

כמה ציטוטים: תפיסת התורה היא כי המוות הוא אירוע סופי ומוחלט.
- הדרך אל השאול היא מסע חד-כיווני. מי שיורד אליו אינו יכול לחזור עוד. - האל מצהיר כי רוחו, שהיא מקור החיים, לא תשכון באדם לעולם שכן הוא בשר ודם: ימיו יוגבלו למאה ועשרים שנים (בראשית ו, ג). - כפי שמתבטא ביחסה לעניין המוות וחי הנצח, התורה מבקשת ליצור גבולות ברורים וחדים בין האלוהי הנצחי לאנושי בן התמותה. - רעיון המשפט שאחרי המוות מופיע בדת המצרית ובדת הפרסית, אבל הוא אינו מוכר לנו משום מקום במקרא מלבד פסוקים אלא (דניאל יב).
- הצדוקים דחו את תורת הגמול בניסוחה החדש ואת רעיון תחיית המתים ונצחיות הנשמה. - יש לקיים את המצוות "שלא על מנת לקבל פרס". - בספרי **מקדש הדממה** הצגתי באופן נרחב את **תורת הכהונה**: תכלית המערך הפולחני שלה היא קרבת האל ולא ציפייה לגמול חומרי כלשהו! **הצדוקים** הולכים בעקבות **תורת הכהונה** באופן שיטתי, בין לחומר ובין לקולא: עמ' 208, הערה 95. - **הפרושים** המשיכו את המורשת של **אסכולת הקדושה**: עמ' 207. - **מלאכי ב, ד - ז: הנהגה כוהנית לבדה!** - הכוהנים הם האחראים לתקנת האומה כולה ולשלמותו הרוחנית של כל יחיד ויחיד בחברה. **הכוהן המשיח** משמש אפוא בשירותו התמידי בקודש כנציג האומה כולה: עמ' 145 - 146.
"נִזְרֵי שֶׁמֶן מִשְׁחַת אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ": ויקרא כא, יב. - **שמירת השבת,**

מוסד הקדושה החוץ-מקדשית, שקולה כנגד מורא מקדש! עמ' 47:

יום	<u>תורת הכהונה</u>	עמ'
	<u>השבת דומה לראש החודש</u>	26
חג המצות	<u>אין איסור חמץ</u>	29
יום הכיפורים	<u>אין עינוי נפש ושביטה מעשיית כל מלאכה</u>	34
חג הסוכות	<u>אין חובת ישיבה בסוכה בימי החג</u>	41

קובצי הכתובים של תורת הכהונה: עמ' 98 - 101 (חלקים מיצירת תורת הכהונה, אשר עובדו ונערכו בידי אסכולת הקדושה, מסומנים בכוכב.)

בראשית	שמות	ויקרא	במדבר
א, א - ב, ד	ב, כג - כה	א - טז*	ה, יא - לא*
ו, ט - כב	ו, יג	כג*	ו, א - כא*
ט, א - יז	ז, ח - יג		יט*
יז*	ח, יב - טו		כח - כט*
לה, ט - יג	ט, ח - יב		
מח, ג - ו	כה - ל*		

קיבצנו וערכנו פה את רשימת הכתובים שעסקנו בהם עד כה, לפי שיוכם לאסכולות. חלקים מיצירת תו"כ, אשר עובדו ונערכו בידי אה"ק, רשומים בקורפוס תו"כ ומסומנים בכוכב. תוספות העריכה של אה"ק מפורטות במקביל. פרקים, פסקאות או פסוקים שיסודם במסורת JE ואשר עובדו בידי אה"ק רשומים בקורפוס אה"ק, ומסומנים בשני כוכבים. בציון זה סומנו גם פסקאות מרובד העריכה של אה"ק המיוסדות על שילוב של תו"כ עם JE. אסמכתאות לשיוך מצוינות רק בכתובים שלא נדונו בגוף פרק זה.

ק ו ר פ ו ס א ה " ק

ק ו ר פ ו ס ת ו " כ

ספר בראשית

א:א-ב:ד^א

ו:ט-כב

ט:א-יז

*יז

יז:ז-ח, יד (?)¹⁵⁶

כג (?) (פרק ב, הערה 153)

לה:ט-יג

לו (?) (פרק ב, הערה 153)

מח:ג-ו

ספר שמות

ב:כג^א-כה

ד:כא^ב (פרק ב, הערה 8)

ו:ב-ז:ו (פרק א, הערה 17)

ו:יג (פרק ב, הערה 5)

ז:ח-יג

ח:יב-טו

ט:ח-יב

ט:לה (פרק ב, הערה 8)

י:א-ב (פרק א, הערה 23)

כ-כג, כז (פרק ב, הערה 8)

יא:ט-י

יב:א-כ, מג-מט

טז**

כ:יא

כד:יב-יח**

כה:א-ט;

כז:כ-כא

כח:ג-ה (פרק ב, הערה 17)

כט:לח-מו

ל:י

לא:א-יז, יח**

לב:טו**

לד:כט-לה**

לה-מ

כה-ל*

ספר ויקרא

א:א (פרק ד, הערה 69)

ג:יז (נספח א)

ו:י-יא (פרק ג, הערה 7)

ז:יט^ב157

א-טז*

ז:כב-לו (נספח א)

ט:יז^ב (נספח ב)

י:ו-יא

יא:מג-מה

יד:לד (פרק ב, הערה 122)

טו:לא

טז:כט-לד (לעיל, עמ' 33-34)

יז-כב

כג:ב-ג, ט-כב, כח-לב,

לח-מג.¹⁵⁸

כד-כו

*כג

ספר במדבר

א:מח-ה:י

ה:כא, כז^ב (פרק ב, הערה 93)

ו:כא^א (פרק ב, הערה 95)

ו:כב-י:כח

ה:יא-לא*

ו:א-כא*

יג:א-יז^א

יד:כו-לה

טו

טז:א-יא, טז-כד, כו-כז^א

(פרק ב, הערה 57), לה

יז-יח

יט:ב^א, יג-יג, כ-כא^א

*ט

כ:א-יג**, כב-כט

כה:ו-יח

כז:א-כג

כח:ב^ב, ו, כב-כג, ל, לא^א

כח-כט*

כט:ה-ו, יא, טז, יט, כב, כה, כח, לא, לד,

לח¹⁵⁹

לא
לב:ו-טו
לג:נב-נג, נה-נו¹⁶⁰
לה-לו

ספר דברים
לב:מח-נב

תורת הכהונה, עמ' 47, הערה 101:
ולהאזן כותב על הפולחן הכוהני בחתימת ספרו: 'רק המצוות התלויות בקרבנות וקיומן המדויק הן לרצון לו. צריכים להקריב את הקרבנות על-פי מצוותיהם בכל פרטיהם ודקדוקיהם: **במקום הראוי, בזמן הראוי, על ידי האנשים הראויים, ובאופן הראוי.**' (אקדמות עברי, ג, עמ' 225).

The Sanctuary of Silence, Page 44, Footnote 105:

This aspect of the priestly worship was discerned by Wellhausen (Prolegomena, 424): "What pleases Him is only the strict observance of the rite. The sacrifices must be offered exactly according to prescription **at the right place, at the right time, by the right individuals, in the right way.**"

Das Heiligtum der Stille, Seite 44, Fußnote 105:

Dieser Aspekt des priesterlichen Kultus wurde von Wellhausen (Prolegomena, 424) erkannt: "Was Ihm wohlgefällt, ist nur die strikte Ausführung des Ritus. Genau nach **Vorschrift müssen die Opfer dargebracht werden, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, von den richtigen Personen, in der richtigen Weise.**"

The Sanctuary of Silence

The Priestly Torah Torat haKehuna and the Holiness School

Israel Knohl offers a new perspective on the history and theology of the Priestly source of the Pentateuch. By means of an analysis of specific texts - example, those that deal with the Shabbat and the Festivals - Knohl demonstrates the existence of two separate Priestly sources, loosely speaking, the two sources that we have referred to as P and the Holiness Code. The "Holiness School" is shown to have been active subsequent to the school that produced the Priestly Torah and, in fact, to have been **responsible for the great enterprise of editing the Torah**. Knohl examines the conceptions of divinity and ritual reflected in Priestly thought and legislation in ancient Israel and the changes revealed in these conceptions over time.

Knohl suggests that the Priestly source (P) dates from a much earlier time than is usually assumed and that the Holiness Code (H) is a supplement to the P code, rather than the reverse standard interpretation.

Das Heiligtum der Stille

Die Priesterliche Torah Torat haKehuna und die Heiligkeitsschule

Israel Knohl bietet eine neue Perspektive auf die Geschichte und Theologie der Priesterlichen Quelle des Pentateuch. Anhand einer Analyse spezifischer Texte - zum Beispiel derjenigen, die sich mit dem Schabbat und den Festen befassen - zeigt Knohl die Existenz zweier getrennter Priesterlicher Quellen auf, grob gesagt, der beiden Quellen, die wir als P und den Heiligkeitskodex bezeichnet haben. Es wird gezeigt, dass die "Heiligkeitsschule" im Anschluss an die Schule, die die Priesterliche Torah verfasste, aktiv war, und dass sie sogar **für das große Unternehmen der Herausgabe der Torah verantwortlich war**. Knohl untersucht die Vorstellungen von Gottheit und Ritual, die sich im Priesterlichen Denken und in der Priesterlichen Gesetzgebung im alten Israel widerspiegeln, sowie die Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit in diesen Vorstellungen zeigen.

Knohl schlägt vor, dass die Priesterliche Quelle (P) aus einer viel früheren Zeit stammt als gewöhnlich angenommen wird und dass der Heiligkeitscode (H) eine Ergänzung zum Gesetzbuch von P darstellt und nicht die umgekehrte Standardinterpretation.

The Sadducees systematically followed the Priestly Torah, in both its severe and its lenient tendencies. The Pharisees continued the heritage of the Holiness School. (Page 224)

We assemble here a list of all the scriptural passages discussed so far, classifying them according to their school of origin. Several Priestly Torah sections that were adapted and edited by the Holiness School are listed in the Priestly Torah corpus column and marked with an asterisk. Holiness School additions to the passage are marked on the same line in the parallel column (Pages 104 - 106):

Die Sadduzäer folgten systematisch der Priesterlichen Torah, sowohl in ihren strengen als auch in ihren nachsichtigen Tendenzen. Die Pharisäer setzten das Erbe der Heiligkeitsschule fort. (Seite 224)

Wir stellen hier eine Liste aller bisher besprochenen Schriftstellen zusammen und ordnen sie nach der Schule, aus der sie stammen. Mehrere Abschnitte der Priesterlichen Torah, die von der Heiligkeitsschule angepasst und bearbeitet wurden, sind in der Spalte Priesterliche Torah aufgeführt und mit einem Sternchen gekennzeichnet. Ergänzungen der Heiligkeitsschule zum Text sind in der gleichen Zeile in der Parallelspalte gekennzeichnet (Seiten 104 - 106):

Holiness School - Heiligkeitsschule

Genesis 17, 7 - 8, 14 (?)

Genesis 23 (?)

Priestly Torah - Priesterliche Torah Torat haKehuna

Genesis 1, 1 - 2 , 4a

Genesis 6, 9 - 22

Genesis 9, 1 - 17

Genesis 17*

Genesis 36 (?)

Exodus 4, 21b

Exodus 6, 2 - 7, 6

Exodus 9, 35

Exodus 10, 1 - 2, 20 - 23, 27

Exodus 11, 9 - 10

Exodus 12, 1 - 20, 43 - 49

Exodus 16**

Exodus 20, 11

Exodus 24, 12 - 18**

Exodus 25, 1 - 9

Exodus 27, 20 - 21

Exodus 28, 3 - 5

Genesis 35, 9 - 13

Genesis 48, 3 - 6

Exodus 2, 23a - 25

Exodus 6, 13

Exodus 7, 8 - 13

Exodus 8, 12 - 15

Exodus 9, 8 - 12

Exodus 25 - 30*

Exodus 29, 38 - 46

Exodus 30, 10

Exodus 31, 1 - 17, 18**

Exodus 32, 15**

Exodus 34, 29 - 35**

Exodus 35 - 40

Leviticus 1, 1

Leviticus 3, 17

Leviticus 6, 10 - 11

Leviticus 7, 19b

Leviticus 7, 22 - 36

Leviticus 9, 17b

Leviticus 10, 6 - 11

Leviticus 11, 43 - 45

Leviticus 14, 34

Leviticus 15, 31

Leviticus 16, 29 - 34

Leviticus 17 - 22

Leviticus 23, 2 - 3, 9 - 22, 28 - 32, 38 - 43

Leviticus 24 - 26

Leviticus 1 - 16*

Leviticus 23*

Numbers 1, 48 - 5, 10

Numbers 5, 21, 27b

Numbers 6, 21a ?

Numbers 6, 22 - 10, 28

Numbers 13, 1 - 17a

Numbers 14, 26 - 35

Numbers 15

Numbers 16, 1 - 11, 16 - 24, 26 - 27a, 35

Numbers 17 - 18

Numbers 19, 2a, 10b - 13, 20 - 21a

Numbers 20, 1 - 13, 22 - 29**

Numbers 25, 6 - 18

Numbers 27, 1 - 23

Numbers 28, 2b, 6, 22 - 23, 30, 31a

Numbers 29, 5 - 6, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38

Numbers 31

Numbers 32, 6 - 15

Numbers 33, 52 - 53, 55 - 56

Numbers 35 - 36

Deuteronomy 32, 48 - 52

Numbers 5, 11 - 31*

Numbers 6, 1 - 21*

Numbers 19*

Numbers 28 - 29*

<u>Priestly Torah - Torat haKehuna</u>	<u>Priesterliche Torah - Torat haKehuna</u>
<p>The priests are responsible for the spiritual well-being of the entire nation and for the perfection of each of its individuals. The greatest responsibility is borne by the anointed priest. The anointed priest (haKohen haMashiach הכוהן המשיח <u>Leviticus 4: 3, 5, 16; 6: 15</u>) thus serves as the representative of the entire nation. (Pages 153 - 154)</p>	<p>Die Priester sind für das geistige Wohlergehen des ganzen Volkes und für die Vervollkommnung jedes Einzelnen verantwortlich. Die größte Verantwortung trägt der gesalbte Priester. Der gesalbte Priester (haKohen haMaschiach הכוהן המשיח <u>Leviticus 4, 3, 5, 16; 6, 15</u>) ist somit der Vertreter des ganzen Volkes. (Seiten 153 - 154)</p>
<p>Only the priests are sanctified for eternity at the time that they are initiated to serve. (Page 180)</p>	<p>Nur die Priester werden zu dem Zeitpunkt, an dem sie in ihr Amt eingeführt werden, für die Ewigkeit geheiligt. (Seite 180)</p>
<p><u>The Priestly Torah limits the realm of holiness to the Temple and the priesthood. Thus, it clearly does not apply this concept to relations between Israel and the nations.</u> (Page 182)</p>	<p><u>Die Priesterliche Torah beschränkt den Bereich der Heiligkeit auf den Tempel und das Priesteramt. Daher wendet sie dieses Konzept eindeutig nicht auf die Beziehungen zwischen Israel und den Völkern an.</u> (Seite 182)</p>
<p>Nowhere in the Priestly Torah is work forbidden on Shabbat! Shabbat is similar to the First Day of the New Month, when there is no prohibition to work either! (Pages 16 - 19)</p>	<p>Nirgendwo in der Priesterlichen Torah ist Arbeit am Schabbat verboten! Der Schabbat ähnelt dem Ersten Tag des Neuen Monats, an dem auch kein Arbeitsverbot besteht! (Seiten 16 - 19)</p>
<p>On the Feast of Unleavened Bread there is no prohibition to eat leaven! (Page 22)</p>	<p>Am Fest der ungesäuerten Brote gibt es kein Verbot, Sauerteig zu essen! (Seite 22)</p>
<p>During the Feast of Booths, there is no obligation to dwell in booths! (Page 36)</p>	<p>Während des Laubhüttenfestes besteht keine Verpflichtung, in Laubhütten zu wohnen! (Seite 36)</p>

<u>Holiness School</u>	<u>Heiligkeitsschule</u>
<p>The tendency of the Holiness School is to magnify the sanctity of the Shabbat and to place it on the same level as the sanctuary. (Page 16) Israelites who keep the Shabbat are like priests serving in the temple. (Page 196)</p>	<p>Die Tendenz der Heiligkeitsschule ist es, die Heiligkeit des Schabbats zu erhöhen und ihn auf die gleiche Ebene wie das Heiligtum zu stellen. (Seite 16) Israeliten, die den Schabbat halten, sind wie Priester, die im Tempel dienen. (Seite 196)</p>
<p>Fasting and prohibition of work on Yom Kippur were added by the Holiness School! (Page 28)</p>	<p>Fasten und Arbeitsverbot am Jom Kippur wurden von der Heiligkeitsschule hinzugefügt! (Seite 28)</p>
<p>The view of the nation of Israel as a community called to the holy life finds clear expression in the laws concerning relations between Israel and the nations. Israel is demanded to separate itself from the surrounding nations and their ways. By extending holiness to the entire Israelite community, view separation from the nations and their cult as an obligation deriving from the holiness of the Israelite people. (Pages 181 - 182)</p>	<p>Die Auffassung vom Volk Israel als einer zum heiligen Leben berufenen Gemeinschaft kommt in den Gesetzen über die Beziehungen zwischen Israel und den Völkern deutlich zum Ausdruck. Israel wird aufgefordert, sich von den umliegenden Völkern und deren Lebensweise zu trennen. Indem die Heiligkeit auf die gesamte israelitische Gemeinschaft ausdehnt wird, ist die Trennung von den Nationen und ihrem Kult eine Verpflichtung, die sich aus der Heiligkeit des israelitischen Volkes ergibt. (Seiten 181 - 182)</p>

סיפורו המופלא של ההולנדי פרנץ ון-דר הורן, שעד יום מותו לא ידע שהוא יהודי

תורת הכהונה מצמצמת את תחום הקדושה למקדש ולכהונה. ולפיכך מובן שאין היא מזקיקה מושג זה לשאלת היחס בין ישראל לגויים! עמ' 171, הערה 40

No command to the priests to bless the people (Num. 6: 22 - 27): Page 140, Footnote 59

אין צו על הכהנים לברך את העם (במדבר ו, כב - כז): עמ' 134, הערה 59

David Ben Avraham: The Importance of Qumran קומראן

Preface:

Knowledge of the past helps pave the way to a better future. The purpose of this document is to convey some background information on several ancient documents; their correlation with Qumran; and why they are important to Israel's future.

Archaeological Excavations:

One of the things we try to convey to the general public is the idea that if you use archaeology to look for something specific, especially something of value, it ceases to be archaeology and instead it becomes a treasure hunt. At least that's how the academic community would look at it. We agree. Still, there are times when these things tend to overlap. For example, we know that there are hundreds of caves in Qumran. Since a wealth of scrolls have already been discovered at this location, there is a high probability that more will be found. These scrolls help us understand the past and they are quite literally a treasure.

In the case of Qumran, there are things of far greater value said to be hidden (examples will follow). Failing to excavate these caves because we might find something of great value would be equally absurd. And what exactly constitutes great value? Several things that have already been found would seem to fall into that category.

Juglet of Congealed Oil:

The first example is a juglet of congealed oil hidden in a hollow niche. Curiously enough, it was still viscous after being there for thousands of years. Since it was found to the immediate north of Cave 11 where the Temple Scroll was found in 1956, some have suggested that the juglet may represent a small fractional portion of the anointing oil that was stored in a single, but larger container.

In the Talmud (Horayot 11b), Rabbi Yehuda points out that the anointing oil was constantly,

miraculously replenished. The first batch of anointing oil made by Moshe consisted of twelve lugin (approximately one gallon) but even after it was used to sanctify the entire Mishkan, twelve lugin remained. It was an ongoing miracle. Even as oil was poured out for use, the quantity of oil in the container never diminished. Was the oil in the juglet found in Qumran used for anointing? We don't know, but it is an interesting possibility. One source indicates that a container with the 12 lugin of oil was hidden along with the Ark and the Tabernacle (more on this in a moment).

The Incense Spices:

Several years later a cache of spices was found just south of Cave 11 (all of these locations are no more than a few minutes walk from one another). The discovery of these spices created quite a stir. Some believed it was just red dirt. However, an Israeli university reported finding six of the eleven spices that were used in the making of Ketoret. For this reason they contended it could not be the incense which contained 11 spices. However, all 11 spices were later identified in a paleontological assessment performed by Dr. Terry Hooter.

The cache was found in a natural silo that was buried under approximately 100 tons of earth at a cave that had been intentionally sealed. Tests actually show what species of each spice were in the mix. Dr. Hooter found it difficult to write his report on a mixture associated with biblical requirements for its use, without referencing those sources. Some authorities considered such references unacceptable and the discovery was largely ignored.

The Copper Scroll:

One of the more interesting scrolls found in Qumran was the Copper Scroll which identifies this area when it refers to ("the ruins of the Valley of Achor ... on the road from Yericho to Sucacah," etc.). It then proceeds to list 64 locations where the vessels and treasures of the Temple were hidden before the exile.

According to this text, any number of things were sealed in nearby tunnels and caves including at

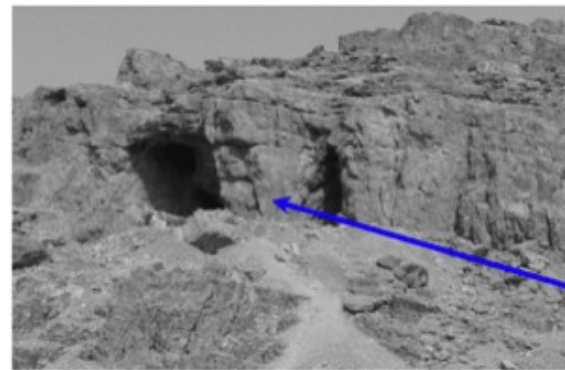
least one additional scroll, specifically one that is just like the enigmatic Copper Scroll, but without its many references being couched in riddles (G. Vermes: The Complete Dead Sea Scrolls in English, Penguin Press, Second Ed. 1990, Pg. 12).

The scroll is particularly interesting in that it provides a very specific location when it describes a cave with a pillar with two openings facing east beside a wadi which is a dry riverbed. There is a location that matches that description on the short road from Jericho to Sucacah, and it just happens to be a stone's throw south of where the above items were found.

The Cave of the Column:

In the picture displayed below you will see a drawing from the Copper Scroll that not only appears to depict these two openings but also the wadi to the immediate south. Note the **Caf-Caf** preceding the drawing of the two openings and the tower of the **Lamed** on the line below. The tower is out-of-place with respect to the other letters on the line, and appears to point to a spot on the column where a natural letter **Caf** is embedded into the stone pillar at this site. The letter **Caf** was the symbol of the priesthood that was drawn onto the foreheads of the priests, prophets and kings, while they were being anointed with the oil mentioned above.

A Portion of Text on the Copper Scroll - Photo of Caf Embedded into the Column:



The letters of the scroll are in the form of those given to Moshe at Mt. Sinai, later resurrected by Ezra. A double **Caf** “like this” is immediately followed by the tower of the **Lamed** that points to the spot on the column (shown above in a picture of this portion of the scroll) exactly where a natural “Ezra” **Caf** is found between the two openings in the actual column of stone.

One might think this a coincidence, save for the fact that these caves are within 100 meters of the cave where the juglet of oil was found. Coincidence? Maybe. However, the text below the picture in the scroll (not shown) is the part that talks about a cave with a column that has two openings facing east. That being the case, it’s a very strange coincidence.

None of the Temple treasures have ever been found and some contend that the Copper Scroll was no more than a hoax. Others vehemently disagree, and believe it to be authentic. Its authenticity would seem to be confirmed by a kabbalistic book known as Emek HaMelekh which contains a copy of a more ancient Mishnaic text often referred to as Messeket Kelim, but more properly entitled “the Twelve Mysterious Mishnaot on Kelim in Sefer Emek HaMelekh.”

In Mishnah 1, we read, “These are the vessels dedicated and concealed when the Beit HaMikdash was [about to be] destroyed: The Mishkan (Tabernacle) together with the Parokhet (Curtain), the holy Menorah (Candelabra) and Aron HaEdut (Ark of the Testimony), the golden Tzitz (forehead Nameplate) and the holy Nezer (crown) of Aharon HaCohen, the Choshen HaMishpat (Breastplate of Judgment)... the Mizbei’ach HaOlah (Altar of burnt offerings)...” and the list goes on. Then in Mishnah 2, we read, “These [the above] holy vessels as well as the vessels of the Beit HaMikdash (Temple) in Jerusalem, as well as in other locations... were inscribed by Shimur HaLevi and his companions on a luach nechoshet (copper plate or scroll), with all the vessels of the Holy of Holies that Shlomo ben David made...” The fact that this Mishnah (as transcribed by HaRav Naftali Hertz in 1648 in Emek HaMelekh) cross-references a body of text inscribed on copper is intriguing. Although we note that while the Copper Scroll lists where certain things were in fact hidden, it does not specifically mention the Ark by name. It does mention the Mishkan (Tabernacle), which of course connects it back to the Mishnaic portion of Emek HaMelekh, lending it more than sufficient

credibility, if not providing actual confirmation of the scroll's validity.

Perhaps more interesting, these Mishnaot not only mention the Mishkan (Tabernacle) but they also list additional items like the Aron HaOlah (Altar of burnt offerings), the Tzitz (forehead Nameplate), and basically everything from the Holy of Holies that was secured and hidden away before the exile. All of this was presumably on the orders of Hezekiyahu, king of Israel, who sanctioned their removal from under the Temple Mount after learning from Yirmiyahu (Jeremiah) of the impending destruction.

According to the author of Emek HaMelekh, the Mishnayot on the Kelim were written by those who actually carried out the work of securing these items before the exile. The authors of the Mishnaot on the Kelim were Shimur HaLevi, Hizkiyah, Zidkiyah, Haggai the prophet, and Zechariah, son of Ido the prophet. These were the men who “concealed the vessels of the Temple and the wealth of the treasures that were in Jerusalem,” before the exile. As noted, the Mishnah explicitly states that they “recorded where they were hidden on a luach nechoshet (copper plate or scroll).

Emek HaMelekh was written in 1648 (Gregorian), over 400 years before the Copper Scroll was found in Qumran “on the road from Yericho to Sucacah.” The Mishnaic portion that it cites dates back to the Hebrew year 3331 (430 BCE), over 2,000 years prior. All this would seem to indicate that the scroll is not only genuine, but that it is an actual record of where these things were hidden.

The Marble Tablets:

A number of years ago, two marble tablets were found in the basement of a museum in Lebanon. The text on these tablets was written in bas relief. That is, it protruded from the surface (the letters inscribed in the copper scroll also appear to protrude). More importantly, the text was identical to that of the Mishnaot on the Kelim.

Most people involved in research pertaining to this period of time are unaware of the connection

between these documents, and those who do seem to be unaware of the subtle references contained within its words and sentences, or how the documents tend to cross-reference one another, let alone the many implications. One example is the last sentence of Mishnah 7 where it is stated that everything was hidden in a place called Borsif. Researchers have looked for such a place. However, it is not found in any other record. The place simply does not exist.

Letter Games:

As you likely know, the Sages of Israel played games with the letters in various texts in order to hide subtle truth. The book of Esther comes to mind, where the size of certain letters in the list of the names of Haman's ten sons presage the date when the hanging of another ten men (after the Nuremberg trials) would take place. I won't go into detail as I'm sure you are already familiar with this amazing story. There are many other examples of these letter games, including those pertaining to the Atbash cipher. In the case of the Mishnaot on the Kelim, the Hebrew letters of Borsif are bet, resh, samekh, yud, peh-sofit. The yud is an interchangeable letter that may be read as a vav. A few knowledgeable scholars have noted that when it is read this way, it becomes bor-sof which would mean that things were hidden sof bor (at the end of a tunnel).

Is this a veiled reference to the tunnel that purportedly starts in the Quarry of Solomon and extends due east for 18 miles, with an exit in the Jordan River Valley (Bamidbar Rabbah 2:9; Rashi, 2 Kings 25:4)? We do not know for sure, but it is an interesting possibility.

The Mysterious Tunnels in the Wadi:

More interesting is the fact that we have found no less than four man-made tunnels not far from the Jordan River Valley that were hand-hewn from solid bedrock. Two of these have been partially excavated, two have not been excavated at all and are filled nearly to the top. We do not yet know what is at the end of these tunnels. However, given the possible references to borsif (the end of a tunnel) in Mishnah 7 of the Mishnaot on the Kelim, it presents some equally fascinating possibilities.

Sefer Maccabi'im:

The apocryphal writings in Sefer Maccabi'im (2:2) dealing with the period just before the exile would seem to confirm this, at least in part where it says:

It is also found in the records, that Yirmiyahu HaNavi commanded the exiles to take of the fire, as we have noted. He also gave them Sefer Torat Hashem (a Torah Scroll), that they should never forget it [and its commandments], and that they should never turn away [in their heart] from the [true] path when they would see statues of silver and gold, with their ornaments. He thus made them repeat many important teachings, and exhorted them to never allow the Torah to depart from their hearts. It was also found in the same records that he warned in Hashem's name to carry the Ohel Moed (Moshe's Tabernacle) and the Aron (Ark) with them. When they approached the mountain where Moshe had ascended to see the Land, Yirmiyahu found a cave, and he deposited the Ohel and the Aron there, as well as the Mizbei'ach HaKetoret (Incense Altar), and closed up its mouth. Some of those who followed him wished to mark the way, but they could not find the cave. Yirmiyahu heard of this and he reprimanded them saying that no man should know of this place [where these things are hidden] until the time when Hashem regathers His people together again, and has compassion on them [presumably when Israel would become sovereign once again in the then distant future]. Hashem will then reveal the place and Hashem's glory will appear in a cloud as it did in Moshe's time and later when Shlomo requested that Hashem consecrate the Temple. [The above text refers to the mountain that Moshe ascended to see the Land. As recorded in the Torah (Deuteronomy 32:48-50), this is Mount Nebo, which is due east of Qumran, on the other side of the Dead Sea, in what the Torah called TransJordan. A close reading of Sefer Maccabi'im indicates that the cave in which Yirmiyahu hid the Ohel and Aron (and other artifacts) was along the way "as they approached" Mount Nebo. Qumran is not only along the way but in full view of Mount Nebo.]

The original Hebrew books of the Maccabee's were presumed to have been taken by the Greeks or Romans, which is why we find them now only in Greek (or various translations). The historical references nevertheless ring true and taken together with other records such as the Copper Scroll,

the Mishnaot on the Kelim (as recorded in Emek HaMelekh) and the marble tablets on which the same Mishnaot were recorded in bas relief, suggests that those who hid these items fully intended for them to be recovered.

The text of Sefer Hoshea (2:15) would seem to concur when it says: “I will...make for Israel a Petach Tikvah (Door of Hope) in the Valley of Achor” which runs north/south by Qumran (where we are currently excavating). Were this the case, the “door” to the cave mentioned above could very well be the opening at “the end of the tunnel” mentioned in the Mishnaot on the Kelim. I’ve often wondered what Yirmiyahu and Shimur HaLevi thought when they “closed up [the cave’s] mouth” where they hid these things (as just quoted in Sefer Maccabi’im above). Assuming these references are connected, they must have marveled at how their work in hiding them would lay the groundwork for the fulfillment of Hashem's words to Hoshea HaNavi. This is a personal opinion of course. Until something is found at this location, it is very much in the realm of theory.

I should mention that some contend the Valley of Achor is north of Yericho. This is because the Gilgal pictured on modern maps is north of Yericho and because Sefer Yehoshua/Joshua indicates they are opposite one another.

I wrote an article on this subject entitled “Qumran and the Valley of Achor” in which I disprove this assumption. The current “location” of Gilgal on modern maps is the result of monks who came to Israel early in the last century and proclaimed various places they believed to be of biblical importance. The error is perpetuated to this day, which is why I felt it important to write the article.

I would only add that Yirmiyahu and Shimur HaLevi surely knew where the Valley of Achor was located, since they hid the items and wrote the text of the scroll. The road from Yericho to Sucacah is south of Yericho, not north.

Since we are keenly aware of the records mentioned above, the implication is that we are looking

for the items that were hidden by Yirmiyahu and company. All I can say is that if we find these things, we are prepared to deal appropriately with not only the items themselves, but what will surely be a tidal wave of change as the world adjusts to a new reality. What that entails, we will leave to your imagination.

As for our approach to the possibility, we merely state the obvious: The point of all this is to emphasize how unusual the circumstance, that despite the discovery of the Dead Sea Scrolls, and despite the references to the aforementioned items in texts like the Copper Scroll and the Mishnaot on the Kelim of Emek HaMelekh, few have made the effort to search for them. It is a shame because the area is riddled with so many chambers and tunnels. Who knows what might eventually be found? How many secrets do they hold? Is one of them connected to a tunnel that goes all the way to Jerusalem?

The possibilities are exciting. However, the success of such a project depends in large part on people with vision and the degree to which they are in a position to help. We need a sponsor who can help cover expenses, someone with the vision to see the possibilities.

The People of Qumran:

This brings us to the group of people who lived and worked in the facility (generally called a community or village) at Qumran and the lay group, more commonly known as Essenes (Ishai was the father of King David) that followed their teachings.

At this point I will propose “a theory” that has never been considered. In truth, it is much more than a theory. My intent is to fully support this assertion in a future paper on the subject, with the facts and the application of logic that will address the obvious objections. For now, I think it important to at least present the premise to the general public.

When the paper is complete, it will provide ample support for the assertion that the men of Qumran were none other than the legitimate priesthood comprised of the Cohanim and the Levites

that performed the Temple service, who went into exile when the last heir to the hereditary line of Zadokites (Onias III) was murdered at the hands of Antiochus, king of the Seleucid Empire. In the interest of Hellenizing the people of Israel, Antiochus supplanted the legitimate priests, with those who ascribed to his hellenist ways, eventually going so far as to convert the Temple into a sanctuary for Zeus. Having no other alternative, the “**sons of Zadok**” (Onias the IV with family and followers) who had been high priests since the days of Solomon, went into exile. Where did they go?

With a price on his head, Onias IV **חוניו** fled to Egypt where he found refuge under the Ptolemies who were friendly toward the Jewish people. Since the days of Alexander, the ‘Egyptian’ Greeks allowed the Jewish people to freely worship God as they had since the beginning. **There he built a duplicate of the Temple so that he could continue with Temple worship that had ceased with his father’s death:**

https://he.wikipedia.org/wiki/חוניו_הרביעי **מדוע חזר חוניו הרביעי להליופוליס?**

The prime directive of any Cohen HaGadol or heir to the position, given an interruption of Temple service, would be to preserve knowledge of what constituted proper procedure and if possible to preserve the hierarchical structure of the priesthood and levites in service at any given time. This would include a pool of properly trained “service people,” ranked according to their knowledge and ability, who, with sufficient training, could immediately pick-up where their forebears had left off, given the opportunity. I suggest that the so-called “Temple” at Leontopolis was no more than a training facility where the current heir could meet this obligation.

Onias IV’s enemy (Antiochus) was eventually neutralized when Alexander Balas usurped the Seleucid throne, at which point the price on Onias head would likely be null and void, making it possible for him or one of his son’s to return to the land of Israel.

Indeed, the mysterious “teacher of righteousness” (mentioned in the scrolls) shows up shortly after the new leader of the Seleucid’s empire usurps his predecessor. Antiochus is out. The new guy is in, and who suddenly shows up at Qumran? A son of Zadok becomes the Maqqabur (leader) of the people at Qumran.

It is known and accepted among scholars that other priests serving at the time of Onias III’s murder had already fled to Qumran. However there, they purportedly “stumble in darkness” because they did not have a leader. Why? Because their leader had fled to Egypt, as mentioned above. But then, 20 years later, when Antiochus is usurped, the “teacher of righteousness” shows up in Qumran! He begins initiating eligible candidates into the priesthood. He teaches them, then tests them annually, and ranks them according to their knowledge (all documented in the Dead Sea Scrolls). A specific hierarchy is established and procedures for the training and ranking of each potential candidate are put in place as would be expected of the Zadokite heir. Meanwhile, his identity remains a secret lest the current Seleucid king attempt to murder him as he did his predecessor.

Known only as the “teacher of righteousness” who was this man? Was it Onias IV? One of his sons? Or was it some other relative from another branch of the family? We do not know. What we do know is that he was in fact, one of the sons of Zadok, and as such, a potential heir to be the high priest.

Celibacy? It has been asserted that the men of Qumran were celibate, even though the skeletons of women (at least one with fetus) are found in a nearby cemetery. The men of Qumran were not celibate in the normal sense of the word. Rather, Temple service (according to Zadokite tradition) required separation from one’s wife for specific periods of time because of the precedent set by Moshe, who separated from his wife during his tenure, serving/speaking with God in the Tabernacle.

Who lived in Qumran? No one! Both John Strugnell and Yigael Yadin noted that no sleeping

quarters were ever found in the archaeological ruins at Qumran. Why? It was not a residential community. Rather, it was, in effect, a university for those who would eventually become priests.

Today the academic community dates the Qumran community to roughly 200 BCE. However, this is based on tests dating the organic material used to wrap and tie the scrolls, rather than the buildings themselves (because inorganic material such as stone cannot be carbon dated). The problem with this assumption is that it does not take into account the fact that when the legitimate priests serving in Jerusalem were forced to flee in 171 BCE, they took their precious library with them, so what the date really represents, is the date the scrolls were wrapped, tied, and taken to Qumran (to protect them from Antiochus) NOT the age of the buildings themselves. Logic, would seem to suggest that the “priestly university” dates back, at least to a time well before the exile, and that it was an integral part of the process used by the Zadokites to prepare candidates for the priesthood.

Scholars often say that “the people of Qumran believed they should be running the Temple.” They are correct. However, they are correct because the Zadokites really were supposed to be running things in the Temple. Just as David and his descendants would inherit the throne, so too, Zadok (and his descendants) were to be heirs to the position of Cohen HaGadol (Sotah 48b, Kohelet Rabbah 1:4) and they did in fact hold this position for nearly a thousand years, until Onias was murdered by Antiochus.

When the legitimate priests fled from Jerusalem, not only did they take the scrolls in the great Jerusalem library; they also took with them their most precious scroll, the one mentioned above, the one written by their predecessors so many centuries before. What was this scroll? Why was it considered the most precious?

The Copper Scroll recorded where their forefathers had hidden the Ark and the Tabernacle before the exile (per Messeket Kelim). Their descendants held to the belief that the place where these things had been hidden “would remain hidden until God regathered His people in mercy” (when

Israel would once again be sovereign) at which time God would reveal the location (Sefer Macabi'im). They were also keenly aware of what Hoshea had said: “[HaShem would] heal [the Nation of Israel] after two days [two thousand years]” (6:2). The nation of Israel was in fact “healed” (re-established) 2,000 years later in 1947/48.

Their scroll of Copper (intended to have great longevity) was hidden in the cave furthest from their facility at Qumran (lest it be found by Israel's enemies). Cave Q3 is the northern most cave where scrolls were hidden. It was found on March 14, 1952 a mere four years after the re-establishment of the State of Israel. In summary, this is who the people of Qumran were; this is what they were doing at this location; this is why Qumran is important. Considering all of the above, this is why excavations at Qumran should be pursued.

David Ben Avraham: Die Bedeutung von Qumran קומראן

Vorwort:

Das Wissen um die Vergangenheit hilft, den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Der Zweck dieses Dokuments ist es, einige Hintergrundinformationen über mehrere alte Dokumente zu vermitteln, ihren Zusammenhang mit Qumran und warum sie für die Zukunft Israels wichtig sind.

Archäologische Ausgrabungen:

Eines der Dinge, die wir versuchen, der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, ist der Gedanke, dass, wenn man die Archäologie benutzt, um nach etwas Bestimmtem zu suchen, insbesondere nach etwas von Wert, es nicht mehr Archäologie ist, sondern zu einer Schatzsuche wird. Zumindest würde die akademische Gemeinschaft das so sehen. Wir stimmen dem zu. Dennoch gibt es Zeiten, in denen diese Dinge dazu neigen, sich zu überschneiden. Wir wissen zum Beispiel, dass es in Qumran Hunderte von Höhlen gibt. Da an dieser Stelle bereits eine Fülle von Schriftrollen entdeckt wurde, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr gefunden werden. Diese Schriftrollen helfen uns, die Vergangenheit zu verstehen, und sie sind im wahrsten Sinne des

Wortes ein Schatz.

Im Falle von Qumran gibt es Dinge von weitaus größerem Wert, von denen gesagt wird, dass sie verborgen sind (Beispiele werden folgen). Es wäre ebenso absurd, wenn wir diese Höhlen nicht ausgraben würden, weil wir etwas von großem Wert finden könnten. Und was genau macht einen großen Wert aus? Einige Dinge, die bereits gefunden wurden, scheinen in diese Kategorie zu fallen.

Juglet aus erstarrtem Öl:

Das erste Beispiel ist ein Krug mit geronnenem Öl, der in einer hohlen Nische versteckt ist. Merkwürdigerweise war es nach Tausenden von Jahren dort noch zähflüssig. Da er unmittelbar nördlich von Höhle 11 gefunden wurde, wo 1956 die Tempelrolle gefunden wurde, haben einige die Vermutung geäußert, dass der Krug möglicherweise einen kleinen Bruchteil des Salbungsöls darstellt, das in einem einzigen, aber größeren Behälter aufbewahrt wurde.

Im Talmud (Horayot 11b) weist Rabbi Yehuda darauf hin, dass das Salbungsöl auf wundersame Weise ständig nachgefüllt wurde. Die erste von Mosche hergestellte Charge Salbungsöl bestand aus zwölf Lugin (etwa eine Gallone), aber selbst nachdem es zur Heiligung des gesamten Mischkans verwendet worden war, blieben zwölf Lugin übrig. Es war ein anhaltendes Wunder. Selbst als das Öl zur Verwendung ausgegossen wurde, verringerte sich die Ölmenge im Behälter nie. Wurde das Öl in dem Krug, der in Qumran gefunden wurde, für die Salbung verwendet? Wir wissen es nicht, aber es ist eine interessante Möglichkeit. Aus einer Quelle geht hervor, dass ein Behälter mit den 12 Ölkrügen zusammen mit der Bundeslade und dem Tabernakel versteckt wurde (mehr dazu gleich).

Die Räucherwerkgewürze:

Einige Jahre später wurde südlich von Höhle 11 ein Gewürzlager gefunden (alle diese Orte sind nicht mehr als ein paar Gehminuten voneinander entfernt). Die Entdeckung dieser Gewürze sorgte für großes Aufsehen. Einige glaubten, es handele sich lediglich um roten Dreck. Eine israelische Universität berichtete jedoch, dass sechs der elf Gewürze gefunden wurden, die bei der

Herstellung von Ketoret verwendet wurden. Aus diesem Grund behaupteten sie, es könne nicht das Räucherwerk sein, das 11 Gewürze enthielt. Alle 11 Gewürze wurden jedoch später in einer paläontologischen Untersuchung von Dr. Terry Hooter identifiziert.

Der Cache wurde in einem natürlichen Silo gefunden, der in einer absichtlich versiegelten Höhle unter etwa 100 Tonnen Erde begraben war. Tests zeigen tatsächlich, welche Arten der einzelnen Gewürze in der Mischung enthalten waren. Dr. Hooter fand es schwierig, seinen Bericht über eine Mischung zu schreiben, die mit biblischen Anforderungen an ihre Verwendung verbunden ist, ohne auf diese Quellen zu verweisen. Einige Behörden hielten solche Verweise für inakzeptabel, und die Entdeckung wurde weitgehend ignoriert.

Die Kupferrolle:

Eine der interessanteren Schriftrollen, die in Qumran gefunden wurden, war die Kupferrolle, die dieses Gebiet identifiziert, wenn sie sich auf ("die Ruinen des Tals von Achor ... auf der Straße von Jericho nach Sucacah" usw.) bezieht. Anschließend listet sie 64 Orte auf, an denen die Gefäße und Schätze des Tempels vor dem Exil versteckt waren.

Diesem Text zufolge wurde eine beliebige Anzahl von Dingen in nahegelegenen Tunneln und Höhlen versiegelt, darunter mindestens eine zusätzliche Schriftrolle, insbesondere eine, die genau wie die rätselhafte Kupferrolle ist, aber ohne dass ihre vielen Hinweise in Rätsel gekleidet waren (G. Vermes: The Complete Dead Sea Scrolls in English, Penguin Press, Second Ed. 1990, S. 12).

Die Schriftrolle ist insofern besonders interessant, als sie einen ganz bestimmten Ort beschreibt, wenn sie eine Höhle mit einer Säule mit zwei Öffnungen beschreibt, die nach Osten neben einem Wadi liegt, das ein trockenes Flussbett ist. Es gibt einen Ort, der dieser Beschreibung entspricht, auf der kurzen Straße von Jericho nach Sucacah, und er liegt zufällig einen Steinwurf südlich des Fundortes der oben genannten Gegenstände.

Die Höhle der Säule:

Auf dem unten gezeigten Bild sehen Sie eine Zeichnung aus der Kupferrolle, die nicht nur diese

beiden Öffnungen darzustellen scheint, sondern auch das Wadi im unmittelbaren Süden. Beachten Sie das **Caf-Caf** vor der Zeichnung der beiden Öffnungen und den Turm des **Lamed** auf der Linie darunter. Der Turm ist im Vergleich zu den anderen Buchstaben auf der Linie fehl am Platz und scheint auf eine Stelle auf der Säule zu zeigen, an der an dieser Stelle ein natürlicher Buchstabe **Caf** in den Steinfeiler eingelassen ist. **Der Buchstabe Caf war das Symbol des Priesteramtes, das auf die Stirnen der Priester, Propheten und Könige gezeichnet wurde, während sie mit dem oben erwähnten Öl gesalbt wurden.**

Ein Teil des Textes der Kupferrolle - Foto von Caf eingebettet in die Säule:



Die Buchstaben der Schriftrolle sind in der Form jener, die Mosche am Berg Sinai gegeben wurden, später von Esra wiederbelebt. Einem doppelten **Caf** "wie diesem" folgt unmittelbar der Turm des **Lamed**, der genau auf die Stelle auf der Säule zeigt (oben in einem Bild dieses Teils der Schriftrolle gezeigt), wo sich zwischen den beiden Öffnungen in der eigentlichen Steinsäule ein natürliches "Esra"-**Caf** befindet.

Man könnte dies für einen Zufall halten, abgesehen von der Tatsache, dass diese Höhlen im Umkreis von 100 Metern von der Höhle liegen, in der der Ölkrug gefunden wurde. Zufall? Ja, vielleicht. Der Text unter dem Bild in der Schriftrolle (nicht abgebildet) ist jedoch der Teil, in dem

von einer Höhle mit einer Säule gesprochen wird, die zwei Öffnungen nach Osten hin hat. Wenn das der Fall ist, ist es ein sehr merkwürdiger Zufall.

Keiner der Tempelschätze ist jemals gefunden worden, und einige behaupten, dass die Kupferrolle nicht mehr als ein Schwindel war. Andere sind vehement anderer Meinung und halten sie für authentisch. Ihre Authentizität scheint durch ein kabbalistisches Buch namens Emek HaMelekh bestätigt zu werden, das eine Kopie eines älteren mischnaischen Textes enthält, der oft als Messeket Kelim bezeichnet wird, aber richtiger als "die zwölf geheimnisvollen Mischnaot auf Kelim im Sefer Emek HaMelekh" bezeichnet wird.

In Mischna 1 lesen wir: "Dies sind die Gefäße, die gewidmet und verborgen wurden, als das Beit HaMikdash [im Begriff war,] zerstört zu werden: Der Mischkan (Tabernakel) zusammen mit dem Parokhet (Vorhang), der heiligen Menorah (Kandelaber) und Aron HaEdut (Bundeslade des Zeugnisses), der goldenen Tzitz (Stirnamensschild) und der heiligen Nezer (Krone) von Aharon HaCohen, der Choshen HaMischpat (Brustschild des Gerichts)... der Mizbei'ach HaOlah (Brandopferaltar)..." und die Liste geht weiter. Dann lesen wir in Mischna 2: "Diese [die oben genannten] heiligen Gefäße sowie die Gefäße des Beit HaMikdash (Tempels) in Jerusalem sowie an anderen Orten... wurden von Schimur HaLevi und seinen Gefährten auf einer luach nechoshet (Kupferplatte oder Schriftrolle) mit allen Gefäßen des Allerheiligsten, die Schlomo ben David anfertigte, eingraviert...". Die Tatsache, dass diese Mischna (wie sie von HaRav Naftali Hertz 1648 in Emek HaMelekh transkribiert wurde) Querverweise auf einen auf Kupfer geschriebenen Textkorpus enthält, ist faszinierend. Obwohl wir feststellen, dass die Kupferrolle zwar auflistet, wo bestimmte Dinge tatsächlich versteckt waren, aber die Bundeslade nicht namentlich erwähnt wird. Sie erwähnt jedoch das Mischkan (Tabernakel), was sie natürlich mit dem mischnaischen Teil von Emek HaMelekh verbindet, was ihr mehr als ausreichende Glaubwürdigkeit verleiht, wenn nicht sogar die tatsächliche Bestätigung der Gültigkeit der Schriftrolle liefert.

Vielleicht noch interessanter ist, dass diese Mischna nicht nur den Mischkan (Tabernakel) erwähnen, sondern auch zusätzliche Gegenstände wie den Aron HaOlah (Brandopferaltar), die Tzitz

(Stirnnamensschild) und im Grunde alles aus dem Allerheiligsten, was vor dem Exil gesichert und versteckt wurde. All dies geschah vermutlich auf Befehl von Hezkiyahu, dem König von Israel, der ihre Entfernung von unter dem Tempelberg genehmigte, nachdem er von Yirmiyahu (Jeremia) von der bevorstehenden Zerstörung erfahren hatte.

Laut dem Autor von Emek HaMelekh wurden die Mischnajot auf dem Kelim von denjenigen geschrieben, die vor dem Exil tatsächlich die Arbeit zur Sicherung dieser Gegenstände geleistet haben. Die Autoren der Mischnaot auf dem Kelim waren Schimur HaLevi, Hiskija, Sidkija, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn des Propheten Ido. Dies waren die Männer, die vor dem Exil "die Gefäße des Tempels und den Reichtum der Schätze, die sich in Jerusalem befanden, verbargen". Wie bereits erwähnt, heißt es in der Mischna ausdrücklich, dass sie "auf einer luach nechoshet (Kupferplatte oder Schriftrolle) aufzeichneten, wo sie versteckt waren".

Emek HaMelekh wurde 1648 (gregorianisch) geschrieben, mehr als 400 Jahre bevor die Kupferrolle in Qumran "auf der Straße von Jericho nach Sucacah" gefunden wurde. Der mischnaische Teil, den sie zitiert, stammt aus dem hebräischen Jahr 3331 (430 v. Chr.), mehr als 2.000 Jahre zuvor. All dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Schriftrolle nicht nur echt ist, sondern dass sie eine tatsächliche Aufzeichnung darüber ist, wo diese Dinge versteckt waren.

Die Marmortafeln:

Vor einigen Jahren wurden im Keller eines Museums im Libanon zwei Marmortafeln gefunden. Der Text auf diesen Tafeln war in Basrelief geschrieben. Das heißt, sie ragten aus der Oberfläche heraus (die Buchstaben, die in die Kupferrolle eingraviert sind, scheinen ebenfalls herauszuragen). Noch wichtiger ist, dass der Text mit dem des Mischnaot auf dem Kelim identisch war.

Die meisten Personen, die an Forschungen über diesen Zeitraum beteiligt sind, sind sich des Zusammenhangs zwischen diesen Dokumenten nicht bewusst, und diejenigen, die dies tun, scheinen sich der subtilen Verweise in den Wörtern und Sätzen nicht bewusst zu sein und auch nicht zu wissen, wie die Dokumente dazu neigen, sich gegenseitig zu verknüpfen, ganz zu

schweigen von den vielen Implikationen. Ein Beispiel ist der letzte Satz von Mischna 7, in dem es heißt, dass alles an einem Ort namens Borsif versteckt war. Forscher haben nach einem solchen Ort gesucht. Er ist jedoch in keinem anderen Satz zu finden. Der Ort existiert einfach nicht.

Buchstabenspiele:

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben die Weisen Israels in verschiedenen Texten Spiele mit den Buchstaben gespielt, um die subtile Wahrheit zu verbergen. Da fällt mir das Buch Esther ein, wo die Größe bestimmter Buchstaben in der Namensliste der zehn Söhne Hamans das Datum vorhersagen, an dem (nach den Nürnberger Prozessen) weitere zehn Männer gehängt werden sollten. Ich werde nicht ins Detail gehen, da ich sicher bin, dass Sie mit dieser erstaunlichen Geschichte bereits vertraut sind. Es gibt viele andere Beispiele für diese Briefe, darunter auch solche, die sich auf die Atbash-Chiffre beziehen. Im Fall der Mischnaot auf dem Kelim sind die hebräischen Buchstaben des Borsif bet, resh, samekh, yud, peh-sofit. Das Yud ist ein austauschbarer Buchstabe, der als vav gelesen werden kann. Einige sachkundige Gelehrte haben festgestellt, dass er, wenn er so gelesen wird, zu einem bor-sof wird, was bedeuten würde, dass die Dinge sof bor (am Ende eines Tunnels) versteckt sind.

Ist dies ein verschleierter Hinweis auf den Tunnel, der angeblich im Steinbruch von Salomon beginnt und sich 18 Meilen nach Osten erstreckt, mit einem Ausgang im Jordantal (Bamidbar Rabbah 2:9; Rashi, 2. Könige 25, 4)? Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es ist eine interessante Möglichkeit.

Die geheimnisvollen Tunnel im Wadi:

Noch interessanter ist die Tatsache, dass wir nicht weniger als vier künstliche Tunnel unweit des Jordantals gefunden haben, die von Menschenhand aus dem festen Untergrund gehauen wurden. Zwei davon sind teilweise ausgehoben worden, zwei sind überhaupt nicht ausgehoben worden und sind fast bis zur Spitze gefüllt. Wir wissen noch nicht, was sich am Ende dieser Tunnel befindet. Angesichts der möglichen Hinweise auf Borsif (das Ende eines Tunnels) in Mischna 7 des Mischnaot auf dem Kelim bietet es jedoch einige ebenso faszinierende Möglichkeiten.

Sefer Maccabi'im:

Die apokryphen Schriften im 2. Buch der Makkabäer Kapitel 2, die sich mit der Zeit kurz vor dem Exil befassen, scheinen dies zu bestätigen, zumindest teilweise, wo es heißt:

Es findet sich auch in den Aufzeichnungen, dass Yirmiyahu HaNavi den Exilanten befahl, das Feuer zu nehmen, wie wir festgestellt haben. Er gab ihnen auch das Sefer Torat Haschem (eine Torahrolle), dass sie es [und seine Gebote] niemals vergessen sollten und dass sie sich niemals [in ihrem Herzen] vom [wahren] Weg abwenden sollten, wenn sie Statuen aus Silber und Gold mit ihren Ornamenten sehen würden. So ließ er sie viele wichtige Lehren wiederholen und ermahnte sie, niemals zuzulassen, dass die Torah aus ihren Herzen weicht. In denselben Aufzeichnungen fand man auch, dass er in Haschems Namen davor warnte, den Ohel Moed (Mosches Tabernakel) und den Aron (Bundeslade) mit sich zu tragen. Als sie sich dem Berg näherten, auf den Mosche aufgestiegen war, um das Land zu sehen, fand Yirmiyahu eine Höhle, und er deponierte dort den Ohel und den Aron sowie den Mizbei'ach HaKetoret (Räucheraltar) und verschloss den Eingang. Einige derer, die ihm folgten, wollten den Weg markieren, aber sie konnten die Höhle nicht finden. Yirmiyahu hörte davon und tadelte sie, indem er sagte, niemand dürfe von diesem Ort [wo diese Dinge versteckt sind] wissen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Haschem sein Volk wieder zusammenführt und Mitleid mit ihm hat [vermutlich, wenn Israel in ferner Zukunft wieder souverän werden würde]. Dann wird Haschem den Ort offenbaren, und Haschems Herrlichkeit wird in einer Wolke erscheinen, wie zu Zeiten Mosches und später, als Schlomo Haschem bat, den Tempel zu weihen.

[Der obige Text bezieht sich auf den Berg, den Mosche bestieg, um das Land zu sehen. Wie in der Torah aufgezeichnet ist (5. Mose 32, 48 - 50), handelt es sich dabei um den Berg Nebo, der östlich von Qumran auf der anderen Seite des Toten Meeres liegt, in dem, was die Torah Transjordanien nannte. Eine genaue Lektüre von Sefer Maccabi'im deutet darauf hin, dass die Höhle, in der Yirmiyahu den Ohel und Aron (und andere Artefakte) versteckte, auf dem Weg lag, "als sie sich dem Berg Nebo näherten". Qumran liegt nicht nur entlang des Weges, sondern auch mit Blick auf den Berg Nebo].

Die ursprünglichen hebräischen Bücher der Makkabäer wurden vermutlich von den Griechen oder

Römern übernommen, weshalb wir sie heute nur noch in Griechisch (oder in verschiedenen Übersetzungen) finden. Die historischen Hinweise klingen dennoch wahr und lassen zusammen mit anderen Aufzeichnungen wie der Kupferrolle, dem Mischnaot auf dem Kelim (wie in Emek HaMelekh aufgezeichnet) und den Marmortafeln, auf denen derselbe Mischnaot im Flachrelief aufgezeichnet war, vermuten, dass diejenigen, die diese Gegenstände versteckten, in vollem Umfang beabsichtigten, sie wiederzuerlangen.

Der Text von Sefer Hosea (2, 15) scheint dem zuzustimmen, wenn er sagt: "Ich werde... für Israel eine Petach Tikvah (Tür der Hoffnung) im Tal von Achor machen", das in Nord-Süd-Richtung bei Qumran (wo wir gegenwärtig Ausgrabungen durchführen) verläuft. Wäre dies der Fall, dann könnte die "Tür" zu der oben erwähnten Höhle sehr wohl die im Mischnaot auf dem Kelim erwähnte Öffnung am "Ende des Tunnels" sein. Ich habe mich oft gefragt, was Yirmiyahu und Shimur HaLevi dachten, als sie "den Höhleneingang verschlossen" haben, wo sie diese Dinge versteckten (wie gerade in Sefer Maccabi'im oben zitiert). Angenommen, diese Verweise hängen miteinander zusammen, dann müssen sie sich gewundert haben, wie ihre Arbeit beim Verstecken den Grundstein für die Erfüllung von Haschems Worten an Hosea HaNavi legen würde. Dies ist natürlich eine persönliche Meinung. Bis an diesem Ort etwas gefunden wird, ist es sehr stark im Bereich der Theorie angesiedelt.

Ich sollte erwähnen, dass einige behaupten, das Tal von Achor liege nördlich von Jericho. Das liegt daran, dass das auf modernen Karten abgebildete Gilgal nördlich von Jericho liegt und dass Sefer Yehoshua/Joshua darauf hinweist, dass sie sich gegenüberliegen.

Ich habe zu diesem Thema einen Artikel mit dem Titel "Qumran und das Tal von Achor" geschrieben, in dem ich diese Vermutung widerlege. Die heutige "Lage" von Gilgal auf modernen Landkarten ist das Ergebnis von Mönchen, die Anfang des letzten Jahrhunderts nach Israel kamen und verschiedene Orte proklamierten, von denen sie glaubten, sie seien von biblischer Bedeutung. Der Irrtum setzt sich bis heute fort, weshalb ich es für wichtig hielt, diesen Artikel zu schreiben.

Ich möchte nur hinzufügen, dass Yirmiyahu und Shimur HaLevi sicherlich wussten, wo sich das Tal von Achor befindet, da sie die Gegenstände versteckt und den Text der Schriftrolle geschrieben haben. Die Straße von Jericho nach Sucacah liegt südlich von Jericho, nicht nördlich.

Da uns die oben erwähnten Aufzeichnungen sehr wohl bekannt sind, impliziert dies, dass wir nach den Gegenständen suchen, die von Yirmiyahu und seinen Begleitern versteckt wurden. Ich kann nur sagen, dass wir, wenn wir diese Dinge finden, bereit sind, nicht nur mit den Gegenständen selbst angemessen umzugehen, sondern auch mit dem, was sicherlich eine Flutwelle der Veränderung sein wird, wenn sich die Welt an eine neue Realität anpasst. Was das bedeutet, werden wir Ihrer Fantasie überlassen.

Was unsere Herangehensweise an diese Möglichkeit betrifft, stellen wir lediglich das Offensichtliche fest: Es geht darum, zu betonen, wie ungewöhnlich der Umstand ist, dass sich trotz der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer und trotz der Hinweise auf die oben genannten Gegenstände in Texten wie der Kupferrolle und der Mischnaot auf dem Kelim von Emek HaMelekh nur wenige die Mühe gemacht haben, nach ihnen zu suchen. Es ist eine Schande, weil das Gebiet von so vielen Kammern und Tunneln durchsetzt ist. Wer weiß, was schließlich gefunden werden könnte? Wie viele Geheimnisse bergen sie? Ist eines von ihnen mit einem Tunnel verbunden, der bis nach Jerusalem führt?

Die Möglichkeiten sind aufregend. Der Erfolg eines solchen Projekts hängt jedoch zu einem großen Teil von Menschen mit Visionen ab und davon, inwieweit sie in der Lage sind, zu helfen. Wir brauchen einen Sponsor, der helfen kann, die Kosten zu decken, jemanden mit der Vision, die Möglichkeiten zu sehen.

Die Menschen von Qumran:

Damit kommen wir zu der Gruppe von Menschen, die in der Einrichtung (im Allgemeinen als Gemeinschaft oder Dorf bezeichnet) in Qumran lebten und arbeiteten, und zu der Laiengruppe,

besser bekannt als Essener (Ischai war der Vater von König David), die ihren Lehren folgte.

An dieser Stelle werde ich "eine Theorie" vorschlagen, die nie in Betracht gezogen wurde. In Wahrheit ist sie viel mehr als eine Theorie. Meine Absicht ist es, diese Behauptung in einem künftigen Papier zu diesem Thema mit den Fakten und der Anwendung von Logik, die sich mit den offensichtlichen Einwänden befassen wird, voll und ganz zu unterstützen. Für den Augenblick halte ich es für wichtig, die Prämisse zumindest der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Wenn das Papier vollständig ist, wird es die Behauptung, dass die Männer von Qumran niemand anderes als die rechtmäßige Priesterschaft waren, die sich aus den Cohanim und den Leviten zusammensetzte, die den Tempeldienst verrichteten, und die ins Exil gingen, als der letzte Erbe der Erblinie der Zadokiten (Onias III.) durch Antiochus, den König des Seleukidenreiches, ermordet wurde, umfassend unterstützen. Im Interesse der Hellenisierung des Volkes Israel ersetzte Antiochus die rechtmäßigen Priester durch diejenigen, die seinem hellenistischen Verhalten zugeschrieben wurden, und ging schließlich so weit, den Tempel in ein Heiligtum für Zeus umzuwandeln. Da es keine andere Alternative gab, gingen die "Söhne Zadoks" (Onias IV. mit Familie und Anhängern), die seit den Tagen Salomos Hohepriester waren, ins Exil. Wohin gingen sie?

Mit einem Kopfgeld auf ihn floh Onias IV. **חוניו** nach Ägypten, wo er bei den Ptolemäern, die dem jüdischen Volk freundlich gesinnt waren, Zuflucht fand. Seit den Tagen Alexanders erlaubten die "ägyptischen" Griechen dem jüdischen Volk, Gott frei anzubeten, wie sie es von Anfang an getan hatten. **Dort hat er ein Duplikat des Tempels gebaut, damit er die Tempelanbetung fortsetzen konnte, die mit dem Tod seines Vaters aufgehört hatte:**

Warum kehrte Onias IV. nach Heliopolis zurück?

מדוע חזר חוניו הרביעי להליופוליס?

https://he.wikipedia.org/wiki/חוניו_הרביעי

Die oberste Direktive eines jeden Cohen HaGadol oder Erben dieses Amtes würde bei einer Unterbrechung des Tempeldienstes darin bestehen, das Wissen darüber zu bewahren, was ein ordnungsgemäßes Verfahren darstellt, und wenn möglich die hierarchische Struktur des Priesteramtes und der Leviten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Dienst sind, zu erhalten. Dazu würde ein Pool ordnungsgemäß ausgebildeter "Diener" gehören, die nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in eine Rangfolge gebracht würden und die bei ausreichender Ausbildung sofort dort weitermachen könnten, wo ihre Vorfahren aufgehört haben, wenn ihnen die Gelegenheit dazu geboten wird. Ich schlage vor, dass der so genannte "Tempel" in Leontopolis nicht mehr als eine Ausbildungseinrichtung war, in der der derzeitige Erbe dieser Verpflichtung nachkommen konnte.

Der Feind von Onias IV. (Antiochus) wurde schließlich neutralisiert, als Alexander Balas den Seleukiden-Thron usurpierte. Zu diesem Zeitpunkt würde der Preis auf Onias' Kopf wahrscheinlich null und nichtig sein, so dass er oder einer seiner Söhne in das Land Israel zurückkehren könnte.

Tatsächlich taucht der mysteriöse "Lehrer der Rechtschaffenheit" (der in den Schriftrollen erwähnt wird) kurz nachdem der neue Führer des Seleukidenreiches seinen Vorgänger usurpiert hat, auf. Antiochus ist draußen. Der Neue ist drin, und wer taucht plötzlich in Qumran auf? Ein **Sohn von Zadok wird zum Maqqabur (Führer) des Volkes in Qumran.**

Es ist bekannt und unter Gelehrten akzeptiert, dass andere Priester, die zur Zeit der Ermordung von Onias III. dienten, bereits nach Qumran geflohen waren. Dort sollen sie jedoch angeblich "in der Dunkelheit stolpern", weil sie keinen Führer hatten. Warum? Weil ihr Führer nach Ägypten geflohen war, wie oben erwähnt. Aber dann, 20 Jahre später, als Antiochus usurpiert wird, taucht der "Lehrer der Rechtschaffenheit" in Qumran auf! Er beginnt, geeignete Kandidaten in das Priesteramt einzuführen. Er lehrt sie, prüft sie dann jährlich und reiht sie nach ihrem Wissen ein (alles dokumentiert in den Schriftrollen vom Toten Meer). Es wird eine spezifische Hierarchie aufgestellt und Verfahren für die Ausbildung und Einstufung jedes potentiellen Kandidaten eingeführt, wie man es vom zadokitischen Erben erwarten würde. Unterdessen bleibt seine Identität ein Geheimnis, damit der derzeitige Seleukidenkönig nicht versucht, ihn wie seinen

Vorgänger zu ermorden.

Wer war dieser Mann, der nur als "Lehrer der Rechtschaffenheit" bekannt ist? War es Onias IV? Einer seiner Söhne? Oder war es ein anderer Verwandter aus einem anderen Zweig der Familie? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass er tatsächlich einer der **Söhne von Zadok und als solcher ein potenzieller Erbe des Hohenpriesters war.**

Zölibat? Es wurde behauptet, dass die Männer von Qumran im Zölibat lebten, obwohl die Skelette von Frauen (mindestens eines mit Fötus) auf einem nahe gelegenen Friedhof gefunden wurden. Die Männer von Qumran lebten nicht zölibatär im normalen Sinne des Wortes. Vielmehr erforderte der Tempeldienst (nach der zadokitischen Tradition) die Trennung von der Ehefrau für bestimmte Zeiträume aufgrund des Präzedenzfalls, den Mosche geschaffen hatte, der sich während seiner Amtszeit von seiner Frau trennte, indem er im Tabernakel mit Gott diente und mit ihm sprach.

Wer lebte in Qumran? Niemand! Sowohl John Strugnell als auch Yigael Yadin stellten fest, dass in den archäologischen Ruinen von Qumran nie ein Schlafquartier gefunden wurde. Warum? Es war keine Wohngemeinschaft. Vielmehr war es in Wirklichkeit eine Universität für diejenigen, die später Priester werden sollten.

Heute datiert die akademische Gemeinschaft die Gemeinschaft von Qumran auf etwa 200 v. Chr. Dies beruht jedoch eher auf Tests, die das organische Material datieren, das zum Einwickeln und Binden der Schriftrollen verwendet wurde, als auf den Gebäuden selbst (da anorganisches Material wie Stein nicht kohlenstoffdatiert werden kann). Das Problem mit dieser Annahme ist, dass sie nicht die Tatsache berücksichtigt, dass die rechtmäßigen Priester, die in Jerusalem dienten, 171 v. Chr. zur Flucht gezwungen wurden und ihre kostbare Bibliothek mitnahmen. Was das Datum also wirklich darstellt, ist das Datum, an dem die Schriftrollen eingewickelt, gebunden und nach Qumran gebracht wurden (um sie vor Antiochus zu schützen), und nicht das Alter der Gebäude selbst. Die Logik scheint darauf hinzudeuten, dass die "Priesteruniversität" zumindest auf eine Zeit weit vor dem Exil zurückgeht und dass sie ein integraler Bestandteil des Prozesses war, mit

dem die Zadokiten Kandidaten für das Priesteramt vorbereiteten.

Gelehrte sagen oft, dass "die Menschen von Qumran glaubten, sie sollten den Tempel leiten". Sie haben Recht. Sie haben jedoch Recht, denn die Zadokiten sollten eigentlich die Dinge im Tempel leiten. So wie David und seine Nachkommen den Thron erben würden, so sollten auch Zadok (und seine Nachkommen) die Position von Cohen HaGadol (Sotah 48b, Kohelet Rabbah 1:4) erben, und tatsächlich hielten sie diese Position fast tausend Jahre lang, bis Onias von Antiochus ermordet wurde.

Als die rechtmäßigen Priester aus Jerusalem flohen, nahmen sie nicht nur die Schriftrollen in der großen Bibliothek Jerusalems mit, sondern auch ihre wertvollste Schriftrolle, die oben erwähnte, die von ihren Vorgängern so viele Jahrhunderte zuvor geschrieben worden war. Was war diese Schriftrolle? Warum wurde sie als die kostbarste angesehen?

Die Kupferrolle hielt fest, wo ihre Vorfahren die Bundeslade und den Tabernakel vor dem Exil versteckt hatten (per Messeket Kelim). Ihre Nachkommen hielten an dem Glauben fest, dass der Ort, an dem diese Dinge versteckt worden waren, "verborgen bleiben würde, bis Gott sein Volk in Barmherzigkeit wieder versammeln würde" (wenn Israel wieder souverän sein würde), und dass Gott zu diesem Zeitpunkt den Ort offenbaren würde (Sefer Macabi'im). Sie wussten auch sehr genau, was Hosea gesagt hatte: "[HaShem würde] [das Volk Israel] nach zwei Tagen [zweitausend Jahren] heilen" (6, 2). Tatsächlich wurde die Nation Israel 2.000 Jahre später, 1947/48, "geheilt" (wiederhergestellt).

Ihre Kupferrolle (die eine große Langlebigkeit haben sollte) war in der Höhle versteckt, die am weitesten von ihrer Einrichtung in Qumran entfernt war (damit sie nicht von Israels Feinden gefunden werden konnte). Höhle Q3 ist die nördlichste Höhle, in der die Schriftrollen versteckt waren. Sie wurde am 14. März 1952, nur vier Jahre nach der Wiedergründung des Staates Israel, gefunden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies die Menschen von Qumran waren; dies ist das, was sie an diesem Ort taten; dies ist der Grund, warum Qumran wichtig ist. In Anbetracht all dessen sollten die Ausgrabungen in Qumran fortgesetzt werden.

The lunar Jewish calendar that we observe today is the result of a very unfortunate error by a Hasmonean Sanhedrin (high court) that replaced the true Torah Solar Calendar. Until a new Sanhedrin is established, Judaism is forced to maintain an improper pagan lunar calendar.

This Calendar was adopted during the Hasmonean period. It was introduced by the High Priest Hannan, or Annias. He changed the months from the simple Biblical numerical designations of the 1st month, the 2nd month, and so on, to the names of the Babylonian months. The names of the Babylonian months were the names of the pagan Babylonian gods.

The 4QMMT document found at Qumran brings 24 charges against the Upper Sanhedrin in Jerusalem. Several of these charges relate to the use of the Lunar rather than the Solar Jubilee Calendar which was used in biblical times. Among those charges is the allegation that the Torah is very specific that the first day and the first month of the year is the Spring Equinox, or the month of Aviv (Spring) is the

Der jüdische Mondkalender, den wir heute beobachten, ist das Ergebnis eines sehr unglücklichen Irrtums eines Hasmonäischen Sanhedrins (Oberster Gerichtshof), der den wahren Torah-Sonnenkalender ersetzte. Bis ein neuer Sanhedrin eingerichtet wird, ist das Judentum gezwungen, einen unzulässigen heidnischen Mondkalender einzuhalten.

Dieser Kalender wurde während der Hasmonäischen Periode angenommen. Er wurde vom Hohenpriester Hannan, oder Annias, eingeführt. Er änderte die Monate von den einfachen biblischen Zahlenbezeichnungen des 1. Monats, des 2. Monats usw. zu den Namen der babylonischen Monate. Die Namen der babylonischen Monate waren die Namen der heidnischen babylonischen Götter.

Das in Qumran gefundene 4QMMT-Dokument erhebt 24 Anklagen gegen den Oberen Sanhedrin in Jerusalem. Mehrere dieser Anklagen beziehen sich auf die Verwendung des Mondkalenders anstelle des Sonnenkalender, der in biblischer Zeit verwendet wurde. Zu diesen Anklagepunkten gehört die Behauptung, dass die Torah sehr spezifisch ist, dass der erste Tag und der erste Monat des Jahres die Frühlings-Tag-und-Nacht-

beginning of the year to the Nation of Israel. Exodus 12:2;

"This month shall be unto you the beginning of months. The first month of the year [Rosh HaShanah] shall it be unto you."

Annias [Hannan] changed Rosh HaShanah to the 1st day of the 7th month as it remains until today. This was the disputation between the writer of the MMS Document found at Qumran against the ruling Sanhedrin in Jerusalem.

One might ask "Why do the Rabbis not go back to the Original Jubilee Torah Calendar?" The answer is, that the Lunar Calendar was established by the recognized Sanhedrin of that day. No rabbi or group of rabbis have the authority to change a decision of that Sanhedrin. They cannot change it even if that Sanhedrin was wrong!

Today, many rabbis do hold that when the Messiah comes and the Temple and Sanhedrin are reestablished, that the Torah Jubilee Calendar will be restored.

Gleiche ist oder der Monat Aviv (Frühling) für die Nation Israel der Jahresanfang ist:

"Dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein. Der erste Monat des Jahres [Rosch HaSchana] soll er euch sein." (2. Mose 12, 2)

Annias [Hannan] änderte Rosch HaSchana auf den 1. Tag des 7. Monats, wie es bis heute geblieben ist. Dies war die Disputation zwischen dem Verfasser des in Qumran gefundenen MMS-Dokuments gegen den regierenden Sanhedrin in Jerusalem.

Man könnte fragen: "Warum kehren die Rabbiner nicht zum ursprünglichen Jubiläums-Torah-Kalender zurück?" Die Antwort ist, dass der Mondkalender von dem damals anerkannten Sanhedrin aufgestellt wurde. Kein Rabbiner oder eine Gruppe von Rabbinern hat die Autorität, eine Entscheidung dieses Sanhedrins zu ändern. Sie können sie nicht ändern, selbst wenn der Sanhedrin sich geirrt hat!

Heute sind viele Rabbiner der Meinung, dass der Torah-Jubiläums-Kalender wiederhergestellt wird, wenn der Messias kommt und der Tempel und der Sanhedrin wieder errichtet werden.

לוח מועדים: 4Q394 אלישע קימרון: מגילות מדבר יהודה - החיבורים העבריים - כרך שני, עמ' 205:

פרק א: לוח מועדים

עותק א קטעים 1-2 א-ה

ה	ד	ג	ב	א	
בו שבת	[בתשעה]	בו [שבת]	ואֶחָד	[בששה]	1
בעשרים	[בו שבת]	בע[שתי עשר]	בַּשַּׁבָּת	[עשר]	2
ושנים	בְּשֵׁשׁ אֲשֶׁר	בו שבת	בְּעֶשְׂרִים	[בו שבת]	3
בו מועד	בו שבת	בשמונה	ושמונה	בְּעֶשְׂרִים	4
השמן	בעשרם	עשר בו שבת	בו שבת	ושלושה	5
אחר השבֹּת	ושלושא	בעשרים	עליו אחר	בו שבת	6
אֶחָדָיו	בו שבת	וחמשה	השבת	בשלושים	7
קרבוֹן	בשלושים	בו שבת	וְיוֹם הַשְּׁנִי	[בו שבת]	8
[העצים]	[בו שבת]	בשנים	[השלישי נוסף]	[בשבעה]	9
חסרים טורים	[בשבעה]	בחמישי	[ושלמה]	[בשלישי]	10
	[בששי]	שֶׁבֶת	[התקופה]	[שבת]	11
	[שבת]	[בשלושה]	[תשעים]	[בארבעה]	12
	[בארבעה]	[בו מועד]	[ואחד יום]	[עשר]	13
	[עשר]	[היין אחר]	[באחד]	[בו שבת]	14
	[בו שבת]	[השבת]	[ברביעי]	[בחמשה]	15
	[בעשרים]		[יום זכרון]	[עשר בו חג]	16
	[ואחד]		[בארבעה]	[שבועות]	17
				[בעשרים]	18

מי ששולט בזמן, שולט בסדר היום: לכן לא מפתיעה העובדה שהמהפכות הגדולות בהיסטוריה האנושית תמיד סיפקו הזדמנות מצוינת לשנות את מארגן הזמן האזרחי - לוח השנה ... הסיפור הבא הוא סיפור יצרי ודרמטי אודות מאבקם של הצדוקים והפרושים - שני הזרמים היהודים המרכזיים בעת העתיקה. במוקד המאבק עמדה הסוגיה **"מי שולט בזמן - אלוהים או האדם?"** את הסיפור מביאה פרופסור רחל אליאור בספרה המרתק "זיכרון ונשייה - סודן של מגילות מדבר יהודה".

תקציר האירועים: בסביבות שנת 187 לפנה"ס עלה אנטיוכוס הרביעי לראשות בית המלוכה הסלאוקי ששלט בארץ ישראל. כולנו מכירים את הסיפור על אנטיוכוס הרשע, שהתחיל בכפיית התרבות היוונית על היהודים ונמשך במרד החשמונאים ובציון חג החנוכה. **מה שפחות ידוע הוא שבמסגרת החינוך מחדש דרש אנטיוכוס מחוניו השלישי, הכהן הגדול, לשנות את לוח השנה - מלוח שנה עברי המבוסס על השמש, ללוח שנה בבלי המבוסס על הירח.** חונו השלישי, צאצא לשושלת בני צדוק, מנאמני בית דוד, שכיהנו ככהנים גדולים בבית המקדש במשך תשע מאות שנה ברציפות, סירב בתוקף. לוח השנה הצדוקי נגזר מלוח השנה המקראי, השמשי, שקבע כי השנה מתחילה בראש חודש ניסן - ראש השנה המקורי - עליו נאמר "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" (שמות יב', ב').

על פי האמונה הצדוקית, חנוך בן ירד, דור שביעי לאדם הראשון, הוריד מהשמיים את לוח השנה השמשי המקודש שנמסר לו מפי המלאכים - כך על פי המסופר בספרים החיצוניים, חנוך א' וחנוך ב'. לוח השנה הצדוקי היה כאמור לוח שמשי. הלוח הורכב מ-364 יום בשנה המחולקים לארבעה רבעים, כל רבע בן 91 יום ו-13 שבועות. סה"כ 52 שבתות לאורך השנה כולה (אגב יחידת הזמן "שבוע" היא המצאת יהודית מקורית).

בלוח השנה הצדוקי תאריכי מועדי ישראל לא השתנו מעולם. החגים, הרגלים, שנות השמיטה ושנת היובל, זמני גביית המיסים - התרומות והמעשרות - כולם צוינו בתאריכים קבועים ובלתי משתנים. כדי לשמור את הזמנים הללו פעלו בבית המקדש 24 משמרות הכהונה. משמרות אלו הורכבו מ-24 משפחות הכהנים הבכירות שהתחלפו מידי שבוע. כל משפחה שירתה בבית המקדש שבועיים בשנה. סה"כ 48 שבועות. כדי להשלים ל-52 שירתו ארבע משפחות שבוע נוסף.

הסיבה שהכהנים הצדוקים דבקו בשיטה המחזורית והקבועה לא נבעה מקנאותם לסדר ו/או סלידתם משינויים. המסורת הצדוקית האמינה כי הזמן נתון בידי בני האדם. **מקור המילה "בית מקדש"** הוא במילה הלטינית Temp (זמן). **בית המקדש, משכנו של האל, היה גם משכנו של הזמן,** אם תרצו שעון הגריניץ' של העת העתיקה. היתה כאן תפיסה דטרמינסטית על פיה הזמן אינו נתון בידי בני האדם. **על פי השקפת העולם הכהנית, התערבותו של האדם בקביעת זמן, משמעותה התרסה כנגד ריבונות האל.**

ובכל זאת אנו רואים שבשלב כלשהו היהודים זנחו את לוח השנה השמשי ועברו ללוח שנה ירחי. יותר מזה, ראש השנה נחגג בא' בתשרי ולא בא' בניסן, כפי שכתוב במקרא. מי שאחראי לשינוי הדרמטי בתפיסת הזמן העברי היו חכמי המשנה, הפרושים, שעם חורבן בית המקדש בשנת 70 לספירה, הפכו להגמוניה הדתית בארץ ישראל.

הרקע למהפכה התודעתית של חז"ל היה עצוב וטראגי. בית המקדש נחרב והיהודים המושפלים גורשו מירושלים. הכהנים, המתווכים בין העם לאלוהים ומי שהחזיקו במונופול של עבודת האל כבר לא היו רלוונטיים. אליטה חדשה עלתה לגדולה - חכמי המשנה.

חכמי המשנה, שהקימו מרכז אלטרנטיבי דתי בעיר יבנה, הבינו שכדי לשמר את האוצר היהודי הם חייבים לבצע מהפכה תודעתית - **מבית המקדש לבית המדרש.** המהפך התודעתי של חז"ל היה רדיקלי. כפי שהרשו לעצמם לדרוש את המקרא בדרכם, כך **התירו לעצמם לפלוש לטריטוריית הזמן האלוהית.** כדי לבסס את ריבונותם ההלכתית - בניגוד לבית צדוק הכהני - אימצו החכמים את לוח השנה הירחי, **הבבלי,** על פיו החודש הראשון בשנה הוא חודש תשרי. בבבלית "תשריתו". ובתרגום לעברית - התחלה.

אבל השינוי לא נבע רק מהפגנת כוח, אלא מתפיסה דתית הומניסטית חתרנית. אחרי חורבן בית המקדש והפניית העורף האלוהית, קבעו חכמינו כי הסמכות הדתית עוברת מאלוהים לאדם. מדי חודש נשלחו שליחים לצפות במולד הלבנה, ועל פי תצפיותיהם נקבע ראשיתו של החודש. כלומר, **הריבונות על הזמן הופקעה מאלוהים והתגלגלה לפתחם של בני האדם.**

Übersetzung in Auszügen: "Wer kontrolliert die Zeit - Gott oder der Mensch?"

Um 187 v.u.Z. stieg Antiochus IV. zum Oberhaupt des seleukidischen Königshauses auf und regierte das Land Israel. Wir alle kennen die Geschichte des bösen Antiochus, die mit der Auferzwingung der griechischen Kultur unter den Juden begann und mit dem Widerstand der Hasmonäer und der Feier von Chanukka fortgesetzt wurde. **Weniger bekannt ist, dass Antiochus von Chonio III. (Onias), dem Hohenpriester, im Rahmen der Umerziehung verlangte, den Kalender zu ändern - von einem hebräischen Kalender, der auf der Sonne basiert, zu einem babylonischen Kalender, der auf dem Mond basiert. Chonio III., ein Nachkomme der Dynastie der Söhne Zadoks, die dem Haus David treu ergeben war und neunhundert Jahre hintereinander als Hohepriester im Tempel diente, weigerte sich rundweg.**

Nach dem Glauben der Sadduzäer brachte Henoch ben Jared, der siebte von Adam an, den heiligen Sonnenkalender, der ihm von den Engeln gegeben wurde, vom Himmel herunter - so gemäß den apokryphen Büchern Henoch 1 und Henoch 2.

Der Grund, warum die sadduzäischen Priester am periodischen und festen System festhielten, lag nicht an ihrem Ordnungseifer und/oder ihrer Abneigung gegen Veränderungen. Die sadduzäische Tradition glaubte, dass die Zeit nicht in den Händen der Menschen liegt. **Der**

Ursprung des Wortes "Tempel" ist vom lateinischen Wort Temp (Zeit). Der Tempel, der Wohnort Gottes, war auch der Wohnort der Zeit, wenn man so will, die Greenwich Clock der Antike. Hier gab es eine deterministische Sichtweise, nach der die Zeit nicht in der Hand des Menschen liegt. **Nach priesterlicher Weltanschauung bedeutet die Einmischung des Menschen in die Zeitbestimmung eine Auflehnung gegen die Souveränität Gottes.**

Die Weisen der Mischna, die in der Stadt Javne ein alternatives religiöses Zentrum gründeten, erkannten, dass sie zur Bewahrung des jüdischen Schatzes **eine kognitive Revolution durchführen mussten - vom Tempel zum Beit Midrasch. Die intellektuelle Transformation der Weisen war radikal: So wie sie sich erlaubten, die Bibel auf ihre Weise auszulegen, erlaubten sie sich, in das göttliche Territorium der Zeit einzudringen.**