской истории».

После подавления восстания Бар-Кохбы (135 год от Р.Х.) император Адриан самым решительным образом приступил к уничтожению самого мятежного духа иудеев, искоренению их верований и обычаев. Иерусалим был стерт с лица земли и перепахан, а на его месте воздвигнута языческая Элия Капитолина с храмами в честь Римских богов, названная по имени императора Публия Элия Адриана. Иешива и Синедрион в Явне были официально распущены, закрыты все синагоги, школы и суды. Религия иудеев оказалась под запретом, а ее последователи объявлены вне закона. Лишь втайне, встречаясь в укромных местах, ученики Йоханана Бен Заккаи и Гамлиеля II могли соблюдать и толковать свои законы. Спасая от смерти себя и от уничтожения труды Явненской академии, они сокрыли в пещерах близ Мертвого моря сотни библейских книг и ученых трудов. Три года продолжались эти гонения и запреты. Только с приходом к власти императора Антония Пия (138 год от Р.Х.) эти преследования прекращаются и Явненские Синедрион и Академия перемещаются в Галилейский город Уша. Один из учеников Акивы Бен Иосифа, Иехуда бар Илай, открыл здесь академию по образу Явненской. Ученые, преподававшие в Уше, были преемниками раввинов, толковавших закон в Явне. Должность председателя — Наси, принадлежавшую Гамлиелю II, занял его сын Шимон.

Ученики Акивы, такие как Шимон бар Йохай и рабби Меир, внесли серьезный вклад в дальнейшее развитие и кодификацию устного предания. Именно Шимона признают современные каббалисты основоположником фундаментальных идей Каббалы как мистического иудейского мировоззрения. Преемником Шимона — Наси стал его сын Иехуда I га-Наси, он перевел Синедрион и Академию из Уша сперва в

Бет-Шеарим, а позднее в Циппори (Сепфорис). Этому Наси и принадлежит слава кодификатора всего накопившегося устного предания, всех разработанных и отшлифованных, как в Явне, так и в Уша постановлений, правил и обрядов. Мишна, эта фундаментальная часть Талмуда, была кодифицирована им в период конца II — начала III века по Р.Х. В числе учеников Иехуды га-Наси были два из Вавилонии — Ариха и Шмуэль; именно они и перенесли на почву вавилонского иудейства труд своего учителя — Мишну.

Уже в самые первые годы жизни без храма председатель Синедриона и глава Академии наделяется особыми правами в отношении функционирования традиционного календаря. Соранились достаточно яркие истории о столкновении на календарной почве Йоханана бен Заккаи и Гамлиеля II. Нить непрерывных и очень серьезных прений тянется и в Академию Уша, и в Академию Сепфориса. Лишь здесь календарным спорам находят некое общепринятое решение. Такие разногласия в календарных вопросах и свидетельствуют о том, что реформа календаря была предпринята именно в это историческое время. Ученику Иехуда I га-Наси вавилонянину Шмуэлю приписывают создание 60-летнего лунного периода, который через столетие и использовал Хиллел II для составления новых таблиц, ставших первым официальным календарем евреев всех стран. Как утверждают современные ученые-хронологи, «разработка... календаря продолжалась многие годы и была завершена, по-видимому, около 500 года н.э... Нисанская текуфа с точностью до 2 минут совпадала с моментом весеннего равноденствия в 500 году н.э. На этом основании и сделан вывод, что именно в указанном году и была произведена реформа еврейского календаря»⁴².

Исход гл. 19, ст. 1

Масоретский текст:

В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую.

«Мишна первая

Если не знают его — посылают с ним другого, чтобы свидетельствовать о нем. Сначала принимали свидетельство о **новом месяце** от любого человека; с тех пор, как вероотступники попытались вредить, постановили, что будут принимать лишь от знакомых»⁴³.

Как видим, и Тора Моисея, и Мишна Иехуды га-Наси единогласно утверждают о том, что древнееврейский календарь был лунно-солнечный, а значит, первая историческая Пасха Исхода из Египта была, как и сейчас, в полнолуние первого весеннего месяца, впоследствии названного на вавилонский манер Нисаном.

Ил. 131. Названия месяцев древневавилонского календаря.

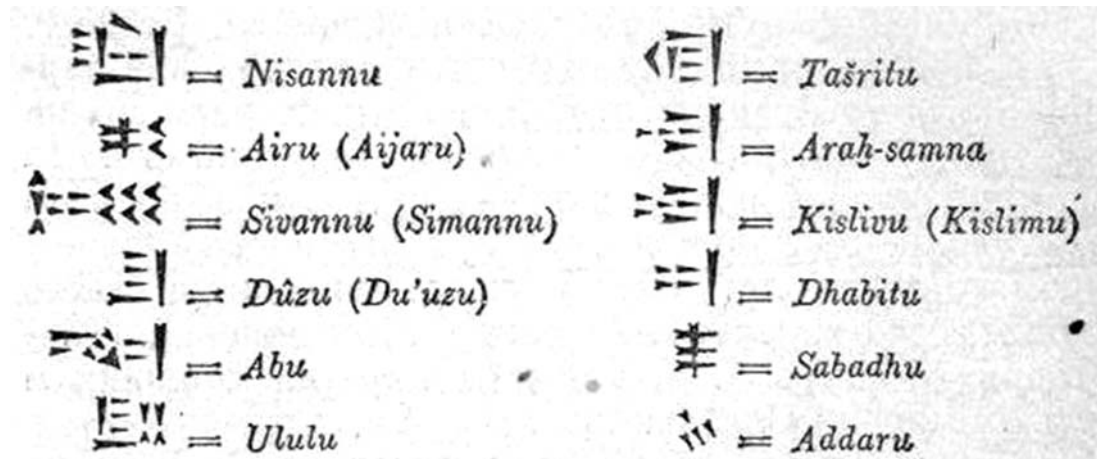

Таблица 26

Продолжительность месяцев еврейского календаря

Порядковый номер месяца	Название месяца	Число дней в месяцах простых годов			Число дней в месяцах високосных годов		
		Недостаточных	Правильных	Избыточных	Недостаточных	Правильных	Избыточных
1	Тишри	30	30	30	30	30	30
2	Хешван	29	29	30	29	29	30
3	Кислев	29	30	30	29	30	30
4	Тевет	29	29	29	29	29	29
5	Шват	30	30	30	30	30	30
6	Адар 1	29	29	29	30	30	30
7	Адар 2	-	-	-	29	29	29
8	Нисан	30	30	30	30	30	30
9	Ийар	29	29	29	29	29	29
10	Сиван	30	30	30	30	30	30
11	Таммуз	29	29	29	29	29	29
12	Ав	30	30	30	30	30	30
13	Элул	29	29	29	29	29	29
Общее число в году		353	354	355	383	384	385

По талмудической версии, Исход был за (см. таблицу 3, 4) 1305 лет до Благовещения, по христианской хронологии он был за 1661 год до Воплощения Бога Слова. Согласитесь, что и виртуальных тринадцать веков, и тем более реальных семнадцать веков вполне достаточно для того, чтобы жить по Луне не абы как, но по определенным правилам — таблицам. Ведь и древние вавилоняне, начиная с царя Хаммурапи (1792–1750 годы до Р.Х.), также жившие по лунно-солнечному календарю, не только занимались поисками лунных ритмов и созданием таких

таблиц, а и стали открывателями законов лунно-солнечного движения. Вавилоняне в 600 году до Р.Х.⁴⁴ уже пользовались 8-летним циклом — октаэридой, который изобрели за 1100 лет, если считать от Хаммурапи. Греки уже спустя два столетия жизни по лунно-солнечному календарю, в эпоху царя Солона (640–560 годы до Р.Х.), тоже знали этот 8-летний цикл. Вавилоняне спустя два века, в 380 году до Р.Х. , а греки уже через полтора столетия, в 432 году до Р.Х. изобретают 19-летний цикл, названный, по имени его открывателя, Метоновым. Значит, вавилонянам понадибилось четырнадцать веков наблюдений и поисков, а грекам хватило всего четыре века подобных изысканий, чтобы прийти к открытию 19-летнего лунно-солнечного периода. Евреи же, давшие всему миру алфавит, научившие греков через финикийцев азбуке и счету, не смогли сделать этого открытия не только за шестнадцать столетий дохристианской истории, но и за два века истории христианской. Они только через восемнадцать веков после Моисея просто позаимствовали его у греков. Что это? Разве может такое быть на самом деле? Если даже допустить, что им решительно не давалось календарное искусство, возникает вопрос: а почему они уже в VI веке до Р.Х. не переняли октаэриду у вавилонян? Ведь они были в плену этого ритма 70 лет. Или почему они не позаимствовали Метонов цикл у греков в эпоху эллинизма? Разве их диаспора в Вавилонии и Александрии не знала об этом 19-летнем цикле? Полное отсутствие каких-либо исторических свидетельств о поисках подобных лунно-солнечных ритмов в жизни иудеев до Христа — это очень серьезный аргумент в пользу того, что перечисленные ритмы они не открыли вовсе не из-за отставания в умственном развитии от вавилонян и греков, но потому, что сами такими поисками до Христа никогда не занимались, по той простой причине, что жили со времен Моисея не по лунному, а по солнечному календарю.

3. По Талмуду, Пасха никогда не бывает в пятницу

У лунно-солнечного календаря, кодифицированного Мишной, есть одна яркая особенность, которую не заметили ученые и которая сразу бросается в глаза верующему христианину. Если просмотреть весь еврейский календарь на 100 лет (с 1948 по 2048 год по Р.Х.), то вы не найдете в нем ни одной Пасхи, которая бы приходилась на пятницу. Сведущий в еврейской календарной науке И.А. Климишин в своей книге «Календарь и хронология» тоже говорит о единственно возможных днях Пасхи; этими днями могут быть только вторник, четверг, суббота и воскресенье⁴⁵. Пятницы в этих возможных пасхальных днях нет. Значит, в глазах иудеев-талмудистов евангельское повествование о том, что распятие, страдания, смерть и погребение Иисуса Христа были во вре-

мя иудейской Пасхи (Мф. 26:1; 27:62; Мк. 15:42; Лк. 23:54; Ин. 19:14), которая совершалась в пятницу, не имеют под собой никаких исторических оснований. По их мнению, начиная от Моисея и по сей день Пасха никогда не была и не может быть в пятницу, а значит и третий от Пасхи день никогда не был и не может быть в первый — воскресный — день. Мишна отрицает евангельскую правду о пасхальной пятнице и первом воскресном дне, и в этом зрится ее календарно-антихристианских дух. И, с другой стороны, Евангелие отрицает называемое мишнаитское календарное законоположение, а значит говорит о другом, немишнаитском календаре. Каким был этот календарь во время Моисея и во время евангельских событий и чем он фундаментально отличался от календаря Мишны, мы можем узнать из Кумранских рукописей, официально датированных II веком до Р.Х. — I веком после Р.Х.

4. Ветхозаветный солнечный календарь пророка Моисея

В «Книге юбилеев» и «Книге Еноха», а также в целом ряде календарных фрагментов богослужебного характера и астрологического значения, найденных в Кумранских пещерах, говорится именно об этом календаре. Давайте прочитаем о нем в книге М.М. Елезаровой «Община терапевтов»: «Год “Книги юбилеев”... — солнечный. Солнце рассматривается как главное светило, регулирующее ход времени: “Бог установил Солнце как великий знак на земле для дней, и для суббот, и для месяцев, и для юбилеев, и для всех сезонов года”. ...Год состоит из 52 недель, по 13 недель в каждом из четырех сезонов.. Отсчет времени и исторических событий производится по юбилеям (каждый пятидесятый год юбилейный)... Кроме того, “Книга юбилеев” дает точное предписание, когда должны праздноваться праздники, и закрепляет их в точно определенные дни из года в год... Очень близок к календарю “Книги юбилеев” календарь Книги Еноха. Он также имеет в виду солнечный год из 364 дней, делящихся на четыре сезона равной длины (91 день каждый). Кроме того, “Книга Еноха” приводит еще одну единицу отсчета — неделю. Солнце здесь также представлено как главное светило, регулирующее ход времени. Подробно рассматривается, как Солнце в течение года последовательно проходит двенадцать небесных ворот, символизирующих круг зодиака. В тоже время Книга Еноха пытается установить соответствие между движением солнца и луны. Поэтому наряду с движением солнца приводится описание движения луны и смены сезонов... Реконструкция календаря, предпринятая Жобер, подтверждается, по мнению Милика, данными рукописей из четвертой пещеры, которые оказались фрагментами списков жре-

ческих очередей службы при храме... таблица Кумранского календаря, реконструированная учеными, полностью подтверждается фрагментами литургического сочинения... найденными в четвертой кумранской пещере и Масаде (42, с. 98–99; 47, с. 24)... как удалось установить исследователям (141, с. 262–263)... Характерной особенностью этого календаря было то, что он являлся солнечным с постоянным числом дней в году 364. В году было четыре сезона по три месяца в каждом (с одинаковым числом дней 91). Таким образом, два месяца в сезоне имели по 30 дней, а один месяц 31 день, и этот добавочный день вставлялся между сезонами, указывая на переход от одного к другому. Подобное устройство календаря обусловило то, что из года в год числа месяца приходились на одни и те же дни недели, и, следовательно, все религиозные праздники каждый год должны были падать на одни и те же дни года, месяцы и недели»⁴⁶.

Подтверждением того, что не только пророк Моисей, а и царь Давид и Соломон считали дни жизни своей по Солнцу и участвовали в храмовом богослужении по солнечному календарю, является найденный Маккалистером в 1908 году по Р.Х. «Гезерский календарь».

Это известковая табличка, на которой древний крестьянин из Эрец-Исраиля записал сезоны земледельческого цикла по солнечному календарю, согласному с Кумранскими рукописями. Датируется «Гезерский календарь» X веком до Р.Х., временем жизни Давида и царствования Соломона. До сих пор иудеи каждый год празднуют Шавуот-Пятидесятницу как воспоминание о первом дне начала Синайского Откровения. На пятидесятый день

от Пасхи, в третий день третьего месяца (Исх. 19:16), произошло это историческое событие. Но если посчитать эти дни по лунно-солнечному календарю (см. таблицу 27, дни счета выделены жирным шрифтом), то этот 3-й день будет не 50-й в счете, а лишь 49-й; 50-м он является лишь в солнечном календаре (см. таблицу 28, дни счета выделены жирным шрифтом).

Ил. 132. Гезерский календарь.
(Из КЕЭ.)

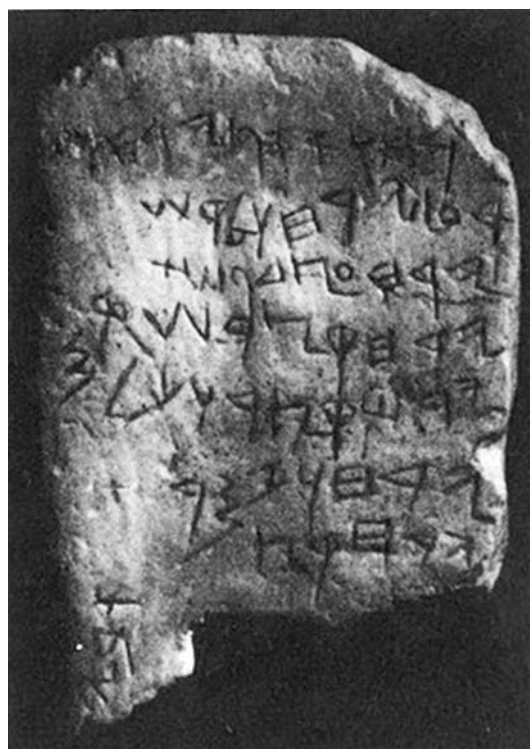

Таблица 27

Современный лунно-солнечный талмудический календарь
Количество дней в правильных месяцах

Месяцы	Тишри	Хешван	Кислев	Тевет	Шваг	Адар	Нисан	Ийар	Сиван	Таммуз	Ав	Элул	
Д Н И М Е С Я Ц Е В	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14–	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	30		30		30		30		30		30		

Таблица 28
Ветхозаветный солнечный календарь*

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д Н И М Е С Я Ц Е В	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				31			31			31		

*В ветхозаветном календаре счет месяцев велся с первого весеннего месяца (Исх. 12:2) и месяцы обозначались числами.

Шавуот Пятидесятница — это память и свидетельство о солнечном календаре пророка Моисея и всего Ветхозаветного богослужения. Исходя из вышеизложенных фактов, мы имеем полное основание утверждать, что теперешнее пасхальное полнолуние в начале весны не имеет никакого исторического отношения к первой исторической Пасхе Исхода. Первая полная весенняя Луна не была свидетельницей исторического Исхода и не могла быть памятью об этом событии на протяжении всей ветхозаветной истории. Не на Луну, а на Солнце смотрел Моисей, когда 14 числа первого весеннего месяца (Исх. Гл. 12) силою своего крестообразного жезла он победил все анхи-кресты египетских фараонов и вывел своих соплеменников из рабства египетского. **Тав-крест †** Моисея был перед глазами царя Давида, и **солнечное 14 число** он видел перед собой, когда вспоминал об Исходе и писал свои духоносные псалмы. **Тав-крест †** пророка Моисея видел в книгах Завета его сын Соломон, и в **14 число первого солнечного месяца** он совершал по закону Моисея воспоминание об Исходе — Пасху. **Все Пасхи от Моисея до Соломона были солнечные, а не лунные.** Все Пасхи, совершенные в Храме Соломона вплоть до его разрушения в VI веке до Р.Х., совершались по солнцу, а не по луне. Храмовое ветхозаветное богослужение не знало «пасхального полнолуния» теперешних иудеев. Все храмовые жертвоприношения, все праздничные и будничные жертвы в Храме Соломона совершались исключительно по солнечным дням, и лунные месяцы и дни не имели к этим жертвам никакого отношения. Если Моисей и его ученики и смотрели на небо в поисках небесного знамения Пасхи Исхода, то этим знамением никогда не была Луна, этим небесным знамением Исхода был **звездный Овен ♈**. «Когда Солнце станет в знаке Овна (в этот месяц произошло наше избавление от египетского рабства)»,⁴⁷ — утверждает иудейский историк Иосиф Флавий (I век до Р.Х.). Совершив несложные прецессионные вычисления, можно убедиться, что Иосиф Флавий прав. Эпоха Исхода из Египта неразрывно связана со временем начала весны в этом **звездном Овне ♈**. Ветхозаветная богослужebная история началась и проходила лишь под знаком — **весенний Овен ♈**. Хотя Овен — это и одно из Древнеегипетских астральных божеств, но коль под его главою совершилась первая историческая Пасха, коль во время перехода Солнца в этот звездный образ были закланы все первые Моисеевы пасхальные овны (Исх. 12:3), то его темное языческое прошлое померкло, и сам он предстал в новом библейском облачении. **Не Пасха в весеннее полнолуние, а Пасха в весеннем Овне ♈** — вот что было знамением Исхода для всех иудеев от Моисея и до Иосифа Флавия. И тогда перед нами открывается иное небо, и иная история является как Голгофский

фундамент первой новозаветной крестной Пасхи Иисуса Христа. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Христа, он сказал: *се агнец Божий, вземляй грехи мира* (Ин. 1:29). И вот когда Солнце вновь вошло в этот звездный знак **Исхода** — **Овен** ♈, когда левиты, с наступлением солнечного 14 числа первого месяца, начали заколоть сотни пасхальных овнов, **агнец Божий** был распят на Голгофском кресте †. *Пасха наша за ны пожрен бысть* Христос (1 Кор. 5:7).

И древнеегипетское звездное небо как языческое предчувствие спасения, и древнеиудейский солнечный календарь как пророчество о «Агнце Божиим» были и остаются историческим основанием Голгофского креста † обетованного Спасителя мира Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Но вот в **Мишне нет Пасхи в пятницу**, но вот в **мишнаитском календаре нет солнечного Овна** ♈, а есть **полная луна**, и тем самым реальная история становится историей-мифом. Если смотреть на Ветхий Завет по-христиански, как на пророчество о Новом Завете, то возникает вопрос: может ли такое быть и какое тому христологическое основание, чтобы фундаментом евангельской истории Искупления стал какой-то иной богослужебный чин, кроме реального Моисеева? Чтобы богослужебная ветхозаветная Пасха по солнечному календарю как главное Моисеево пророчество об Исходе из Египта греха и смерти была заменена другим, не Моисеевым календарно-пророческим чином? С христологической точки зрения этого быть не может и этого реально и не было. Но ученые-кумранологи, вслед за талмудической традицией, в соответствии с привившимися к ней позднейшими христианскими представлениями о ветхозаветно-Моисеевом оригинале богослужения, продолжают настаивать на том, что во времена Христа был официальный лунно-солнечный календарь. Они утверждают, что солнечный Кумранский был лишь у секты ессеев, чья библиотека и была найдена в пещерах у Мертвого моря. Они говорят: «В основе календаря Кумранской общины лежал древний солнечный календарь, который был официальным в Палестине и только в после пленный период был окончательно заменен лунно-солнечным вавилонским календарем»⁴⁸. Они считают, что этот солнечный календарь сначала был предан забвению традицией, а потом, спустя несколько веков, был реанимирован сектой ессеев.

Во-первых, не слишком ли это эфемерно, чтоб только по книгам, спустя несколько веков, сектанты могли воскресить традиционный календарь? Не более ли реальным выглядит следующее объяснение: ессеи не реанимировали календарь традиции, а просто были в II веке до Р.Х. научены ему самим иерусалимским священноначалием и донесли память о солнечном календаре до нас.

Во-вторых, у сторонников ессео-кумранской гипотезы происхождения свитков есть оппоненты, которые говорят: «Кумранские рукописи, являются частью храмовой библиотеки, укрытой в Кумранских пещерах»⁴⁹. Ессеи не имеют к этим рукописям никакого отношения, эти древнейшие библейские манускрипты — лицо официальной традиции того времени, а значит и календарь, в них отразившийся, — это официальный календарь храма. «Нельзя обойти вниманием позицию наиболее яркого оппонента кумрано-ессейской теории, профессора Чикагского университета Норманна Глоба... Еще в 1970-е годы он выдвинул гипотезу о некумранском происхождении абсолютно всех свитков и предложил свое объяснение их происхождения. Из его научных исследований особенно ценен анализ содержания рукописей, показавший, что во многих из них отражены совершенно различные богословские идеи и воззрения. На основе этих рассуждений Н. Глоб и сделал вывод, **который сейчас поддерживается большинством ученых: рукописи Мертвого моря не являются плодом деятельности какой-либо одной иудейской религиозной общины, а представляют собой набор разнообразных произведений, имевших хождение в среде палестинского иудейства в поздний период второго храма**»⁵⁰.

Итак, мы видим, что сейчас большинство ученых, занимающихся изучением Кумранских свитков, считают их лицом официального иудаизма эпохи II века до Р.Х. — I века по Р.Х. А значит, календарь этих свитков — это официальный календарь той эпохи.

Солнечный календарь Кумранских свитков извещает не о том, что в его эпоху было два календаря — один официальный лунно-солнечный, а другой неофициальный солнечный, а о том, что в его эпоху был лишь один календарь — традиционный солнечный, а лунно-солнечного как официального еще не было. Свидетельством того, что не только до плена вавилонского, а и после него в Палестине был официальным солнечный календарь, является Септуагинта. В ней все фрагменты современной Масоретской Библии, в которых однозначно говорится о новолуниях как начале месяцев библейского календаря, имеют иное звучание и альтернативное — солнечное — толкование этих мест. В Септуагинте нет ни одного места, могущего быть истолкованным однозначно лунным стилем. Значит, в III веке до Р.Х. солнечный календарь продолжал оставаться единственно официальным.

И наконец, еще один исторический свидетель жизни этого календаря не только в III веке до Р.Х., а и в I веке по Р.Х. Это — Евангелие, Деяния и Послания апостолов. В них нет ни одного лунно-календарного места, тогда как есть множество пусть не прямых, но косвенных фактов

солнечного характера официального календаря. Как говорилось выше, характерной чертой лунной календарной традиции является начало дня с вечера, тогда как солнечная традиция календаря предполагает иное — утреннее начало. *В вечер же субботный (по вечеру же субботнем), свитаючи во едину от суббот, прииде Мариа Магдалина и другая Мариа, видети гроб* (Мф. 28:1). Если бы апостол Матфей считал началом дня вечер — по лунному календарю, то ночь накануне рассвета Воскресения Христова, ночь накануне первого дня недели, была бы для него самым этим первым днем. Первый день для него начался бы вечером минувшей ночи, значит, он никак не мог назвать ночь иным по отношению ко дню именем-числом. Но что мы видим в тексте Евангелия? Для него ночь — это суббота, а начинающийся день — это уже первый день. Следовательно, граница дней недели для апостола Матфея находится не в вечеру лунного календаря, а в утре календаря солнечного. От восхода до восхода ведется счет дней в Евангелиях, это и стало тем фундаментом, на котором и святитель Василий Великий и святитель Иоанн Златоуст противостояли талмудистам IV века в своих спорах с ними о начале библейского дня.

Есть три признака, по которым мы должны судить о Кумранском календаре как официальном традиционном календаре того времени. Первый — календарные тексты Кумрана, так же как и подавляющее большинство свитков, написаны не азбукой Моисея, а арамейским алфавитом. Поскольку канонизация арамейского алфавита как священного была совершена в Явне Йохананом Бен Заккаи, то и эти свитки не могли оказаться вне поля его деятельности. Значит, он не только был знаком с этим календарем, а и должен был участвовать в его функционировании, и по праву главы Академии и патриарха Синедриона он имел все возможности на его корреляцию и видоизменение.

Второй — в календарных текстах из Кумранских пещер, а именно в «Книге юбилеев», отражена хронология не по Септуагинте, а по Талмуду. Дата Исхода в ней значится как 2410 год от С.М.⁵¹ Поскольку автором даты Исхода — 2448 год С.М. — является Явненский отец Талмуда, то значит эти календарные тексты тоже вышли из классов его академии. И последний, третий знак-печать — это день недели, в который неизменно из года в год, «начиная от Моисея», праздновалась Пасха. «Первый год, его праздники. **Вторник... Пасха**»⁵². «Новый год начинался всегда со **среды**»⁵³.

Как видим, в этом солнечном календаре заложен тот же мишнаитский принцип — Пасха никогда не была в Пятницу. Поскольку все Кумранские календарные тексты едины и синхронизированы в этом антихристианском принципе, то все они в обязательном порядке долж-

ны восходить к своему единому корню — Академии в Явне. Хотя у кумранологов налицо факты доминирующей в свитках Мертвого моря протомасоретской традиции, однако до сих пор никто из них не высказал мнения о причастности почти ко всем этим рукописям Явненских академистов.

Эти рукописи схоронили не ессеи-кумраниты, их укрыли здесь не благочестивые иудеи, решившие спасти Иерусалимскую библиотеку во время осады Иерусалима в 70 году по Р.Х., — а ученики Явненской академии, которые прятали от уничтожения труды своих отцов во времена Адриановых гонений 135–138 годов по Р.Х.

Кумранские рукописи несут на себе явные признаки законотворчества Йоханана Бен Закаи. В их свитках не «дева-бетула», а «молодая женщина-альма» (Ис. 7:14),

Ил. 133. (Из книги священника Димитрия Юревича «Пророчества «Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря», стр. 83)

В масоретском тексте интересующий нас текст Ис. 7:14 читается так:

לָכֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא לָכֶם אוֹת הַנֵּה
הָעַלְמָה הָרְגָה וַיֵּלֶדֶת בֵּן וְקָרְאת שְׁמוֹ עִמָּנוּ אֵל:

¹⁴ *Итак Сам Адонай даст вам знамение: вот, Дева во чреве примет и родит Сына, и назовет имя Ему: Еммануил.*

Первая часть стиха находится в 6-й колонке 28-й строки Великого свитка Исаии. Отличие кумранского текста от масоретского незначительно: вместо фразы “Адонай Сам” (אֲדֹנָי הוּא) используется священная тетраграмма личного имени Божия YHWH (יהוה), “Господь”.

Вторая часть стиха находится в 29-й строке:

Начало и конец строки отсутствует (виден обрыв свитка). Первое слово читается без труда: הָעַלְמָה (“га альма”)

не подлинная дата Исхода — **3839** год от С.М., а иное, близкое к Талмудическому **2448** число — **2410** год от С.М. И хотя нет в них лунного отрицания солнечного календаря, зато есть столь же антихристианское неприятие Пасхи в пятницу.

Ну и каждая буква — это не буквы пророка Моисея, нет здесь та-вов-крестов †, нет тетов-змеев ⊕, здесь тот алфавит, который в послед-

ствии примет догматическо-каббалистический вид и смысл, и станет одним из символов талмудического иудаизма, отрицающего христианство и порвавшего всякую связь со своим корнем — ветхозаветным богослужением.

Науке известно лишь три документа, которые однозначно говорят об астрономическом характере ветхозаветного календаря. Это «Гезерский календарь» X века до Р.Х., Кумранские рукописи, официально датированные II веком до Р.Х. — I веком по Р.Х., и фундамент Талмуда — Мишна, кодифицированная в конце II века — начале III века по Р.Х., и являющаяся официальным лицом современного талмудического иудаизма. Поэтому, если исходить только из этих фактов, у нас может быть лишь одна научно обоснованная картина астрономической истории ветхозаветного календаря. А именно: начиная с Исхода и Синайского откровения XVII века до Р.Х. и вплоть до разрушения Иерусалима в 70 году по Р.Х. и подавления восстания Бар-Кохбы в 135 году по Р.Х., этот календарь был солнечный, а начиная со II века по Р.Х. и по сей день он лунно-солнечный.

5. Базовые астрономические понятия

Чтобы увидеть и понять христологические основополагающие начала солнечного ветхозаветного календаря, а также уяснить замену такового конструктивными антихристианскими принципами лунно-солнечного календаря талмудического, необходимо начать его рассмотрение с изучения астрономических и мировоззренческих основ календаря древнеегипетского. Эти астрономические основы и древнеегипетские представления явились природно-историческим фундаментом созидания календаря ветхозаветного. Без знания этой базы невозможно полное и глубокое понимание солнечного календаря Синайского откровения.

Жизнь идет по кругу. Поворот жизни совершается по кресту. Циклы Космоса, история мира вписаны в этот вечный чин. Все древнейшие мифологизированные представления людей о динамике Космоса, как и современная наука с ее богатейшим понятийным аппаратом не могли и не могут обходиться без этих двух универсальных формул круга и креста — ○, †.

Во II веке по Р.Х. греческий ученый Клавдий Птолемей систематизировал накопленный до него опыт наблюдения и понимания жизни звездного мира. Он изложил его основные законы и правила в своем знаменитом «Альмагесте». Сердцем этой системы, землей, на котором построено его видение динамики жизни Солнца, Луны, планет и звезд, является эта модель:

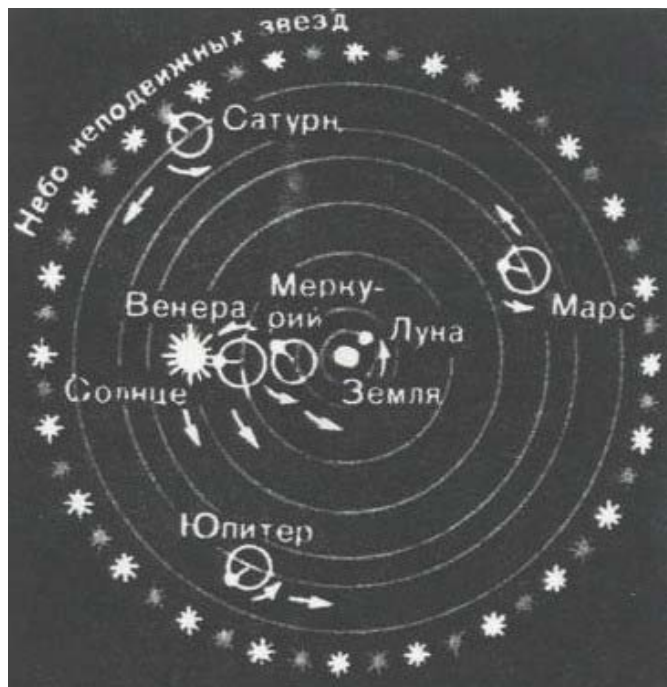
В центре Вселенной — Земля; Солнце, Луна, а также 5 планет вместе с неподвижной сферой звезд двигаются вокруг Земли. Просто и очевидно. Не требует никаких доказательств то, что круг в этой системе представлений о жизни Космоса является основополагающим началом.

В XVI веке по Р.Х. Николай Коперник предложил новую модель видения жизни Космоса. На смену геоцентрическим представлениям пришли представления гелиоцентрические. Космос вращается по кругу, но не вокруг Земли, а вокруг Солнца.

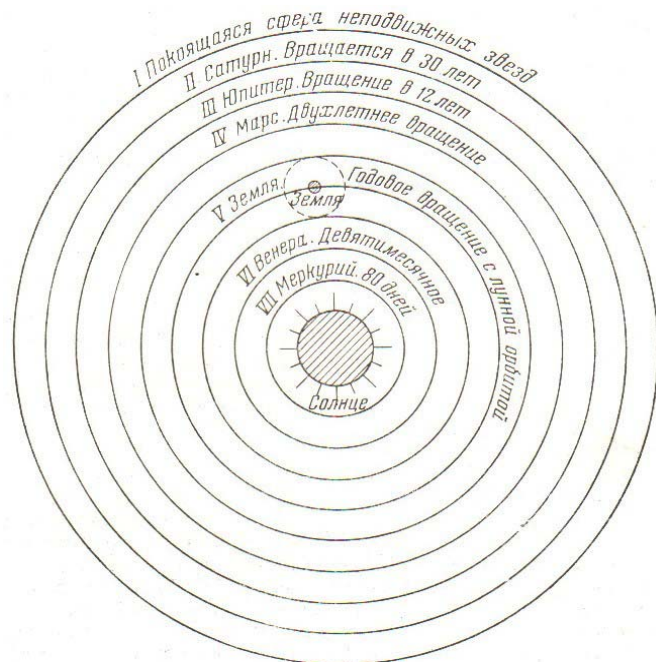
Как видим, и в геоцентризме древних звездочетов, и в гелиоцентричности их последователей круг был и остается непреложным фундаментом понимания жизни Космоса. Динамика жизни звезд могла быть понята и отражена лишь в зеркале-формуле круга

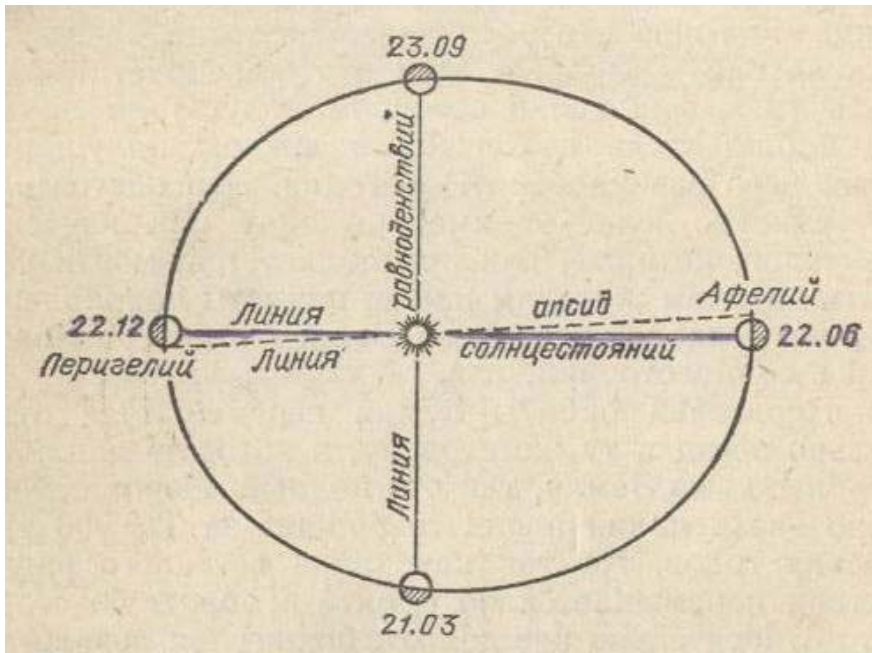
Хотя последующие ученые-астрономы уточнили систему Коперника и показали, что реальное движение вокруг Солнца все планеты совершают не по идеальному кругу, а по кругу сплюснутому — эллипсу (ил. 135), однако в своих базовых понятиях наблюдательной астрономии, они, также как и все их предшественники, пользуются универсальностью древней формулы круга.

Ил. 134. Звездная карта системы Птолемея.

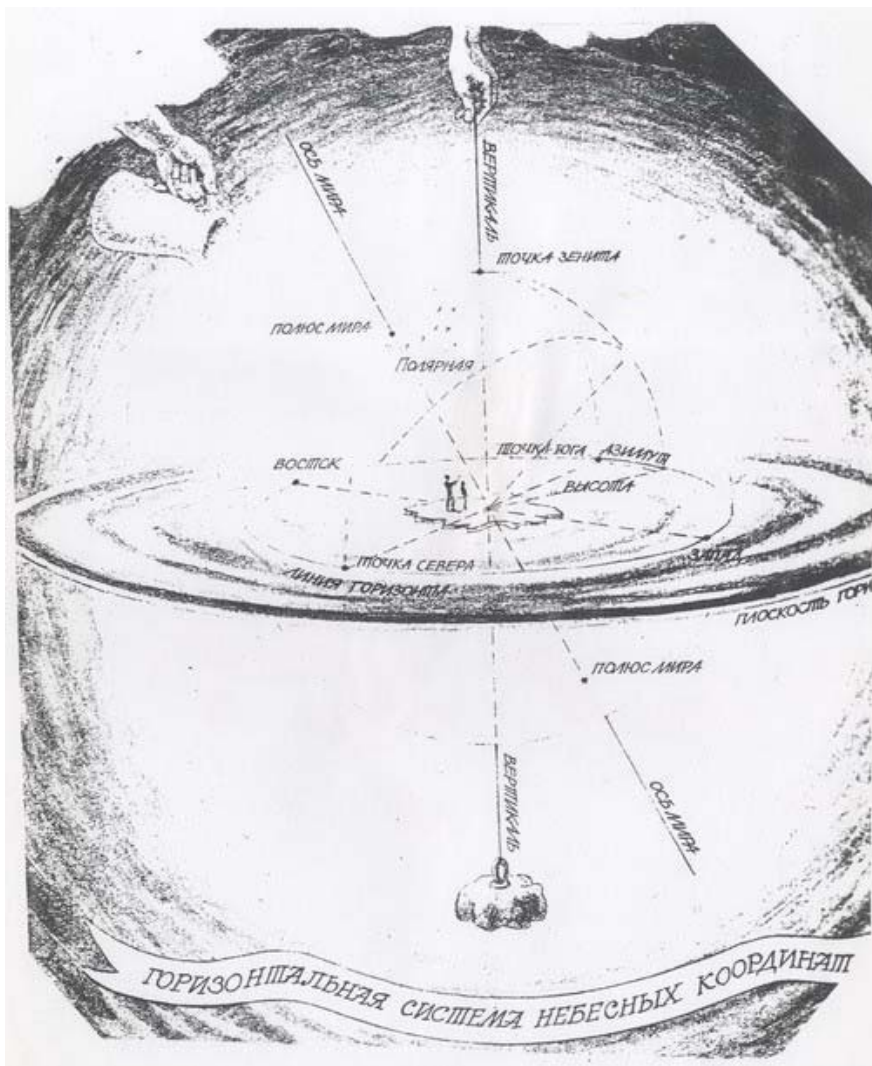

Ил. 135. Карта динамики звезд и планет Николая Коперника. (Из книги Николая Коперника «О вращениях небесных сфер», стр. 34»).

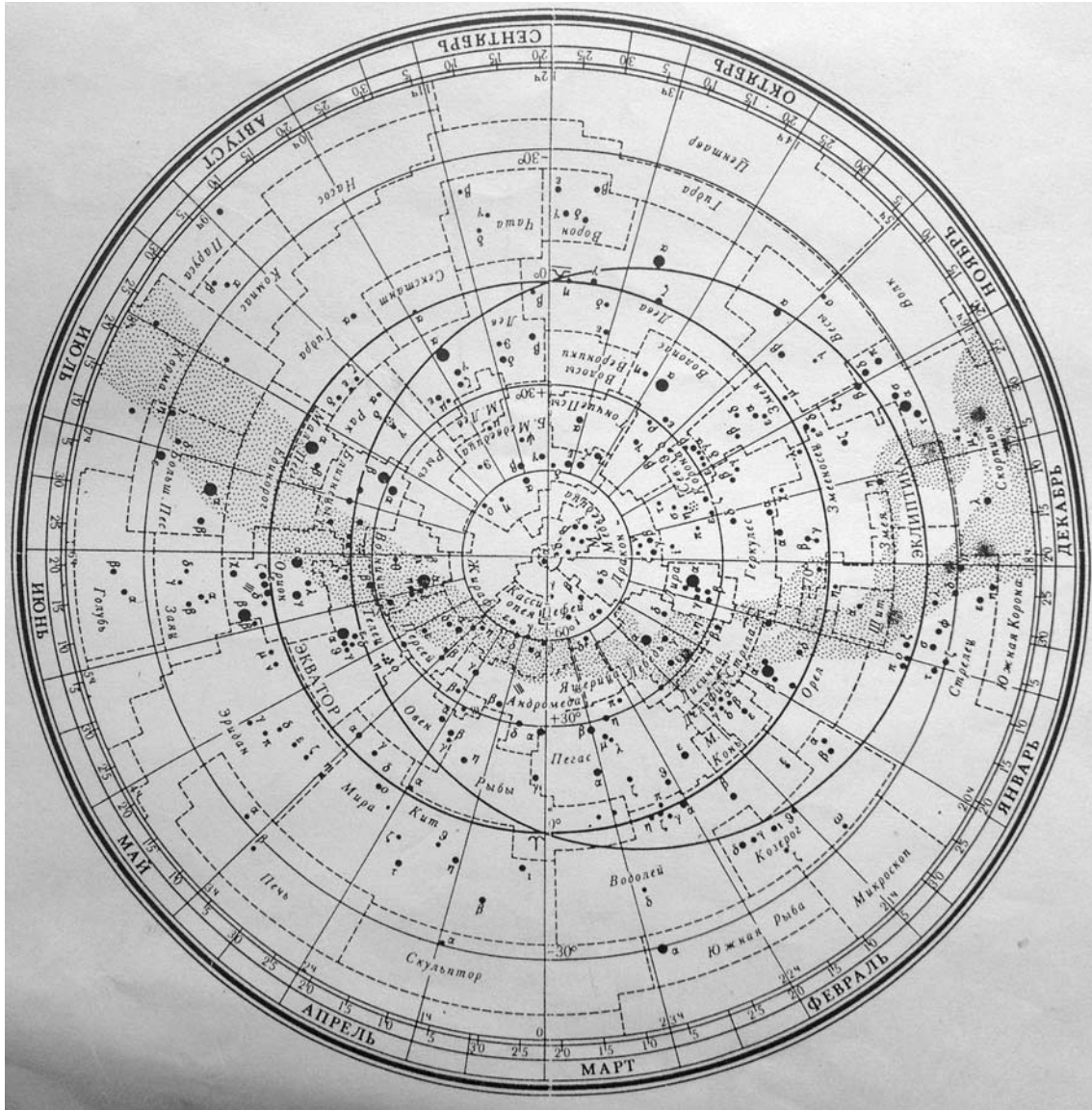
Ил. 136. Схема движения земли вокруг солнца.

Ил. 137. Схема ориентации в звездном пространстве.

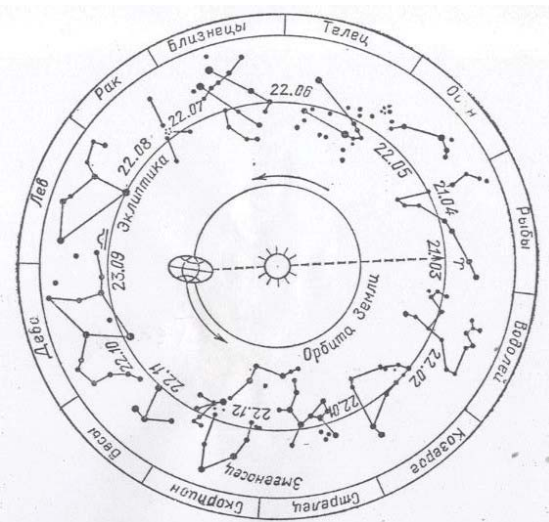
Открытие Коперника послужило опорой для вычислительной небесной механики, но фундамент наблюдательной астрономии не поколебался, он все тот же же, что и во времена Древнеегипетских жрецов звездочетов.

Ил. 138. Подвижная карта звездного неба.

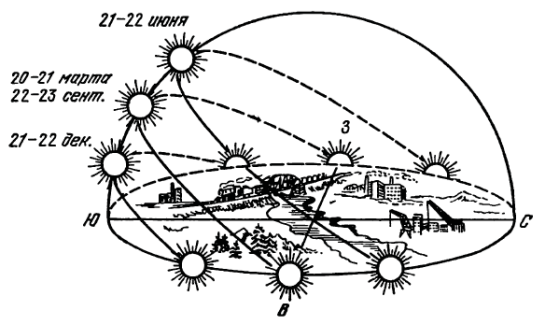

Современная наблюдательная астрономия рисует свои карты исходя из геоцентрических, а не гелиоцентрических представлений. Эклиптика — это круг \bigcirc — дорога Солнца, а не Земли. Видимая годичная дорога Солнца на фоне звезд неба — круга зодиака. Все на этой научной карте звезд кругообразно, и точки весеннего и осеннего равноденствий, так же как и точки летнего и зимнего солнцестояния, отмечаются, согласно научной традиции, крестом $+$.

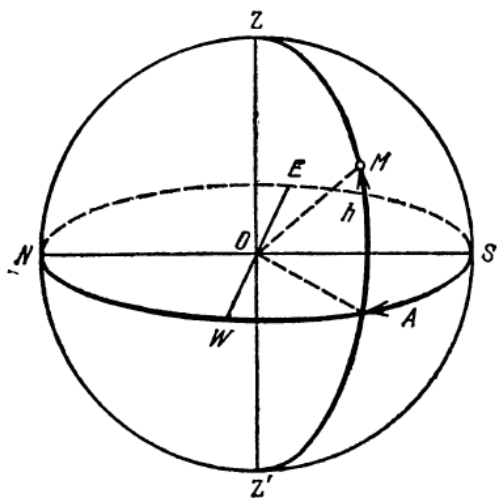
Ил. 139. Движения земли на фоне круга зодиакальных созвездий.

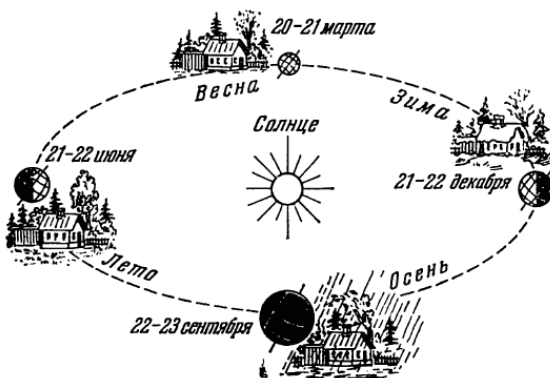
Ил. 141. Видимое движение Солнца на небе в дни солнцестояний и равноденствий.

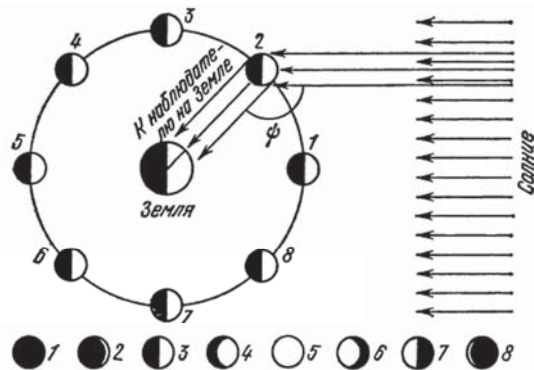
Ил. 143. Направление отсчета азимута A и высоты h светила.

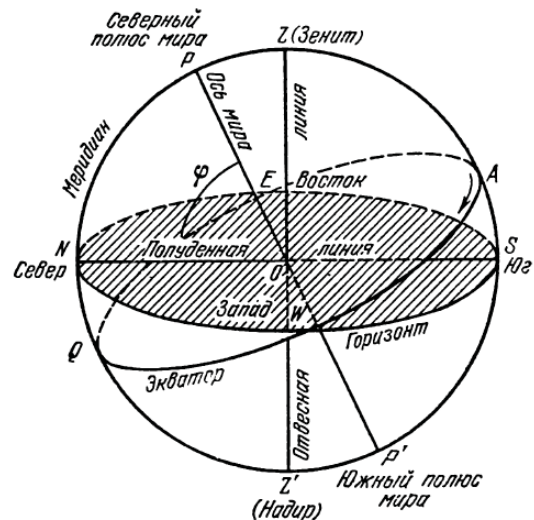
Ил. 140. Движение земли вокруг солнца и смена времен года.

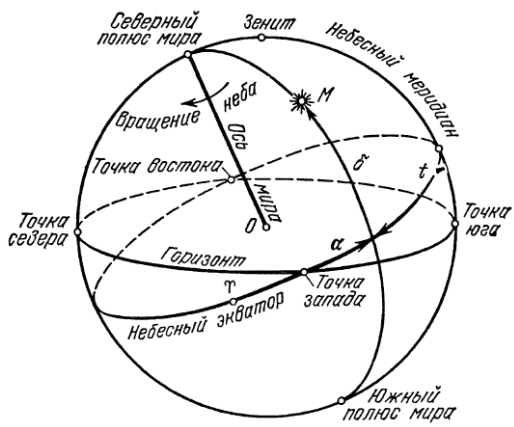
Ил. 142. Конфигурация (1 - конъюнкция, 3 и 7 - квадратура, 5 - противостояние) и фазы Луны (1 - новолуние, 3 - первая четверть, 5 - полнолуние, 7 - последняя или третья четверть, 2, 4, 6, 8 - промежуточные фазы).

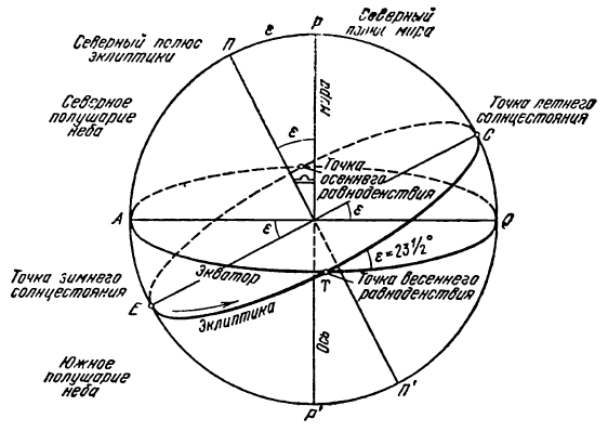
Ил. 144. Основные точки и линии небесной сферы.

Ил. 145. Направление отсчета экваториальных координат α и δ , а также часового угла t звезды.

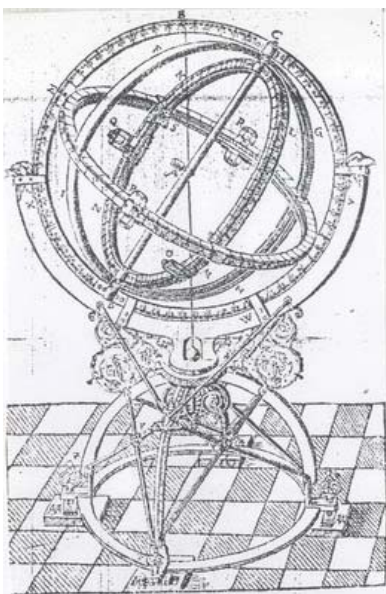
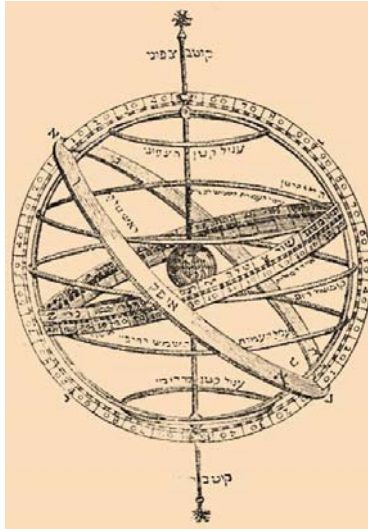
Ил. 146. Положение эклиптики на небесной сфере.

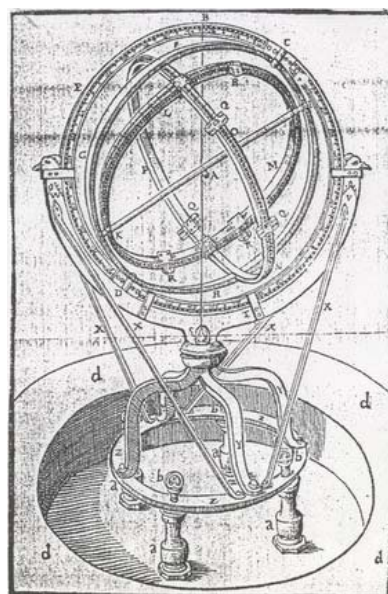
Ил. 147. Армилярная сфера древней Пекинской обсерватории.

Ил. 148. Еврейская армилярная сфера.

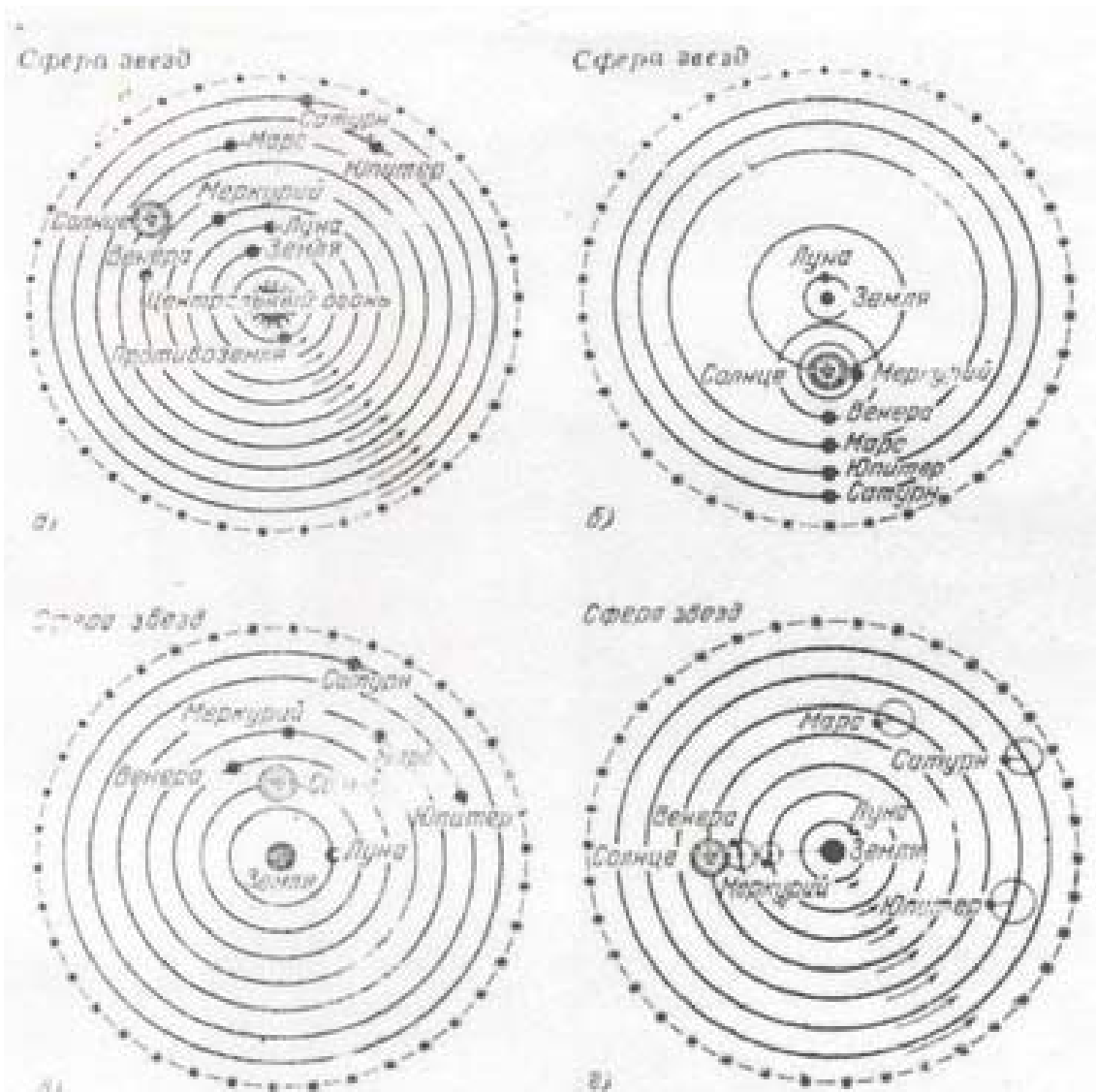

Ил. 149. Экваториальная армилла.

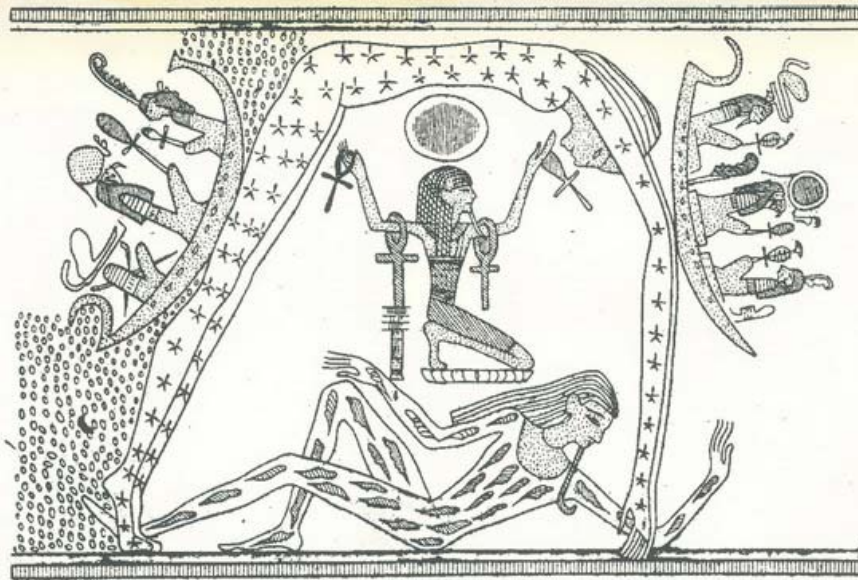
Ил. 150. Экваториальная армилла другой конструкции.

Ил. 151. Модели Вселенной: а) пифагорейца Филолая; б) ученика Платона Гераклида; в) Аристотеля; г) Птолемея.

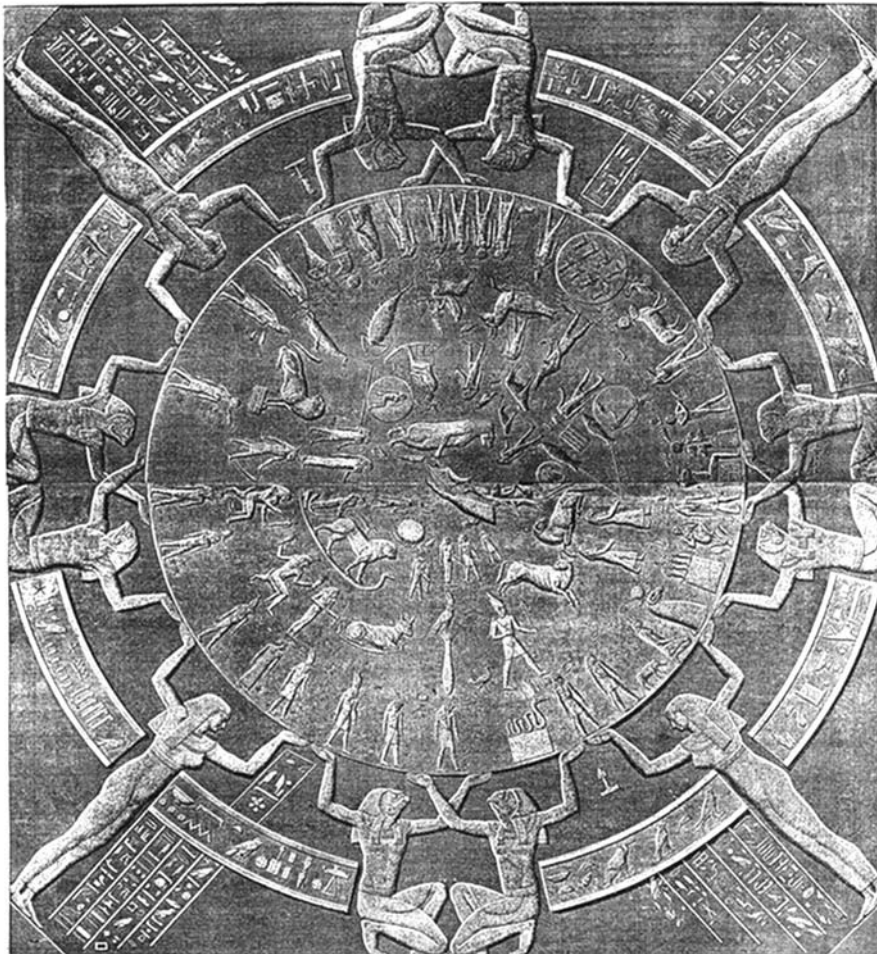

Как видим, и древние звездочеты, и современные любители звезд не могли и не могут обходиться без круга и креста, как единственно научной базы для своих воззрений. Круг \bigcirc и крест $+$ в современных астрономических понятиях — величины базовые. Такими же они были и в глубокой древности, только помимо своего объективно научного содержания они обладали еще и особым сакрально-мистическим религиозно-божественным смыслом⁵⁴.

Ил. 152. Представления Древних Египтян по К. Фламариону. Нут-небо стоит мостом над землей Гебом, Ра в своей дневной ладье плывет по небу.

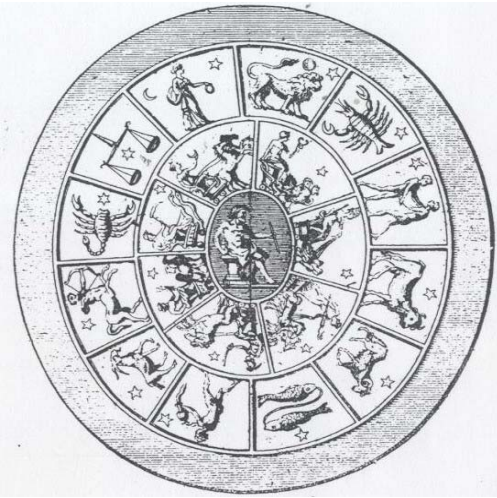
Ил. 153. Круглый зодиак из храма в Дендере (Египет II в. до Р.Х.).

Ил. 154. Фрагменты Дендеровского зодиака.

Ил. 155. Древняя звездная карта.

Ил. 156. Арабский зодиак

Ил. 157. Китайский зодиак.

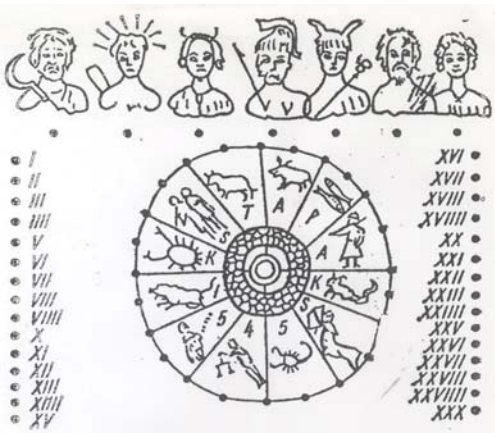
Ил. 158. Древний индусский зодиак.

Ил. 160. Зодиак Майя.

Ил. 162. Древнеримский календарь.

Ил. 159. Зодиак Дюрера XVI в..

Ил. 161. Звездная карта Яна Гевелия XVII в..

Ил. 163. Изображение ангелов, водящих небесные светила .

Ил. 164. Тип планетной системы средних веков.

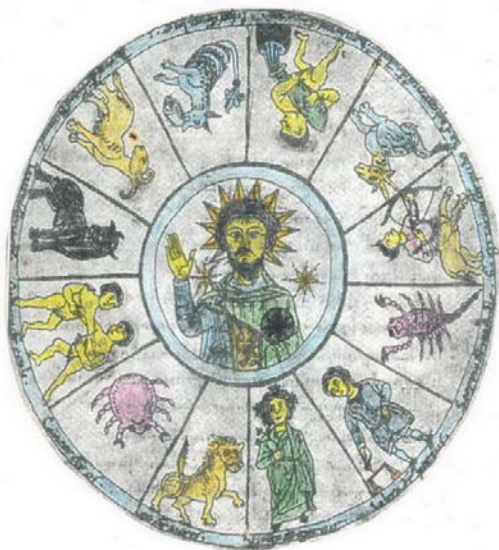
Ил. 165. Христианское звездное небо. Католический богослов Юлиус Шиллер, 1617 г.

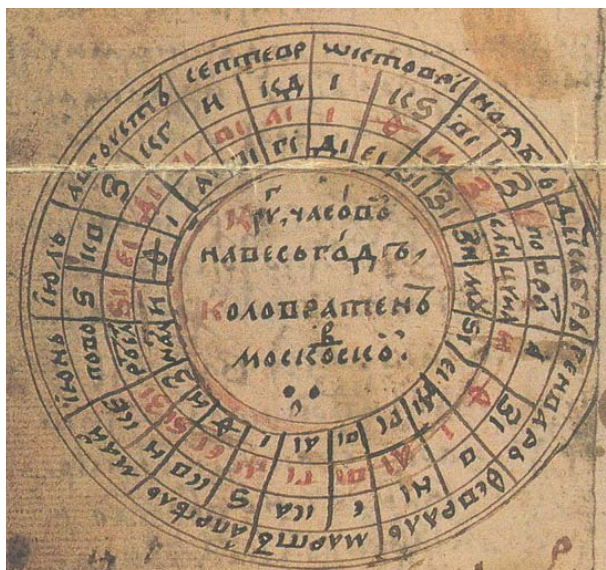
Ил. 166. Христианское звездное небо. Католический богослов Юлиус Шиллер, 1617 г.

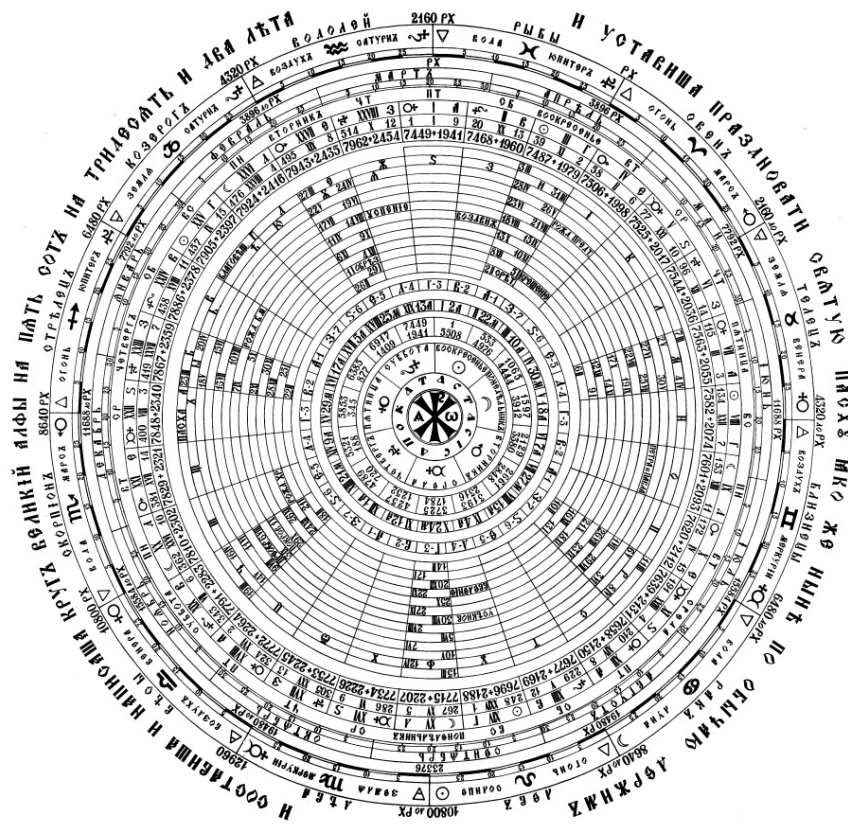

Ил. 167. Древний христианский зодиак.

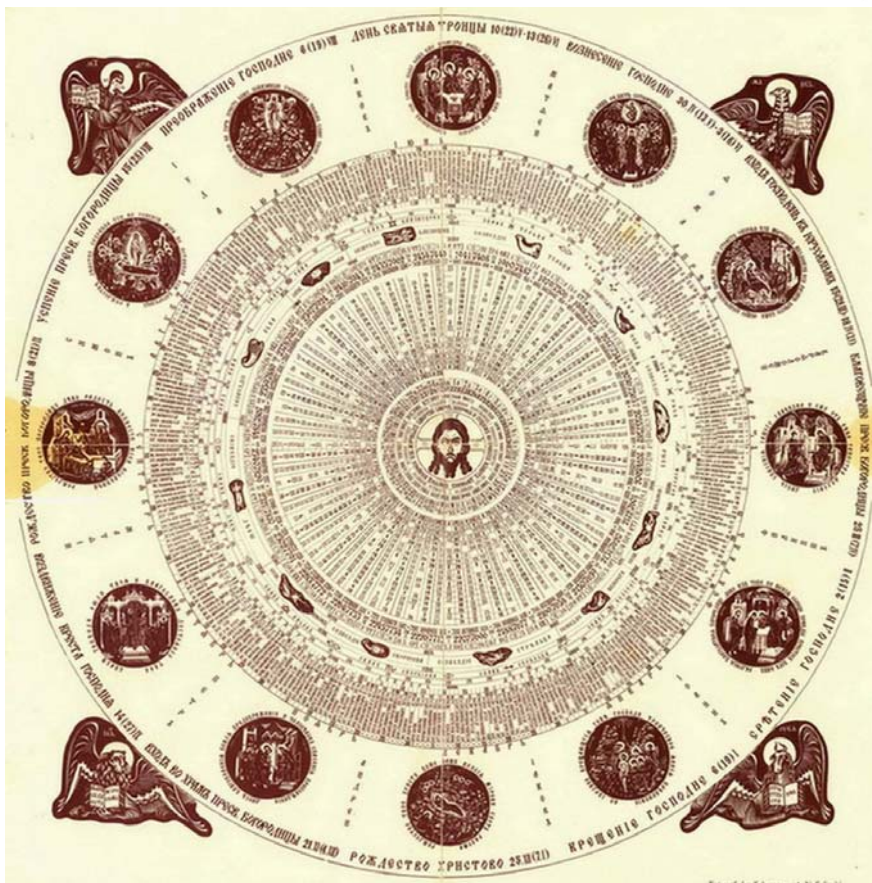

Ил. 168. Круг часов на весь год.

Ил. 169.
Великий миротворный круг.
А.Н. Зелинский,
XX в..

Ил. 170.
Православный богослужебный год и Великий Миротворный круг.
А.Н. Зелинский,
XX в.

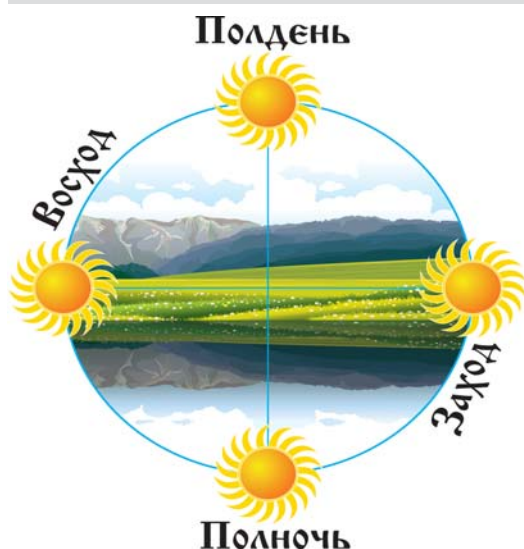
При всем разнообразии человеческих представлений о звездном мире, они всегда базировались на круге и кресте.

Смена дня и ночи и чередование времен года были главными учителями людей азам динамики жизни Космоса. Вся тварь подчинена этим первоверховным законам жизни Природы. Внутри непрестанно летящей над нами сферы Космоса, внутри круга дня и года, проходила и проходит жизнь всей твари. Знание и понимание этого вечного ритма было хлебом насущным для Адама и всех его потомков.

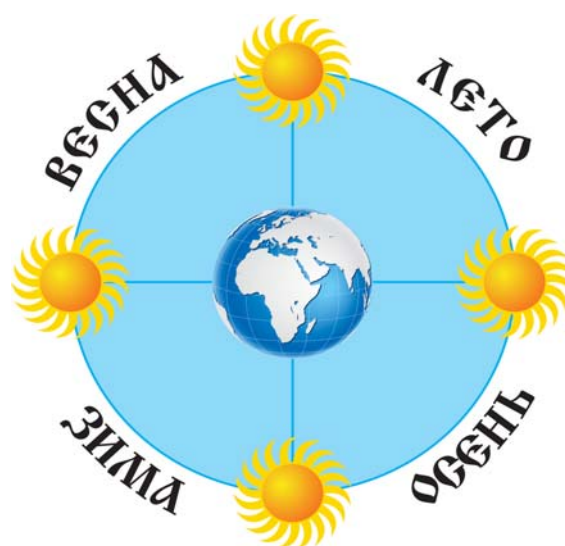
Круг дня разделен на две части: светлую - от восхода Солнца и до его захода, и темную - от захода солнца и до его восхода. Круг года тоже разделен на две части: светлую - теплую, от весеннего равноденствия до равноденствия осеннего, и темную - холодную, от начала осени до начала весны.

От полночи до полдня Солнце движется по кругу дня по восходящей линии, а от полудня до полночи, оно катится по нисходящей вниз. От зимнего солнцестояния до солнцеворота летнего Солнце катится по своей дороге, возрастая в свете, прибавляя день и умаляя ночь, а от начала лета и до начала зимы оно движется вниз, убывая в дне и возрастая в длительности ночи. Очевидна синхронность дневного и годового ритма жизни Природы по Солнцу. Круг с крестом внутри вновь является самым лучшим отражением этого ритма и его годично-дневной синхронности.

Ил. 171. Дневной круг движения Солнца.

Ил. 172. Годичный круг движения Солнца и смена времен года.

Солнце летит по кругу \bigcirc , и по кресту $+$ у него поворот. И в геоцентрической системе, и в системе гелиоцентрической эти суточно-годовые изменения-ритмы неизменно выражаются одними же и теми же формулами – кругом \bigcirc и крестом $+$.

Внутри непрестанно летящей над нами сферы Космоса, внутри малого круга дня и большого круга года, проходила и проходит жизнь всей твари. Знание и понимание этого вечного ритма было насущной необходимостью для Адама и всех его потомков.

В основе всех календарей, по которым жило и живет человечество, лежит именно этот первенствующий ритм Космоса. Порой попытки выразить в стройной системе дней и месяцев оборачивались серьезными ошибками, нивелирующими эту первооснову и отрывающими структуру календаря от неразрывной связи с этим солнечным ритмом. Однако зрение календаря как системы, покоящейся на кресте и круге, было, по крайней мере для древних звездочетов, золотым правилом. Жизнь календаря, как и реальная космическая жизнь, воспринимается и постигается только через универсальность круга и креста.

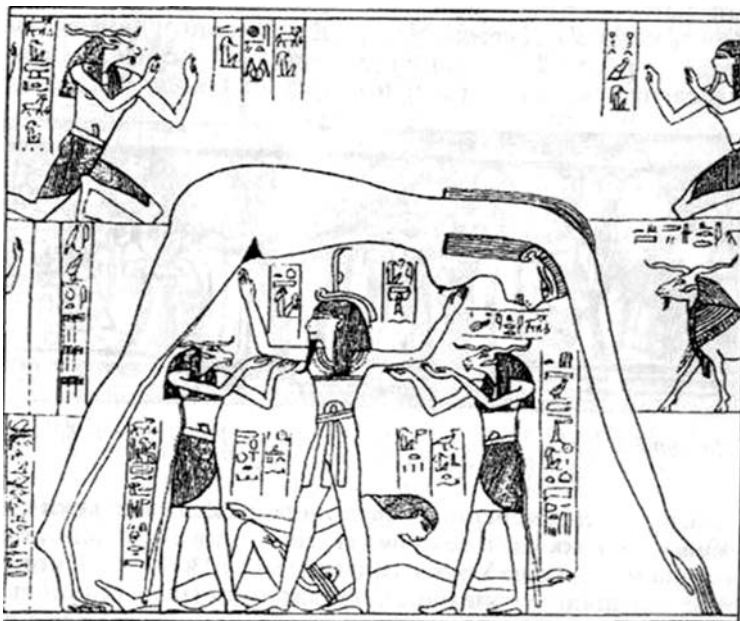
6. Календарь как учитель и воспитатель

За всю историю не было ни одного календаря, который бы служил только астрономическим инструментом согласования жизни того или иного народа с ритмами космическими. Никогда календарь не выполнял только свою природно-звездную миссию, включая и атеистический календарь Французской революции и такой же по духу календарь Советского периода истории России и Украины. Все календари были носителями и хранителями, учителями и воспитателями определенных религиозных и идеологических догматов той или иной культуры, того или иного народа. И эта, неразрывная с основным предназначением, общественная «историческая» миссия календаря была не только его культурным облачением, но и своего рода стержнем и основой его функционирования, а точнее — проявлением того первенствующего внутреннего ритма, по велению которого порой вносились деструктивные поправки в астрономическую структуру календаря. Изменение календаря, внедрение в его астрономическую структуру каких-либо поправок и дополнений является индикатором глубинных общекультурных перемен в жизни любого народа. Календарь, будучи связан с самыми главными природными ритмами человека, является мощнейшим орудием формирования его социального статуса, и все религии и идеологии пользовались и пользуются этим орудием. «Историческая» миссия календаря и его «прямое» природное назначение, являются неразрывным целым любой календарной системы. Поэтому рассматривать календарь, исходя исключительно из прикладного его употребления, значит допускать серьезную ошибку. Видеть календарные проблемы исключительно в плоскости «точности» или «ошибочности» астрономических вычислений, низводить календарный вопрос до уровня механики движения

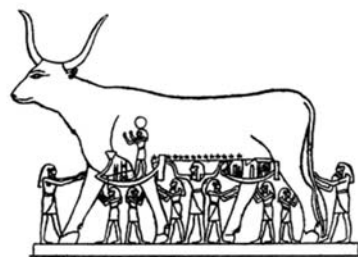
светил значит не видеть или скрывать основной источник этих проблем и вопросов, то есть вторую жизнь любого календаря — религиозную, культурную, идеологическую.

7. Древнеегипетский календарь.

Ил. 173. Шу отделяет небо-Нут от земли-Геба.

Ил. 174. Небо в образе коровы.

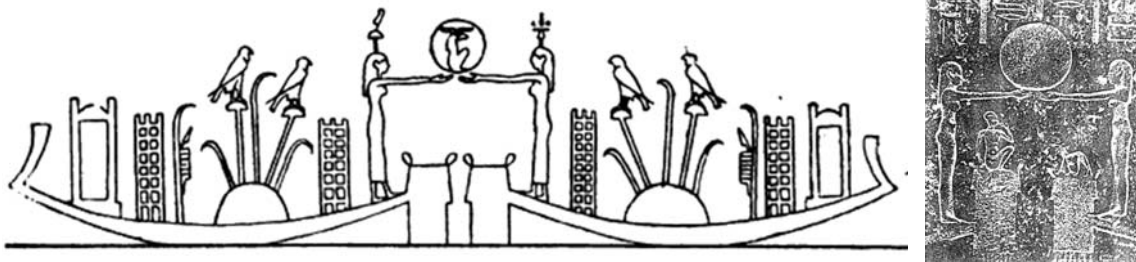
Ил. 175. Бог солнца Ра.

Солнце. Восходит оно, и просыпаются цветы и деревья, животные и птицы. С восходом Солнца начинается основная культурно-хозяйственная жизнь человека, а с заходом светила вновь наступает сонное состояние твари, и человек ищет покоя и отдыха от своих дневных трудов.

Солнце — светило великое, поставленное Богом *во главу угла* нашей космической жизни. Являющееся центром и источником главных ритмов жизни людей, у древних египтян оно было поставлено богом богов и творцом всего сущего. Его статус творца жизни и главы многочисленного сонма египетских божеств — абсолютен, его жизнь — в центре всей древнеегипетской мифологии. Восход солнечного диска и дневной полет огненного круга над землей — главное божественное деяние творца жизни и источника света — бога Солнца Ра. Вид Солнца, его зримый образ — круг \bigcirc . Сам Ра даровал египтянам свое зримое имя — круг \bigcirc , и каждый круг для фараонов и жрецов имел своим источником Ра. День древних египтян начинался с восхода Ра над горизонтом. Этот акт божественного явления миру был украшаем гимнами и образами радости богов при виде своего победоносного владыки. Ра в окружении своей свиты пересаживался с ночной ладьи Мескетет на дневную ладью Манжет.

Ил. 176. Ра переходит с дневной ладьи на ночную.

И начиналось его двенадцатичасовое плавание по Нилу небесному. Каждый час этого небесного путешествия знаменовался новым обликом Ра. Поднимаясь все выше и выше над миром, он становился все более победоносно сиятельным и труднообразимым. Достигнув вершины полуденной высоты, взойдя на высоту шестого часа, Ра приобретал свой самый царственный вид, лик его был огнезрачен и победоносен. Далее плавание Ра продолжалось в том же ключе небесных метаморфоз, и когда приходило время двенадцатого часа — часа захода Ра, у западного горизонта его уже ожидала ночная ладья, пересев в которую Ра начинал новый двенадцатичасовой ночной этап плавания по Нилу подземному. В царстве Дуата — преисподней его ждали умершие, и при его появлении, в его свете, они вновь радовались, как на земле, и приветствовали своего владыку и царя хвалебными гимнами. Но в царстве Дуата Ра ждали и его вечные враги. Проходя одни за другими 12 ворот преисподней, Ра вел борьбу с силами зла и тьмы и неизменно их побеждал. Битва Ра и всей его божественной свиты с драконом-змеем Аопом — самое яркое из таких сражений. Начавшаяся до полночи, она являет собой пример отчетливой мифологизации четырех основных точек дневного круга Ра — восхода, полдня, захода и полночи. Таким образом, круг движения Солнца весь освещен Ра, и крест дня его царствования увековечен его победой, жизнью и властью. Итак, каждый день жизни Древнего Египта был зримым свидетельством вечного царствования творца всей твари и бога всех богов — бога Солнца Ра.

Таким был у египтян дневной суточный круг жизни. Этот круг стал как бы символом их веры, в зеркале которого неизменно отражался лик всего Древнего Египта, все основные мифические представления египтян.

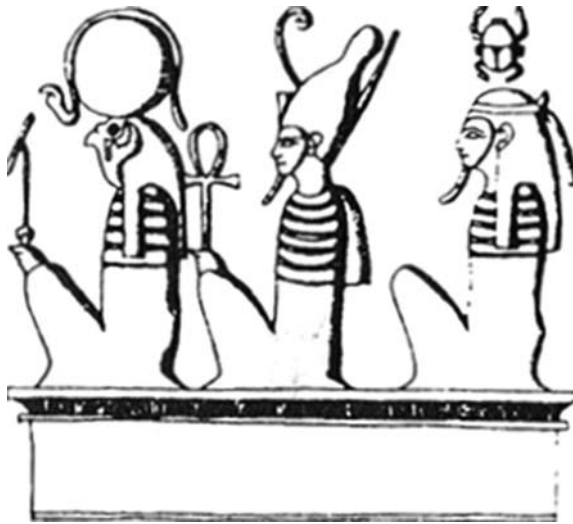
Он, дневной круг Солнца, и стал фундаментом египетского календаря и краеугольным камнем его религии. В древнеегипетских надписях и статуях изобилуют круги и кресты, причем они не всегда имеют одинаковую форму. Есть, например, такие ♀, а есть и полярного «звучания» ⚡. Но почему именно сочетание круга и креста стало знаком Ра и всех богов? Предположительный ответ на этот вопрос можно увидеть на следующей фреске.

Как видим, Ра на восходе, Ра в его полуденной высоте, а также Ра заходящее Солнце имели свою иконографию. У каждого из этих Ра свои атрибуты — символы его космического значения — местоположения в круге дня. Анх ♀ держит в руках Солнце дневное. Солнце полуденное, находящееся на вершине дневного креста, Солнце, летящее над землей, зримо видится именно в этом знаке ♀. Стало быть, божественное достоинство анха ♀ определено дневной — полуденной жизнью Ра, его царственнейшим величием в момент полуденной кульминации.

Анх ♀ был не только атрибутом власти Ра и богов, не только символической памятью о круге и кресте как формулах ритма дня и года, но и сакральной формулой определенной части мифа о жизни Ра. Анх ♀ был символом того трона, на котором восседал Ра в момент его полуденного царского величия, символом дневной власти Ра над миром и его полуденного величия и торжества. Изображается этот дневной Ра в образе земного фараона с его коронами, что опять-таки подтверждает сказанное об анхе ♀. Фараон с анхом ♀ и плывущий над землей бог солнца Ра — это одно лицо. Власть фараона и власть Ра в одном знаке — анхе ♀.

365 дневных кругов, 365 историй о жизни бога солнца Ра были для египтян мерой одного круга года. Четыре дня из этого круга могли претендовать на звание начала года: это дни равноденствий и солнцестояний. Историческим началом древнеегипетского календаря было принято летнее солнцестояние. И не только потому, что величие Ра дневного максимально проявлялось именно в летние, долгие и самые жаркие дни, а и потому, что того требовал самый главный ритм жизни египтян — сельскохозяйственный. «Египет — это дар Нила», — говорил древнегреческий историк Геродот (V век до Р.Х.). Египетские религиозно-календарные представления были предопределены своеобразием жизни этой реки. Сразу же после наступления самого длинного и жаркого дня в году, после летнего солнцестояния, начинался разлив Нила. Длился он четыре месяца, по истечении которых река входила в свои берега, оставляя после себя 100 млн тонн чудотворного ила. Сев и жатва — четыре месяца, и период жаркого зноя и самой низкой воды — четыре

Ил. 177. Тройное изображение Солнца. Гепри — восходящее (слева), Ра — дневное (в центре), Атум — заходящее (справа)

Ил. 178. Месяцы древнеегипетского календаря.

1. Тот	7. Фаменот
2. Фаофи	8. Фармути
3. Атир	9. Пахон
4. Хойяк	10. Пайни
5. Тиби	11. Эпифи
6. Мехир	12. Месори

Ил. 179. Изображение месяцев древнеегипетского календаря.

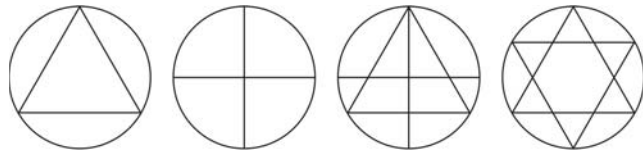
1.		= <i>Thoth</i> *
2.		= <i>Phaophi</i>
3.		= <i>Athyr</i>
4.		= <i>Choiak</i>
5.		= <i>Tybi</i>
6.		= <i>Mechir</i>
7.		= <i>Phamenoth</i>
8.		= <i>Pharmuthi</i>
9.		= <i>Pachon</i>
10.		= <i>Payni</i>
11.		= <i>Epiphi</i>
12.		= <i>Mesori</i>

Каждый месяц был разбит на 6 малых и 3 большие «недели». Большие декады — десятидневки и малые — пятидневки в сумме составляли сонм 72 и 36 астральных божеств, которые как в священном календаре, так и на звездном небе занимали свои божественные звездно-календарные места.

месяца. Таким образом, от летнего солнцестояния — разлива Нила до следующего разлива и солнцеворота — длился египетский сельскохозяйственный год. 12 месяцев, по 30 дней каждый, разбиты природой на три равные части, и это имело свое образное выражение в названиях месяцев и в том, как они иероглифически обозначались.

Круг, внутри которого равносторонний треугольник, — вот формула этого года, а если сочетать этот ритм жизни по Нилу с ритмом жизни по Ра, по его четырем сезонам, то мы увидим звезду Соломона, как изначально языческий символ полноты круга жизни египетского Ра.

Ил. 180.

Все месяцы были посвящены богам, все дни календаря заставляли вспоминать о них и событиях из их жизни. Последние пять дней года были вне или над месяцами. Они были посвящены Осирису, Гору, Сету, Изиде и Нефтиде.

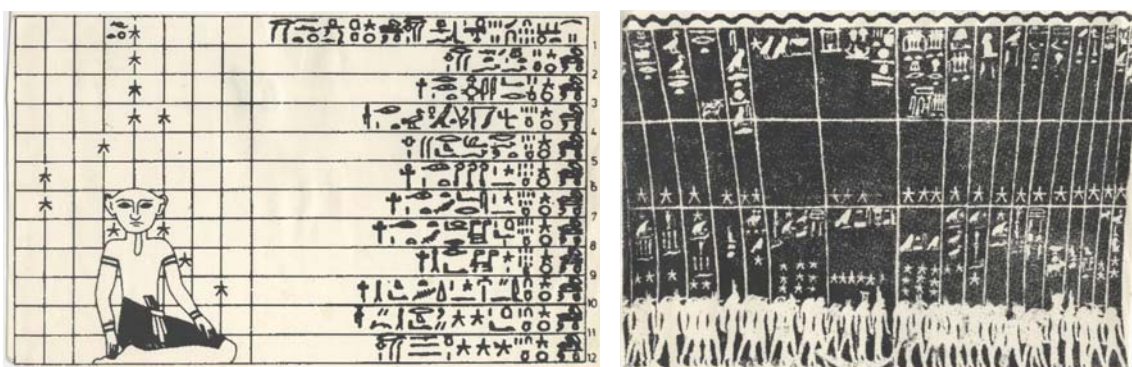
Ил. 181. Изображение эпагомен.

Современная астрология в своей вере магическому влиянию звезд на жизнь и судьбы людей началась именно с этого древнеегипетского календаря, с его фатальной зависимости людей от жизни живых звезд-богов и их влияния через свои календарные числа и месяцы на каждого египтянина, от фараона до раба. Умерли египетские боги, но вера в их силу и власть продолжает течь в крови современных астрологов.

Годичный круг — путь бога солнца Ра по звездному Нилу — заключался в том, что каждые десять дней его небесная ладья переходила из дома одного декана — звездного божества к месту жительства декана следующего. Тридцать шесть пристаней этого звездного плавания Ра и составляли всю полноту его годичного круга жизни. Специально составленные таблицы

Ил. 182. Жрец с таблицей восходов и заходов деканов.

позволяли жрецам непрерывно следить за этими ежемесячными перемещениями Ра, наблюдая за восходящими и заходящими деканами, они могли знать местонахождение Ра в ночное время и помогать ему своими обрядами и заклинаниями в его ежедневной полуночной битве с драконом Апопом. Для того чтобы безошибочно видеть место Ра в Дуате, а также определять, у какого декана Ра сейчас гостит Ра, жрецы пользовались знанием симметричности и крестообразной взаимосвязи этих деканов. Пользуясь анхом-крестом как астрономическим прибором, они могли безошибочно представлять динамику ночного движения Ра и невидимого днем его звездного декана.

Древневавилонский календарь был лунно-солнечный. Древнеегипетский календарь — солнечный. В древневавилонской мифологии бог луны Син рождает своего сына бога солнца Шамеша, а древнеегипетские мифы говорят о том, что бог солнца Ра родил бога луны Тота и поставил его своим визирем — заместителем на небе. Этот бог луны Тот, ставший у греков Гермесом, научил египтян всей мудрости богов: письму, счету, календарю, а потому именно ему, Тоту, и был посвящен первый месяц календаря. Поскольку реальный тропи-

ческий год длиннее календарного египетского почти на шесть часов, то каждые четыре года первое Тота, как историческое начало разлива Нила и солнцестояния, уходило от этих природных явлений на один день назад. Таким образом, разлив и солнцеворот перемещались по кругу календаря со скоростью 1 день в 4 года, один декан за 40 лет. Можно сказать, что за одно поколение, или за время властвования одного верховного жреца, осуществлялся переход власти над разливом Нила от одного декана к следующему. Все вместе подводит нас к мысли, что для жрецов Древнего Египта было безусловным наличие трех кругов Ра: дневного, годового и эпохального. Первый — 24 часа, второй — 365 дней и третий — 1460 лет ($365 \times 4 = 1460$). Не видеть этого перемещения дат разлива Нила по числам календаря жрецы, безусловно, не могли. Предотвратить это смещение календарно-природных созвучий путем вставки високосного года они, как видим, не желали. Значит, само это третье мистическое плавание Ра по «Нилу священного календаря» воспринималось ими как доктрина традиции, контроль за соблюдением которой вверялся не профанам, а посвященным в эти тайны мудрецам — жрецам. В их обязанность входило следить и за дневными победами Ра, и за его годовым плаванием по пристаням деканов, и за перемещением дней величия Ра в летнем солнцестоянии по малым и большим декадам.

Около 1700 года до Р.Х. один из царей Гиксосов Салитис (15 династия) попытался остановить этот третий ритм движения Ра. Спустя четырнадцать веков, также чуждый духу египетской традиции, грек Птолемей III Евергет повторил эту попытку Салитиса. Они пытались ввести високосные 366-дневные годы, но сила традиции отторгнула эти нововведения. Гиксосы были изгнаны. Птолемей не смог довести задуманное до воплощения, и священное плавание Ра по числам календаря было восстановлено и непоколебимо продолжено.

Сезоны года и сезоны Нила не имели в календаре фиксированного положения. Они непрестанно изменяли свои священные координаты чисел. Однако есть факты, говорящие о том, что эти сезонно блуждающие в календаре явления имели свой мистериальный круг. Равноденствия и солнцестояния, а также дни, связанные с троичным ритмом жизни по Нилу, были освящены особыми мифическими событиями; в эти дни, из года в год, египтянами совершались определенные мистерии, обряды — воспоминания о жизни богов.

Итак, этот календарно-мифологический ритм жизни Древнего Египта был тем историческим фоном, на котором происходило рождение ветхозаветного Израиля.

8. Пасха — Исход из Египта. Рождение ветхозаветного календаря, его основополагающие начала и конструктивные принципы

Первые девять казней египетских не вразумили Фараона, он продолжал упорствовать и не отпускал сынов израилевых на свободу служения Богу, и тогда Господь повелел Моисею приготовиться к последней, самой страшной и сокрушительной, десятой казни. Кровью закланных овнов, тавами-крестами были помазаны косяки дверей и ступени при входе во все дома израильтян. Эти кровавые тавы † стали щитом спасения. Эти писанные кровью агнца тавы † стали знаменем той победы, которую должен был совершить в эту ночь Сам Господь Бог. Солнце зашло, египтяне, утомившись от дневных трудов, готовились ко сну и засыпали. Жрецы, чья черда требовала всеобщего бдения, наблюдения за восходом, кульминацией и заходом звездных богов деканов, совершали свои магические обряды. Приближалась полночь, и бог богов, светозарный и всемогущий Ра, скоро должен был начать свою битву со змеем Апопом. Четыре декана уже стали крестом †. Один на восходе в Козероге. Другой на западе в Близнецах. Третий в звездной ночной высоте — в Весах, а четвертый в полуночном низу Дуата, в Овне, где и стояла тогда звездная ладья бога Ра. Началась битва бога света Ра с драконом тьмы Апопом, и вдруг: *Бысть же в полунищи, и Господь порази всякого первенца в земли египетстей, от первенца фараонова сидящего на престоле, до первенца пленницы, яже в рове, и до первенца всякого скотска* (Исх. 12:29). Силою непобедимого анха ♀ Ра поражает змея преисподней. Силою кровавых тавов † Господь спасает от смерти Своих рабов и поражает смертью всех рабов Ра. Змей преисподни Апоп и его победитель Ра, весь сонм египетских лжебогов повержены и умерщвлены. Бог Авраама, Исаака и Иакова тавом † Моисея сокрушил анх ♀ Фараона. В эту первую историческую пасхальную ночь не Ра стал победителем Змея Апопа, а Господь стал победителем Ра, Моисей — победителем Фараона, Аарон — жрецов, сыны Израилевы — всех египтян. И символом и знаменем этой победы стал божественный тав-крест †, писанный кровию «агнца Божиего» на дверях домов сынов Господних.

Воста же фараон нощию, и вси раби его, и вси египтяне, и бысть вопль велик по всей земле египетстей, ибо не бысть дом, в нем же не бе мертвеца. И призва фараон Моисея и Аарона в нощи и рече им: востаните и отидите от людей моих, и вы, и сынове Израилевы: идите и послужите Господу Богу вашему, якоже глаголите: и овцы и говядя ваша поимше идите, благословите же и мене (Исх. 12:30–32). Не сидел уже Фараон пред Моисеем в царской позе со скрещенными руками, не

уповал он уже на силу своего жезла, потому как воочию видел непобедимую силу креста жезлов Моисея и Аарона. 14 числа первого весеннего месяца, когда солнце стало в Овне, совершилась эта историческая десятая казнь над Египтом. И этот первый пасхальный вечер, как начало пасхальной трапезы, на долгие столетия лег фундаментом в богослужебный день Церкви ветхозаветной. Эта первая пасхальная ночь, как победа Бога Авраама, Исаака и Иакова над лжебогами египтян, стала камнем во главе всех последующих богослужебных дней.

Воздвигошася от Рамессы в месяц первый, в пятыйнадесять день перваго месяца, наутрие Пасхи изыдоша сынове Израилстии рукою высокою пред всеми египтяны (Чис. 33:3). И это первое послепасхальное утро легло камнем во главу угла каждого последующего дня Церкви пророка Моисея. Вечер — пасхальная трапеза, полночь — победа над египтянами, утро — Исход из рабства и начало путешествия в Землю Обетования.

Но вновь передумал Фараон и решил вернуть рабов к их каторжным трудам, поднял все свое войско и погнал вслед за Израилем. *И погнаша египтяне вслед их, и обретоша их ополчившихся при мори... Возревшие же сынове Израилевы очима видеша: и се, египтяне ополчишася вслед их: и убояшася зело... И рече Господь к Моисею: что вопиеша ко мне? Рцы сыном Израилевым, и да путешествуют, ты же возми жезл твой и прости руку твою на море, и расторгни е: и да внидут сынове Израилевы посреде моря по суху... Взятся же аггел Божий, ходяй пред полком сынов Израилевых и поиде создаи их, взятся же и столп облачный от лица их и ста создаи их... и бысть тма, и мрак, и прииде ноць... Погнаша же египтяне и внидоша вслед их... Бысть же в стражу утреннюю и возре Господь на полк египетский в столпе огненнем и облачном, и смяте полк египетский... И рече Господь к Моисею: прости руку твою на море, и да совокупится вода и да покрывает египтяны, колесницы же и всадники... и обратившися вода покры колесницы и всадники и всю силу фараонову... и не оста от них ни един (Исх. 14:9-28).* Вчерашнее утро первого месяца 15-го числа было утром Исхода, а следующее утро 16-го числа первого месяца стало утром сокрушительной окончательной победы. Все войско Фараона погублено в водах морских.

Утро. Восход солнца. Египетские жрецы созерцают переход Ра с ночной ладьи Мескетет на дневную ладью Манжет. Его приветствуют павианы и воспевают боги, в руках у него символ безграничной власти и силы, анх-крест ♀. И в это же утро Моисей и израильтяне видели своими глазами: «ладья Ра перевернулась» и вместе со всем войском фараона и его богами пошла на дно морское. *Тогда воспе Моисей*

и сынове Израилевы песнь сию Господеви, и рекоша глаголюще: поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника верже в море (Исх. 14:32; 15:1).

Водою Чермного моря омыты все звезды, очищено все мироздание от египетского мифотворческого тумана. Суточный круг и крест омыты водами морскими, и нет на них больше наряда египетских мифов. Образы Священной истории — вот теперь единственно достойное облачение круга и креста каждого дня жизни человечества.

Утро. Восход солнца — Исход из тьмы египетского рабства, потопление войска фараона и погубление нечестия египетских богов.

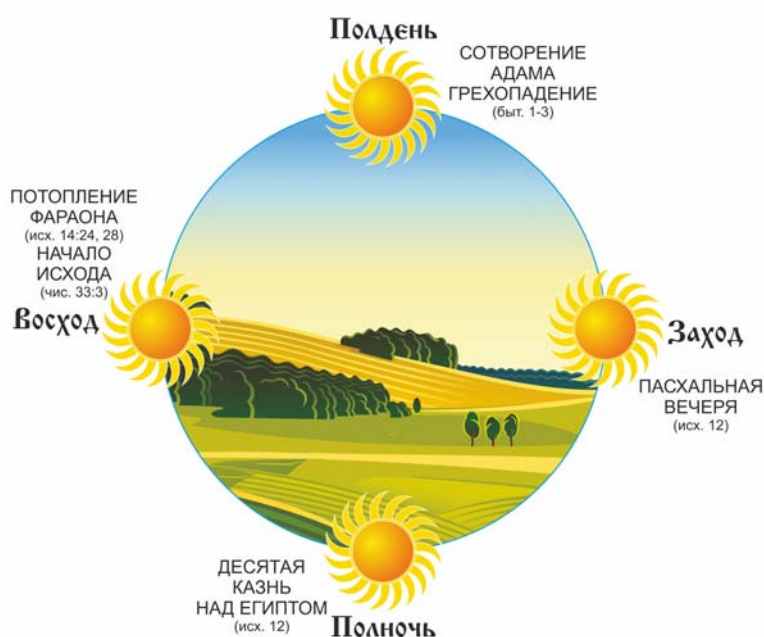
Полдень. Солнце в зените — сотворение Адама и Евы, грехопадение и обетование (Быт. 1:27; 3:1–15).

Вечер. Заход солнца — воспоминание о первой тайной пасхальной трапезе (Исх. 12:1–18).

Полночь. Солнце в нижней кульминации — десятая казнь египетская, победа Бога Авраама, Исаака и Иакова над лжебогами Древнего Египта.

В этом ритме — ритме каждого дня — жили ветхозаветные иудеи. С восхода солнца, как с Исхода из мрака египетского рабства, и до следующего восхода, как грядущего Исхода из Египта греха и смерти. В этом ритме — ритме каждого дня — жила вся Ветхозаветная Церковь. От восхода солнца, от победы света Божиего над тьмою дьявольскою, как от победы Моисея над Фараоном, и до следующего восхода, как до грядущей победы Христа Воскресшего над смертью, грехом и дьяволом. Главные образы Священной истории хранились в ковчеге священного счета дня по айну-кругу ○ и таву-кресту †. Круг ○ и крест † каждого дня — это ⊕ тет-змея. Она стала символическим зеркалом отражения и памяти событий Священной истории бытия. Каждый богослужебный день Церкви ветхозаветной был освящен этими святыми воспомина-

Ил. 183. Ветхозаветное освящение дневного круга и креста движения солнца.

ями — в этих Священных историях заключалось освящение каждого дня бытия.

Историческим началом первого Тота египетского календаря было летнее солнцестояние и начало разлива Нила. В силу астрономической неточности этого календаря, это первое Тота совершало кругосветное путешествие по всем сезонам года. Это странствие прекратилось в 26 году до Р.Х. В 30 году до Р.Х. Египет был завоеван Римлянами и через несколько лет два солнечных календаря (Юлианский, введенный в Юлием Цезарем в 46 году до Р.Х., и древнеегипетский) были синхронизированы в високосных годах.

Рече же Господь к Моисею и Аарону в земли египетстей, глаголя: месяц сей вам начало месяцев, первый будет вам в месяцах лета (Исх. 12:1–2). Начало весны и начало осени противоположны, начало весеннего, не по Нилу, сева и начало сева осеннего по ритму Нила — противоположны. Эта видимая взаимная противоположность двух календарных и сельскохозяйственных начал, символическая борьба света и тепла весны с тьмой и холодом осени, отразила в себе и ту духовную брань, которую вел Моисей против Фараона. Поэтому первый день первого месяца как начало весны ветхозаветной Церкви был еще и днем памяти о той борьбе и победе, которую совершил Господь рукой Моисея, одолев тьму египетского пантеона лжебогов. К этому первому дню первого весеннего месяца, который неизменно приходился на субботу — седьмой день седмицы творения, было приурочено начало эры от Сотворения мира. Именно в этот первый весенний день, как начало священного богослужебного года, вспоминалось начало бытия всего сотворенного мироздания. Новый год от С.М. начинался в первый день первого месяца.

Начало дня с восхода. Начало года с весны — таковы начала календаря пророка Моисея.

И в восходе солнца, и в первом весеннем дне отразились священные события истории мира. Эти дни стали природно-символическим иносказанием и памятью о библейских историях. Поэтому переносить эти начала в иную, противоположную сторону значит отречься от этой Священной истории бытия. И подобно египтянам, начинать борьбу с Творцом и Законодателем Ветхого и Нового Заветов.

В солнечном календаре египтян было 36 больших и 72 малые «недели» — десятидневки и пятидневки. Все они были строго симметричны и математически единообразны. В солнечном календаре израильтян было 52 семидневных недели. Не 365 кругов Ра, а 364 круга и креста «светила великого» были положены в основание годичного круга. Очевидно, что несогласие египетского календаря с сезонами года также

присутствует и в календаре израильтян. Ошибка каждые четыре года составляет не 1 день, как у 1 Тота, а целых 5 дней. При таких темпах смещения весеннего первого месяца на зиму можно было не только догнать а и перегнать египетский календарь в его кругосветных экскурсиях по сезонам года. Поэтому в Священном Предании Израиля должен был находиться и тот ключ вставочных дней, который бы не позволял победоносному весеннему первому месяцу становиться месяцем зимним, а затем осенним и т. д. по египетскому образцу. Каким был этот ключ, Кумранские тексты не говорят, поэтому мы можем лишь предположительно размышлять о его виде. Исходя из того, что в этом солнечном календаре все прописанные в законе праздники навечно связаны с определенными днями недели, то, дабы не разрушить этот священный союз, вставлялись не високосные дни, а високосные недели. Поскольку на седьмой год этот календарь уходил своим началом на зиму на 8 дней, то естественно предположить, что каждый субботний год в 50-летнем богослужебном кругу (Лев. 25:1–11) был високосно-недельный, в нем было не 52, а 53 недели. А накопившееся за грядущие 6 семилетий разногласие еще в 7 дней могло вновь компенсироваться вставочной неделей как в субботнем, так и в следующем, первом юбилейном, 50-м году. Такая синхронность могла позволить иудеям вплоть до Христа держать начало священного года в пределах начала астрономической весны.

Египетский календарь был строго симметричен и функционировал в непрестанном зрении жрецами анха-креста ♀ и круга ○ как формул его динамического бытия. Однако круг и крест были оторваны от своей годично-сезонной первоосновы. В календаре же ветхозаветном мы видим не только усвоенный принцип функционирования — ○ и †, а и его неразрывность с сезонами года. Ритм жизни Космоса в лице ветхозаветного календаря нашел яркое и гармоническое отражение.

Весна, лето, осень и зима, четыре сезона года, навсегда отразились в четырех сезонах календаря.

Весна: первый месяц в 30 дней, второй в 30 дней и третий месяц в 31 день. Это ровно 13 недель — 91 день.

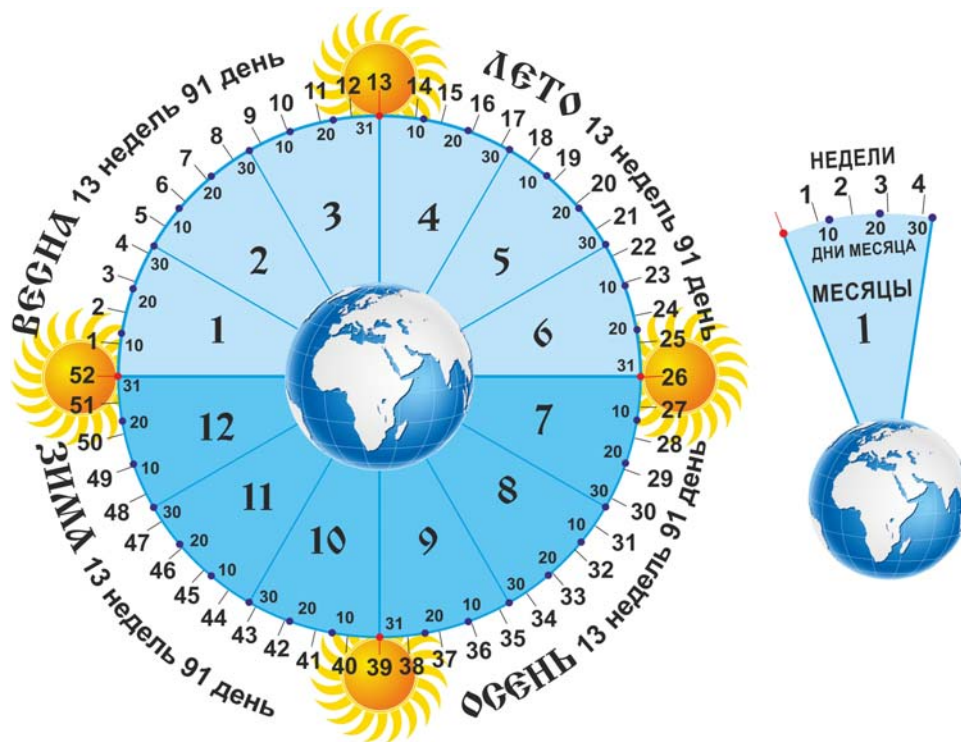
Лето: четвертый месяц в 30 дней, пятый — 30 дней и шестой — 31 день. Это так же, как и весной 13 недель — 91 день.

Осень: седьмой месяц в 30 дней, восьмой — 30 дней и девятый — 31 день. Вновь 13 недель — 91 день.

Зима: десятый месяц — 30 дней, одиннадцатый — 30 дней и последний двенадцатый месяц года в 31 день; это все те же 13 недель — 91 день.

Крестообразная взаимосвязь сезонов года зеркально отражена такой же крестообразной связью сезонов этого календаря.

Ил. 184. Ветхозаветный солнечный календарь. Симметрично-крестообразная взаимосвязь сезонов, недель и дней года.

В «Книге юбилеев»⁵⁵ отмечается, что каждый первый день сезона был праздничным. Первый день первого, первый день четвертого, первый день седьмого и первый день десятого месяцев имели сугубо праздничные облачения. Это является ярким свидетельством того, что зрение крестообразной связи дней календаря носило догматический характер. Тав-крест **†** был формулой жизни этого календаря. В таве-кресте **†** отражалась связь с природой, и в нем была видна структурная взаимосвязь всего года, всех его солнечных дней. Всмотревшись в месяцы календаря, можно увидеть еще одну зеркальность и похожесть их друг на друга. Так, первый, четвертый, седьмой и десятый месяцы, по количеству дней и расположению в них недель идентичны. То же мы видим и во втором, пятом, восьмом и одиннадцатом месяцах. Третий, шестой, девятый и двенадцатый месяцы также зеркальны. Следовательно, мы вправе говорить о тавах-крестах **†** месяцев. Начало каждого месяца было освящено праздничным зрением крестообразной связи четырех месяцев года.

В реконструкции ветхозаветного солнечного календаря мы исходим из Евангельского повествования о том, что крестная Пасха Иисуса Христа была 14 числа первого месяца в пятницу — шестой день седмицы, а не из мишнаитско-талмудической невозможности этого совпадения ни в лунном, ни в кумрано-солнечном календарных стилях.

Ил. 185. Ветхозаветный солнечный календарь.* Крестообразное единство всех дней года.

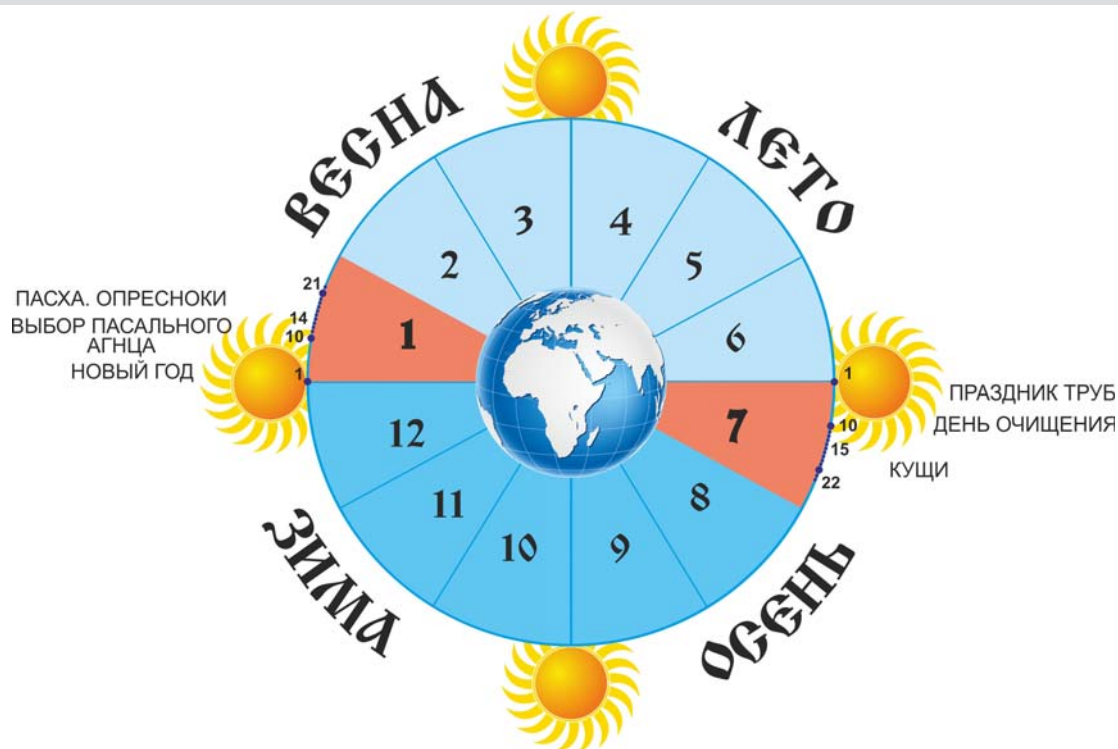
Всматриваясь в каждый день месяца, можно убедиться в том, что по числу дня месяца и связанному с ним числу дня недели все дни года также имеют свою крестообразную связь. Так первый день первого месяца, суббота, имеет еще трех своих близнецов: в первом субботнем дне месяца четвертого, в первом дне субботы месяца седьмого и в первом дне субботы месяца десятого. Та же зеркальная по кресту взаимосвязь относится и ко второму и третьему дням первого месяца. Все дни и первого и второго, и третьего месяцев сезона весны имеют своих зеркальных двойников, и эти их тождественности определяются с помощью тава-креста \dagger . Можно сказать, что в этом календаре было четыре креста сезонных, 12 крестов месячных и 364 креста дневных. Таким образом, каждым богослужебным днем этот календарь, с одной стороны, был гармонично связан с крестом динамики жизни Космоса, а с другой стороны, он астрономически — календарно был связан с первыми, силою тава-креста \dagger , победами Моисея над Фараоном. Формула тава-креста \dagger хранила память о Священной истории и была живым инструментом ее реального космического бытия.

*В реконструкции Ветхозаветного солнечного календаря мы исходим из Евангельского повествования о том, что Крестная Пасха Иисуса Христа была 14 числа первого месяца в Пятницу - 6 день седмицы, а не из Мишнаитско-Талмудической невозможности этого совпадения ни в лунном, ни в Кумрано-солнечном календарных стилях.

О том, что крест-тав † являлся принципом построения и действовани календаря, говорит еще одна его особенность. Она заключается в том, что праздники распределяются в нем симметрично друг другу, как бы указывая друг на друга с противоположных сторон года.

Новый год от Сотворения мира начинался с первого дня первого месяца (Исх. 12:2). Противоположный ему в году день — первый день седьмого месяца тоже является особенным: *в первый день месяца, да будет вам покой, память труб: наречен свят будет вам* (Лев. 23:24). Десятого числа первого месяца начинали выбирать агнцев для Пасхи. Ровно через полгода, как указание и память об этом: *и в десятый день седьмого месяца сего день очищения* (Лев. 23:27). 14 числа первого месяца — Пасха, а с 15 по 21-е число — Опресноки (Лев. 23:5–6). И вот вновь, симметрично этим праздникам, в месяце седьмом мы видим: *в пятнадцатый день месяца седьмого сего, праздник Кущей семь дней Господу* (Лев. 23:34). Все дни богослужбного года, все его праздники благовествуют силу креста Господня, заставляя видеть его, помнить и чтить.

Ил. 186. Ветхозаветный солнечный календарь. Единство-противоположность праздников первого и седьмого месяцев года

Помимо такого календарного — астрономического внедрения в память и в роды родов сынов израилевых силы тава-креста † пророка Моисея был еще один способ непрерывного его почитания и созерцания. Это череда богослужбных жертв, которые по закону Моисея полагось приносить Богу на протяжении всего года.

Таблица 29
Богослужебный чин годичных жертвоприношений

Жертво-приношения	Агнцы	Тельцы	Овны	Козлы	Всего в году
Ежедневные Чис. 28:3	2				728
Субботние Чис. 28:9	2				104
Новомесечия Чис. 28:11,15	7	2	1	1	132
Пасха Исх. 12:3,6	1				1
Опресноки 7 дней Чис. 28:17–24	49	14	7	7	77
Возношение снопа Лев. 23:12	1				1
Вторая Пасха Чис. 19:11	1				1
Пятидесятница Лев. 23:18–19; Чис. 28:21,30	16	3	3	3	24
Праздник труб Чис. 29:2,5	7	1	1	1	10
День очищения Чис. 29:8,11	7	2	3	3	15
Куши Чис. 29:12–38					
1-й день	14	13	2	1	30
2-й день	14	12	2	1	29
3-й день	14	11	2	1	28
4-й день	14	10	2	1	27
5-й день	14	9	2	1	26
6-й день	14	8	2	1	25
7-й день	14	7	2	1	24
8-й день	7	1	1	1	10
Всего в году	1103	115	41	33	1292

Кто-кто, а левиты просто обязаны были знать наизусть этот канон минимума богослужебных годичных жертв. И это знание неотвратимо полагало своеобразный счет этих жертвоприношений. Единство дней в таве-кресте **+** и единство жертв в их количестве, количество жертв в днях и крестообразное их единство создавали особый чин жертвенных чисел, которые были зеркалом этого крестообразного жертвоприношения. Так, на каждое новомесечие полагалось 11 жертв, а значит на четыре новомесечия по кресту 44 жертвы. На каждую седмицу — 16 агнцев,

а по кресту недель года — 64 жертвы. На дни первого месяца — 60 жертв, на четыре месяца по таву-кресту † это 240. Не будем углубляться в эту тему, так как она предполагает очень большое количество ярких чисел и множество вычислений; скажем лишь то, что вся жертвенная кровь была неразрывно связана с кровью тех первых агнцев пасхальных. Кресты пасхальной крови на косяках дверей первой исторической Пасхи и эти ежедневно-годовые тавы-кресты † богослужебных жертв — это одна единая картина Ветхого Завета. Тав-крест † Моисея и кровь всех этих жертв — это единое неразрывное целое.

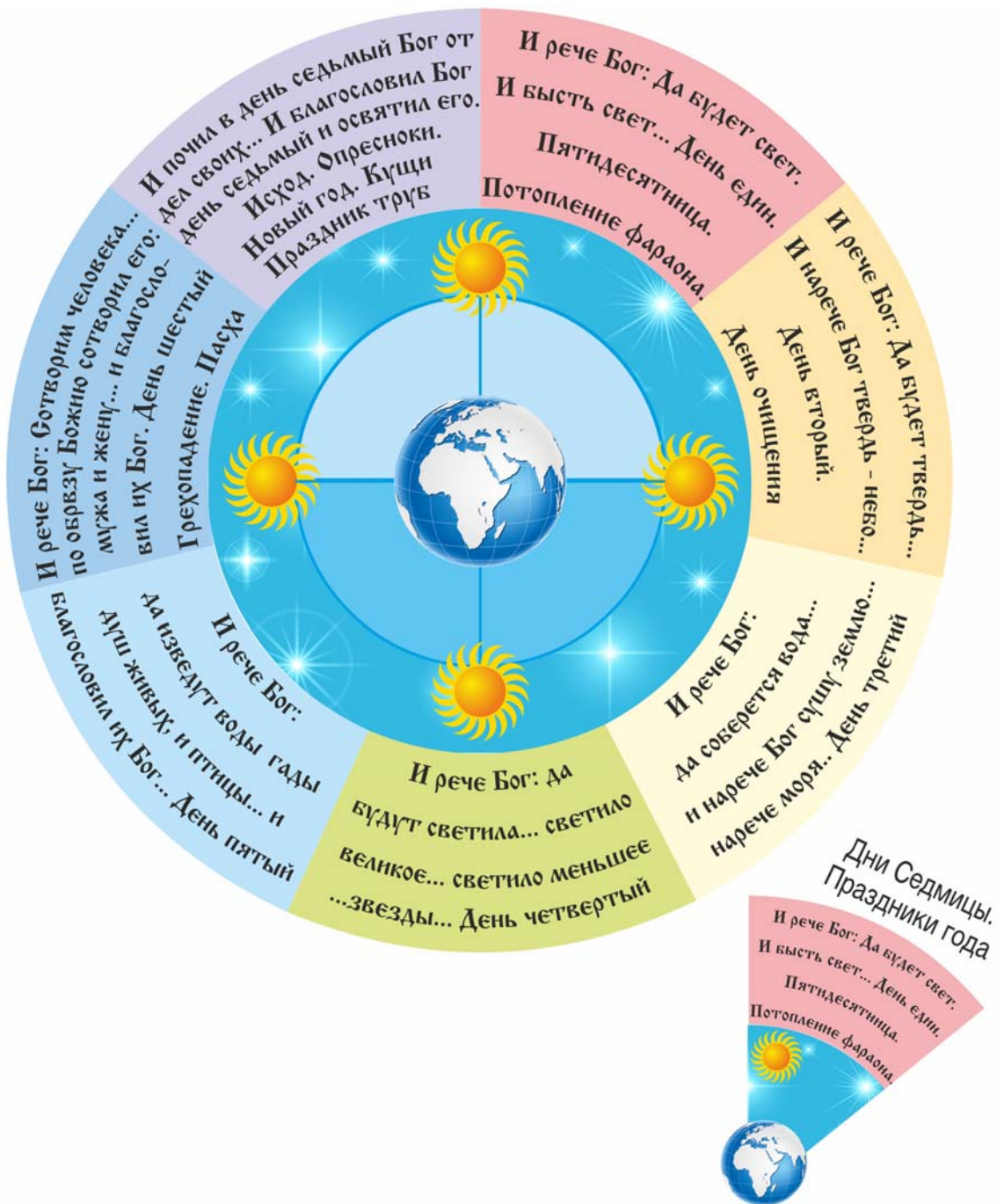
Крест Моисея не мыслился у левитов вне крови жертвенных животных, и эта их неразрывность стала фундаментом креста Мессии † — Иисуса Христа и его жертвенной, за грехи всего мира пролитой крови.

9. Неделя творения мира — зеркало истории бытия

В солнечном древнеегипетском календаре каждый день был посвящен какому-то божеству, все дни хранили память о жизни богов и являлись той книгой, по которой изучалась египетская космогония и теогония. Все малые и большие декады были внутри года как звенья и не имели над кругом Ра власти. Лишь Ра, творец мира и богов, был властен и мыслился над каждым днем и над кругом каждого года, а все остальные астральные божества были мыслимы лишь в связи с динамикой звездного года, и внутри его всеохватывающего ритма.

В ветхозаветном солнечном календаре каждый день был посвящен какому-то дню великой недели творения. Таким образом, каждый солнечный день являлся священной памятью о делах Божиих в начале жизни мира. Непрерывная череда дней недели, дней воспоминания о том, что было «вначале», являлась школой ветхозаветного космического богомыслия. Все главные исторические события библейской истории были в круге года навсегда связанными с определенными днями творения — днями седмицы. Из года в год повторялось единство Пасхи и шестого дня недели. Потопление Фараона и Синайское законодательство приходились неизменно на первый день в седмице. Это становилось непреложным признаком каждого 1-го и 6-го дня недели. Таким образом, седмичный круг дней, это «малое бытие недели творения», становился и учебником по Священной истории — «малой энциклопедией по истории бытия». В нем отражалось и читалось главное в истории мира. Все 52 недели года были не только кругами воспоминания о том, что было «в начале мира», а и зеркалом зрения «истории Бытия». Неразрывность дня месяца и дня недели, как конструктивный принцип календаря, стало основанием видения недели как основополагающего начала космического и исторического бытия.

Ил. 187. Ветхозаветная седмица творения – фундамент и зеркало космического и исторического бытия.

Эта всеохватывающая космичность седмицы и ее всеобъемлющая историчность были вознесены в догмат двумя 50-ричными циклами. Седмица из малого круга дней года, вырастает в круг седмичных лет (Лев. 25:1–11). Таким образом, день недели начинает мыслиться не по-египетски, астрономически внутри года, а по библейски — космически, над годом. Дни и годы — это то, что разворачивается внутри библейски

седмичного ритма бытия. Именно этот седмичный ритм является фундаментом и ритма космоса и истории бытия. Ключ к пониманию и видению прошлого и будущего находится в ковчеге седмицы. Поэтому-то и чтители сугубо и каждый седьмой день, и каждую седьмую неделю, седьмой месяц и седьмой год. Но наряду с седьмым как субботой чтители и первый, как образ будущего века. И этот первый в своем пророческом о будущем служении, как космическом, так и историческом, стоял выше субботы. Кумранологи определили, что «в реконструированном календаре из четвертой пещеры также выявляется разделение года на семь пятидесятидневных периодов, каждый из которых начинался с праздника сельскохозяйственного характера... год делился на 50 дней номинально, но фактически по 49 дней с празднованием пятидесятого дня... праздник недель... всегда падал на воскресенье»⁵⁶. Год разбит на семь 50-дневных периодов, конец и начало которых находятся в первом недельном дне. Синайское откровение в 50-й день после Исхода лежит в начале каждого 50-ричного счета дней и лет; это откровение связано с первым светом: *И рече Бог, да будет свет* (Быт. 1:3), и этот свет Синайского откровения не только сравнивает первый день со святостью седьмого, а и превозносит его над ним. Семь раз в году святость седьмого субботнего дня уходила в тень древа святости дня пятидесятого — первого. Таким образом, первый день седмицы был как памятью о Синайском Завете, так и пророчеством о Завете Новом, грядущем. Первый был знамением космических перемен-начал и символом изменений исторических в прошедших и будущих временах.

Талмудическое толкование 50-летнего богослужебного чина таково (Лев. 25): после 50-го года, последнего в круге, начинается новый круг с нового первого года; конец старого и начало нового разъединены; первый день не соединяет два круга в единую нить счета, а становится стеной между двумя периодами; первый, как 50-й в счете, как Юбилейный и символ праздника не является началом нового 50-летнего круга. Но вот в Кумранских календарных текстах ученые обнаружили иную арифметику этого богослужебного чина. Они увидели, что «в двух циклах: семилетиях и сорокадевятилетиях (7 x 7), завершающихся юбилейным годом... который в тоже время начинает новый пятидесятилетний цикл»⁵⁷. Как видим, от входа в Землю Обетованную и до времени Иисуса Христа 50-летия считались в непрерывной чреде семилетий, и 50-й юбилейный год был одновременно первым в новом круге. В основе каждого юбилея лежал юбилей. От юбилея к юбилею — значит от первого к первому году, так велся древний счет. И здесь мы опять видим, что суббота, седьмой год уступает своей значимостью году первому — 50-му, юбилейному. Таким образом, в каждом 50-летнем круге первый год был выше всех суббот круга.

Счет 50-дневиями завершался праздником в первом дне, который и становился началом нового счета. От первого дня недели, первого в этом круге — последнего в круге минувшем 50-го праздничного, до последнего в этом круге, 50-го праздничного — первого в круге грядущем, — таков был непрерывный счет дней и седмиц в году.

От первого года семилетия — первого в этом 50-летнем круге, последнего в круге минувшем — 50-го юбилейного, до последнего в этом круге, 50-го юбилейного, первого в круге грядущем, — таков был непрерывный счет лет в 50-летнем цикле. Очевидна синхронность этих двух богослужебных считаний. Очевидна их фундаментальная соориентированность не на седьмой субботний день и год, а на день и год первый — праздничный юбилейный. Юбилеи и праздники отданы не субботе, а первому дню.

В библейской седмице счет от первого до седьмого дня и от первого до седьмого года. В библейской Пятидесятнице счет от первого до первого праздничного дня и от первого до первого юбилейного года.

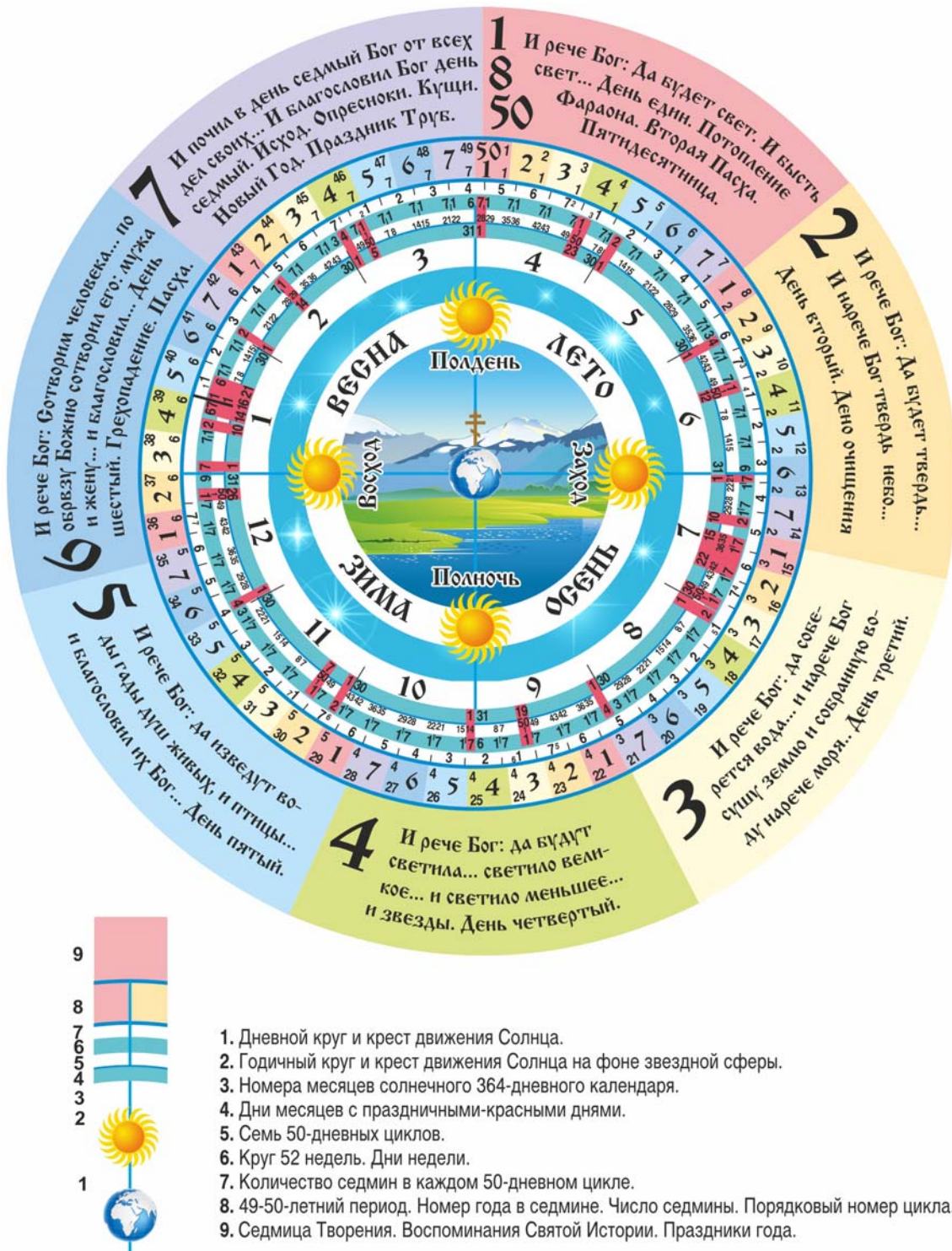
Итак, вместо египетского счета по декадам астральных божеств израильтяне начали считать по дням недели творения. Библейская седмица стала ковчегом памяти истории мира и фундаментом строительства грядущих времен.

Теперь мы можем сформулировать три основополагающих начала ветхозаветного солнечного календаря. Первое — круг и крест были структурным основанием этого календаря, айн ○ и тав † являлись формулами его динамического бытия, в них отражалась гармоничная связь с ритмом жизни Космоса и созерцалась Священная история Ветхого Израиля. Второе — седмица являлась основной календарной единицей, она была памятью о миротворении и зеркалом истории мира. Третье — неразрывная взаимосвязь дней года и седмичных дней, каждый годичный круг был зеркальным повторением первого после Исхода богослужебного года.

10. Богословие Пасхи в шестой день седмицы творения

Счет дней года по таву-кресту †, счет седмиц с особым ударением на первом дне каждой из них — все это дышало грядущими христианскими представлениями. Но что было поистине величайшим календарным пророчеством об эпохе Христа Мессии, так это неизменность Пасхального дня месяца и дня седмицы, в который этот день праздновался на протяжении всей шестнадцативековой Ветхозаветной истории. Пасха 14 числа первого месяца всегда была в один и тот же день седмицы — шестой (современная пятница).

Сотворение Адама и Евы и их краткое райское житие — это шестой день седмицы творения.

Грехопадение Евы и Адама, змей-искуситель и проклятье, обетование о приходе Спасителя и изгнание из рая — это тоже шестой день недели.

Десятая казнь над Египтом и победа тава-креста † Моисея над крестом-анхом Фараона. Спасение первородных израильтян от смерти си-

лою кровавых тавов † на косяках дверей и Пасха Исхода из Египта — это все было в шестой день недели, в пятницу.

Этот основополагающий союз трех шестых дней, эти три библейские образа истории мира являются основным фундаментом понимания Пасхи астрономическо-календарной — 14 числа первого весеннего месяца. Без этого седмичного основания историческая Пасха лишается своего библейского значения и смысла, лишь в союзе с днями седмицы ее исторический смысл открывается и познается. Надо полагать, что за шестнадцать веков такого единения дня Пасхи с пятницей (по христианскому календарному счету) у всех ветхозаветных иудеев выработался определенный символ понимания их неразрывности. В чем он заключался и как он выглядел, у иудеев мы, безусловно, узнать не можем. К сожалению. Для них Пасха и один и тот же день недели конструктивно не соединены, разобщены вечным блужданием ее вокруг исторической пасхальной пятницы. Поэтому мы можем только предполагать и приблизительно видеть основы того символа, которым пользовались пророк Моисей и его верные ученики. Может быть, для них этот союз трех пятниц и Пасхи говорил о том райском бытии, к которому они, как Богоизбранное стадо, были призваны. Как Адам и Ева являлись единственными Царем и Царицей этого мира, так и они являются единственным царским священством на этой земле. Или как через Адама и Еву мир и красота распространились на всю тварь, так и через них должна на все языки распространиться благодать и слава Господня. А может, этот союз трех библейских образов — трех шестых дней и Пасхи — говорил им о призвании сынов Божиих, сынов света, к победе над чадами дьявола — сынами тьмы? Как Моисей победил Фараона, так и грядущий Спаситель победит сатану и все его войско. Исполнится обетование, и Адам и Ева, все сыны Божии покинут Египет греха и смерти и войдут в Землю Обетованную — райский чертог. Исход из Египта — это начало возвращения в рай. Исход из Египта — это вечная победа Бога Авраама, Исаака и Иакова над всеми змиями всех языческих богов и над главным виновником зла — змием-дьяволом.

Но истинный смысл этого союза трех шестых дней открылся лишь с приходом на землю обетованного Мессии — Сына Божиего Иисуса Христа. Лишь после того, как в ряду этих трех шестых дней, трех образов библейской истории, встал последний — ключ их разумения — четвертый шестой день, открылись глаза сердца всех чад Божиих. Этим ключом открытия тайны и явления ее миру стала голгофская крестная Пасха Иисуса Христа. Этот четвертый, заключительный конец ключа-креста †, шестой день недели, в онъже Сын Божий благоволил дать Себя на крестное заклание за грехи всего мира. С тех пор у нас, хри-

стиан, появился свой символ веры и понимания этого исторического единства Пасхи ветхозаветной и крестной Пасхи Нового Завета, Иисуса Христа. Ветхозаветная Паха была историческим пророчеством о победе Сыны Божиего над дьяволом, пророчеством об Исходе из Египта греха и смерти этой жизни в Землю Обетованную праведности и жизни райского небесного бытия. Как Моисей тавом-крестом † победил Фараона, так Иисус Христос голгофским крестом победил дьявола. Как Моисей вывел народ Божий из рабства и власти Фараона и египтян, так и Христос освободил весь род людской от власти сатаны и бесовских полчищ. Исполнилось обетование, данное Адаму и Еве в раю, вернулись они в утраченное небесное отечество. Райские врата, закрытые их преступлением, вновь открылись искуплением, и все чада Божии — сыны света, призваны вернуться в общение с Богом Творцом. В мир, радость, вечную жизнь в любви к Богу и друг другу, в Царство Небесное и в грядущее после Страшного Суда райское бытие всего Космоса. Наши евангельские четыре шестых дня: сотворение Адама и Евы, грехопадение и обетование, Исход из Египта и голгофские страдания и смерть Иисуса Христа — это символ нашей веры. Против этого символа, с самых первых дней, и ополчились все фарисеи Явненской академии. Первое, что было сделано новыми законодателями, так это уничтожение всех очевидных и зримых свидетельств пророческого о Христе служения всего Ветхого Завета и храмового богослужения. Священный язык лишается своего священного облачения, своего исторического символизма, азбука Моисея заменяется алфавитом арамейцев, который впоследствии рабби Акивой и его учеником Шимоном Бар Йохаем кодифицируются в новом сакральном смысле — он становится фундаментом новой Каббалы, новой мистики.

Хронология, с ее пророческими о Новом Завете числами, заменяется новым летоисчислением, утверждающим самодостаточность Завета Ветхого и незыблемость его законоположений. Священные тексты, носившие яркий христологический характер, корректируются и редактируются в духе новой традиции. Все явные пророчества о Христе уничтожаются, неявные — затушевываются и переосмысливаются. Рождается новый кодекс священных и авторитетных книг, а все несвященные, хранящие память о первоисточниках и оригиналах, предаются огню и анафеме. Календарь и его христологическое служение проходит цензуру новой доктрины. Из него изымаются два самых очевидных евангельских свидетельства. Первое — празднование Пасхи в шестой день недели, второе — начало круга отсчета дня Пятидесятницы с третьего дня по Пасхе. Пасха переносится на третий день седмицы творения — вторник, а отсчет Пятидесятницы начинает производиться не с 16 числа

первого месяца, а «с 26 числа»⁵⁸ первого месяца. Таким образом, Пасха передвигается в седмице на три дня назад, а Пятидесятница передвигается в днях месяцев на десять дней вперед, с традиционного 5 числа третьего месяца на новостильное 15-е число этого месяца. Это самое первое и очевидное календарно-догматическое отрешение стиля по Бен Заккаи от чина по Евангелию.

После того как все надежды на взятие реванша за счет продления Данииловых седмин и мобилизации всего еврейства Римской империи потерпели поражение (Бар-Кохба и его воины были уничтожены войсками императора Адриана в 135 году по Р.Х.), после того как закончились трехлетние гонения на еврейство со стороны римской власти, дух Явненских академистов продолжил свое законодательное творчество в академиях городов Уша и Сепфориса.

11. Новый лунно-солнечный календарь Талмуда

Для кодификаторов Мишны крестообразное чиноположение Моисеева календаря стало очевидно христологическим. Празднование первого дня седмицы как Пятидесятницы, многократное в году подчеркивание высоты первого дня над ростом субботы, стало для них так же неприемлемым. Христианство уже полтора века чтит крест как знамя Христа и первый воскресный день как символ Его победы, а потому, завершая догматическое противостояние иудаистской традиции Новому Завету, Иехуда I га-Наси со всем своим клиром переходят на новый лунно-солнечный, вавилонского покроя календарь. В нем нет очевидной крестообразной симметрии дней в году, в нем нет традиционного закрепления праздников за днями седмиц, они ежегодно меняются, а все случаи совпадения Пасхи и пятницы предусмотрены и аннулированы. В нем нет семи пятидесятидневных циклов с началом и концом в Воскресном, первом дне седмицы, в нем нет 50-летних периодов с началом и концом в первом, юбилейном году. За начало дня в новой традиции полагается вечер, а за начало года от Сотворения мира — осень.

Новая лунно-календарная традиция не зеркально отражает древнюю солнечную, а конструктивно отрицает ее. Принципы функционирования старой и новой календарных традиций взаимопротивоположны. Новая лунная традиция не просто заслоняла собой Солнце старой традиции, предавая забвению само существование последней, а и стала воинственным противопоставлением ей.

Конструктивные принципы лунно-солнечного календаря талмудического иудаизма и основополагающие начала солнечного календаря вет-

хозаветного взаимоотношения. И это зримое взаимоотношение наиболее ярко выражено в началах дня и года.

Ветхий Завет

Начало дня — восход Солнца

Начало года — весна

Талмудический Иудаизм

Начало дня — заход Солнца

Начало года — осень

Дух борьбы талмудистов с христианами заставил их не только шаг за шагом уйти от Моисея, а и стать к нему спиной. Отвернуться от всего наследия Синайского откровения и вооружиться против его продолжения в Новом Завете всеми возможными средствами. К концу III века по Р.Х. догматическое основание Талмуда, Мишна, была кодифицирована, а значит основные орудия борьбы в историческом противостоянии традиций были изготовлены и пущены в бой. Грядущие века стали полем битвы христианства и иудаизма, и во все время сражений эти орудия не менялись, а лишь модернизировались и шлифовались.

12. Война двух Пасх — Талмудической и Христианской

Все пророческие о Голгофском жертвоприношении ветхозаветные жертвы совершались лишь по солнечному календарю. Лунно-солнечный календарь талмудического иудаизма отрицает буквально это пророческое служение Ветхого Завета. По нему не было совершено ни одного храмового жертвоприношения. Все жертвы в Храме и у скинии совершались по Солнцу, по Луне они никогда не совершались, а потому лунный календарь, по всей своей сути и духу, календарь антихристианский.

Христиане впервые столкнулись с ним в конце II века, и это нашло свое отражение в споре Римского папы Виктора (около 196 года по Р.Х.) и малоазиатских епископов. Соборный разум Церкви Христовой сразу понял и оценил антихристианский дух нового стиля календаря талмудистов и выработал свою христианскую позицию в отношении его главных календарных новшеств. Пасха иудейская как отрицание Евангелия и Пасха христианская как исповедание Нового Завета навсегда стали врозь. Основное догматическое противостояние двух Пасх заключается в том, что Пасха иудейская никогда не бывает в пятницу, а третий день после нее никогда не бывает в первый седмичный день. Этим своим «золотым пасхальным» правилом, новым календарно-астрономическим чином, она каждый год отрицает правду евангельского Благовестия.

Святые отцы Церкви, первые увидевшие это догматическое противоречие с Евангелием, решили отказаться от Пасхи 14 числа первого месяца. Они исключили и запретили празднование Пасхи христианской вместе с Пасхой иудейской и навсегда положили чтить крест-

ные страдания и смерть Спасителя лишь в шестой седмичный день, а Светлое Христово Воскресение лишь в первый день недели после Пасхи иудейской. Тем самым Пасха христианская каждый год, исповедуя евангельскую правду, опровергает талмудическую ложь, каждый год Пасха христиан отрицает Пасху иудеев. Это историческое противостояние двух Пасх явилось главным календарным символом двух религий. Две Пасхи как два символа веры, как два самых главных орудия их войны. Пасха иудейская утверждает о «ложности евангельского повествования» и утверждает свою преемственность от Пасхи Моисеевой. Пасха христианская, наступая за Пасхой талмудической, отрицает ее историческую необходимость и говорит о себе как об исполнении закона о Пасхе Моисея. Это внутриспасхальное противоборство является главным стержнем всех последующих календарно-пасхальных изобретений. Иудаизм и христианство в течение последующих нескольких веков разрабатывали календарно-астрономические механизмы реализации своих пасхальных принципов. Не будем вникать в чисто астрономические аспекты этих трудов. Скажем лишь главное: эти труды были «вершиной айсберга», эти изыскания всегда велись в строго заданном законами вероисповедания направлении. Поэтому когда они завершились, то главным в этих астрономических Пасхалиях были не таблицы движений Луны и Солнца, а окончательно строгое и ясное, выраженное по луне и солнцу исповедание своей правоты в каждом пасхальном сроке. В начале IV века по Р.Х. александрийские христиане, ученые-астрономы, разработали основные календарные принципы своей Пасхалии. Они легли в основу принятого всей Церковью 532-летнего Великого пасхального мировторного круга. К концу V века по Р.Х. вавилонские иудеи разработали свой 247-летний⁵⁹ пасхальный круг. И с того времени и по сей день на историческом поле осуществляется календарно-астрономическое взаимоотрицание двух пасхальных индиктионов — христианского и иудейского. Каждая иудейская Пасха — это глас всего талмудического иудаизма: *Распи, распи Его* (Лк. 23:21), *кровь Его на нас и на чадех наших* (Мф. 27:25): желаем Машиаха — земного царя над всеми народами. А каждая христианская Пасха крестная и светлая — это всецерковное исповедание веры апостола Павла: *Пасха наша за ны пожрен бысть Христос* (1 Кор. 5:7) и апостола Петра: *ты еси Христос, Сын Бога Живаго*, это всецерковное «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» с Христом Иисусом. Аминь. Игнорировать это догматическое отрицание двух религий, сводить вопрос календарно-пасхальный в плоскость эфемерид и кругов Солнца и Луны, значит умышленно закрывать глаза на это историческое противостояние.

Да, сейчас наша христианская Пасхалия делает целый ряд астрономических ошибок. И равноденствие ушло к лету на 13 дней, и астрономические новолуния и полнолуния съехали на несколько дней от пасхально-табличных. По таблицам все давно не так, как было в IV веке по Р.Х., во времена I Никейского Вселенского собора, но по реальному историческому бытию мы празднуем свою Пасху как символ своей веры после и против Пасхи иудейской.

13. Григорианская Пасхалия — сокрытое иудейство

В XVI веке католики,

Ил. 189. Медаль, выпущенная по случаю введения григорианского календаря. На лицевой стороне изображен папа Григорий XIII. Надпись «Gregorius XIII pont[ifex] opt[imus] maximus» означает «Григорий XIII, наилучший верховный жрец». На обратной стороне - знак созвездия Овна и надпись «Anno restituto MDLXXXII», т. е. «Год исправления 1582».

закрыв глаза на это календарное пасхальное противоборство, исправили ошибки солнечного и лунного кругов. И что же вышло? Теперь они в гармонии с ритмом Солнца, Луны и иудеями. Только за сто лет (с 1850 по 1950 год по Р.Х.) Пасха католическая 15 раз праздновалась раньше Пасхи иудейской или вместе с ней. Так зачем же тогда святые отцы IV века создавали этот астрономический пасхальный символ веры? Чтобы быть в гармонии с Солнцем и Луной или чтобы исповедовать свою веру в главнейшем из противостояний? Григорианский календарь и григорианская Пасхалия — это календарное иудейство. Сейчас католики и все новостильники чтут свою Пасху не против иудеев, а вместе с ними против Пасхи православной. Нарушаются древние каноны Церкви, нарушается смысл и последовательность евангельского повествования, нарушается историческая миссия христианской Пасхи.

Таблица 30
Православная, католическая и иудейская Пасхи*

Год	Православная Пасха		Католическая Пасха Н.ст.	Иудейская Пасха 15 Нисана
	Ст.ст.	Н.ст.		
1991	25.03	07.04	31.03	30.03.Сб.
1992	13.04	26.04	19.04	18.04.Сб.
1993	05.04	18.04	11.04	06.04.Вт.
1994	18.04	01.05	03.04	27.03.Вс.
1995	10.04	23.04	16.04	15.04.Сб.
1996	01.04	14.04	07.04	04.04.Чт.
1997	14.04	27.04	30.03	22.04.Вт.
1998	06.04	19.04	12.04	11.04.Сб.
1999	29.03	11.04	04.04	01.04.Чт.
2000	17.04	30.04	23.04	20.04.Чт.
2001	02.04	15.04	15.04	08.04.Вс.
2002	22.04	05.05	31.03	28.03.Чт.
2003	14.04	27.04	20.04	17.04.Чт.
2004	29.03	11.04	11.04	06.04.Вт.
2005	18.04	01.05	27.03	24.04.Вс.
2006	10.04	23.04	16.04	13.04.Чт.
2007	26.03	08.04	08.04	03.04.Вт.
2008	14.04	27.04	23.03	20.04.Вс.
2009	06.04	19.04	12.04	09.04.Чт.
2010	22.03	04.04	04.04	30.03.Вт.
2011	11.04	24.04	24.04	19.04.Вт.
2012	02.04	15.04	08.04	07.04.Сб.
2013	22.04	05.05	31.03	26.03.Вт.
2014	07.04	20.04	20.04	15.04.Вт.
2015	30.03	12.04	05.04	04.04.Сб.
2016	18.04	01.05	27.03	23.04.Сб.
2017	03.04	16.04	16.04	11.04.Вт.
2018	26.03	08.04	01.04	31.03.Сб.
2019	15.04	28.04	21.04	20.04.Сб.
2020	06.04	19.04	12.04	09.04.Сб.

Таблица 30 дает наглядную возможность убедиться в том, что на протяжении только 30 лет, с 1991 по 2020 год по Р.Х., католиками будет четыре раза нарушено седьмое апостольское правило: «аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, святой день Пасхи прежде весеняго равноденствия с иудеями праздновати будет: да будет извержен

*Таблица сделана на основе: *Климшин И.А.* Календарь и хронология. М.: Наука, 1985. С.134, 256.

из священного чина». Даже тогда, когда Пасха Светлая у католиков приходится на следующий день после Пасхи иудейской (а это было и будет в 1991, 1992, 1995, 1998, 2012, 2015, 2019 годах по Р.Х.), Пасха крестная — искупительная — празднуется ими за день до Пасхи иудейской. *Пасха наша за ны пожрен бысть Христос* (1 Кор. 5:7), — благовествует и учит апостол Павел. Пасха иудейская — пророческий фундамент Пасхи крестной христианской, поэтому сходить с этого фундамента назад, за спину иудеев, отказываться от принципиального понимания соотношения Ветхого и Нового Заветов — значит вступить в противоречие с апостолом Павлом. Крестная Пасха раньше иудейской — это не что иное, как скрытое календарное исповедание талмудического иудаизма.

За 30 лет (с 1991 по 2020 год по Р.Х.) католики 11 раз почтут Пасху крестную раньше Пасхи иудейской. В среднем же нарушение седьмого апостольского правила и попираание благовестия учителя всех языков апостола Павла происходит у них раз в каждые три года.

Таблица 30 позволяет воочию убедиться в том, что Пасхалия католическая и новый ее стиль — это не что иное, как старый стиль антихристианского талмудического иудаизма. Пасхалия католическая — плод Пасхалии иудейской. Эта Пасхалия, как и новый стиль католиков, не благовествуют Христа, а борются с Его Церковью вместе с ее врагами. Если за 30 лет паписты в одиннадцати случаях оказываются на стороне Талмуда против Евангелия, то за весь 532-летний пасхальный индиктион они около двухсот раз вместе с талмудистами будут отрицать правду святого Евангелия, противоречить учению святых апостолов, нарушать каноны и постановления святых отцов Церкви.

Конечно, можно вернуть юлианскому календарю его гармоническое единство с природой, как было это присуще календарю солнечному ветхозаветному. Как было это свойственно христианскому календарю в IV веке по Р.Х. Но прежде чем сделать это, надо сперва приглядеться к нашим догматическим противникам, к их Пасхалии. Посмотреть на то, как будет выглядеть это историческое противоборство двух Пасх в качестве символов двух религий. Ведь за минувшие века астрономические ошибки сделала не одна наша Пасхалия, а и Пасхалия иудейская тоже. «В связи с неточностью в принятой продолжительности солнечного года нисанская текуфа — расчетное начало весны — отставала от момента весеннего равноденствия в 1000 году от Р.Х. на 2 суток 7 часов, в 2000 году от Р.Х. она без малого на 7 суток позже астрономического начала весны⁶⁰». И именно этот сдвиг ее расчетных точек, по отношению к реальным природным, стал причиной того, что после исправлений католических, их Пасхалия ушла вперед. Пусть иудеи сперва исправят

свои астрономические ошибки, а потом уж и мы сможем, не отрекаясь от Христа, исправить свои календарные неточности. Пасхалия — символ веры, а не астрономические таблицы. Изменять эти таблицы можно лишь на фундаменте непоколебимого его исповедания.

14. История православного календаря, его основополагающие начала и конструктивные принципы

Начиная с IV века по Р.Х. два солнечных календаря — римский Юлианский и египетский Александрийский — перестают быть капищами римских и египетских богов и богинь и преобразуются как жилища Духа Святого Церкви Христовой. На фоне больших и малых циклов названных календарей, в зеркале их дней и месяцев, проходила жизнь и Христа, и апостолов. Однако тогда их языческое содержание не позволяло им стать ковчегами этих святых дней. И вот через несколько веков происходит их перерождение, они становятся носителями и хранителями священной памяти библейско-евангельских времен. В зеркале их бытия ежегодно отражаются все священные события истории, они становятся живой Библией и кругом спасения людей. Римские иды, ноны и календы, по которым считали дни внутри месяцев римляне, вытесняются и заменяются библейской седмицей. Малые и большие декады египетских месяцев умирают и заменяются седмичным недельным счетом. Два языческих календаря преобразуются и одухотворяются.

И Римские папы, и Александрийские епископы были едины в своем стремлении упразднить языческие чины своих календарей и внести в них новый благодатный христианский дух и стиль. Основы православной Пасхалии разрабатывались и в Риме, и в Александрии. Еще задолго до этого, на самой заре евангельского благовестия, когда первые из язычников становились христианами, они, наученные самими апостолами, начинали жить в новом священном ритме — в ритме библейской седмицы. И эта седмица для первых христиан, живущих в мире иных традиционных измерений, стала орудием борьбы с идолами местных календарей и своего рода календарным символом христианской веры. Ветхозаветная седмица как память Великого миротворения и ковчег событий Священной истории ветхого Израиля становится для них дарохранительницей евангельских повествований о Христе. Главные из них — искупительная Голгофа и Светлое Христово Воскресение — навсегда соединяются с шестым и первым седмичными днями. Таким образом, живя в лоне старых религиозных календарных традиций, они день за днем, год за годом переделывали эти ветхие счета на новое евангельское счисление. К IV веку египетско-римские традиции счета дней

были растворены новым параллельным христианским счетом. После признания христианства государственной религией римской империи этот седмичный счет получает статус основного календарного внутри этих календарей. И как для ветхозаветного солнечного календаря, так и для этих новозаветных солнечных календарей седмица закладывается в качестве фундамента.

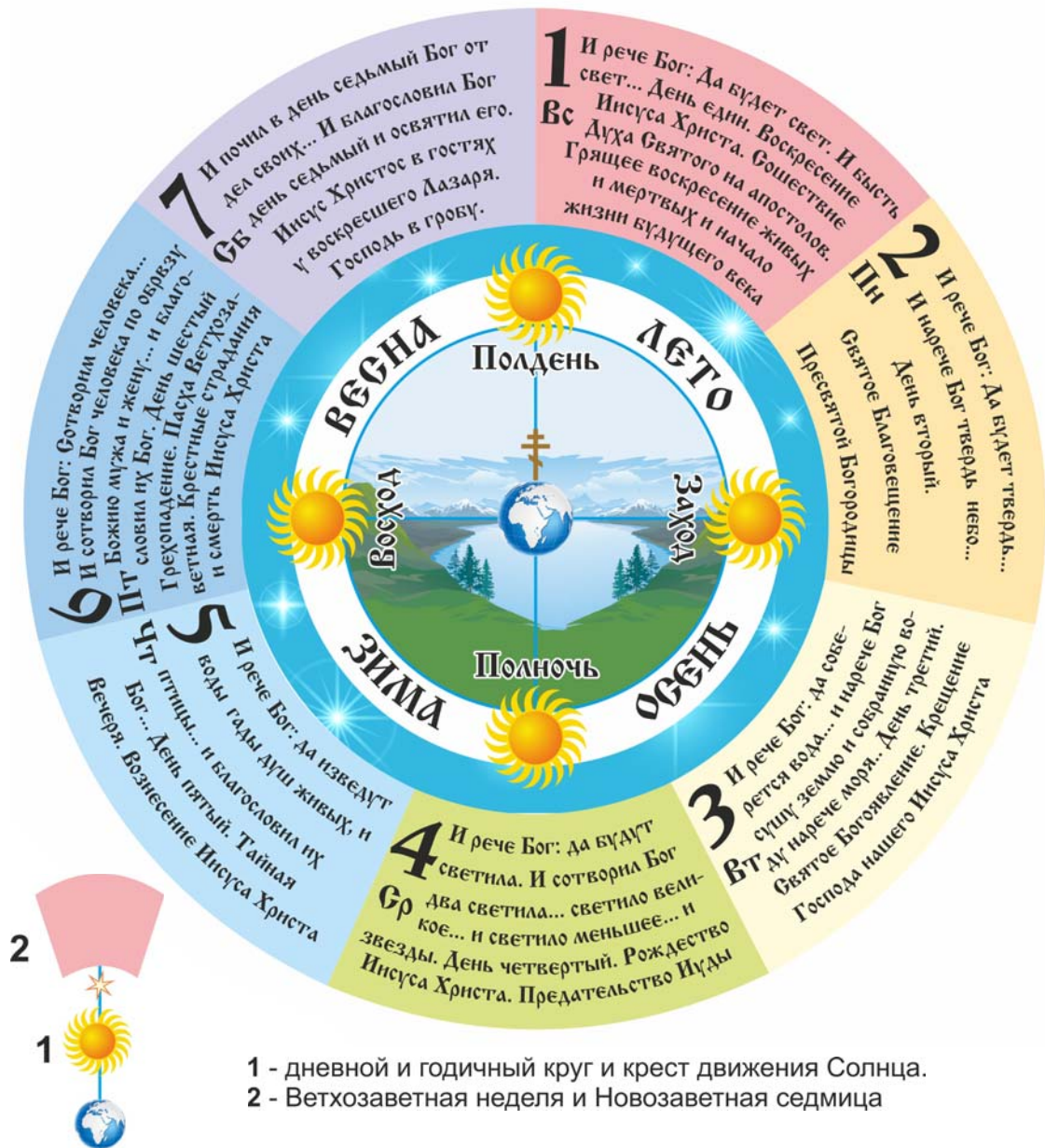
В Ветхом Завете чтили каждый восьмой первый день седмицы как 50-ый цикла, каждый восьмой первый год семилетий как 50-й юбилейный. Это регулярное возвеличивание первого дня и года пред всеми остальными в седмице днями и годами было основанием для христианского еженедельного почтения первого дня как образа Воскресения Христова. Таким образом, седмица ветхозаветная, как память и ковчег, как символ веры и знаменье Христа, вошла в жизнь бывших язычников. Для иудеев счет велся от первого дня до первого, как от праздника до праздника, от первого года до первого, как от юбилея до юбилея. Христиане стали вести счет от первого дня как праздника Входа Господня в Иерусалим до следующего первого дня как праздника Воскресения Христова и от первого дня как Воскресения Христова до следующего первого-восьмого-пятидесятого — Сошествия Духа Святого на апостолов. Иудеи чтили каждый восьмой первый как праздник и юбилей; христиане начали чтить каждый восьмой день как первый воскресный. От первого до первого, от воскресения до воскресения. От Воскресения Христова до Воскресения живых и мертвых. Таким образом, седмичный христианский счет стал памятью Священной библейской истории. Он явился фундаментом построения грядущей жизни будущего века. В таком основополагающем чине седмица и была канонизирована Церковью внутри двух солнечных календарей. Два календарных года были сориентированы на отражение и благовествование именно этой седмичной тайны будущего века. Воскресение Христово, благовестуемое седмицей, легло камнем во главу угла года и стало основным структурообразующим его праздником.

15. Ветхозаветная неделя и Новозаветная седмица — фундамент и зеркало истории бытия

Седмица дней стала самым ярким хронологическим зеркалом жизни Спасителя. Все таинство искупления и спасения рода людского было символически отражено в каждом седмичном круге дней. Второй день (понедельник) стал воспоминанием о Святом Благовещении; в этот день Церковь постановила чтить бесплотные ангельские чины. Третий день (вторник) стал днем крещения Господня в водах Иорданских, и молитва этого дня — к Крестителю Господню Иоанну. Четвертый день (среда)

— рождество Христово и воспоминание о предательстве Иуды, день Матери Божией. Пятый день (четверг) — воспоминание о Тайной вечере и вознесении Господнем. Шестой день седмицы творения (пятница) — ветхозаветная Пасха и крестная Пасха Иисуса Христа, вновь день Матери Божией. Седьмой субботний день — Иисус Христос в гробу, и в то же время это воспоминание о Лазаревой субботе, день всех святых, от века угодивших Богу. И наконец, вершина и фундамент, конец и начало, эсхатология и полнота благовествования, — первый день седмицы, воскресение Иисуса Христа, сошествие Духа Святого на апостолов, грядущее воскресение живых и мертвых, начало жизни будущего века.

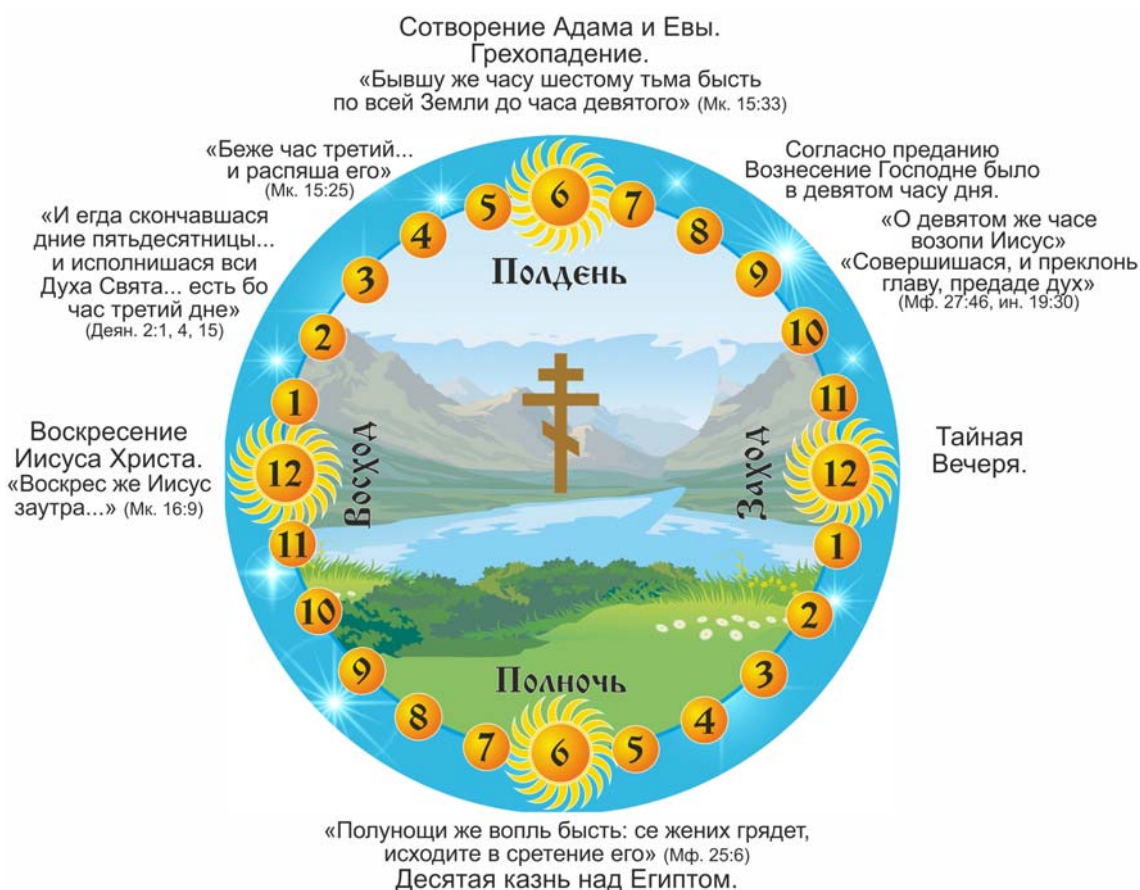
Ил. 190. Ветхозаветная неделя и Новозаветная седмица – фундамент и зеркало истории Бытия.

16. Освящение дневного и годового круга и креста

Начало всецелого одухотворения юлианского календаря было положено переходом счета его дней на седмично-христианский строй. С IV века, после Первого Вселенского собора, годичный сезонный ритм этого календаря тоже призван учить Священной истории. Так же как и в ветхозаветном календаре, началом дня полагается восход Солнца — утро. Суточный ритм, дневной круг солнца, становится кругом-формулой всей истории мироздания, от начала творения до грядущего воскресения живых и мертвых. Ветхозаветные образы Священной истории связанные с восходом, полднем, заходом и полночью, дополняются образами истории евангельской. Таким образом, круг и крест динамики Космоса приобретает свое окончательное освящение и одухотворение.

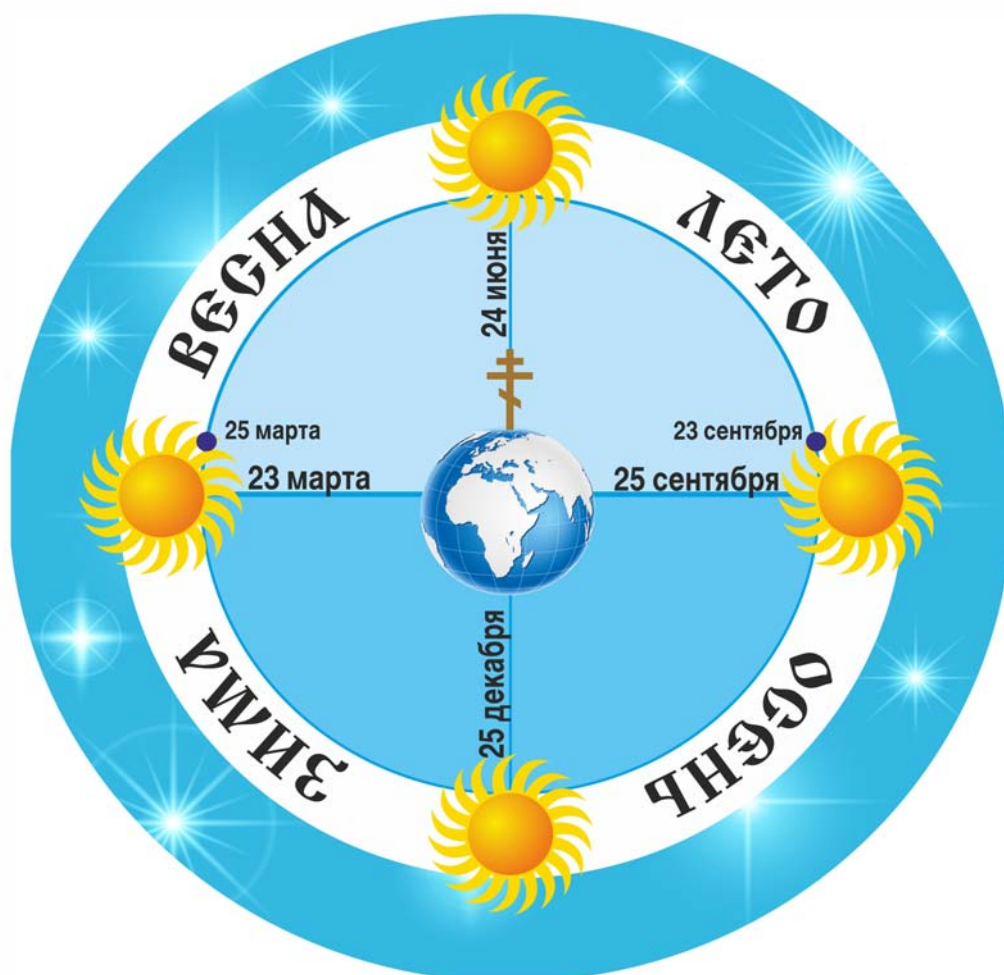
Ил. 191. Церковные часы – зеркало дневного ритма Космоса, ковчег памяти священной истории.

Так же как и ветхозаветном календаре, в новозаветном календарном богословии началом года от Сотворения мира полагается весна — первый день первого весеннего месяца, 1 марта. Символически принимается началом эры от Сотворения мира пятница, 1 марта, а началом христианского летосчисления — Святое Благовещение — 25 марта.

В эпоху жизни Спасителя весеннее равноденствие приходилось на 23 марта; согласно преданию, именно в этот поворотный для всей природы день была историческая крестная Пасха Иисуса Христа, так что Его Святое Воскресение пришлось на третий день весны, на день Его Боговоплощения. Летнее солнцестояние было тогда 24 июня, осеннее равноденствие 25 сентября, а зимнее солнцестояние 25 декабря. Все эти поворотные дни в жизни природы, ее крестообразный космический ритм, были освящены главными христианскими праздниками. Зачатием Пророка и Предтечи Господня Иоанна, Святым Благовещением, рождением Крестителя Господня и рождением Спасителя мира.

Ил. 192. Освящение круга и креста времен года событиями священной истории Нового Завета.

23 марта - весеннее равноденствие - Крестная Пасха Иисуса Христа
 25 марта - Воскресение Иисуса Христа - Благовещение
 24 июня - летнее солнцестояние - Рождество Иоанна Крестителя
 23 сентября - Зачатие Крестителя Господня Иоанна
 25 сентября - осеннее равноденствие
 25 декабря - Рождество Господа нашего Иисуса Христа

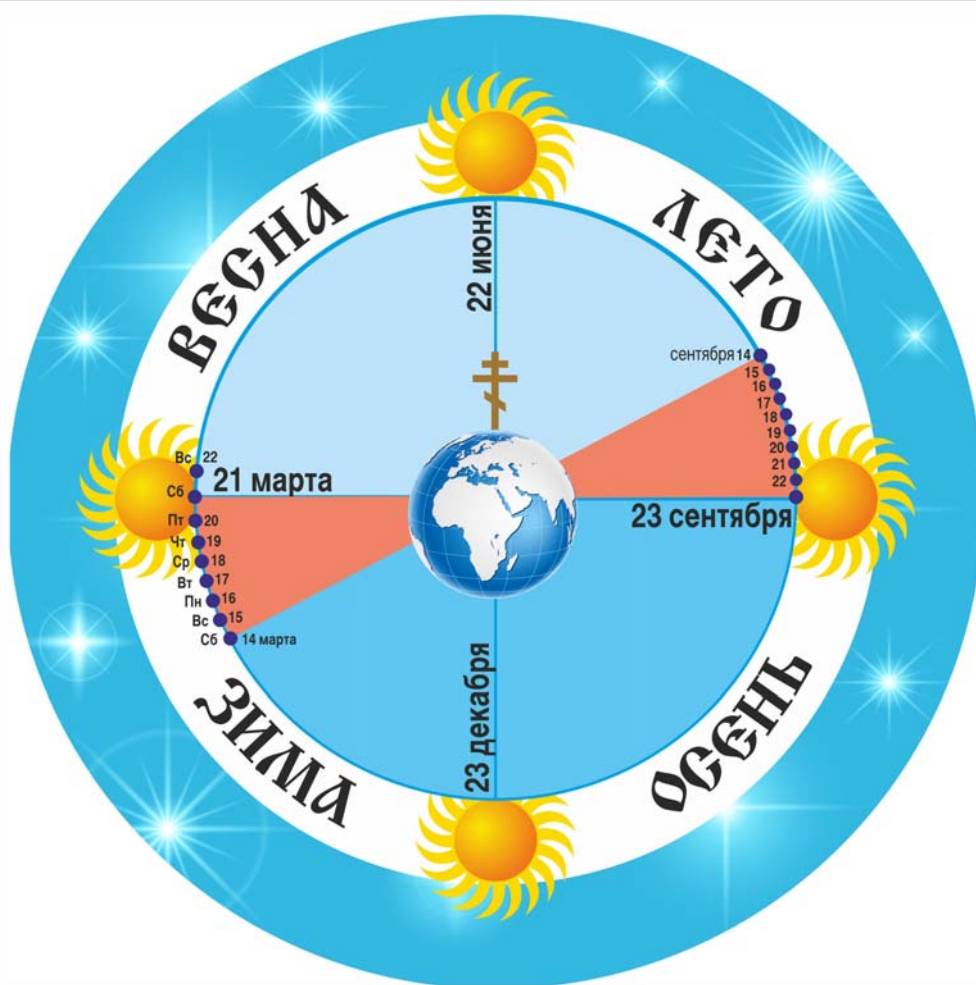
Таково окончательное освящение круга и креста каждого года жизни человечества.

В ветхозаветном солнечном календаре все дни года имели три своих зеркальных отражения. Они были соединены крестом-тавом **+** друг с другом. Крест-тав **+** указывал на них и соединял их в своем образе. Такой идеальной симметрии в юлианском календаре не было. Различные по длине месяцы, а также непрерывный в $(7 \times 4 = 28)$ 28-дневном ритме переход дней седмицы на иные дни месяца делали такую крестообразную взаимосвязь невозможной. Однако вместо этого в новозаветной Церкви появился иной знак абсолютной симметрии и родства дней всего года по кресту. Этим образом стали новозаветные святые. Их во Христе жития и преставления, отражавшиеся в календаре определенными днями их памяти, стали тем знамением каждого числа месяца, по которому можно было видеть годичный крест каждого дня. У каждого дня месяца и его святого были еще три дня в иных крестообразных к нему днях месяцев, в которые чтились наиболее родственные и близкие ему по жизни земной угодники Божии. Волею Божию, Духом Святым заполнялись дни месяцев календаря памятью о событиях и жизни святых Церкви ветхозаветной и Церкви новозаветной. И эти дни были выбраны не случайно и произвольно, а в стиле и духе креста Господня. Для того чтобы убедиться в этом, надо просто внимательно посмотреть на христианский месяцеслов, увидеть дни каждой минеи в крестоедином стиле с днями миней иных месяцев.

В ветхозаветном солнечном календаре было 364 дневных креста, а в нашем календаре их 365. К IV веку по Р.Х. в силу прецессии и неточности длительности года юлианского календаря по отношению к году реальному, природному, равноденствие сместилось с 23 марта на 21 марта. Первым днем весны стало 22 марта. Этот день, как знамение пробуждения природы от зимнего сна, как символ ее воскресения от минувших темных времен, был положен днем самого раннего в году Светлого Христова Воскресения. В силу специфики лунно-солнечного движения и взаимосвязи его с ритмом седмично-юлианским, в году всего 35 дней, в которые может быть празднуема Пасха Христова. Повторяем, что 532-летний пасхальный индиктион и 247-летний талмудический календарные периоды являются орудиями борьбы двух Пасх, двух религий. Поэтому специфика и своеобразие почтения христианами своего главного праздника были продиктованы этим религиозным противостоянием. В силу этого и исходя из этого разрабатывался календарный механизм празднования дня Воскресения Христова. Все эти 35 пасхальных дней имели также и крестообразное единство с иными днями года. Так, 22 марта, день самого раннего Христова Воскресения, был

предсказан с противоположной стороны года 22 сентября. В Евангелии Господь говорит: *знамение Ионы пророка: якоже бо бе Иона во чреве китове три дни и три ноцы, тако будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни и три ноцы* (Мф. 12:39–40). Жизнь пророка Ионы — это пророчество о Воскресении Христовом, и вот день его памяти 22 сентября становится календарным символом этого его служения. Крайним

Ил. 193. Конец лета указывает на конец зимы. Воздвижение Креста Господня и пророк Иона - ковчег памяти и пророчество о самых ранних в году Лазаревой субботе, недели Вайи, Страстной седмице и Воскресении Иисуса Христа.

- 21 марта и 23 сентября - весеннее и осеннее равноденствия на эпоху IV в. по Р.Хр.
- 22 июня и 23 декабря - летнее и зимнее солнцестояния (IV в. Р.Хр.)
- 14 марта - самая ранняя Лазарева Суббота.
- 15 марта - Вход Господень в Иерусалим.
- 16 марта - 21 марта - Страстная Седмица, Великие Пн, Вт, Ср, Чт, Пт и Сб.
- 22 марта - самая ранняя в году Светлая Пасха - Христово Воскресение.
- 14 сентября - Воздвижение Креста Господня.
- 15-21 сентября - попразднество Крестовоздвижения.
- 22 сентября - пророк Иона.

35-м днем в Пасхальных днях стало 25 апреля. В этот день читается апостол Марк, ученик апостола Петра, свидетель чуда, совершённого его учителем — воскресения праведной Тавифы (Деян. 9:40). И вот на свидетельство о Воскресении Христовом апостола Марка, на 25 апреля, с противоположной стороны года указывает воскресшая Тавифа, день ее памяти 25 октября. Как видим, дни Пасхалии стали основным стержнем формирования крестообразной связи дней в году. Первый — 22 марта и последний — 25 апреля пасхальные дни, как дни границы Пасхалии, стали основными крестообразующими днями года.

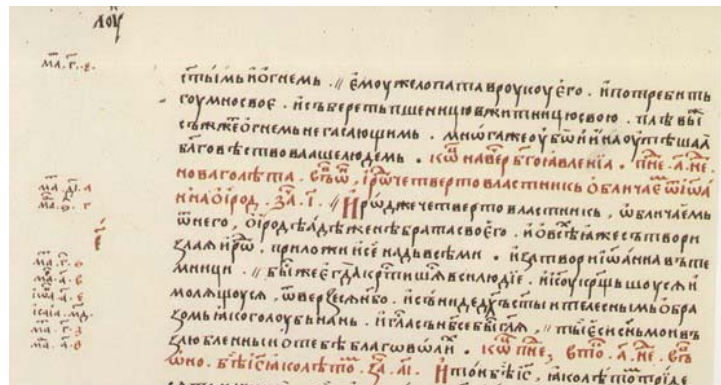
Самая ранняя Пасха предсказана пророком Ионой, но чин календарного пророчества указывает и на самую раннюю крестную Пасху. Так самые ранние Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим приходятся на 14 и 15 марта; память об этом и пророчество о нем Церковь Христова совершает 14 сентября — день Воздвижения Креста Господня и 15 сентября — начало дней поспразднеств. 14–21 сентября — память о кресте Господнем, а 14–21 марта — дни самой ранней Страстной седмицы. В ветхозаветном богослужении память о Пасхе и опресноках (14–21 первого месяца) хранились в ковчеге праздника Кущей (15–22 седьмого месяца). Кущи помнили о Пасхе минувшей и предсказывали Пасху грядущую. Так и в новозаветном богослужении крестная и Светлая Пасхи имели свои христианские Кущи в лице Крестовоздвижения и пророка Ионы.

Исходя из круга Евангельских чтений, который опубликован в издании Русская Библия,

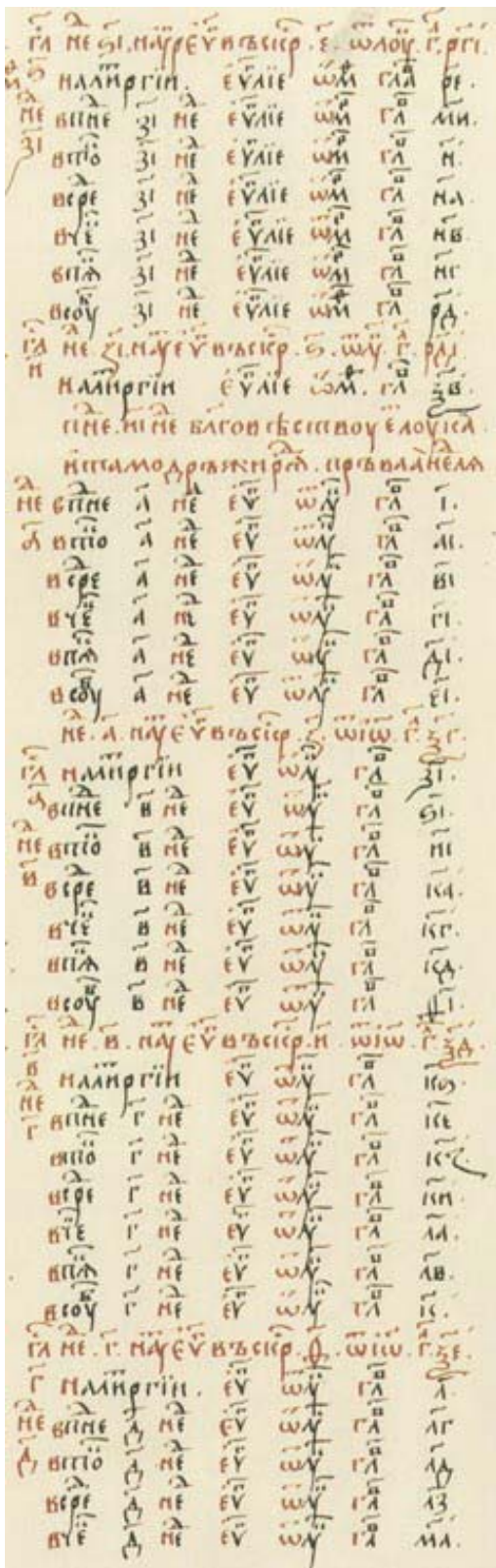
Ил. 194. Апостол Евангелист Лука.

Ил. 195. Евангелие от Луки. Первая неделя Нового лета.

Ил. 196. 17 неделя по
Пятидесятнице - первая седмица
по Новолетию.

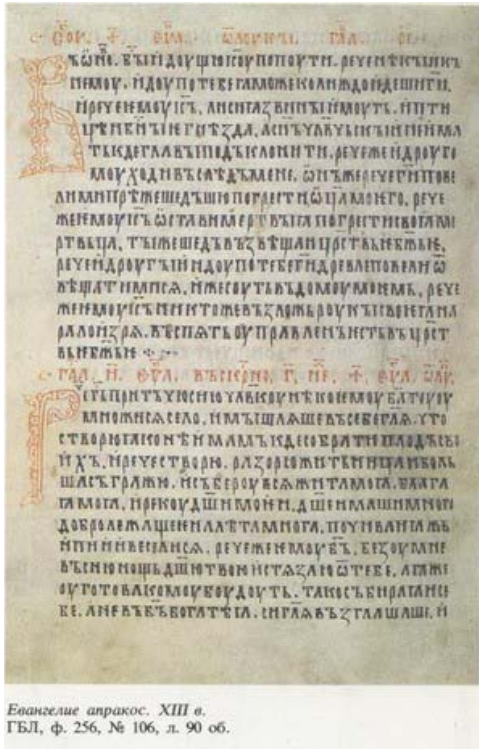
Ил. 197. 4-ая неделя Евангелие о Луки

Ил.198. Неделя 6-ая Евангелие о Луки.

Ил. 199. 9-ая неделя Евангелие от Луки.

Евангелие апракос. XIII в.
ГБЛ, ф. 256, № 106, л. 90 об.

Ил. 200. Неделя 11-ая Евангелие от Луки.

ГПБ, Ф. п. 118, л. 42 об.

Ил. 201. 14-ая неделя Евангелие от Луки.

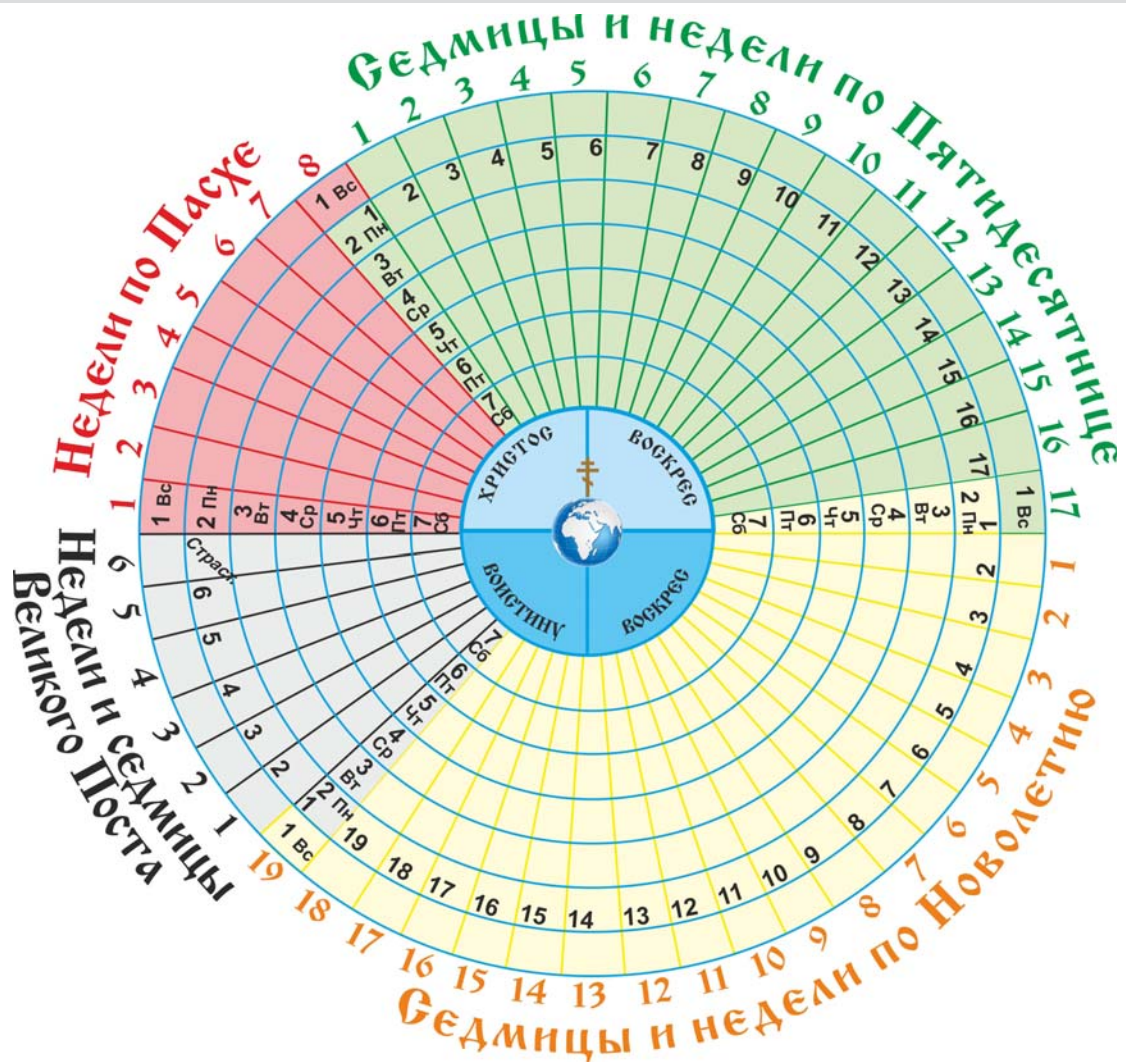

Евангелие. 1392 г.
ГБЛ, ф. 304/III, № 4, л. 189 об.

(переиздание Геннадьевской Библии XV века по Р.Х.⁶¹),

мы можем утверждать, что круг недельных чтений евангельских был не троичен, как сейчас, а четверичен — крестообразен. Недели по Пасхе, недели по Пятидесятнице, недели по Новолетию (о нем ниже) и недели Великого поста — вот круг годовичных недель.

Ил. 202. Недели по Новолетию в круге годовых недель.

Ветхозаветные недели

Счет с первого по седьмой день Сб.
Счет недель во внешнем круге.

Новозаветные седмицы

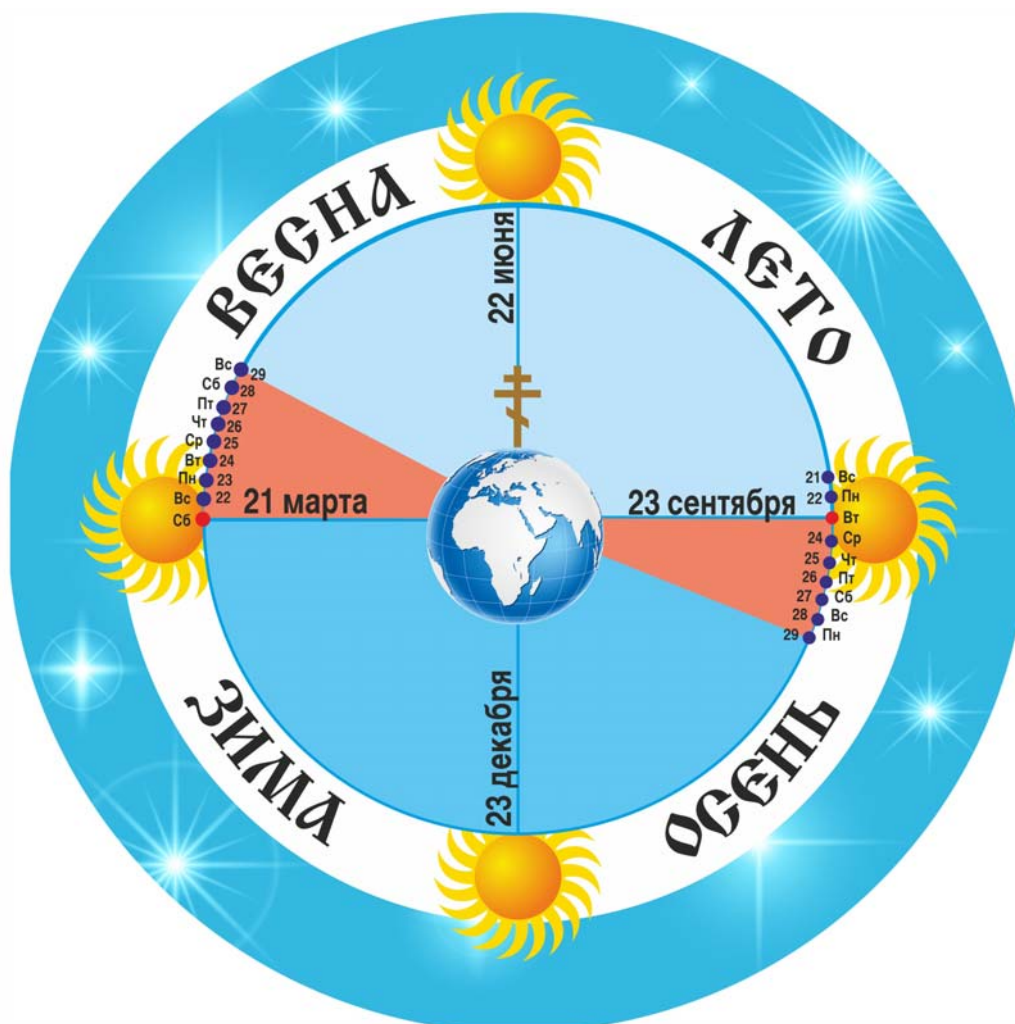
Счет с Пн по Вс.
Счет седмиц во внутреннем круге.

Самая ранняя первая неделя по Новолетию начиналась с отдания Крестовоздвижения, и тем самым она была симметрична самой ранней апостольской — Светлой седмице.

Все последующие недели по Новолетию также шли в этом пророческом о пасхальных седмицах чине. Круг годовых недель был разделен и соединен крестом Господним, главой которого являлось Светлое Христово Воскресение, а началом счета — первая неделя по Новолетию.

В ветхозаветном солнечном календаре одновременно действовали два круга лет. Первый — от Сотворения мира, начинавшийся в субботу первого дня первого месяца, и второй — от Входа в Землю Обетованную, лета 50-летнего богослужебного цикла (Лев. 23:25) — с субботы первого дня седьмого месяца. Два круга лет были симметричны и проти-

Ил. 203. Начало осени указывает на начало весны. Первая неделя по Новолетию хранит память и пророчествует о первой недели по Пасхе.

- 21 марта и 23 сентября** - весеннее и осеннее равноденствия на эпоху IV в. по Р.Хр.
- 22 июня и 23 декабря** - летнее и зимнее солнцестояния (IV в. Р.Хр.)
- 22 марта** - самая ранняя Пасха - Светлое Христово Воскресение.
- 23-28 марта** - дни самой ранней Светлой Апостольской Недели.
- 21 сентября** - отдание Крестовоздвижения.
- 22 сентября** - пророк Иона.
- 22-28 сентября** - самая Первая Неделя Новолетия.

воположны в своих начальных днях. Середина первого была началом второго, и середина второго — концом и началом первого. Как весна в первом счете, так и осень в счете втором имела свое начальное преимущество. Видимо, ритм жизни человека в лоне жизни природы не однозначно ориентирован только на свет. Тьма ночи и темень годовичных времен имеют для него функционально-гармоническое значение. Они являются пусть вторичными, но все же необходимыми началами. Тьма «не отрицала Свет и не воевала против него». Смена дня и ночи — это

ритм-образ высшей любви, добровольная смерть одного — начало жизни другого. Вероятно, поэтому, как возвращение к изначальной гармонии начал, и было установлено Богом такое двуединое счисление дней в году. Дни с весны до весны и дни с осени до осени. И в этом ключ высшей гармонии Космоса, Бога и человека.

Весна у христиан стала началом пасхального счета. От Воскресения до Воскресения, от весны до весны, от восхода до восхода — это первый основной счет дней в году. Вторым счетом, противоположно-гармоничным первому, стал счет дней праздников, в зеркале которых отразилось домостроительство нашего спасения:

1 марта — Новолетие от Сотворения мира.

1 сентября — Новолетие от основания Церкви ветхозаветной и новозаветной.

1 марта чтится праотец Адам, 1 сентября — день памяти праведного Иисуса Навина.

Второй круг начинается праздником Рождества Матери Божией — 8 сентября и заканчивается Ее Святым Успением — 15 августа. От весны до весны как от Пасхи до Пасхи. От осени до осени, как от Рождества Матери Божией до Ее Святого Рождества. В этом двуедином счете вся полнота любви Божией к человеку, вся красота и гармония человека с миром. Если возвратить чин недель по Новолетию на его богослужebное место, то тем самым возвращается не только крестообразность пятидесяти недель богослужebного года, а и возобновляется историческая последовательность этих недель. Отражение ими и подчеркивание исторической последовательности, зримой в чине двенадцатых праздников, в чине жизни Церкви от Новолетия — 1 сентября до Новолетия, становится гармонично целостным и непротиворечивым. Первая неделя по Новолетию, пророчествуя о самой ранней Светлой седмице, являет собой единство чина этих недель с чином двенадцатых праздников. Первая неделя по Новолетию начинается с чтения евангелиста Луки, в котором повествуется о выходе Господа на проповедь. Таким образом, чин дней, праздников и недель по Новолетию является единым зеркалом исторического евангельского повествования. Как 1 марта и 1 сентября являются двуедиными началами минейного круга дней года, так и Светлая и Новолетенская недели являются двуедиными началами годичного круга недель. Не только от Пасхи до Пасхи считали в древности недели, а и от Новолетия до Новолетия велся их счет. Теперешний счет недель по Пасхе, по Пятидесятнице и Великопостных не является первоисточником-оригиналом. Возвращая недели по Новолетию, мы остаемся перед фактом: началом круга этого недельного богослужebного счета была не Светлая седмица, а первая неделя по Новолетию.

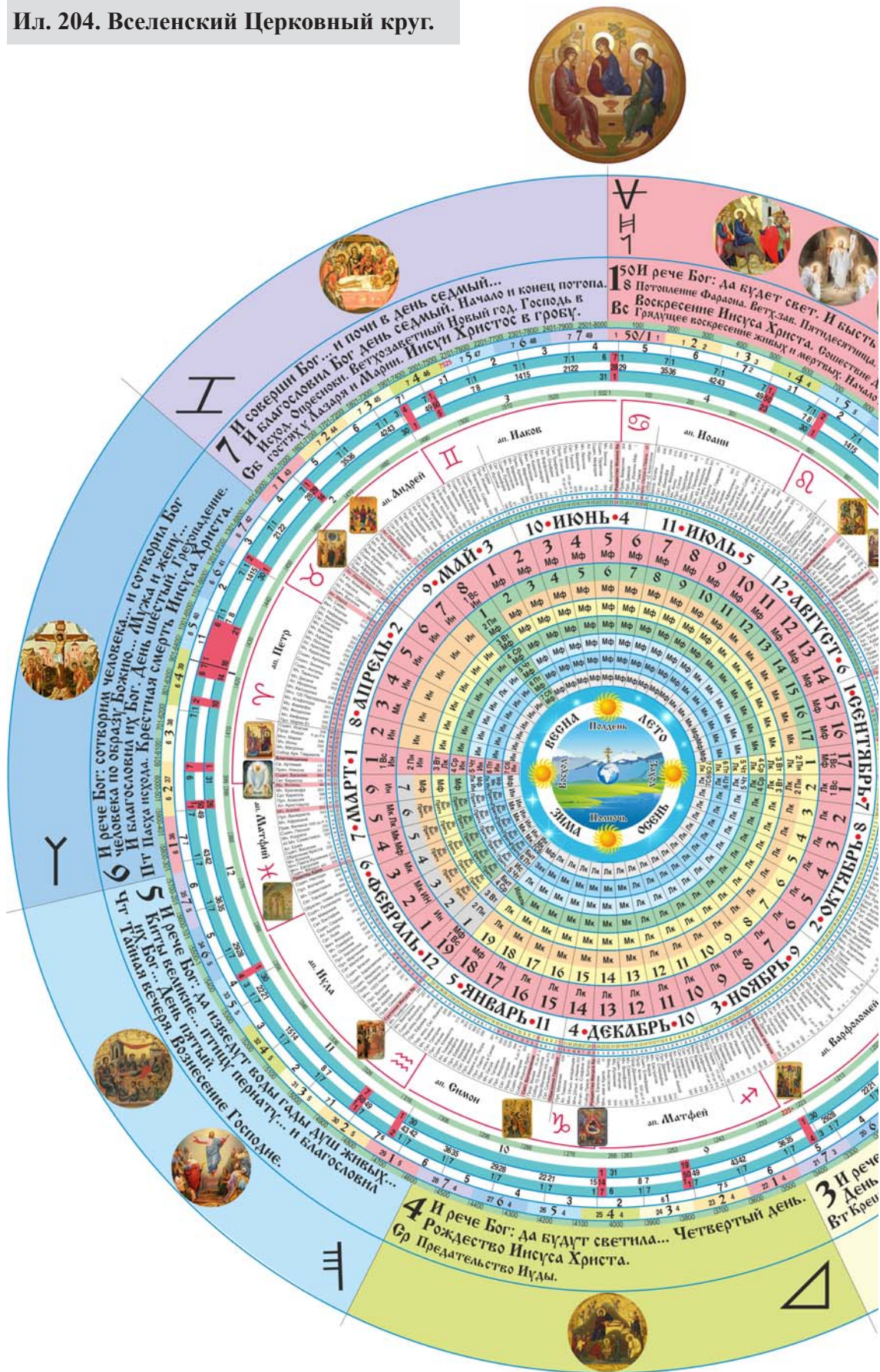
Недели по Новолетию, Великопостные, по Пасхе и по Пятидесятнице — вот круг счета, в зеркале которого отражается целостно и непротиворечиво все таинство нашего спасения. Чреда двенадцатых праздников и эта череда богослужбных недель неразрывны и гармонично-целостны в своем библейско-евангельском повествовании о жизни Христа и Девы Марии, апостолов и святых угодников Божиих. Сам чин Нового лета своим названием говорит о том, что старый круг закончен и начался новый. Поэтому начало этого круга никак не может быть в его середине. Круг счета от Пасхи до Пасхи, на которые указывает Октоих и утренние воскресные чтения, — это круг вселенско-исторический. От Воскресения Христа до Воскресения живых и мертвых — вот его духовное содержание. И это пасхальное начало и первенство является серединой и самой торжественной частью другого круга жизни, в зеркале которого последовательно, по Евангелию повествуется жизнь Христа.

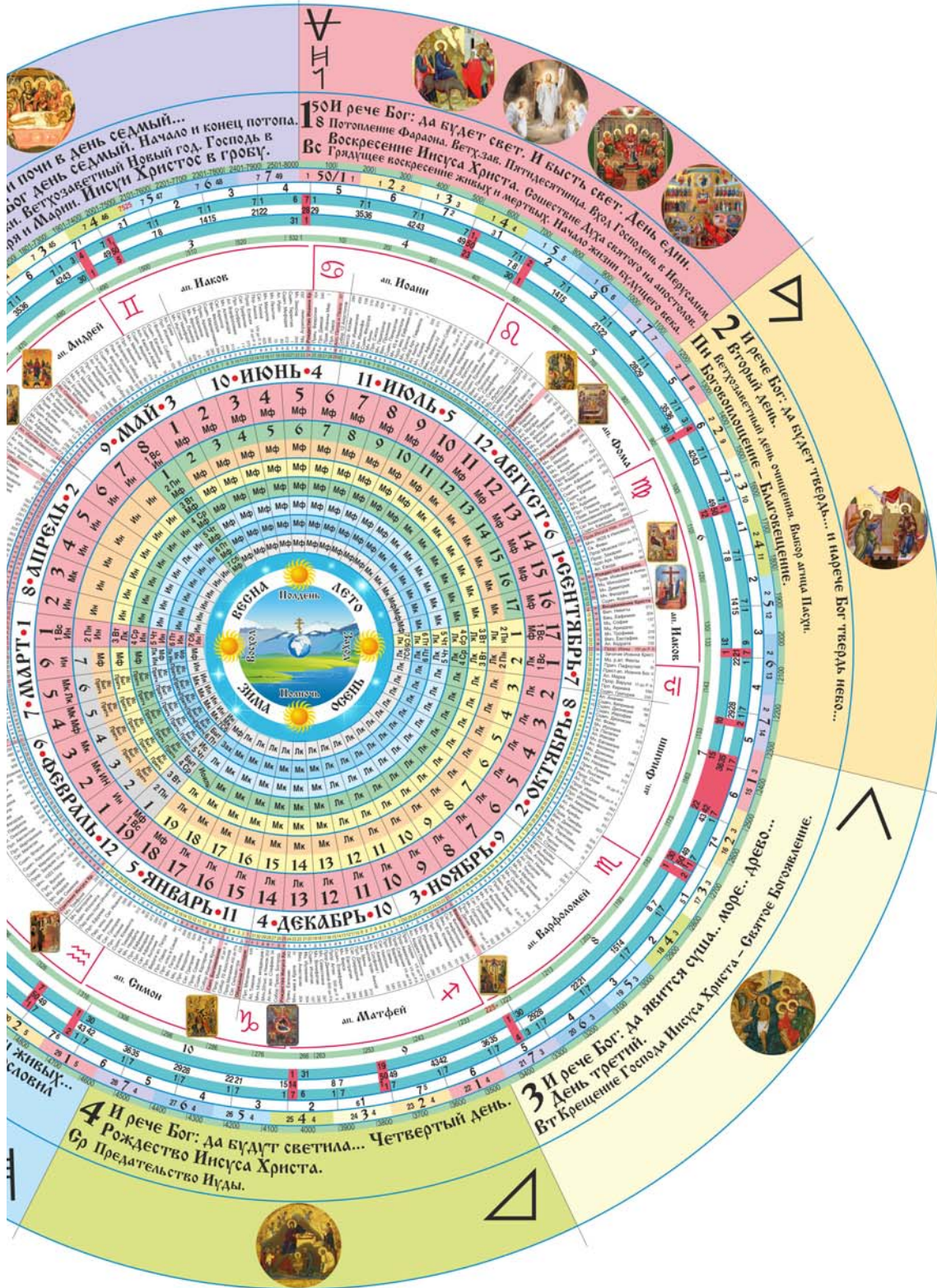
Перенесли счет от Сотворения пира с 1 марта на 1 сентября (в начале XVI века по Р.Х.), а в XX столетии и совсем забыли об этих началах. Перенесли счет лет от Христа с 25 марта на 25 декабря, с Благовещения на Рождество (XVIII век по Р.Х., во времена реформ Петра I). Перенесли счет недель с Новолетия на Пасху (XVI–XVII века) и потом вовсе забыли о Новолетенском чине. Все эти исторические переносы и забвения делают духовно целостный богослужбный круг Православной Церкви противоречивым и непонятным. Но если вернуться к истокам и посмотреть на оригинал, то в нем нет этих противоречий. Двуетный круг жизни Церкви Христовой от Воскресения до Воскресения — от Пасхи до Пасхи и от Новолетия до Новолетия является целостной картиной истории мира, в зеркале которой, и на фундаменте которой отражена и строится жизнь будущего века.

Христианский календарь стал достойным продолжателем традиций календаря ветхозаветного солнечного. Тав-крест **⚡** пророка Моисея стал в нем таким же функционально живым и действенным. Став крестом Христовым, он изгнал из календарей язычников демонов и их слуг. Превратил их солнечный ритм в жилище Духа Святого. Крест стал сердцем всех дней года, по чину креста были устроены все календарно-богослужбные чины. Природный крест **+**, тав-крест **⚡** пророка Моисея и крест Господа и Бога нашего Иисуса Христа **⚡** — вот триединое богословие креста, вот ключ к высшей гармонии Космоса и единению Бога и людей.

Ветхозаветно-Новозаветная седмица как ковчег для Священной истории мира, как пророчество о жизни Будущего века вместе с Крестом Господним стали основополагающими началами календаря нового Израиля - Христиан.

Ил. 204. Вселенский Церковный круг.

Ил. 205. Объяснение иллюстрации 204.

1. Геоантропоцентрическая схема дневного круго-крестообразного движения солнца над ландшафтом земли: 12 часов дня – светлая часть от восхода до захода солнца, и 12 часов ночи – темная часть, от захода солнца до его восхода.

2. Геоантропоцентрическая схема годичного круго-крестообразного движения солнца на фоне звездного неба – круга звезд зодиака. От весеннего до осеннего равноденствия - Весна и Лето светлая часть года, от осеннего до весеннего равноденствия – Осень и Зима - темная часть года. На эпоху IV века по Р.Х. точка весеннего равноденствия находилась на границе созвездия Овна и созвездия Рыб. Сейчас начало Весны находится на границе созвездия Рыб (знак Овна ♈) и созвездия Водолея (знак рыб ♉). В силу прецессии и по принятому в астрономии стандарту символические знаки созвездий 2000 летней давности изменили свои координаты на 30 градусов. Сейчас знаком Овна и Рыб обозначаются не созвездия Овна и Рыб, а соседние к ним созвездия Рыб и Водолея. В настоящее время все созвездия зодиака обозначаются значками соседних с ними созвездий. В нашей схеме эти значки соответствуют своему природно-астрономическому оригиналу. За каждым значком видится соответствующее ему созвездие (пример: за значком ♈ Овна стоит созвездие Овна и т.д.) Границы созвездий в их христианском осмыслении приводятся по книге прп. Иоанна Дамаскина «Точное изложение Православной веры».

«Овен ♈ принимает солнце в месяце Марте, 21–ого дня.
 Телец ♉ в месяце Апреле, 23-го дня.
 Близнецы ♊ в месяце Мае, 24-го дня.
 Рак ♋ в месяце Июне, 25-го дня.
 Лев ♌ в месяце Июле, 25-го дня.
 Дева ♍ в месяце Августе, 25-го дня.
 Весы ♎ в месяце Сентябре, 25–ого дня.
 Скорпион ♏ в месяце Октябре, 25-го дня.
 Стрелец ♐ в месяце Ноябре, 25-го дня.
 Козерог ♑ в месяце Декабре, 25-го дня.
 Водолей ♒ в месяце Январе, 25-го дня.
 Рыбы ♓ в месяце Феврале, 24-го дня⁶².»

Он также приводит границы сезонов года на эпоху IV века по Р.Х. (стр. 130-131) . Весна-от 21 Марта по 24 июня. Лето от 24 Июня по 25 сентября. Осень – от 25 сентября по 25 декабря. Зима – от 25 декабря по 21 Марта⁶³. Знаменательно, что все эти звездно-природные границы освящены двенадцатыми праздниками Церкви Христовой и самыми известными и чтимыми великими её Святыми.

3. Круг 50-ти недель – седмиц года, к каждому дню которых приурочено чтение отрывка из Священного Писания Нового или Ветхого Заветов. Дни Ветхозаветной недели от 1-Вс. до 7-Сб. дня по цвету радуги, номер-число недели меняется в 1-Вс. день. Дни Новозаветной седмицы от Пн. до Вс., номер-число седмицы меняется в Пн.. Христианская седмица научает нас видеть первый Воскресный день как Последний – восьмой день жизни Будущего века. Эсхатологический круг от Пасхальной Весны до следующей весенней Пасхи, как от Воскресения Иисуса Христа до Воскресения живых и мертвых, видится в счёте этих 50 недель по чину от Пасхи до Пасхи. В этом чине счет от Вс. до Вс. является основным стержнем позволяющем непрестанно видеть эту Вселенскую перспективу. Для удержания ума в этом Вс. - Пасхальном счете устроена нумерация недель по чину восьми гласов Октоиха и 11 утренних Воскресных Евангельских чтений, и круга чтений апостольских, которые являются точной стрелкой Космических часов указующих на начало и конец этого времени. Богослужебно-исторический круг от Новолетия (1 сент.) до Новолетия (1 сент.) как зеркало спасительных событий Новозаветной истории имеет в чине 50 недельного круга свое отражение и подтверждение. Круг 50 недель разьединен в созвучии с вехами жизни Спасителя и Его Церкви крестообразно на 4 части. Первая неделя по Новолетию начинается с отдания попраздненств Крестовоздвижения, далее следуют 18 недель по Новолетию, конец которых является тремя предуготовительными неделями к Великому посту и 19-ая – это первая

седмица Великого поста. Шесть недель Великопостных сменяются 8-ю неделями по Пасхе, 8-ая, она же первая седмица по Пятидесятнице. Далее идут 17 недель по Пятидесятнице, последняя из которых вновь начало - первая седмица по Новолетию. 50 недель в созвучии с кругом Минейным находится в таком числовом чине: $19+6+8+17=50$.

4. Месяцы года от Сотворения Мира, от 1-ого Марта до 12-ого Февраля. Месяцы богослужебного года от 1-ого Сентября до 12-ого Августа являются историческим зеркалом домостроительства нашего спасения, кругом отражающим всю историческую последовательность Евангельских событий. На эпоху IV века по Р.Х. первый день весны приходился на 22 марта, сейчас весеннее равноденствие это 8 марта (ст. ст.)

Весенне-летние дни года – это светлая часть, а осенне-зимние дни-месяцы – это темная часть круга.

5. Дни месяцев года в старом церковном стиле. Дни отмеченные желтым – дни по Новолетию. Дни, отмеченные черным цветом – дни Великого поста. Самый ранний Великий пост начинается со Сретения Господня – 2 февраля. Самая ранняя Пасха 22 марта, и все дни от нее помечены красным цветом. Дни, отмеченные зеленым - это дни по Пятидесятнице (самые ранние Вознесение Господне - 30 апреля, и Пятидесятница - 10 мая). С 22 марта по 25 апреля – это 35 дней на которые может приходиться Пасха Христова. В соответствии с этим чином самое позднее Вознесение Господне приходится на 3 июня, а 35-ая Пятидесятница на 13 июня. Все эти Пасхальные границы имеют отражение не только в таблицах Великого Миротворного круга, а и в круге годичном минейном. Все самые известные и чтимые Церковью Святые стоят на страже этого Пасхального времени, они - живые границы и рубежи всех этих таблиц. Дни их памяти - это дни границы 532 летнего Миротворного круга.

В случае самой ранней Пасхи – 22 марта, неделю о Мытаре и Фарисее начинает прп. Феодосий Великий (11 января), а заканчивает – прп. Антоний Великий (17 января). Неделю о Блудном сыне начинает свт. Афанасий и Кирилл архиеп. Александрийские (18 января), а неделю о Страшном Суде свт. Григорий Богослов (25 января). Пасха 22 марта – это свщмч. Василий. Вознесение Господне 30 апреля – ап. Иаков Зеведеев и Пятидесятница 10 мая - ап. Симон Зилот. Последняя Пасхальная граница это 25 апреля ап. Марк. Так что нарушать Пасхальный чин, создавать новую Пасхалию и переходить на Григорианское время - значит разрушать целостность и глубину круга нашего спасения, лишать величайших святых данной им от Бога чести - быть живыми рубежами-границами Его Великого Спасительного Миротворного круга Пасхального бытия.

6. Вруцелетние буквы, используемые в Великом Индиктионе для

определения Пасхальных границ. Зная букву Пасхально-вруцелетнюю, легко определяются все воскресно-недельные дни месяцев всего года.

7. Круг святых и праздников года. Из миней выбраны самые первые и великие святые Церкви Христовой. Дни их памяти являются зримым свидетельством крестообразной связи всех дней года. Все праздники и святые, являющие чин Пасхальных границ отмечены красным цветом.

8. Иконографическая иллюстрация праздников года. Их проекционная связь с сезонами года на эпоху IV века по Р.Х.. Весна-Лето светлая часть, Осень-Зима - темная часть круга. Границы зодиакальных созвездий на эпоху IV века по Р.Х. отраженные в созвучии с праздниками года и минейными святыми. Этому кругу созвездий соответствует круг 12 апостолов. Созвездие Овна Υ - ап. Петр, созвездие Тельца Υ - ап. Андрей, созвездие Близнецов Π - ап. Иаков Зеведеев, созвездие Рака Θ - ап. Иоанн Богослов, созвездие Льва Ω - ап. Фома, созвездие Девы ♍ - ап. Иаков, созвездие Весов $\underline{\Omega}$ - ап. Филипп, созвездие Скорпиона ♏ - ап. Варфоломей; созвездие Стрельца ♐ - ап. Матфей; созвездие Козерога ♑ - ап. Симон; созвездие Водолея ♒ - ап. Иуда; созвездие Рыб ♓ - ап. Матфий.

9. 532 летний Пасхальный Великий Индиктион. Годы этого круга начинаются с 1 Марта. От Сотворения Мира до настоящего дня прошло 14 таких кругов. 1 Марта 1941 года по Р.Х. начался 15-ый круг. 1 марта 2017 года по Р.Х. начался 77 год этого 15 периода.

532 летний период является производным числом двух календарно-астрономических кругов. 19 летний Метонов цикл движения Луны, определяющий все Пасхальные фазы луны и 28 летний круг солнца, определяющий периодичку совпадения дня месяца с Воскресным днем, будучи перемножены-согласованы дают это число: $19 \times 28 = 532$ года.

10. Месяцы Ветхозаветного солнечного 364 дневного календаря, нумерация их в стиле Ветхозаветной традиции отражена в числах, с первого весеннего месяца, а не в стиле Талмудической - в названиях, с первого осеннего месяца. Начало первого месяца совмещено с первым днём весны - 22 марта.

11. Нумерация дней этих месяцев и продолжительность каждого месяца, красными отмечены праздничные дни.

12. Круг 52 –ух седмиц года, 1 – воскресенье, 7 – суббота.

13. Семь пятидесятидневных циклов. Начало первого из них положено 16 числа первого месяца. Конец первого - это праздник Ветхозаветной Пятидесятницы.

14. Количество седмиц в этих пятидесятидневных циклах, 1- ый день каждой из них выделен и пронумерован, так, чтобы видно было конец-начало каждого из них в 50-ом и одновременно – 8-ом чине счёта их.

15. Пятидесятилетний богослужебный цикл, с указанием количества седмиц в нём, их седмичной последовательности, и выделением единства конца-начала каждого из них в первом – восьмом – пятидесятом году каждого из них. Начало его совмещено с началом главного седмичного круга Творения Мира.

16. Года эры от Сотворения Мира. 5500 г. С.М. – это первый год от Благовещения, и далее годы от С.М. и от Благовещения синхронизированы.

17. Неделя Творения Мира как зеркало, ковчег и фундамент истории мира, как всеохватывающее начало и сердце всех ритмов Вселенной. Краткое содержание недели Миротворения, праздники Ветхозаветного солнечного календаря, всегда приходившиеся на одни и те же дни недели. Жизнь Спасителя мира и домостроительство нашего Спасения в зеркале ковчеге Ветхозаветной недели - Новозаветной седмицы.

18. Иконографическая иллюстрация седмичного чина жизни Иисуса Христа и Его Церкви.

Буквы числа недели на палеоиврите - азбуке математике пророка Моисея.

Алеф ✕-1, бэйт 9- 2, гимэл ^-3, далэт Δ- 4,
хэ Ɔ-5, вав Υ - 6, заин =-7, хэт 8 - 8, нун 7-50.

Карту «Вселенский церковный круг» можно увидеть в цвете и рассмотреть попристальней, скачать для распечатки в любом формате в качестве настенного календаря на сайте: Игорь Гаврилюк: Две Библии два пути. www.2biblii.in.ua

Христианская календарная традиция стала продолжением и духовным развитием традиции календарной Ветхозаветной, тогда как традиция календарно талмудическая отвергла все христологические чины Ветхого Завета, и воинственно вооружилась как против Христа, так и против Моисея. Тав-крест † был изгнан из текстов Священного Писания, его присутствие в круге богослужения было ликвидировано. Почтение первого дня седмицы, как праздничного 50-ого, и как 50-ого Юбилейного было уничтожено. Тем самым Суббота-7-ой день приняла свое не Моисеево господство в году, и не Ветхозаветное главенство над всеми днями седмицы. Начало Священного года от Сотворения Мира было перенесено в противоположную, догматически отрицающую оригинал сторону года. Начало дня оказалось не в союзе с утренним Исходом и потоплением Фараона, а в пучине темного вечернего мудрования Вавилонян.

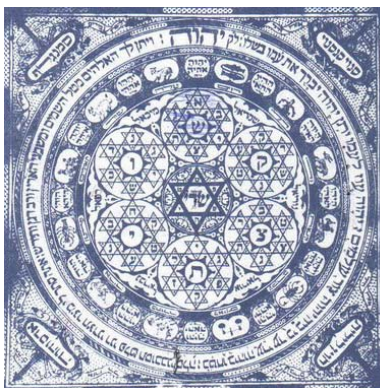
Конструктивные принципы лунно-солнечной Талмудической традиции календаря отрицают основополагающие начала солнечной Ветхозаветной традиции и воинственно отрицают эти начала в календаре Православных христиан.

V. КАББАЛА

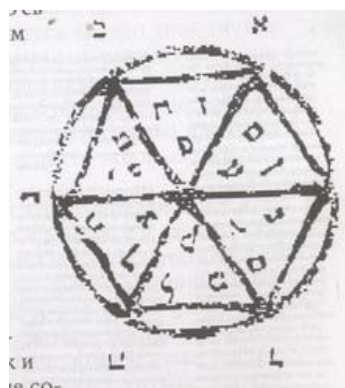
Ил. 206. Каббалистический талисман.

Ил. 207. Каббалистическая схема с Маген Довидом.

Ил. 208. Еврейские буквы - кирпичики мироздания.

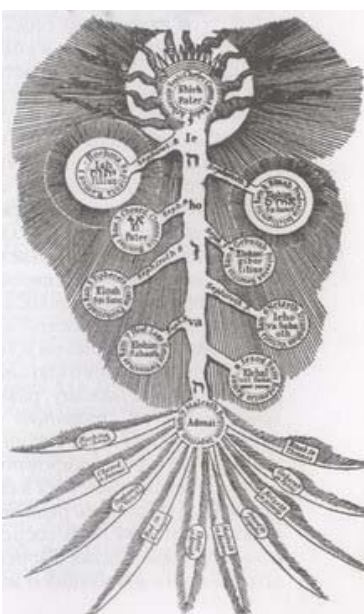

«Сефер йецира» — «Книга творения» — одно из центральных произведений талмудической эзотерической космологической традиции. Этот древнейший текст лег в основу основополагающих каббалистических идей. Специалисты датируют его создание временем между II и VIII веками по Р.Х., наиболее вероятным считают III век по Р.Х. «Книга творения» несет в себе все тот же мишнаитско-творческий дух и новаторское переосмысливание древних чинов и представлений. Начинается «Сефер йецира» так: « 1. Тридцатью двумя чудесными путями Мудрости начертал Господь (יהוה) воинств, Бог Израиля, Бог вечной жизни и Царь вечности...»⁶⁴.

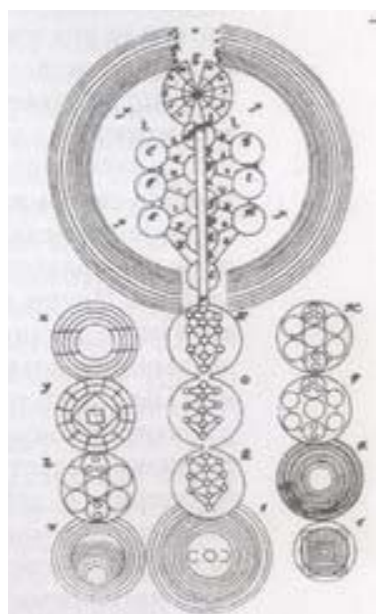
Ил. 209. Древо сфирот.

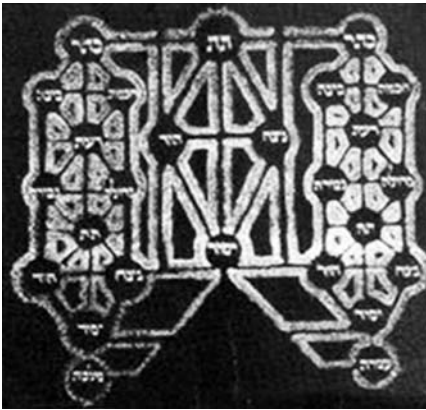
Ил. 210. Соотношение сфирот и Божественных имен.

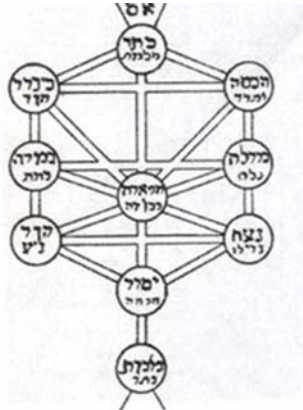
Ил. 211. Схемы различных преобразований сфирот.

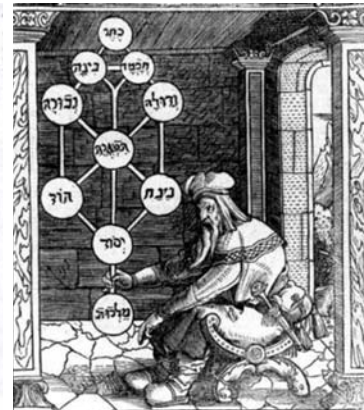
Ил. 212. Каббалистическая схема взаимоотношения сфирот в динамике.

Ил. 213. Древо сфирот в динамике.

Ил. 214. Мудрец, держащий за Древо сфирот.

Тридцать две тропы мудрости, идя по которым все адепты Каббалы познают Творца, открывают для себя сокровенные пласты Торы и восходят к вершине совершенства. Вне этой дороги, в их понимании, невозможно познание себя и Бога. Лишь идя по этим каббалистическим тропам можно дойти до райских высот, до высших небесных сфер. Смысл Торы, смысл жизни открывается ключом тридцати двух троп мудрости. Так считали и считают все мистики-каббалисты.

Традиция считает автором «Книги творения» — «Сефер йециры» — самого патриарха Авраама. Подобно еврейской Библии — Танаху, иудейская Каббала прошла долгий путь от рождения (во II веке по Р.Х.) до окончательного кодифицирования оригинала (в XIII веке по Р.Х.). Именно в конце XIII века испанский еврей каббалист Моше де Леон опубликовал книгу «Зогар» — «Сияние», которой процесс развития и становления каббалистической доктрины был идеологически завершен⁶⁵. Автором «Зогара» традиция каббалистов считает Шимона бар Йохая, ученика Акивы Бен Иосифа, одного из таннаев эпохи создания Мишны.

В конце XV века по Р.Х. «Сефер йецира» была переведена на латынь⁶⁶, и, начиная с трудов родоначальника христианской Каббалы Пико Дела Мирандолы (1463–1494 годы по Р.Х.), вплоть до знаменитого Папюса (XIX век по Р.Х.) она вместе с «Зогаром», переведенным с еврейского в середине XVI века по Р.Х., выступает стержнем и основой западного христианского оккультизма. В XVIII веке Каббала становится спутницей зарождающегося масонства, а с XIX века она признаётся уже «истинной онтологией франкмасонства» и начинает пониматься как «ключ ко всем тайнам природы».

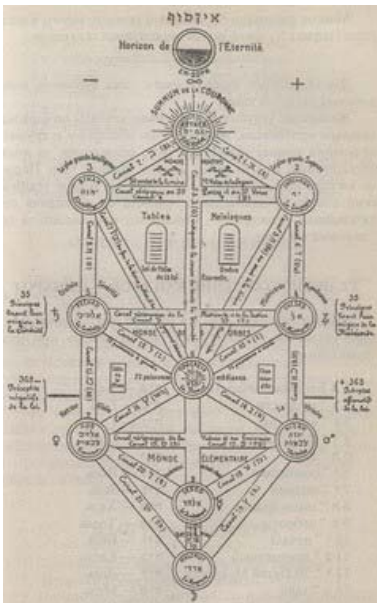
Итак, перед нами две книги: «Книга творения» и «Сияние» — фундамент еврейской и так называемой христианской Каббалы. Если Каббала

евреев — это 32 тропы мудрости, то Каббала христианских оккультистов — это 78 троп разума; к 10 сефиротам и 22 большим арканам они прибавили еще 56 малых арканов, которые, по их мнению, более глубокомысленны, чем первые 22.

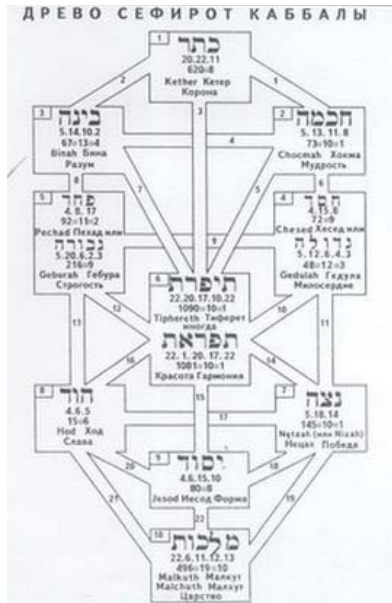
«Сефер йецира» и «Зогар», патриарх Авраам и Шимон бар Йохай. Глядя на сияние этих столпов иудаизма, никто не дерзал взглянуть на их творения сквозь призму буквального смыслового сравнения их доктринальных идей. Узаконенная традицией их преемственность никогда не подвергалась сомнению. А потому, чтобы показать ошибочность и мифичность всех современных утверждений о Каббале как о науке Богопознания, где человек видит себя, Бога и всю Вселенную в их адекватном отражении, лучше всего пойти по пути сравнения этих двух краугольных камней Каббалы — «Сияния» и «Книги творения».

Первое. Давайте послушаем, что говорят о дереве сефирот современные адепты этой «тайной мудрости 32 троп».

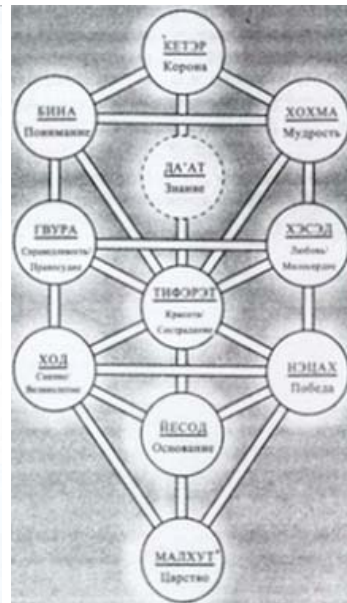
Ил. 215. Дерево сфирот.

Ил. 216. Дерево сефирот каббалы.

Ил. 217. Дерево сфирот.

«Язык сефирот, основной язык еврейской мистики. Учение о десяти сефиротах — это учение о десяти сосудах или орудиях, в которых воплощается Божественная воля. Сефирот — универсальные принципы строения мира, сочетания и проявления которых определяют всю совокупность и все многообразие бытия, от высших духовных уровней проявления божественного до мельчайших структур телесной оболочки Вселенной... Кетер (Венец), Хохма (Мудрость), Бина (Распознавание), Хесед (Милость), Гевура (Сила или Строгость), Теферет (Великолепие), Нетцах (Победа или Вечность), Год (Величие или Признание), Йесод

(Основание, Фундамент), Мальхут (Царство). Дерево Сефирот представляет собой структуры Вышнего Человека — гармонию, в которой противоположные тенденции правой и левой стороны сводятся в единство средней линией, линией разрешения и согласования противоречий»⁶⁷.

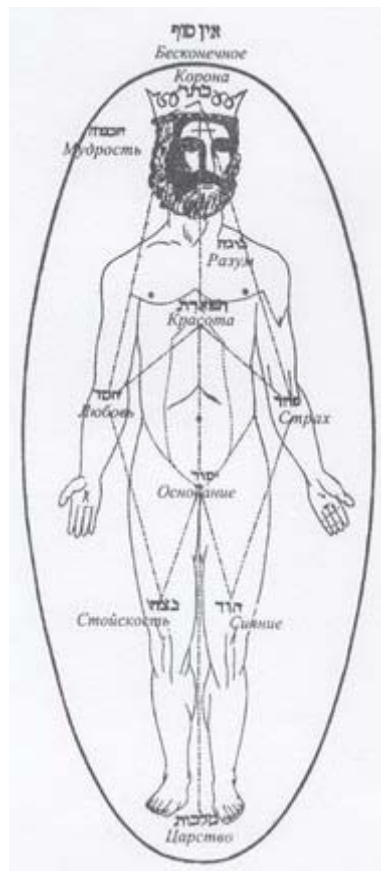
«Все сотворенное состоит из пяти миров: Адам Кадмон; Ацилут; Брия; Ецира; Асия. Но в каждом из них есть бесконечное множество составляющих. Пять миров соответствуют пяти сефирот:

Адам Кадмон соответствует сефире Кетер;
 Ацилут соответствует сефире Хохма;
 Брия соответствует сефире Бина;
 Ецира соответствует сефире Тиферет;
 Асия соответствует сефире Малхут.

Сефирот делятся на сосуд и свет, их наполняющий. Свет исходит от самого Создателя. Сосуды называются также сефирот Кетер, Хохма, Бина, Тиферет, Малхут»⁶⁸.

А теперь углубимся в вековые пласты истории Каббалы и посмотрим на классическую интерпретацию о сефирот Ицхака Лурии-Ари (XVI век от Р.Х.). «Первая сефира — Кетер... тождественна с первоначальной Волей... Бога и... отличается от Эн-Соф тем, что является первым следствием, в то время как Эн-Соф — первая причина. Эта первая сефира заключала в себе весь план мироздания во всей его временной и пространственной бесконечности. Поэтому многие каббалисты не включают ее... в число сефирот, так как эта сефира, собственно, является настоящей эманацией Эн-Соф и должна быть поставлена над всеми остальными сефирот. От этой верховной и абсолютно единой сефиры произошли затем два параллельных принципа, которые с внешней стороны кажутся как бы противоположными, но в действительности совершенно не отделимы друг от друга: один — мужской, активный, — принцип, называемый... Мудрость, другой — женский, пассивный, называемый... Разум... Первые три сефироты... образуют между собой единство: знание, познающий субъект и познаваемый объект тождественны в Боге, и таким образом мир является выражением идей или абсолютных форм разума... Мысль, или Разум, в своем тройном проявлении, в свою очередь, дает начало новым противоположным принципам, именно... Милости — мужскому принципу, и...

Ил. 218. Адам Кадмон. Тело Бога.

Суду, женскому принципу... которые вместе производят новый принцип... Красота... Десятая сефира, Царство, есть та, в которой воля, план и действенные силы фактически проявляются и образуют сумму постоянных и имманентных активностей всех сефирот...»⁶⁹

И в завершение давайте услышим, как говорится о сефирот в самом «Зогаре»: «Подобно тому как вода не имеет своей собственной формы, а принимает форму того сосуда или вместилища, в котором она содержится, точно так же и божественный свет, истекающий из бесконечности, принимает характер той или иной сефиры, в которой он отражается. ...Эта бездонная глубина образует семь течений... равняющихся как бы семи удлинённым сосудам... Источник, струя, море и семь течений составляют десять. Так Первопричина... создала десять сефирот...»⁷⁰. Как отмечают исследователи «Зогара», «Неясность, неопределённость выражений и частые противоречия в сильной степени затрудняют исследователя этого замечательного и разнообразного по своему содержанию памятника, в котором отразились различные эпохи Каббалы»⁷¹. Противоречия в «Зогаре», противоречия в толкованиях различных каббалистов — все это закономерное продолжение главного противоречия со своими отцами по 32 тропам Мудрости, противоречия с «Сефер йецирой». Давайте, внимательно почитаем этот канон Каббалы — первую главу «Книги творения»:

«1. Тридцатью двумя чудесными... путями Мудрости... начертал... Господь воинств, Бог Израиля, Бог вечной жизни и Царь вечности, Бог Всемогущий, Милосердный и Прощающий, Гордый и Возвышенный, Пребывающий вечно... Он сотворил Свое мироздание тремя... *сефарим* (...исчислениями): (через) *сефер* (...писание, письмо, книга), и *сефор* (...счет, мера), и *сиптур* (...речь, повествование).

2. Десять *сефирот*... без ничего... и двадцать две буквы основания... три матери, и семь двойных, и двенадцать простых.

3. Десять *сефирот* без ничего — по числу десяти пальцев, пять против... пяти, но Завет Единственного Бога между ними как слово языка и как обрезание полового органа...

4. Десять *сефирот* без ничего — десять, а не девять, десять, а не одиннадцать; уразумей мудростью... и умудрись разумом... и испытай их, исследуй их, и установи вещь... на (адекватное) ей место, и помести Создателя на Его место.

5. Десять сефирот без ничего — у них десять мер... бесконечных: глубина начала и глубина конца, глубина добра и глубина зла, глубина вышины и глубина глубины (низа...) глубина востока и глубина запада, глубина севера и глубина юга. Господь Единственный, Бог, Царь верный правит всеми из Своей Святой Обители. И вековечная вечность.

6. Десять сефирот без ничего — их проявление как видение молнии, и их предел... бесконечен. Слово... Его с ними... в «беге туда и обратно»... и по Его повелению, как буря, они устремятся, и перед Его тронном они падут ниц.

7. Десять сефирот без ничего — их конец внедрен... в их начало, а их начало — в их конец, подобно тому, как пламя связано с углем; ибо Господь один... и нет второго. И прежде единицы — какую можешь назвать цифру?

8. Десять сефирот без ничего — закрой уста свои и не говори, и (закрой сердце свое и не размышляй), и если сердце твое побежало — возвратись на место, ибо для этого сказано: «и животные бегают туда и обратно»... и на этом основании заключен Завет.

9. Десять сефирот без ничего: первая (сефира) — Дух Бога Живого — Благословенно и Благословляемо Имя Его, Вечно живого! Голос, дуновение... и слово — и это есть Дух Святой.

10. Вторая: дуновение... от Духа. Бог... начертал и высек... двадцать две буквы основания: три матери, семь двойных и двенадцать простых, но один дух... от них.

11. Третья: вода от духа. Он организовал... и придал форму... посредством них (то есть букв...) хаосу... грязи и глине, организовал их наподобие гряды, поставил их наподобие стены, покрыл их наподобие перекрытия.

12. Четвертая: огонь от воды. Он образовал... и придал форму... посредством них Трону Славы...

13. Пятая: три буквы из простых. Он запечатал вышину... избрал три и установил... их Своим Великим Именем (יָהּ). И запечатал ими шесть пределов. И оборотился кверху, и запечатал его Именем (יָהּ). Шестая: запечатал глубину... и оборотился к низу, и запечатал его Именем (יָהּ); Седьмая: запечатал восток, и оборотился к его лику, и запечатал его Именем (יָהּ). Восьмая: запечатал запад, и оборотился ему вослед, и запечатал его Именем (יָהּ). Девятая: запечатал юг, и оборотился направо, и запечатал его Именем (יָהּ). Десятая: запечатал север, и оборотился налево, и запечатал его Именем (יָהּ).

14. Вот десять сефирот без ничего: первая — Дух Бога Живого, и (далее) ветер от Духа, и вода от Духа, и огонь от воды, и высь вверху, и низ, восток и запад, и север, и юг»⁷².

Как видим, между сефиротами «Зогара» и теперешних каббалистов и сефиротами «Сефер йециры» общее лишь их число, а содержание каждой из них совершенно различны. Обратите внимание, что вторая — Мудрость, третья — Распознавание и четвертая сефира — Милость — это в оригинале воздух, вода и огонь, это стихии (греческие четыре сти-

хии: огонь, вода, воздух и земля), из которых состоит Космос. Причем главенство над формообразованием видимого мира со второй сефиры отдается священным буквам. Этими буквами сотворены воздух, вода и огонь, и они поставлены главой над этими элементами. «Двадцать две буквы — Он начертал их, высек их, взвесил их, и сделал их сочетания и перестановки, испытал их, и создал посредством них душу всего: всего созданного и душу всего, что должно быть создано в будущем... Три матери — א, מ, ש (Алеф א, мем מ, шин ש) — великая тайна, чудная и сокровенная, и запечатанная шестью печатями, и из них происходит огонь и вода ... Три матери — (алеф א, мем מ, шин ש) в мироздании: воздух, вода, огонь... Он воцарил букву א (алеф) над ветром... Он воцарил букву מ (мем) над водой... Он воцарил букву ... ש (шин) в огне»⁷³. Совершенно очевидно, что идея 10 сефирот — это поле для проявления могущества глагола Божиего — Его духоносной речи, в лике 22 букв Священного алфавита. «Вот десять сефирот без ничего: первая — Дух Бога Живого (не Кетер. — *И.Г.*), и далее ветер (не Мудрость — Хохма. — *И.Г.*) от Духа, и вода (не Бина. — Распознавание — *И.Г.*) от Духа, и огонь (а не Хесед — Милость. — *И.Г.*) от воды, и высь вверху (а не Сила и Строгость — Гевура. — *И.Г.*) и низ (а не Теферет — Великолепие. — *И.Г.*), восток и запад (а не Победа и Слава. — *И.Г.*), и север, и юг (а не Основание и Царство — *И.Г.*)»⁷⁴.

Десять сефирот — это последовательное описание первоэлементов и космического пространства, внутри которого и посредством которых Божия речь — 22 буквы Священного алфавита — творит Космос видимый во всем его многообразии. В этой «Книге творения» мы не видим ни первого света, исходящего из Эн-Софа, ни последующих эманаций сефир, ни Адама Кадмона, ни каббалистических миров Ециры и Асии.

Оказывается, самый главный критик современной Каббалы — ее фундамент и основа, «Сефер йецира». «Книга творения» обличает современную Каббалу в новаторско-творческой обработке ее основных идей, после которых от этих идей осталась лишь одежда — 10 сефирот, лишенных первоначального смысла, увиденного патриархом Авраамом, а наделенных «прозрениями» одного из таннаев — Шимона бар Йохая.

В XIX веке по Р.Х. исследователи высказывали мнение, что таннай Шимон не может быть автором «Зогара». Появилось немало доказательств в пользу более позднего написания этого трактата. А когда таких доказательств накопилось огромное количество, основатель новой области иудаики — науки о еврейской мистике и Каббале, Гершом Герхард Шолем (1897 — 1982 годы от Р.Х.), авторитетно и безапелляционно заявил: «Все что я могу об этом сказать после тщательного изучения сочинений Моше де Леона на иврите и их связи с «Мидраш га-неелам» и с компонентами Зогара, сводится к тому, что я прихожу к

следующему выводу: все эти произведения были написаны одним и тем же человеком... авантюристичности Моше де Леона не меньше, чем его гению, мы обязаны одним из самых замечательных творений еврейской и мировой мистической литературы»⁷⁵. Но почему Моше де Леон спрятался под псевдонимом Шимона бар Йохая? Ответ мы можем найти у него самого. На такой же вопрос, заданный ему его женой, он ответил: «Если бы я открыл людям, что я автор, они не обратили бы внимания на книгу и не истратили бы на нее ни гроша, ибо они сказали бы, что я просто сочиняю небылицы. Но, услышав, что я снимаю копии с «Зогара», написанного Шимоном бар Йохаем по наитию Святого Духа, они, как ты знаешь, платят за нее немалые деньги»⁷⁶.

Небылицы, написанные Моше де Леоном, были приписаны Шимону бар Йохая, и только благодаря этому «Зогар» стал спустя несколько веков чтиться наравне с Торой и Талмудом. Его канонизировали раввины, и теперь он один из столпов современного талмудического иудаизма. «Сефер йецира» и «Зогар» — это не полемика патриарха Авраама и рабби Шимона, это догматическое взаимоотношение Шимона бар Йохая и Моше де Леона. Так как время жизни рабби Шимона предположительно совпадает с эпохой создания «Книги творения» — II век по Р.Х., такое совпадение не может не наводить на мысль, что именно его новые мишнаитские идеи отразились и в этом каббалистическом трактате.

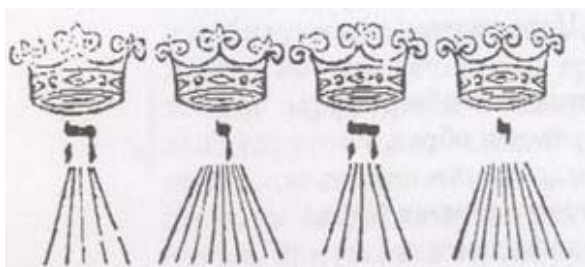
Итак, очевидно, что доктрина сефирот теперешней Каббалы покоится не на «вере отцов» и «святости традиционных взглядов», а на иных «китах и черепахах». Да и дышит эта доктрина десяти сефирот как предназначала миротворения не ветхозаветными идеями о творении мира, а пифагорейско-гностическими воззрениями на космогонию бытия. По сути своей, по своему объективному содержанию доктрина не дублирует Шестоднев Моисея, а отрицает его. Она предполагает вместо Творца мира — Бога иных «творцов» — сефироты и буквы. Вместо динамики космогонии Шестоднева предлагается другая динамическая структура миротворения. Так что автором ее, конечно, не был патриарх Авраам, а пророк Моисей тем более не согласился бы с таким пониманием его откровения. Идея сефирот родилась под влиянием пифагорейско-гностических школ II–III веков по Р.Х. на почве борьбы иудаизма с собственным корнем — пророческим о Новом Завете историческим символизмом седмицы бытия. После того как реформаторами была упразднена неразрывность дней недели и праздников года, это зеркало Священной истории мира, седмица утратила для них свое глубинное духовное содержание, и поэтому вместо него явилось новое мистическое наполнение седмицы, которое, объясняя последнюю, по сути своей, ее же и отрицает.

Но если первые десять троп мудрости претерпели исторические ка- таклизмы и изменили свой вид и направление, то, может быть, осталь- ные 22 тропы остались без этих искажений? К сожалению для люби- телей Каббалы, надо констатировать факт обратного. Компасы 22 троп тоже испорчены, и ведут они не в верном направлении. И главное тому доказательство — не противоречие «Зогара» и «Сефер йециры», а их совместное отрицание изначальной символики 22-х священных букв. Моисей шел этими 22 тропами на восток, к встрече Мессии — Сына Божиего Иисуса Христа, а современные 22 тропы ведут на запад, к встрече Машиаха — Антихрита

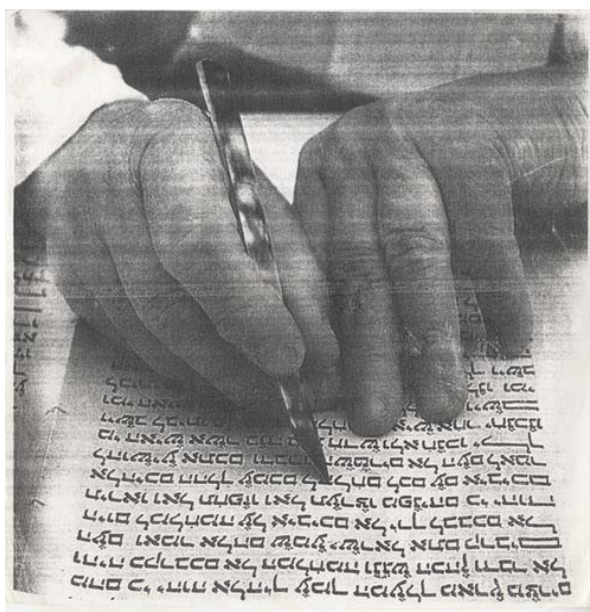
Как гласит талмудическая традиция, первый трактат о мистико-симво- лическом значении всех букв иврита был написан великим рабби Акивой. В Талмуде имеется рассказ о разговоре пророка Моисея и Господа Бога. Когда Моисей увидел, как Господь приделывает короны священным бук- вам, то он спросил у Бога: что это значит? каков смысл этого священно- действия? Тогда Господь ответил пророку, что придет время и родится великий Акива, который из каждого знака и его короны выведет гала- ху и создаст новое толкование. Моисей захотел взглянуть на вели- кого своего потомка и попросил об этом Бога. И когда он увидел Акиву и услышал его, то не мог в полной мере постигнуть глубину речей этого нового законодателя. Вот так, не больше и не меньше, сам пророк Моисей стал ниже ро- стом пред «великим» Акивой.

Первая буква священного ал- фавита — безымянная и вечно молчащая Алеф — א является символом непостижимого и не- изреченного, невыразимого ни- каким словом и звуком Господа Бога Саваофа. Тысячи молчали- вых Алефов א в Торе и Танахе «воспевают» хвалу Творцу ми- ров. Молча и непрестанно они вновь и вновь возводят мысль каждого каббалиста к зрению тайны непостижимости Творца. Алеф א первая буква — как пер-

Ил. 219. Тетраграмматон с коронами.

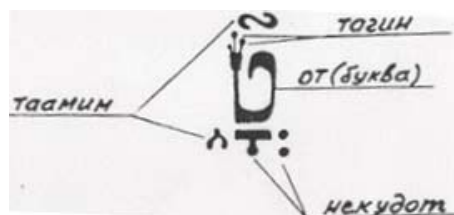
Ил. 220. Текст Торы с коронами.

вый во вселенной Бог, алеф **א** молча несет свое первенство, научая молча-нием почитать Первого в этом мироздании — Господа Сил и Царя Славы.

«В Книге Творения (“Сефер йецире”) указано, что все буквы ивритского алфавита можно построить с помощью нескольких “юд **י**”. Всевышний дал нам “юд **י**” как некую единицу, как некий атом, лежащий в основе всех построений. Поэтому количество “юд **י**”, из которых составлена та или иная буква ивритского алфавита, в какой-то степени характеризует форму букв»⁷⁷. Так говорят современные каббалисты и пишут монографии и диссертации, рисуют диаграммы и показывают, что все, даже угол наклона, даже высота и ширина букв, — боговдохновенно таинственно и глубоко-мысленно. Такова сила традиции и никто не вправе мыслить в ином русле и стиле.

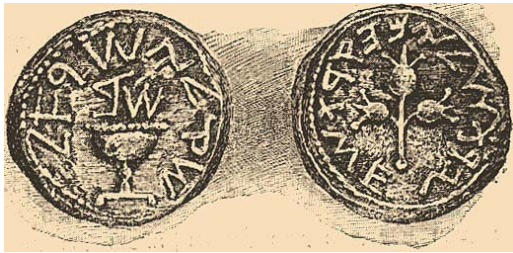
Ил. 221. Каббалистическая символика корон и огласовок.

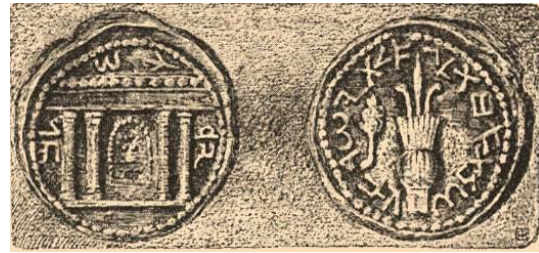
Согласно такому представлению, все буквы Еврейской Библии — это сосуды Божественного Света; Свет Синайского откровения вечно льется на род людской через каждую букву библейского оригинала. И точки огласовки — некудот, тоже несут свою божественную миссию просвещения во тьме сидящего языческого мира. «Буква — это не что иное, как запись определенного состояния определенного духовного объекта. Каббалист ощущает записанные буквами духовные состояния духовных объектов и миров, как музыкант по партитуре. И может... согласно записи в буквах, получать свет от Творца...» (Из каббалистических трактатов). Вот точка над буквами — **וְ, יְ, שְׁ, דְ, תְ, מְ, נְ, צְ, כְ, פְ, לְ, זְ, חְ, טְ, יָ, שָׁ, מָ, נָ, צָ, כָ, פָ, לָ, זָ, חָ, טָ** свет божества еще не вошел в сосуд — кли — букву. А вот точка внутри буквы **א, ע, ו** — это свет светит через нее. А вот точка под буквой **א, ק, נ** — это свет разбил сосуд и полетел по всем конца мира, прогоняя тьму и утверждая истину. У Торы 70 ликов, у Танаха 600 000 смыслов, по числу изошедших из Египта сынов израилевых. Библия светит каждой душе своим единственным идущим от Бога к ней лучом Божества. Непостижимая и неизреченная Еврейская Библия, как непостижимый и неизреченный Господь Бог, возводит ум человеческий к зрению Его тайны, Его имени, Его бытия в каждой священной букве священного языка. Так читают и считают вот уже две тысячи лет ученики рабби Акивы и рабби Шимона. Законоучитель Йоханан бен Заккай и его Явненская академия — вот несокрушимый фундамент этого чтения-счета.

Но давайте посмотрим на шекели того времени и посчитаем вместе с отцом Талмуда Йохананом Бен Заккай: сколько арамейских алефов **א** он видел на монетах первого иудейского восстания? А может, он видел на них алефы Моисеевы **א**?

Ил. 222. Серебряный шекель периода войны против Рима (66-67 н.э.) (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 2, стр. 39).

Ил. 223. Медная монета периода восстания против Нерона (66-67) (Из евр. энцикл. в 16 т., т.2, стр. 40).

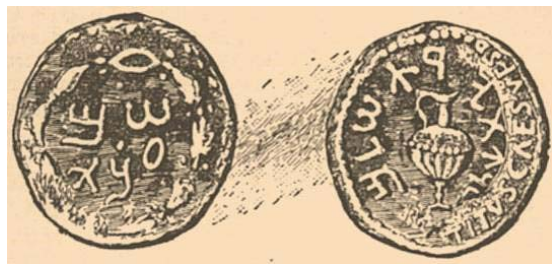

И много ли арамейских тавов **ⲗ** видел на монетах своего ученика, лжемессии Бар-Кохбы, второй отец Талмуда Акива Бен Иосиф? Или на них были все-таки тавы **ⲥ** Моисеевы?

Ил. 224. Две монеты Бар Кохбы. (Отдел древностей при Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим.)

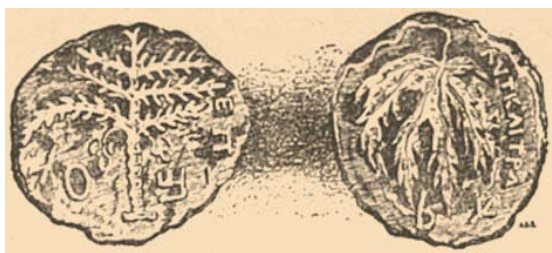
Ил. 225. Бронзовая монета времен войны Бар-Кохбы (Из евр. энцикл. в 16 т., т. 3, стр. 854).

Ил. 226. Бронзовая монета времен второго еврейского восстания. (Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 855).

Ил. 227. Медная монета второго восстания евреев. (Из евр. энцикл. в 16 т., т.3, стр. 851).

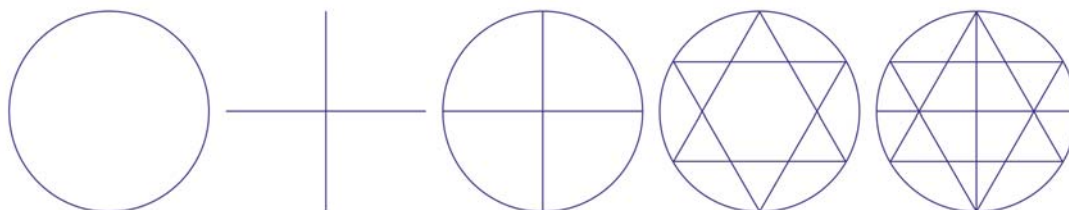
Ни одного несвященного арамейского, а все лишь священные Моисеевы буквы!

Так что же? Неужели мы и дальше должны считать, что тьма языческих иероглифов — это и есть свет Богом данных букв? Или пора пришла исправить исторические «ошибки» и вернуться к зрению истинного Богом данного алфавита? И увидеть в его свете, что все онемевшие алефы **ⲗ** были когда-то говорящими алефами **Ⲙ**, от которых и родились все славящие Христа Бога альфы **А** и азы **А**. Алеф-бык **Ⲙ** Синайского откровения — это напоминание благочестивым иудеям о Синайском за-

конодательстве. Алеф-бык ✠ — это память о крови тельцов, закланных на горе Синай и освятивших своей кровью книгу Завета.

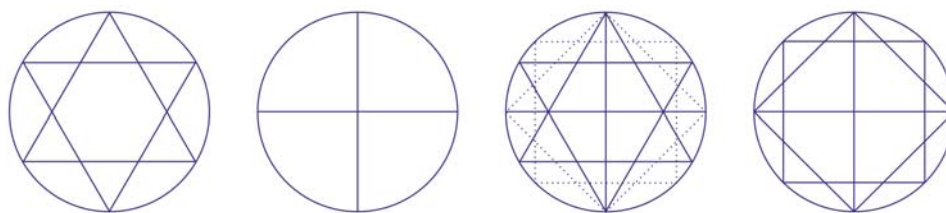
Моисеевы «юд» א никогда не были «атомами алфавита», и если кто-то станет искать такую первооснову Моисеевых букв, такой корень всех синайских знаков, должен будет, по нашему убеждению, начать с соединения священных символов: круг, крест, звезда...

Ил. 228. Гипотеза формулы – источника всех букв Палеоиврита.

Не исключено, что не шестиконечная, а восьмиконечная звезда была «звездой Иакова» и звездой Давида.

Ил. 229. Гипотеза формулы-источника всех букв Палеоиврита.

Которая тоже может быть «матрицей» всех букв Моисея, формулой основного восьмеричного счета пророка Моисея как зеркала тайны будущего века. И после выбрасывания из Библии жизни креста-тава ✠ она закономерно утратила свою Ветхозаветную догматику и облачилась в догматику новую, в лике шести бескрестовых концов. Но все это, безусловно, гипотезы, а как было вначале, мы все узнаем лишь в день всеобщего Откровения — в день Страшного Суда.

Глядя на буквы Синайского откровения и на буквы Масоретской Каббалы, убеждаешься, что «наклоны» и «величины» этих священных символов, их высота и ширина никогда не совпадали с теперешним псевдо-оригиналом талмудического кодекса. В оригинале Торы пророка Моисея никогда не было каких-либо символов движения света божественных сефирот в образе точек и огласовок — некудот масоретов Тивериады. В нем не было корон и мифических венцов «великого» Акивы и всех его учеников. Легенда о разговоре Моисея с Богом при виде творчества Акивы более правдоподобно звучала бы так. Когда Моисей увидел, как Акива уродует его Богом данные буквы, то он в ужасе и недоумении воззвал к Господу: что он делает?! И был ему такой ответ: он отрекается от Меня и строит престол для лжемессии — антихриста. Если и было у Торы 70

лиц, а у Танаха 600 000 смыслов, то ни одно из них сейчас нельзя увидеть. Ни один из них нельзя познать, так как эти лица и смыслы спрятаны во тьме языческих букв. Лишь разоблачение этого языческого маскарада и облачение Писаний в Моисеев канон может всему миру дать возможность увидеть свет каждой Богом данной буквы библейского оригинала. Лишь Библия, облаченная в силу и свет тава-креста † пророка Моисея, может каждым своим ликом смотреть на восток в ожидании Второго славного пришествия Мессии — Иисуса Христа. Лишь Библия, написанная пророческими змеями-тетами ⊕ и крестами-тавами †, может каждым своим смыслом вести человечество по 22 тропам мудрости к подножию Голгофского креста Иисуса Христа.

Каждая буква Танаха отредактирована, все его слова просчитаны и откорректированы в стиле и духе 10 сефирот и 22 троп Каббалы, по образу фарисейской мечты о всеземном величии и абсолютной власти над всеми народами. Сияние 666-и талантов золота Соломона, как печать антихриста, возвещается каждой сефирой и каждой тропой Каббалы.

Двадцать два рода — 22 тропы — 6660. Каждая сефирота олицетворяет 666, и все они вместе десятикратно возвещают эти $10 \times 666 = 6660$.

Как посчитали сами масореты, Танах состоит из 1 152 207 знаков, а «Пятикнижие... состоит из 305 607 знаков и 5 845 стихов»⁷⁸. Миллион новых языческих одежек у букв пророка Моисея. Его Пятикнижие и вся Библия символически переодеты и искажены. Так что в свете открытий XIX века, в свете палеоиврита — азбуки пророка Моисея вся теперешняя талмудическая традиция — это тьма языческого антихристианства. И «Сефер йецира» учеников Шимона бар Охая, и «Зогар» Моше де Леона — это не 32 тропы мудрости, а 32 тропы заблуждения, ведущие своих адептов в обход глубинных смыслов Торы — в бездну адских мук.

Таблица 31.

Палеоиврит и иврит

Буквы палеоиврита	Буквы иврита	Название букв
⋈	א	алеф
⋉	ב	бэйт
⋊	ג	гимэл
⋋	ד	далэт
⋌	ה	хэ
⋍	ו	вав
⋎	ז	зайн
⋏	ח	хэт
⊕	ט	тэт
⋐	י	иот
⋑	כ	каф
⋒	ל	ламэд
⋓	מ	мэм
⋔	נ	нун
⋕	ס	самэх
⋖	ע	аин
⋗	פ	пэ
⋘	צ	цади
⋙	ק	гоф
⋚	ר	рэш
⋛	ש	шин
†	ת	тав

Таблица 32

Числовое значение имен Патриархов в Талмудической традиции

№ п/п	Буква	И М Е Н А П А Т Р И А Р Х О В			Числовое значение имени	Сумма по нараста- нию
		по-славянски	по-еврейски	на-иврите		
1	א	Адам + Ева	Адам + Хава	אדא+חווה	45 + 19	64
2	ב	Сиф	Шет	שׁת	700	764
3	ג	Энос	Энош	אנוש	357	1121
4	ד	Каинан	Кейнан	קײנן	210	1331
5	ה	Малелеил	Магалаэль	מהלאל	136	1467
6	ו	Иаред	Йеред	יׁרד	214	1681
7	ז	Энох	Ханох	חנוך	84	1765
8	ח	Мафусаил	Матушелах	מתושלח	784	2549
9	ט	Ламех	Лемех	למך	90	2639
10	י	Ное	Нох	נוח	58	2697
11	כ	Сим	Шем	שׁם	340	3037
12	ל	Арфаксад	Арпахшад	ארפכשד	605	3642
13	מ	Сала	Шелаш	שלח	338	3980
14	נ	Эвер	Эвер	עבר	272	4252
15	ס	Фалек	Пелег	פלג	113	4365
16	ע	Рагав	Реу	רעו	276	4641
17	פ	Серух	Сруг	שׁרוג	509	5150
18	צ	Нахор	Нахор	נחור	264	5414
19	ק	Фарра	Терах	תרח	608	6022
20	ר	Авраам	Авраам	אברהם	248	6270
21	ש	Исаак	Ицхак	יצחק	208	6478
22	ת	Иаков	Яаков	יעקב	182	6660

Первая буква алеф א — символ начала Ветхого Завета превращена Каббалой Талмуда в молчаливую непознаваемость Божества א. Последняя буква тав ת — символ конца Ветхого Завета и начала Завета Нового становится в Каббале знаком микрокосмоса — человека, достигшего познания непознаваемого Творца, во всей ему доступной полноте א.

Идя вслед за иудеями, западные христиане и оккультисты последующих времен превратили алеф א Ветхого Завета в первый аркан тайной мудрости Гермеса — Тота трижды великого.

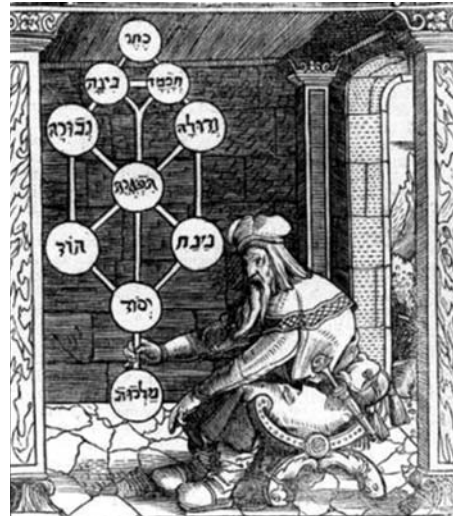
Маги оккультизма и теософии едины в своем образно-символическом уничтожении алефа א как знамени всего Ветхого Завета.

Совершенство же каббалисты новых времен видят в 22-м аркане. Он для них является знаменем короны Мага, высшей точки самопознания и единения с Богом. Маги — оккультисты — превзошли иудеев в захоронении изначального смысла 22-й буквы. Образы «совершенства» не

Ил. 230. Первый аркан христианской Каббалы 1.

Ил. 231. Мудрец из Талмуда.

случайно, а символично отрицают начало Нового Завета в кресте-таве **†** Моисея и Христа. Змей-искуситель и Ева после грехопадения смотрят на нас с 22-го аркана. Автор двух каббалистических систем, змей-искуситель, отразил свою власть и свое авторство, изобразив себя как печать «совершенства».

Да, 22-я тропа — это печать совершенства, но не в общении с Богом, а в общении со змеем-дьяволом. 22 тропы иудейской Каббалы и 78 дорог Каббалы оккультизма — это тот *широкий путь* (Мф. 7:13) бегства человека от спасения во Христе Иисусе, Господе нашем. Это та страшная и мучительная тропа заблуждения и мук, которая ведет в пучину адских вечных мучений. 32 тропы мудрости Каббалы, на самом деле, одна дорога — блуждания во тьме гордости и страстей, заблуждений и мифов.

Каббала, как талмудическая антихристианская мистика, каждой своей буквой присутствует в каждой букве Еврейской Библии, и каждая буква Танаха, как тьма антихристианской Каббалы, направляет человечество не к престолу Царя Славы Иисуса Христа, а к вершине Вавилонской башни — трону иудейского Машиаха — антихриста.

Ил. 232. 22-ой аркан христианской каббалы 22.

VI. АНТРОПОЛОГИЯ

Слыши, Израилю: Господь Бог наш Господь един есть. И возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоя и от всея силы твоя. И да будут словеса сия, яже аз заповедую тебе днесь, в сердца твоем и в души твоей (Втор. 6:4–6).

Сердце человека — это храм души его, это вместилище духа и источник всей человеческой жизни. Как Храм и кивот Завета был центром жизни ветхого Израиля, самым святым и избранным местом Богообщения, так и сердце человеческое, в первоизданном Адаме, было центральным местом общения души человеческой с Богом. Было, но отпало чрез грехопадение, омрачилось тьмой лукавого змия, осквернилось злом его лукавых похотений, заболело лютой болезнью грехолюбия, и уже никто и ничто не могли ему вернуть утраченную светлость и чистоту. Только лишь обетования давали человеческому роду надежду на возвращение утраченного. Моисей, как и все последующие пророки, хранил эту священную память о сердце как храме Бога живаго и готовил народ Божий к грядущему исполнению обетования — превращению сердца из капища нечистых страстей в обитель Духа Божиего. Этими обетованиями о приходе Мессии — Спасителе мира жили ветхозаветные иудеи.

И дам вам сердце ново и дух нов дам вам, и отиму сердце каменное от плоти вашей и дам вам сердце плотяно, и Дух Мой дам в вас: и сотворю, да в заповедех Моих ходите, и суды Моя сохраните и сотворите я (Иез. 36:26–27).

Этими сердечными чаяниями жили все благочестивые сыны и дочери Израиля. *Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50:12), —* вопияло сердце каждого избранного Богом к чистоте Богообщения и святости жизни с Ним.

Главенство сердца и его связь с речью ума было догмой Ветхого Завета. *Яже глаголите в сердцах ваших (Пс. 4:5). Рече бо в сердце своем (Пс. 9:27). Устне льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая (Пс. 11:13).* Символически это проецируется даже на Господа, и тем самым утверждается именно такое антропологическое воззрение. *Совет же Господень во век пребывает, помышления сердца Его в род и род (Пс. 32:11).* Сердце — это жилище духа, в единении с ним разума человека заключается изначальная гармония бытия.

Преимственность этой ветхозаветной антропологической традиции мы видим в Евангелии. Иисус Христос говорит: *Вскую вы мыслите лукавая в сердцах своих? (Мф. 9:4); Исходящая же изо уст, от сердца исходят, и та суть сквернят человека: от сердца бо исходят помышления злая (Мф. 15:18); Из внутрь бо от сердца человеческа: помышления злая исходят (Мк. 7:21).* Господь взывает ко всем людям: *фари-*

сее слепый, очисти прежде внутреннее (Мф. 23:26), и утверждает, что *Царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17:21).

После того как крестом Мессии было уничтожено прозвучавшее в раю проклятие и сердца человеческие стали вновь открытыми для Духа Божиего Святого, в день ветхозаветной Пятидесятницы свершилось обетование и пророчество. *Беша вси апостоли единомушно вкупе... И исполнишася вси Духа Свята* (Деян. 2:1,4). *Любы Божия излися в сердца... Духом Святым* (Рим. 5:5). С тех самых пор жизнь каждого христианина целью своей имеет очищение сердца от похотей лукавых, претворение его из капища страстей в храм Духа Святого. С тех самых пор жизнь для христианина — поле битвы с самим собой, со своими страстями *к духовом злобы поднебесным* (Еф. 6:12). «Восемь главнейших помыслов греховных, коими объемлется вся область таких помыслов и от коих все они имеют свое рождение — все подходят к дверям сердца и, нашедши ум неохраемым, один за другим входят в него, каждый в свое время. Когда какой из этих осьми помыслов, подойдя к сердцу, войдет в него, то вводит с собою целый рой нечистых помыслов и, омрачив таким образом ум, разжигает тело и влечет его к совершению срамных дел»⁷⁹.

«С помощью Святыя Троицы вооружимся против трех главных страстей тремя добродетелями (против тщеславия смирением, против сластолюбия воздержанием, против сребролюбия нестяжательностью)... Кто благочестиво низложил первые три из главных страстей, тот низложил вместе и пять последних (страсти гордости, уныния, блуда, гнева и печали. — *И.Г.*), но кто нерадит о низложении первых, тот ни одной не победит»⁸⁰, — настраивает на брань опытейший Иоанн Лествичник.

И лишь после долгого подвига этой борьбы с собой и демонами «Огнь, пришедше в сердце, воскрешает молитву: по воскресении же и вознесении ея на небо бывает сошествие огня в горнице души»⁸¹.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) так объясняет внутреннее устройство человека: сердце — «это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому как ум присутствует в головном мозгу... Дух обыкновенно называется сердцем, как и вместо слова ум употребляется голова... Разъединение ума с сердцем, противодействие их друг другу произошли от нашего впадения в грех: естественно Божественной благодати — когда она прострет перст свой для исцеления сокрушенного и раздробленного на части человека его падением — воссоединять разделенные его части, воссоединять ум не только с сердцем и душою, но и с телом, давать одно правильное стремление к Богу... Читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную

Творцом в верхней части сердца, силу, которою сердце человеческое отличается от сердца скотов, имеющих силу воли или желания и силу ревности или ярости наравне с человеками. Сила словесства выражается в совести или в сознании нашего духа, без участия разума, в страхе Божиим, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или глубокой печали о грехах и в других духовных ощущениях, чуждых животным. Сила души — ум, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего головной мозг; так и сила словесства, или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего верхнюю часть сердца... Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. Так как человек пал, так как его помыслы и ощущения изменились из духовных в плотские и душевные, то надо при посредстве евангельских заповедей возвести ум и дух к помышлениям и ощущениям духовным. Когда ум и дух исцелятся, тогда они и соединятся о Господе»⁸².

А святитель Григорий Палама так богословствует на эту великую сердечную тему: «Великий Макарий, научный энергией благодати, и нас научает, что ум и все помышления души находятся в сердце как в своем органе... согласно Великому Макарию, ум соединен с телом и пользуется сердцем как первенствующим телесным органом»⁸³.

А преподобный Ефрем Сирианин говорит: «Дивно сие и досточудно, непостижимо для горних и неизреченно для дольних. Недоступный для всякого ума входит в сердце и обитает в нем: сокровенный от Огнезрачных обретается в сердце. Земля не выносит стопы Его — а чистое сердце носит Его в себе. Небо — мало для пяди Его, а сердце — обитель Его. Вся тварь не вмещает Его в пределах своих; но если възвещает сердца, то и малое сердце вмещает Его. Малое место избирает Бог в человеке для жилища Своего; и делается человек храмом Божиим, в котором обитает и пребывает Бог. Душа — храм Его, а сердце — святой жертвенник, на котором приносятся жертвы хвалы и славословия; иереем же бывает ум, который стоит и священнодействует там. В сердце у тебя хранится сокровище... Сердце — Божия обитель»⁸⁴.

Ветхозаветные и новозаветные антропологические представления едины. Место встречи с Богом — это не мозг, а сердце человека. Едины и ожидания — пришествие Духа Святого в горницу сердца. Соединение ума с духом-сердцем, вхождение человека внутрь самого себя как в храм Божий — вот верное направление в стремлении человека к Богу.

Ну а теперь давайте посмотрим на талмудические антропологические представления. Подробное изложение их находим в книге рава Матитьягу Глазерсона «Нумерология. Огненные буквы», говорящего от лица Талмуда следующее: «До греха дух и тело Адама были разделены,

а когда он съел от древа познания добра и зла, духовный и материальный элементы человека перемешались. Цель жизни человека — разделить дух и тело и стать целостным от всего материального. Чтобы осуществить свое жизненное предназначение, у человека есть “инструменты” — 248 положительных (предписывающих различные действия) заповедей, которые соответствуют 248 органам (частям) человеческого тела... Человек должен исполнять 248 мицвот, чтобы очистить 248 органов тела от влияния физического начала...

1. Три аспекта человека: душа, дух и тело (нешама, руах и гуф)...

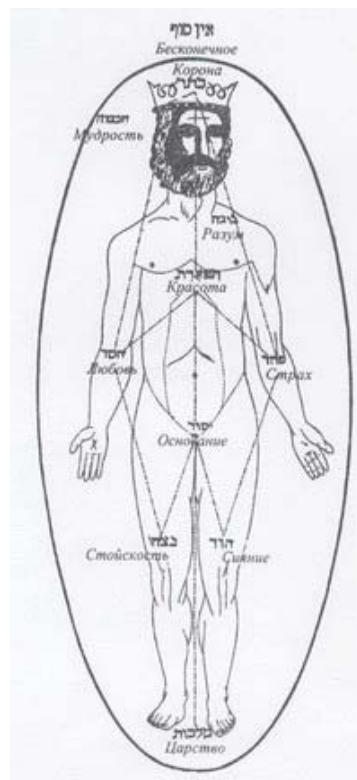
Мозг — пристанище Божественной души, нешама; сердце — место духа (руах) и печень — место, где пребывает нефеш или животная душа, источник животных страстей, мирских желаний... Как нешама, чье место пребывания мозг и без чего невозможна жизнь человека, так и Израиль, он как душа мира; от него зависит совершенство и само существования мира... Руах ниже, чем нешама (духовная душа), которая никак не связана с телом... В каббалистической литературе говорится, что... мозг — вместилище нешама, в сердце располагается руах и с печенью связан нефеш. Когда мозг доминирует над сердцем и печенью, это идеальное состояние человека — интеллект контролирует тело...

Все десять сефирот, относящихся к мозгу и сердцу...

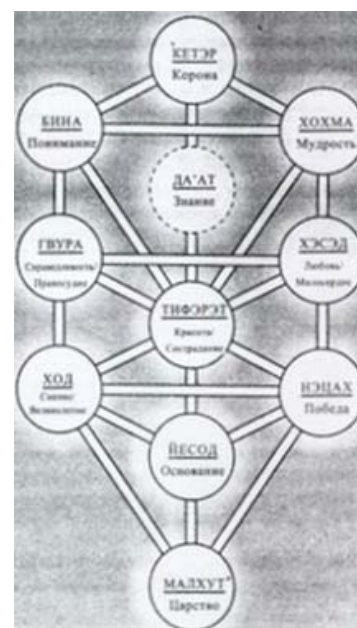
1. Хохма (мудрость),
 2. Бина (понимание),
 3. Даат (знание).
- Первые три относятся к мозгу.
4. Хесед (добродетель),
 5. Гвура (твердость),
 6. Тиферет (красота),
 7. Нецах (вечность),
 8. Год (прославление),
 9. Йосед (основание),
 10. Малхут (царство).

Последние семь относятся к сердцу»⁸⁵.

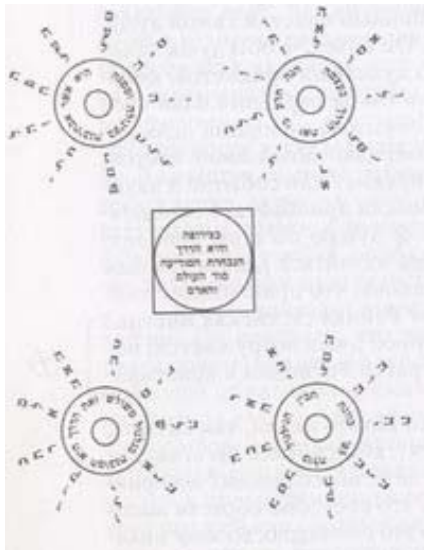
Ил. 233. Адам Кадмон.

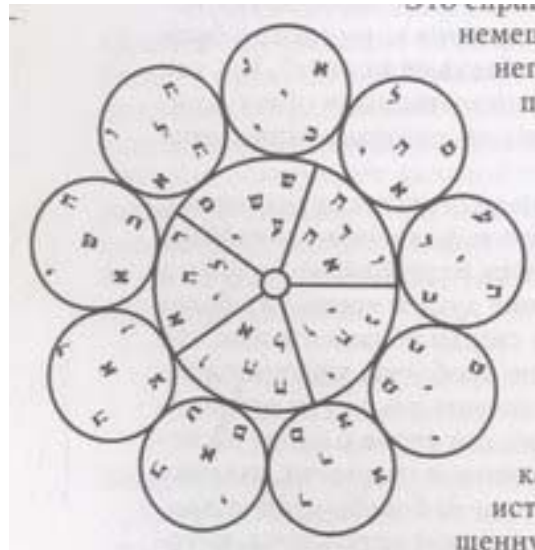
Ил. 234. Древо сефирот.

Ил. 235. Схема для медитаций с помощью букв. (р. А. Абулафия хаей олам га-ба).

Ил. 236. Схема медитаций с помощью букв. (р. А. Абулафия хаей олам га-ба).

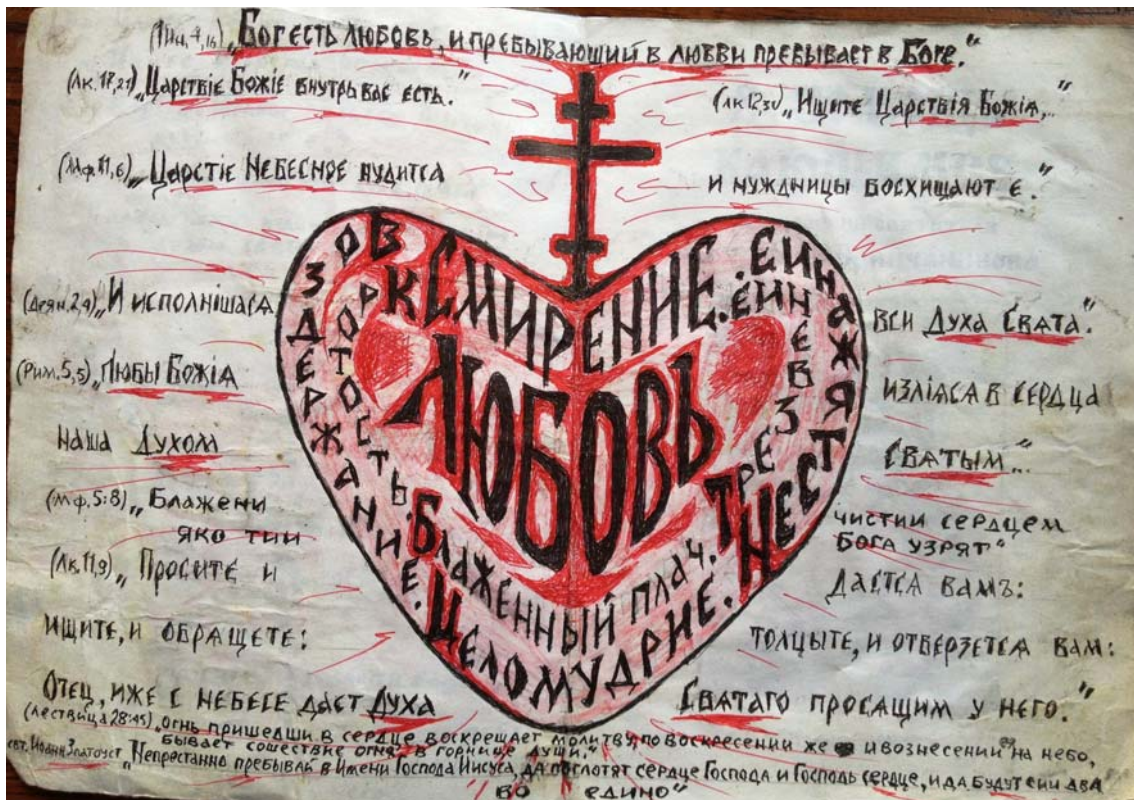
Господь через пророка Своего Иезекииля обещал Своему народу: *И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой* (Иез. 36:26–27). Что же талмудисты? Они ожидают просвещения и освящения Духом Господним в высших сефирот головного мозга, а не в «низших» сферах сердца.

У святителя Игнатия Брянчанинова, в его 1-ом томе «Аскетических Опыт», есть очерк, заимствованный им из святых отеческих писаний. Он называется «Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями» и вторая его часть «О добродетелях противоположных восьми главным греховным страстям»⁸⁶. На основании этой святоотеческой традиции можно сделать символический рисунок сердца - как лик Святого, и как портрет грешного человека. Для выразительности этого эскиза сердца сделан орнамент из изречений, взятых из Священного Писания и творений Святых Отцов Православия.

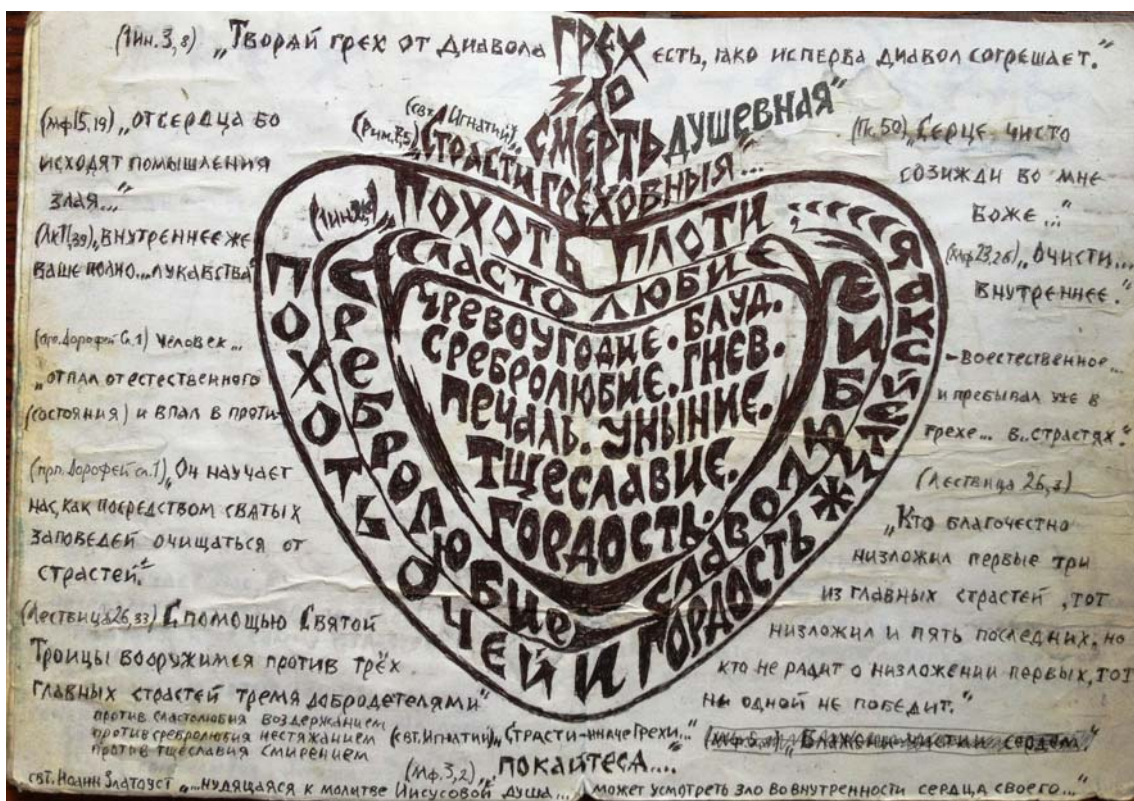
(Подробнее о Пути Святых смотри в Приложении: «Рассуждение добра же и зла» (Евр. 5:14))

Как видим, портрет Адама Кадмона из Талмуда и лик Святого из Евангелия, ничего не имеют общего. Целеустремление Ветхого Адама в высшие сферы бытия чрез Каббалу и соблюдение 248 повелительных мицвот есть не что иное, как самоослепление гордости и тщеславия, нежелающих видеть свою болезнь-греховность и пытающихся из падшего состояния увидеть свет Божества. Не исцеление от болезни греха, не покаяние в своей греховности цель антропологии Талмуда, а призраки и миражи, рисуемые воображением нераскаянной гордыни.

Ил. 237. «Лик» святого человека – «кардиограмма» духовно здорового сердца.

Ил. 238. «Портрет» грешного человека – «кардиограмма» духовно больного сердца.

Если подвиг христианской жизни зрится в борьбе со страстями Ветхого Адама за стяжание добродетелей Нового Адама — Христа, то в талмудической традиции нет зрения этой своей греховности, здесь сразу, без излечения язвы греха, предлагается полет на высоту Богообщения.

Не приняв Христа и отпав от корня своей ветхозаветной традиции, талмудисты не миновали «широкого» пути всех языческих мистиков. Они пошли вслед за йогами и брахманами Индии, ищущими Самадхи и Мокши в «голове тысячелепесткового Лотоса». Они отправились вслед за китайскими даосистами, стремящимися к самореализации в голове «Третьего Тантьена». Они, так же как и буддистские монахи и оккультисты наших времен, жаждут нирваны и озарений в раскрытии «третьего глаза». Они, придумав новые облачения для этого ложного пути к Богу, идут с ними «вверх», оставаясь на том же месте — в рабстве у собственной гордости.

К сожалению, и христиане, католики и протестанты, став на фундамент талмудической Библии, утратили этот воистину великий дар — зрение своей болезни, своих страстей, и, вместе с Талмудом и всем языческим миром, доискиваются откровений и «святых» переживаний в помраченном сознании.

Итак, на основе сравнения двух путей к Богу мы можем сделать следующий вывод: антропология талмудического иудаизма и антропология Ветхого Завета — диаметрально противоположны. Мистические ожидания и переживания талмудистов и духовный подвиг христиан находятся в совершенно разных измерениях. Мозг и сердце противостоят друг другу, как противостоят друг другу Талмуд и Евангелие.

«Жизнь в Египте, рабство египетское» — это жизнь ослепленного страстями ума. «Исход из Египта и Вход в Землю Обетованную» — это освобождение ума от рабства страстей и сочетание его жизни с жизнью сердца. В единое целое. Вхождение ума в сердце как в Землю Обетованную, как в храм Божий — вот духовный путь Богопознания.

Не приняли фарисеи и книжники Христа и отпали от глубинного общения с Господом в сердце, создали новую вавилонскую башню «богообщения» в недрах трех высших сефирот. Возлюбили тьму гордости и тщеславия паче света смирения, кротости и любви, не захотели Мессию для всего человечества, а восхотели Машиаха для своей ложной горделивой богоизбранности. И как невозможно вернуть Танаху облик Моисеевых букв, так невозможно вернуть Талмуду высоту чистого от страстей сердца.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Последствия искажений текстов Библии

Обозрим вкратце те страшные исторические катастрофы, которые породила Масоретская Библия.

П е р в о е. Влияние на еврейский народ. После канонизации в I веке талмудического текста для всех исповедующих иудаизм, научаемых Масоретской Библией, сокрыт истинный смысл библейского повествования. Целый народ потомков Авраама, Исаака и Иакова вот уже две тысячи лет находится в великом заблуждении по вине своих духовных вождей, преднамеренно исказивших благодатные предсказания об Истинном Мессии. Иудейское богословие теперь — это «богословие» не только отрицания Христа, но и хулы на Него.

Таким образом, талмудическая, богоборческая деятельность раввинов-фарисеев легла тяжелым бременем — бременем неведения Христа — на весь народ еврейский.

В т о р о е. Влияние на некоторых христианских богословов. Масоретская Библия оказала влияние на Оригена, который, хотя и замечал основные искажения Масоретского текста, но, тем не менее, доверял еврейской Библии в силу принятия им «многомысленности» священного текста.

В Александрийском училище, где он был первым учителем, преобладал чрезмерный аллегоризм в толковании текста Библии. Но ведь принятая от иудаистов Александрийцами и Оригеном на веру «многоликость» всего текста и каждого слова и буквы еврейской Библии произрастает не от корня Моисеева, она прозябает на отрицании главного смысла Библии — предуготовления к Христу.

Иудейские книжники, не приняв Христа как Мессию, вычеркнули из своих книг самые главные пророчества о Нем. Они упразднили, уничтожили самый главный смысл Священного Писания. На фундаменте родившейся после этого во II веке по Р. Х. Каббалы они создали веру в многоликость Торы — в то, что у нее «70 лиц» — 600 000 смыслов.

До пришествия Христова у Торы был один-единственный смысл — предуготовление ко Христу. Для этого был дан и нравственный закон, и богослужебные правила, и установления, касающиеся частной жизни иудеев, — все это прикровенно, в символах и образах, а часто и в прямых предуведомлениях указывало на грядущего Мессию. Так веровали и так воспринимали слово Божие ветхозаветные иудеи во все века до Христа. Однако после разрушения Иерусалима, в Явне, под эгидой Великого синедриона Тора начинает толковаться по-иному. У нее появляется множество скрытых от прямого понимания смыслов, каждый из которых в конечном счете приводит к отрицанию Христа.

Еще со времен вавилонского плена (VI век до Р. Х.) Египет, куда, спасаясь от Навуходоносора, бежали многие иудеи, был средоточием жизни иудейской диаспоры. После прихода Александра Македонского и образования Александрии Египетской жизнь этих иудеев сосредоточилась в этом новом центре.

В III веке до Р.Х. по заказу царя Птолемея и одновременно для нужд этой еврейской диаспоры был сделан перевод Библии с еврейского языка на греческий. А потому именно «нервом» этой еврейской общины прошли как первый «ток» христианского благовестия, так и первая волна нового иудейского антихристианского мистицизма — Каббалы.

В I веке апостолы видели «тайну беззакония в действии» — искажение текстов и создание нового, талмудического иудаизма. Но в III веке некоторые александрийские христиане вместе с Оригеном уже не без веры стали относиться к новым иудейским воззрениям. Переняв веру в каббалистическую многосложность и аллегоризм еврейского «подлинника», Ориген перенес этот иудео-каббалистический мистицизм на греческую почву. Думается, что такое Оригеново тяготение к иудаизму и породило столько его ложнохристианских представлений, которые и были преданы анафеме на V Вселенском Соборе, бывшем в 553 году в Константинополе. И именно это Оригеново «доверие» к еврейскому каббалистическому тексту внушило позже Иерониму взять за источник перевода Писания на латинский язык не греческую Септуагинту, а еврейский Масоретский текст.

Это «доверие» есть фундамент и всех протестантских переводов XIV–XV веков и русского синодального перевода XIX века.

Т р е т ь е. Появление ереси католицизма. В IV веке блаженный Иероним для нужд Западной Церкви делает перевод на латинский язык книг Священного Писания, но за оригинал текста для перевода, за образец для латинской Библии Вульгаты он почему-то выбирает не Септуагинту, а уже начавшую свою губительную «миссию» Масоретскую Библию⁸⁷.

Отныне могучее древо христианства, корень которого утверждался на Священном Писании, разделилось на два ствола — Западную и Восточную Церкви.

Западная Церковь, к стволу которой произведена была прививка учения раввинов-фарисеев, постепенно «присусливалась» побеги материнского корня.

Восточная же — питающаяся соками неповрежденного апостольского учения, процветшего на Септуагинте, стала опорой Православия.

Параллельно этому духовному расколу происходит и политическо-территориальное размежевание — распад Римской империи (в 395 году

н. э.) на Восточную — Византийскую, с центром в Константинополе, и Западную, с центром в Риме.

За несколько веков воспитания западных христиан на талмудическо-антихристианском тексте латинская Церковь настолько отошла от чистоты и неповрежденности апостольского учения, что не замечать этого стало просто невозможно. Это разделение корней, питающих древо Церкви, породило к VIII–X векам гигантских размеров трещину между двумя христианскими Церквями.

Западная Церковь, стоя на почве Масоретской Библии, все больше и больше отдалялась от спасительного учения Христова. Так, в Символ веры вводится ложное «филиокве» (утверждение исхождения Духа Святого не от Отца, а от Отца и Сына). В Евхаристии вместо проскомидии, совершаемой на квасном хлебе, вводятся иудейские опресночные хлеба. Храмы, стоявшие алтарем к востоку, глядевшие на Христа — восходящее на востоке Солнце правды, разворачиваются на запад, отворачиваются от Спасителя.

Вместе с поворотом храмов лицом на запад происходит реформа летоисчисления от Адама и от Христа. Так, вместо Новолетия светлой и теплой весны вводится отчет с началом в темной и холодной зиме. В эре Христа годы начали считать не с Рождества Спасителя (25 декабря), а с 1 января.

Реформируется и эпоха от Сотворения мира. В результате вместо Рождества Христова в 5500 году появляется Рождество в 3949 году от С.М.⁸⁸ А это, как видим, всего лишь на $3949 - 3753 = 196$ лет разнится с эрой иудейской и при том на $5500 - 3949 = 1551$ лет с эрой христианской. Все это свидетельствует о том, как далеки католики от древних христиан. Впоследствии же дата Рождества Спасителя стала у них «непринципиальной и неустойчивой». Так, в XVI веке одни католики считали, что Христос родился в 4713, а другие — в 4004 году от Адама⁸⁹.

Все перечисленные и многие другие «новшества» западных христиан углубляли трещину в стене единства Вселенской Церкви. Разлом к XI веку разросся до пропасти. А потому в 1054 году и происходит закономерное разделение Церквей. Восточная церковь анафематствует отпавшее от Христа латинство, которое вот уже почти тысячу лет упорствует в своем заблуждении и потому не может вернуть бесплодному засохшему древу католицизма живительную благодать Духа Святого. Влияние Масоретского искаженного Писания тяготеет над папством.

В Послании к Галатам святой апостол Павел учит: *Чуждуся, яко тако скоро прелазаетеся от звашиаго вы благодатию Христовою во ино благовествование: еже несть ино, точию неции суть смущающие вы и хотяции превратити благовествование Христово. Но и аще*

мы, или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет. Якоже предрекохом, и ныне паки глаголю: аще кто вам благовестит паче, еже приясте, анафема да будет (Гал. 1:6–9). Следовательно, неправильное, ложное, не по чину апостольского благовествования исповедание Христа навлекает осуждение Божие и гнев Его. И корень этому злу — влияние искаженного Писания, перевод которого в 1545 году на Тридентском соборе был признан католичеством «единственно каноничным».

Святитель Марк Ефесский, глядя на латинян и их измышленные догматы и подтверждая в XV веке осуждение католичества Единой Святой Соборной Апостольской Церковью, говорил: «Ваши епископы и клирики уже не епископы и не клирики, будучи низложены такими великими и древними соборами, а миряне — подлежат анафеме и отлучению»⁹⁰.

Ч е т в е р т о е. Протестантизм — новый шаг к отступлению. В 1517 году католик пастор Мартин Лютер составил и опубликовал 95 тезисов своего учения, в котором он самочинно пытался вдохнуть жизнь в окаменевающее тело католицизма, тем самым свидетельствуя о страшном состоянии последнего, о его духовной мертвенности. В 1520 году он окончательно порывает с Западной Церковью, публично сжигая папскую буллу, в которой папа Лев X (1513–1521) осуждал 41 пункт его учения как еретические. Порвав с латинством, Лютер был вынужден искать подкрепления своим силам и обоснования своим мыслям все в той же Масоретской Библии — главном источнике как католической ереси, так и ее порождения — протестантизма. Лютер и все последующие за ним протестанты: анабаптисты — 1522 год, англикане — 1534 год, кальвинисты — 1534 год, менониты — 1559 год, пресвитериане — XVI век, баптисты — 1633 год, методисты — 1729 год, адвентисты — 1844 год, пятидесятники — XX век, евангельские христиане-баптисты — 1944 год и пр. (в одной только Америке сейчас около трехсот разновидностей этих псевдохристианских сект) — воспитываются на искаженном Масоретском тексте Священного Писания, в котором, как мы видели, после усиленной работы правщиков от истинного слова Божия осталось совсем немного.

Плоды новых переводов Масоретской Библии на немецкий и другие западные языки налицо — пресечение преемственности апостольского рукоположения и уничтожение древнего, идущего от самих апостолов церковного предания как средства постижения смысла Библии и таинства спасения.

П я т о е. Перевод Масоретской Библии на русский язык и на языки народов мира. На Руси издавна читали славянскую Библию, по

Библии и Псалтири начинали учить азбуку. Перевод Святого Писания на славянский язык был сделан еще святыми просветителями славян братьями Кириллом и Мефодием в IX веке по Р.Х. За образец текста святые братья взяли перевод семидесяти, а не Масоретский текст. Таким образом, в переводе Библии на славянский язык была сохранена точность перевода семидесяти толковников — как запечатление пророческой Богодухновенности. Славянская Библия, следовательно, вполне соответствует греческой Септуагинте, а также древнееврейскому неповрежденному тексту.

В середине XIX века Синод Русской Православной Церкви принимает решение о переводе Слова Божиего на русский язык, но не с Септуагинты или со славянской Библии Кирилла и Мефодия, а с текстов Масоретской Библии, и осуществляет таковой в 1876 году.

Еще антицерковная деятельность царя Петра I, прорубившего «окно в Европу», открыла доступ в Россию западной псевдохристианской культуре. За два века напряженной работы «мастеров и подмастерьев» различных масонских лож, проникших в Россию, была подготовлена почва для последующих катастроф. Отход значительной части русского церковного народа от Церкви повлек за собой духовные шатания, расцвет богоискательства и сектантства, расцерковление народного самосознания. И как следствие всего этого — всемирная катастрофа: антинародная, богоборческая революция 1917 года.

В прошлом веке не только святитель Феофан, Вышенский затворник, прозревал «волка в овечьей шкуре», многие первоиерархи выступали против перевода на русский язык Масоретской Библии. Так, митрополит Филарет Киевский говорил: «Идея русского перевода родилась из мутного источника. Эта мысль родилась отнюдь не в Церкви Русской, не в иерархии, не в народе, а точно так же, как и мысль о переводе на новогреческий язык, в Англии, гнездилище всех ересей, сект и революций, и перенесена оттуда Библейскими обществами и принята первоначально не в Святейшем Синоде, а в канцелярии обер-прокурора и развита в огромных размерах в бывшем Министерстве духовных дел. Такое начинание, а равно и последствия сего дела ясно показывают, что на нем не было благословения свыше»⁹¹.

Теперь в Русской Православной Церкви мы имеем под рукой в переводах обе редакции Священного Писания: церковнославянский перевод с Септуагинты и русский синодальный перевод с еврейского Масоретского текста. И в то время как в церковном богослужебном употреблении находится славянский неповрежденный текст Писания при домашнем чтении используется, к сожалению, чаще всего русский

синодальный перевод, несущий в себе весь дух фарисеев и закрепляющий почти все «ошибки» Масоретского текста.

В хороших синодальных изданиях наиболее важные разночтения с Септуагинтой отмечены, и переводы с греческого поставлены в тексте в скобках. Издания же Библейских обществ как на русский язык, так и на языки народов мира делаются исключительно по Масоретской редакции, без аналогов греческого текста.

По мере возрастания числа новых переводов под эгидой Библейских обществ, осуществляемых как «более точные», Священное Писание все больше и больше «очищается» от всех пророчеств о Христе. В качестве толкований к этим переводам даются не творения святых отцов, а комментарии талмудического, антихристианского характера.

Именно такими переводами с искаженного Масаротского текста пользуется сейчас весь мир.

2. Итоги сравнения двух Библий — двух путей

Во-первых, пророческое о Христе летосчисление от Сотворения мира превращено талмудической традицией в летосчисление, отрицающее Новый Завет и утверждающее неизблемость Завета Ветхого.

Во-вторых, все пророческие о Христе тексты и его библейские прообразы в Масоретской Библии уничтожены.

В-третьих, пророческая о Христе азбука пророка Моисея в Танахе и Талмуде предана забвению. Она искажена и заменена новым алфавитом, который несет антихристианский стиль в каждой своей букве.

В-четвертых, пророческий о Христе солнечный ветхозаветный календарь традицией Талмуда предан забвению и заменен лунно-солнечным антихристианским календарем.

В-пятых, пророческое предание о духовном значении и историческом символизме букв азбуки Моисея уничтожено и заменено в Каббале космическим символизмом букв арамейского алфавита.

В-шестых, пророческие о Христе основополагающие антропологические представления ветхозаветных иудеев уничтожены и замены новыми антихристианскими взглядами.

В-седьмых, христианская и талмудическая традиции находят свое полное вероисповедательное и взаимоотрицающее отражение в двух текстах Библии: греческое — Септуагинте и еврейское — Танахе. Еврейская Библия по всей своей сути и форме — произведение антихристианское.

В-восьмых, этих семи вполне достаточно, чтобы согласиться со святителем Феофаном, затворником Вышенским, который утверждал: «Еврейская Библия к нам не идет, потому что никогда ее не было

в Церкви и в церковном употреблении. Поэтому принимать ее — значит отступать от того, что всегда было в Церкви, то есть сдвигаться с коренного основания Православия... Церковь Божия не знала другого слова Божиего, кроме 70-ти толковников, и когда говорила, что Писание Богодухновенно, разумела Писание именно в этом переводе». Потому святитель и говорил, что «Библию новомодную доведет до сожжения на Исаакиевской площади»⁹².

Этих восьми фундаментально-догматических искажений достаточно, чтобы уstrasиться прещения 60-ого Апостольского правила, которое гласит: «Если кто подложные книги нечестивых, как святые, в церкви оглашает, ко вреду народа, и клира: да будет извержен»⁹³.

Именно о чтении таких подложно святых книг говорил святитель Игнатий Брянчанинов: «Истине соприсутствует Дух Святой: Он — Дух Истины. Лжи соприсутствует и содействует дух диавола, который — ложь и отец лжи.

Читающий книги лжеучителей приобщается непременно лукавому, темному духу лжи. Это да не покажется тебе странным, невероятным: так утверждают светила Церковные — святые Отцы»⁹⁴.

Библия — творение и дом Духа Святого

Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23:38), — сказал Иисус Христос иудеям об их Библии.

Библия — спасительный дар Пресвятой Троицы всему роду людскому.

Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20), — сказал Спаситель мира о доме Духа Святого — Библии христианской, Септуагинте.

Две Библии — две традиции, два пути, ведущие в разные стороны. Один на восток — к встрече Солнца правды, Христа, другой на запад — ко тьме грядущего антихриста. Аминь.

VIII. Приложение

Два духа – два пути.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (Мф. 28: 19-20)

«Нам предлежит два пути: путь жизни и путь смерти. Прп. Исаия»⁹⁵.

«Все человечество можно разделить на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Прп. Варсонофий Опт»⁹⁶.

**Путь жизни – дорога мытарей
и дорога смерти – путь фарисеев.**

**«Рентген» Церкви XIX века,
сделанный свт. Игнатием Брянчаниновым.**

«Отступление попущено Богом»⁹⁷.

Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18:18)

«Во время странствования моего я имел возможность довольно подробно взглянуть на землю Израилеву, - на **Церковь**. Что сказать о ней? О ней надо сказать слова пророка о земле *низвращенной от меча, собранных от язык многих на Землю Израилеву, яже бысть пуста весьма* (Иез. 38,8). Это говорит пророк вдохновенный, когда видел вдали времен время последнее, судьбу Церкви»⁹⁸.

«Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чем состоит христианство! А это зрелище почти беспрестанно встречают ныне взоры... **Христиане! Познайте Христа! - Поймите, что вы Его не знаете**»⁹⁹. «Времена чем далее, тем тяжелее. Христианство, как Дух, неприметным образом для суеотящейся и служащей миру толпы, очень приметным образом для внимающих себе, удаляется из среды человечества, предоставляя его падению его»¹⁰⁰.

+++++

«Не обольщайся богопознанием и богопочитанием нынешних христиан, у которых на языке исповедание Бога, а в сердце безбожие... Адское сердце... сердце как темный ад, преисполнено всех страстей»¹⁰¹. «Страстями, которые – орудия и цепи миродержца, его скипетр, - держава»¹⁰². «Подвигов – нет, истинного монашества – нет, руководителей – нет... Борьба со страстями и похотями совсем оставлена»¹⁰³.

+++++

«На монастыри плоха надежда: они внутри выпрели и уничтожились»¹⁰⁴. «Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уничтожились сами по себе»¹⁰⁵. «Самое монашество быстро уничтожается. Душевный подвиг почти повсеместно отвергнут; самое понятие о нем потеряно. Этого мало! Во многих обителях совершенно потеряна нравственность»¹⁰⁶.

«Многие монастыри из пристанищ для нравственности и благочестия обратились в пропасти безнравственности и нечестия»¹⁰⁷.

«В наше время монастыри находятся в ужаснейшем положении, и многие хорошие люди, вступив в них без приготовления, расстроились и погибли»¹⁰⁸. «Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью напоказ... За такое жительство, чуждого внутреннего делания, сего единого средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога»¹⁰⁹. «В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании... Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию запада. Теперь все искоренилось; осталась личина благочестия, сила иссякла... Без истинного умного делания монашество есть тело без души»¹¹⁰.

«Направление по учению святых отцов в наше время нетерпимо. Не терпят его оттого, что чужды ему, не знают его, не изучили его, нисколько не занялись им»¹¹¹. «О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому»¹¹². «Не от кого ожидать восстановления Христианства! Сосуды Святого Духа иссякли окончательно повсюду»¹¹³. «Если бы, как Вы говорите, и решились восстановить монашество, то нет орудий для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления»¹¹⁴.

«Относительно монастырей я полагаю, что время их кончено»¹¹⁵. «Дело православной веры можно признавать приближающимся к решительной развязке. Падение монастырей значительно совершившееся, неминуемо»¹¹⁶. «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать»¹¹⁷.

+++++

«За сто лет до нас святитель Тихон говорил: «Ныне почти нет истинного благочестия, а одно лицемерство»¹¹⁸. «За сто лет до нас святитель Тихон сказал, что истинное благочестие почти исчезло, а заменено оно лицемерством для обмана людей с целью вещественной выгоды»¹¹⁹. «Пороки зреют от времени. Ныне лицемерство достигло до невероятной наглости и бесстыдства... Ныне - одно лицемерие»¹²⁰. «Парадерство, одно парадерство... Все личина и все на показ»¹²¹. «Образ благочестия кое-как, наиболее лицемерно, поддерживается; от силы благочестия отrekliсь, отверглись люди! Надо плакать и молчать»¹²².

+++++

«Глад слова Божьего – вот бедствие, несравненно тягчайшее всех бедствий, которые когда – либо были попущены на христиан»¹²³.

«Настал глад слова Божия! Ключи разумения у книжников и фарисеев: сами не входят и возбраняют вход другим!»¹²⁴

«Идут к познанию Христа семинарией и академией, которых Христос не установил, а оставили очищение себя святыми подвигами, которые Христос установил и заповедал – пребывают вне истинных, живых понятий о вере Христовой»¹²⁵. «И многие, к несчастью весьма многие, ... вписав себя в Его воинство и объявив себя Его служителями, нарушают обет верности Ему, - действиями своими, явными и тайными, вступают в союз с духами злобы»¹²⁶. «Действия ... *фарисеев*... врагов Церкви и Христа желаю понимать и признавать тем, что они есть»¹²⁷. «Фарисеи... Всегда они были верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они – главные враги ... Церкви и Христа... и гонители истинной, христианской добродетели и благочестия, не останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким преступлением»¹²⁸. «При Александре I (1801-1825 г. Р.Х.) архиереи сделались масонами и издавали и читали тысячи книг масонских и безбожных»¹²⁹. «В книжке «Христианское чтение»... смело выставлены уклонения Великороссийской Церкви. Сильно задет Филарет по участию в масонском учении»¹³⁰. «Мертвость лиц, избираемых в митрополиты

С.-Петербургские»¹³¹. «Знакомство с Преосвященным И. показало и мне и тебе положение Церкви. В высших пастырях ее осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, которое есть дело, а не буква. И. откровеннее других – только. Искать ни в ком нечего»¹³². «Чиновничеством уничтожено в Церкви существенное значение иерархии, уничтожена связь между пастырями и паствою, а миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям и накоплению капитала уничтожила в пастырях христиан, оставила в них лишь презренных ненавистных полицейских по ненависти их к народу, по злоупотреблениям и безнравственности»¹³³. «Волки облаченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены или кому попались в руки овцы Христовы, кому представлено их руководство и спасение»¹³⁴.

«Время страшное... Явились волки: обманывают и губят овец»¹³⁵. «Какого света ожидать от этой тьмы?»¹³⁶

+++++

«Видеть настоящее положение духовных руководителей необходимо, чтобы охраниться от обмана... Чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия»¹³⁷.

+++++

«Мы живем в страшный век... наши времена, времена нищеты, глада и мрака в духовном отношении»¹³⁸.

«Христианство и монашество при последнем их издыхании!» (Т. 8, письмо 175.)

«Закатывающееся солнце живо представляет собою состояние христианства наших времен»¹³⁹.

«Христиане! Познайте Христа! – Поймите, что вы Его не знаете!»¹⁴⁰
«Церковь... Пуста весьма»¹⁴¹.

+++++

«Мнение разгоряченное слепцов, ... верхоглядов... которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса»¹⁴².

+++++

Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18:18)

+++++

«Кардиограмма» общества XIX века, сделанная свт. Игнатием Брянчаниновым.

«Отступление попущено Богом»¹⁴³.

Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18:18)

+++++

«Мы живем в страшный век. Неверие охватило и еще более охватывает землю: соблазны умножились до бесконечности, и еще более умножаются... Примеры соблазнительные, средства расстроить себя грехом умножились. Беда в пустынях, беда и в городах!»¹⁴⁴ «Наступают времена, трудные в духовном отношении; они наступили уже давно, как пишет святой Тихон Воронежский, но затруднительность постоянно увеличивается, отступничество принимает огромные размеры»¹⁴⁵. «Время наше – время тяжкое для истинных христиан по всеобщему охлаждению народа к вере и благочестию... Совершается предречение Писания об отступлении от христианства народов, перешедших к христианству от язычества»¹⁴⁶. «Попущения Божии и отступление языческих народов от христианства, ради их язычества, предвозвещено Писанием»¹⁴⁷. «Положение Церкви и христианства самое горестное, горестное повсеместно... Охлаждение к вере объяло и наш народ и все страны, в которых доселе держалось Православие»¹⁴⁸. «Отступление начало совершаться с некоторого времени очень быстро, свободно и открыто. Последствия должны быть самые скорбные»¹⁴⁹. «Нам надо внимать себе, своему спасению, и знать, что предречение Святого Писания о всеобщем отступлении от православной веры должно совершиться в свое время»¹⁵⁰. «Дело православной веры можно считать приближающимся к решительной развязке»¹⁵¹.

+++++

«Печально современное религиозное и нравственное направление народа. В течении трехлетнего пребывания нашего в Бабаевском монастыре это несчастное настроение подвинулось гигантскими шагами вперед и приняло обширнейшие размеры»¹⁵². «Мы живем потихоньку. Доходящие до нас сведения о состоянии православной веры в России очень грустны. С одной стороны раскол, с другой – вольнодумство. Борьба за нее очень затруднительна по причине внутренней ситуации болезненности, которая, как червь источила всю силу ее»¹⁵³. «Заезжал ко мне протоиерей из того села, в котором живут потомки Сусанина; человек довольно умный. Он сказывал, что крестьяне пропились и обнищали донельзя, что этого тока ничем удержать нельзя, потому что вдавшиеся в пьянство будут пить водку и тогда, когда бы вздумали повысить на нее цен. Это доказано опытами. Вместе с разгульной жизнью явилось особенное охлаждение к Церкви и духовенству. Кутилы из крестьян кутят и впали в индифферентизм по отношению к религии; не кутилы обращаются в большом количестве к расколу... Этому положению не видно исхода и что последствия этого положения должны быть многоплодны»¹⁵⁴. «Религия вообще в народе падает. Нигилизм проникает в мещанское общество, откуда недалеко и до крестьян. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к Церкви, явилось страшное нравственное расстройство. Подрядчики, соседи здешнего монастыря, единогласно жалуются на утрату совести в мастеровых. Преуспеяние во все этом идет с необыкновенною быстротой»¹⁵⁵. «Живем в век быстрейшего прогресса»¹⁵⁶. «В настоящее время совершаю путешествие по западной половине моей епархии – по Черногорию, не так растленному, как другие места. Но и сюда проникло европейское просвещение с блудом своим, а о казенных крестьянах и говорить нечего. Чиновники у них голые и голодные, кончили курс в разных университетах, веруют, кажется в одни деньги; на корне зла вырастают все ветви зла. Что из этого будет? По всей вероятности, такие кончившие курс в университетах вскорости сделаются правителями и руководителями простого народа»¹⁵⁷. «Скудные вести, приходящие в наш монастырь, о состоянии христианской веры в России – крайне неутешительны. С одной стороны раскол, с другой – решительное отступничество. Общая безнравственность приуготовляет отступничество в огромных размерах»¹⁵⁸.

«Отовсюду слышно, что раскол, с одной стороны, безбожие, с другой – необыкновенно усиливается»¹⁵⁹. «Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе. Кто открытый безбожник, кто теист, кто протестант, кто индифферентист, кто раскольник. Этой язве нет ни врачевания, ни исцеления»¹⁶⁰. «Прогресс идет изумительно быстрыми шагами»¹⁶¹. «Христианство становится анахронизмом»¹⁶².

+++++

«У западных верований остались лишь буква и самообольщение»¹⁶³. «Духа Святого нет у них; у них свой дух - мрачный, льстивый дух ереси темной и гордой»¹⁶⁴. «Запад, отклонившись от Востока впадением в ересь, принял образованность и жизнь языческие: с этого времени учения, враждебные Православной Церкви, учения самые хитросложные, самые дерзкие, уродливые, богохульные умножились до бесконечности»¹⁶⁵. «Таинству покаяния изменено на Западе, а протестантами отвергнуто... В позднейшие времена из римской Литургии исключено призывание Святого Духа, а протестанты вовсе отвергли Литургию»¹⁶⁶. «Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемая ею за величайших святых – по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого Духа от нее молились и достигали видений, разумеется, ложных. Упомянутым мною способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства, которым у еретиков искажена догматическая вера. Поведение подвижников, объятых прелестью, было всегда исступленное, по причине необыкновенного вещественного, страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель Иезуитского ордена»¹⁶⁷. «Оживить чувства, кровь и воображение старались западные; в этом успели скоро, скоро достигали прелести и исступления, которое ими названо святостью. В этой стране все их видения»¹⁶⁸. «Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначальных, заносятся и заносят. Разгоряченная, часто исступленная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Эта мечтательность признана ими благодатию»¹⁶⁹. «Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они несчастные жертвы самообольщениям («Подобно Малпасу достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск Ассизский, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства и признаваемые в недрах ее святыми»¹⁷⁰.) Много было таких подвижников в Западной Церкви, («Поддельных святых темного запада»¹⁷¹. «Терезы,.. Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь выдает за святых»¹⁷².) с того времени как она впала в папизм, в котором богохульно приписываются человеку Божеские свойства, и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу»¹⁷³. «Тогда только вере свята и истинна, когда она вера в Святую Истину, когда она – вера, принесенная на землю вочеловечившейся Божеской Истиной, Господом нашим Иисусом Христом. Всякая другая вера, кроме веры в Святую Истину, есть суеверие. Плоды суеверия – погибель. Такая вера

осуждена Богом: ею веруют идолопоклонники в своих кумиров, мусульмане в лжепророка Магомета и Коран, еретики в свои богохульные догматы и в своих ересиархов, рационалисты в падший разум человеческий. Ею будут веровать в антихриста его последователи»¹⁷⁴.

+++++

«Во главе прочих знаний и впечатлений, не оглавленных истиной, - сатана. И последуют сатане ангелы его; они часть его; жребий их с ним... Удел их плотской разум; облачение – ветхость Адамова»¹⁷⁵. «Науки – плод нашего падения, произведение поврежденного падшего разума»¹⁷⁶. «Ученость – светильник ветхого человека, светильник, которым *мрак тьмы во веки блюдет*ся (Иуд. 1,13)... Падший человек – «ложь», и из умствований его составился «лжеименный разум», т.е. образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных, имеющие только наружность разума, а в сущности своей – шатание, бред, беснование ума, пораженною смертною язвою греха и падения»¹⁷⁷. «Свет человеков соединился со светом демонов и образовал человеческую ученость (премудрость), враждебную Богу, растлевающую человека диаволоподобною гордынею... Ученость есть мерзость и безумие пред Богом; она – беснование... Человек, лишившись падением своим Божественного Света – Святого Духа... изобрел различные науки и искусства, которые точно способствовали и способствуют к умножению и развитию греховной жизни, к запечатлению и утверждению падения многоразличными призраками благосостояния и торжества. Науки человеческие, будучи плодом падения... изобретения падшего человеческого разума... соделались сильнейшим орудием и средством греха и диавола для поддержания и укрепления падения... В наше время ученость возвращает язычников, принявших христианство, к язычеству и, отвергая христианство, вводит снова идолопоклонство и служение сатане, изменив формы для удобнейшего обольщения человечества»¹⁷⁸.

+++++

«Гляжу нар вижу: сети диавола умножились, ..умножились до бесконечности... развилась жизнь вещественная; исчезает жизнь духовная; наслаждения и попечения телесные пожирают все время; некогда даже вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в закон... сети диавола ...умножились до...бесчисленности»¹⁷⁹. «Весь мир как бы единодушно устремился на встречу какого-то лица, гения, на встречу великолепную, торжественную. Это очевидно. Лицо так будет замаскировано, что масса признает его мессиею»¹⁸⁰. «Признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет необыкновенное вещественное развитие... Всеобщий разврат вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием будут знаменем кончины века

и приближающегося страшного суда Христовая»¹⁸¹. «Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие, как предвозвестил апостол: *Отступление придет прежде*, а потом, как последствие и плод отступления, *откроется человек беззакония, сын погибели*, который дерзнет назвать себя обетованным Мессией, потребует себе божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию антихриста явным и тайным отступлением от Христа»¹⁸².

«Усилия человеческие судеб Божиих уничтожить и изменить не могут. России предназначено огромное значение. Она будет преобладать над вселенной... В 38-39 главах пророка Иезекииля описаны могущество, многочисленность северного народа, названного Россом; этот народ должен достичь огромного вещественного развития пред концом мира и заключить своим концом историю странствования на земли человеческого рода... Святой Андрей Критский, церковный писатель VII века объясняя 20-ую главу Апокалипсиса, говорит: «Есть на севере народ, скрываемый от прочих народов рукой Божиею, народ, самый многочисленный и воинственный. Пред концом мира он внезапно откроется и преодолет все народы... Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но не унижат России: они возвысят ее, таково ее предопределение»¹⁸³. «Бедствия наши ... нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что народ может и должен, соделаться орудием гения из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии»¹⁸⁴.

«Когда христианство до крайности умалится на земле, тогда окончится жизнь мира»¹⁸⁵.

***Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?* (Лк. 18:18)**

Ф а р и с е и

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (Мф. 28, 19-20.)

Горе вам, книжницы и фарисеи, ... Вожди слепи ... лицемери, яко за-творяете Царствие Небесное пред человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете внити. (Мф. 23: 13,24.)

«Все человечество можно разделить на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Прп. Варсонофий»¹⁸⁶. «Настал глад Слова Божия! Ключи разумения у книжников и фарисеев! – Сами не входят и возбраняют вход другим!»¹⁸⁷ «Фарисеи... всегда были они верны, и доселе они верны своему адскому призванию.. Они - главные враги... Церкви и Христа.. гонители истинной христианской добродетели и благочестия, не останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким преступлением... Действия ... *фарисеев*... врагов Церкви и Христа желаю понимать и признавать тем, что они есть»¹⁸⁸.

Тюремный разговор ###
#####

Сидят в тюрьме страстей, в камере обрядоверия два фарисея. Старший, седовласый, с густой огромной бородой, одетый в свой любимый спортивный костюм, с красной надписью на груди - «Мы победим!». Он глава фарисеев холодного толка, и младший, аккуратно выбритый, в новейшем элитном черном костюме, со значком на лацкане – «Мы победили!». Он представитель горячего толка фарисейства.

Младший, громким генеральским голосом, старшему и говорит: «Ваше Святейшество! Фарисей Фарисеевич Фарисейство! В нашей тюрьме ужаснейшее ЧП!» На что ему старший фарисей львиным рыком отвечает: «О! Ваше блаженство Фарисеюга Фарисеевич Фарисейщина! Какое может быть ЧП в нашей тюрьме 100% фарисеизации?»

«Да, - продолжил младший фарисей,- Случилось невероятное! Его преосвященство Фарисеизм Фарисеевич Фарисеизация сошел с ума! Он поменял себе имя, отчество и фамилию на Исихий Исихиевич Исихастов. Собрал все свои вещи и съехал из люксовых апартаментов нашего пятизвездочного дворца фарисеев в трущобную лачугу простолюдинов нестяжателей».

«О!,- *яко лев рыкая* (1 Пет. 5:8) возгласило его святейшество Фарисейство,- это действительно немыслимое преступление и злодеяние! Я с этим Фарисеизацией много раз говорил и предупреждал его, что чтение аввы Дорофея, Иоанна Лествичника, и тем более свт. Игнатия Брянчанинова, которым он иногда развлекал свой фарисейский досуг, для него ничем хорошим не кончится. Так и случилось. Сошел с ума! Стал преступником и злодеем! А ведь какой был образец всего нашего фарисеизма! Такой был талантливый пародист, актер и показушник, что все пророчили ему титул Святейшего».

«В связи с этим вопиющим беззаконием,- продолжил свою речь младший фарисей,- наш тюремный фарисейский кагал собрал экстренное заседание и единодушно принял решение немедленно выписать его преосвященство Фарисеизацию из нашего дворца фарисеев, лишить его всех фарисейских прав и регалий и прописать пожизненно в трущобах исихастов под его новым именем».

«О! – вновь рыкнуло Фарисейство,- какое страшное наказание! Упаси Бог, чтоб мы с Вами, Ваше блаженство, пошли по стопам этого сумасшедшего злодея и стали хоть иногда заглядывать в авву Дорофея, Лествичника, и, не доведи Господь, в свт. Игнатия Брянчанинова».

Посидев немного с грустными лицами, оба фарисея решили продолжить свои любимые дела.

«Ладно, - сказал старший,- хватит о плохом, давайте займемся хорошими делами. Нам надо распространить по всем камерам нашей любимой тюрьмы плакаты с этими вдохновенными призывами:

Фарисейство - светлое будущее нашей тюрьмы!

Да здравствуют фарисеи всей земли!

Вперед к победе фарисейства на всей планете!

Победа фарисейства неизбежна!

Прошу Вас, Ваше блаженство, переговорите от моего имени, и от имени всех членов нашего верховного кагала, с начальником нашей тюрьмы страстей - дьяволом, пусть он ускорит внедрение этих лозунгов во все умы и сердца как язычников, так и фарисеев всех религий и конфессий».

«Хорошо», - сказал младший, и, встав с кресла, поспешил к начальнику тюрьмы.

Оставшийся наедине с собой старший фарисей, взял в руку потрепанный, от долгого времени пользования, пульт управления и включил телевизор, по которому уже несколько минут как начался его любимый сериал -

«На дне Фарисейства», серия 666-ая в двух частях:

«Голый король Фарисейщина» и **«Мертвые души Фарисеев»**.

Аминь.

+++++

«Фарисеи... служат образом... лукавства, лицемерия и тщеславия. Прп. Исаия»¹⁸⁹.

«Фарисейство - страшный яд; фарисейство - ужасный душевный недуг... Самая скрытая из всех душевных страстей есть тщеславие..И на тщеславии-то заквашен фарисей. Он все делает для похвалы человеческой; он любит, чтоб и милостыня его, и пост его, и молитва его имели свидетелей... Фарисей сребролюбив. Сердце его там, где его сокровище... Устами он... исповедает Бога, а

сердцем он отвергается Его... Сердце его, как темный ад, преисполнено всех страстей, всех пороков, непрерывного мучения. Фарисеи... Всегда были они верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они - главные враги... Церкви и Христа... гонители истинной христианской добродетели и благочестия, не останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким

преступлением... Знакомство с Преосвященным И. показало и мне и тебе положение Церкви. В высших пастырях ее осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, которое есть дело, а не буква... Искать ни в ком нечего... А миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям, к накоплению капитала уничтожила в пасты-

рях христиан... Волки, облаченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены, или кому попались в руки овцы Христовы, кому представлено их руководство и спасение... Явились волки: обманывают и губят овец... Действия... *фарисеев*... врагов Церкви и Христа желаю понимать и признавать тем, что они есть»¹⁹⁰.

+++++

«Нам предлежит два пути: путь жизни и путь смерти.

Прп. Исаия.¹⁹¹» «Все человечество можно разделить на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Прп. Варсонофий»¹⁹².

Фарисей как тщеславие, и мытарь как совесть каждого человека, являются собой трагическую внутреннюю двойственность нашего сердца. Война фарисеев против мытарей, тщеславия против совести, и борьба совести с этим дьявольским душевным недугом, война мытарей против фарисеев – это два духа – два пути. Путь жизни – дорога мытарей – путь Богоугождения, и дорога смерти – путь фарисеев – дорога богоборчества. Фарисейство как богоборчество, по единодушному мнению всех истинных христиан – мытарей, «отлучает от Бога, сочетавает сатане»¹⁹³. Ветхозаветно-талмудические фарисеи и Новозаветно-обрядовые фарисеи вкуче со всеми фарисействующими всего мира, и во едином лукавом духе с ними отлучают себя от Бога и сочетавают себя сатане.

«Фарисеи вымыслили преступление для самого Богочеловека... Величайшее злодеяние на земле совершено фарисеями... они устроили для Него казнь»¹⁹⁴. Величайшее, продолжающееся и по ныне, злодеяние на земле – построение Царства Антихриста, совершается фарисеями. Триумфом этого величайшего фарисейского злодеяния будет коронавание ими на всемирное царство – Антихриста. Безумное самоубийственное злодеяние - отречение от Христа и поклонение Антихристу, будет совершено фарисеями и всем фарисеизированным человечеством.

Это злодеяние совершается ежедневно каждым человеком, убивающим дьявольским орудием фарисея – тщеславием, своего вечного врага Мытаря – свою совесть. Аминь

Фарисейство воцарилось на всей Земле.

Торжествует свою победу Фарисейщина.

Фарисеизм добивает остаток Мытарей.

Идет Фарисеизация –воцарение Антихриста.

Но не сдаётся воинство Мытарей.

Их покаяние – продлевает судьбу мира.

Их война – до скончание дней.

Против гордости – фарисейского кумира.

Аминь.

Святые Отцы о человеческом сердце

Исходящая же из уст, от сердца исходят...от сердца бо исходят помышления...изнутри бо от сердца человека...исходят..прелюбодеяния,..убийства,..лукавствия,..гордыня,..вся сия из внутрь исходят... Благий человек от благого сокровища сердца своего износит благое: и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое: от избытка бо сердца глаголют уста его». (Мф. 15: 18, 19; Мк. 7: 21; Лк. 6: 45.)

+++++

«Надо чтоб с сердца началось обновление: сердце – корень»¹⁹⁵.

«Сила души – ум, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего головной мозг: так и сила словесства, или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего верхнюю часть сердца»¹⁹⁶.

«В персях и в верхней части сердца присутствует словесная сила или дух человека»¹⁹⁷.

«Словесность каждого человека... дух... находится в его персях»¹⁹⁸.

«Имеется в сердце...вожделение духовное...словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца»¹⁹⁹.

«Сила словесства выражается в совести»²⁰⁰.

«В духе человеческого сосредоточены ощущения совести»²⁰¹.

«Совесть - чувство духа человеческого»²⁰².

«Покаяние... Это – действие совести нашей»²⁰³.

+++++

«В персях и в верхней части сердца присутствует словесная сила или дух человека; в средней – сила ревности, в нижней – сила желания или естественное вожделение»²⁰⁴.

«В сердце человеческом имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов»²⁰⁵.

«Грех овладевший человеком...Грех живущий внутри человека и насилующий его, называется страстию»²⁰⁶.

«Греховные навыки называются страстями. Человек не замечает того, - а он неприметным образом окован отвсюду грехом, в плену у него в рабстве»²⁰⁷.

«Греховный навык называется страстью, лишает человека свободы, соделывает его пленником, рабом греха и падшего ангела»²⁰⁸.

«Многострастное человеческое сердце»²⁰⁹.

«Адское сердце...сердце... как темный ад, преисполнено всех страстей»²¹⁰.

«В сердце...в нижней...части...имеется вожделение...находящееся в соотношении с вожделением падших духов...Восемь главных страстей...

1. Чревообъядение...2. Любодаяние...3. Сребролюбие...4. Гнев..
5. Печаль...6. Уныние...7. Тщеславие...8. Гордость»²¹¹.

«Все страсти...Это – ветхий человек...Это – бесы. Прп. Исаия»²¹².
«Страсти ...суть демоны...орудия и цепи миродержца, его скипетр, держава...действие страстей и демонов совокупное, демоны действуют посредством страстей»²¹³.

++++
«Для человеков неизбежны или плен, ...падший человек находится в подчинении у демонов...или борьба...с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы»²¹⁴.

«И с обольщенным умом...грехолюбивою волею...со страстями, с духами злобы...борется совесть»²¹⁵.

«Покаяние... Это – действие совести нашей»²¹⁶.

«Покаяние соделывается ... постоянным оружием...Покаяние есть подвиг...Подвиг покаяния и борьбы со страстями предначертан пожизненный»²¹⁷.

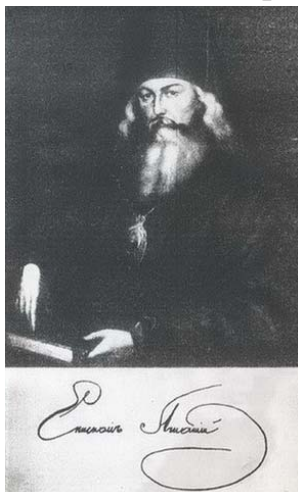
«Только при посредстве покаяния можно перейти из состояния душевного в состояние духовное»²¹⁸.

«Покаяние - ...лествица к небу»²¹⁹.

«Покаяние - врата к Богу»²²⁰.

«Покаяние – корабль; страх – кормчий его; любовь – Божественная пристань: страх вводит нас в корабль покаяния, и перевозит чрез житейское смердящее море, направляя к Божественной пристани, к любви, к которой стремятся *«все труждающиеся и обремененнии»* покаянием. Если мы достигли любви, то достигли Бога; путь наш совершился; мы пристали к острову того мира, где Отец и Сын и Святой Дух. прп. Исаак Сирин»²²¹.

«Бог - создатель наш и полный Владыка: Он может воссоздать сердце наше, - и претворит Он сердце, неотступно вопиющее Ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбивого в сердце боголюбивое, святое»²²².

++++
«Дано нам Спасителем в общее и непрестанное делание – драгоценное покаяние...Дано новое внутреннее делание: покаяние»²²³.

«От падшего духа человеческого принимается Богом только одна жертва: покаяние»²²⁴.

«Обращаюсь с приветом любви ко всему человечеству, желая всем всех истинных благ»²²⁵.

«Дай Бог всем спастись от змиев – страстей наших, коим помогают другие змеи – демоны»²²⁶.

«В покаянии – вся тайна спасения»²²⁷.

Святителю отче Игнатие, молим Бога о нас.

Оттоле начат Иисус проповедати и глаголами: покайтесь, приближися бо Царство Небесное. (Мф. 4:17)

Приидох призвати...грешныя на покаяние. (Лк. 5:32)

Аще не покаетесь...погибнете. (Лк. 13:3.)

Разсуждение добра же и зла (Евр. 5:14)

И рече змий... будете яко бози ведяще доброе и лукавое...И отверзшася очи обема, и разумеша яко нази беша (Быт. 3:3, 5, 7, 13).

«Первозданный Адам, будучи в раю, впал по внушению змия в гордость и, возмечтав быть богом, как сказал ему диавол, вкусил от древа... за это предан он великим карам — тлению и смерти, для смирения гордыни его»²²⁸ (прп. Симеон Новый Богослов).

«Человек отпал от естественного состояния и впал в противоестественное... и пребывал уже в грехе... в... страстях»²²⁹ (прп. авва Дорофей).

«Царство тьмы... злой князь духов, пленивши изначала человека, обложил и облек душу его властью тьмы. Этот злой властелин облек грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое царство; он не оставил свободным от порабощения себе ни помышлений, ни разума, ни плоти, наконец ни одного состава ее; всю ее одел хламидою тьмы. Этот злой враг всего человека душу и тело осквернил и обезобразил; он облек человека в ветхого человека, оскверненного, нечистого, богопротивного, не повинующегося закону Божию... облек его в самый грех... »²³⁰ (прп. Макарий Великий).

«Бог сотворил душу и тело бесстрастными, но чрез преслушание они впади в страсти»²³¹ (прп. Варсонофий).

«Страсти суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа. Ибо по природе душа бесстрастна»²³² (прп. Исаак Сирианин).

От сердца бо исходят помышления злая (Мф. 15:19).

Внутреннее же ваше полно... лукавства (Лк. 11:39).

«Страсти — иначе грехи»²³³ (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вы отца вашего диавола есте и похоти отца вашего хотите творити (Ин. 8:14).

Творяй грех от диавола есть, яко исперва диавол согрешает (1 Ин. 3:8).

«Апостол Иоанн, соделавшись обителю Святого Духа, совмещает в следующем премудрейшем изречении человеческие вожделения в три подразделения: *все, еже в мире, похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская* (1 Ин. 2:16). Похоть плотская — в насыщении чрева и во множестве разнообразных яств, чему по необходимости последуют

осквернения сладострастием. Похоть очес — когда, по причине зрения, увлекаемся к совершению дел мира сего или напечатлеваются в сердце нечистые образы. Гордость житейская — это тщеславие, которым навевается наш дух и влечется к гибнущим и суетным попечениям»²³⁴ (прп. Антоний Великий).

«Похоти плотской и похоти очес и гордости житейской (Ин. 2:16), то есть сластолюбия, сребролюбия и тщеславия»²³⁵ (прп. авва Дорофей).

«И все отцы говорят, что каждая страсть рождается от сих трех: от славолюбия, сребролюбия и сластолюбия»²³⁶ (прп. авва Дорофей).

«Ослепляется ум тремя следующими страстями, — сребролюбием... тщеславием и сластолюбием. Ярость и гнев, брани и убийства, и весь каталог прочих страстей чрез них сделались крайне сильными в людях»²³⁷ (св. Исихий, пресвитер Иерусалимский)

«Восемь главнейших помыслов греховных, коими объемлется вся область таких помыслов и от коих все они имеют свое рождение, все подходят к дверям сердца и, нашедши ум неохраняемым, один за другим входят в него, каждый в свое время»²³⁸ (св. Исихий, пресвитер Иерусалимский)

«Знай, что есть восемь помыслов, которыми производится все худое: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев... печаль, уныние, тщеславие, гордость. Они-то и ведут брань со всяким человеком»²³⁹ (прп. Ефрем Сирий).

«Мы и злодеи демоны, обои сообща совершаем грехи: те в помыслах или мечтательных живописях изображают только пред умом грех, как хотят, а мы и в помыслах — внутри воображаем грех, и делом вовне совершаем его»²⁴⁰ (св. Исихий, пресвитер Иерусалимский).

«С того времени, как при посредстве преступления заповеди (в раю первыми человеками) зло вошло в человека, диавол получил свободный доступ всегда разговаривать с душою, как разговаривает человек с человеком, и влагать в сердце все вредное. Диавол так хитро действует, что все злое представляется нам как бы рождающимся само собою в душе, а не от действия чуждого (постороннего) духа, злодействующего и старающегося утаиться»²⁴¹ (прп. Макарий Великий).

«Восемь главных страстей... 1. Чревообъядение... 2. Любодееяние... 3. Сребролюбие... 4. Гнев... 5. Печаль... 6. Уныние... 7. Тщеславие... 8. Гордость... Таковы недуги, таковы язвы, составляющие собою великую язву, ветхость ветхого Адама, которая образовалась из его падения... язва — грех на всем существе: объяла тело, объяла душу, овладела всеми свойствами, всеми силами человека. Великая язва — смерть душевная, неисправима ветхость, происшедшая после потери Божественного подобия... непорочности, на которой почивал Дух Святой... умерщвленные ум

и сердце вполне обратились к земле, служат раболепно тленным пожеланиям плоти... сами сделались плотью... Ты хотел сделаться яко Бог, и от этого сделался по душе подобным дьяволу, по телу подобным скотам и зверям... Великая язва разлилась на весь род человеческий, соделалась достоянием злосчастливым каждого человека... Наше обычное состояние, состояние всего человечества, есть состояние падения, прелести, погибели... Мы родимся такими; мы не можем не быть такими: и потому все мы, без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести»²⁴² (Свт. Игнатий)

Бог любви есть... О сем явися любви Божия в нас, яко Сына Своего Единородного посла Бог в мир, да живи будем Им... Той возлюби нас и посла Сына Своего очищение о гресех наших. Отец посла Сына Спасителя миру (1 Ин. 4:8–10,14).

«Пришел Господь наш, сделавшись нас ради человеком, чтобы, как говорит св. Григорий, подобным исцелить подобное, душою душу, плотью плоть, ибо Он по всему, кроме греха, стал человеком. Он принял самое естество наше, начаток нашего состава, и сделался новым Адамом, по образу Бога, создавшего первого Адама; обновил естественное состояние и чувства опять сделал здоровыми, какими они были вначале. Сделавшись человеком, восставил падшего человека, освободил его, поработенного грехом и насильственно им обладаемого. Ибо с насильем и мучительно владел враг человеком, так что и не хотевшие грешить невольно грешили... Бог, сделавшись ради нас человеком, освободил человека от мучительства вражия. Ибо Бог низложил всю силу врага, сокрушил самую крепость его и избавил нас от владычества его, и освободил нас от повиновения и рабства ему, если мы только сами не захотим согрешать произвольно»²⁴³ (прп. авва Дорофей).

«Господь наш Иисус Христос потому и сошел к нам, что восхотел изъять нас из плена и злейшей прелести»²⁴⁴ (прп. Симеон Новый Богослов).

«Прелесть есть состояние всех людей, без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы — в прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении Истиною. Истина есть Господь Иисус Христос... нисшел Всесильный Врач в мир... благовествует избавление... исцеление всем людям. Покайтесь! Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: *начат Иисус проповедати и глаголати: покайтесь* (Мф. 4:17)... Господь, умилосердившись над падшими и погибшими людьми, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению, потому что все объаты падением и гибелью... Бог нисшел... чтоб возвести тебя в... горнее отечество. Он прощает тебе грехи... Он изъемлет корень зла из души

твоей, самую заразу греховную, ад, ввергнутый в душу дьяволом и дарует тебе врачество на весь путь твоей жизни для исцеления от греха... это врачество — исповедание грехов. Извергни грех, вступи во вражду со грехом искреннею исповедью греха. Одна, одна исповедь искренняя и частая может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным... несчастные, слепотствующие грешники... будучи обмануты самомнением, не находят покаяние... нужным для себя... отвергают его или небрегут о нем. Горе душе, не чувствующей язв своих и мнящей о себе... ужасная жестокость к себе — отвержение покаяния»²⁴⁵ (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его (Быт. 1:27)

«Человек есть Богозданный храм Божества по душе и телу»²⁴⁶ (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

И возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоя и от всея силы твоя (Втор. 6:5).

И дам вам сердце ново и дух нов дам вам, и отиму сердце каменное от плоти вашей и дам вам сердце плотяно, и дух Мой дам в вас: (Иез. 36:26).

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50:12).

Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21).

Ищите Царствия Божия (Лк. 12:31).

Царствие Небесное нудится и нуждницы восхищают е (Мф. 11:6).

Просите и дастся вам: ищите и обрящете: толцйте и отверзется вам... Отец, Иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Него (Лк. 11:9).

И егда скончавашася дние Пяťдесятницы, беша вси апостоли еднородушно вкупе... И исполнишася вси Духа Свята (Деян. 2:1–3).

Любы Божия излися в сердца наша Духом Святым данным нам (Рим. 5:5).

«Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами... Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам»²⁴⁷ (прп. Исаак Сирский).

«Непрестанно пребывай в имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут сии два во едином»²⁴⁸ (свт. Иоанн Златоуст).

«Огнь, пришедши в сердце, воскрешает молитву; по воскресении же и вознесении ея на небо, бывает сошествие огня в горнице души»²⁴⁹ (прп. Иоанн Лествичник).

«Любовь — источник огня в сердце, который, чем более истекает тем более распалает жаждающего. Любовь — утверждение ангелов, вечное преуспяние... Восходите, братия, восходите усердно, полагая восхождения в сердце своем»²⁵⁰ (прп. Иоанн Лествичник).

«Нудящаяся к молитве Иисусовой душа... может усмотреть зло во внутренности сердца своего»²⁵¹ (свт. Иоанн Златоуст).

«С помощью Святыя Троицы вооружимся против трех главных страстей тремя добродетелями. То есть против сластолюбия воздержанием, против сребролюбия нестяжательностью, против тщеславия смирением»²⁵² (прп. Иоанн Лествичник).

«Кто благочестиво низложил первые три из главных страстей (объедения, сребролюбия и тщеславия), тот низложил вместе и пять последних (то есть страсти блуда, гнева, печали, уныния и гордости); но кто нерадит о низложении первых, тот ни одной не победит... мать блуда есть объедение; уныния же мать — тщеславие; печаль же и гнев рождаются от трех главнейших страстей (от сластолюбия, славолюбия и сребролюбия); а мать гордости — тщеславие»²⁵³ (прп. Иоанн Лествичник).

«О добродетелях, противоположных восьми главным греховным страстям... 1. Воздержание... 2. Целомудрие... 3. Нестяжание... 4. Кротость... 5. Блаженный плач... 6. Трезвение... 7. Смирение... 8. Любовь...

Место сердечное... это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому как ум присутствует в головном мозге. При молитве нужно, чтоб дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву, причем ум действует словами, произносимыми одною мыслью или с участием голоса, а дух действует чувством умиления или плача. Соединение даруется в свое время Божественной благодатью... дух обыкновенно называют сердцем, как и вместо слова “ум” употребляется слово “голова”. Молись со вниманием, в сокрушении духа... Сущность дела состоит в том, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божия благодать в свое время, определяемое Богом... заключением ума в слова молитвы... Вниманию ума при молитве начинает весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие сердца уму мало-помалу начнет переходить в соединение ума с сердцем... Существенная принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира... Разъединение ума с сердцем, противодействие их друг другу произошли от нашего впадения в грех: естественно Божественной благодати — когда она прострет перст свой для исцеления сокрушенного и раздробленного на части человека его падением — воссоединять разделенные его части, воссоединять ум не только с сердцем и душою, но и с телом, давать им одно правильное стремление к Богу. Вместе с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостать всем страстным помыслам и ощущениям... Читая в отцах о месте сердечном, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную Творцом в верхней части сердца...

сила словеста выражается в совести или в сознании нашего духа, без участия разума, в страхе Божиим, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или в глубокой печали о грехах... сила души, ум, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего головной мозг; так и сила словеста, или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, около сосца и несколько выше его. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. Так как человек пал, так как его помыслы и ощущения изменились из духовных в плотские и душевные, то надо при посредстве евангельских заповедей возвести ум и дух к помышлениям и ощущениям духовным. Когда ум и дух исцелятся, тогда они и соединятся о Господе. Образуется в свое время, в отделе сердца, где помещается сила словеста, или дух, чудный нерукотворенный, духовный храм Божий, Святая Святых: туда нисходит ум, хиротонисанный Святым Духом во священника и архиерея для поклонения Богу Духом и Истиною... в сердце человеческом имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов... имеется в сердце и вожделение духовное, с которым мы сотворены, которым любитя естественно и правильно Бог и ближний... Чтоб возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения скотоподобного. Очищение совершает Святой Дух в человеке, выражающем жизнью произволение к очищению... Дьявол употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении к себе... наши страсти — эти болезненные влечения — он приводит в движение... усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. Верный Слово Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, обуздывает страсти... действуя под руководством Евангелия... укрощая страсти... уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он... выходит из состояния прелести... Все виды бесовской прелести... возникают из того, что в основе молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы... Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено в... богослужении: печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей... при ощущении покаяния умолкают все другие ощущения... действие покаяния... постепенно ослабляет в человеке действие греха... покаяние и се: сокрушение духа, плач сердца, слезы, самоосуждение... предошущение смерти, суда Божия и вечных мук... страх Божий, суть дары Божии, дары первоначальные и основные, залого даров высших и вечных. Без предварительного получения их подавание последующих даров невозможно... извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце лю-

бовь к Богу... развивают свое падение... вступают в общение с сатаною... Покаяние должно быть душою молитвы, без него она смердит вонюю мнения гордого и обольстительного! Покаяние — единственная дверь, посредством которой можно о Господе обрести пажить спасительную. Вознерадевший о покаянии чужд всякого блага... Если душа не предпочтется и не умилостит Бога покаянием, то никаким образом невозможно ей ощутить действия духовного... Не подумайте о покаянии легко: это душа всех подвигов, это общее делание. Одни, пребывающие в истинном покаянии, достигли истинного преуспевания. Оно есть то существенное делание, которое предуготовляет нас к явлению в нас Царства Небесного. Всемогущее покаяние — пристань Божественная, Божественная лечебница. Всякое согрешение исправляется покаянием, всякая язва, всякий недуг исцеляется покаянием... Прилепляйся к Богу верою, прилепляйся к Нему покаянием. От грехопадений моих бегу не в затвор, не в пустыню, но в самоукорение, в исповедание грехов моих, в раскаяние... В молитвах твоих погружайся весь в покаяние... В покаянии — вся тайна спасения»²⁵⁴ (свт. Игнатий Брянчанинов).

«Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий. Любовь же — Божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смраднему морю жизни... к Божественной пристани, которая есть любовь, и когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога, и путь нами совершен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой»²⁵⁵ (прп. Исаак Сирский).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге (1 Ин. 4:16).

«Покаяние — корабль; страх — кормчий его; любовь — Божественная пристань: страх вводит нас в корабль покаяния, и перевозит чрез житейское смердящее море, направляя к Божественной пристани, к любви, к которой стремятся *«вси труждающиеся и обремененнии»* покаянием. Если мы достигли любви, то достигли Бога; путь наш совершился; мы пристали к острову того мира, где Отец и Сын и Святой Дух. (прп. Исаак Сирский)»²⁵⁶.

«В ПОКАЯНИИ — ВСЯ ТАЙНА СПАСЕНИЯ»²⁵⁷.

Карта — путеводитель духовной жизни, составленные свт. Игнатием Брянчаниновым.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Аминь. (Мф. 28:19)

Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ей. (Мф. 16:18)

Се, Азь с вами есмь во вся дни до скончания века. (Мф. 28:20.)

«Бог есть любовь». (Ин. 4:8.)

Отец послал Сына Спасителем миру. (1 Ин. 4:14.)

+++++

«Спасение нужно только для погибших...надо знать в чем состоит наша погибель»²⁵⁸.

«Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступление в общение с падшими и отверженными духами»²⁵⁹.

«В общении с падшими духами и в порабощении им заключается наша погибель»²⁶⁰.

«Весь род человеческий находится в погибели, в падении»²⁶¹.

«Мы уже рождаемся убитые грехом...мы падшие и погибшие от самого рождения нашего»²⁶².

«Наше обычное состояние, состояние всего человечества, есть состояние падения, прелести, погибели»²⁶³.

«Человек есть существо падшее, поврежденное по уму, по сердцу, по телу»²⁶⁴.

«Падший человек приял в себя обольстившего его сатану и сделался жилищем сатаны»²⁶⁵.

«Сделался по душе подобным дьяволу, по телу подобным скотам и зверям»²⁶⁶.

«Человек, престав быть храмом Бога Живаго, соделался храмом и обиталищем сатаны»²⁶⁷.

«Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом»²⁶⁸.

«Нам, человекам, предоставлен в деле спасения нашего один труд... труд покаяния»²⁶⁹.

«Кроме пути покаяния нет другой стези, возвращающей ко спасению»²⁷⁰.

«Нет спасения без покаяния»²⁷¹.

«В покаянии – вся тайна спасения»²⁷².

+++++

Оттоле начат Иисус проповедати и глаголами: покайтесь, приблизися бо Царство Небесное. (Мф. 4:17)

Приидох призвати...грешныя в покаяние. (Лк. 5:32)

Аще не покаетесь...погибнете. (Лк. 13:3.)

«Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: *«Начат Иисус проповедати и глаголати: покайтесь, приблизися бо Царство Небесное»* (Мф. 4:17). Эта заповедь объемлет, включает, совмещает в себе все прочие заповеди... Господь умилосердившись над падшими и погибшими человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению, потому что все объаты падением и погибелью»²⁷³.

«Первая заповедь, данная вочеловечившимся Господом человечеству, есть заповедь о покаянии. Святые Отцы утверждают, что покаяние должно быть и началом благочестивой жизни, и душой ее, во все продолжение ее»²⁷⁴.

«Душою молитв наших и прочих благочестивых подвигов должно быть чувство покаяния»²⁷⁵.

«Вся наша жизнь должна состоять из покаяния»²⁷⁶.

«Земная жизнь каждого человека есть время данное ему на покаяние»²⁷⁷.

«Все человечество на земле должно быть погружено в покаяние, в неутешное рыдание»²⁷⁸.

«Нет спасения без покаяния»²⁷⁹.

«В покаянии – вся тайна спасения»²⁸⁰.

+++++

«Человек, престав быть храмом Бога Живаго, соделался храмом и обиталищем сатаны»²⁸¹.

«Страшным плодом падения было порабощение человека диаволу и ничем не отвратимое смешение с ним»²⁸².

«Мы, по падении, находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими»²⁸³.

«Грех овладевший человеком... Грех живущий внутри человека и насилующий его, называется страстию»²⁸⁴.

«Многострастное человеческое сердце»²⁸⁵.

«Адское сердце... сердце... как темный ад, преисполнено всех страстей»²⁸⁶.

«В сердце человеческом ... в нижней... части... имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов... Восемь главных страстей...

1. Чревообъядение...
2. Любодержание...
3. Сребролюбие...
4. Гнев..
5. Печаль...
6. Уныние...
7. Тщеславие...
8. Гордость»²⁸⁷.

«Страсти ... суть демоны... орудия и цепи миродержца, его скипетр, держава... действие страстей и демонов совокупное, демоны действуют посредством страстей»²⁸⁸.

«Для человека неизбежны или плен, ... падший человек находится в подчинении у демонов... или борьба... с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы»²⁸⁹.

«Дай Бог всем спастись от змиев – страстей наших, коим помогают другие змеи – демоны»²⁹⁰.

«В покаянии – вся тайна спасения»²⁹¹.

+++++

«Имеется в сердце... вожеление духовное, с которым мы сотворены... словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца»²⁹².

«В персях и в верхней части сердца присутствует словесная сила или дух человека»²⁹³.

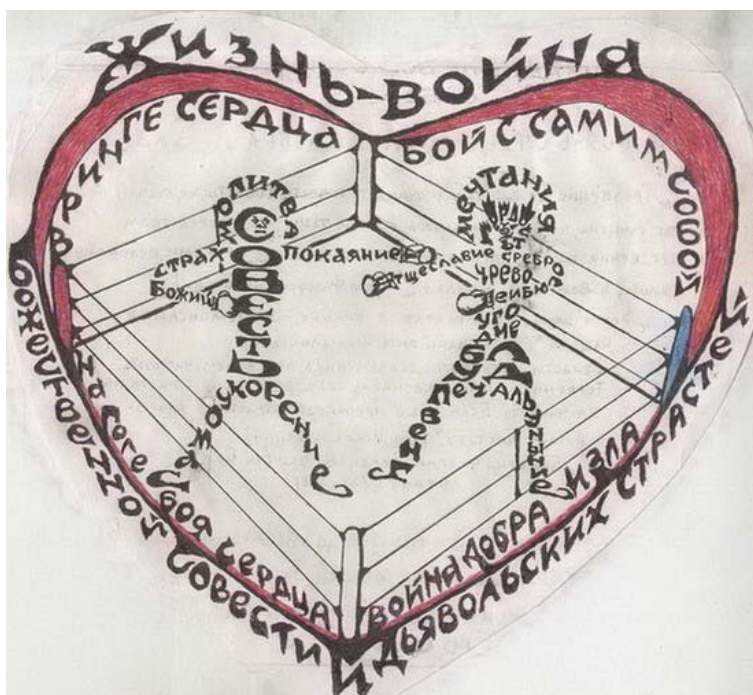
«В духе человеческом сосредоточены ощущения совести»²⁹⁴.

«Совесть - чувство духа человеческого»²⁹⁵.

«Покаяние... Это – действие совести нашей»²⁹⁶.

«И с обольщенным умом... грехолюбивою волею... со страстями, с духами злобы... борется совесть»²⁹⁷.

«Покаяние соделывается ... постоянным оружием... Покаяние есть подвиг... Подвиг

покаяния и борьбы со страстями предначертан пожизненный»²⁹⁸.

«Покаяние рождает молитву»²⁹⁹.

«Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу»³⁰⁰.

«Истинная молитва есть голос истинного покаяния»³⁰¹

«Действуй молитвою, воодушевленною плачем. Такая молитва- пламенное оружие, попяляющее страсти, прогоняющее духов отверженных»³⁰².

«Оружие врага – помысл и мечтание греха. Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной»³⁰³.

«Глава змея – начало его помысла или мечтания... Святые Отцы повелевают блюсти главу змия, то есть усматривать самое начало греховного помысла и отвергать его... Общее правило борьбы ... со страстя-

ми, с духами злобы...с греховными начинаниями заключается в том, чтобы отвергать грех при самом появлении его, убивать таинственных вавилонян, доколе они младенцы»³⁰⁴.

«Должно стараться, чтоб молитва...истинного покаяния...действовала в самой вершине сердца, где пребывает словесная сила...где должно быть отправляемо Богослужение»³⁰⁵.

«Если душа не предочистится и не умилюстит Бога покаянием: то никаким образом невозможно ей ощутить действия духовного»³⁰⁶.

«Только при посредстве покаяния можно перейти из состояния душевного в состояние духовное»³⁰⁷.

«Покаяние - ...лествица к небу»³⁰⁸.

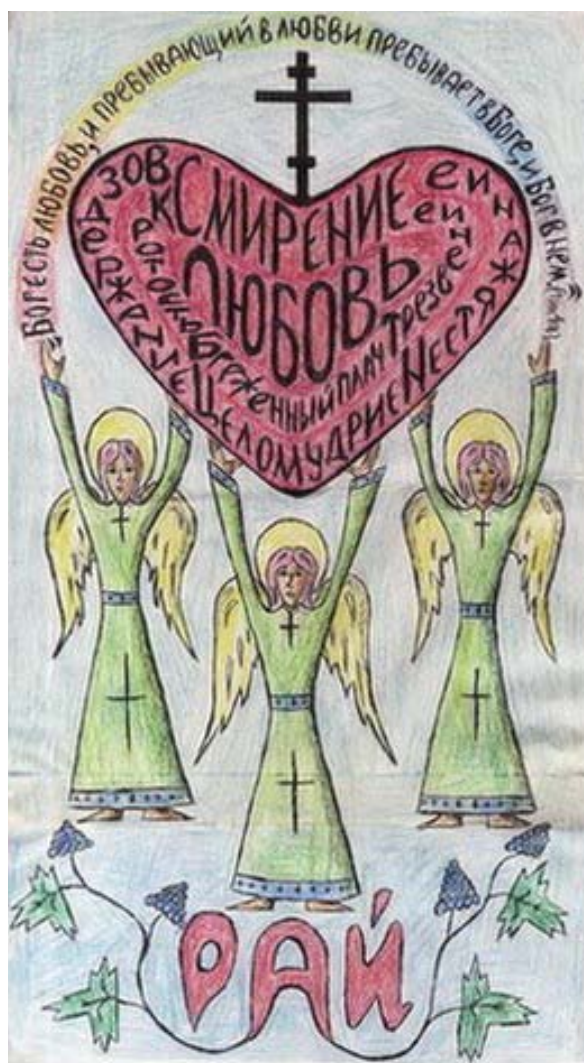
«Покаяние - врата к Богу»³⁰⁹.

«Покаяние есть дверь милости Божией для тех, которые тщательно упражняются в нем. Эту дверь мы входим к Божественной милости: к этой милости не войти нам иначе, как только эту дверь. прп. Исаак Сирин»³¹⁰.

«Покаяние – корабль; страх – кормчий его; любовь – Божественная пристань: страх вводит нас в корабль покаяния, и перевозит чрез житейское смердящее море, направляя к Божественной пристани, к любви, к которой стремятся *«все труждающиеся и обремененные»* покаянием. Если мы достигли любви, то достигли Бога; путь наш совершился; мы пристали к острову того мира, где Отец и Сын и Святой Дух. прп. Исаак Сирин»³¹¹.

«Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным Божественной благодатью. Любовь к Богу есть дар Божий: она изливается в души истинных рабов Божиих действием Духа Святого»³¹².

«Любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а человек только может...предочистится ...по-

каянием... приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяется и ум, и сердце, и тело»³¹³.

«Бог - создатель наш и полный Владыка: Он может воссоздать сердце наше, - и претворит Он сердце, неотступно вопиющее Ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбивого в сердце боголюбивое, святое»³¹⁴.

«Духовная любовь есть достояние совершенных; а достояние благочестивых и спасающихся есть страх Божий, зрение своих грехов и недостатков, результат того и другого – сердце сокрушенно и смиренно, выражающееся покаянием»³¹⁵.

«Дано нам Спасителем в общее и непрестанное делание – драгоценное покаяние... Дано новое внутреннее делание: покаяние»³¹⁶.

**«От падшего духа человеческого принимается Богом
только одна жертва: покаяние»³¹⁷.
«В покаянии – вся тайна спасения»³¹⁸.**

Совет святых – разум. (Притч. 9:10.)

«Надо понимать дух времени и не увлекаться прежними понятиями и впечатлениями, которых в настоящее время осуществить невозможно»³¹⁹.

+++++

«Весьма редко можно слышать Слово Божие из уст человеческих, хотя и часто можно слышать поддельное. Глад слышания слова Божьего – вот бедствие, несравненно тягчайшее всех бедствий, которые когда – либо были попущены на христиан»³²⁰.

«Настал глад слова Божия! Ключи разумения у книжников и фарисеев: сами не входят и возбраняют вход другим!»³²¹

«Идут к познанию Христа семинарией и академией, которых Христос не установил, а оставили очищение себя святыми подвигами, которые Христос установил и заповедал – пребывают вне истинных, живых понятий о вере Христовой»³²².

«Фарисеи... Всегда они были верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они – главные враги ... Церкви и Христа»³²³.

«Все человечество можно разделить на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются»³²⁴.

+++++

«Святые книги, составленные святыми отцами Православной церкви, суть в наше время единственная стезя, по которой можно добраться к истинному свету – Христу»³²⁵.

«Прибегайте больше к чтению святых отцов; пусть они руководствуют Вас, напоминают Вам о добродетели, наставляют на путь Божий. Этот образ жительство принадлежит нашим временам: он заповедан,

предан нам святыми отцами позднейших времен. Жалуясь на крайний недостаток в богопросвещенных наставниках, они повелевают ревнителю благочестия руководствоваться в жизни отеческими писаниями. «Совет святых – разум». (Притч. 9,10)»³²⁶.

++++
«Достань книгу «Поучения Аввы Дорофея»...Эту книгу читай постоянно, прилагая к себе уроки нравственности и стараясь по ним исправлять и направлять жизнь свою. Наши покойные старцы называли эту книгу азбукой...жизни»³²⁷.

«Читайте книгу Аввы Дорофея, которую по справедливости называют зеркалом души. Зеркало это покажет каждому не только его действия, но и самые движения сердечные...Необходимо читать книгу Аввы Дорофея, и знать ее, как солдат знает пункты военной службы. Без этого нет утверждения в духовной жизни... Если непокойна N., то скажи: все по местам! Себе внимать и авву Дорофея читать! – напиши это и где-нибудь приколи!»³²⁸

«Читай непременно каждый день Авву Дорофея или св. Иоанна Лествичника. В их книгах – великая сокровищница уроков для духовной жизни. И если будешь идти указанным им путем по силе твоей, верь, не погибнешь и наследуешь Царство Вечное»³²⁹.

«О. Макарий великий старец, через каждые три года перечитывал Авву Дорофея и «Лествицу» и находил в них все новое и новое, ибо рос духовно...Авва Дорофей – это азбука ...жизни»³³⁰.

«Вы хотели заняться книгой аввы Дорофея, для большего впечатления ее в памяти. Я столько уважаю эту книгу, что донныне не перестаю перечитывать ее для назидания моего и братии моей...Книга сочинений преп. Аввы Дорофея помогает рассматривать себя, также доставляет превосходное руководство для воспитания молодых людей»³³¹.

Святитель Игнатий о своих сочинениях.

«Писания мои мне не принадлежат, их источник - Отцы, они принадлежат Отцам православной Церкви. Избрание меня Промыслом Божиим в орудие преподавание этой жизненной духовной пищи современному остатку верующих есть и им, и мне благодеяние Божие»³³².

«Аскетические Опыты – книга практическая. Она – единственная потому, что со времени введения в России образования никто еще не писал в этом роде»³³³.

«Эта книга может быть полезна... для всех..которые желают быть христианами на самом деле, практически»³³⁴.

«Аскетические Опыты»...должны составить чтение крайне полезное для современных истинных христиан, крайне нужное для них по духу и настроению современным»³³⁵.

«Она есть сборник учения святых Отцов православной Церкви о главных добродетелях христианских и о духовном подвиге»³³⁶.

«Прихожу моею книгой. Примите ее с любовью, и в минуты свободы заглядывайте в нее. Эта книга – книга самовоззрения. Книга возвещает христианство не извне – из исследования человеком самого себя»³³⁷.

««Опыты» должны доставить основательное понятие о таких предметах, о которых ныне в обществе христианском имеется познание самое поверхностное, по большей части самое превратное, душевредное и душепагубное. «Опыты» должны удовлетворить настоятельной нужде подвижающихся и спасающихся в наше время, в которое иссякли благодатные наставники, умножились и лжеучители»³³⁸.

+++++

Святитель Игнатий о нашем времени.

«Направление по учению святых отцов в наше время нетерпимо. Не терпят его оттого, что чужды ему, не знают его, не изучили его, насколько не занялись им»³³⁹.

«За сто лет до нас святитель Тихон сказал, что истинное благочестие почти исчезло, а заменено оно лицемерством для обмана людей с целью вещественной выгоды. Надо понимать дух времени»³⁴⁰.

«Пороки зреют от времени. Ныне лицемерство достигло до неимоверной наглости и бесстыдства ... Ныне - одно лицемерие»³⁴¹.

«Парадерство, одно парадерство... Все личина и все на показ»³⁴².

«Образ благочестия кое-как, наиболее лицемерно, поддерживается; от силы благочестия отреклись, отверглись люди! Надо плакать и молчать»³⁴³.

«Волки облаченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены или кому попались в руки овцы Христовы, кому представлено их руководство и спасение»³⁴⁴.

«Время страшное... Явились волки: обманывают и губят овец»³⁴⁵.

«Какого света ожидать от этой тьмы?»³⁴⁶

«Видеть настоящее положение духовных руководителей необходимо, чтобы охраниться от обмана... Чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия»³⁴⁷.

Примечания

¹ Через четыре века после Боговоплощения, когда языческий юлианский календарь начинает одухотворяться, становится историческим зеркалом отражения спасительных событий Всемирной истории, 1 марта, первый день первого весеннего месяца, становится духовным символом начала бытия человеческого рода. Принимается, что 6-й день недели, пятница (счет дней недели ведется с воскресенья — 1-го дня до субботы — 7-го дня), в который был сотворен Адам (Быт. 1:27), как начальная точка бытия человечества в чреде дней недели, и 1 марта, как начальная точка и первый день в чреде всех годовых дней, символически совмещены. И от этой пятницы 1 марта 1-го года начат и ведется до сих пор счет лет эпохи от Адама — от Сотворения мира — С.М.

Во всех византийских и древнерусских летописях, а также в Пасхальных индиктионах, включающих в себя счет лет не только от Сотворения мира, а и от Благовещения — 5500 год от С.М., допущена ошибка в один год в счете лет от Воплощения Бога Слова. По-видимому, для удобства в синхронном счете лет от С.М. и от Благовещения в них каждой единице от С.М. соответствует такое же число от Благовещения (пример — 7525 год от С.М. — 2025 год от Боговоплощения. См. индиктион XV). Однако очевидно, что это «удобство» нарушает чин реального исторического бытия, ибо если 5501 год от С.М. — это 1-й год от Благовещения, то 5500 год от С.М., как год Боговоплощения, выпадает из этого счета, а потому, включая этот год в ход исторического летоисчисления, в наших синхронистических таблицах везде есть разница с общепринятыми древними хронографами в 1 год.

В 7000 году от С.М., 1501-м от Благовещения (1492 год от католического Рождества), на Русском Поместном Соборе, возглавляемом митрополитом Зосимой, была продлена Пасхалия на восьмую тысячу лет и принят новый отсчет лет от С.М. Вместо традиционного 1 марта принято менять число года с 1 сентября, что до сих пор и делается в Старообрядческой Церкви Бело-Криницкого согласия. (Старообрядческий Церковный календарь на 1995 год. С. 6.)

А в 7208 году от С.М., 1709 году от Благовещения, указом Петра I (*Зелинский А.Н.* Конструктивные принципы древнерусского календаря. М., 1996. С. 74) упраздняется счет от Сотворения мира, а летоисчисление от Христа подгоняется под западное: вычитается 8 лет и 9 месяцев и началом счета принимается вместо 25 марта — Благовещения 1 января — Обрезание Господне. Этот западный стиль был изобретен в VI веке по Р.Х, папским архивариусом Дионисием Малым и лишь к VIII–X векам приобрел господствующее распространение в Западной Церкви. Современный стиль датирования событий, бывших ранее

Рождества Спасителя, эрой до Р.Х. — до н. э. также не имеет святоотеческой церковной традиции, ибо он был придуман французским ученым Д. Петавием (Пето) лишь в 1627 году (*Климишин И.А.* Календарь и хронология. М.: Наука, 1990. С. 312).

² Полный Церковно-хронологический цикл (круг) времен и лет Вечно неисходной и неизменной Православной Пасхалии. Составил иеромонах Иоаким. Москва, 1880. С. 269, 197 — Индиктион XI, XV.

³ Еврейский календарь в сопоставлении с Григорианским. 1948–2048 гг. Иерусалим, 1988. С. 70–71.

⁴ Первые пять книг Библии были написаны Моисеем в период 3839–3880 годы от С.М., 1661–1620 годы до Воплощения Бога Слова. В III веке до Благовещения, по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа, для его Александрийской библиотеки, а также для нужд живших в Египте и разговаривавших на греческом языке евреев был сделан перевод священных книг с еврейского на греческий 70-ю мудрецами, который поэтому и называется переводом семидесяти, по-гречески Септуагинтой.

А в I веке до Р.Х. ветхозаветная часть Священного Писания была переведена на арамейский язык — так называемая «Пешитта», которая во всем важнейшем совпадает с переводом семидесяти и расходится с Масоретским кодексом.

«Первоначально у евреев этот перевод (Септуагинта) пользовался большим авторитетом и чуть ли не был признан официальным для евреев-эллинистов. Когда христиане стали им пользоваться для полемики с масоретами, иудеи наложили на него запрещение и для своих целей вызвали к жизни ряд новых переводов на греческом языке: Аквилы, Феодогиона, Симмаха и др., появившихся во II и III веках по Р.Х.

Далее на свет появилось самаритянское Пятикнижие, идущее с IV века н. э. и написанное на еврейском языке особым самаритянским шрифтом (на истинно Моисеевом древнем иврите. — *И.Г.*). В нем до 6000 вариантов, полемизирующих с масоретским текстом. Интересно, что эти варианты сближают в 1600 случаях самаритянское Пятикнижие с текстом самого раннего перевода всей Библии 70-ти толковников. Перевод 70-ти не дошел до нас в подлиннике. К третьему веку относится критическая работа Оригена, так называемые гексаплы, имевшая целью в виде исправления перевода и приближения к еврейскому тексту сопоставить в шести параллельных столбцах еврейский текст в оригинале и транскрипции и тексты четырех греческих переводов. Работа эта в руках неумелых переписчиков еще более запутала дело; благодаря небрежности пользования ею первоначальный вид перевода 70-ти еще более затемнился.

На рубеже III и IV веков были сделаны попытки реконструкции текста 70-ти Лукианом, пресвитером Антиохийским, и Гесихией, одним из египетских епископов. Первая из них получила официальное признание в Антиохии и Константинополе и поэтому известна лучше других. Для реконструкции первоначального текста 70-и необходимы как эти две рецензии, так и сирийский перевод одного из столбцов гексапл, сделанный в 617 году Павлом епископом Теллы. Сами гексаплы до нас не дошли.

Древнейшие рукописи Ветхого Завета — Ватиканская (IV век), Синайская (в Лондоне, IV века), Александрийская (в Лондоне, IV века)» (Тураев Б.А. История Древнего Востока. ОГИЗ; Соцэкиздат. 1935. Т. 1. С. 8)

В IX веке с Лукиановской Септуагинты был сделан перевод на славянский язык святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, который до сих пор и находится в употреблении в Православной Церкви.

В I веке Синедрион, возглавляемый Гамлиилом (Гамлиэлем) II, произвел канонизацию нового, искаженного текста еврейской Библии. Из принятых в Септуагинте 50 книг он выбросил 11 как лжесвященные. Дальнейшее шлифование этих 39 книг Ветхого Завета с позиции антихристианской идеологии завершено в X веке масоретами (масора — предание), хранителями талмудического предания. Ими были выбраны как «единственно верные» Моисеева Тора (первые пять книг Библии) и созвучные с ними по «древности» остальные 34 книги, которые и составляют Танах — еврейскую Масоретскую Библию, вот уже тысячу лет, без добавлений и сокращений, переписываемых софрим-писцами. Почти все современные разноязычные Библии являются переводом именно этого текста.

⁵ Пять книг Торы. Мосад Арав Кук, Йерушалаим, 5738/1978. С. 5.

⁶ Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. М., 1994. С. 97–98.

⁷ Как уже говорилось выше, эра от Рождества Христова появилась на Руси лишь в 7208 году от С.М. — 1709 году от Благовещения, во времена реформ императора Петра I. А потому, чтобы понимать, как поэтапно путался клубок искажений нашего летосчисления, мы в реконструкции далекого календарного прошлого пользуемся не Западной, появившейся лишь в VI веке и укоренившейся в Латинской Церкви в X веке эпохой от Рождества Христова в 5508 году от С.М., а древне-православной, с I по XVIII век бывшей в широком употреблении у всех восточных христиан эрой от Благовещения в 5500 году от С.М. Поскольку 5500-й год — это 1-й год от Благовещения, то, определяя годы от Христа, от 7525 вычитывается не 5500, а 5499: $7525 - 5499 = 2026$ год (смотри Индиктион XI. С. 2).

⁸ Настольная книга священнослужителя. Отдел историко-статистический. С. 1375

⁹ Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. М., 1994. С. 95.

¹⁰ Там же. С. 95

¹¹ Там же. С. 132

Появление устного предания как руководства к богослужебной деятельности у евреев произошло в плену вавилонском (VI век до Благовещения). Тогда они были лишены возможности угождать Богу строго по чину Моисеева закона, ибо храм Соломона был разрушен Навуходоносором и вся золотая и дорогая утварь церковная переехала в кладовые вавилонского царя. Тогда-то и начали у них возникать подобия храмовых постановлений — предания: руководство к богослужебной, синагогальной деятельности. После возвращения из семидесятилетнего плена евреи не забыли выдуманных ими правил, не только оберегавших их в плену от смешения с язычниками, а и тех языческих обычаев, которые сумели пройти сквозь эту «стражу» и вкорениться в их повседневную жизнь (к примеру — идентификация месяцев в году не по числам, а как у вавилонян, — по названиям месяцев). Ко времени прихода Спасителя эта традиция, носителями которой была партия фарисеев, являлась серьезной оппозицией партии саддукеев (от Садока — первосвященника времен храма Соломона), которые отрицали их устную традицию.

После второго разрушения храма в 5578 году от Адама (70 год н. э.) войсками Тита, как и после первого разрушения войсками Навуходоносора, произошел новый всплеск устного фарисейского творчества. Только теперь, помимо необходимости не раствориться в океане язычников, ими двигала и другая необходимость — оправдать себя за отвержение Христа и победить «ересь» христианскую. А потому создаваемое новое устное предание и толкование Священных книг и несет на себе эти две «печати». Незабываемое старое и созданное новое во II веке после Воплощения Бога Слова записывается и составляет фундамент Талмуда — Мишну, что значит учение, которое состоит из законоведческой Галахи и притч и рассказов на ее темы — Агады. В дальнейшие три века как в Палестине, так и в Вавилоне продолжается это противохристианское творчество, и к концу V века оно иссякает и кодифицируется как Палестинский и Вавилонский Талмуды.

Период со II по V век в них называется Гемарой, она содержит в себе законоведческие дискуссии сионских мудрецов с момента кодификации Мишны и составляет отличительное лицо двух Талмудов. Она в них различна, тогда как Мишна — их общее основание. Точные даты и наименования мы приводим по двум книгам: «По тропам еврейской истории» (*Сэмюэлс Рут*. Изд. «Библиотека — Алия», 1991) и «Мой народ» (Абба Эвен. Т. 1. Изд. Библиотека Алия, 1990).

¹² *Сэмюэлс Рут*. По тропам еврейской истории. Изд. Библиотека Алия, 1991, с. 74

¹³ Настольная книга священнослужителя. С. 1375.

¹⁴ Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М.: Книга, 1983. Л. 248, гл. 183.

¹⁵ Машиах — Мессия, по-гречески Христос, означает «помазанник Божий».

¹⁶ Современные христианские богословы считают, что «490 лет — это время от указа Артаксеркса о сооружении стены Иерусалима (445 год до Р.Х.; Неем. 2:1) до завершения Христова служения на земле» (*Мень А. Как читать Библию*. С. 185), но древние христианские богословы считали это по-другому; так, свт. Иоанн Златоуст в пятом Слове против иудеев спрашивает: «когда уничтожилось помазание так, что никогда уже не восстановилось?» (Полное собрание сочинений св. Иоанна Златоуста в 12 томах. Т.1 М.: Православная книга. 1991. С. 709.), и в этом вопросе утверждение, что Даниилово *И по седмицах шестидесяти двух потребится помазание и суд не будет в нем* (Дан. 9:26) касается не смерти Христа, а разрушения Иерусалима войсками Тита, ибо святитель там же говорит: «Затем, чтобы показать нам, откуда должно вести счисление, говорит, что (считать надобно) не от дня возвращения, а откуда — от исхода словесе, еже отвещати и соградити Иерусалим. Но он был выстроен не при Кире, а при Артаксерксе Лонгимане, ибо по смерти (Кира) восшел на престол Камбиз, за ним Маги, после них Дарий Истасп, потом Ксеркс, сын Дария, после него Артабан, после Артабана царствовал в Персии Артаксеркс Лонгиман, в двадцатый год его правления, Неемия, возвратившись из плена, восстановил город. Итак, если мы отсюда начнем считать четырехста восемьдесят три года, то, верно, дойдем до времени этого последнего разрушения храма». (С. 899).

¹⁷ В «Книге юбилеев». (Еврейская энциклопедия. СПб. Издание общества для научных еврейских изданий. Издательства Брокгауз-Ефрон. Репринтное воспроизведение издания. Т. 9. Москва: Терра, 1991. С. 563–572; *Тантлевский И.Р.* Книги Еноха, М.; Иерусалим, 2000. 5760. С. 100; *Амусин И.Д.* Кумранская община. М.: Наука, 1983. С. 246), в отличие от раввинистической традиции, сформировавшейся в эпоху написания Талмуда, счет юбилейных годов и 50-летних кругов ведется не по системе $7 \times 7 = 49 + 1 = 50$, а по схеме $7 \times 7 = 49$. 50-м юбилейным ветхозаветная традиция считала первый год нового 49-летнего круга. Святость и торжество юбилея было отдано первому году первой седмицы лет. Первый был поставлен не только как равный, но и как превосходящий своей святостью и торжеством год седьмой — субботний. От Входа в Землю Обетованную счет семилетиями велся непрерывно, и Юбилей —

это был всегда конец одного — начало другого 50 летнего круга. Первый год первого круга семилетий был не только началом этого круга, а и концом круга минувшего. Первый — это начало и конец. Юбилей — это был всегда конец в начале и начало в конце. Эсхатологическое ожидание конца времен и начала нового века Мессии имело в этом юбилейном счете математическое непрестанное основание. Богословским-календарным корнем этого ожидания был каждый первый год первой седмины нового круга 50-летия. Очевидно, что первый в чине святости семи не только сравнен с субботой, но и превознесен над ней. Первый день седмицы как день в христианском осмыслении воскресный, святостью Воскресения Христова превзошедший святость дня субботнего покоя, в этом 50-летнем чиноположении счета пророчески предугадан и предуготовлен. Святость юбилея отдана в 49-летнем круге первому году, как пророчеству о святости первого грядущего воскресного дня. В самую раннюю эпоху борьбы отцов Талмуда с отцами Церкви Христовой раввины упразднили это пророческое о Христе единство начала в конце и конца в начале юбилея. Разорвав единство начала и конца юбилея, они сделали недоступной святость субботы, навсегда превознеся ее над воскресением первого дня. Поэтому в счете юбилеев счет ведется по древней традиции «Книги Юбилеев», а не по обновленной традиции Талмуда.

¹⁸ *Мень А.* Как читать Библию? С. 185.

¹⁹ «Прозбол, читаем в Мишне, это одно из установлений Гиллеля Газакена. Когда он увидел, что люди стали уклоняться от дачи друг другу денег займы и тем нарушать предписание Торы (об оказании помощи ближнему), он установил “прозбол”. Вот главный текст прозбола: “Я, такой-то, заявляю вам, судьи такого-то места, что все долги, которые имею за таким-то, я взыщу, когда пожелаю”; затем следуют подписи судей и свидетелей... Из приведенного текста прозбола как будто вытекает, что для получения права на взыскание долга кредитору достаточно заявить суду о своем намерении нарушить Моисеев закон. Но это не так; текст, по-видимому, приведен в сокращенном виде. Мишна прибавляет к этому: “Прозбол пишут не иначе, как при наличности недвижимого имущества”... другими словами, прозбол является как бы ипотечной записью, и долг считается как бы уже взысканным до наступления “шемиты”. При этом вовсе не требуется, чтобы ценность недвижимого имущества была эквивалентна сумме долга; самый ничтожный кусок земли, на котором может расти хоть один только качан капусты, может служить объектом прозбола... Пчелиный улей, примазанный к земле (хотя бы чужой) считается недвижимым имуществом. Если у должника нет никакого недвижимого имущества, а таковое имеется у кредитора, то ничто не мешает последнему подарить должнику ничтожный клочок

земли и писать на нем прозбол (там же). Очевидно, что все это не больше, как фикция, направленная к тому, чтобы обойти неудобный закон; впрочем, это только обход закона, а не отмена его, ибо, если кредитор почему-либо не написал прозбола, он не имеет права взыскивать свой долг, ибо Моисеев закон оставался в силе.

Другой пример фикции представляет так называемый “эруб” (буквально — смешение, слияние), введенный для смягчения строгости закона о субботнем отдыхе. Сказано: “Не выносите тяжестей из домов ваших в день субботний” (Иер. 17:22). Это понимается обыкновенно в том смысле, что нельзя выносить какой-нибудь предмет из дома на улицу или вообще из “частного владения”... в “общественное владение”... и обратно. Для того чтобы обитатели нескольких частных домов, выходящих в общий переулок, имели возможность выносить что-либо из своих домов, требовалось бы из всех домов образовать один дом и превратить общественное владение (переулок) в частное, так как не запрещается переносить предметы в пределах одного дома из одной комнаты в другую. Это достигается следующей фикцией. Исходя из житейского факта, что члены одной семьи обыкновенно пользуются общим столом, или наоборот, что общность пищевого запаса есть признак принадлежности участников к одной семье, — предлагается каждому из домовладельцев принести раз в году в один из домов порцию чего-либо съестного; все эти порции помещаются в одну корзину, которая, таким образом, представляет собою как бы общий склад продовольствия для всех жителей переулка; последние становятся как бы членами одной большой семьи, и переулок превращается из общественного владения в частное. Эта же цель достигается, если каждый из домовладельцев принесет горсточку муки и из собранной муки спекут один хлебец, который должен символизировать пищевой запас всего переулка. Наконец, даже и этого не нужно; достаточно, если один из домовладельцев в присутствии постороннего лица, являющегося юридическим представителем всех остальных домовладельцев, принесет в дар каждому из них частицу принадлежащего ему хлеба. Этот акт называется “Эруб хацерот” (букв. слияние дворов) и знаменует собою факт принадлежности всех жителей переулка или улицы к одной общей семье, — факт, в действительности не существующий. По понятной причине эруб считается действительным только в том случае, если все обитатели переулка признают лояльность этого акта; если же между ними есть хоть один саддукей, не признающий эруба, то “слияние” не удастся, разве только он добровольно откажется от права пользования переулком». Еврейская энциклопедия в 16 томах. СПб. Репринтное воспроизведение. Т. 6. М., 1991. С. 499–500.

²⁰ [19] С. 885, 888.

²¹ [19] Т.1. С. 626.

²² Свт. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский, Собрание сочинений в 7 томах. Т. 2. Священная повесть «Иосиф». Краматорск: Тираж-51, 2009. С. 29.

²³ Книга нашего наследия Элиягу Ки-Тов («Сефер готодаа»). Т. 1 Тишрей — Шват. Еврейский календарь, его памятные дни и их значение. С. 24.

²⁴ [23] С. 86.

²⁵⁻²⁶ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. Москва — Ростов на Дону: Приазовский край, 1992. С. 289.

²⁷ [26] С. 289.

²⁸ Практика иудаизма в свете устной Торы. Раввин Исраэль-Меир. Изд. «Модан». С. 458

²⁹ Шницер Я.Б. Всеобщая история письмен. СПб, 1903. С. 84, 90, 98, 101, 108, 110.

³⁰ Амусин И.Д. Кумранская община. М.: Наука, 1983. С. 43, 82. Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря. М.: Наука, 1960. С. 8, 13.

³¹ Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря., М.: Изд. Акад. Наук СССР, 1960. С. 86, 88.

³² Краткая еврейская энциклопедия. Т. 2. С. 633.

³³ [31] С. 7.

³³⁻¹ Числа в математике пророка Моисея записывались следующим образом: от 1 до 10 являлись первые десять букв-чисел его азбуки, когда надо было написать от 10 до 20, от 20 до 30 и т.д. до 100, то писали букву –число-десяток и рядом с ним ставили букву-число-единицу (например 11- это 10-иод и 1-алеф; 25- это 20-каф и 5-хет). Для выделения букв-чисел из ряда букв-звуков пользовались наддбуквенными знаками – апострофами. Числа от 100 и до 500 записывались по такому же принципу, только вначале ставили букву-число-сотню, далее букву-число-десяток и в конце букву-число-единицу (например: 133 - это 100-гоф, рядом 30-ламед, и в конце 3-гимел; 478 – это 400-тав, рядом 70-айн, и в конце 8-хет). Числа выше 500, записывались следующим образом: для выражения 500 ставили две буквы-сотни тав-400 и гоф-100, для 600 - тав-400 и 200-рэщ, для 700 писали тав-400 и 300-шин, для 800 ставили две 400 - два тава-креста, и для девятисот пользовались тремя числами-буквами-сотнями – тавом-400, тавом -400 и гоф-100 (например 930 – это тав-400, тав-400, гоф-100 и 30-ламед), десятки и единицы ставились также как и в случае чисел от 1 до 100. Тысячи выражались буквами–числами с удвоенными наддбуквенными апострофами. Эта традиция-структура построения чисел была заимствована у евреев (че-

рез финикийцев) сперва греками, а впоследствии, для написания своих чисел посредством букв, ее применили и славянские народы, так в богослужении православной Церкви, во всех древних богослужебных книгах присутствуют эти буквы-числа.

³⁴ *Матье М.Э.* Мифы Древнего Египта. Л., 1940. С. 32–37

³⁵ *Василий Великий, святитель.* Беседа на Шестоднев. Москва: Изд. Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1999. С. 96.

³⁶ [26] С. 56.

³⁷ Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, избранные творения. Беседы на книгу Бытия. Т. 1. Изд. отдел Московской Патриархии, 1993. С. 37–38.

³⁸ *Юревич Дмитрий, священник.* Пророчества о Христе в Рукописях Мертвого моря. Санкт-Петербург: Аксион эстин, 2004. С. 51.

³⁹ [38] С. 52.

⁴⁰ [31] С. 164; [29] С. 246.

⁴¹ *Каменцева Е.И.* Хронология. Москва: Аспект пресс, 2003. С. 53.

⁴² *Климишин И.А.* Календарь и хронология. М.: Наука, 1990. С. 247, 252, 258.

⁴³ Мишна. Трактат Рош-Гашана. Иерусалим: Амана. С. 38.

⁴⁴ [42] С. 170, 173, 182–183.

⁴⁵ [42] С. 252.

⁴⁶ *Елизарова М.М.* Община терапевтов. М.: Наука, 1972. С. 67–68, 66.

⁴⁷ *Иосиф Флавий.* Иудейские Древности. В 2 томах. Т. 2. М.: Крон-Пресс, 1996. С. 128.

⁴⁸ [46] С. 68.

⁴⁹ *Аллерго, Джон Марко.* Сокровища медного свитка. М.: Наука, 1967. С. 11.

⁵⁰ [38] С. 39–40.

⁵¹ [19] Т. 9. С. 564.

⁵² [46] С. 74.

⁵³ [31] С. 162.

⁵⁴ Современная звездная карта отличается от всех подобных ей звездных изображений прошлых веков тем, что в основе ее лежит экваториальный принцип, а древние звездные карты рисовались в эклиптическом чиноположении. После того как земля была поделена учеными-географами на 24 часовых пояса-меридиана, началом которых стали северный и южный географические полюса, и линия, разделяющая землю на две равные части, стала называться экватором, ученые астрономы синхронизировали свои звездные карты с этой земной моделью. Шар звездного неба был ими разделен на 24 звездных пояса-меридиана, началом и концом которых стали северный и южный звездные полюса, а линия, разде-

ляющая этот шар звездного неба на две равные части, стала называться небесным экватором. Земные меридианы и меридианы звездные, земной экватор и экватор небесный стали удобной синхронной системой для отсчета земных и небесных координат для всех объектов как на земле (по широте и долготе), так и на небе (по альфе и дельте). Однако древние звездные карты не имели такой звездной сетки отсчета, их система отсчета своих звездных координат была иной. Вплоть до XVII века по Р.Х. роль звездных меридианов играли не часовые границы неба, а зодиакальные пояса. Как видно из звездных карт XVII века по Р.Х., основа их — не экватор и полюс мира, а эклиптика и звездный полюс. Хотя, как видно на этих картах, астрономы знали и уже пользовались такими понятиями как экватор небесный и экваториальные полюса, однако это носило еще не главенствующий, а второстепенный характер. Основополагающим началом для них была дорога солнца — эклиптика, и вся звездная картина строилась-рисовалась в строгом созвучии с ней. Поэтому для идентификации изображений звезд древних и современных карт необходимо делать эту системную поправку. Так, звездное небо древнеегипетского Дендеровского зодиака нельзя механически отождествлять с картой теперешнего неба. Центр того древнеегипетского зодиака не альфа М. Медведицы, а иная, близкая к Дракону звезда. Знание экваториальной и эклиптической системы координат является необходимым условием понимания картин звездного неба древних звездочетов.

⁵⁵ [19] Т. 9. С. 566.

⁵⁶ *Елизарова М.М.* Община терапевтов. М.: Наука, 1972. С. 72, 71, 74.

⁵⁷ [30] С. 246.

⁵⁸ [46] С. 77.

⁵⁹ [42] С. 249.

⁶⁰ [42] С. 258.

⁶¹ Русская Библия. Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе в 10 томах. Т. 7 М.: Изд. отд. Московской Патриархии, 1992. С. 380–387.

⁶² [26] С. 130–132.

⁶³ [26] С. 130–131.

⁶⁴ *Тантлевский И.Р.* Книга Еноха. М.; Иерусалим, 2000. 5760. С. 286–287.

⁶⁵ *Шолем Гершом.* Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2004. 5765. С. 239.

⁶⁶ *Бурмистров Е., Эндель М.* «Сефер йецира» в еврейской и христианской традиции. Введение. Электронный вариант РГБ.

⁶⁷ *Раби Шимон.* Фрагменты из книги Зогар. М.: Гнозис, 1994. С. 259–260.

⁶⁸ *Лайтман Михаэль.* Основы Каббалы. М., 2005. С. 59–60, 63.

⁶⁹ [19] С. 47–49.

⁷⁰ [19] Т. 7. С. 809–810.

⁷¹ [19] Т. 7. С. 808.

⁷² [64] С. 287–290.

⁷³ [64] С. 290, 292.

⁷⁴ [64] С. 290

⁷⁵ [65] С. 246, 259.

⁷⁶ [65] С. 244.

⁷⁷ *Маневич В., Селешников А.* Новые методы исследования слов и стихов Торы. Израиль, 1999. С. 75.

⁷⁸ [40] С. 24

⁷⁹ Святые отцы о молитве и трезвении. М., 1889. Исихия пресвитера Иерусалимского, ст. 177. С. 291.

⁸⁰ Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908. Слово 26. Ст. 3, 33.

⁸¹ [80] Слово 28, Ст. 45. С. 239.

⁸² [22] Т. 1. С. 297–298; Т. 5. С. 111–113.

⁸³ *Григорий Нисский, свт.* Об устройстве человека. СПб: АХИОМА, 2000. С. 191.

⁸⁴ [79] Святого Ефрема Сирианина, стих 90, 89. С. 158.

⁸⁵ *Рав Матитьягу Глазерсон.* Нумерология. Огненные буквы. М.; Иерусалим, 2000. 5762. С. 168, 53, 38, XV, 165, 68, 33.

⁸⁶ [22] Т. 1. С. 183–192.

⁸⁷ Причина, по которой блж. Иероним за источник своего перевода взял не греческий, а еврейский текст, в том, что он пошел по стопам Оригена (умер в 250 году по Р.Х.). Сам Ориген изучал еврейский язык и проделал огромную работу по изучению его переводов (Александр Шмеман, прот. Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954; М., 1993. С. 96–97.) В своих «Гексаплах» он переписал все Писание шесть раз в шести параллельных столбцах, приводя рядом с еврейским его транскрипцию греческими буквами и все существующие греческие переводы его. Именно от него идет зрение искажения основных пророчеств о Христе в еврейской Библии, но если Ориген увидел эти основные искажения, то иные — символически-каббалистические — для него остались «незримыми». Уже в его время не нашлось ни одного экземпляра Библии, писанной на палеоиврите. Именно от Оригена идет доверие к большей части еврейского текста. Благодаря его принятию каббалистической многоликости и многосмысленности Таннаха в Александрийском училище, где он был первым учителем, преобладал чрезмерный аллегоризм в толковании Писания. Проникнувшись доверием к каббалистической многосложности и аллегоризму еврейского

«подлинника», Ориген перенес этот талмудический мистицизм на греческую почву. Именно это Оригеново «доверие» к каббалистическому Танаху и внушило блж. Иерониму предпочесть греческой Септуагинте еврейский «оригинал». Это их «доверие» явилось фундаментом как всех протестантских переводов XVI–XVII веков, так и синодального перевода XX века.

⁸⁸ *Петров В.* Рука Богословя. С. 17.

⁸⁹ [42] С. 329.

⁹⁰ *Амвросий (Погодин), архим.* Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. 1994. С. 181.

⁹¹ *Георгий Флоровский, прот.* Пути Русского Богословия. 1983. С. 350.

⁹² [91] С. 350.

⁹³ Апостольские правила. Электронный вариант. Интернет.

⁹⁴ [22] Т.1, стр. 124.

⁹⁵ Свт Игнатий, т. 6, стр. 213.

⁹⁶ Душеполезные поучения преподобных старцев Оптинских. Т.2, стр. 41.

⁹⁷ Свт. Игнатий, т. 6, стр. 562.

⁹⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 719.

⁹⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 717.

¹⁰⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 615.

¹⁰¹ Свт. Игнатий, т. 6, стр. 368; т.1, стр. 473.

¹⁰² Свт. Игнатий, т. 7, стр. 170.

¹⁰³ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 672.

¹⁰⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 418.

¹⁰⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 103.

¹⁰⁶ Свт Игнатий, т. 8, письмо 7.

¹⁰⁷ Т. 7, стр. 630.

¹⁰⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 353.

¹⁰⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 102.

¹¹⁰ Свт. игнатий, т. 8, письмо 104.

¹¹¹ Свт. игнатий, т. 8, письмо 103.

¹¹² Свт. игнатий, т. 8, письмо 104.

¹¹³ Свт. игнатий, т. 7, стр. 458.

¹¹⁴ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 67.

¹¹⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 103.

¹¹⁶ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 458.

¹¹⁷ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 464.

¹¹⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 421.

¹¹⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 599.

- ¹²⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 421, т. 7, стр. 562.
- ¹²¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 7, 124.
- ¹²² Свт. Игнатий, т. 8, письмо 175.
- ¹²³ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 245.
- ¹²⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 175.
- ¹²⁵ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 651.
- ¹²⁶ Свт. Игнатий, т. 3, стр. 141 – 142.
- ¹²⁷ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 688, т. 1, стр. 467.
- ¹²⁸ Т.Свт. Игнатий, т. 1, стр. 474, т. 8, письмо 688.
- ¹²⁹ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 460.
- ¹³⁰ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 654 – 655.
- ¹³¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 155.
- ¹³² Свт. Игнатий, т. 8, письмо 454.
- ¹³³ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 666.
- ¹³⁴ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 504.
- ¹³⁵ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 482.
- ¹³⁶ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 85.
- ¹³⁷ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 665, т. 7, стр. 622.
- ¹³⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 266, 160.
- ¹³⁹ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 460.
- ¹⁴⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 175.
- ¹⁴¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 719.
- ¹⁴² Свт. Игнатий, т. 7, стр. 630-631, стр. 70.
- ¹⁴³ Свт. Игнатий, т. 6, стр. 562.
- ¹⁴⁴ Т.Свт. Игнатий, т. 8, письмо 328, 266.
- ¹⁴⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 600.
- ¹⁴⁶ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 442.
- ¹⁴⁷ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 78.
- ¹⁴⁸ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 662.
- ¹⁴⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 604.
- ¹⁵⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 405.
- ¹⁵¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 458.
- ¹⁵² Свт. Игнатий, т. 8, письмо 458.
- ¹⁵³ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 341.
- ¹⁵⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 445.
- ¹⁵⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 111.
- ¹⁵⁶ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 106.
- ¹⁵⁷ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 8.
- ¹⁵⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 444.
- ¹⁵⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 611.
- ¹⁶⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 446.

- ¹⁶¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 445.
- ¹⁶² Свт. Игнатий, т. 8, письмо 10.
- ¹⁶³ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 608.
- ¹⁶⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 173.
- ¹⁶⁵ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 527.
- ¹⁶⁶ Свт. Игнатий, т. 4, стр. 406-407.
- ¹⁶⁷ Свт. Игнатий, т. 1 стр. 272.
- ¹⁶⁸ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 179.
- ¹⁶⁹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 179.
- ¹⁷⁰ Свт. Игнатий, т. 5, стр. 69.
- ¹⁷¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 633.
- ¹⁷² Свт. Игнатий, т. 8, письмо 717.
- ¹⁷³ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 142-143.
- ¹⁷⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 749.
- ¹⁷⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 713.
- ¹⁷⁶ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 733.
- ¹⁷⁷ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 733.
- ¹⁷⁸ Свт. Игнатий, т. 3, стр. 401-403, т. 1, стр. 630.
- ¹⁷⁹ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 450.
- ¹⁸⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 95.
- ¹⁸¹ Свт. Игнатий, т. 4, стр. 332-333.
- ¹⁸² Свт. Игнатий, т. 4, стр. 275-276.
- ¹⁸³ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 685.
- ¹⁸⁴ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 98.
- ¹⁸⁵ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 520.
- ¹⁸⁶ Душеполезные поучения преподобных старцев Оптинских. Т. 2, стр. 41.
- ¹⁸⁷ Свт. Игнатий, том 7, стр. 238.
- ¹⁸⁸ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 471-474, т. 8, письмо 109.
- ¹⁸⁹ Свт. Игнатий, том 6, стр. 191.
- ¹⁹⁰ Свт. Игнатий, том 1 стр. 471-474; том 8, письмо 109, 454; т. 7, стр. 666; Т. 8, письмо 651; т. 7, стр. 482.
- ¹⁹¹ Свт. Игнатий, т. 6, стр. 213.
- ¹⁹² Душеполезные поучения преподобных старцев Оптинских. Т. 2, стр. 41.
- ¹⁹³ Свт. Игнатий, том 4, стр. 442.
- ¹⁹⁴ Свт. Игнатий, том 1, стр. 474.
- ¹⁹⁵ Свт. Игнатий, том 7, стр. 177,
- ¹⁹⁶ Свт. Игнатий, том 5, стр. 111-112.
- ¹⁹⁷ Свт. Игнатий, том 2, стр. 341.
- ¹⁹⁸ Свт. Игнатий, том 2, стр. 260.

- ¹⁹⁹ Свт. Игнатий, том 1, стр. 286; стр. 297.
- ²⁰⁰ Свт. Игнатий, том 5, стр. 111.
- ²⁰¹ Свт. Игнатий, том 2, стр. 341.
- ²⁰² Свт. Игнатий, том 1, стр. 417-418.
- ²⁰³ Свт. Игнатий, том 4, стр. 13.
- ²⁰⁴ Свт. Игнатий, том 2, стр. 341.
- ²⁰⁵ Свт. Игнатий, том 1, стр. 286.
- ²⁰⁶ Свт. Игнатий, том 8, стр. 719.; том 2, стр. 433.
- ²⁰⁷ Свт. Игнатий, том 1, стр. 419.
- ²⁰⁸ Свт. Игнатий, том 5, стр. 145.
- ²⁰⁹ Свт. Игнатий, том 3, стр. 130.
- ²¹⁰ Свт. Игнатий, том 1, стр. 473.
- ²¹¹ Свт. Игнатий, том 1, стр. 286; стр. 183-185, т.2, стр. 341.
- ²¹² Свт. Игнатий, т. 6, стр. 210.
- ²¹³ Свт. Игнатий, том. 2, стр. 279; том. 7, стр. 170.
- ²¹⁴ Свт. Игнатий, том 3, стр. 55, 13; том 4, стр. 113.
- ²¹⁵ Свт. Игнатий, том 1, стр. 417; том. 8, стр. 607.
- ²¹⁶ Свт. Игнатий, том 4, стр. 13.
- ²¹⁷ Свт. Игнатий, том 5, стр. 378, стр. 444, стр. 452.
- ²¹⁸ Свт. Игнатий, том 8, стр. 773.
- ²¹⁹ Свт. Игнатий, том 4, стр. 60.
- ²²⁰ Свт. Игнатий, том 5, стр. 399.
- ²²¹ Свт. Игнатий, том 2, стр. 80.
- ²²² Свт. Игнатий, том 1, стр. 452.
- ²²³ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 143, т. 8, стр. 700.
- ²²⁴ Свт. Игнатий, том 5, стр. 375.
- ²²⁵ Свт. Игнатий, том 8, стр. 586.
- ²²⁶ Свт. Игнатий, том 7, стр. 403.
- ²²⁷ Свт. Игнатий, том 7, стр. 199.
- ²²⁸ Прп. Семеон Новый Богослов.
- ²²⁹ Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. Изд. Почаевской Лавры. Поучение первое. Об отвержении мира. С. 27.
- ²³⁰ [22] Т. 2. С. 280–281.
- ²³¹ [79] С. 440.
- ²³² [79] С. 330.
- ²³³ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 597.
- ²³⁴ Свт. Игнатий, т. 6, стр. 23.
- ²³⁵ [94] Поучение двадцатое. С. 161.
- ²³⁶ [94] Поучение двенадцатое. С. 122.
- ²³⁷ [80] С. 256.

- ²³⁸ [80] С. 291.
- ²³⁹ Добротолубие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиевая Лавра, 1992. С. 377.
- ²⁴⁰ [80] С. 290.
- ²⁴¹ Свт. Игнатий, т. 5, стр. 343.
- ²⁴² Свт. Игнатий, т. 1, стр. 183–188, 258.
- ²⁴³ [94] Поучение первое. Стр. 29.
- ²⁴⁴ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 257.
- ²⁴⁵ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 256; 103; 275; 187-188; 275.
- ²⁴⁶ Свт. Игнатий, т. 3, стр. 349.
- ²⁴⁷ [79] Стр. 415.
- ²⁴⁹ Свт. Игнатий, т. 2, стр. 280.
- ²⁵⁰ [80] Слово 28. Ст. 45. Стр. 239.
- ²⁵¹ [80] Слово 30. Ст. 35. Стр. 250.
- ²⁵¹ Свт. Игнатий, т. 2, стр. 279–280.
- ²⁵² [80] Слово 26. Ст. 33. С. 181.
- ²⁵³ [80] Слово 26. Ст. 3, 39. С. 175, 183.
- ²⁵⁴ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 189–192, 297–298; т. 5 стр. 110–112; т. 1, стр. 286, 259–260; т. 7, письма 87–91.
- ²⁵⁵ [79] С. 415–416.
- ²⁵⁶ Свт. Игнатий, том 2, стр. 80.
- ²⁵⁷ Свт. Игнатий, том 7, стр. 199.
- ²⁵⁸ Свт. Игнатий, том 3, стр. 357.
- ²⁵⁹ Свт. Игнатий, том 3, стр. 357.
- ²⁶⁰ Свт. Игнатий, том 3, стр. 72.
- ²⁶¹ Свт. Игнатий, том 2, стр. 375.
- ²⁶² Свт. Игнатий, том 3, стр. 366-367.
- ²⁶³ Свт. Игнатий, том 1, стр. 290.
- ²⁶⁴ Свт. Игнатий, том 8, стр. 622.
- ²⁶⁵ Свт. Игнатий, том 2, стр. 421.
- ²⁶⁶ Свт. Игнатий, том 1, стр. 187.
- ²⁶⁷ Свт. Игнатий, том 3, стр. 401.
- ²⁶⁸ Свт. Игнатий, том 3, стр. 357.
- ²⁶⁹ Свт. Игнатий, том 4, стр. 10.
- ²⁷⁰ Свт. Игнатий, том. 2, стр. 471.
- ²⁷¹ Свт. Игнатий, том 1, стр. 278.
- ²⁷² Свт. Игнатий, том. 7, стр. 199.
- ²⁷³ Том 1, стр. 275.
- ²⁷⁴ Свт. Игнатий, том 1, стр. 579.
- ²⁷⁵ Свт. Игнатий, т. 2, стр. 86.
- ²⁷⁶ Свт. Игнатий, том 7, стр. 360.
- ²⁷⁷ Свт. Игнатий, том 3, стр. 395.

- ²⁷⁸ Свт. Игнатий, том 3, стр. 395.
²⁷⁹ Свт. Игнатий, том 1, стр. 278.
²⁸⁰ Свт. Игнатий, том 7, стр. 199.
²⁸¹ Свт. Игнатий, том 3, стр. 401.
²⁸² Свт. Игнатий, том 3, стр. 393.
²⁸³ Свт. Игнатий, том 3, стр. 16.
²⁸⁴ Свт. Игнатий, том 8, стр. 719; том 2, стр. 433.
²⁸⁵ Свт. Игнатий, том 3, стр. 130.
²⁸⁶ Свт. Игнатий, том 1, стр. 473.
²⁸⁷ Свт. Игнатий, том 1, стр. 286; стр. 183-185, т. 2, стр. 341.
²⁸⁸ Свт. Игнатий, том. 2, стр. 279; том. 7, стр. 170.
²⁸⁹ Свт. Игнатий, том 3, стр. 55, 13; том 4, стр. 113.
²⁹⁰ Свт. Игнатий, том 7, стр. 403.
²⁹¹ Свт. Игнатий, том 7, стр. 199.
²⁹² Свт. Игнатий, том 1, стр. 286; стр. 297.
²⁹³ Свт. Игнатий, том 2, стр. 341.
²⁹⁴ Свт. Игнатий, том 2, стр. 341.
²⁹⁵ Свт. Игнатий, том 1, стр. 417-418.
²⁹⁶ Свт. Игнатий, том 4, стр. 13.
²⁹⁷ Свт. Игнатий, том 1, стр. 417; том. 8, стр. 607.
²⁹⁸ Свт. Игнатий, том 5, стр. 378, стр. 444, стр. 452.
²⁹⁹ Свт. Игнатий, том 1, стр. 163.
³⁰⁰ Свт. Игнатий, том 1, стр. 152.
³⁰¹ Свт. Игнатий, том 2, стр. 184.
³⁰² Свт. Игнатий, том 5, стр. 445.
³⁰³ Свт. Игнатий, т. 3, стр. 168.
³⁰⁴ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 415, 383, 341, 325, т. 8, стр. 607.
³⁰⁵ Свт. Игнатий, том 2, стр. 338, т. 2, стр. 184.
³⁰⁶ Свт. Игнатий, том 7, стр. 197.
³⁰⁷ Свт. Игнатий, том 8, стр. 773.
³⁰⁸ Свт. Игнатий, том 4, стр. 60.
³⁰⁹ Свт. Игнатий, том 5, стр. 399.
³¹⁰ Свт. Игнатий, том 8, стр. 773.
³¹¹ Свт. Игнатий, том 2, стр. 80.
³¹² Свт. Игнатий, т. 2, стр. 59.
³¹³ Свт. Игнатий, том 1, стр. 143.
³¹⁴ Свт. Игнатий, том 1, стр. 452.
³¹⁵ Свт. Игнатий, т. 8, стр. 365.
³¹⁶ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 143, т. 8, стр. 700.
³¹⁷ Свт. Игнатий, том 5, стр. 375.
³¹⁸ Свт. Игнатий, том 7, стр. 199.

- ³¹⁹ Свт. Игнатий, т. 7, стр. 622.
- ³²⁰ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 245.
- ³²¹ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 175.
- ³²² Свт. Игнатий, т. 7, стр. 651.
- ³²³ Свт. Игнатий, т. 1, стр. 474, т. 8, стр. 688.
- ³²⁴ Прп. Варсонофий. Душеполезные поучения преподобных старцев Оптинских. Т. 2, стр. 41.
- ³²⁵ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 311.
- ³²⁶ Свт. Игнатий, т. 8, письмо 707.
- ³²⁷ Прп. Иосиф . Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 2, стр. 555.
- ³²⁸ Прп. Амвросий. Душеполезные поучения преподобных Олтинских старцев. Т. 2, стр. 558.
- ³²⁹ Прп. Анатолий Опт. Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 2, стр. 504.
- ³³⁰ Прп. Варсонофий. . Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. Т. 2, стр. 556.
- ³³¹ Свт. Игнатий. Т. 8.
- ³³² Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 454.
- ³³³ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 449
- ³³⁴ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 620-621.
- ³³⁵ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 622.
- ³³⁶ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 450.
- ³³⁷ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 507.
- ³³⁸ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 455.
- ³³⁹ Свт. Игнатий. Т. 8, письмо 103.
- ³⁴⁰ Свт. Игнатий. Т. 8, письмо 599.
- ³⁴¹ Свт. Игнатий. Т. 8, письмо 421, т. 7, стр. 562.
- ³⁴² Свт. Игнатий. Т. 8, письмо 7, 124.
- ³⁴³ Свт. Игнатий. Т. 8, письмо 175.
- ³⁴⁴ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 504.
- ³⁴⁵ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 482.
- ³⁴⁶ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 85.
- ³⁴⁷ Свт. Игнатий. Т. 7, стр. 665, т. 7, стр. 622.

Библиография

1. SEPTUAGINTA / Idst vetus Testamentum grace iuxta LXX interpretes tdidit Alfred Rahlfs/ Deutsche Bibelgesellschaft / 1979.
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке. СПб.: Синодальная типография, 1900.
3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Изд. Московской Патриархии, 1992.
4. Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе в 10 томах. , М.: Изд. отд. Московского Патриархата, 1992.
5. Тора (Пятикнижие Моисеево). Иерусалим: Арт-Бизнес-Центр, 5753 / М., 1993.
6. Пять книг Торы. Йырушалаим: Мосад Арав Кук, 5738/1978.
7. Первые и последние пророки. Йырушалаим: Мосад Арав Кук, 5738/1978.
8. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I, М., 1845.
9. *Василий Великий, святитель*. Беседы на Шестоднев. М.: Издание Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1993.
10. Творения святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: В 2 т. СПб., 1898.
11. Полное издание творений Иоанна Златоустого в 12 томах. М.: Православная книга, 1991.
12. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. СПб., 1894.
13. *Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский, святитель*. Собрание сочинений в 7 томах. Краматорск, 2009.
14. *Григорий Нисский, святитель*. Об устройстве человека. СПб.: АХИОМА, 2000.
15. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908.
16. Преподобного отца нашего аввы Дорофея. Душеполезные поучения и послания. Изд. Почаевской лавры.
17. Святые отцы о молитве и трезвении. М., 1889.
18. Зографское Евангелие. Берлин, 1879.
19. *Ягич И. В.* Марьинское Евангелие. СПб, 1883.
20. Служебная минея за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковном переводе по рукописям 1095–1097 гг. Труд орд. акад. И.В. Ягича. СПб., 1886.
21. Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М.: Книга, 1983.
22. Настольная книга священнослужителя.

23. Книга правил Святых апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых отец. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.
24. *Лопухин. А.П.* Библейская история Ветхого Завета. Репринтное воспроизведение изд. 1887 г. Монреаль, 1986.
25. *Тураев Б.А.* История Древнего востока. Т. 1. ОГИЗ; Соцэкиздат, 1935.
26. Журнал Московской Патриархии. 1992. 11/12.
27. *Нилус Сергей.* Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле. Сергиев Посад, 1911.
28. *Щедровицкий Д.* Введение в Ветхий Завет. М.: Теревинф, 1994.
29. *Элиагу Ки-Тов.* Книга нашего наследия. Т. I.
30. *Сэмюэлс Рут.* По тропам еврейской истории. Изд. Библиотека Алия, 1991.
31. *Абба Эвен.* Мой народ. Изд. Библиотека Алия, 1990.
32. *Иосиф Флавий.* Иудейские древности. Т. 1–2. Беларусь, 1994.
33. История еврейского народа. От эпохи патриархов до восстания Бар Кохбы. Библиотека Алия, 1993.
34. *Амусин И. Д.* Рукописи Мертвого моря. М.: Изд. АН СССР, 1961.
35. Тексты Кумрана. Вып. 1. АН СССР; Наука, 1991.
36. *Амусин И.Д.* Кумранская община. М.: Наука, 1983.
37. *Елизарова М.М.* Община терапевтов. М.: Наука, 1972.
38. *Аллерго, Джон Марко.* Сокровища медного свитка. М.: Наука, 1967.
39. *Варшавский А.* Рукописи Мертвого моря. М.: Молодая гвардия, 1960.
40. *Димитрий Юревич, священник.* Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб.: Аксион-Эстин, 2004.
41. *Шульман Элиэзер.* Последовательность событий в Библии. Тель-Авив, 1990.
42. *Георгий Флоровский, прот.* Пути Русского Богословия. Киев, 1991.
43. *Шницер Я. Б.* Иллюстрированная всеобщая история письмен. СПб., 1903.
44. *Сандлер С.* Самоучитель языка идиш. М., 1989.
45. Полный Церковно-хронологический цикл (круг) времен и лет вечно неисходной и неизменной православной Пасхалии / Сост. иеромонах Иоаким. М., 1880.
46. Следованная Псалтирь с месяцесловом и индиктионом.
47. *Петров В., священник.* Рука богословия. М., 1787.
48. *Климишин И. А.* Календарь и хронология. М.: Наука, 1990.

49. *Зелинский А. Н.* Конструктивные принципы древнерусского календаря. М., 1996.
50. Еврейский календарь в сопоставлении с Григорианским. 1948–2048 гг. Иерусалим, 1988.
51. *Каменцева Е. И.* Хронология. М., 1967.
52. *Новиков С.* Нить времен. М.: Наука», 1991.
53. *Бикерман Э.* Хронология Древнего мира. М.: Наука, 1976.
54. Историко-астрономические исследования. Вып. 9. М., 1966.
55. *Еремеева А.И., Цицин Ф.* История астрономии. МГУ, 1989.
56. *Нейгебауер О.* Точные науки в древности. М.: Наука, 1968.
57. *Фламарион К.* История неба. СПб., 1875.
58. *Фламарион К.* Популярная астрономия. Париж, 1884.
59. *Фламарион К.* Звездное небо и его чудеса. СПб., 1889.
60. *Фламарион К.* Живописная астрономия. СПб., 1900.
61. *Гевелий Ян.* Атлас звездного неба. Ташкент, 1978.
62. *Белицкий М.* Шумеры: забытый мир. М.: Вече, 2000.
63. *Коростовцев М.А.* Египетский язык. М., 1961.
64. *Матье М.Э.* Мифы Древнего Египта. Л., 1940.
65. *Матье М.Э.* Искусство Древнего Египта. М.; Л., 1961.
66. *Матье М.Э.* Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956.
67. *Матье М.Э.* Во времена Нифертити. М.; Л., 1965.
68. *Фрезер Дж. Дж.* Фольклор в Ветхом Завете. М.: Политиздат, 1990.
69. *Израэль-Меир Лау, раввин.* Практика иудаизма в свете устной Торы. Изд. «Модан», 1996.
70. Еврейская энциклопедия в 16 томах. СПб., 1908–1913 гг. Издание общества для научных еврейских изданий Брокгауз-Ефрон. Репринтное воспроизведение издания. М.: Терра, 1991.
71. Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах. Иерусалим: Кетер, 1976–2005.
72. *Жамкочан А.С.* Неопубликованные фрагменты арабских версий Самаритянского Пятикнижия из собраний Национальной библиотеки. М., 1996.
73. Мой словарь. Иврит-русский иллюстрированный словарь для детей. М.; Тель-Авив, 1992.
74. Русско-ивритский словарь. Тель-Авив: Ролоник, 1992.
75. *Погодин Амвросий, архим.* Святой Марк Ефесский и флорентийская уния. М.: Посад, 1994.
76. *Тантлевский И.Р.* Книга Еноха. М.; Иерусалим, 2000. 5760.
77. *Шолем Гершом.* Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2000. 5765.

78. Бурмистров Е., Эндель М. «Сефер йецира» в еврейской и христианской традиции. Электронный вариант РГБ.
79. Раби Шимон. Фрагменты из книги Зогар. М.: Гнозис, 1994.
80. Лайтман Михаэль. Основы Каббалы. М., 2005.
81. Маневич В., Сапожников А. Новые методы исследования слов и стихов Торы. Израилль, 1999.
82. Рав Матитьягу Глазерсон. Нумерология. Огненные буквы. М.; Иерусалим, 2002. 5762.
83. Папюс. Каббала. Предсказательное Таро. М.: АСТ, 2004.
84. Каббала. Что это такое? СПб., 1997.
85. Мишна. Трактат Рош-Гашана. Иерусалим: Амана, 1994.
86. Старообрядческий церковный календарь на 1995 г.
87. Коперник Николай. О вращении небесных сфер. М.: Наука, 1964.
88. Искусство Древнего Египта. М.: Изобразительное искусство, 1972.
89. Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедический словарь: В 2 т. Донецк: МП «Отечество», 1997.
90. Добротолюбие. Т. 2. М., 1895. Свято-Троицкая лавра, 1992.
91. Две Библии — два пути. М., 2006.
92. Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев в 2 томах. Издательство «Тираж -51», г. Краматорск. 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	1
Отзыв.....	2
I. Два пути — две хронологии Бытия	4
1. Начала двух путей: два календарных круга.	4
2. Противоречия.	12
3. Откровение о времени пришествия Мессии.	18
4. Начало войны — искажение текстов. Две хронологии Бытия: хронология пророческая о Новом Завете и летосчисление «пророческое» о Ветхом Завете.	20
5. Ухищрения «мудрецов» IV века	32
6. Хронология Талмуда — новый этап искажений	33
7. Третья «ошибка» талмудистов.....	36
8. Танах и Талмуд — фальсификация Ветхого Завета и всех пророчеств о Христе. Авторы новых текстов — отцы новой традиции	37
9. Хронологии мира — пророческое о Христе единство лет истории бытия.	49
10. Хронология Талмуда — отрицание Христа. 1748 лет — печать Йоханана Бен Закака.	54
11. Пророческий о Христе смысл даты Исхода — 3839 год от С.М.	55
12. Хронология по Танаху как гипотеза. и хронология по Талмуду как реальный миф.	58
13. Талмудические Данииловы седмины и восстание Бар-Кохбы.	58
14. Две хронологии мира как свет и тьма.	59
15. Исторические события в свете талмудической хронологии и каббалистической мистики летосчисления.	61
II. Смысл войны — отрицание Мессии Иисуса Христа.....	65
III. Алфавит пророка Моисея и азбука Йоханана Бен Закака ...	110
1. Тав-крест † пророка Моисея — открытие XIX века	126
2. Тайна алфавита пророка Моисея — исторический символизм его букв-чисел.	137
3. 666-סתר — י# " 4 + ' 	144
4. Исторический символизм букв алфавита пророка Моисея. Алеф ✚	145
5. Таинственное значение девятой буквы-числа пророка Моисея. Тет-змея ⊕	150
6. ♀ Анх, † тав и крест ✚ — символы всей истории человечества.	157

IV. Ветхозаветный солнечный календарь пророка Моисея и талмудический лунно-солнечный календарь кодификатора Мишны Иехуды Га Наси (II век по Р.Х.).	
Православный календарь и Пасхалия	169
1. Начало дня не вечер, а утро.	169
2. История замены солнечного календаря на лунный в лицах.	174
3. По Талмуду, Пасха никогда не бывает в пятницу.....	177
4. Ветхозаветный солнечный календарь пророка Моисея.	178
5. Базовые астрономические понятия.	187
6. Календарь как учитель и воспитатель.	201
7. Древнеегипетский календарь.....	202
8. Пасха — Исход из Египта. Рождение ветхозаветного Календаря, его основополагающие начала и принципы.....	208
9. Неделя творения — зеркало истории бытия.	217
10. Богословие Пасхи в шестой день седмицы творения.....	220
11. Новый лунно-солнечный календарь Талмуда.	224
12. Война двух Пасх — талмудической и христианской.	225
13. Григорианская Пасхалия — сокрытое Иудейство.	227
14. История православного календаря, его основополагающие начала и конструктивные принципы.	230
15. Ветхозаветная неделя и новозаветная седмица — фундамент и зеркало истории бытия.	231
16. Освящение дневного и годового круга и креста.....	233
V. Каббала	251
VI. Антропология.....	266
VII. Заключение.....	273
1. Последствия искажений текстов Библии.....	273
2. Итоги сравнения двух Библий — двух путей.....	278
VIII. Приложение	280
Примечания	307
Библиография.....	325
Содержание	329